

ریاست مدینہ میں عدل اجتماعی کا عملی اطلاق

نیلو فرخان*

Abstract

Social Justice is considered very important in present life. Islamic learning has proved its important in the present of life.

Keeping in view the relevant verses of Holy Quran and the life of Holy Prophet (Peace be upon him) a comprehensive study of Islamic society established by The Holy Prophet (Peace be upon him) is a dire need of this modern age. Islamic society has a unique and specific structure which helps it to survive against every challenge of the Time.

The Holy Prophet (Peace be upon him) had created a new society in Madina which was based on social Justice and fundamental principles of equity and peace for human being. This society is the best examples for the next generations till the last age of humanity. Therefore, it has a specific inner shape which has the ability to resist against the negative impact of every age.

The practice of the Holy Prophet (Peace be upon him) the sunnah became a model for all Muslims so here we highlight some examples of justice in his era and tried to point out the inner structure and other important aspects of social justice in Islamic society which is valuable addition in the field of modern research.

KEYWORDS: Holy Prophet, Social Justice, Equity

حضور ﷺ جس دور میں دنیا میں رونق افروز ہوئے اس وقت پوری دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس دور کو دورِ جاہلیت بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ تو نورِ اسلام سے بہرہ ور نہ ہونا تھا اور دوسری اہم

* نیلو فرخان، ریسرچ اسکالر، شعبہ اسلامی تاریخ، جامعہ کراچی، کراچی

وجہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اہل عرب اس وقت بہت زیادہ جنگ و جدل میں غرق رہے تھے کفر و شرک عام تھا۔ خاص طور پر عدل و انصاف کا فقدان ہونا بھی ایک اہم وجہ تھی۔

اس وقت ہندوستان، بابل، نینوا اور یونان کا شمار مہذب اقوام میں ہوتا تھا۔ روم و ایران کی عظیم سلطنتیں بادشاہت کی ظاہری چمک دمک سے مٹور تھیں۔ شاہ پرستی کا یہ عالم تھا کہ وہ بادشاہ کو خدا تصور کرتے۔ لیکن جاگیر دارانہ نظام نے عوام کو دبا کر رکھ دیا تھا۔ ان پر بھاری ٹیکس عائد کر کے ان کا خون چوسا جاتا تھا۔ انسانوں کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا ان کو مال و متاع کی طرح سمجھا جاتا تھا اور انھیں بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا۔

ایسی صورت حال میں حضور ﷺ کا دنیا میں رونق افروز ہونا اور دنیا کو اس ظلم و بربریت سے نجات دلانا بعثت نبوی کا ایک اہم مقصد تھا۔ حضور ﷺ کے مقصد بعثت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے عرب کے حالات کا مختصراً جائزہ لینا پڑے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے انبیاء کو مختلف ادوار میں بنی نوع انسان کو وہاں کے ظالم لوگوں سے نجات دلانے کے لیے بھیجا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کا ظلم و بربریت انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے وہ خدائی دعوے دار بن چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کفر و بت پرستی عام تھی۔ نمرود کی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کی غرض و غایت یہی تھی کہ عدل و انصاف کی ترویج ہو۔

عرب معاشرہ قبل از نبوت

انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز اس کا مذہب ہوتا ہے لہذا ہم سب سے پہلے وہاں کے مذہبی حالات کا مختصراً جائزہ لیں گے اس وقت عربوں کا سب سے بڑا مذہب بت پرستی تھا۔ مؤرخین کے مطابق عرب کافی عرصے تک دین ابراہیم پر قائم تھے۔ یعنی توحید کے قائل تھے۔

بنو خزاعہ کا ایک شخص عمرو بن لُحی جو کہ خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا شام سے ایک بت لایا تھا۔ جس کے بعد وہاں کے لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کی۔ خانہ کعبہ جسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی عبادت کے لیے تعمیر نو کی۔^(۱) مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خدا کا گھر اپنے عہد کا سب سے بڑا بت کدہ بن چکا تھا۔

اس کے سب سے پہلے پروہت بنو جرہم تھے پھر بنو خزاعہ اس کے کلید بردار ہوئے اسی دوران میں بت داخل کیے گئے۔ اس کے بعد قریش اس کے نگران بنے۔^(۲) ظہور اسلام کے وقت اس میں ۳۶۰ بت

رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ عرب میں مجوسی، سبائی حنیف اور مدینے میں یہودی اور عیسائی مذاہب بھی موجود تھے۔

معاشرتی حالت

عربوں میں اگرچہ کچھ محاسن بھی تھے مثلاً فیاضی، مہمان نوازی، ایفائے عہد وغیرہ مگر ان سے کئی گنا زیادہ وہ برائیاں تھیں، جو ان کی جہالت کا سبب بنی ہوئی تھیں۔ لوگ حسب نسب پر فخر کرتے تھے خواہشات نفسانی کے پیکر انتقام کے جذبے سے سرشار اور اعلانیہ فواحش کا ارتکاب پر فخر کرتے ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کا سر کاٹنے کو تیار رہتے۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ طویل عرصے تک برسرِ پیکار رہتا۔ اولاد کی پرورش اپنے آباؤ اجداد کے انتقام کے لیے کرتے۔ ان لڑائیوں کو مورخین و اہل ادب 'ایام العرب' کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔^(۳) شعراء اپنے اشعار میں اپنے عشق کی داستانیں بے باکی سے بیان کرتے تھے فاحشہ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے جھنڈیاں لگا کر بیٹھتی تھیں۔^(۴)

معاشرے میں زنا کاری معیوب نہ تھی۔ عورتوں کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا۔ عورت کو ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا جن کا مصرف محض ترقی نسل اور مردوں کی خدمت تھا۔ مرد ہر طرح سے ان پر تصرف رکھتے تھے۔ لڑکیوں کی پیدائش کو عار سمجھ کر ان کو زندہ درگور کرتے۔ مورث کے ترکے میں ان کا حصہ نہ تھا۔ عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ میراث اس کا حق ہوتا ہے جو تلوار پکڑ سکتا ہو۔ اس بنا پر چھوٹے بچے اور عورتیں وراثت سے محروم رہتے تھے۔

انتقام کا جذبہ عربوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انتقام لینے کو وہ واجب سمجھتے تھے۔ انتقامی جذبے کو ابھارنے میں جہاں کئی محرکات شامل تھے وہیں ان کے فرسودہ عقائد کا بھی بڑا دخل تھا۔ جیسے یہ عقیدہ کہ مقتول کی روح پرندہ بن کر اڑتی ہے اور اپنا انتقام لینے کے لیے وہ کوہ و بیابان میں چھپتی پھرتی ہے مقتول کا بدلہ لیا جائے تو وہ زندہ رہتا ہے ورنہ بے جان ہی رہتا ہے۔^(۵)

ظہور اسلام کے وقت عربوں میں شراب نوشی عام تھی اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس لعنت سے محفوظ تھے۔ شراب پی کر لڑنا جھگڑنا اور بد اخلاقیوں کا ارتکاب کرنا آئے دن کی بات تھی۔ جو، شراب کی محفلیں عام تھیں ان کے ذکر سے عربی اشعار بھرے پڑے ہیں۔^(۶) شراب کے ساتھ قمار بازی (جوئے) کی لعنت بھی عام تھا بڑی بڑی شرطیں لگائی جاتی تھیں۔ اسی طرح گھڑ دوڑ میں شرطیں لگائی جاتیں۔ بتوں سے استخارہ کرنا اور فال کے تیر نکالے جانا ان کا مشغلہ تھا۔^(۷)

مذکورہ حالات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ عربوں میں کچھ محاسن موجود تھے مگر پورا

معاشرہ ظلم و بربریت سے بھرا ہوا تھا لہذا اللہ رب العزت نے نہ صرف عرب معاشرے کو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عدل و قسط کو رائج کرنے کے لیے آپ ﷺ کی بعثت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ^(۸)

”یقیناً ہم نے آپ ﷺ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ ﷺ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ عدل کر سکیں۔ جو اللہ نے تمہیں سکھائی۔“

اسی طرح سابقہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی عدل و انصاف کا نفاذ قرار دیا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ^(۹)

”بے شک ہم نے اپنے رسولوں پر واضح نشانیوں کے ساتھ کتاب و میزان نازل کی تاکہ وہ لوگوں میں عدل قائم کر سکیں اور ظلم سے دنیا کو پاک کریں۔“

آپ ﷺ جو شریعت لے کر آئے اس کے بعد تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اسی کو واجب عمل و تاقیامت قرار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا^(۱۰)

”آج میں پورا دے چکا تم کو تمہارا دین اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام۔“

اس میں زندگی کا ایک سچا معیار پیش کیا گیا ہے، اس میں معروف و منکر کی ایسی واضح تصویر پیش کی گئی ہے جسے عدل و میزان کا آخری اور دائمی نصب العین قرار دیا جاسکتا ہے۔ جو کہ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے کیونکہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ جس کے سامنے دنیا کے تمام منشور بے وقعت ہیں۔ دنیا کی قتل و غارت گری اور ذہنی الجھنوں کا خاتمہ اسی قانون پر عمل کر کے ممکن ہے۔

تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ جب تک انسانوں نے حضور ﷺ کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کیا اس وقت تک دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بنی رہی۔ جہاں اس سے روگردانی کی وہیں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی اور دنیا ظلم و تشدد کا شکار ہوئی۔

یوں تو آپ ﷺ کی پوری زندگی ترویجِ عدل کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تاہم بحیثیت سربراہ ریاست آپ کے چند عملی اقدامات پیش خدمت ہیں۔

ریاست مدینہ میں نظام عدل

مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی مسلمانوں میں باہمی نزاعات کا ظہور ہونا ایک فطری امر تھا۔ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود اور منافقین بھی رہائش پذیر تھے۔ ایسے حالات میں جرائم کی روک تھام کے لیے ایک مربوط نظام عدل یا قضاء کی ضرورت تھی۔ لہذا ابتدا میں آپ ﷺ نے منصب قضاۃ کو خود سنبھالا اور رب العزت نے اس کی تائید یوں فرمائی:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا^(۱۱)

”پس اے نبی آپ ﷺ کے رب کی قسم یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ ﷺ کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ فرمائیں اس پر اپنے دلوں میں تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر تسلیم خم کریں۔“

اس کے علاوہ آپ ﷺ نے اپنے عہد مبارکہ میں چند دوسرے صحابہ کو بھی قاضی مقرر فرمایا۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن کا قاضی مقرر کر کے بھیجا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ آپ ﷺ مجھے ایسی پرانی اور بڑی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جو سن رسیدہ ہے مجھے اندیشہ ہے کہ میں صواب کو نہ پہنچوں گا۔ فرمایا اللہ تمہاری زبان کو ثابت کر دے گا اور تمہارے قلب کو ہدایت دے گا۔^(۱۲)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذؓ سے مروی ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت معاذ سے پوچھا: تمہارے سامنے کوئی قضیہ پیش کیا گیا تو تم کس (قانون) سے فیصلہ کرو گے انھوں نے کہا کتاب اللہ سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو۔ انھوں نے کہا جو رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ہو جس کا رسول اللہ نے فیصلہ کیا؟ انھوں نے کہا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہ کروں گا۔ پھر آپ ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تمام تعریفیں اُسی اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس امر کی توفیق دی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔^(۱۳)

محمد بن سہل بن ابی خثیمہ نے اپنے والد سے روایت کی رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جو لوگ فتویٰ دیتے تھے وہ تین مہاجرین میں سے تھے اور تین انصار تھے۔ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابی کعبؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ۔^(۱۴)

اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے حضرت قتادہؓ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا: ”قاضی کو مناسب نہیں کہ وہ فیصلہ کرے۔ تاوقت یہ کہ اسے حق اتنا واضح نہ ہو جائے کہ جیسے

رات دن سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو فرمایا ابو موسیٰ نے سچ کہا۔“^(۱۵)

ان اصحاب کے علاوہ بھی عہد نبوی میں قضاۃ کا تذکرہ ملتا ہے جن میں حضرت معقل بن یسارؓ، حضرت عمرو بن العاصؓ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ، حضرت عقاب بن اسیدؓ، حضرت وحیہ کلبیؓ، حضرت ابن ابی کعبؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ مشہور ہیں۔^(۱۶)

آپ ﷺ نے فرمایا میرے بعد شیخین (ابو بکر و عمرؓ) کی اتباع کرو۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ و عثمانؓ و حضرت علیؓ عہد رسالت میں فتویٰ دیتے تھے۔^(۱۷)

عدل و انصاف کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مسلمان حاکم اگر ظالم ہو تو اس کی حکومت تباہ ہو جائے گی اور اگر کافر حاکم انصاف پسند ہو تو اس کی حکومت باقی رہے گی۔“

یہی وجہ تھی کہ مسلمان سمجھ دار حکمرانوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور ظلم و ناانصافی سے حتی المقدور دور رہے۔ اسی حوالے سے ایک مشہور حدیث:

”قیامت کے روز جب ایک سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہو گا تو اللہ رب العزت سات اشخاص کو اپنے سایہ رحمت میں لے گا ان میں سے ایک امام عادل ہو گا۔“^(۱۸)

حدود کا نفاذ

عدل کی فراہمی میں جہاں بہت سے عوامل کار فرما ہیں وہیں معاشرے کو جرائم و فواحش سے پاک کرنے کے لیے حدود و تعزیرات کا موثر ہونا بے حد ضروری ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے نظام حدود کو جاری فرمایا اور اپنی زندگی ہی میں حدود سے متعلق کئی فیصلے فرمائے اور مجرمین پر شرعی حدود نافذ کیں۔ ذیل میں آپ ﷺ کے دور میں نفاذِ حدود سے متعلق چند نظائر پیش کی جاتی ہیں:

بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور وہ پکڑی گئی۔ عزت کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ دب جائے اور ملزمہ کو سزا نہ ہو۔ حضرت اسامہؓ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا جس پر آپ ﷺ ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا خدا کی قسم اگر اس کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو سزا ضرور پاتی۔ تم سے سابقہ اقوام اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب امیر جرم کرتے تو بخش دیے جاتے اور غریبوں کو سزا ملتی۔^(۱۹)

اس سے زیادہ عدل کی مثال کہاں مل سکتی ہے۔

چوری کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا^(۲۰)

”جو مرد چوری کریں اور عورت چوری کریں دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔“

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب میری برأت کی آیات نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر متعلقہ آیات کی تلاوت فرمائی اور دو مردوں اور ایک عورت پر حد قذف جاری کی اور اس پر عمل بھی ہوا۔

اسی طرح حد شراب کے حوالے سے امام محمد نے کتاب الاثار میں یوں لکھا ہے:

”نبی اکرم ﷺ کے سامنے ایک شخص کو مخمور حالت میں لایا گیا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے جوتوں سے ماریں اس وقت وہاں چالیس صحابہ موجود تھے ہر ایک نے دو دو جوتے مارے۔“^(۲۱)

اسی طرح صحیح بخاری میں محسن کو رجم کرنے کا واقعہ یوں مذکور ہے:

”حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اعتراف زنا کر لیا۔ تو آپ ﷺ نے پوچھا کیا تجھے جنون کا مرض لاحق ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے اس نے کہا ہاں جب یہ تمام مراحل طے ہو چکے۔ تو آپ ﷺ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اس پر اتنے پتھر برسائے گئے یہاں تک کہ وہ مر گیا۔“^(۲۲)

اس موقع پر آپ ﷺ نے اس شخص کے لیے کلمہ خیر کہا اور نماز جنازہ پڑھائی۔

اس کے علاوہ قتل و غارت گری بھی ایک سنگین مسئلہ ہے اس کی روک تھام کے لیے اسلام میں قصاص یعنی قتل عمد کے بدلے قتل کی سزا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ ۚ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ^(۲۳)

”اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔“

اسلام چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ صالح، معیاری اور مثالی ہو۔ جرائم و فواحش سے پاک ہو لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو محفوظ ہو۔ کیونکہ انسان خوف و خطرے میں اپنی جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کو ٹھیک طور پر بروئے کار نہیں لاسکتا اور خوشحالی و ترقی کی طرف گامزن ہونا بھی ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے جرائم کی روک تھام کے لیے سخت سزائیں تجویز کیں۔ مگر اس میں بھی عمل درآمد کے لیے شرائط مقرر کر دیں۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں بھی سزائے موت کو موقوف کر دیا گیا ہے وہاں قتل و غارت گری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کی مثال لیں جہاں کچھ عرصے سے بین الاقوامی دباؤ میں آکر

سزائے موت کو موقوف کیا گیا تھا جس کا نتیجہ دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی صورت میں سامنے آیا۔ آخر کار سانحہ پشاور ۱۶/ دسمبر ۲۰۱۴ء کے بعد دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سزائے موت پر دوبارہ عمل درآمد کرنا پڑا۔ اور یہ وہی سزایعنی قصاص ہے جسے آج سے چودہ سو سال قبل رب العزت کے حکم سے عہد نبوی ﷺ میں رسول اللہ ﷺ نے نافذ فرمایا تھا۔

قصاص کے ساتھ ساتھ اسلام نے معافی اور دیت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے۔ عبداللہ بن سہل کو خیبر کے یہودیوں نے قتل کر دیا مقتولوں کے وارثوں نے عدالت نبوی ﷺ میں مقدمہ پیش کیا۔ عینی شاہد کی عدم دستیابی پر حضور ﷺ نے ان پر سوا دینوں کی دیت کا فیصلہ صادر فرمایا۔ (خون بہا دلوا یا)۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی ہمارے پیش نظر ہے:

”آپ ﷺ کے پاس ایک شخص کسی آدمی کو پکڑ کے لایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ قصاص میں اس کو بھی قتل کر ڈالو۔ قاتل نے مقتول کے وارث سے معافی مانگی اور کہا کہ معاملہ یوم حشر پر چھوڑ دو۔ اس شخص نے قاتل کو معاف کر دیا۔ جب آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو خوش ہوئے اور فرمایا مقتول یوم حشر کو اللہ سے فریاد کرے گا۔“ (۲۴)

عورت کا مقام

حضور ﷺ کی تعلیمات میں عورتوں کے حقوق و احترام کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ آپ ﷺ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہؓ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب وہ آئیں تو آپ ﷺ احتراماً اٹھ جاتے۔ اور فرمایا: الفاطمة قرۃ عینی۔ ”فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔“ دورِ جاہلیت میں عرب میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ وہ ان کو مال املاک کی طرح تصور کرتے، بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھ کر اسے اکثر زندہ درگور کرتے۔ رسول خدا ﷺ نے نہ صرف اس فتنہ کا خاتمہ کیا بلکہ سخت و عید سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ (۲۵)

”اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔“

خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے واضح الفاظ میں فرمایا:

”آج تک عورتیں ایک طرح سے شوہروں کی جائداد منقولہ رہی ہیں۔ جو مردوں میں ہاری

اور جیتی جاتی تھیں۔ مگر آج پہلا دن ہے کہ یہ مظلوم طبقہ انصاف کی داد پاتا ہے اور فرمایا۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ تمہارا حق عورتوں پر اور عورتوں کا حق تم پر ہے۔“ (۲۶)

اسی طرح اللہ رب العزت نے عورتوں کو وراثت میں حصے دار قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (۲۷)

”مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ۔ پس جو مال باپ اور رشتہ دار چھوڑتے ہیں خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔“

اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مولانا مودودی لکھتے ہیں:

”میراث صرف مردوں کا حق نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حق دار ہیں۔ اور میراث ہر حال میں تقسیم ہوگی خواہ کم ہو یا زیادہ اگر مرنے والے نے ایک گز کپڑا ہی چھوڑا ہو اور اگر اس کے دس وارث ہوں تو وہ کپڑا دس حصوں میں تقسیم ہوگا۔“ (۲۸)

غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ

مدینہ منورہ میں جب آپ ﷺ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو وہاں مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آباد تھے۔ یہودیوں کے تین قبائل بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ شامل تھے۔ یہودیوں نے شروع ہی سے مسلمانوں کے ساتھ حاسدانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ مگر آپ ﷺ نے ان کے ساتھ نہایت رحم دلانہ رویہ اختیار کیا۔ جس کا سب سے بڑا ثبوت میثاق مدینہ ہے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنی کتاب ’الوثائق السیاسیہ‘ میں رقم طراز ہیں:

”فریقین معاہدہ میں ایک طرف رسول اللہ اور مہاجرین و انصار تھے اور دوسری طرف یہود و نصاریٰ اور دیگر غیر مسلم باشندے تھے۔ ان تمام فریقوں کو سیاسی طور پر ایک جماعت کی حیثیت دی گئی کہ مدینے پر حملے کی صورت میں مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے۔ اپنے ہمسائے کی طرف داری اپنے نفس کی مانند کریں گے۔ انصاف رسائی پوری جماعت کا فریضہ قرار پایا اس حوالے سے کسی رشتہ داری یا قربت کا پاس و لحاظ ممنوع ہوا۔ کسی مجرم و قاتل کو کوئی بھی پناہ نہ دے گا۔“ (۲۹)

میثاق مدینہ میں یہ بھی طے پایا کہ تنازعہ یا باہمی اختلاف کا حتمی فیصلہ رسول خدا ﷺ خود کریں

گے۔ اس طرح انفرادی و انتقام جوئی کی جگہ مرکزی عدل گستری کا نظام اور تمام مذاہب کے درمیان محبت و یگانگت کی فضا قائم کرنا مقصود تھا۔ عہد نبوی میں خیبرے ہجری میں فتح ہوا تو وہاں کے یہودیوں کے بارے میں آپ ﷺ کا نہایت ہمدردانہ سلوک وہاں کے باشندوں کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔

مسلمانوں نے یہودیوں کی زمینوں پر قبضہ کیا تو یہودیوں نے درخواست کی ہم اپنی زمینوں پر رہنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے معاوضے میں نصف پیداوار دیا کریں گے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ جب بٹائی کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا گیا وہ غلے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے اور کہتے جو حصہ چاہے لے لو۔ یہودیوں پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ کہنے لگے۔ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔^(۳۰)

حضور ﷺ نے یہودیوں کی ایک شریف خاتون جنھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، سے شادی بھی کی (ام المؤمنین حضرت صفیہ)۔ اس شادی کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہودیوں کے ساتھ رسول خدا کی رشتے داری ہوئی مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات بھی خوشگوار ہوئے۔ یہودیوں کو خیبر میں رہائش کی اجازت کے ساتھ ساتھ اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا گیا جب تک وہ لوگ امن و سکون سے رہے۔ ضرورت مندوں کے وظائف مقرر کیے گئے اور بت پرستوں کی نسبت ان کو ہر معاملے میں ترجیح دی گئی۔ ان سے صرف معمولی جزیہ وصول کیا جاتا۔ جو ادا نہ کر سکے اسے یہ بھی معاف تھا۔

اسی طرح نجران میں کافی تعداد میں عیسائی آباد تھے۔ محمد ﷺ نے ان کے ساتھ بھی نہایت دوستانہ اور خوشگوار رویہ اختیار کیا۔ یہ لوگ بھی یہودیوں کی طرح اہل کتاب تھے۔ اسی زمانے میں کوہ سنائی کے قریب واقع راہب خانہ سینٹ کیتھرین کے راہبوں کو بلکہ سارے عیسائیوں کو ایک سند نامہ حقوق Charter عطا کیا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں روشن خیالی اور رواداری کی اشرف ترین مثال ہے۔

سید امیر علی اپنی کتاب Spirit of Islam (روح اسلام) میں لکھتے ہیں:

”آپ ﷺ نے عیسائیوں کی حفاظت، ان کے گرجا گھروں کی اور ان کے پادریوں کے مکانوں کی پاسبانی اور انھیں ہر طرح کے گزند سے بچانے کی ذمہ داری اپنی ذات پر بھی اور اپنے متعلقین پر بھی عائد کی اور ان سے وعدہ کیا کہ ان پر کوئی ناجائز ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، کسی عیسائی کو اپنا مذہب ترک کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا، کسی راہب کو اس کے راہب خانے سے خارج نہ کیا جائے گا۔ ان کو اس بات کی بھی ضمانت دی گئی کہ مسجدیں یا مسلمانوں کے گھر بنانے کے لیے کبھی بھی ان کے گرجا گھروں کو مسمار نہ کیا جائے گا۔ اور ان عیسائی عورتوں کو بھی یقین دلایا گیا کہ جنھوں

نے مسلمانوں سے شادی کر رکھی تھی کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہنے کی مجاز ہوں گی۔“ (۳۱)
یہ تھیں رواداری اور حسن سلوک کی مثالیں جو رسول اللہ نے اپنے عہد مبارک میں قائم فرمائیں۔
آنحضرت ﷺ اس مملکت اور رعایا کی جان و مال اور آزادی کے محافظ کی حیثیت سے عدل کرتے تھے تو مجرم
کو ان کی سزا پوری پوری دیتے تھے لیکن رسول خدا اور معلم اسلام کی حیثیت سے اپنے بدترین دشمن کو بھی
معاف کرتے تھے اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے تھے۔

جیسے فتح مکہ کے موقع پر ابوسفیان اور حزام بن حکیم کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ آپ ﷺ کی
ذات میں وہ افضل ترین صفات جن کا تصور انسان کر سکتا ہے یعنی عدل اور رحم بدرجہ اولیٰ موجود تھیں۔ آپ
ﷺ نے بازنطینیوں کے خلاف جو اسلامی فوج بھیجی ان سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا:

”جو ہمیں گزند پہنچائے صرف ان سے انتقام لینا۔ جو لوگ تنگ نہ کریں جو اپنے گھروں میں
خلوت نشین ہوں ان سے تعرض نہ کرنا۔ طبقہ اناث کی کمزوریوں کا خیال رکھنا۔ دودھ پیتے بچوں
صاحب فراش اور بیماروں کو تکلیف نہ دینا۔ جو لوگ تمہارے مقابلے میں آئیں ان کے گھروں
کو ہمسار نہ کرنا ان کے ذریعہ معاش ان کے پھل دار درختوں کو تباہ نہ کرنا۔“ (۳۲)

یہ تھیں ہمارے نبی کی عدل و انصاف کی مثالیں آپ انسان تو کیا جانوروں اور اشجار تک کی حفاظت
کو ضروری تصور کرتے۔

غلاموں کے ساتھ سلوک

عہد نبوی میں عربوں میں بھی دوسرے اقوام کی طرح غلاموں کو الگ طبقہ تصور کر کے ان کے
ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام چونکہ بنی نوع انسان کے ساتھ کامل مساوات کی تعلیم لے کر آیا۔
تو غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ان کو آزاد کرنے کو اجر و ثواب قرار دیا۔ ارشاد باری
تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا صَلَّ
قِ وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ط وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْلَتَكُمْ عَلَى الْبِعَآئِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحْصُنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ مَّرْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۳۳)

”اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں (صلاحیت اور) نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو
اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اُس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن

رہنا چاہیں تو (بے شرمی سے) دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جوان کو مجبور کرے گا تو ان (بیچاروں) کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے۔“

زید بن حارثہ آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ ﷺ نے ان کی اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کی اور اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کی شادی بھی ان سے کر دی جو کہ خاندان نبوہاشم سے تعلق رکھتی تھیں حالانکہ کہ شادی ایک نازک مسئلہ ہوتا ہے جس میں عموماً برادری کا سوال دوسرے سوالات سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔^(۳۳)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا کر تمام بنی نوع انسان کو مساوات کا درس دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقکم

”تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔“

اسی طرح مواخات مدینہ کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ کو حضرت حمزہؓ کا، جو آپ ﷺ کے چچا تھے، بھائی بنایا۔ حضرت ابو بکرؓ کے بھائی ابن زیدؓ قرار پائے۔ خالدؓ اور بلالؓ ابن رباحؓ بھائی قرار پائے۔ یہ بھائی چارہ صرف الفاظ تک نہ تھا بلکہ زندگی کا ایک ایسا پختہ رشتہ بن گیا جو خونی رشتے کے برابر تھا۔ جان و مال اور زندگی کے تمام معاملات میں ان کے درمیان قرابت داری قائم ہوتی۔^(۳۵)

زید بن حارثہؓ کو غزوہ موتہ میں سپہ سالار بنا کر بھیجا بھی غلاموں کی حوصلہ افزائی کی ایک مثال ہے۔ بعد ازاں عہد صدیقیؓ میں ان کے فرزند اسامہ بن زیدؓ کی کامیاب مہم جوئی کی روشن مثال بھی اسی حوصلہ افزائی کا تسلسل ہے۔

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے چند غلاموں کو آزاد کر کے غلاموں کی آزادی کی ترغیب دی۔ حضرت خدیجہؓ زید بن حارثہ کی مالکہ تھیں۔ انھیں حکیم بن خزام ابن خولد نے عکاظ کے بازار سے خریدا تھا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہؓ نے انھیں اور ان کی بیوی برکہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ثوبانؓ یمن کے ایک شخص تھے ان کو آپ ﷺ نے مدینے میں خرید کر آزاد کیا۔

بلال بن رباح حبشی تھے انھیں بھی رسول خدا نے آزادی عطا فرمائی۔^(۳۶)

ان کے علاوہ ابورافع فیضہ اور مدغم وغیرہ کو بھی آپ ﷺ نے آزاد کیا۔ اس حوالے سے آپ ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے:

”ایک مومن شخص جس نے ایک غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا جیسے ہاتھ کے بدلے ہاتھ آنکھ کے بدلے آنکھ۔“^(۳۷)

غلامی کا مسئلہ جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی تھا۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام

نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کو آزاد کرانے کی ہمیشہ تر غیب دی اور ان کے ساتھ مکاتبت کا طریقہ بھی بتایا۔ گزشتہ سطور میں کیا جا چکا ہے۔

اسی سے آج کے دور میں خادموں اور زیر دستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس ملتا ہے۔ عہد نبوی میں عدل اجتماعی کی عملی صورت کی مندرجہ بالا امثال سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو مثالی ریاست بنانے کے لیے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ عدل و انصاف ہی تھا۔ آپ ﷺ نے نہ صرف اپنے اقوال سے بلکہ اپنے اعمال سے بھی اس کی ترویج فرمائی کیونکہ معاشرے میں شرف و فساد و ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہر حال میں ناگزیر تھا۔ اور یہ تبھی ممکن تھا جب ہر ذی روح کو اس کا حق ملے۔

گویا اسلامی تعلیمات کی رو سے وہی معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا سزاوار ہے جو اللہ رب العزت کے نازل کردہ قانون عدل کے مطابق ہو وہ قانون عدل جس کی بے شمار نظیریں قرآن و سنت میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

حوالہ جات

- (۱) البقرہ: ۱۲، آل عمران: ۹۶-۹۷
- (۲) نعمانی، شبلی، سیرت النبی، ۱۹۳۵ء، دار المصنفین، دہلی، ج ۱، ص ۱۱۷
- (۳) ایضاً، ج ۴، ص ۲۶۸
- (۴) ایضاً، ص ۳۹۲
- (۵) مودودی، ابوالاعلیٰ، جہاد فی الاسلام، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ص ۱۹۱
- (۶) عماد الدین، ابولفداء، نفیس اکیڈمی، کراچی، ج ۱، ص ۷۹
- (۷) ابن اثیر، ج ۱، ص ۲۷۵-۲۷۶
- (۸) النساء: ۱۰۵
- (۹) الحدید: ۲۵
- (۱۰) المائدہ: ۳
- (۱۱) النساء: ۶۵
- (۱۲) سعد البصری علامہ ابو عبد اللہ محمد، طبقات ابن سعد، دار الاشاعت، حصہ دوم، ص ۶۱۵
- (۱۳) ایضاً، ص ۶۲۰
- (۱۴) ایضاً، ص ۶۲۲
- (۱۵) ایضاً، ص ۶۱۹

- (۱۶) محمد ضیاء، قضیۃ الرسول، الرحمن، ادارۃ معارف اسلامی، ۱۹۷۸ء ص ۳۵-۷۷
- (۱۷) محمد ابو عبد اللہ، سعد البصری، طبقات ابن سعد، دارالاشاعت لاہور، ۱۹۶۸ء، حصہ دوم، ص ۶۱۳
- (۱۸) سرخسی امام مطبوعہ السعادة، المبسوط، مصر، ۱۳۳۱ھ، ص ۱۰۹
- (۱۹) بخاری شریف، باب الحدود
- (۲۰) المائدہ: ۳۸
- (۲۱) محمد بن حسن شیبانی، کتاب الآثار، مترجم: ابو فتح، کراچی، ص ۲۳۶
- (۲۲) امام بخاری، صحیح بخاری، کتاب الحدود، باب الرجم، محمد سعید اینڈ سنز
- (۲۳) البقرہ: ۱۷۹
- (۲۴) سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، حدیث ۸۱۹
- (۲۵) انعام: ۱۵۱
- (۲۶) ندوی سلیمان، رحمت عالم، علامہ، فہیم پبلی کیشنز، لیاقت باغ کراچی، ص ۱۱۸
- (۲۷) النساء: ۷
- (۲۸) مودودی ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآن، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، جلد اول، ص ۳۲۴
- (۲۹) ماہنامہ دعوت، رسول اللہ کے عہد میں نظام عدل، السلام آباد، ایس۔ اے۔ رحمن پبلی کیشنز، ص ۲۴
- (۳۰) احمد ندوی، شاہ معین الدین، تاریخ السلام، غضنفر اکیڈمی اردو بازار کراچی، ۱۹۷۵ء، ص ۶۷
- (۳۱) امیر علی، سید، روح السلام، مترجم: سید ہادی میں، ادارہ ثقافت اسلامیہ، ص ۱۷۹
- (۳۲) ایضاً، ص ۱۸۲
- (۳۳) النور: ۳۳
- (۳۴) سید قطب، مترجم: صدیقی نجات اللہ، اسلام میں عدل اجتماعی، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ لاہور، ص ۲۰۰
- (۳۵) ایضاً
- (۳۶) سعد البصری، طبقات ابن سعد، ابو عبد اللہ علامہ، دارالاشاعت، ص ۵۴
- (۳۷) ایضاً