

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

انسانی حقوق اور اسلامی یاست

سید جمال الدین عمری

اس دنیا میں طاقتور اور کم زور دونوں طرح کے انسان آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ طاقتور اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے اور کم زوروں کے ساتھ محبت، ہمدردی، تعاون اور دست گیری کا رویہ اختیار کرے۔ طاقتور کی طاقت، کم زور کی کم زوری رفع کرنے اور اُسے اوپر اٹھانے میں صرف ہو، طاقتور اسے اس قابل بنائے کہ زندگی کی دوڑ میں وہ پیچھے نہ رہ جائے لیکن ماضی کی شہادت اور حال کا مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر حالات میں فطرت کا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، طاقتور کے ہاتھ میں بے شمار حقوق اور اختیارات جمع ہوتے چلے گئے، کمزور کو ان کا بہت بھٹوڑا حصہ ملایا بالکل نہیں ملا، طاقتور کو طاقت کے نشہ میں اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں رہیں اور کم زور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چلا گیا، طاقتور نے اپنے حقوق و اختیارات کا بے تحاشا استعمال کیا اور کم زور اپنی محرومی پر آنسو بہاتا رہا۔ کبھی تو اسے مضبوط اور طاقتور ہاتھوں نے اس طرح دبایا اور کچلا کہ سسکنے، تڑپنے اور فریاد کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس طرز عمل کا ایک شاخسانہ یہ رہا کہ مختلف ادوار میں اور زمین کے مختلف خطوں میں اصحاب حقوق اور اصحاب فرائض کے مستقل طبقات وجود میں آتے چلے گئے۔ ایک طرف وہ گروہ تھا جو گرد و پیش کے تمام وسائل کا مالک و مختار تھا دوسری طرف وہ طبقہ تھا جو ہر چیز سے محروم تھا، ایک جانب آسائش و راحت اور عیش و عشرت تھی اور دوسری جانب زندگی اپنے وجود اور بقا کے لیے تڑپ رہی تھی، طاقتور طبقہ کے ہاتھ میں اقتدار، حکومت، قانون، علم و فن، وسائل معیشت اور تہذیب و معاشرت سب کچھ تھا۔ اسی میں سے فرمانروانِ مملکت، امرا و رؤسائے سلطنت، فوجی جرنیل، علوم و فنون کے ماہر تہذیب کے مہمار،

اور سماج کے صورت گر پیدا ہوئے اور ہر دروہام کے مالک بن بیٹھے، کم زور طبقہ ان میں سے کسی بھی چیز کا اپنے لیے تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زندہ بھی تھا تو صرف اس لیے کہ طاقتور طبقہ کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ بے روح مشین کی طرح اس کی قوت میں اضافہ کا سبب بنا رہا۔ طاقتور کے پاس ایسے بہت سارے حقوق جمع ہوتے چلے گئے جن کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے اور کم زور اپنے جائز حقوق سے بھی محروم تھا۔ وہ اس کے لیے جدوجہد کیا معنی اس کا ذکر بھی اپنی زبان پر لانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ بعض اوقات اس کا سلسلہ اتنا دراز ہوتا چلا گیا کہ دونوں طبقات نے اسے قانون فطرت سمجھ لیا۔ طاقتور طبقہ نے سمجھایا اسے باور کرا دیا گیا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے ذاتی استحقاق کی بنا پر ہے اور بلا شرکت غیر سے وہ اس کا مالک و مختار ہے اور کم زور طبقہ اپنی محرومی پر قانع و صابر ہوتا چلا گیا کہ یہی اس کی قسمت میں ازل سے لکھا گیا ہے کبھی ان کے درمیان کشمکش اور تصادم بھی رہا ہے، بغاوت بھی ہوئی ہے لیکن صورت حال میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ تصویر جتنی بھیانک ہے اسی قدر بھیانک یہ سوال ہے کہ کیا نوع انسانی کی تاریخ ظلم و ستم ہی کی تاریخ ہے؟ کیا اس نے عدل و انصاف اور فضل و احسان کی فصل بہار کبھی نہیں دیکھی؟ کیا اس طویل مدت میں اولاد آدم کی اکثریت اپنے حقوق سے بے خبر اور نا آشنا رہی یا ان سے محرومی ہی اس کے حصہ میں آئی؟ کیا ان حقوق کی حمایت میں کبھی کوئی آواز بلند نہیں ہوئی اور ان کے لیے جدوجہد کرنے والے اور حق دار کو حق دلانے اور اسے ادا کرنے والے نہیں پیدا ہوئے؟

اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دنیا نے عدل و انصاف کی مثالیں ضرور دیکھی ہیں لیکن زیادہ تر ظلم کی تاریخ ہی رقم ہوتی رہی ہے۔ اصحاب اقتدار اور طاقتور طبقات اس کے سیاہ اوراق میں اضافہ کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں زیادہ زمانہ نہیں گزرا صرف چند صدی قبل حقوق انسانی کا تصور شدت سے ابھرا اس کے لیے جدوجہد شروع ہوئی اور اس نے بہت جلد ایک عمومی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا مرکز یورپ خاص طور پر برطانیہ اور فرانس تھے۔ بعد میں امریکہ نے بھی اس سمت میں پیش رفت کی۔

اس كى تاريخ بارہويں صدى سے شروع ہوتى ہے۔ جب كہ شاہ كانگرڊناتنى Concord II نے ايك منشور كے ذريعہ پارليمنٹ كے اختيارات متعين كيے۔ ۱۸۸۰ء ميں شاہ ائلفونسو نہم Alfonso IX سے جس بے جا كے عدم جواز كا اصول تسليم كرايا گيا۔

۱۷۶۹ء ميں فرانس كے معروف مفكر روسو Rousseau نے معاہدہ عمرانى لكهى۔ اسے انقلاب فرانس كا باني تصور كيا جاتا ہے۔ اس كى بنياد پر ۱۷۸۹ء ميں فرانس كا منشور حقوق انسانى Declaration of the Rights of Man سامنے آيا۔

۱۷۸۹ء ميں امريكى رياست ورجينيا ميں منعقدہ اجتماع نے George Mason كا مرتب كردہ منشور حقوق انسانى منظور كيا۔

اس سلسلہ كى اور بھى نماياں كوششیں ہيں۔ اقوام متحدہ نے بھى مختلف مواقع پر اس سلسلہ ميں قراردادیں منظور كيں۔ آخر ميں ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ء كو اس نے عالمى منشور حقوق انسانى The Universal Declaration of Human Rights پاس كيا۔ دنيا كى بيشتر قوموں نے اس كى تائيد كى۔ جن قوموں نے تائيد نہيں كى انھوں نے بھى اس سے اختلاف نہيں كيا۔ اس پہلو سے اسے اقوام عالم كا متفقہ منشور كہا جاتا ہے۔ كوئى بھى حكومت اس كا انكار يا مخالفت نہيں كر رہى ہے۔ اسے حقوق انسانى كى تاريخ ميں ايك انقلابى قدم سمجھا جاتا ہے۔

حقوق انسانى كے اس عالمى منشور ميں فرد كى آزادى، عدل و انصاف اور مساوات كو مركزى حيثيت حاصل ہے۔ يہ معاشى، سماجى اور ثقافتى حقوق كے ساتھ سياسى حقوق كا بھى احاطہ كرتا ہے۔ اس ميں فرد كا يہ حق تسليم كيا گيا ہے كہ اس كے ساتھ مساوات ہو، كسى كو اس سے برتر اور بلند تر نہ سمجھا جائے، اسے جان اور مال كا تحفظ حاصل ہو، اس پر كسى قسم كا جبر و تشدد نہ روا كھا جائے اور اسے عدل و انصاف ملے۔ اسى طرح عقيدہ اور مذہب، اظہار خيال، تنظيم اور جماعت سازى، سفر اور نقل مكان، اپنى مرضى سے شادى بياہ اور خاندان بسانے كو اس كا حق مانا گيا ہے۔ تعليم، حكومت ميں شركت، ملازمت، راحت اور آرام، خلوت اور بچى زندگى ميں عدم مداخلت كو بھى

اس کا بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔

اس منشور کی یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ یہ فرد کو بعض بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے۔ اس میں حکمران طبقہ کے جو رستم سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کی گئی ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام کو بتایا گیا اور حکمرانوں کو ان کے سامنے جواب دہ قرار دیا گیا ہے۔ عدل و انصاف کے حصول کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ فرد کو تعلیم، ترقی اور خوش حالی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں بعض بنیادی خامیاں بھی ہیں۔ ان سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ان خامیوں کی وجہ سے اس سے متوقع نتائج برآمد نہیں ہو پا رہے ہیں۔

اس منشور کے پیچھے کوئی قوت نافذہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی ایسی بالائز قوت نہیں ہے جو کسی قوم کو اس کا پابند بنائے۔ اس پہلو سے بعض اوقات اس کی حیثیت محض پند و موعظت اور اخلاقی تلقین کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ان ممالک میں بھی جو اسے ایک مقدس صحیفہ سمجھتے اور اس کے گن گاتے رہتے ہیں، حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے واقعات بکثرت ہوتے رہتے ہیں۔ ان حقوق کی نگرانی کرنے والے دنیا میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں اور مفید خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں ایک *European court of Human Rights* ہے۔ اس میں یورپ کے ۳۸ ممالک حقوق انسانی کی پامالی سے متعلق مقدمات درج کراتے ہیں۔ گزشتہ سال ۷۷۷۱ درخواستیں وہاں پہونچیں۔ ان میں جن چھ ممالک کی شکایات دوسرے ملکوں سے زیادہ ہیں وہ یہ ہیں۔

TURKEY	1825	۱۔
ITALY	1191	۲۔
POLAND	861	۳۔
U.K.	588	۴۔
FRANCE	471	۵۔
AUSTRALIA	365	۶۔

ان مہذب ممالک میں داخلی طور پر حقوق انسانی کی خلاف ورزی جس پیمانہ کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بین الاقوامی سطح پر وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ طاقتور اقوام کو، جنہیں ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، ان کا پابند بنانا کم زور قوموں کے بس کی بات نہیں ہے۔ الجزائر، فلسطین، کوسوو، بوسنیا، عراق وغیرہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ فلسطین میں جس طرح حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے اسے اقوام متحدہ کی جانچ ٹیم کے ذمہ داروں نے تسلیم کیا ہے۔

یہ منشور فرد اور ریاست کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تعین نہیں کرتا۔ اس سے یہ بات واضح نہیں ہے کہ فرد کے حقوق کے حدود کیا ہیں اور کہاں سے ریاست کے اختیارات شروع ہو جاتے ہیں۔

مذہب کے معاملے میں بھی اس کا رویہ غیر واضح ہے۔ اس میں فرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا اور اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ مذہب انسان کے حقوق و فرائض کا بھی تعین کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان پر عمل کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا یا خاص دائرہ ہی میں کر سکتا ہے تو مذہبی آزادی کے کیا معنی ہیں؟

یہ منشور اس تصور کے تحت وجود میں آیا ہے کہ انسان آزاد ہے اور وہ اپنے لیے خود قانون بنا سکتا ہے۔ اسے کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک غیر مذہبی یا سیکولر منشور ہے۔ اس میں فطری طور پر سیکولر نظریات کے ابھرنے، اس نوع کی تحریکوں کے قائم ہوتے، فروغ پانے اور اس سے ہم آہنگی کردار کی تبلیغ و اشاعت کے زیادہ مواقع ہیں۔ عملاً یہی ہو بھی رہا ہے۔ حریت فکر اور فرد کی آزادی کے نام پر الحاد اور خدا بنیاری، وحی و رسالت اور آخرت کے انکار کا ذہن بن رہا ہے۔ محزب اخلاق تحریکیں چلانے، دنیا کو ایک خاص تہذیب اور کلچر کا عادی بلکہ پابند بنانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ اسے ترقی اور روشن خیالی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کسی دینی تحریک کے چلانے اور دینی اور اخلاقی قدروں کی ترویج و اشاعت کے مواقع محدود سے محدود تر ہیں۔ اس کی گنجائش نکلے بھی تو اس کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، ان کے خلاف ذرائع ابلاغ کے ذریعہ قضائاتی

جاتی ہے اور ان کی بدترین تصویر پیش کی جاتی ہے۔ دقیا نو سیت اور بنیاد پرستی کے الزامات لگا کر انھیں ناقابل قبول ٹھہرایا جاتا ہے اور موقع ملنے پر طاقت کے ذریعہ ان کو ختم کرنے کی بدترین تدبیریں بھی کی جاتی ہیں۔ آزادی فکر کے سارے دعوے یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔

انسانی حقوق کے سلسلے میں آج دنیا میں جو بہترین مساعی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ان کی بدترین خلاف ورزی جس بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس وقت پیش نظریہ ہے کہ حقوق انسانی کے موضوع پر اسلامی فکر کو کسی قدر تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ محض عقیدت و محبت یا جذباتی تعلق کا اظہار نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے جس وسعت اور گہرائی، بصیرت اور شرف نگاہی سے اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے اس کی نظیر کسی مشور اور کسی دستور میں نہیں پائی جاتی صاف محسوس ہوتا ہے کہ دنیا نے بہت سے معاملات میں جس طرح اسلام سے فیض اٹھایا ہے اسی طرح اس معاملہ میں بھی اس کی توجہ میں ہے۔ البتہ اس کے اعتراف کی ہمت یا ظرف ابھی اسے حاصل نہیں ہے۔ اسلامی فکر کا پورا امتیاع نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ ذہن افراط و تفریط اور بے اعتدالی کا شکار ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کی نشاندہی کی جائے اور اسلامی فکریں جو اعتدال اور توازن پایا جاتا ہے اسے نمایاں کیا جائے۔

اسلام اس تصور کے خلاف ہے کہ انسان ایک طویل عرصہ تک ظلمت اور تاریکی میں رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے علم و فکر کی روشنی ملی۔ اس کے نزدیک انسان اول بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے ساتھ اس زمین پر آباد ہوا۔ اس کے بعد ہر دور میں اس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے باخبر کرتے رہے۔ انھوں نے ایک طرف یہ بتایا کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق عائد ہوتا ہے، دوسری طرف بندوں کے حقوق کی وضاحت کی۔ ان کی تعلیمات میں خدائے واحد کی عبادت سے لے کر حسب حال نظام شریعت بھی رہا ہے اگر انسان نے خدا کا حق ادا نہیں کیا تو اس پر انھوں نے تنقید کی۔ شرک کو مٹایا اور توحید کو قائم کیا۔ انسان نے انسان کے حقوق پر شب خون مارا تو اس کے خلاف

بھی انھوں نے آواز اٹھائی، ظلم و انصاف کے خاتمہ اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ان کی مساعی جاری رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں اقتدار عطا کیا تو حق دار کو اس کا حق دلایا اور سماج میں عدل و انصاف کو عملاً قائم کیا۔ انسان کی تاریخ کے ساتھ وحی و رسالت کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اس سے صرف نظر کر کے اس کا مطالعہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔

اسلام نے انسان کو کیا حقوق دئے ہیں اور کس حد تک دئے ہیں اس کے تفصیلی مطالعہ سے پہلے خود انسان کے بارے میں اس کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ سارے حقوق اسی نقطہ نظر کے تابع ہیں۔ وہ اس کے فطری اور منطقی نتائج کے طور پر ابھرتے اور اسی کی بنیاد پر تفصیلی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے اس بات کی کوشش ہوگی کہ انسان کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر کی وضاحت ہو جائے، اس کے بعد اس کے حقوق کا ذکر ہوگا۔

۱۔ اسلام اس حقیقت کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ زمین و آسمان اور یہاں کی ہر چیز اس کی پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے۔ اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ انسان اس زمین پر اس کا خلیفہ اور نائب ہے (البقرہ: ۳۰) اس کا کام اس کے احکام کی تعمیل اور ان کا نفاذ ہے۔ اسی میں اس کا امتحان ہے۔ اس حقیقت پر ایمان لانے اور اسے تسلیم کرنے سے سماجی زندگی میں زبردست انقلابی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر سے کسی فرد واحد، خاندان یا ادارہ کی مطلق ملکیت اور اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے انسان یہ مان کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اصل مالک وہی ہے۔ وہ اس کے استعمال میں اس کی مرضی اور اس کے احکام کا پابند ہے۔ اس میں آزادانہ تصرف اس کے لیے ناجائز ہے یہاں جو شخص جس حیثیت میں ہے اسی حیثیت میں اس کا امتحان ہو رہا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ
خَلِيفَةَ الْأَرْضِ وَرَعَاعَ بَعْضُكُمْ
وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں
خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کے مقابلہ

وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَنۡتُمْ اَكۡثَرُ اَحۡسَنَ عَمَلًا ۚ وَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلۡغَفُوۡرُ (ملک: ۲)

وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اور وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔

اے لوگو! اگر تم کو بیعت بعد الموت
کے بارے میں شک ہے (تو دیکھو)
کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر لطف
سے پھر تھوڑے سے پھر مضاعف گوشت
سے جس کا نقشہ مکمل اور نامعلوم ہوا ہے
تا کہ اپنی قدرت تم پر واضح کر دیں اور ہم
تم کو ماؤں کی رحموں میں جب تک چاہتے
ہیں ایک وقت خاص تک رکھتے ہیں
پھر ہم تم کو حالت طفلی میں نکالتے ہیں
پھر جوانی کی عمر تک لے جاتے ہیں تاکہ
تم جوانی کے زور اور قوت تک پہنچو۔
تم میں سے کسی پر موت آجاتی ہے اور

بِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ
عِلْمِ شَيْئًا ۝
کوئی ارزل عمر کو ٹا دیا جاتا ہے تاکہ
جاننے کے بعد کچھ نہ جاننے کی حالت
کو پہنچ جائے۔ (ج: ۵)

یہی حقیقت سورہ غافر میں الفاظ میں بیان کی گئی ہے :
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ
ثُمَّ يَتَوَلَّوْا شَيْوَعًا ۝ وَ
مِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ مِنْ
قَبْلُ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے
پیدا کیا، پھر نطفہ سے پھر خون کے
نوٹھڑے سے پھر وہ تم کو بچہ کی حالت
میں نکالتا ہے پھر مہلت دیتا ہے کہ تم
(اپنی جوانی کے) زور کو پہنچ جاؤ پھر تم بوڑھے
ہو جاؤ۔ تم میں سے کوئی اس سے پہلے
ہی وفات پا جاتا ہے اور یہ اس لیے
کہ تم ایک مقررہ وقت تک پہنچو اور
شاید تم غور و فکر کرو۔ (غافر: ۶۴)

۳۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع کائنات انسان کے لیے انتہائی موزوں بنائی ہے
اس میں اس کی حیات دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے۔ بحر و براس کے لیے مسخر کر دیے
گئے ہیں۔ زمین اس کے لیے مستقر ہے وہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس پر رہنے کے
اور زندگی گزار سکے، وہ یہاں کی ہوا اور پانی سے، سورج کی گرمی اور چاند کی ٹھنڈک
سے، شب و روز کی گردش سے، سمندر کی گہرائی اور دریا کی روانی سے فائدہ اٹھا سکتا
ہے اور اسے اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حق دیا ہے کہ وہ
بحیثیت انسان بغیر کسی روک ٹوک کے اس کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ
رِزْقًا لَّكُمْ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ
الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ
اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی
اتارا اور اس کے ذریعہ تمہارے لیے
پھلوں کا رزق نکالا اور تمہارے لیے
کنہیوں کو مسخر کیا تاکہ سمندر میں اس کے

یَا مِیْرَہٗ ۚ وَسَخَّرَ لَکُمُ الْاَنْہَارَہٗ
 وَسَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ
 الْقَمَرَ دَآئِبَیْنِہٖ ۚ وَسَخَّرَ
 لَکُمُ الْاَنْیْلَ وَالنَّہَارَہٗ ۚ وَانَّکُمْ
 مِنْ کُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۚ وَانَّ
 لَعَدُوَّہٗ وَاَنْعَمَتِ اللّٰہُ لَا تُحْصُوْہَا
 اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ کَفَّارٌہٗ
 (ابراہیم: ۳۲-۳۴)

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰہَ سَخَّرَ
 لَکُمْ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا
 فِی الْاَرْضِ ۚ وَاسْبَغَ عَلَیْکُمْ
 نِعْمَتَہٗ ظَآہِرٌہٗ ۚ وَبَاطِنٌہٗ
 وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ
 فِی اللّٰہِ لِیَغْیِرَ عِلْمٌہٗ وَلَا یُہْدٰی
 وَلَا یُکْتَبُ سُنْیِرٌہٗ
 (نہان: ۲۰)

یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے اس کی ان نعمتوں کو کوئی اس سے سلب نہیں کر سکتا، اگر سلب کرتا ہے تو بدترین ظلم کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے۔

۴۔ انسان خدائے واحد کا بندہ ہے۔ اسی کی بندگی اور اطاعت اسے کرنی چاہیے۔ وہ یہاں کسی کا غلام نہیں ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ وہ ہر غلامی سے آزاد ہو اور فی الواقع اسے آزاد ہونا بھی چاہیے۔ کسی فرد بشر کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کسی فرد کو اپنا غلام بنا لے اور اپنی بندگی پر اسے مجبور کرے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کیا تھا۔ اس نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور اس سے کہا کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور خدا

کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی دعوت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو جس عذاب میں اس نے ڈال رکھا ہے اس سے باز آجائے اور مصر سے نکل جانے دے۔ اس کے جواب میں فرعون نے اپنے ان احسانات کا ذکر کیا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ پر ان کے ابتدائی دور میں کئے تھے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عُجُلٌ
اُنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اور کیا یہ وہ احسان ہے جو توجھ پر
جتنا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام
(شرا: ۲۲) بنا لیا ہے۔

مطلب یہ کہ کسی فرد واحد کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت کا برتاؤ اس امر کا جواز نہیں فراہم کرتا کہ اس کی پوری قوم کو جبر کے شکنجے میں کس لیا جائے اور غلامی کی زندگی پر اسے مجبور کیا جائے۔ اس کی آزادی کا حق اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ مجھ پر جس احسان کا تذکر کر رہا ہے اس کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ اس غلام قوم کی نسل کشی کی جوتدبیر تو کر رہا تھا۔ اس سے میں محفوظ رہا اور تو سمجھ نہ سکا کہ میں بھی اسی قوم کی اولاد ہوں۔

حضرت موسیٰ کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبہ کو فرعون نے حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا موسیٰ (اور ان کے بھائی ہارون) کا تعلق تو ہماری غلام قوم سے ہے۔ انھیں ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا رسول اور اپنا راہنما مان سکتے ہیں؟ فرعون اور اس کی قوم کا نسلی غرور اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول کرنے کی راہ میں مانع ہوا اور وہ غرق دریائے نیل کر دیے گئے۔

فَقَالُوا لَا تَذَكَّرُنَا
مِثْلِنَا وَعَجِبْنَاهُمْ
فَكَذَّبُوهُمْ فَكَاوُا مِنْ
الْمُهْلَكِينَ ۝

انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے
دو آدمیوں (حضرت موسیٰ اور حضرت
ہارون) پر ایمان لے آئیں جب کہ ان
کی قوم ہماری ماتحت اور تابعدار ہے
پس ان لوگوں نے ان دونوں کی تکذیب
کی اور ان قوموں میں شامل ہو گئے جو
ہلاک کر دی گئیں۔

(المومنون: ۴۷-۴۸)

۵۔ سیاسی غلامی کے ساتھ مذہبی غلامی کا بھی اسلام مخالف ہے۔ اس نے پردہتوں اور بجا ریوں کے مذہبی ادارہ کو ختم کیا اور یہ بتایا کہ انسان خدا سے اس کے پیغمبروں کی ہدایت کے تحت براہ راست تعلق قائم کر سکتا ہے، اسے یاد کر سکتا ہے، اس کی عبادت کر سکتا ہے، اس کے لیے نذر و نیاز اور قربانی پیش کر سکتا ہے۔ مشکلات میں اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اس سے دعائیں کر سکتا ہے اس کے لیے کسی واسطہ کی ضرورت نہیں ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

جب تم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بتادو کہ میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں پس ان کو بھی میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے۔ اس سے امید ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے۔

(بقرہ : ۱۸۶)

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْغَالِبُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا لَنَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرَّبُوا نَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ
هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۝

سن لو! اللہ ہی کے لیے بے شک جو غالب ہو۔ جن لوگوں نے اسے جھوٹ کر حمایتی بنا رکھے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کو نہ ماننے والا ہو۔

(زمر : ۳)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان کو سیاسی اور مذہبی کسی بھی حیثیت سے محکوم بنانا قطعاً ناجائز ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اسے آزادی کی نعمت ملے۔

۶۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی دوسری بے شمار مخلوقات پر شرف و فضیلت عطا کی ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ
حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (اسراء: ۷۰)

ہم نے نو آدم کو عزت دی اور انکی
اور تری کے لیے ان کو سواری دی
اور ان کے کھانے کے لیے پاک چیزیں
عطا کیں اور اپنی مخلوقات میں سے بیشتر
پر ان کو فضیلت عطا کی۔

انسان کو دوسری مخلوقات پر جو شرف و فضیلت حاصل ہے، اس کے بعض پہلوؤں کا خود قرآن مجید نے صراحتاً ذکر کیا ہے اور بعض کی طرف اشارات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین خلقت عطا کی ہے وہ اپنی جسمانی ساخت، شکل و صورت، قد و قامت، اعضاء و جوارح کے تناسب اور ظاہری ہئیت کے لحاظ سے دنیا کی حسین ترین مخلوق ہے۔

سورہ تین میں ارشاد ہے:
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (تین: ۴)

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت
طریقہ سے پیدا کیا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:
وَنُورِكُمْ فَأَحْسَنَ صُورِكُمْ
(التغابن: ۳)

اس نے تمہاری صورت گری کی اور تمہیں
بہت اچھی شکل و صورت عطا کی۔

ایک اور موقع پر فرمایا:-
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
فَعَدَلَ لَكَ فِي آتِي صُورِكَ
مَّا شَاءَ وَرَكَّبَكَ ۝

وہ خدا جس نے تجھے پیدا کیا تیرے
اعضاء و جوارح کو ٹھیک کیا۔ ان میں
توازن اور اعتدال رکھا اور جس صورت
میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ (الغطار: ۷۸-۷۹)

وہ حیوان ناطق ہے، اس کو قوت گویائی عطا کی گئی ہے، وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنی زبان کے ذریعہ اپنا مافی الضمیر ادا کر سکتا ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ ۝ (رحمن: ۳-۴) گویا نکھائی۔

قلم کے ذریعہ بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ
(علق: ۳) تعلیم دی۔

یہ امتیاز کسی جانور کو حاصل نہیں ہے کہ وہ زبان و قلم کا مالک ہو اور ان کے
ذریعہ اپنے خیالات دوسروں تک منتقل کر سکے۔ یہ چیز انسان سے چھین جائے تو وہ
جانور کی سطح پر آ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسے اچھے جسم کے ساتھ دل و دماغ بھی عطا کیا ہے۔

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۝
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَتَعْلَمُونَ
سُبْحَانَ ۝

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۝
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

(نحل: ۷۸)

وہ سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ واقعات سے نتائج
اخذ کرتا اور نئے تجربات کرتا ہے۔ جدید سے جدید تر صنعت و حرفت اس
کی مہربان منت ہے۔ حیرت انگیز ایجادات و اختراعات اس کے ذریعہ جنم لیتے
ہیں اور وہ اپنے لیے نئے نئے وسائل حیات تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس طرح آدمی
ترقی اور خوش حالی کی طرف اس کی پیش رفت ہوتی رہتی ہے۔

عقل کے ذریعہ انسان برے بھلے کے درمیان فرق کرتا ہے، اعمال کے
حسن و قبح اور درست و نادرست کا فیصلہ کرتا ہے، معاملات میں اپنی رائے قائم کرتا اور

اپنی مرضی سے کسی ایک پہلو کو اختیار کرتا ہے۔ یہی خوبی انسان کو ایک ذمہ دار فرد بناتی ہے۔ انسان کی شرف و منزلت کا ایک پہلو یہ بیان ہوا ہے کہ اس کے لیے صاف ستھری اور پاکیزہ غذا رکھی گئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ گندی اور ناپاک غذائی اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتیں اور وہ اس کے لیے مضر صحت اور نقصان دہ ہیں، جن غذائی اشیاء کو وہ ان کی اصل حالت میں استعمال کرتا ہے وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہئیں اور جن چیزوں کو وہ اپنی اصل حالت میں استعمال نہیں کرتا اور بچت و بزرگے ذریعہ انھیں مناسب حال خوش ذائقہ اور سہم کے قابل بنا کر استعمال کرتا ہے انھیں بھی گندی سے پاک صاف ہونا چاہئے۔

یہ انسان کی عزت و تکریم کے بعض پہلو ہیں۔ ان کی خلاف ورزی اس عزت و تکریم کے منافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا سراسر ظلم ہوگا جس کی وجہ سے اس کا مقام انسان کی سطح سے گر کر جانور کی سطح تک پہنچ جائے، اسلام ہر اس چیز کا مخالف ہے جو احترام آدمیت کے خلاف ہے۔ فقر و فاقہ، غذا کی کمی یا ناپاک اور گندی غذاؤں کے استعمال پر اس کا مجبور ہونا، غیر معمولی اور ناقابل برداشت محنت و مشقت کا بوجھ اس پر ڈالنا، اس کے لیے طبی سہولیات کا نہ ہونا، یا ایسی سزائیں دینا جس سے اس کا جسم اپنی فطری ساخت کھو بیٹھے، یہ سب اس کے خلقی حق کو بگاڑنے کے ہم معنی ہیں۔ اسلام اس غیر انسانی روش کی کسی حالت میں اجازت نہیں دیتا، اسی طرح انسان کو علم کی روشنی سے محروم رکھنا، ایسا رویہ اختیار کرتا جس سے اس کی فکر کو بالیدگی نہ مل سکے اور اس کی دماغی اور فکری صلاحیتیں منجمد ہو کر رہ جائیں ناروا ہوگا۔ یہ سب انسان کی تکریم کے لازمی تقاضے ہیں۔ اسلام ان سب کی بحسن و خوبی تکمیل چاہتا ہے۔

انسان اجتماعیت پسند ہے، سب سے کٹ کر الگ تھلگ زندگی گزارنا اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ سماج کا ایک حصہ بن کر رہنا چاہتا ہے۔ سماج اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اس کی ضروریات زندگی اسے سماجی زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہیں، وہ دوسروں کے تعاون ہی سے اپنی ضروریات پوری

کر سکتا ہے، سماج کے ایک فرد کی حیثیت سے وہ کچھ حقوق رکھتا ہے اور اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس کے ان حقوق کو ادا کرنا کسی بھی مہذب سماج کے لیے لازم ہے اور جو ذمہ داریاں سماج کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انھیں پوری کرے۔ یہ حقوق اور ذمہ داریاں فرد پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ خاندان، سماج اور قبیلہ کا بھی اس میں حصہ ہے اور ریاست کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا لازمی ہے۔

ان حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کون کرے گا؟ کیا فرد خود سے اس کا تعین کرے گا یا کسی دوسرے فرد کو اس کا حق حاصل ہوگا یا معاشرہ کی روایات سے اس کا تعین ہوگا یا ریاست اس کا فیصلہ کرے گی یا ان میں سے ہر ایک کا دائرہ الگ الگ ہے اور سب مل کر اس کا فیصلہ کریں گے؟ اسلام اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس کے تعین کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی قانون ساز ہے قانون دینے کا حق اسی کو حاصل ہے، وہی ہر ایک کا حق بھی متعین کرتا ہے اور ذمہ داریاں بھی واضح کرتا ہے۔ فرد، سماج اور ریاست سب اس کے پابند ہیں۔ قانون سازی کا حق اس نے نہ کسی فرد کو دیا ہے، نہ کسی مذہبی شخصیت اور ادارہ کو اور نہ معاشرہ اور ریاست کو۔ بعض اوقات اسے مذہبی تقدس کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اسلام نے اسے غلط اور باطل قرار دیا۔

اہل عرب نے خود سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے کر اسے خدا کے قانون کی حیثیت دے رکھی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کی حرمت یا حلت کا فیصلہ کرے کسی کا خود سے یہ کام کرنا اور کر کے اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا افتراء پر دازی ہے۔ اس کے مرتکب دنیا اور آخرت میں فلاح نہیں پائیں گے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ
أَنفُسُكُمُ الْأَكْذَابَ هَذَا
حَلَّلْنَاهُ هَذَا حَرَامٌ لَّمَّا تَقْتُلُوا
عَلَى اللَّهِ الْأَكْذَابُ إِنَّ الَّذِينَ

تمہاری زبانیں جو جھوٹ بولتی ہیں
اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال اور یہ حرام
ہے۔ اس طرح تم اللہ پر جھوٹی بہت
لگاؤ گے جو لوگ اللہ پر جھوٹی افتراء پر دازی

يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔

(نمل: ۱۱۶)

یہود و نصاریٰ نے اپنے علماء، فقہاء اور مشائخ کو مطلق قانون سازی کا حق دے رکھا تھا۔ وہ جواز و عدم جواز کے آزادانہ فیصلہ کرتے۔ وہ جس چیز کو جائز کہتے وہ جائز ہو جاتی اور جس چیز کے ناجائز ہونے کا فرمان صادر کرتے وہ ناجائز ہو جاتی۔ قرآن نے اس پر سخت گرفت کی اور کہا کہ کسی عالم، فقیہ یا فقیر اور درویش کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ شارع اور قانون ساز بن بیٹھے۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شریعت اور قانون عطا کرے۔

اَنۡتَ خَدُوۡا۟ اٰۤخِبَآءَہُمۡ
وَرُہۡبَآءَہُمۡ اَدۡبَآءَآءَہُمۡ
دُوۡنَ اللّٰہِ وَالۡمَسِیۡحِ اِبۡنِ
مَرۡیِمَ ؕ وَ مَاۤ اُمۡرُوۡا۟ اِلَّا
لِیَعۡبُدُوۡا۟ اِلٰہًا وَّاحِدًا
لَّاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ سُبۡحَٰنَہٗ عَمَّا
یُشۡرِکُوۡنَ ۝ (توبہ: ۳۱)

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے
اجار اور رہبان کو رب بنالیا اور
مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو حکم
دیا گیا کہ وہ الا واحد کی عبادت کریں۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پاک
ہے اس کی ذات شرک سے جس
کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔

اہل کتاب کو توریت عطا کی گئی اور یہ ہدایت کی گئی کہ اس کی روشنی میں زندگی گزاریں اور اپنے معاملات کے فیصلے کریں۔ اس کے ابتدائی حاملین کا اس پر عمل تھا۔ انہوں نے اس کی پوری پابندی کی اور دنیا کے سامنے اس کے گواہ اور شاہد بن کر رہے۔ لیکن جب بگاڑ آیا تو خدا کی کتاب تیجھے چلی گئی اور اس سے آزاد فتووں اور فیصلوں نے کتاب اللہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ اسی سے ان کے کفر و ضلالت اور نہاہی کا آغاز ہوا۔

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَا التَّوۡرَۃَ فِیۡہَا
ہُدًی وَّ قُرۡرَۃً یَّحۡکُمُۢ بِہَا
النَّبِیُّوۡنَ الَّذِیۡنَ اَسۡلَمُوۡا
لِلَّذِیۡنَ ہَادَوا۟ وَ الرَّسُلِیۡنَ

ہم نے توریت نازل کی، اس
میں ہدایت اور نور ہے۔ اسی کے
مطابق انبیاء جو اللہ کے فرماں بطور
تھے اور ان کے درویش اور عالم یہود

وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا
مِنَ كِتَابِ اللَّهِ وَكَالُوا
عَلَيْهِ شَهَادَةً فَذَكِّرُوا
لَخَشَوُا النَّاسَ فَخَشِنُوا
وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِي ثَمَنًا
قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

کے معاملات کے فیصلہ کرتے تھے۔
اس لیے کہ ان سے اللہ کی کتاب
کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تھا اور
وہ اس کی گواہی دینے والے بنائے
گئے تھے۔ پس تم لوگوں سے مت ڈرو
اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے
ذریعہ شین قلیل نہ خریدو جو لوگ ان
احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے
جو اللہ نے نازل کیے ہیں وہی ظالم ہیں۔ (مائدہ: ۴۴)

اس چیز نے کسی بھی فرد یا ادارہ کی مطلق بالادستی اور بے قید فرماں روائی
کے تصور کو ختم کر دیا۔ اس نے کسی کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ دوسروں کے حقوق
کا تعین کرے اور ان کی ذمہ داریاں بتائے، انسان خود بھی اپنے حقوق اور ذمہ داری
کے تعین کا مجاز نہیں ہے۔ اس معاملہ میں ہر ایک کو خدا کے دیئے ہوئے قانون
کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

یہاں اس قانون سازی کا ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ
حدود میں رہ کر ہوتی ہے۔ اس کی اجازت خود اس نے دی ہے۔ اسی کو
تفقہ اور اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور یہ کسی زندہ اور
ابدی شریعت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر وہ تغیر پذیر زندگی کا ساتھ
نہیں دے سکتی۔

انسانوں کے درمیان رنگ و نسل، زبان، خطہ ارض، جنس، عہدہ
اور منصب اور صنعت و حرفت وغیرہ کا فرق پایا جاتا ہے، لیکن اسی فرق
کو انسان نے اپنی نادانی سے یہی نہیں کہ حقیقی فرق سمجھ لیا بلکہ اسے بلندی
و پستی کا معیار بھی قرار دے دیا، کبھی اس نے سفید نام کو سیاہ نام سے اونچا
قرار دیا، کبھی کسی خاص نسل کی دوسری نسلوں سے برتری کا تصور اس پر
چھایا رہا، کبھی کسی زبان کے بولنے والوں کو دوسری زبان والوں سے برتر

سمجھ بیٹھا، کبھی نوعی اور صنفی فرق اس کے نزدیک وجہ تفوق بن گیا اور عورت پر مرد کی برتری ناقابل نزاع بنی رہی، آج بھی مساوات کے ہزار دعوؤں کے باوجود یہ فرق باقی ہے۔ اسلام نے انسانوں کے درمیان فرق و امتیاز کے اس تصور پر کاری ضرب لگائی اور اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ انسانوں کے درمیان فرق و اختلاف دراصل باہم تعارف کا ذریعہ ہے۔ حقیقی فرق نہیں ہے، یہ فرق اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو کس فرد کا کس سر زمین اور کس ملک سے تعلق ہے؟ وہ کون سی زبان بولتا ہے اور اس کی جنس کیا ہے؟ یہ تعارف اصلاً ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اگر سب کے رنگ روپ، شکل و صورت قد و قامت، زبان اور بولی ایک ہوتی تو انھیں پہچانا نہ جاتا، انسانوں کے درمیان یہ تنوع قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے اس تنوع اور رنگارنگی کے اندر نوع انسانی کی وحدت باقی رکھی ہے۔ یہ کثرت میں وحدت کی دلیل ہے۔ اختلاف و انتشار کی دلیل نہیں ہے۔

نَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا	اے لوگو، ہم نے تم کو ایک
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ	مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں
وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ	قوموں اور قبیلوں میں کر دیا تاکہ تم
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا	ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ	تم میں سب سے بزرگ اللہ تعالیٰ
أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ	کے نزدیک ہے جو تم سب سے زیادہ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝	اس سے ڈرتا ہے۔ یقیناً اللہ علیم و

(الحجرات: ۱۳) خبر ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو خطبہ دیا اس میں قومی اور نسلی برتری کے احساسات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور بتایا کہ آدم کی اولاد سب ایک حیثیت کی مالک ہے، ہاں تقویٰ، خدا ترسی اور رفعتِ کردار سے انسان عزت و سر بلندی کے مقام رفیع تک پہنچتا ہے اور وہ دوسروں کے قابلِ احترام ٹھہرتا ہے۔

یا ایہا الناس الان	اے لوگو! سن لو! بے شک تمہارا رب
ربکم واحد وان	ایک ہے اور تمہارا باپ بھی) ایک
أباکم واحد الا لا	ہے۔ سن لو کسی عربی کو کسی عجمی پر،
فضل لعربی علی عجمی	کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید کو
ولا لعجمی علی عربی	کسی سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سفید پر کوئی
ولا لأحمر علی اسود ولا	فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے
لأسود علی احمر الا	(جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اتنا ہی
بالتقویٰ ۛ	وہ صاحبِ فضیلت ہوگا)

یہ انسان کی مساوات کا واضح ڈیکلریشن تھا کہ کسی بھی فرد کو چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل و قوم سے ہو کسی دوسری رنگ و نسل اور قوم کے فرد پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہاں برتری کا معیار تقویٰ ہے جو جتنا خدا ترس ہے وہ اتنا ہی عزت و احترام کا مستحق ہے ۛ

انسانوں کے درمیان فرق و امتیاز اور ان پر ظلم و زیادتی خدا کی آتش غضب کو بھڑکاتی ہے اور جس قوم کو یہ مرض لگ جائے وہ بالآخر تباہ ہو جاتی ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نسلی تعصب اور احساس برتری میں مبتلا تھی اور وہ بنی اسرائیل کو اپنے مساوی حیثیت دینے کے لیے تیار نہ تھی، اس نے انھیں غلام بنائے رکھا تھا اور انھیں محض خدمت گار کی حیثیت سے دیکھتی تھی، نسل کشی کے ذریعہ ان کی افرادی قوت گھٹانے اور انھیں کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں کر رہی تھی اور ان کے ابھرنے کے تمام مواقع اس نے مسدود کر رکھے تھے، کسی قوم کے ایک طبقہ کو اس طرح دبانا اور کچلنا سنگین جرم تھا۔ قرآن مجید نے اس ظلم کو جگہ جگہ نمایاں کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس روش کے مقابلہ میں بنو اسرائیل جیسی کم زور قوم کو اوپر اٹھایا اور فرعون اور اس کی قوم اپنے انجامِ بد کو

ۛ مسند احمد ۵/۱۱۱

ۛ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کار سالہ وحدت بنی آدم اور اسلام ۛ

پہنچ کر رہی۔

بے شک فرعون نے ارض مصر
میں سرکشی کی راہ اختیار کی اور وہاں
کے باشندوں کو فرقوں میں تقسیم
کر دیا۔ ان میں سے ایک فرقہ (بنی اسرائیل)
کو کم زور بنائے رکھا۔ ان کے بیٹوں کو
ذبح کر دیا اور ان کی عورتوں کو زندہ
رکھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں
میں سے تھا۔ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا
چاہتے تھے جو زمین میں کم زور بنا کر رکھے
گئے تھے۔ ان کو امام بنانا چاہتے تھے
اور ان کو زمین میں اقتدار دینا چاہتے
تھے اور فرعون، ہامان اور ان کے
لشکروں کو ان کے ذریعہ وہی کچل کھانا
چاہتے تھے جس سے وہ دہرے تھے۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ
وَجَعَلَ اَهْلَهَا سِبْعًا
لِّتَضَعُوْهُ طَافِقَةً مِنْهُمْ
يَذَبْحُ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَعْبِي
نِسَاءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ
مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَنُرِيْدُ
اَنْ تَمُنَّ عَلٰی الَّذِيْنَ
اسْتَضَعُوْا فِى الْاَرْضِ
وَنَجْعَلَ لَهُمْ اٰيٰتًا وَنَجْعَلُهُمْ
اَنْۡوَارًا ۝ وَلَمَّا كُنْ لَّهُمْ
فِى الْاَرْضِ وَنُرِيْ فِرْعَوْنَ وَ
هَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ
مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝

(نقص: ۴-۵)

عدل و احسان کا تصور

انسانوں کے درمیان مساوات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ
عدل و انصاف ہو، کوئی بھی شخص ظلم و زیادتی کا ہدف نہ بنے پائے، اسلامی تعلیمات
جن اساسات پر قائم ہیں ان میں سے ایک اساس عدل و انصاف ہے۔ اسلام
نے عدل و انصاف کا تصور ابھارا اور اسے ایک زندہ اور فعال تصور بنایا، اس
نے کہا کہ یہ دنیا عدل پر قائم ہے، انسان کی زندگی بھی عدل ہی کی بنیاد پر درست
ہو سکتی ہے، اس لیے اسے عدل کا پابند ہونا چاہیے، انسان کی تنگ و تا زجب
تک ظلم کی راہ پر ہے، معاشرہ بے چینی اور اضطراب سے دوچار اور سکون سے
محروم رہے گا۔

السَّمْسُ وَالْقَمَرُ لِحُسْبَانٍ
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا
فِي الْمِيزَانِ ۚ وَاقِمُْوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
سورج اور چاند کے لیے ایک
حساب ہے کہ وہ اس کے مطابق
گردش میں ہیں اور پودے اور درخت
سجدہ کر رہے ہیں، اس نے آسمان
کو بلند کیا اور میزان رکھ دی کہ تم میزان
میں زیادتی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ
وزن کو قائم رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔
(رہن: ۵۹)

اللہ تعالیٰ کا پورا دین صدق و عدل پر قائم ہے۔

وَلَمَّا تَرَ كَلِمَ تَدْرِيكَ
صِدْقًا وَعَدًا لَّا (الانعام: ۱۱۵)
تمہارے رب کی بات پوری ہے
با اعتبار صدق اور باعتبار عدل۔

مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام تعلیمات اور اس نے غیب کی حقیقتیں بیان کی ہیں وہ سب
کی سب درست اور صحیح ہیں، ان کو غلط قرار دینے کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے اور اس نے جو احکام دیے
ہیں وہ ہر طرح کے جوڑ و تم سے پاک اور سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔
پیغمبروں کی بعثت کا ایک اہم مقصد عدل و قسط کا قیام ہے، اسلام اس
کے لیے طاقت کے استعمال کو بھی غلط نہیں سمجھتا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنِ يَتَّبِعْهُ ۚ وَرُسُلُهُ
بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
ہم نے اپنے رسولوں کے
ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب
اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف
پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا۔ اس
میں سخت لڑائی (کا سامان) ہے اور
لوگوں کے لیے بہت سے فائدے
بھی ہیں اور تاکہ اللہ دیکھے کہ بغیر دیکھے
کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد

لہ قال البیضاوی صدقانی الاخبار والمواعید وعدلا فی الاقضیۃ والاحکام (بیضاوی ۳۱۸/۱ ص ۱۲۶)

کرتا ہے۔ بے شک اللہ زور آور اور

عَزِيزٌ ۵

زبردست ہے۔

(حدید: ۲۵)

اسلام جس معاشرہ کی تعمیر چاہتا ہے اس کا تصور عدل و انصاف کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی ہدایت ہے کہ ظلم و زیادتی کی روش سے پوری طرح احتراز کیا جائے اور کسی بھی معاملہ میں اور کسی بھی حال میں قدمِ جاہِ اعتدال سے ہٹنے نہ پائے۔ اس نے عدل و انصاف کی ہدایت اور بغی و عدوان سے ممانعت ایک ساتھ کی ہے۔ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَآيَأَيَّ ذِي
النِّقَمِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝
(نحل: ۹۰)

اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا
اور احسان کا اور قرابت داروں کو
(ان کا حق) ادا کرنے کا اور منع
کرتا ہے بے حیائی سے، منکر سے
اور زیادتی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں
نصیحت کرتا ہے شاید تم نصیحتِ حاصل کرو۔

دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ
کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔
عدل و انصاف کے شاہد بن کر کسی
قوم کی دشمنی تمہیں اس پر ہرگز آمادہ نہ
کرے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ عدل کو
یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اللہ سے
ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ جو کچھ کرتے

ہو اس سے باخبر ہے۔

(المائدہ: ۸)

اسلام کے نزدیک اقتدار اور حکومت قیامِ عدل کا ذریعہ ہے۔ جس شخص کے ہاتھ میں ریاست کی باگ ڈور ہے اس کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے۔ وہ انصاف کو ہر حال میں قائم کرے گا اور نا انصافی سے اس کا دامن پاک ہوگا اسلامی

ریاست اپنے وسائل کو قیام عدل کے لیے استعمال کرے گی۔ حضرت داؤدؑ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ
خَلِيْفَةً فِيْ اِلَآءِ رَّضٍ فَاٰخِمْ
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ
لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
كُفَرُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝
(۲۶: ص)

اے داؤد ہم نے تجھ کو زمین میں
نائب بتایا ہے۔ پس تم لوگوں کے
درمیان حق و انصاف کے مطابق فیصلہ
کرو اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ
وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی
بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے
بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت
عذاب ہے، اس لیے کہ انھوں
نے یوم حساب کو فراموش کر دیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔
وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاَحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝
(مائدہ: ۴۲)

اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو
تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ
کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں
کو پسند کرتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز امام عادل ان
لوگوں میں ہوگا جنھیں عرش الہی کے سایہ میں جگہ ملے گی جب کہ سوائے اس
سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن العاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا:۔

اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ
عَلٰى مَنَابِرٍ مِّنْ نُّوْرِ عِزٍّ

بے شک انصاف کرنے والے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے منبروں

لہ متفق علیہ بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد ومواضع الصلوٰۃ

یَمِینِ الرَّحْمٰنِ وَکَلَّتَا
یَدِیْهِ یَمِینِ الذِّیْنِ
یَعْدِلُوْنَ فِیْ حُکْمِهِمْ
وَ اَهْلِیْهِمْ وَ مَا وُلُوْا لَهٗ
پرحلوہ افزہ ہوں گے جو رحمان کے
سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے جلاک
اس کے دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں۔
انصاف کرنے والے وہ جو اپنے
فیصلوں میں، اہل و عیال کے معاملہ
میں اور جن کے وہ والی اور نگراں بنائے
جائیں ان کے سلسل میں انصاف کرتے ہیں۔

عدل و انصاف سے متعلق اسلام کی یہ واضح ہدایات ہیں۔ ان پر صحیح
معنی میں عمل درآمد ہو تو حق تلفی اور ظلم و زیادتی کی یخ کنی ہو سکتی ہے اور ہر طرح کے استحصال سے
پاک معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ (باقی آئندہ)

۱۔ مسلم (بخاری، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الامارۃ والنفساء)

ادارۃ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کی اہم پیشکش ISLAMIC CIVILIZATION IN ITS REAL PERSPECTIVE

تحریک اسلامی کے معروف عالم دین مولانا صدیق الدین امجدی مدظلہ کی بابر ناز
تصنیف ”معرکہ اسلام و جاہلیت“ کا انگریزی ترجمہ ہے۔ اسلام کی بصیرت افزہ آگہی
کے لیے جاہلیت سے واقفیت ضروری ہے۔ جاہلی عناصر کس طرح اسلامی تصورات میں اپنی جگہ
بناتے ہیں۔ اسلام اور جاہلیت کے درمیان مسلسل کش مکش کا انداز کیا ہے۔ خالص اسلام سے
وابستگی کے تقاضے ان امور سے واقفیت کے بغیر ممکن نہیں۔

مترجم ڈاکٹر اسرار احمد خاں نے انتہائی معیاری و دلکش اسلوب میں اسے انگریزی کا جامہ
پہنایا ہے۔ صفحات ۱۳۷۔ قیمت = ۹۰ روپے
ملنے کے پتے:

۱۔ ادارۃ تحقیق و تصنیف اسلامی۔ پان والی کوٹھی، دودھ پور علی گڑھ ۲۰۲۰۰۱

۲۔ مرکزی مکتبہ اسلامی۔ ۱۳۵۳۔ چٹلی قبر، دہلی ۱۱۰۰۰۵