

پروفیسر ساجد میمن اے

اسلام کا معاشرتی نظام

اسلام ایک مکمل اور جامع مذہب ہے جو عبادات و معاملات، معاش و معاد اور معیشت و معاشرت کے جملہ ضروری اصول و قوانین پر حاوی ہے۔ باقی قوانین و اصول کی طرح معاشرت کی اصلاح و ترقی کے لیے اسلام نے جو مصلحانہ و عادلانہ قوانین وضع کیے ہیں وہ اسلامی نظام معاشرت کو تمام قدیم و جدید معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی نظاموں اور نظریات پر فوقیت بخشتے ہیں۔

اسلامی نظام معاشرت عدل کی بنیاد پر، اور اس کی عظیم و رفیع عمارت احسان کے ستون پر قائم ہے۔ انہی دو بنیادی اصولوں کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

گرتا ہے۔

دنیا میں بعض معاشرتی نظام خالصتہً ظلم و جور پر مبنی رہے ہیں اور مبنی ہیں۔ مثلاً قدیم جاہلی و قبائلی معاشرے جن میں جنگل کا قانون اور جس کی لاشٹھی اس کی بھینس کا اصول کارفرما تھا ظاہری طمع کے باوجود سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کی ان کی اصلی اور منطقی شکل میں بنیادی روح بھی یہی ہے۔ جس کا بین الاقوامی مظاہرہ ویت نام اور چیکوسلاویکیہ کے واقعات کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کے برعکس بعض نظام خالصتہً احسان پر مبنی ہونے کے مدعی ہیں۔ جلیقہ قدیم عیسائی و عینی نظام جن میں یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پر پتھر مارے تو دوسرا بھی بلا تکلف اس کے آگے کر دو اور انسان تو انسان پھروں اور ہوائی مگڑوں تک کو نادانستہ نکلنے سے بچنے کے لیے منہ پر ڈھاٹا باندھے رکھو۔ تیسری قسم کے نظام کی بنیاد ذاتی حد تک احرف

عدل پر دکھائی دیتی ہے۔ ان کو اس جدید اجتماعی فلسفہ کی تائید حاصل ہے جو افراد اور مختلف طبقات کو ان کے حقوق کی تعلیم دینے کے بعد یہ سکھاتا ہے کہ ان حقوق کو تم نے ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے خواہ اس میں دوسروں کے حقوق کا نقصان ہو۔ اس کی بنیاد افلاطون کے نظریہ *Having and doing* *what is one's own* اور اسی جدید نفسیاتی فلسفہ پر قائم ہے کہ فرد کے لیے تحصیل حقوق اور تکمیل خواہشات ضروری ہے ورنہ وہ اکھنوں (درد مند) کا شکار ہو جائے گا۔

سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام

صرف ظلم، صرف احسان اور صرف عدل پر قائم شدہ ان نظریات اور نظاموں کے برعکس اسلام کا معاشرتی نظام عدل اور احسان دونوں پر مبنی ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں معاشرتی حقوق کا عادلانہ حصول اور معاشرتی فرائض کی منصفانہ ادائیگی سکھاتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر اپنے جائز حقوق سے اڑاوا احسان منصفانہ حد تک دستبرداری کی تعلیم بھی دے کر بہت سے معاشرتی مفاسد کا قلع قمع کر دیتا ہے اور حقوق و فرائض میں مناسب اعتدال پیدا کرتا ہے۔

جہاں جدید اشتراکی نظام میں چند افراد کو ریاست (state) کے نام پر پوری آبادی پر ظلم ڈھانے اور ان کے حقوق دبانے کے لیے کھلی چھٹی مل جاتی ہے اور وہ اپنے عمل سے مشہور مفکر سنیئر (senior) کا یہ قول درست کر دیتے ہیں کہ:

(اشتمالیت کے لیے غلامی لابی ہے) *SOCIALISM INVOLVES SLAVERY* اور جہاں جدید نظام سرمایہ داری میں فرد کو آزادی کے نام پر معاشرے کو ظلم و استحصال کا شکار بنانے کی اجازت دے کر گولڈ سمٹھ کے قول (*WHERE WEALTH ACCUMULATES; MEN DECAY.*) (جہاں دولت بے مہارت ترقی کرتی ہے وہاں انسان تنزل کا شکار ہوتے ہیں) کو صحیح ثابت کیا جاتا ہے وہاں اسلام افراد کے مختلف طبقات اور فرد و ریاست کے باہمی تعلقات میں حسن و اعتدال پیدا کرتا ہے۔ جہاں سرمایہ داری *CAPITALISM* کہلاتا ہے *IMPERIALISM* کہلاتا ہے۔

لے سرمایہ دار ملک اگر غریب ایشیائی افریقی ملکوں کو سیاسی استعمار اور معاشی استحصال کا نشانہ بنائیں تو ان کی معیشت کی کمر ٹوٹ جائے کیونکہ ان کے لیے خام مال اور تیل وغیرہ کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح اشتراکی حکومتیں اگر مستبدانہ طریق پر غلام کو دبائے نہ رکھے تو ان کا غیر فطری نظام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے۔

اس طرح ہے جس طرح چولی کے لیے دامن، اسی طرح اشتراکیت اور استبداد Tyranny کا زہم ملزوم ہیں۔ اس کے برعکس اسلام نے نظریاتی و عملی طور پر احسان اور عدل کے اصولوں پر مبنی معاشرہ تعمیر کیا ہے۔

اسلام اور موجودہ دو بڑے سیاسی و اقتصادی نظاموں یعنی اشتراکیت اور سرمایہ داری میں بعض جگہ مماثلت دیکھ کر بعض کوتاہ بین کبھی اسلام اور سرمایہ داری کو ہم معنی قرار دے لیتے ہیں اور کبھی اسلام اور سوشلزم کو ایک ہی چیز کے دو مختلف نام کہہ دیتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ان دونوں سے ایک الگ اور مستقل نظام کا داعی ہے۔ اسلام فرد کی آزادی عمل اور آزادانہ معیشت میں سرمایہ داری کے مائل دکھائی دیتا ہے۔ اسے تسلیم ہے کہ افراد کی جسمانی و ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ اس لیے ان کی معاشی جدوجہد کے نتائج بھی مختلف ہونے چاہئیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے طبقاتی تفاوت اس لیے ملحوظ رکھا ہے کہ یہ انسانی سعی و کاوش کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہو رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اس لحاظ سے وہ انفرادی ملکیت کا قائل ہے۔ اور اسے

کیونٹ مینی فیسٹو میں مندرج مارکس اور اینجلز کا یہ اعلان **ABOLISH ALL PRIVATE PROPERTY** (حبلہ انفرادی ملکیتوں کو ختم کر دو) کو قبول ہے اور نہ وہ اسے قابل عمل سمجھتا ہے نیز وہ مدارج معیشت کی مساوات کا نہیں بلکہ بنیادی معیشت کا فقرہ لگاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ سب افراد و طبقات کو یکساں ملے البتہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ملے سب کو۔ بنیادی ضروریات سب کی پوری ہوں اور ترقی کی راہ سب پر کھلی رہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ دولت کی مساوی (equality) نہیں بلکہ منصفانہ (equity) تقسیم کا داعی ہے اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کے برعکس آزادانہ معیشت پر بعض قیود عائد کرتا ہے۔ ان میں سے بعض قیود دولت کے حصول و پیداوار

PRODUCTION پر ہیں اور بعض اس کے خرچ اور تقسیم **CONSUMPTION & DISTRIBUTION** پر مثلاً یہ کہ دولت حلال ذرائع سے حاصل کی جائے اور خیانت، غصب، غبن، سرقہ، ناپ تول میں کمی، سود، فواحش و منکرات کی کمائی، احتکار، رشوت وغیرہ سے اجتناب کیا جائے خرچ اپنی ذات پر کیا جائے تو بے جا طمع و حرص سے پرہیز کرے اور رشتہ داروں، مسکینوں

حاجت مندوں کی ضرورتوں پر بذریعہ زکوٰۃ، صدقات و خیرات بھی خرچ کیا جائے۔ اَمَّا الْهِمَمُ
حَقُّ السَّائِلِ وَالْمَحْدُوْمِ اور اسے کتر بے مصرف کی حیثیت نہ دی جائے۔ وَالَّذِيْنَ يَكْنُزُوْنَ
الذَّهَبَ وَالْفِئَمَةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَسْتَرْهُمُ عَذَابُ الرَّيْرِ پھر
تقانون وراثت سے دولت کی مزید ممکن حد تک وسیع دائرہ میں تقسیم کر دی جائے اور ان اصولوں
کا مقصد یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکّز ہو کر بے مصرف نہ ہو جائے۔ كَيْ لَا يَكُوْنُ دَوْلَةٌ
بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ اس طرح اسلامی اقتصادی نظام بالفاظ اقبالؒ

کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف

منعموں کو مال و دولت کا بستا ہے امیں

اسلام کا مقصد عظیم — عدل اجتماعی

گویا اسلام کا معاشرتی نظام اس بات کا ضامن ہے کہ مختلف معاشرتی دوائر مثلاً سیاست،
اقتصادیات، اجتماعی اخلاقیات اور باہمی معاشرت میں عدل و احسان کا رفرار ہیں۔ افساد کو
مناسب آزادی عمل اور آزادی اظہار حاصل رہے اور ان کے مختلف طبقات میں معاشی و معاشرتی
توازن قائم کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے کے ظلم و استحصال سے بچایا جائے۔ دراصل قرآن
مجید نے تمام رسولوں کی بعثت اور آسمانی کتابوں کی تنزیل کا ایک اہم مقصد ہی یہ قرار دیا ہے:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۚ هُمْ نَزَّلُوا رُسُلًا كَوْنًا وَرُشْنَ دَلَالًا ۚ وَ دَعَا كُلُّ رُسُلٍ
وَاَنْذَرْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ۚ وَ اَوْرَاٰنَ اَعْدِلَ كَوْنًا ۚ اَلَمْ يَزِدْ اَنْ لِّيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ فَرَاٰ اَنَّا كَرِهَ اَنْ يَّهْتَفُوا
(سورہ مدید) اور توازن پیدا ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ اعلان کرنے کو کہا گیا:

وَاَمْدَتْ اِلَيْهِ اَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۚ
(سورہ شوری) مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان
عدل کو ملحوظ رکھوں۔

اور عام مسلمانوں کو فرمایا گیا:

اَعْدِلُوْا ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی ۚ عدل کرو۔ وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

وَأَقْسَلُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

عدل و توازن سے کام لو۔ اللہ کو عادل و مقسط
لوگ پسند ہیں۔

اور پھر عدل سے دو قدم آگے بڑھ کر بردار احسان کی تاکید فرمائی گئی:

وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

ایک دوسرے سے نیکی اور احسان کرنا نہ بھولو

قسط و عدل اور احسان و لطفت کے ان اصولوں کی بنیاد پر اسلام ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرتا ہے
جس میں ایک طرف افراد اپنے بنیادی حقوق سے بہرہ ور اور دوسرے افراد کے حقوق کی ادائیگی
پر کمر بستہ ہوں۔ دوسری طرف مختلف معاشرتی طبقات Social Units مثلاً خاندان و قوم
والدین و اولاد، میاں بیوی، اعوان و اقرباء وغیرہ کے باہمی حقوق و فرائض متعین ہوں۔ تیسری طرف
ایک ایسا اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ماحول میسر ہو جس میں افراد کو شرعی حدود کے اندر آزادی
عمل، آزادی انہماک، آزادی معیشت اور مساوات حاصل ہو اور چوتھی طرف ایک ایسی ہیئت اجتماعیہ
اور حکومت وجود میں آئے جس کا سطح نظرات، خدمت اور انصاف ہو۔

اب آئیے ذرا تفصیل سے اسلام کے اس عادلانہ اور احسان و لطافت آمیز نظام معاشرت
کی تفصیلات پر نگاہ ڈالیں جس کا اجمالی تذکرہ میں نے اپنے ان حالیہ الفاظ میں کیا ہے۔

فرد کے حقوق

اسلام سب سے پہلے فرد کو حفاظت جان (حفظ النفس) کا حق دیتا ہے۔ قرآن کا
ارشاد ہے: لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ۔ قتلِ عمد پر غلو و فی النار کی سزا مقرر کی گئی۔ خودکشی کو بھی
حرام قرار دیا گیا۔ حفاظتِ جان کے حق ہی کے سلسلہ میں ارشادِ نبوی ہے:

مَنْ قَتَلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَرِّهِدٍ

جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہو (مدافعاً لثانی

میں) مارا جائے وہ شہید ہے۔

اسی طرح حفاظتِ مال اور ملکیت کا حق Right of own property بھی دیا گیا ہے۔ تفصیلی
حوالوں سے قطع نظر، ایک مختصر مگر جامع آیت میں فرمایا گیا:

لَهُ تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں

بِالْبَاطِلِ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبویؐ تک کے لیے زمین حاصل کرنے سے قبل اس کی قیمت مالکوں کو ادا کر دی۔ مذہبی آزادی و رواداری کے سلسلہ میں ارشاد ہے:

لَا اِكْرَاهَا فِي الدِّينِ دین میں زبردستی نہیں

اور ارشاد ہے:

لَا تَسْبِرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی کافروں کو توحید کی مثبت دعوت تو دو مگر ان کے معبودوں کو بُرا بھلا کہہ کر ان کی دل آزاری نہ کرو۔

نیز حدیث میں حالت جنگ کے اندر بھی کافروں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے سے احتراز کرنے کی تلقین کی گئی۔ فرد کی عزت کے تحفظ کے لیے احکام صادر ہوئے کہ:

وَلَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ یعنی ایک دوسرے سے دُعا زار نہ مذاق نہ کرو
وَلَا تَنَابَذُوا بِآيَاتِنَا بَلَدًا غَلِيْبَةً ایک دوسرے کے بڑے نام نہ رکھو۔
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا غیب نہ کرو
وَلَا تَجَسَّسُوا اور دوسروں کے عیب معلوم کرنے کی ٹوہ میں نہ

فرد کی نجی زندگی PRIVACY کی حفاظت کے لیے تاکید کی گئی:

وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بَيِّنَاتٍ بَيِّنَاتٍ مَعْرُوفَاتٍ بغیر اجازت معروضوں کے گھروں میں داخل مت ہو۔

پھر فرد کے ان حقوق کو مختلف دیوانی و فوجداری قوانین سے سچتہ کیا گیا مثلاً قتل، ڈاکہ، زنا، چوری، تہذیب و غیرہ کی باقاعدہ حدود اور سزائیں مقرر کی گئیں اور معاملات میں سود، احتکار، بیع غور، سہ بازی وغیرہ کو منع کر کے افراد کو ایک دوسرے کے مالی استحصال سے بچایا گیا۔

معاشرتی و معاشی آزادی اور مساوات

معاشرتی مساوات اور آزادی کے حصول کے لیے قانون کی بالادستی

RULE OF LAW پر زور دیا گیا مثلاً یہ فرمایا گیا کہ:

”حاکم کا حکم اگر قانونِ اسلامی کے دو بنیادی مصادر SOURCES یعنی قرآن و

سنت پر مبنی نہ ہو تو اس کی پیروی غیر ضروری بلکہ ناجائز ہے۔

وَلَا طَاعَةَ لِمُفْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

اور أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ دَاوِلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ فی معودیت کی قید لگائی گئی۔ اس سلسلہ میں شخصی آزادی *PERSONAL LIBERTY* اور بغیر تصور اور بغیر مقدمہ چلائے قید و نظر بندی کا مدوازہ بھی بند کیا گیا۔ قرن اول میں بعض اشخاص شبہ میں گرفتار کیے گئے۔ ان کے ایک ہمسائے نے عین جج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گرفتاری کی وجہ دریافت کی۔ حاکم کو جب معلوم ہوا کہ وہ افراد بغیر مٹھوس وجہ کے محبوس ہیں تو وہیں کھڑے کھڑے اس نے کہا: خَلَّوْا لَهُ جَبْرًا ۖ اس کے ہمسایوں کو فوراً رہا کر دو۔

پھر عام مسلمانوں کو کاروبارِ ملکیت میں شریک بناتے ہوئے کہا گیا:

أَمْ دَهُمُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

(سورہ شوریٰ) سے انجام پانے چاہییں۔

حتیٰ کہ خود مہبط وحی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی گئی:

وَشَارِدُهُمْ فِي الْأَمْرِ تَخَلَّفَ امْرِئِينَ ان سے مشورہ کر لیا کریں۔

اس ضمن میں عوام کو آزادی اظہار *FREEDOM OF EXPRESSION* سے بھی نوازا گیا حتیٰ کہ جاہِ سلطان کے عین سامنے حق بات کہنے کو افضل الجہاد سے تعبیر کیا گیا۔ حتیٰ کہ قرون اولیٰ کے مسلمان حکمران ان خود عوام کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے اس حق کو استعمال کریں چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے خلافت کے بعد اپنے افتاء صحیح خطبہ میں فرمایا:

أَطِيعُونِي مَا أَعْطَيْتُ اللَّهَ وَ

رَسُولَهُ میری اطاعت اس وقت تک کرو جب تک میں قانونِ الہی اور سنت کے مطابق چلوں۔

اور فرمایا:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي وَإِنْ

تعاون کرو اور اگر میں خرابی کروں تو مجھے ٹھیک

أَسَأْتُ فَقَوُّمُونِي

(البدایہ والنہایہ) کرو۔

حضرت عمرؓ نے بھی ایک دفعہ مجھے جمع میں فرمایا:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ فِي رَأْيٍ جَابِئًا

تم اگر مجھ میں کوئی کجی اور خامی پاؤ تو اسے

فَلْيَقُومْهُ

درست کرو۔

ایک مرتبہ آپؐ نے امتحاناً لوگوں سے سوال کیا:

”اگر میں مجروری اختیار کروں تو تم کیا کرو گے؟“

ایک شخص اپنی تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور کہا:

”اس سے تمہیں سیدھا کریں گے۔“

آپؐ جانتے ہیں، عمرؓ نے اس پر کیا فرمایا؟ آپؐ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَ فِي أُمَّةٍ

خدا کا احسان ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باقی ہیں جو عمرؓ جیسے خلیفہ کو درست کر سکتے ہیں

يُقَوِّمُ عُمَرَ

نوح اشام میں درج ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے دربارِ روم میں اسلامی جمہوریت کا نقشہ

ان مختصر مگر جامع الفاظ میں کھینچا:

أَمِيرُ نَا مَنَا نْ عَمَلٍ فِينَا بَكْتَارِبْنَا

ہمارا امیر ہمیں میں سے ایک فرد ہوتا ہے اگر

دُسْتَرِ بَيْنِنَا قَرْدْنَا لَا عَلَيْنَا وَإِنْ

وہ کتاب و سنت کے قوانین کے مطابق فیصلہ

کے تو اسے برقرار رکھتے ہیں اور اگر وہ ان سے

بٹ جائے تو اسے الگ کر دیتے ہیں۔

اسلامی جمہوریت کی یہ روح بعد کے دورِ ملوکیت و استبداد میں بھی اپنی شاندار جھلکیاں دکھاتی

رہی اور علمائے حق نے جابرِ سلاطین کے سامنے برقیّت پر کلّہ حق کہہ کر اس کے پرچم کو حتیٰ الامکان

بلند رکھا۔

اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے فرد کو آزاد بھی عمل سے بھی سکھایا۔ اس کا اعجاز ذرا یہاں

سے لگائیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیر شرعی و ذاتی رائے کو دوسروں پر مٹوس کر ان کے آزادی عمل کو ختم کرنے سے احتراز فرماتے تھے۔ چنانچہ بریرہؓ نے جب اپنے خاوند مغیثؓ کے پاس رہنے سے انکار کر دیا تو آپ نے مغیثؓ کی بے قراری دیکھ کر بریرہؓ کو اس کی دلہی کی ترغیب دی۔ بریرہؓ نے عرض کیا:

يَا زَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَاْ مُدْرِيْ؟ کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟

آپ نے فرمایا:

”نہیں یہ صرف سفارش ہے“

تو بریرہؓ نے کہا:

لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ (کتب سنن) مجھے اس کی ضرورت و رغبت نہیں۔

یہ آزادی عمل معاشرتی کے علاوہ معاشی دائرہ میں بھی عطا کی گئی ہے۔ چنانچہ کھجور کی پیوند کاری کے مشہور واقعہ میں فرمایا:

وَاَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُوْر دُنْيَاكُمْ تم اپنے دنیاوی و معاشی امور پر انا بہتر جانتے ہو

اور: اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِّيْنِيْ جب میں اپنی رائے سے کوئی بات کروں

فَاِلَيْهَا اَنَاْ بَشُوْرٌ تو میں ہر حال ایک انسان ہی ہوں

اس آزادی پر یہی پابندی ہے کہ فرد ناجائز اور دوسروں کے لیے تکلیف دہ معاشی سرگرمیوں میں دجھن کی مثالیں اوپر گزر چکیں (حصہ ۱)۔

معاشرتی مساوات اور اخوت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا اسلام کا ایک ایسا زریں کارنامہ ہے

جو دراصل پوری نسل انسانی پر عظیم احسان کی حیثیت رکھتا ہے اور تہذیب عالم پر اسلام کے اس احسان

کو گہن اور ثنائی بنی جیسے عظیم غیر مسلم مورخین نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ نظریہ مساوات انسانی

اور پھر خصوصاً وحدت ملت اسلامیہ کا نظریہ دراصل اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کی منطقی شاخیں

ہیں اور ان کی بنیاد انسان اول کی تخلیق تک دور دراز اور گہری چلی گئی ہے۔ الوب واحد و

الوب واحد ارشاد باری ہے:

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ اِوْنٍ لَّكُمْ اِهْمُ اے لوگو! تم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت

ذَكَرَدَ اَنْتَى وَجَعَلَنكُمْ شُعْرًا بَاَوَّ (آدم وحواء) سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور
تَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا قبیلے تو تمہارے باہمی تعارف کے لیے بنائے ہیں۔

پھر فرمایا:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں

یہ تعلیم زبانی ہی نہ تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد چشمِ عالم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت و
مساوات کے جو نقشے دیکھے وہ انہیں آج تک نہیں بھول سکی۔ انصار نے ہر قسم کے تفاخر اور عصبیت
کو نظر انداز کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کو اس طرح گلے سے لگایا کہ اپنی جان، مال اور اپنے گھروں
مک میں انہیں اپنا مساوی بنالیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں (جو
دراصل دنیا بھر میں حقوقِ انسانی کا عظیم ترین عادلانہ منشور ہے) فرمادیا کہ:

كُلُّكُمْ بَنِي اٰدَمَ وَاَدَمٌ مِنْ تُرَابٍ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی پیدائش مٹی
لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰی عَجَبِيٍّ وَلَا سے تھی۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سیاہ
لِعَجَبِيٍّ عَلٰی عَرَبِيٍّ وَلَا وَلَا سَوَدَ فام کو سرخ (دوسفید) پر اور سرخ (دوسفید)
عَلٰی الْاَحْمَرِ وَلَا لِاَحْمَرٍ عَلٰی کو سیاہ فام پر فضیلت حاصل نہیں

اَلَا سَوَدَ

مختصر یہ کہ:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰی اَحَدٍ وَاَلَا معیار فضیلت صرف تقویٰ و نیکی ہے۔ نسل، خاندان

بِالتَّقْوٰی مال اور امتداری نہیں۔

۴ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے نبرعِ انساں کو

اخوت کا بیاں ہو جا۔ محبت کی زباں ہو جا

مساوات کے ضمن میں رنگ و نسل اور دولت و جاہت کو اہمیت نہ دینے کی اتنی درخشاں
شائیں تاریخ اسلام نے اپنے جلو میں سیٹی ہوئی ہیں کہ آج کا نام نہاد متمدن دور ان کی نظیر پیش کرنے
سے قاصر ہے۔

عمر رسالت کا واقعہ ہے کہ دو جلیل القدر صحابیوں حضرت ابو ذرؓ اور حضرت بلال حبشیؓ میں

بشری تقاضے سے کچھ تنازع پیدا ہو گیا اور حضرت ابو ذرؓ نے غصہ میں آکر بلالؓ کو یا ابن السوداءؓ یعنی ”او جلیشن کی اولاد“ ابنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپؐ نے ابو ذرؓ کو ڈانٹا اور ارشاد فرمایا:-

اِنَّكَ اَمْرٌ غَرِيْبٌ جَاهِلِيَّةٌ تجھ میں جاہلیت کے آثار ابھی باقی ہیں۔
گو یا اپنے مخصوص بلیغ انداز میں سمجھایا کہ کسی کے رنگ اور نسل کو حقیر سمجھنا اسلام کا نہیں جاہلی معاشرت کا اصول ہے۔ ع

تمیز بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے!
جناب ابو ذرؓ کے لیے اتنا اشارہ کافی تھا۔ انہوں نے فوراً بلالؓ سے معذرت کر لی اور معذرت بھی ایسے عاجزانہ اور اس قسم کے الفاظ میں جنہوں نے جھوٹے نسلی وقار کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ بولے:

”بلالؓ! لے میرے اس (سرخ و سفید) چہرے کو (جو اشرف الاعصار ہے) اپنے ان (کالے کلوٹے) پیروں تلے روند ڈال!!“

یہ کہے معلوم نہیں کہ فاروقِ عظیمؓ نے حاکمِ غسان جیلہ اور اس کے پورے پانچ سو ساتھیوں کا اسلام چھوڑ دینا گوارا فرمایا تھا مگر اسلامی عدل و مساوات کے اصول پر پانچ نہ آنے دی تھی۔ ہوا یوں کہ سرب کی سرحدی ریاست کا یہ عیسائی حکمران مسلمان ہونے کے ارادہ سے اپنے پانچ صد خدام کے ساتھ مدینہ منورہ آیا اور پھر حج کے لیے مکہ بھی پہنچا۔ وہاں طواف کے دوران ایک عام مسلمان کا پاؤں اس کے قیمتی دوشالے پر آگیا تو اس نے اسے پتھر مارا جس سے اس کی آنکھ کو نقصان پہنچا۔ حضرت عمرؓ نے اسے قصاص دینے کو کہا۔ وہ حیران ہو کر بولا:

اَوْ غَيْتُ مِثْلَ عَلِيٍّ؟ اس معمولی بدو کی آنکھ ایک بادشاہ کی آنکھ کے برابر ہو سکتی ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”جیلہ! اسلام میں سب کو مساوات و برابری حاصل ہے۔“

جیلہ نے مہلت طلب کی اور اس کے دوران راتوں رات اپنے ساتھیوں کو لے کر رومی علاقہ میں

بھاگ گیا۔ مگر رہتی دنیا تک مساوات و عدلِ اسلامی کا لازوال نقشِ جریۃ پر ثبت کر گیا اور دنیا کو بتلایا کہ اسلام کا نظام کیا ہے؟ بالفاظِ اقبال سے

موت کا پیغام ہر نوریِ غلامی کے لیے

نے کوئی نفع و خافاں نے فقیرہ نشیں

فاروقِ عظیمؓ ہی کے عہد میں چشمِ عالم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ خلیفہ وقت اپنے خادم کے ساتھ عازمِ بیت المقدس ہیں۔ دونوں کے پاس ایک سواری ہے وہ باری باری استعمال کر رہے ہیں حتیٰ کہ شہر کے قریب پہنچ کر جب کہ اتفاق سے خادم کی باری ہے۔ وہ اپنی باری چھوڑ کر بعد ادب ان سے سوار ہونے کی درخواست کرتا ہے مگر اس کے آقا اور ہمارے آقا سیدنا عمرؓ اس کی باری چھین کر خود سوار ہونے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس شان سے شہر میں داخل ہوتے ہیں کہ خادم سوار ہے اور سواری کی لگام ہالک کے ہاتھ میں ہے۔

یہ عجیب نظارہ جنگِ بدر کے اس عجیب ترنظر کی بازگشت تھا جب آقائے دو جہاں اصلی اللہ علیہ وسلم ساریوں کی گھی کے پیش نظر اپنے اونٹ میں شریک سفر و ساتھیوں کو باری باری بٹھاتے تھے اور اپنی تمام تر بزرگی، عزت اور مرتبہ کو دامنِ پر و جہاں کی تمام بندگیاں، عزتیں اور مرتبہ قربان کیے جاسکتے ہیں اپیلِ پلنے میں محسوس کرتے تھے۔

مساوات کے یہ شاندار مظاہرے زمانے کے لیے انتہائی زیرہ کئی تھے۔ شاہِ مصر کا سفیر جب اسلامی لشکر کے سالار عمرو بن العاص کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے آیا تو وہ مساوات کے عملی نقشے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ واپس جا کر اس نے اپنی حیرانی کو ان الفاظ میں بیان کیا:

أَمِنَهُمْ كَأَنَّهُ إِذَا جِئْتُمُنْهُمْ مَا
يُعْرِفُ رَفِيعَهُمْ مِنْ وَضِيعِهِمْ
فَلَا السَّيِّدُ مِنَ الْعَبْدِ

مسلمانوں کا امیر انہی میں کا ایک فرد معلوم ہوتا ہے ان کے بلند مرتبہ شخص کو ادنیٰ سے پہچانتا مشکل ہے اور وہ اس طرح گھلے ملے رہتے ہیں کہ غلام اور آقا کی تیز نہیں ہو سکتی۔

اس مهم کے دوران مسلمانوں کا ایک وفد بھی دربارِ مصر میں پہنچا۔ اس کے قائد عبادہ بن صامت تھے جو انتہائی سیاہ فام تھے۔ شاہِ مصر نے حیران ہو کر اہل وفد سے پوچھا: ہمیں تم ان کی قیادت پر

کیے راضی ہو گئے؟ انہوں نے کہا:

هُوَ أَفْضَلُنَا وَ أَعْقَلُنَا

وہ (نیک و طہارت میں) ہم سب سے افضل اور عقل

میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہی سیاہ فامی تو وہ

ہمارے ہاں کوئی عیب نہیں

یہ وہ مثالیں ہیں جو نصرت اس دور کے لحاظ سے عجیب و غریب تھیں بلکہ جیسا کہ اوپر کہا گیا، ان کی آج کے مہذب و تمدن ممالک بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تہذیب جدید کے علمبردار امریکہ کی مثال لیں یہ وہ ملک ہے جس کی کم از کم بیس ریاستوں میں سفید فام اور سیاہ فام بچوں کو الگ الگ مدرسوں میں پڑھنا پڑتا ہے، جس کی چودہ ریاستوں میں سفر کے دوران بھی سیاہ فاموں اور سفید فاموں کو قانوناً الگ الگ ڈبوں میں سفر کرنا ہوتا ہے، جہاں بڑے بڑے شہروں میں سیاہ فاموں کی الگ کالونیاں ہیں۔ جہاں سفید فاموں اور سیاہ فاموں کا نکاح قانوناً منع ہے، جہاں سیاہ فاموں اور ان کے امن پسند لیڈروں تک کو آتے دن ظلم و ستم اور قتل و غارت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جہاں کی سینٹ کے ایک ذمہ دار ممبر نے حال ہی میں کہا ہے کہ:

”سیاہ فاموں کو ہم سفید فاموں سے مساوات کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے

نکال دینا چاہیے“

خبرِ غم!

اسی ماہ میرٹز ترجمان الحدیث کی دادمی صاحبہ اور خالوجا جی محمد بشیر صاحب جو سرگودھا کے ممتاز تاجر اور جماعت اہل حدیث کے مخیر بزرگ تھے انتقال فرما گئے۔ قارئین سے دعا ہے مغفرت کی درخواست ہے۔

ادارہ اپنے مدیرِ اعلیٰ کے غم میں برابر کا شریک ہے اور مرحومین کے لیے رفع درجات کی دعا کرتا ہے۔
(ادارہ)