

قید و جیل کے شرعی احکام

تحریر: صوبیدار لطیف اللہ

قید و جیل کا معنی و مفہوم : لغت انگریزی میں اس مفہوم کیلئے استعمال ہونے والا لفظ Prison ہے جس کے معنی ہیں جرائم کے مرتکب افراد کو قید کرنے کی عمارت، زیر حراست یا قید بند کرنے کی جگہ (۱)

لغت عربی میں اس مفہوم کیلئے ایک لفظ حابسہ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں روکے رکھنا، حراست میں رکھنا، احتبس الرجل کے معنی ہیں روکنا، قید کرنا اور الحبس کے معنی ہیں قید خانہ، جیل وغیرہ (۲)

عربی زبان میں قید و جیل کیلئے استعمال ہونے والا دوسرا لفظ ”السجن“ ہے جس کی جمع مسجون ہے، السجنان کے معنی داروغہ جیل ہے اور المسجونین کے معنی قیدی ہیں۔ (۳)
قرآن مجید میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بالتفصیل کیا گیا ہے جس میں لفظ السجن بئثر استعمال ہوا ہے۔ (۴)

ورلڈ انسائیکلو پیڈیا میں جیل کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے :

Prison is an institution for confining and punishing people who have been convicted of committing a crime. Prisons punish criminals by severely restricting their freedom. (5)

ترجمہ : جیل ایک ایسا ادارہ ہے جس میں جرم کا ارتکاب کرنے والے افراد کو قید اور سزا دی جاتی ہے۔
جیلوں میں مجرموں کو ان کی آزادی پر سخت پابندی عائد کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔
نیو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں جیل کی تعریف اس طرح کی گئی ہے :

Prison, an institution for the confinement of persons convicted of major crimes or felonies. (6)

ترجمہ : جیل بڑے جرائم انگیز جرائم کے مرتکب افراد کو قید کرنے کا ادارہ ہے۔

مندرجہ بالا تصریحات سے واضح ہو جاتا ہے کہ قید خانہ اور جیل خانہ سے مراد ایسی عمارت یا جگہ ہے جہاں مجرموں، قانون شکن افراد اور سز یافتہ اشخاص کو مجبوس رکھا جاتا ہے۔

قید و جیل کی اسلامی تاریخ: آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ

میں عہد جدید کی نوعیت کے جیل خانوں کا وجود نہ تھا۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں اتنا کافی خیال کیا جاتا تھا کہ مجرم کو کچھ مدت کیلئے لوگوں سے ملنے اور معاشرتی تعلقات قائم نہ رکھنے دئے جائیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مجرم کو ایک گھر یا مسجد میں بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے مخالف کو اس پر متعین کر دیا جاتا تھا کہ وہ مجرم کو لوگوں سے ملنے جلنے نہ دے۔ عہد رسالت ﷺ میں کوئی قید خانہ مجرموں کو مجبوس کرنے کیلئے نہ تھا۔ (۷)

خليفة ثانی حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں جب مملکت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوا تو آپؓ نے ملکی انتظام و انصرام کے سلسلہ میں جو انتظامی اقدامات اٹھائے اور نظام حکومت کا جو جدید ڈھانچہ تشکیل دیا جس کی نظیر موجودہ دور کی منہب اور ترقی یافتہ حکومتیں بھی پیش کرنے سے قاصر ہیں وہاں جیل خانہ کی ایجاد کا کارنامہ بھی خلیفہ ثانیؓ کے حصہ میں آتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانیؒ اپنی کتاب ”الفاروق“ میں لکھتے ہیں:

”اس صیغے میں حضرت عمرؓ کی ایجاد یہ ہے کہ جیل خانے ہوئے ورنہ ان سے پہلے عرب میں جیل خانے کا نام و نشان نہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ سزائیں محنت دی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اول مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان چار ہزار درہم میں خرید لیا اور اس کو جیل خانہ بنایا۔ پھر اور اضلاع میں بھی جیل خانے ہوئے۔ علامہ بلاذریؒ کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ کا جیل خانہ زسل سے بنا تھا۔ اس وقت تک صرف مجرم قید خانے میں رکھے جاتے تھے۔ اور جیل خانے میں بھجواتے تھے۔ جیل خانہ تعمیر ہونے کے بعد بعض بعض سزاؤں میں تبدیلی ہوئی۔ مثلاً ابو مجن ثقفی بار بار شراب پینے کے جرم میں ماخوذ ہوئے تو اخیر دفعہ حضرت عمرؓ نے ان کو حد کی بجائے قید کی سزا دی“ (۸)

قید و جیل کے متعلق اسلام کی فقید المثال ہدایات: اسلام ایک مکمل

دین اور ضابطہ حیات ہے اس میں انسان کی زندگی کے ہر شعبے کیلئے ہدایت اور راہنمائی موجود ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً“ (۹)

(آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔)

فہم دین کیلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود ایک جامع کتاب ہے۔ اور جامعیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس میں اصول اور کلیات بیان ہوئے ہوں۔ مکمل دین کیلئے ضروری ہے کہ اس کا مجموعہ قوانین مدون و محفوظ ہو چنانچہ قرآن مجید ایسا مدون و محفوظ مجموعہ قوانین ہے جو اصول و کلیات پر مشتمل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے :

”ما فرطنا في الكتاب من شئ“ (۱۰) اس کتاب میں ہدایت کی ہر چیز بیان کر دی گئی ہے)
قرآن مجید کے ان ہی اصول کی تصریح سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب اور دین ہے جس میں بنی نوع کیلئے ہر دور میں پیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہے۔ اب رہی وضاحت طلب بات یہ کہ دین کس چیز کو کہتے ہیں اس سوال کا مکمل اور جامع جواب لسان نبوت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں :

”عن تميم الداري ان النبي ﷺ قال الدين النصيحة قلنا لمن قال الله

ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم“ (۱۱)

(حضرت تميم داریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کیلئے آپؐ نے فرمایا اللہ کیلئے، اس کی کتاب کیلئے، اس کے رسول ﷺ کیلئے، مسلمانوں کے ائمہ اور عام لوگوں کیلئے)

اس حدیث مبارکہ میں دین کو نصیحت بتایا گیا ہے اس لئے محدثین نے ”الدين النصيحة“ کی حدیث کو جامع الکلم میں شمار کیا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”یہ حدیث بھی جامع الکلم میں سے ہے۔ امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ کل مقاصد دین کو یہ

حدیث جامع ہے اور اس عمل کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دین کا کوئی

شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس حدیث کے مضمون سے باہر رہ گیا ہو۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس حدیث میں ’اللہ مکتب اللہ‘ رسول اللہ ائمہ امت و پیشوایان ملت اور عوام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفاداری کو دین بتلایا گیا ہے اور یہی کل دین ہے۔

عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفایہ ہے کہ ان کی ہمدردی و خیر خواہی کا پورا خیال رکھا جائے، ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے۔ جائز اور ممکن خدمت اور مدد سے دریغ نہ کیا جائے۔ الغرض علی فرق مراتب ان کے جو حقوق عظمت و شفقت اور خدمت و تعاون کے مقرر ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ (۱۲)

اس وضاحت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نصیحت دوسروں کیلئے بے غرض ہمدردی اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ حقوق کی حفاظت اور ادائیگی و اہتمام کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ چنانچہ بعثت انبیاء کرام کا ایک بڑا مقصد قیام عدل و انصاف اور حفاظت حقوق انسانی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”لقد ارسلنا رسلنا بالبینت وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
- وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس“ (۱۳)

(ہم نے اپنے پیغمبروں کو صاف صاف نشانوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت ہیبت ہے اور لوگوں کیلئے کئی فائدے ہیں۔)

قرآن مجید کی اس آیت میں پیغمبروں کے ساتھ تین چیزیں نازل کرنے کا ذکر ہے جن میں سے اول چیز کتاب ہے جو حق کے سمجھنے اور سمجھانے کیلئے ضروری ہے۔ دوسری چیز میزان یعنی نظام عدل ہے جو حق کے استعمال کیلئے ناگزیر ہے۔ تیسری چیز لوہا ہے جو حق کے نفاذ کیلئے لازمی ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں حقوق کی کتنی اہمیت ہے اور ان کی حفاظت و ادائیگی کا اہتمام کس قدر ہے۔

قید و جیل کے متعلق اسلام کے احکام ان ہی حقوق کا ایک حصہ ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے ان بنیادی حقوق کی حفاظت و پاسداری کی ضمانت کس حد تک کی ہے۔ سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے موجودہ دستور ۱۹۷۳ء میں بنیادی حقوق سے متعلق شخصی آزادی کے تحفظ کا جائزہ لیں گے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کا موجودہ دستور اور شخصی آزادی کا تحفظ

اسلامی جمہوریہ پاکستان دستور ۱۹۷۳ء کا حصہ دوم بنیادی حقوق سے متعلق ہے اور یہ بنیادی حقوق کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔

بنیادی حقوق سے متعلق شخصی آزادی کے ضمن میں اس دستور میں یہ تصریح ملتی ہے کہ :
”کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔“

گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ کے متعلق اس دستور میں درج ہے :
”کسی شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو مذکورہ گرفتاری کی وجہ سے جس قدر جلدی ہو سکے آگاہ کئے بغیر نہ تو نظر بند رکھا جائے گا اور نہ اسے اپنی پسند کے کسی قانون پیشہ شخص سے مشورہ کرنے اور اس کے ذریعہ صفائی پیش کرنے کے حق سے محروم کیا جائے گا“

ہر اس شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو اور نظر بند رکھا گیا ہو مذکورہ گرفتاری سے چوبیس گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازم ہوگا لیکن مذکورہ مدت میں وہ وقت شامل نہ ہوگا جو مقام گرفتاری سے قریب ترین مجسٹریٹ کی عدالت تک لے جانے کیلئے درکار ہوگا اور اسے کسی شخص کو کسی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر مذکورہ مدت سے زیادہ نظر بند نہیں رکھا جائے گا“ (۱۴)

مملکت پاکستان کا یہ دستور شخصی آزادی کے تحفظ کے ضمن میں اسلام کے زیریں اور سنہری اصولوں اور اس کی حسین و دلنشین ہدایات و تعلیمات کا آئینہ دار ہے لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پورے خلوص اور کامل دیانت داری سے آئین کے ان آرٹیکلز پر عمل پیرا ہو جائیں۔

اسلام میں شخصی آزادی کا تحفظ : اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور ۱۹۷۳ء

میں شخصی آزادی کے تحفظ کا جائزہ لینے کے بعد یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں شخصی آزادی کا تحفظ کس حد تک کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے آزادی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے اسے کوئی فرد، کوئی ادارہ اور کوئی صاحب حیثیت و اختیار ہستی بھی ختم نہیں کر سکتی جس

کی نشاندہی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے :

”مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ“ (۱۵)

(کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بند بن جاؤ۔)

اللہ کے احکام کے تابع ہی انسان کے فعل کا مواخذہ کیا جاسکتا ہے۔ حضور ﷺ اور خلفائے راشدینؓ کے زمانہ زریں میں کسی شخص کو بدوں سماعت مقدمہ سزا نہیں دی جاتی تھی۔ حضور اکرم ﷺ کا ایک واقعہ شخصی آزادی کے تحفظ کیلئے کافی ہے :

”عن بهز بن حکیم عن ابيه انه (ای جدہ) قام الى النبی ﷺ وهو يخطب فقال جبرانی بما اخذوا فاعرض له مرتين ثم ذكر شيئاً فقال النبی ﷺ خلوا له عن جبرانه“ (۱۶)

(بہز بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ (یعنی ان کے دادا حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ میرے پڑوسیوں کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے (خطبہ کی وجہ سے) دو مرتبہ تو ان کے سوال کی طرف توجہ نہ فرمائی لیکن انہوں (سائل) نے پھر کچھ کہا تو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ان کے پڑوسیوں کو رہا کر دو۔)

حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں بھی شخصی آزادی کے تحفظ کی زریں مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کے معزز فرزند نے جب ایک قبیلے کو بے وجہ مارا تو خود اس قبیلے کے ہاتھ سے مجمع عام میں سزا دلوائی اور عمرو بن العاصؓ اور ان کے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہے :

”مذکم تعبدتم الناس وقد ولدتمهم امهاتهم احراراً“ (۱۷)

(تم لوگوں نے آدمیوں کو غلام کب سے بنالیا ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا)

حضرت عمر فاروقؓ نے ایک اور مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے :

”لا یوسر رجل فی الاسلام بغیر العدول“ (۱۸)

(اب کوئی شخص مسلمان بغیر معتبر گواہوں کے قید نہ کیا جائے گا)

مولانا امین احسن اصلاحی اپنی کتاب ”اسلامی ریاست“ میں لکھتے ہیں :

”پھر اسلام کی رو سے چونکہ وجود حکومت کوئی مقصود بالذات شے نہیں ہے بلکہ وہ محض ایک ذریعہ ہے اس بات کا کہ شہریوں کو رائے و عمل کی وہ آزادی بہم پہنچائی جائے جو اسلام نے افراد معاشرہ کو بخشی ہے تاکہ آزمائش کی وہ غرض کا حقہ پوری ہو سکے جس کی خاطر ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر پیدا کیا ہے اس وجہ سے اسلام کسی غیر معمولی حالت (State of Emergency) میں بھی حکومت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ انصاف کی شرطیں پوری کیے بغیر کسی شہری کی آزادی کو سلب یا محدود کر دے“ (۱۹)

شخصی آزادی کے حوالے سے حضرت علیؓ کا طرز عمل مثالی قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان کے دورِ خلافت میں خارجی فرقے کا ظہور ہوا جنہوں نے حضرت علیؓ کی مخالفت میں طرح طرح کی غلط فہمیوں کا سیلاب بہا کر رکھا تھا لیکن انہوں نے اپنی مخالفت میں کسی خارجی کو جیل میں ڈالنا نہ سزا دی وہ اس اصول اسلام پر سختی سے کاربند رہے کہ جب تک وہ مسلح بغاوت نہیں کرتے انہیں گرفتار یا سزا نہ دی جائے۔

معروف مؤرخ ابن کثیر نے خارجیوں کے متعلق حضرت علیؓ کی شاندار پالیسی کو ان زریں الفاظ میں بیان کیا ہے :

”تمہاری جانب سے ہم پر یہ فرض ہے کہ جب تک تم ہمارے خلاف خروج نہ کرو ہم تمہیں اپنی مساجد سے نہ روکیں اور جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہیں ہم تم سے غنیمت کے اس حصہ کو نہ روکیں جو تمہیں پہنچتا ہے اور جب تک تم ہم سے جنگ نہ کرو ہم تم سے جنگ نہ کریں“ (۲۰)

حضرت علیؓ کے اس پالیسی ساز بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تصور عدل کسی حال میں بھی سربراہ ریاست کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی شہری کی شخصی آزادی کو بغیر معروف عدالتی کاروائی کے سلب کر سکے۔

بدگمانی اور الزامات کی بناء پر قید و جیل کا عدم جواز :

بدگمانی اور الزامات کی بناء پر کسی شہری کو قید و جیل میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ کیونکہ بدگمانی

ایک قسم کا جھوٹا وہم ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو ہر ایک کے کام میں بد نیتی ہی بد نیتی معلوم ہوتی ہے اور کسی کے کام میں اس کو حسن نیت نظر نہیں آتا۔ بد گمانی سے معاشرے میں نفرت اور عداوت کی فضا وسیع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ظاہری جرائم اور خلاف ورزیوں پر شریوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لئے قرآن مجید میں بد گمانی سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا۔ اِيحِبُّ أَحَدُكُمْ اِن يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ“ (۲۱)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کیا کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔)

عصر جدید کے جلیل القدر اسلامی مفکر و مفسر اور تحریک اسلامی کے عظیم قائد و مجاہد سید قطب شہید اپنی معروف تفسیر ”فی ضلال القرآن“ میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر و توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ آیت اس فاضلانہ معاشرے کی حفاظت کیلئے ایک دوسری باڑ ہے جس میں ایک فرد کی آزادی اور اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے اس طرح ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے شعور اور اپنے ضمیر کا اظہار کس طرح کریں گے اور دوسروں کے بارے میں ان کی سوچ آئندہ کیا ہوگی۔ یہ نہایت ہی موثر انداز میں بیان ہوا ہے۔

اس کا آغاز بھی پیاری آواز سے ہوتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ گمان اور برے گمان سے باز رہو۔ کسی کے بارے میں اپنے فیصلے شکوک و شبہات پر نہ کرو اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ ”اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ“ کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں زیادہ زور ”بعض الظن“ پر ہے یعنی بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یعنی بد گمانی گناہ ہے کیونکہ کوئی یہ معلوم تو نہیں کر سکتا کہ میرا کون سا ظن صحیح اور کون سا غلط ہے۔ لہذا کسی پر کوئی بد گمانی نہیں کرنی چاہیے۔

ولا تجسسوا۔ تجسس نہ کیا کرو۔ مساوات تجسس بدگمانی ہی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات لوگوں کے راز معلوم کرنے کیلئے ہوتا ہے اور لوگوں کی کمزوریاں معلوم کرنے کیلئے قرآن مجید اس گھٹیا حرکت کو اخلاقی نقطہ نظر سے لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو اس قسم کے برے خیالات سے پاک کرتا ہے کہ کوئی کسی کے خفیہ حالات معلوم کرے اور اس کی کمزوریوں کے ٹوہ میں لگا رہے کیونکہ اخلاقی تطہیر میں اس کے مقاصد یہی ہیں کہ لوگوں کی پوشیدہ کمزوریوں کو نہ اچھالا جائے۔ لیکن یہ اصول محض اخلاقی ضابطے سے بھی آگے جاتا ہے اس کا تعلق اجتماعی پاکیزگی اور قانونی اور انتظامی معاملات سے بھی ہے۔ اسلام میں لوگوں کی بعض آزادیاں، بعض عزتیں اور بعض شرافتیں یہی ہیں کہ ان پر کسی صورت میں دست درازی جائز نہیں۔

اسلام کے فاضلانہ معاشرے میں لوگوں کی جان، ان کی چار دیواری، ان کے راز، ان کی خفیہ کمزوریاں محفوظ ہوتی ہیں کسی وجہ سے بھی کوئی کسی کی جان، کسی کے گھر، کسی کے رازوں اور کسی کی کمزوریوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہاں تک کہ اسلام میں ادارہ تحقیق و تفتیش جرائم کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ تجسس کرے۔ اسلام لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہری حالات کے مطابق برتاؤ کرتا ہے اور کسی کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر اندر گھس کر اندرونی حالات معلوم کرے۔ اسلام ظاہری جرائم اور خلاف ورزیوں پر پکڑتا ہے کسی کو ظن یا توقع پر نہیں پکڑا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے یا کرنے والے ہیں۔ اسلام میں پکڑدھکڑا کر تکاب جرم کے بعد ہے۔ اس طرح گرفتاری کیلئے دوسرے تحفظات ہیں جو ہر جرم کیلئے علیحدہ ہیں۔ چنانچہ

امام ابو داؤد نے روایت کی ہے ابو بکر ابن شیبہ سے انہوں نے ابو معاویہ سے انہوں نے اعمش سے انہوں نے زید ابن وہب سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ آئے ان سے کہا گیا یہ فلاں ہے اور اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تجسس سے منع کیا گیا ہے ہاں اگر کوئی چیز ہم پر ظاہر ہو گئی کہ اس کا ارتکاب کیا گیا ہے تو ہم پکڑتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ تجسس نہ کرو لوگوں کو ان کے ظاہری افعال پر پکڑو جو بات اللہ نے چھپا دی ہے اسے چھپا رہے دو۔

امام احمدؒ نے جہین کاتب عقبہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ سے کہا ہمارے بعض پڑوسی شراب پیتے ہیں۔ میں ان کے خلاف پولیس کو بلانے والا ہوں کہ ان کو پکڑ لیں تو حضرت عقبہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو بلکہ ان کو نصیحت کرو اور دھمکی دو۔ کہتے ہیں انہوں

نے ایسا کیا۔ وہ باز نہ آئے تو دھین پھران کے پاس آئے کہ میں نے تو انہیں روکا وہ نہ رکے۔ اب تو میں ان کیلئے پولیس بلانے والا ہوں اس کو عقبہ نے کہا تم ہلاک ہو جاؤ ایسا نہ کرو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے جس نے ایک مومن کی پردہ پوشی کی اس نے گویا ایک زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو قبر سے نکال لیا۔

سفیان ثوریؒ نے راشد ابن سعد سے انہوں نے حضرت معاویہؓ ابن ابوسفیان سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ سے یہ فرماتے ہوئے سنا تم لوگ اگر لوگوں کی خفیہ باتوں کی ٹوہ میں لگو گے تو ان کو برباد کر دو گے یا قریب ہے کہ ان کو برباد کر دو۔“ اس پر حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا یہ ایک بات ہے جو حضرت معاویہؓ نے حضور ﷺ سے سنی اللہ اسے اس کے ذریعے نفع دے۔ (۲۲)

قرآن مجید میں ایک اور ارشاد ہے :

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَبَيِّنُوا لَهُ تَصَدَّقُوا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ“ (۲۳)

(اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے علمی میں ضرر پہنچاؤ پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔)

پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ ضیاء القرآن میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ہر سوسائٹی میں ایسے سفہ مزاج لوگ ہوتے ہیں جن کا محبوب مشغلہ بے پر کی اڑانا اور غلط افواہیں پھیلانا ہوتا ہے ایسی افواہیں خاندانوں، قبیلوں، بسا اوقات قوموں کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما رہا ہے۔ خبردار اگر کوئی فاسق اور بدکار تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے آئے تو اس کو فوراً قبول نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بک رہا ہو اور تم اس کی جھوٹی خبر سے مشتعل ہو کر کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھو جس پر خوفناک نتائج مرتب ہوں اور پھر تم ساری عمر فرط ندامت سے کھنکھاسو ملے رہو۔ اس لئے جب کوئی خبر تمہارے کانوں تک پہنچے تو اس کو بے تحقیق تسلیم کر لینا قطعاً قرین دانش مندی نہیں۔ پہلے اچھی طرح چھان بھنک کر لو اور پھر مناسب قدم اٹھاؤ۔

خیال رہے کہ یہاں النباء کا لفظ مستعمل ہے اور عربی میں النباء غیر اہم خبر کو نہیں

کہا جاتا بلکہ ایسی خبر جس سے دور رس نتائج نکل سکتے ہوں اس کو بناء کہتے ہیں۔

علامہ راغب اصفہانیؒ اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة (مفردات) امام ابو جبر جصاصؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”و مقتضى الآية ايجاب التثبت في خبر الفاسق والنهي عن الاقدام على قبوله الا بعد التبين“ (یعنی اس آیت کا مقتضی یہ ہے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کرنا واجب ہے جب تک حقیقت حال پوری طرح واضح نہ ہو جائے اس پر عمل کرنا ممنوع ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ جن امور کا حقوق کے ساتھ تعلق ہے فاسق کی شہادت مردود ہوگی روایت حدیث میں بھی اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا کسی قانون، کسی شرعی حکم اور کسی انسان کے حق کے ثبوت کیلئے بھی اس کی خبر غیر معتبر اور غیر مقبول ہوگی (احکام القرآن للجصاص)

نادمین۔ علامہ زنجشیریؒ لکھتے ہیں کہ ندامت ایک خاص قسم کے غم کو کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ تو ایسی بات پر غم زدہ ہو جس کا تجھ سے ارتکاب ہوا ہے۔ اور جس کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔

”الندم ضرب من الغم وهوان تغتم على ما وقع منك تتمنى انه لم يقع“ (کشاف) (۲۴)

(اسلام بدگمانیوں کی بناء پر شہریوں کی آزادی پر حملہ کو نہایت خطرناک قرار دیتا ہے۔) کیونکہ اس سے افراد معاشرہ کی تمدنی و اجتماعی صلاحیتوں کو سخت دھچکا لگتا ہے۔ معاشرہ باہمی نفرت و عداوت کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے معاشرے کی ایسی بد نظمی اور بد حالی کے تدارک کیلئے بدگمانی سے اجتناب کیلئے یوں تاکید فرمادیا:

”ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث“ (۲۵)

(تم بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔)

اسلام کسی فرد کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی شہری کو بے بنیاد الزامات کی بناء پر پابند سلاسل کرے حتیٰ کہ سربراہ حکومت بھی شبہات کی بناء پر شہریوں کو قید و جیل نہیں بھیج سکتا۔ اگر سربراہ حکومت جھوٹی خبروں اور افواہوں کی بنیاد پر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کرے گا تو اس سے ریاستی نظام منہدم ہو جائے گا۔ اسی خطرے کے پیش نظر حضور اکرم ﷺ نے اس بنیادی اصول کو یوں بیان فرمایا ہے:

”عن ابی امامۃ عن النبی ﷺ قال ان الامیر اذا بتغی الریبة فی الناس افسدهم“ (۲۶)

(حضرت ابو امامہؓ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت امیر اپنی رعیت میں شک کی باتیں تلاش کرتا ہے تو پھر ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے)۔

قاضی ابو یوسفؒ کے ایک قول سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محض الزام کی بنیاد پر کسی شخص کو قید و گرفتار نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ امام موصوف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں :

”یہ بات جائز نہیں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ کسی شخص کو صرف اس لئے قید میں ڈال دیا جائے کہ دوسرے نے اس پر تہمت لگادی ہے۔ رسول اللہ ﷺ تہمت کی بناء پر لوگوں سے مواخذہ نہیں کرتے تھے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مدعی اور مدعی علیہ کو ایک جگہ حاضر کیا جائے اگر مدعی دعویٰ کے حق میں گواہ پیش کر سکے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے ورنہ مدعی علیہ سے ایک آدمی کی ضمانت لے کر اسے چھوڑ دیا جائے اگر مدعی اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش کرتا ہے (تو دوسری بات ہے) ورنہ اس شخص سے تعرض نہ کیا جائے گا“ (۲۷)۔

اسلام شریوں میں اعلیٰ کردار و اوصاف پر وان چڑھانے کی پر زور حمایت کرتا ہے۔ اس لئے وہ اس بات کو لازمی قرار دیتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں شک و شبہ سے کام لینے کی بجائے حسن ظن اور اعتماد و یقین کی پالیسی اختیار کی جائے۔ اسباب سزا دینے کے نہیں بلکہ برأت و خلاصی کے ڈھونڈنے چاہئیں کیونکہ ایک شہری کو معاف کر دینے میں غلطی کر جانا اسلام کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کو سزا دینے میں غلطی کی جائے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے :

”عن عائشةؓ قالت قال رسول اللہ ﷺ ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیلہ فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبة“ (۲۸)

(حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو۔ پس اگر اس کیلئے کوئی راستہ نکلے تو اس کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ امام کا غلطی سے معاف کر دینا اس سے بہتر ہے کہ غلطی سے سزا دے)

ایک اور حدیث نبوی ﷺ ہے :

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً“ (۲۹)
(حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جہاں ہو سکے وہاں (شبہ کی وجہ) سے حدود کو رفع کرو۔)

حضور اکرم ﷺ کی ان احادیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام اپنے شہریوں کو محض شکوک و شبہات، من گھڑت الزامات اور بدگمانی کی بنیاد پر پکڑ دھکڑ، قید و بند اور سزا دینے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ایک اسلامی ریاست سے یہ توقع کرنا بھی خام خیالی ہے کہ وہ اپنی حدود و وسعت میں رہنے والے افراد کا ان کا جرم ثابت کیے بغیر دست درازی کرنے کا سوچ بھی سکے۔

کسی شہری کو اس کا جرم ثابت کیے بغیر گرفتار کرنے اور گرفتار رکھنے کی جو زیادہ سے زیادہ گنجائش اسلامی قانون میں ہے وہ بس اس حد تک ہے کہ کسی معاملہ کی تفتیش و تحقیق کیلئے کچھ دیر کیلئے اس کو زیر حراست رکھ لیا جائے۔ تفتیش کے بعد اگر وجوہ موجود ہیں تو اس پر مناسب عدالت میں باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے جہاں اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کے پورے مواقع حاصل ہوں اور اگر وجوہ موجود نہیں ہیں تو اس کو فوراً آزاد کر دیا جائے۔
چنانچہ امام خطابیؒ فرماتے ہیں :

”ان الحبس علی ضربین حبس عقوبة وحبس استظهار فالعقوبة لا تكون الا فی واجب واماما کان فی تهمۃ فانما یستظهر بذالک یتکشف به عما واراہ وروی انه حبس رجلا فی تهمۃ ساعة من النہار ثم خلی عنه“ (۳۰)
(حبس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سزا کے طور پر اور دوسرا پوچھ گچھ تفتیش کیلئے۔ جو سزا کے طور پر ہے وہ صرف اس حالت میں جائز ہے جب (جرم ثابت اور) سزا از روئے قانون واجب ہو۔ باقی اگر کسی شخص پر کوئی الزام ہو تو پوچھ گچھ کیلئے اسے روک سکتے ہیں۔ روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ کسی الزام میں کسی شخص کو کچھ دیر کیلئے روکا پھر اسے رہا کر دیا۔)

جسمانی ریمانڈ میں توسیع اور جبر و تشدد سے اعتراف جرم :

ملزموں کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر کے جبر و تشدد اور ظلم و زیادتی سے اعتراف جرم کرانے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ اکثر اوقات ملزم مار پیٹ اور جسمانی تشدد سے خوف کھا کر اعتراف جرم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے :

”جس شخص کو بھوکا رکھا جائے یا ڈر لیا جائے یا قید میں بند رکھا جائے اس سے بعید نہیں کہ اپنے خلاف کسی جرم کا اقرار کر لے“ (۳۱)۔

امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں :

”جس شخص پر چوری یا کسی دوسرے جرم کے ارتکاب کا شبہ ہو اسے مارنا پینٹنا ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے جس شخص کے ساتھ ایسا کیا گیا ہو وہ اگر چوری، قتل یا کسی قابل حد جرم کا اقرار کر لے تو اس کا یہ اقرار ناقابل لحاظ ہوگا۔ کسی طرح یہ جائز نہ ہوگا کہ ایسے اقرار کی بناء پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے یا جس چیز کا اقرار کیا ہو اس کا مواخذہ کیا جائے“ (۳۲)

امام ابو یوسف کتاب الخراج میں ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :

”مجھ سے محمد بن اسحاق نے بروایت زہری یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا طارق کے پاس شام میں ایک آدمی لایا گیا جس کو چوری کی تہمت لگا کر پکڑ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے مارا تو اس نے چوری کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے اسے عبد اللہ بن عمر کے یہاں بھیج کر اس کے بارے میں استفسار کیا تو آپؓ نے فرمایا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس نے یہ اقرار اس وقت کیا ہے جب انہوں نے اسے مارا“ (۳۳)

جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمن حضرت علیؓ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”ایک غیر آباد مقام پر ایک شخص کو خون آلود چھرا لئے ہوئے پکڑا گیا اس شخص کے سامنے خون میں ڈوبی ہوئی ایک لاش پڑی تھی۔ حضرت علیؓ نے اس شخص سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اس کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ حضرت علیؓ نے حکم دیا کہ قاتل کو لے جا کر قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ جب اس شخص کو قتل کیلئے لے جایا گیا تو ایک شخص بڑی عجلت کے ساتھ اس مقام پر پہنچا اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آپ لوگ اس کے قتل میں عجلت سے کام نہ لیں۔ اس کو حضرت علیؓ کی خدمت میں واپس لے چلیں۔ سپاہیوں نے اس کو حضرت علیؓ کی خدمت میں واپس لا کر حاضر کر دیا۔ اس دوسرے شخص نے عرض کیا یا امیر المؤمنین اس مقتول کا قاتل یہ شخص نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت علیؓ نے اس شخص سے فرمایا وہ کیا بات تھی جس نے تم کو اس اقرار پر آمادہ کیا کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے۔

اس نے عرض کیا امیر المؤمنین میرے پاس سوائے اقرار کر لینے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا کیونکہ جب ایک شخص کو ایک ایسی لاش کے پاس جو خون آلود ہو اور اس شخص کے ہاتھ میں جو اس کے پاس کھڑا ہے خون آلود چھری بھی ہو اسی حالت میں اس کو پولیس کے سپاہی گرفتار کر لیں پھر مقام بھی غیر آباد ہو اس کے انکار قتل پر کون یقین کرے گا۔ لہذا مجھے یہی خوف پیدا ہوا کہ میری بات کا ہر گز یقین نہیں کیا جائے گا سوائے اقرار کے۔ چنانچہ میں نے ناکردہ گناہ کا اقرار کر لیا اور اپنی جان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی جزا اور ثواب کا طالب ہو گیا۔

حضرت علیؑ نے فرمایا تم نے یہ اچھا نہ کیا پورا واقعہ بیان کرو! کہنے لگا امیر المؤمنین! میں قصاب ہوں علی الصبح تاریکی میں اپنی دکان پر پہنچا اور گائے ذبح کر کے اس کی کھال اتارنے لگا۔ اسی دوران مجھے پیشاب کی سخت ضرورت لاحق ہوئی۔ چنانچہ ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اس غیر آباد مقام پر پیشاب سے فارغ ہونے کیلئے پہنچا۔ پیشاب سے فارغ ہو کر اپنی دکان کی جانب واپسی کے ارادے سے چلا تو مجھے یہ خون آلود لاش نظر آئی۔ اس کو دیکھا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور اسی حالت میں کہ میں خوفزدہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ پولیس کے گشتی سپاہی پہنچ گئے جنہوں نے مجھے موقع پر گرفتار کر لیا اور چھری جس سے میں نے گائے کو ذبح کیا تھا وہ میرے ہاتھ میں تھی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جنہوں نے کہا کہ اس شخص کو اسی شخص نے قتل کیا ہے۔ دوسرا کوئی شخص قاتل نہیں ہو سکتا جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بات آپ کے نزدیک ان کے مقابلہ میں کسی طرح مقبول نہ ہوگی۔ لہذا میں نے ناکردہ جرم کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علیؑ نے دوسرے اصل مجرم سے سوال فرمایا: تم اپنا واقعہ بیان کرو۔

”اس نے کہا پس شیطان کے بہکانے کی بنا پر اس مقتول کے مال کے لالچ میں میں نے اس کو قتل کیا اور جب پولیس کی آمد کی آہٹ محسوس کی تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی حالت میں یہ قصاب آگیا اور اسی طرح جس طرح اس نے بیان کیا ہے اس کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ آپ کی خدمت میں لے آئے۔ میں خود اس وقت اسی ویرانے میں ایک مقام پر پوشیدہ تھا۔ جب آپ نے اس کے قتل کا

حکم دیا تو میرے ضمیر نے مجھے ٹھوکا دیا اور آمادہ کیا کہ میں اپنے جرم کا اقرار کر لوں اور ایک شخص کو جو معصوم ہے اس سے محفوظ رکھوں۔ لہذا میں نے سچ کا اقرار کر لیا تاکہ اس معصوم کی جان ضائع نہ ہو“ (۳۴)

ان تصریحات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جبر و تشدد اور مار پیٹ سے اعتراف جرم کرنا کسی شہری کو قید و جیل میں نہیں ڈالا جاسکتا اور نہ ہی اسے کوئی سزا دی جاسکتی ہے۔ جب تک اسے اسلام کے معروف عدالتی طریقہ کار کے مطابق مجرم نہ قرار دیا جائے۔

قید و جیل میں قیدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی ممانعت :

اسلام میں قانون کی نظر میں مسلم، غیر مسلم حاکم، محکوم، امیر، غریب، مزدور اور آقا سب برابر ہیں۔ ارشاد الہی ہے :

”يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاخْكُمُ النَّاسَ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ“ (۳۵)

(اے داؤد علیہ السلام ہم نے تجھے زمین میں حاکم بنایا ہے سو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے)

اسلامی ریاست میں قانون کو بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ اسلام میں ایک عام آدمی سے لے کر رئیس مملکت تک تمام افراد قانون کی نظر میں مساوی ہیں اور قانون کے تابع ہیں۔ ارشاد الہی ہے :

”فَاخْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ“ (۳۶)

(اے رسول اللہ ﷺ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اور اس قانون حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آیا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر)۔

ایک اور جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

”اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذٰلٰتِيْنَ“ (۳۷)

(جو لوگ اللہ اور رسول کے مقررہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ سخت ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیات بینات سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اسلام نے عدالتی معاملات میں ہر فرد کے درمیان ہر لحاظ سے ترازو کو برابر رکھا ہے۔ قانون کی نظر میں بڑے سے بڑا

آدمی اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی برابر ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے :

”اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید ولا تاخذکم فی اللہ لومة لائم“ (۳۸)

(اللہ کی حدیں بلا تمیز قریب اور بعید سب پر جاری کرو اور کسی ملامت کرنے والی کی پرواہ نہ کرو)

عہد نبوی ﷺ کا ایک مشہور واقعہ ہے جس سے اسلام میں قانون کی بالادستی اور حکمرانی کی حقیقی روح نکھر کر سامنے آتی ہے۔ قریش کی ایک مخزومی عورت نے چوری کا ارتکاب کیا۔ لوگوں کو فکر ہوئی کہ اگر اس کو سزا ہوگئی تو ہماری جگہ ہنسائی ہوگی۔ ان لوگوں نے حضرت اسامہؓ کو آمادہ کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر عورت کو چھوڑ دینے کی سفارش کریں۔ جب حضرت اسامہؓ آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں پہنچے اور اپنا مافی الضمیر بیان کیا تو رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

”انما اهلك الذين قبلکم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرق لقطععت يدها“ (۳۹)

(تم سے پہلے والے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی غریب چوری کرتا اس پر حد قائم کرتے اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد ﷺ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔)

خليفة اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور بیعت عامہ کے بعد ایک مختصر و جامع تقریر کی۔ اس میں آپؓ نے اپنی آئندہ سیاسی حکمت عملی کو واضح کرتے ہوئے قانونی مساوات کا ذکر ان شاندار الفاظ میں بیان فرمایا :

”صاحبو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں حالانکہ تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں اگر میں فلاح و بہبود کے کام کروں تو میری امداد کرنا ورنہ اصلاح کر دینا۔ صدق و صفائی اپنا دینا نہ اندانہ فرض خیال کروں گا۔ کذب و دروغ منہی خیانت تصور کروں گا۔ تم میں سے کمزور میرے نزدیک طاقتور ہوگا۔ ظالم سے اس کا حق دلا کر رہوں گا۔ تم میں سے طاقتور میرے نزدیک کمزور ہوگا ان شاء اللہ مظلوم کا حق اس سے دلاؤں گا۔ کچھ تم میں سے کوئی حمار نہ کرے جس قوم نے اس

سے اجتناب کیا وہ دینا میں اپنی عزت قائم نہیں رکھ سکتی۔ میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو لیکن جب خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت ضروری نہیں“ (۴۰)۔

مولانا عبدالسلام ندویؒ اپنی کتاب ”اسوہ صحابہ“ میں خلفائے راشدین کی قانونی مساوات اور قانون کی بالادستی کے سلسلے میں لکھتے ہیں :

”صحابہ کرامؓ میں سب سے زیادہ معزز خود خلیفہ وقت تھا لیکن اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تھا تو رعایا کا ہر فرد اس کی پیٹھ پر کوڑا مار سکتا تھا۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اعلان فرمایا کہ میں صدقے کے اونٹ تقسیم کروں گا۔ سب لوگ آئیں مگر ہمارے پاس کوئی بلا اجازت نہ آئے لیکن ایک بددہاتھ میں ہمارے لیے ہوئے آیا اور بلا اجازت ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے اسی ہمارے اسے مارا۔ جب اونٹ کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس کو بلایا اور کہا کہ اسی ہمارے اپنا قصاص لو۔ حضرت عمرؓ نے کہا یہ سنت نہ قائم کیجئے! بولے قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا“ (۴۱)

مولانا عبدالسلام ندویؒ مزید لکھتے ہیں :

”ایک بار حضرت عمرؓ امور خلافت میں مشغول تھے۔ ایک شخص فریاد لے کر آیا۔ انہوں نے غصے میں اس پر کوڑا اٹھایا۔ وہ ناراض ہو کر چلا تو خود بلا کر اس کے سامنے اپنا کوڑا اڑا دیا اور کہا کہ مجھ سے قصاص لے“ (۴۲)

یہ واقعات تو خلفائے راشدینؓ کی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق قانونی مساوات کی حقیقت اور صورت حال کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اب ان خلفائے راشدینؓ کے ماتحت امر او عمل کے متعلق قانون کی حکمرانی اور بالادستی کے ضمن میں حضرت عمرؓ کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے جو آپؐ نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے اپنے عاملوں اور افسروں کی سرزنش اور تادیب کے متعلق ارشاد فرمایا :

”خدا کی قسم میں اپنے افسروں کو تمہارے یہاں اس لئے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہارے منہ پر چپت ماریں یا تمہارے مال چھین لیں۔ میں انہیں تمہارے پاس اس لئے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی ﷺ کی سنت سکھائیں جس کسی کے ساتھ دین اور سنت سے بڑا ہوا سلوک کیا جائے اسے جانے کہ اپنا معاملہ میرے سامنے پیش

کرے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں متعلق افسر سے اس (مظلوم) کا بدلہ لے کر رہوں گا۔“

یہ سن کر عمر بن العاص اچھل کر کھڑے ہو گئے اور بولے :

”امیر المؤمنین! کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی رعایا پر والی مقرر کیا گیا ہو اور وہ ان میں سے کسی کی تادیب کرے تو آپ اس سے اس آدمی کی جانب سے قصاص لیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے ضرور قصاص لوں گا اور میں نے تو رسول اللہ ﷺ کو اپنے آپ سے قصاص دلواتے دیکھا ہے۔“

سنو! تم لوگ مسلمانوں کو مار کر انہیں ذلیل و خوار نہ کرو۔ ان کی حق تلفیاں کر کے ان کو کفر کی طرف مت دھکیلو اور انہیں لے کر جنگوں اور دلدلوں میں نہ گھسکو کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں“ (۴۳)

مولانا عبدالسلام ندویؒ اپنی کتاب ”اسوہ صحابہ“ میں لکھتے ہیں :

”غیر قومیں جب حلقہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں تو عدم تعود کی بنا پر ان کو اس مساوات پر سخت تعجب اور تعجب کے ساتھ ناگواری ہوتی تھی۔ جبکہ انہیں غسانی شام کا ایک رئیس تھا جو مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار کسی شخص کی آنکھ پر تھپڑ مارا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے قصاص لینا چاہا تو اس نے کہا: کیا اس کی آنکھ اور میری آنکھ برابر ہے؟ میں اس ملک میں رہنا پسند نہ کروں گا جہاں مجھ کو بھی کوئی دبا سکتا ہے۔ چنانچہ مرتد ہو کر روم کی طرف بھاگ نکلا“ (۴۴)

علامہ ابوالحسن الماوردیؒ اپنی کتاب ”احکام السلطانیہ“ میں لکھتے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے اپنے حکام کو لکھا :

”انصاف میں تمام لوگوں کو برابر سمجھو۔ قریب و بعید میں فرق و امتیاز اور رشوت سے بچو“ (۴۵)

حضرت عمرؓ بن الخطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا :

”سارے انسانوں کو اپنی نظر میں یکساں رکھو اور اپنی مجلس میں ان کے ساتھ یکساں سلوک کرو تاکہ کمزوروں کو تم سے انصاف کی امید باقی رہے اور معززین میں یہ خیال

حضرت علیؓ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو ایک عام آدمی کی طرح اس کے خلاف قاضی شریحؒ کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا۔ قاضی نے حضرت علیؓ سے ثبوت طلب کیا لیکن وہ قانون عدل کے مطابق ثبوت پیش نہ کر سکے۔ اس لئے قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی نے مقدمہ توجیت لیا لیکن اس بات نے اسے بہت متاثر کیا کہ صدر حکومت نے عام شری کی طرح عدالت میں استغاثہ دائر کیا اور جج نے ان سے کسی قسم کا ترجیحی سلوک روانہ رکھا اور اسی بات پر وہ بہ رضاور غبت ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ (۴۷)

مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبلؓ ایک دفعہ قیصر روم کے دربار میں سفیر بن تشریف لے گئے تو آپؓ نے ایک موقع پر خلیفہ وقت کے متعلق فرمایا:

”ہمارا سردار ہم میں سے ایک فرد ہے۔ اگر ہمارے مذہب کی کتاب اور ہمارے پیغمبر ﷺ کے طریقہ کی پیروی کرے تو ہم اس کو اپنا سر دار باقی رکھیں گے اور اگر ان کے سوا وہ کسی اور چیز پر عمل کرے تو ہم اس کو معزول کر دیں۔ اگر وہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹیں اور اگر زنا کرے تو سنگسار کریں اور اگر وہ کسی کو گالی دے تو وہ بھی اس کو اسی کی طرح گالی دے اگر وہ کسی کو زخمی کرے تو اس کا بدلہ لینا پڑے وہ ہم سے چھپ کر پردہ میں نہیں بیٹھتا۔ وہ ہم سے غرور نہیں کرتا۔ مال غنیمت میں اپنے آپ کو ہم پر ترجیح نہیں دے سکتا وہ ہم میں ایک معمولی آدمی کا رتبہ رکھتا ہے“ (۴۸)

قرآن وحدیث کے ان نصوص اور آثار صحابہ کرامؓ سے قانونی مساوات اور قانون کی حکمرانی وبالاتی کی جو حقیقی روح نکھر کر سامنے آتی ہے اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ عام قیدی ہو یا سیاسی قیدی، معزز ہو یا ادنیٰ، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا رعایا سب کیلئے ایک ہی قانون ہے اور ایک ہی عدالت ہے۔ تمام کو ایک ہی عدالتی طریقہ کار کے ذریعے قید و جیل کی سزا دی جائے گی۔ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔

قید و جیل میں کلاس اے اور بی کا تصور:

اسلام تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی اصل کی مختلف شاخیں قرار دیتا ہے اور پیدائشی طور پر کسی کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت و برتری حاصل نہیں۔ گورابو یا کالا ہو، مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، سب محیثیت انسان برابر

ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً“ (۴۹)

(اے لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔)

اسلام میں شرافت اور رذالت کی کسوٹی صرف دین و تقویٰ ہے اور اس کسوٹی پر لوگوں کو جانچنا اور ان کے شریف و رذیل کے درمیان امتیاز کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیونکہ باطنی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ان باطنی امور میں دخل دینے کا اختیار کسی فرد، گروہ اور ریاست کو حاصل نہیں۔ اسلامی ریاست کی تمام پالیسی ظاہری حالات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے ہر شہری کو جو شہریت کی شرائط پوری کر رہا ہے معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے ایک ہی درجہ میں رکھتی ہے اور اسی حیثیت سے اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے :

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ“ (۵۰)

(اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف شاخوں اور قبیلوں میں اس لئے تقسیم کر دیا ہے تاکہ تمہاری آپس میں شناخت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔)

حضور اکرم ﷺ کے اعلان نبوت نے دورِ جاہلیت کے تہذیب و تمدن اور حسب و نسب کے فخر کو زمین بوس کر دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے :

”قد اذهب الله عنكم غيبة الجاهلية وفتحها بالاباء انما هو مومن تقى وفاجر شقى والناس بنو ادم من تراب“ (۵۱)

(اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تم میں سے جاہلیت والے تکبر و غرور اور آباؤ اجداد پر تفاخر کو دور کر دیا ہے) (اب یاتو) پرہیزگار مومن ہے یا بدکار شقی سب لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔)

حضور اکرم ﷺ نے اپنے تاریخی خطبہ حجۃ الوداع میں نسل، وطن، زبان اور رنگ کی

تفریق کو یہ کہہ کر مثایا :

”ایہاالناس الان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لافضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بتقوی“ (۵۲)

(اے لوگو! خبردار تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ خبردار عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے) حضرت عمر فاروقؓ نے اس اصول کی طرف ان الفاظ میں توجہ دلائی تھی :

”لیس بین اللہ احد نسب الا بطاعته - فالناس شریفهم وضعهم فی دین اللہ سواء“ (۵۳)

(اللہ اور کسی شخص کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے مگر اس کی اطاعت کے واسطے سے۔ اس وجہ سے خدا کے قانون میں شریف اور حقیر سب برابر ہیں۔)

فتوحات عراق کے سلسلہ میں ایک جگہ مقامی باشندوں نے سپہ سالار فوج حضرت ابو عبیدہؓ کی خدمت میں کوئی خاص کھانا بطور تحفہ بھیجا اور یہ کہلایا کہ یہ خاص آپ کیلئے ہدیہ ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کیا تم نے اس قسم کی ضیافت فوج کی بھی کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے ان کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا :

”لا حاجة لنا فيه بشئ المرء ابو عبیدہ ان صحب قوما من بلادهم واهراقوا دماءهم دونہ اولم يهريقوها۔ فاستاثر عليهم بشئ یصبیه لا والله لا یاکل مما افاء الله عليهم الا مثل ما یاکل اوساطهم“ (۵۴)

(ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ابو عبیدہ سے زیادہ ہر آدمی کون ہو سکتا ہے جو اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر آئے اور وہ اس کے حکم پر اپنا خون بہائیں اور جب مال غنیمت ہاتھ آئے تو وہ کسی چیز میں ان کے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دے نہیں خدا کی قسم یہ بندہ خدا کے اس بخشے ہوئے مال میں سے صرف وہی کھائے گا جو دوسرے لوگ کھائیں گے۔)

قرآن وحدیث کے ان نصوص اور آثار صحابہ کرامؓ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اسلامی معاشرے کے تمام افراد کی معاشرتی و سماجی حیثیت بالکل مساوی اور برابر ہوتی ہے۔ اسی اصول مساوات کی بنا پر ریاست تمام شہریوں کو برابر کی بنیاد پر تمام حقوق عطا کرتی ہے جن

کے وہ از روئے شریعت مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ان حقوق کی فراہمی میں شہریوں کے درمیان کوئی فرق و امتیاز روا نہیں رکھا جاتا کیونکہ اسلام تمام شہریوں کو مساوی حقوق عطا کرتا ہے۔

اسلام کے اس اصول مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم قیدیوں کو فراہم کردہ امتیازی سہولتوں اور رعایتوں کے مجوزہ تصور یعنی کلاس اے اور کلاس بی پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات اسلامی اصول سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔ اسلام کے اس اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمام مجرموں کو جیل خانہ میں مساوی سہولتیں اور آسائشیں بہم پہنچائی جائیں۔ اسلام اس امتیازی سلوک کو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ٹھہراتا کہ کچھ مجرم اپنی شان و شوکت، مال و دولت، حسب نسب اور عہدہ و مرتبہ کی بنیاد پر جیل میں کلاس اے اور کلاس بی کی عہدہ اور فرحت بخش آرام دہ اور پرسکون سہولتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہوں اور کچھ مجرم اپنے ذاتی تنزل و ادبار اور مال و دولت اور عہدہ و اختیار کی کم مائیگی کی بدولت ان سہولتوں سے محروم رہیں بلکہ ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک روا رکھا جائے۔

دراصل ہمارے معاشرے کے جیل خانوں میں مروجہ کلاس اے اور کلاس بی کا تصور استعمار پسند انگریزوں کا رائج کردہ نظام ہے جنہوں نے اس خطے پر اپنے اقتدار کے دوران اپنے مذموم مقاصد کے حصول کیلئے لاگو کر رکھا تھا۔ اسلامی ریاست میں اس امر کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اسلام میں سربراہ ریاست سے لے کر عامۃ الناس کے حقوق مساوی ہوتے ہیں۔ کلاس اے اور کلاس بی کا تصور اسلامی عدل و مساوات کے منافی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ (۵۵)

(بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔)

اسلامی ریاست اور عدلیہ کیلئے لازم ہے کہ وہ تمام قیدیوں کے ساتھ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ“ (۵۶)

(اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔)

جیل میں قیدیوں کے ساتھ کلاس اے اور کلاس بی کا فرق و امتیاز شہریوں کے درمیان اعلیٰ و ادنیٰ ہونے کی واضح تمیز ہے جبکہ عام قیدیوں کیلئے کلاس سی کی سہولتیں انسانیت کی تذلیل کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ فرق مراتب کا یہ لحاظ بالکل غیر شرعی ہے۔ البتہ تعزیر کے معاملے

میں فرق مراتب کی گنجائش اسلام میں موجود ہے جبکہ تعزیر اصلاح کیلئے تاویب اور زجر ہو۔
امام ابو الحسن الماوردیؒ اپنی کتاب ”احکام السلطانیہ“ میں لکھتے ہیں :

”اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کی تاویب اسفل طبقہ کے لوگوں سے خفیف ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ بڑے لوگوں کی لغزشیں معاف کر دیا کرو۔ لہذا تاویب میں فرق مراتب کا ضرور لحاظ رکھا جائے اگر حدود معینہ میں سب مساوی ہیں۔ پس بہت بڑے رتبے کے شخص کی تعزیر یہ ہے کہ اس سے اعراض کیا جائے۔ اس سے کم رتبہ کی یہ ہے کہ اس سے ناک چڑھائی جائے۔ اس سے کم رتبہ کی یہ ہے کہ اس کو جھڑکا اور برا بھلا کہا جائے جس میں تہمت یا گالی نہ ہو۔ اس سے کم رتبہ ہوں تو قید کی سزا دے۔ (۵۷)

قیدیوں سے مشقت کرانا :

قیدیوں سے مشقت کرانے کے سلسلہ میں اسلام یہ اصول مہیا کرتا ہے کہ ہر قیدی کی جسمانی طاقت و استعداد کے مطابق اس سے مشقت کرائی جائے۔ کسی قیدی پر اس کی طاقت سے زیادہ مشقت کا بوجھ ڈالنا سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ اس اصول کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد یوں ہے :

”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (۵۸)

(اللہ تعالیٰ کسی پر ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالتا)

قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ (۵۹)

(اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہاری تنگی نہیں چاہتا۔)

قرآن حکیم کے ان احکامات سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرنے سے قید کر دیا جائے تو جیل میں اس سے مشقت اس حد تک کرائی جاسکتی ہے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے زیادہ مشقت کرانا ظلم کے زمرہ میں آتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے :

”مَنْ يَشَاقِقْ يَشَقِّقْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۶۰)

(جس نے کسی شخص کو مشقت میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مشقت میں ڈالے گا)

عمر رسالت میں بدری قیدیوں میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو دس دس ہجوں

کو تعلیم دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ حضور اکرم ﷺ نے ان بدری قیدیوں کو یہ ذمہ داری ان کی خواہش و طاقت کے مطابق سونپی تھی۔

قیدیوں کا مخصوص لباس: انگریزوں نے اپنے دورِ اقتدار میں یہاں کے قیدیوں کی تذلیل و رسوائی کی خاطر ان کیلئے ایک مخصوص قسم کا لباس تیار کر رکھا تھا جو جیل خانوں میں قیدیوں کو پہنایا جاتا تھا۔ ان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد بھی یہ مخصوص لباس ابھی تک اپنی سابقہ شکل و کیفیت سے ملتا جلتا قیدیوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اسلام انسانیت کی اس طرح کی حقارت و تذلیل کو جائز نہیں ٹھہراتا۔ اگرچہ کہ اس سے کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جائے پھر بھی وہ اسے اس کا جائز مقام کا مستحق گردانتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“ (۶۱)

(اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے:

”وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ“ (۶۲)

(اور اس نے تم کو تمام جہان کی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔)

اسلام نے انسان کو جو عظمت اور مرتبہ عطا کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرے اور محبت سے پیش آئے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”الخلق عيال الله فاحب الحلق الى الله من احسن الى عياله“ (۶۳)

(تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق میں سے بہترین وہ ہے جو اس کے کنبہ کی طرف احسان کرے۔)

قرآن وحدیث کے ان احکام سے عظمت انسان واضح ہو جاتی ہے۔ انسان کی اسی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جیل میں قیدیوں کے ذلت آمیز خصوصی لباس کو ختم کیا جائے اور انہیں عام لباس پہننے کیلئے مہیا کیا جائے کیونکہ کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہونے سے اس کی تذلیل کرانا درست اقدام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آدم گناہوں سے پاک نہیں۔ لہٰذا گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد جیل میں تذلیل آمیز خصوصی لباس پہنانا انسان کو اپنے اصل مقام و مرتبہ سے گرانے کے مترادف ہے۔

جیل میں قیدیوں کی سزا کی کیفیت: جیل میں قیدیوں کو انسانیت

سوز سزا دینے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں بلکہ سزا اس قسم کی ہونی چاہیے جس سے قیدیوں کی اصلاح ہو اور وہ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہوں۔

فتاویٰ عالمگیری کے فقہائے کرام قیدیوں کی سزا کے متعلق لکھتے ہیں:

”قاضی کو نہ چاہیے کہ کسی قیدی کو قرضہ وغیرہ کے عوض مارے اور نہ اس کو جکڑے

اور نہ بیڑی ڈالے اور نہ طوق پہناوے اور نہ پھیلا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور نہ

اس کو برہنہ کرے اور نہ آفتاب میں کھڑا کرے“ (۶۴)

حضرت عمرؓ بن عبدالعزیزؒ نے اپنے جیل حکام کو قیدیوں کی سزا کے متعلق جو فرمان

جاری کیا تھا اس میں یہ حکم بھی شامل تھا۔

”تمہارے قید خانوں میں جو مسلمان قیدی ہوں انہیں اس طرح باندھ کر نہ رکھو کہ وہ

کھڑے ہو کر نماز نہ ادا کر سکیں۔ قتل کے مجرموں کے علاوہ کسی قیدی کو رات

بھر بیڑیوں میں نہ رکھا جائے۔ صدقہ کی مد سے ان کیلئے اتنا روزیہ مقرر کر دو کہ روٹی

سالن کیلئے کافی ہو“ (۶۵) مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر ایسا قیدی ہو جس کے پاس مال

ہے اور وہ قرضہ ادا کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے واسطے چاہیے کہ گہری جگہ

قید کیا جاوے کہ فرش وغیرہ کچھ نہ ہو اور نہ کوئی اس کے پاس جانے پاوے تاکہ اس کا

قلب پریشان ہو (۶۶)

خوراک و رہائش اور دیگر ضروریات کی باحسن فراہمی:

قیدیوں کی خوراک و رہائش اور صحت و تندرستی کا مناسب خیال اور ہمدوست کرنا بہت

ضروری ہے۔ ان ضروریات سے غفلت اور لاپرواہی برتنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ انسان کی

بنیادی ضرورت کھانے پینے کی ہے۔ جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا“ (۶۷)

(اور مسلمان اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں یتامی اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں)

قرآن مجید کا کھانا کھلانے کا یہ حکم جنگی قیدیوں اور دیگر قیدیوں کیلئے عام ہے۔ انسان کی

اس بنیادی ضرورت خوراک کے متعلق اسلام جو اصول ہمیں بتلاتا ہے وہ ہے پاک و طیب خوراک کا ہونا جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا“ (۶۸)

(اے لوگو زمین میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ)

حلال اور طیب چیز سے مراد ایسی چیز ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو اور وہ خوشگوار اور فرحت بخش ہو۔

خوراک کی بنیادی ضرورت کے علاوہ صاف ستھری اور حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق رہائش بھی لازمی چیز ہے۔ اسلام صحت و صفائی اور طہارت و پاکیزگی پر بہت زور دیتا ہے۔

قرآن مجید میں حضور اکرم ﷺ کو مخاطب فرما کر ارشاد ہوا :

”وَيَا بَايَكَ فَطَهِّرْ- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ“ (۶۹)

(اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور گندگی سے دور رہیں)

معلم انسانیت ﷺ کا ارشاد ہے :

”الطهارة شطر الايمان“ (۷۰)

(طہارت نصف ایمان ہے)

حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں :

”ان الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا“ (۷۱)

(بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے طیب کو پسند فرماتا ہے پاک و صاف ہے پاکی کو پسند فرماتا ہے کریم سے محبت رکھتا ہے سخی کو دوست رکھتا ہے۔ لہذا تم لوگ بھی پاک و صاف رہو)

قرآن و حدیث کے ان نصوص سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے قیدیوں کی بنیادی ضروریات یعنی عمدہ خوراک اور صاف ستھری رہائش کی فراہمی کیلئے جامع اصول ہمیں ذہن نشین کرائے ہیں۔ قیدیوں کیلئے متوازن غذا اور فرحت بخش خوراک ان کی صحت و تندرستی کیلئے ناگزیر ہے۔ قید کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں رہائش سے بھی ان کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

قیدیوں کی صحت و تندرستی کو قائم و دائم رکھنے کی خاطر مناسب غذا اور رہائش کا بندوبست اسلام کے نزدیک اولین اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی ریاست اسلام کے ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی شرعاً

پابند ہے۔ قیدیوں کی بنیادی ضروریات کا انتظام سب سے پہلے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے عراق میں کیا تھا۔ پھر امیر معاویہؓ نے شام میں ایسا ہی کیا۔ پھر ان کے بعد سارے خلفاء ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔

امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں :

”حضرت علیؓ ابن ابی طالب کا طریقہ یہ تھا کہ کسی قبیلہ یا آبادی میں اگر کوئی بد معاش آدمی ہو تا تو اسے قید کر دیتے اگر وہ آدمی صاحب مال ہو تا تو اس پر اسی کے مال میں سے صرف کیا جاتا۔ بھورت دیگر آپ اس کے اخراجات کا بار مسلمانوں کے بیت المال پر ڈال دیتے“ (۷۲)

قیدی رشتہ داروں کے درمیان جدائی ڈالنے کی ممانعت :

اسلام اس بات کو درست قرار نہیں دیتا کہ ایک ماں جرم کرنے کے بعد قید کر دی جائے اور اس کی معصوم اولاد کو اس سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت ابو ایوبؓ انصاری سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

”من فرق بین والدۃ وولدھا فرق اللہ بینہ و بین احبته یوم القیامۃ“ (۷۳)
(جو شخص ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور احباب کے درمیان جدائی ڈالے گا)

یہ حدیث پاک اگرچہ جنگی قیدیوں کے متعلق ہے تاہم اسلام کے رحمتِ عامہ کے تعلق کے حوالے سے اس کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہو سکتا ہے۔

قیدیوں کی عزیز و اقارب سے ملاقات :

اسلام قیدیوں کو یہ حق بھی عطا کرتا ہے کہ ان کے رشتہ دار، دوست احباب اور پڑوسی قید کے دوران ان سے میل جول اور ملاقات کر سکیں۔ اس سلسلے میں اسلام کسی رکاوٹ اور پابندی کو جائز نہیں ٹھہراتا۔ فتاویٰ عالمگیری میں قیدیوں سے عزیز و اقارب کی ملاقات کے متعلق یہ تصریح ملتی ہے۔

”قیدیوں کے پاس اس کے اہل و عیال اور پڑوسی لوگوں کو جانے سے منع

نہ کیا جاوے لیکن وہاں دیر تک ٹھہرنے کی اجازت نہ ہوگی“ (۷۴)

قیدیوں کو رشتہ داروں کی وفات پر تجمین و تکفین میں شرکت کی اجازت :

اسلام قیدیوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کی وفات پر ان کی تجمین و تکفین میں شرکت کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے جس کی تفصیل فتاویٰ عالمگیری میں کچھ اس طرح موجود ہے :

”اگر قیدی کا والد یا چچ مر گیا اور وہاں کوئی تجمین و تکفین کرنے والا نہیں ہے تو قیدی کو قاضی قید خانہ سے نکالے گا۔ اور یہی صحیح ہے اور اگر کوئی شخص وہاں تجمین و تکفین کرنے والا ہو تو اس کو نکالنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ قیدی سے کفیل لے کر اس کو والدین کے اور دادا دادی ایسے بزرگوں اور اولاد کی نماز جنازہ کے واسطے باہر نکالا جاوے اور غیروں کے واسطے نہ نکالا جاوے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ جو اہر اخلاطی میں لکھا ہے اور کبریٰ میں لکھا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ والدین اور اجداد اور جدات اور اولاد کے جنازہ کے واسطے نکالنے میں ڈر نہیں ہے اور ان کے سوا کے واسطے نہ نکالا جاوے اور فتویٰ اس پر ہے کہ قرابتی ناتے کے واسطے کفیل لے کر نکالا جاوے“ (۷۵)

لا وارث قیدیوں کی میت کی تجمین و تکفین : جیل خانوں اور قید خانوں میں

ایسے قیدی بھی ضرور ہوتے ہیں جن کا کوئی وارث اور سرپرست نہیں ہوتا۔ ایسے لا وارث اور پردیسی قیدیوں کی وفات پر اسلامی ریاست ان کی وارث ہوتی ہے اور ان کی اموات پر اپنی ذمہ داری نبھانے کی پابند ہے۔

امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں :

”اگر کوئی قیدی مر جائے اور اس کا کوئی سرپرست نہ ہو تو اس کی تجمین و تکفین کا انتظام بیت المال سے کیا جائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا جائے“ (۷۶)

اسلام میں قید و جیل کی غرض و غایت

معاشرتی زندگی کی استواری کیلئے قواعد و ضوابط یعنی قانون کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں۔ کیونکہ افراد اور معاشرہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے بلکہ افراد کے بغیر معاشرہ وجود میں ہی نہیں آسکتا۔ افراد اور معاشرہ کے باہمی تعلق اور روابط کو منضبط کرنے کیلئے قواعد و ضوابط کی تشکیل و تدوین کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے وہ باتیں سکھائیں جو اس دور کیلئے ضروری تھیں پھر وقتاً فوقتاً لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کیلئے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ہر دور اور زمانے کی ضرورت کے مطابق انبیاء علیہم السلام پر قانون نازل کرتا رہا۔ آخر کار یہ قانون رسول اللہ ﷺ پر ہر دور اور ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے نازل کیا۔ چنانچہ یہ قانون وہ قواعد و ضوابط ہیں جو مسلمان قوم کی طبعی خصوصیات کے مطابق قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہیں۔

اسی قانون کی اطاعت و تابعداری ہر شہری کا اولین فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ ملک میں امن و سکون قائم رہ سکتا ہے اور نہ معاشرہ کی عمارت صحیح بنیادوں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشادِ ربانی ہے :

”لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا“ (۷۷)

(زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ کرو)

اللہ اور اس کے آخری رسول حضرت محمد ﷺ کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کو توڑنا ہی فساد کہلاتا ہے گویا فساد قانون شکنی کا دوسرا نام ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”إِنَّ الَّذِينَ يُخَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْنَانِ“ (۷۸)

(جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں)

قرآن مجید کی ان آیات بینات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے قانون کی اطاعت و تابعداری سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور معاشرے میں فساد پھیلانے کے مرتکب ہوں تو ان کی اصلاح و تادیب اور معاشرتی امن و سکون کو قائم و دائم رکھنے کی غرض سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان قانون شکن افراد کو قید و بند کی صعوبت میں ڈال دیا جائے تاکہ معاشرہ ان کے شر

اور فساد سے محفوظ رہ سکے۔

اسلام میں قید و بند کی سزا کا قانون عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اس میں انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ فساد کرنے والے کو اس کے فساد کے مطابق سزا دی جاسکتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم“ (۷۹)
(پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم اس کو اسی کے مطابق سزا دو جو اس نے تم پر کی ہے)
دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به۔ ولئن صبرتم لهو خیر للصبرین“ (۸۰)
(اگر تم کسی کو ایذا دو تو اتنی ہی دو جتنی تم کو دی گئی تھی اور اگر تم صبر کرو تو بلاشبہ صبر کرنا اچھا ہے)
صبر ہی بہتر ہے)
ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين“ (۸۱)
(اور بدی کا بدلہ اس کی مثل سزا ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ پر ہے)
وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا)

قرآن مجید کی ان آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قید و جیل کی سزا کا اصل مقصد انصاف اور اصلاح ہے اگر قانون شکن افراد کو معاف کر دینے سے اصلاح ہوتی ہو تو معاف کرنا بہتر ہے اور اگر معاف کرنے سے معاشرہ میں بگاڑ اور فساد ہوتا ہو تو سزا دینا ضروری ہے۔
ورلڈ انسائیکلو پیڈیا میں جیل کی غرض و غایت یوں بیان کی گئی ہے :

Prisons have four major purposes. These purposes are:

- (1) retribution
- (2) incapacitation
- (3) deterrence and
- (4) rehabilitation. Retribution means punishment for crimes against society. Depriving crimi-

nals of their freedom is a way of making them pay a debt to society for their crimes. Incapacitation refers to the removal of criminals from society so they can no longer harm innocent people. Deterrence means the prevention of future crime. It is hoped that prisons provide warning to people thinking about committing crimes, and that the possibility of going to prison will discourage people from breaking the law. Rehabilitation refers to activities designed to change criminals into law-abiding citizens, and may include providing educational courses in prison, teaching job skills and offering counseling with a psychologist or social worker. (82)

ترجمہ: جیلوں کے چار بڑے مقاصد یہ ہیں:

(۱) جرائم کا بدلہ	(۲) مجرموں کا خاتمہ
(۳) حوصلہ شکنی	(۴) مجرموں کی اصلاح

جرائم کے بدلے کا مطلب معاشرے کے خلاف جرائم کی سزا دینا ہے۔ مجرموں کو ان کی آزادی سے محروم کرنا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے معاشرے کو ان کے جرائم کا بدلہ مل جاتا ہے۔

مجرموں کا خاتمہ معاشرے سے مجرموں کو نیست و نابود کرنے سے متعلق ہے تاکہ وہ معصوم لوگوں کو مزید نقصان نہ پہنچا سکیں۔ حوصلہ شکنی کا مطلب مستقبل میں جرائم کا تدارک ہے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ جیلیں لوگوں کو جرائم کرنے کے متعلق سوچنے سے باز رکھیں گی اور جیلوں میں جانے کے امکان سے لوگوں میں قانون شکنی حوصلہ شکنی پیدا ہوگی۔ مجرموں کی اصلاح ایسی مصروفیات سے متعلق ہے جو مجرموں کو قانون کا پابند شہری بننے میں تبدیل کر سکے اور اس میں جیلوں کے اندر تعلیمی کورسوں کا اجراء شامل کیا جاسکتا ہے۔ فنی مہارت کی تعلیم اور ماہر نفسیات کی مشاورت یا سماجی کارکن کی خدمات سے اصلاح کی امید کی جاسکتی ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ The oxford guide to the english language
P.458 oxford university press.
- ۲۔ المنجد، ص ۱۸۳، دار الاشاعت، مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی
- ۳۔ ایضاً، ص ۴۵۹
- ۴۔ سورۃ یوسف: ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۱۰۰
- ۵۔ The world encyclopedia vol, 15 P. 809
- ۶۔ The new encyclopedia britannica vol, 9 P.710
- ۷۔ ڈاکٹر حسن ابراہیم و پروفیسر علی ابراہیم حسن، التظم الاسلامیہ (اردو ترجمہ) مسلمانوں کا نظم مملکت مترجم مولوی محمد علیم اللہ صدیقی، ص ۳۰۳، ندوۃ المصنفین، دہلی
- ۸۔ شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، الفاروق حصہ دوم، ص ۲۲۸
- ۹۔ مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور
- ۱۰۔ سورۃ المائدہ: ۳
- ۱۱۔ سورۃ الانعام: ۳۸
- ۱۲۔ صحیح مسلم شریف، جلد اول، کتاب الایمان، ص ۱۱۱، مطبع سعیدی کراچی
- ۱۳۔ مولانا منظور نعمانی، معارف الحدیث جلد اول، ص ۱۶۷-۱۶۶
- ۱۴۔ دار الاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی
- ۱۵۔ سورۃ الحديد: ۲۵
- ۱۶۔ مسعود الحسن خان صابری، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان، ص ۸۹، نیو بک پبلیش، لاہور
- ۱۷۔ سورۃ آل عمران: ۷۹
- ۱۸۔ سنن ابی داؤد، جلد سوم، کتاب القضاء، ص ۱۱۱-۱۱۰، اسلامی اکیڈمی، اردو بازار، لاہور
- ۱۹۔ شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، الفاروق حصہ دوم، ص ۳۲۹
- ۲۰۔ مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور

- ۱۸۔ امام مالک، الموطا، کتاب الاقضیہ، ص ۵۲۶، دینی کتب خانہ اردو بازار، لاہور
- ۱۹۔ مولانا امین احسن اصلاحی، اسلامی ریاست، ص ۱۱۳، مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور۔
- ۲۰۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ (اردو) جلد ہفتم، ص ۵۵۹، نفیس اکیڈمی اردو بازار، کراچی
- ۲۱۔ سورۃ الحجرات: ۱۲
- ۲۲۔ سید قطب شہید، فی ظلال القرآن (مترجم) جلد پنجم، ص ۱۲۳-۱۲۴، ادارہ منشورات اسلامی منصورہ، لاہور
- ۲۳۔ سورۃ الحجرات: ۶
- ۲۴۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء القرآن جلد چہارم، ص ۵۸۵، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، لاہور
- ۲۵۔ صحیح بخاری شریف، جلد سوم، کتاب الآداب، ص ۳۸۱، مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار، لاہور
- ۲۶۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، کتاب الامارۃ والقضا، ص ۱۹۲، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار، لاہور
- ۲۷۔ محمد نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظام محاصل ترجمہ کتاب الخراج لامام ابی یوسف، ص ۴۹۲-۴۹۱، مکتبہ چراغ راہ کراچی
- ۲۸۔ جامع ترمذی، جلد اول، ابواب الحدود، ص ۶۴۳، مطبع سعیدی قرآن محل کراچی
- ۲۹۔ سنن ابن ماجہ، جلد دوم، باب الستر علی المؤمن ودفع الحدود بالشہات، ص ۱۰۳، دینی کتب خانہ اردو بازار، لاہور۔
- ۳۰۔ بحوالہ مولانا امین احسن اصلاحی، اسلامی ریاست، ص ۱۲۰، مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور۔
- ۳۱۔ محمد نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظام محاصل ترجمہ کتاب الخراج لامام ابی یوسف، ص ۴۹۱، مکتبہ چراغ راہ کراچی
- ۳۲۔ ایضاً، ص ۴۹۰
- ۳۳۔ ایضاً، ص ۴۹۱

- ۳۴۔ جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمن، جرم و سزا کا اسلامی فلسفہ، ص ۴۰-۳۸،
خورشید پرنٹرز لمیٹڈ، اسلام آباد
- ۳۵۔ سورة ص: ۲۶
- ۳۶۔ سورة المائدة: ۴۸
- ۳۷۔ سورة المجادلة: ۲۰
- ۳۸۔ سنن ابن ماجہ، جلد دوم، باب اقامة الحدود، ص ۱۰۲، دینی کتب خانہ، اردو بازار، لاہور
- ۳۹۔ صحیح مسلم شریف، جلد دوم، کتاب الحدود، ص ۷۸۰، مطبع سعیدی کراچی
- ۴۰۔ ڈاکٹر حسن ابراہیم و پروفیسر علی ابراہیم حسن، النظم الاسلامیہ (اردو ترجمہ) مسلمانوں کا نظم مملکت مترجم مولوی محمد علیم اللہ صدیقی، ص ۷۳، ندوۃ المصنفین، دہلی
- ۴۱۔ مولانا عبدالسلام ندوی، اسوہ صحابہ، جلد دوم، ص ۹۶، نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد
- ۴۲۔ ایضاً، ص ۹۷
- ۴۳۔ محمد نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظام محاصل ترجمہ کتاب الخراج لامام ابی یوسف،
ص ۳۶۹-۳۶۸، مکتبہ چراغ راہ کراچی
- ۴۴۔ مولانا عبدالسلام ندوی، اسوہ صحابہ، جلد دوم، ص ۹۷، نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد
- ۴۵۔ علامہ ابوالحسن الماوردی، احکام السلطانیہ (اردو)، ص ۲۹
- قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی
- ۴۶۔ محمد نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظام محاصل ترجمہ کتاب الخراج لامام ابی یوسف،
ص ۳۷۲، مکتبہ چراغ راہ کراچی
- ۴۷۔ سید عبدالصبور طارق، قدیم مسلمان قاضیوں کا بے لاگ عدل اور حکمرانوں
کے خلاف فیصلے، ص ۵۱، البدر پبلیکیشنز، لاہور
- ۴۸۔ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی، آئینہ حقیقت نما، جلد اول، ص ۳۳، نفیس اکیڈمی کراچی
- ۴۹۔ سورة النساء: ۱
- ۵۰۔ سورة الحجرات: ۱۳
- ۵۱۔ جامع ترمذی، جلد دوم، ابواب المناقب، ص ۷۹۷،
مطبع سعیدی قرآن محل کراچی

- ۵۲۔ مولانا شبلی نعمانی، سیرت النبی ﷺ جلد دوم، ص ۱۵۸، نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد
- ۵۳۔ محمد حسین بیگل، الفاروق عمر، ص ۱۵۱، تحوالہ اسلامی ریاست از مولانا امین احسن اصلاحی، ص ۱۳۸-۱۳۷، مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور
- ۵۴۔ محمد حسین بیگل، الفاروق عمر، جلد دوم، ص ۱۱۲، تحوالہ اسلامی ریاست از مولانا امین احسن اصلاحی، ص ۳۶۱، مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور
- ۵۵۔ سورۃ النحل: ۹۰
- ۵۶۔ سورۃ النساء: ۵۸
- ۵۷۔ علامہ ابو الحسن الماوردی، احکام السلطانیہ (اردو) ص ۴۹۲-۴۹۱، قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی
- ۵۸۔ سورۃ البقرۃ: ۲۸۶
- ۵۹۔ سورۃ البقرۃ: ۱۸۵
- ۶۰۔ صحیح بخاری شریف، جلد سوم، کتاب الاحکام، ص: ۷۶۱، مکتبہ تعمیر انسانیت، اردو بازار، لاہور
- ۶۱۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۷۰
- ۶۲۔ سورۃ الاعراف: ۱۴
- ۶۳۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، باب الشفقة والرحمة علی الخلق، ص ۴۵۳، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار، لاہور
- ۶۴۔ فتاویٰ عالمگیری مترجم سید امیر علی، جلد پنجم، کتاب ادب القاضی، ص ۲۲۳، ادارہ نشریات اسلام اردو بازار، لاہور
- ۶۵۔ محمد نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظام محاصل ترجمہ کتاب الخراج لامام ابی یوسف، ص ۴۳۴، مکتبہ چراغ راہ کراچی
- ۶۶۔ فتاویٰ عالمگیری مترجم سید امیر علی، جلد پنجم، کتاب ادب القاضی، ص ۲۲۷، ادارہ نشریات اسلام اردو بازار، لاہور
- ۶۷۔ سورۃ الدھر: ۸
- ۶۸۔ سورۃ البقرۃ: ۱۶۸

- ۶۹۔ سورۃ المدثر: ۴-۵
- ۷۰۔ صحیح مسلم شریف، جلد اول، کتاب الطہارۃ ص ۲۶۵، مطبع سعیدی کراچی
- ۷۱۔ جامع ترمذی، جلد دوم، ابواب الاستیذان والآداب، ص ۲۹۰، مطبع سعیدی قرآن محل کراچی
- ۷۲۔ محمد نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظام محاصل ترجمہ کتاب الخراج لامام ابی یوسف، ص ۳۳۴، مکتبہ چراغ راہ کراچی
- ۷۳۔ جامع ترمذی، جلد اول، ابواب السیر، ص ۷۰۴، مطبع سعیدی قرآن محل کراچی
- ۷۴۔ فتاویٰ عالمگیری مترجم سید امیر علی، جلد پنجم، کتاب ادب القاضی، ص ۲۲۷، ادارہ نشریات اسلام اردو بازار، لاہور
- ۷۵۔ ایضاً، ص ۲۲۶
- ۷۶۔ محمد نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظام محاصل ترجمہ کتاب الخراج لامام ابی یوسف، ص ۳۳۶، مکتبہ چراغ راہ کراچی
- ۷۷۔ سورۃ الاعراف: ۸۵
- ۷۸۔ سورۃ المجادلہ: ۲۰
- ۷۹۔ سورۃ البقرۃ: ۱۹۴
- ۸۰۔ سورۃ النحل: ۱۲۶
- ۸۱۔ سورۃ الشوریٰ: ۴۰
- ۸۲۔ The world Encyclopedia vol, 15 P.810.