

Islamic Studies

سوال نمبر 3

اسلام کا نظام انصاف

اسلامی نظام کا مرکزی مہلک عدل و انصاف کا قیام ہے انسان کی زندگی کا مقصد اور اسلامی ریاست کا قیام کا مقصد عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ ریاست میں فرد کی حفاظت ایک لازمی امر ہے اور یہ قانون کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے - سورة النحل (۹۵)

”بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل اور احسان کا۔“

اسلام کا نظام انصاف دو چیزوں پر مشتمل ہے۔

- 1- اسلام کا عدالتی نظام
- 2- سماجی عدل و انصاف

اسلام کا عدالتی نظام

اسلام تین طرح کی عدالتوں کا تصور دیتا ہے۔

- 1- نظام کورٹس
2. قاضی کورٹس
3. احتساب عدالتیں

نظام کورٹس :-

حضور اکرمؐ اپنی حیات مقدسہ میں مسلمانوں

کے نزاعی معاملات کا فیصلہ خود فرمایا کرتے تھے۔ آپؐ

نے نظام کورٹس قائم کیں۔ جن میں مظلوم کو

موقع پر انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔

۲۔ قاضی کوئٹہ:-

جب حضرت عمرؓ نے اسلامی مملکت کا نظام سنبھالا تو آرمی نے محکمہ قضا کو انتظامیہ سے علیحدہ کر دیا تاکہ قاضی کسی سیاسی دباؤ کے بغیر لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف سے کر سکے۔ جناب آپ نے تمام اصلاح میں قاضی کوئٹہ قائم کیں۔ جن میں قاضی کی تقرری ان کی اہلیت کی بنیاد پر کی گئی۔ ان میں حدود اللہ میں رہ کر مقدمات پر فیصلہ کیا جاتا جیسے چوری پر پتھر کاٹنے کی سزا، قتل پر قصاص دینے کا قیام وغیرہ۔

3۔ احتساب عدالتیں:-

حضرت عثمانؓ کے دور میں بھی عدلیہ کا وہی نظام قائم رہا جو حضرت عمرؓ کے عہد میں قائم ہوا تھا۔ آپ کے دور میں سرکاری ملازمین کا احتساب کرنے کے لیے احتساب عدالتیں بنائی گئیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دے سکیں۔

شریعت بطور قانون:-

کسی بھی ریاست کا نظام چلانے کے لیے قانون بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ اسلامی نظام عدالت میں شریعت کو قانون کے طور پر نافذ کیا گیا۔ تمام عدالتی فیصلوں میں شریعت سے رہنمائی لی جاتی اور قرآن و سنت کو مد نظر رکھا جاتا۔

گواہی کا نظام:-

اسلام نے عدالتی نظام میں گواہی کا نظام

متعارف کروایا اسلام میں گواہی کے لیے نزدیک الشہود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ گواہ کا باکر دار ہونا ضروری ہے۔

سورة النساء (135) میں ہے "اے ایمان

والو الصافات کے لیے گھڑے ہو جاؤ اور خدا کے لیے سچی گواہی دو جاوے یہ تمہارے لیے اپنے خلاق تمہارے والدین کے خلاق ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاق ہو۔"

اللہ تعالیٰ سورة المائدہ (5) میں ارشاد

فرماتے ہیں: "وتم تسی ہم قوم کی دشمنی میں اس حد تک نہ بیٹھ جاؤ کہ الصافات نہ کر سکو۔"

اسلام کے عدالتی نظام میں حج کی اہلیت۔

اسلام کے عدالتی نظام میں حج کی

تقرری کے لیے اس کا ان خصوصیات کا اہل ہونا ضروری ہے۔

* مسلمان ہو۔
* فقہائے اسلام کے نزدیک، قاضی/حج کا بالغ ہونا ضروری ہے۔

* بیوش و خواس میں ہو۔

* باکر دار ہو۔

* قرآن و سنت کا عالم ہو۔

* اجتہاد اور قیاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

* غیر جانبدار ہو۔

* فوری فیصلہ کر سکے۔

اسلامی دیاست کا قانون جو نہ قرآن و سنت پر انحصار رکھتا ہے۔ لہذا قاضی کو معاملات سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کا عالم سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ تنازعات کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں کر سکے۔ عاقل ہونا کہ معاملات کو پرکھ کر ان کا فیصلہ کرے۔ قاضی کا پابند شریعت ہونا، منقہ اور پیرسزگار ہونا، بہترین اخلاق رکھنا، منصف مزاج، نڈر، معاملہ فہم، غیر جانبدار، دورانہ پیش اور لعصب سے یکساں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔

اسلام کے عدالتی نظام کی خصوصیات :-

1۔ قانون کی حکمرانی :-

اسلام کے عدالتی نظام میں قانون کی نظر میں امیر غریب، مسلمان، مشرک، کالا، گورا، عربی، عجمی سب برابر ہیں کوئی بھی جرم کر کے اس کی سزا سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر جب قبیلہ بنو مخزوم کی عدوت نے جوڑی کی تو آپ نے اس کے باوجود کائنات کا حکم دیا۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔

2۔ غیر جانبدارانہ اور لعصب سے پاک عدلیہ :-

کسی کے سواۃ دشمنی یا عداوت یا لعصب اس کے سواۃ انصاف میں آڑ نہیں بنتا چاہیے۔ ارشادِ ربانی ہے:

”اے ایمان والو! انصاف کے لیے کسی قوم کی دشمنی کو آڑ نہ آنے دو“

3۔ جھوٹی مقدمہ بازی کی مذمت :-

نبی کریمؐ نے فرمایا :-

”جو کبھی مدعی ایسے حق کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کا
میں وہ ہم میں سے نہیں اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔“
چنانچہ اسلامی عدالتی نظام ناجائز مقدمہ
دائر کرنے کی مذمت کرتا ہے۔

4۔ غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنے کی ممانعت :-

رسول کریمؐ نے ارشاد فرمایا :-

”غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور
قاضی پر اس کا الزام بھی ٹک سکتا ہے۔“
غصہ انسانی عقل کا دشمن ہے اس لیے
اسلام غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنے کی ممانعت کرتا

5۔ فیصلہ میں مشاورت :-

ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے رسول اللہؐ
سے لو چھا کر کوئی حکم قرآن میں اور آپؐ کی سنت
میں ہو نہیں ملتا تو پھر ایسے فیصلہ کروں تو آپؐ نے
مشاورت کا حکم دیا اور فرمایا :-

”فقہا اور نیک لوگوں کو سامنے مقدمہ رکھنا
اور جو منفقہ فیصلہ ہو اس کو اختیار کرنا اور کسی ایک
کی رائے سے فیصلہ نہ کرنا۔“

6۔ رشوت کی ممانعت :-

رشوت کی بنیاد پر اسلامی عدالتوں میں
فیصلوں کو ممنوع قرار دیا گیا۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا :-
”رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔“

7- شریعت بطور قانون :-

اسلامی نظام میں شریعت کو قانون کا درجہ حاصل ہے تمام فیصلوں میں شریعت کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔

8- حقوق حدود اللہ کا قیام :-

اسلامی عدالتی نظام میں تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی منہیں کردہ حدود میں رہ کر کیے جاتے ہیں اور اللہ کی ستائی ہوئی حدود کے مطابق سزاؤں کا تعین کیا جاتا ہے۔ ایسا کمزور شخص جس کے متعلق قاضی یہ سمجھے کہ وہ سزا کو برداشت نہیں کر سکتا تخفیف کی گنجائش پیدا کی جاسکتی ہے۔

9- گواہی کا معیار :-

حضرت عمرؓ نے چونکہ صاحب دیوان لوگوں کو مقرر فرمایا جو کہ ان رجسٹروں میں ہر شخص کے حالات، پردار، ذرائع آمدن کو حقیقہ طریق سے درج کرتے اور اگر وہاں سے کسی کی گواہی مطلوب ہوتی تو قاضی رجسٹر کی مدد سے دیکھ لیا جاتا رہتا کہ یہ شخص بطور گواہ قابل قبول ہے یا نہیں۔

10- فوری انصاف کی فراہمی :-

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”انصاف فراہم کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیس السا نہ ہو انسان اللہ دعویٰ سے دستبردار نہ ہو جائے۔“

اسلامی عدالتی نظام فوری انصاف کو یقینی بناتا ہے تاکہ معاشرے کا امن و سلوک قائم رہے۔

سماجی انصاف و عدل

انصاف عربی زبان کے لفظ "انصاف" سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں برابر کی بنیاد پر فیصلہ کرنا۔ اور جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا دے دینا عدل کہلاتا ہے۔

انفرادی زندگی میں عدل و انصاف :-

اسلام دنیا اور آخرت دونوں کو سادے لے کر چلنے کا درس دیتا ہے۔ ایمانیت کا عملیہ کرتا ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر انسان کو آخرت کے سادے سادے دنیاوی زندگی کو بھی دین کے احکامات کے مطابق پھریور طریقے سے گزارنے کا درس دیتا ہے۔

خاندانی زندگی میں عدل و انصاف :-

اسلام دوسرے لڑکے کے حقوق و فرائض محض یہ ہیں۔ اس لیے خاندان کے لڑکے کو اس کا حق دیا جائے اور اس کے مطابق لڑکے کو دیا جائے۔

3. خاندانی زندگی میں

3. ازواج میں عدل و انصاف :-

اسلام لڑکی کو اس کے حق کے مطابق نان و نفقہ دینے کا درس دیتا ہے اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرنے کا پابند بناتا ہے جو کہ عائلی زندگی کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔

4- اولاد میں عدل و انصاف :-

اسلام اولاد میں عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں میں جائیداد کی تقسیم پر عدل کرنا چاہیے۔ ان کی پرورش میں فرق نہ رکھا جائے۔ تعلیم اور باقی ضروریات زندگی پر برابری کی بنیاد پر فراہم کرنے کا درس دیتا ہے۔

5- رشتہ داروں میں عدل و انصاف :-

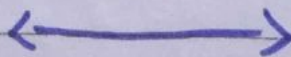
اسلام رشتہ داروں میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ کسی غریب رشتہ دار کو نظر انداز کرنے کی ممانعت کرتا ہے۔

6- وسائل کی تقسیم میں عدل و انصاف :-

ریاست میں امیر و غریب کے درمیان وسائل کے تقسیم میں بھی عدل و انصاف کو برتری دی جاتی ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق ملے اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔

7- قوموں کے درمیان عدل و انصاف :-

اسلام قوموں کے درمیان عدل و انصاف کا درس دیتا ہے تاکہ معاشرہ امن و سکون کا گوارا بن سکے۔ سب کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیتا ہے۔

سوال نمبر 3

زکوٰۃ

زکوٰۃ کے معنی ہیں ایک صاف کرنا
یعنی مال و دولت کی پاکیزگی کا نام زکوٰۃ ہے۔ لفظ زکوٰۃ
تذکیہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی صفائی، سمجھائی
اور پاکیزگی کے ہیں۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد
وہ مال ہے جو مال دا صاحب اوصاف ایشمال پر
ایک سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ
حق داروں کو دینا ہے۔

زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے یہ
2 نیمی کو فرض ہوتی۔ زکوٰۃ وہ واحد عبادت ہے
جسے دیانت کا حکم ان طاقت سے بھی لے سکتا
ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان لوگوں کے خلاف
جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار
کیا۔

شرائط زکوٰۃ :-

زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جو کہ
1۔ مسلمان ہو 2۔ عاقل ہو 3۔ بالغ ہو 4۔ آزاد ہو
5۔ صاحب استطاعت ہو۔

انکم ٹیکس ٹو ٹل انکم پر جبکہ زکوٰۃ اضافی دولت پر
واجب ہوتی ہے جو کہ گھریلو اخراجات، حاجیات
اور ضروریات کو رسی کرنے کے بعد بچتی ہے۔

انصاف زکوٰۃ :-

1۔ دولت کا 25 فیصد سال میں ایک مرتبہ۔
2۔ قیمتی دھاتوں مثلاً سونا ساڑھے سات تولے،

جانہی ساڑھ ہاؤن تو لے سال میں ایک مرتبہ۔
3۔ مال تجارت :-

مال تجارت پر 2.5 فیصد زکوٰۃ فرض ہے اور یہ سال میں ایک مرتبہ دی جاتی ہے۔
4۔ زرعی پیداوار :-

بارانی زمینوں کی فصل پر 10 فیصد اور
 مصنوعی آب پاشی کی زمینوں کی فصل پر 5% ہے
 اور یہ ہر فصل پر واجب ہے۔
5۔ مال مویشی :-

* 5 اونٹ پر ایک بکری زکوٰۃ
 * 3 گائے پر 1 بچھو زکوٰۃ
 * 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری زکوٰۃ
6۔ ریاست :-

منزلت پر 2% اور قومی دولت (خرانہ) پر 20%
مصارف زکوٰۃ :-

سورۃ التوبہ آیت 60 میں اللہ تعالیٰ
 نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں۔

1۔ فقاء :-

تنگ دستی میں زندگی گزارنے والے۔

2۔ مساکین یتیم :-

ایسے لوگ جن کے پاس تن کی ضرورت کے لیے

بھی کچھ نہ ہو۔

3۔ کارکنان زکوٰۃ :-

جنہیں حکومت نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے

متعین کیا ہے ان کے لیے عاملین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

4- مؤلفۃ القلوب:

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت روکنے کے لیے روپیہ دینے کی ضرورت پیش آئے اور ایسے لوگوں کو مسلمان جو اپنی قوم کو چھوڑ کرے

دور گار سے

5- غلاموں کو آزاد کرانے:

غلام کو ریا کرانے کے لیے زکوٰۃ دینا

6- فرض دار:

جس شخص پر اتنا قرض ہو کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر سکے یا قرض کے بعد اتنا اضافہ ہو کہ وہ بنیادی ضروریات پوری کر سکے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے

7- فی سبیل اللہ:

دینا حق کا علم بلند کرنے پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے

8- مسافر / ابن السبیل:

ضرورت مند مسافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے

ان کے علاوہ محمد اور آل محمد، مساجد، ہسپتالوں، والدین، اولاد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی۔

زکوٰۃ کے اثرات

1- سماجی اثرات:-

* انفرادی اور اجتماعی فلاح و تہجد:-

زکوٰۃ کی بدولت لوگ انفرادی اور

اجتماعی طور پر منضوجوں اور مفلا گراں قدر رقوم خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے زکوٰۃ کی رقم سے معزوروں، ایتاموں، بیماروں، یتیموں اور یتیموں کی مدد ہوتی ہے۔

2- دولت گیری دیش :-

ہوا زکوٰۃ دینے سے دولت مند ممالکوں میں اکٹھی نہیں ہوتی دولتِ امیر اور عزیز کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے اس طرح اسلام سرمایہ دارانہ نظام اور سود کو ختم کرتا ہے۔

3- طبقاتی تقسیم کا خاتمہ :-

زکوٰۃ دینے سے طبقات کا خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ کی رقم سے عزیز خوشحال ہو جاتا ہے۔ دولت گیری دیش امیر عزیز کی طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کرتی ہے۔

4- عزیزیت کا خاتمہ :-

زکوٰۃ دینے سے عزیزوں کے حالات میں بہتری آتی ہے اور اس طرح عزیزیت کا خاتمہ ہوتا ہے۔

5- سرمایہ کاری میں اضافہ :-

زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دہنے والے پیدا کرنے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ دولت کو کسی منافع بخش کاروبار میں لگاتے ہیں جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور عزیز متوسط طبقہ کو روزگار ملتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی اور توازن برقرار رہتا ہے۔

- 6-! ہنگامی کو قالو کرتی ہے۔
7- جرائم میں کمی آتی ہے۔

روحانی اثرات :-

- * روح کو پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التکاثر میں فرماتا ہے :
”مال و دولت کی حوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے یہاں تک کہ وہ خبر میں شہید رہتی ہے۔“
* مادہ پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دل سے مال کی محبت کو ختم کرتی ہے۔ حدیث نبویؐ ہے :
”سری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال و دولت کی محبت ہے۔“

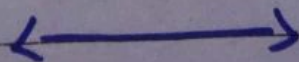
زکوٰۃ دینے سے قرب الہی کا حصول ہوتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

اخلاقی اثرات :-

- * جرائم کا بے خلاف ڈھال کا کام کرتی ہے۔
* عجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔
* تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔
* انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

صدقہ

صدقہ بھی زکوٰۃ کی طرح ایک مالی عبادت ہے مگر یہ فرض نہیں ہے۔ صدقات دینے سے انسان مہینوں اور آفات سے بچتا ہے۔

سوال نمبر 5

اجتہاد :-

اجتہاد عربی زبان کے لفظ "جتہد" سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ اصطلاح میں شریعت کی روح سے انفرادی طور پر اہرنے والے مسائل کا حل تلاش کرنا اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد کرنے والے کو مجتہد

کہتے ہیں۔

اجتہاد کی بنیاد :-

اجماع کرنے کے لیے اجتہاد ضروری ہے۔ قرآن یکبار میں اللہ تعالیٰ نے متعدد معاملات پر اجتہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر مقرر کیا تو فرمایا: "معاذ تم لوگوں میں پہلے کیس کرو گے تو اس کے جواب دیا قرآن و سنت کے مطابق اپنی عقل سے اجتہاد کروں گا۔"

حضرت ابو بکرؓ کے دور میں اجتہاد :-

حضرت ابو بکرؓ کے دور میں جب لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔

حضرت عمرؓ :- آپ نے گھوڑوں پر زکوٰۃ

مانگ کر دی۔

حضرت علیؓ :-

حضرت علیؓ نے اپنے دورِ خلافت میں گھوڑوں پر زکوٰۃ ختم کر دی۔

حضرت امام حسینؓ :-

حضرت امام حسینؓ نے یزید کے خلاف اجتہاد کیا اور کہا کہ یہ ظالم حکمران ہے میں اسے وراثت میں نہیں دوں گا۔

مجتہد کی شرائط :-

اجتہاد ہر شخص کے لیے جائز نہیں۔ اجتہاد کرنے کے لیے ان مخصوص صلاحتوں کا ہونا لازم ہے جو مجتہد کو اس قابل بنادیں کہ وہ استخراجِ احکام اور استدلال کے کام کو مزاحمت انجام دے سکے۔ لہذا مجتہد کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل، بالغ، صاحبِ الرائے، صاحبِ فراست، الصادق البصیر، پاکیزہ اخلاق کا مالک ہو۔ احکام سمجھنے کی بصیرت رکھتا ہو یعنی دلائلِ شریعہ اور استنباطِ احکام کے طریقوں سے لوری طرح واقف ہو، اس کے ساتھ زبانِ عربی عبور رکھتا ہو، تفسیرِ قرآن، اسبابِ نزول، راویوں کے حالات، جرح و تعدیل کے طریقوں اور ناسخ و منسوخ کی حقیقت سے لوری طرح واقف ہو۔

انفرادی سطح پر اجتہاد :-

اللہ کی کتاب سے

”جو شخص مجتہد کی شرائط پر پورا

الزے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔“

ادارے کی سطح پر اجتہاد:-

* جامعۃ الازھر سے منسلک

* دارالعلوم دہلوی ہند

* تعلیم القرآن کراچی۔

* بیت النعم البرکات۔

آج کے دور میں اجتہاد:-

علامہ اقبالؒ مسلمانوں کو اجتہاد

کدامتے پر جانا چاہتے تھے۔ ایک آواز

ترقی کے طرز اجتہاد کی طرف توجہ دلاتے

تھے اور دوسرا وہ پارلیمنٹ میں پڑھ

لکھے دینی لوگوں کی شمولیت کو حامی تھے۔

تاکہ وہ لوگ جو قرآن و سنت پر عبور رکھتے

ہوں وہ جب آقاؤن سازی کے عمل میں

شامل ہوں گے تو وہ اسلام کی بابت کریں

کے اس طرح آج کے دور میں بھی مسائل

کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش

کریں گے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی

کا استعمال کر کے اجتہاد کیا جاسکتا ہے اس

سے معاشرے میں مسائل پر قابو پایا

جاسکتا ہے۔ ٹیکنالوجی مسائل کو نئی جہتوں سے پرکھ کے حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق کا تحفظ بھی اجتہاد ہے۔ عورتوں کو ان کے جائز حقوق دینے سے معاشرہ میں امن و سکون ہوگا۔

آج کے دور میں اجتہاد کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہیں جو انشٹار کو فہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور مسلم ممالک کے مسائل کے حل کیلئے ان سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

سوال نمبر 8

اسلام میں احتساب :-

گڈ گورننس کے لیے اچھا اور معیاری نظام احتساب ضروری ہے۔ اسلام نے جو لبرے نظام احتساب کو اپنایا ہے۔ لہٰذا انسان دنیا میں لوگوں کے سامنے بھی جوابدہ ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ

کے سامنے بھی جو ابدہ ہے۔ ترمزی
شریف میں ہے:

”مظلوم کی بددعا سے بچو اللہ اور اس
کے درمیان لکھی حجاب نہیں“

نبی اکرمؐ نے فرمایا:

”تم میں سے ہر ایک راہی ہے اور اس سے

اسکی عیال تیارے میں لو جمعہ جائے گا“

اگر کوئی عامل ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے

اور اس کو نہ روکتا ہے اور نہ روکنے کی کوشش

کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہوگا کیونکہ برائی کو بقدر

استطاعت روکنے کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہؐ

نے ارشاد فرمایا:

”تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اس کو

یاد سے روکے اگر اسکی استطاعت نہیں رکھتا

تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی استطاعت

نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے اور یہ ایمان

کا کمزور ترین درجہ ہے“

احساب نبی اکرمؐ کے دور میں:-

نبی اکرمؐ سے پہلے محاسب

تھے۔ تجارت میں آپؐ نے بہت سی

اصلاحات کیں اور ان پر عمل بھی کروایا۔ تحقیق

کہ یہ خود بازار شریف کے جانی آپؐ

علمیں کا بھی خود احتساب کیا کرتے تھے۔
 ایک مرتبہ ایک مجالس صدقہ وصول کرنے
 لائے آپ نے اس کا جائزہ لیا تو اس نے کہا
 یہ مسلمانوں کا مال ہے اور مجھ کو بدینہ ملا ہے
 آپ نے فرمایا "تم بیٹھے بیٹھے تم کو یہ بدینہ
 کیوں نہ مل گیا اور اس کی ممانعت فرمائی۔"

دور صدیقی میں احتساب:-

حضرت ابو بلر حکام کا انتخاب
 میں بڑی احتیاط کرتے تھے اس کے لیے
 ان بزرگوں کا انتخاب کرتے جو درس گاہ
 رسالت کے تربیت یافتہ تھے۔ نئے حکام
 کے انتخاب اسی اصول پر کرتے اور انہیں
 لکھتے کرتے۔

حضرت عمرؓ کے دور میں احتساب:-

حضرت عمرؓ اس معاملے میں بڑی احتیاط
 کرتے تھے آپ کا یہ اصول تھا کہ ہر عامل
 کے تقرر کے وقت اس کو ایک پروانہ دیتے
 جس پر اس کے اختیارات درج ہوتے تھے۔
 جہاں وہ مقرر ہو کر جاتا وہاں یہ پروانہ جمع
 عام میں لڑھ کر سنانا تاکہ وہ اپنی حدود سے
 آگے نہ پڑھتے پائے۔ ہر عہود دار سے عہد

لیا جاتا کہ وہ ترقی کھوڑے کر سوار نہیں ہوگا،
 پارک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں
 کھائے گا، دروازے پر دربان نہیں رکھے
 گا، اور اندر دروازے ہمیشہ کھلے رکھے گا۔
 عمال کی روانگی کے وقت ان کے سامان کی فہرست
 محفوظ کر دی جاتی ہے ایسی کے وقت جس کے
 پاس ہے اس فہرست سے زیادہ مال و اعیان
 نکلتا اس سے باز پرس کی جاتی اور مال آدھا
 ضبط کر کے پیدائش المال میں داخل کر دیا جاتا تھا۔
 تمام عمال کو حج کے موقع پر حاضری
 کا حکم تھا ان کی موجودگی میں اعلان کیا جاتا کہ
 جس شخص کو جس عامل سے شکایت ہے
 وہ پیش کرے (جو ان کا) شکایتوں کا تدارک
 فرماتے اور مجمع میں عامل کو سزا دی جاتی۔
 عیاض بن عمرو عامل مہر کو بیش قیمت لباس
 اور محل بنا کر ان کی شکایت پر کھیل کا کرتا
 نہوا کر اس سے بکریاں چروائیں۔ جب سعد
 بن ابی وقاص عامل کو فتنے محل بنوایا
 جس میں ڈلوڑھی تھی۔ حضرت عمر نے اس
 ڈلوڑھی میں ایک گلوادی اس طرح
 عمال کی اخلاقی نگہداشت کا بھی اہتمام کرتے۔

عبد عثمانؓ میں اعمال کا احتساب :-

حضرت عثمانؓ کو جب بھی کسی
والی کے خلاف شکایت ملتی تو آپؓ
فوراً اسے معزول کر دیتے۔ حضرت سعد
بن ابی وقاصؓ کو بیت المال کا فرض ادا
کرنے کے الزام میں معزول کر دیا۔ ولید
کو شراب نوشی کے جرم میں عہدہ سے برطرف
کر کے جدیدی کر دی۔ اسی طرح سعید بن
العاصؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو دعایا ملی
شکایت پر عہدہ کر دیا۔ حج کے موقع پر
تمام مال طلب کیے جاتے تھے اور اعلان
عام ہوتا تھا کہ جس شخص کو کسی عہدہ دار
کے خلاف شکایت ہو اسے پیش کرے۔
جہاں آ رہی شکایتیں اس کو فوراً ان کا
تدارک فرماتے۔

حضرت علیؓ کے دور میں احتساب :-

عہد واروقی کی طرح آپؓ کو
اعمال کی نگرانی میں لڑا اہتمام تھا۔ وقتاً فوقتاً
ان کو قیام عمل اور دعایا کے ساتھ شفقت کے
احکام بھیجتے رہتے تھے۔ ان کے اعمال و افعال
کا احتساب فرماتے۔ ان کی حکومت میں غلط روی
کا تدارک فرماتے تھے۔

محاسب کا احتساب :-

خلیفہ خود بھی احتساب سے بالاتر
 نہیں تھا وہ خود بھی عوام کے سامنے جوابدہ تھا۔
 ایک دفعہ ایک مجمع میں حضرت عمرؓ سے
 ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اس
 لباس کو سلوانے کے لیے دوسری جا در کہاں سے
 آئی جبکہ سب کو ایک ایک جا در ملی تھی تو
 حضرت عمرؓ نے وضاحت کی کہ دوسری جا در
 میرے بیٹے زحیحی سے ہے۔

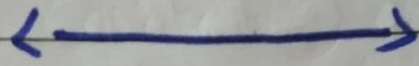
احتساب کے طریقے :-

اس کے لیے مختلف طریقے استعمال
 کیے جاتے جیسے حج کے موقع پر سر عام احتساب،
 عاملین کے اثاثہ چارہ کا حساب رکھنا، تنقید
 حقیقہ تحقیقہ کرنا اور ان کو خطوط کے ذریعے
 تنقید کرنا۔ اس کے علاوہ احتساب و التمس

کبھی واقعہ کی گئیں۔ احتساب کے ذرائع :-

کبھی کبھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا
 رسول کریمؐ ان لوگوں سے منہ پھر لیا کرتے تھے اور
 نادانہی کا اظہار فرماتے کبھی عاملین کو عہدے
 سے معزول کر دیا جاتا اور کبھی سزا یا جرمانہ
 عائد کیا جاتا۔

الغرض اسلام میں خود احساسی کے
ساکہ ساکہ لوگوں کو بھی جواب دہ ہونا پڑتا
اور ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر
مقرر کیے گئے نگرانیوں اور اعمال سے اپنے حق
کے بارے سوال کر سکے۔ اس طرح نظام
حکومت، خوش اسلوبی سے چلتا ہے اور
لوگوں کو ان کے حق ملتے ہیں۔

اسلامی تہذیب کی خصوصیات:-

اسلامی تہذیب ایک بامقصد،

فطری اور سادہ تہذیب ہے جو بنیاد پر
مبنی ہے۔ یہ زندگی کا ایک مکمل اور منظم
ضابطہ پیش کرتی ہے جو دین کی وحدت، اجتماعیت
اور انفرادیت کے درمیان توازن کا نمائندہ ہے۔
یہ عدل و انصاف، مساوات، علم کو فروغ
کا درس دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ تہذیب
دوسری تہذیبوں سے منفرد ہے۔ اس کی
خصوصیات درج ذیل ہیں۔

۱۔ عقیدہ توحید:-

اس کی پہلی بنیاد عقیدہ توحید پر

سے در مقام انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ عیوں سے پاک ہے اور ہر صفت اہمال سے منزہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص میں ارشاد فرماتے ہیں:-

ترجمہ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے نہ اسکی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اسکا کوئی ہمسر ہے۔

روحیت نسل انسانی :-

اسلامی تہذیب و وحدت انسانی لبر بھی زور دیتی ہے کہ تمام انسان اپنی پیدائش اور نسل کے لحاظ سے ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ گویا ان کی ابتداء اور انتہاء ایک جیسی ہے جو نسلی، جغرافیائی، لسانی حدود کا خاتمہ کرتی ہے۔

3- رسالت محمدی :-

اسلامی تہذیب عقیدہ رسالت کا درس دیتی ہے جو بنی نوع انسان کے اتحاد کا ضامن ہے تمام کائنات کے لیے رحمت اور آفرین بنی حضرت محمد ہیں۔

4- ایمان بالآخرت :-

اسلامی تہذیب ایمان بالآخرت کا درس دیتی ہے کہ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی پھر انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے اعمال کے سزا و جزا کے مستحق ہوں گے۔ اسلامی نظام کی بنیاد بھی احسان اور سزا و جزا کے نظریے پر قائم ہے جو آخرت کو ذرا بعد انسان کے نفس میں ضمیر کو بچھاتی ہے جو نیکی اور بھلائی کا محرک بن جاتا ہے۔

5- علم و حکمت کا فروغ :-

اسلامی تہذیب نے علم کی بنیاد پر جو ترقی کی ہے وہ کسی کا مقدر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے سائنس کی بنیاد رکھی۔ فلسفہ کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور ریاضی و جغرافیہ میں ایسا لوہا منوایا۔ علم کو خیر کثیر کہا گیا ہے۔ استاد ربانی ہے۔

” جسے علم و حکمت دیا گیا اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ “ (سورہ البقرہ: 269)

حدیث نبویؐ ہے :-

طلب العلم فریضہ علی کل مسلم

” علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے “

۶ مساواتِ انسانی :-

اسلام نے نئی نوع انسان کو وحدت اور مساوات کا سبق دیا ہے تمام انسان یکساں برائیس۔ قبائل محض تعارف کے لیے ہیں۔ خطبہ چتر الوداع اس مساوات کی مثال ہے ارشادِ ربانی ہے۔

”بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے“ (حجرات: 13)

۷ عالمگیر تہذیب :-

اسلامی تہذیب کے نظام کی بنیادیں توحید، مساوات اور اخوت برائیس جو اسے عالمگیر اور آفاقی بناتی ہیں یہ تہذیب ہے اس شخص کو اپنے دائرے میں لیتی ہے جو توحید، مساوات اور اخوت پر ایمان لائے۔ یہ عالمی عالمگیر ملت تشکیل دیتی ہے جس میں ہر امتیاز رنگ و نسل پر انسان داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کسی خاص ملک یا خط تک محدود نہیں بلکہ ایک عالمگیر تہذیب ہے۔

۸ جامعیت :-

اسلامی تہذیب کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ ہمہ گیر اور جامع ہے

✓ حیات انسانی کا کوئی گوشہ خواہ وہ انفرادی ہو یا
اجتماعی، قومی ہو یا بین الاقوامی، معاشرتی ہو یا
معاشرتی، سیاسی ہو یا اخلاقی دین سے خارج
نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔
ترجمہ: "اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے
پورے داخل ہو جاؤ" (البقرہ: 208)

۹) دین و دنیا کا بہترین امتزاج :-

اسلامی تمدن دین و دنیا کی یکجائی
کا علمبردار ہے۔ انسان کو زندگی کا مقصد عبادت
بتائی ہے اور سادگی ہی رہبانیت کی فرمت بھی
کرتی ہے۔ اسلام زندگی کی مسرتوں کو ترک
کرنے کا نام نہیں بلکہ الٰہی تکمیل کا داعی ہے۔
رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے :-

ترجمہ: "اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں"

۱۰) سادگی :-

اسلام کی تعلیمات سادہ، عام فہم اور
قابل عمل ہیں۔ اس کی رسوم و عبادت اس قدر سادہ
ہیں کہ انہیں ہر شخص انجام دے سکتا ہے یہ زندگی
کے ہر شعبہ میں سادگی کی تلقین کرتا ہے فضول
خرچہ، عیش و عشرت اور نمود و نمائش سے
منع کرتا ہے۔

(11) عالمی امن کی ضامن :-

اسلامی تہذیب عالمی امن کی ضامن ہے یہ بلا امتیاز رنگ، نسل، امیر، غریب، دوست، دشمن دنیا میں امن و انصاف کے قیام کا درس دیتی ہے جو کہ عالمی امن کا ضامن ہے۔

(12) ابدی اور دائمی :-

اسلامی تہذیب کا خالق رب العالمین

ہے جو ازل سے ہے اور اب تک رہے گا اس لیے اسلام کے اصول و ضوابط بھی دائمی اور ابدی ہیں اور معاشرے کی نئی نئی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق ہیں۔ یہ ایک طرف زندگی کی ابدی صداقتوں کو پیش کرتی ہے تو دوسری معاشرے میں فطری تغیرات بھی نظر آتے ہیں۔ لہذا اجتہاد کے ذریعے نئے نئے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔

(13) شرفِ انسانی :-

اسلامی تہذیب کی ایک بڑی خوبی

یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو عظمت اور شرافت کا مقام عطا کرتی ہے اس کے نزدیک لوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے وہ اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ ہے اور

اللہ کی مرضی کو اس دنیا میں نافذ کرنے والا ہے ✓

۱۴) فطری تہذیب :-

یہ ایک فطری تہذیب ہے جو انسان کے تمام فطری تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ سہائیت کے خلاف ہے اور شادی کی رغبت دیتی ہے کیونکہ نکاح ہی انسانی اخلاق کا محافظ ہے اور عائلی زندگی ہی تمدنی زندگی کی پہلی اینٹ ہے۔

الغرض اسلامی معاشرہ ہی اب انسانی کو انسانی خصوصیات کو اور انسانی زندگی کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔

