

اسلامیات حصہ دوم

سوال نمبر 2 -

اسلام میں عقیدہ رسالت

اسلام میں عقیدہ رسالت ایک بنیادی تصور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب پیغمبروں کی حیثیت کو بیان کرتا ہے یہ عقیدہ نہ صرف مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے بلکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے -

ترجمہ:

”رسول ایمان لایا ہے اُس پر جو اُس کے رسیا کی طرف سے اُس پر اترا ہے۔ اور مسلمان بھی اُس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اُس کی کتاب پر اور اُس کے رسولوں پر۔ ہم اُس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔“
(البقرہ: 285)

وحی کا تصور:-

رسالت کا سبب عنقریب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے -

ترجمہ:

”اور ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے ان کی طرف ہی وحی کی کہ میرا سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو۔“

(سورۃ الانبیاء: 25)

وحی کی اس نوعیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنے خالق کے احکامات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ قرآن مجید جو کہ حضرت محمد پر نازل ہوا مسلمانوں کے لئے آخری وحی ہے۔ اور اس میں زندگی کے شعبہ کے لئے رہنمائی فراہم کی

گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔

ترجمہ:-

"ہم نے ذکر (قرآن) کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے

(سورہ الحجر: 9)

ہیں۔"

پیغمبروں کی خصوصیات

پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خاص صفات سے نوازا ہے جیسے صداقت،

احانت اور عقل۔ یہ صفات ان کی رسالت کو مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پیغمبروں کی صداقت پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔

ترجمہ:-

"اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا: اے میرے باپ تم کیوں ایسے

چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ بنتی ہے، نہ دکھتی ہے اور نہ تمہارے کسی کام کی مدد کر

(سورہ مریم: 42)

سکتی ہے؟"

پیغمبروں کا انتخاب اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے اور انہیں اپنی قوم کی

اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور حکم صادر فرماتا ہے۔

ترجمہ:-

"اور ہم نے تمہیں صرف تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

(سورۃ الانبیاء: 107)

آخری پیغمبر

حضرت محمد کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کے طور پر بھیجا۔ ان کی

رسالت کا مقصد پوری انسانیت کو ہدایت دینا تھا۔ ان کی تعلیمات اور احکامات

اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کا پتھر ہیں۔ اور ان کے ذریعے اللہ کا بھیجا پیغام مکمل

ہوا۔ آخری پیغمبر، حضرت محمد کی شان اور رسالت کے بارے میں قرآن مجید میں

مصدق آیات موجود ہیں۔ آخری پیغمبر کی حیثیت کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔

ترجمہ:-

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور

خاتم النبیین ہیں۔ (سورۃ احزاب: ۶۰)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

وفا رسلاً اللعالمین

ترجمہ:

”اور ہم نے نہیں صرف تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے“
(سورۃ الانبیاء: ۱۰۶)

رسالت کی عالمی نوعیت:

رسالت کا ایسا ایسا پیغام ہے کہ نہ صرف ایک قوم یا علاقہ
کے لئے محدود نہیں ہے۔ حضرت محمد کو پوری دنیا کے پچھلوں کے لئے بھیجنا
بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہر انسان کے لئے
رہنمائی فراہم کرتی ہیں چاہے وہ کس قوم، نسل یا ثقافت سے تعلق رکھتا
ہے

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:
”میں تمام لوگوں کے لیے بشر اور نذیر ہوں“

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

ایک اور حدیث میں آتا ہے:
”میرا پیغام کوہِ اُسر شخص کے لئے ہے جو اسے سن رہا ہے خواہ
وہ عرب یا یہود یا غیر عرب“
(صحیح بخاری)

الفرادی زندگی میں عقیدہ رسالت کی اہمیت:

۱۔ روحانی رہنمائی:

عقیدہ رسالت الفرادی زندگی میں روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
پیغمبروں کی تعلیمات کو امتنان کو اللہ کے قریب پہنچنے کا موقع دیتی ہیں۔ ایک
مسلمان کی زندگی کا عقیدہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور پیغمبروں کی رہنمائی
کے ذریعے یہ عقیدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں روحانی

ہدایت کا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ:

”بِسْمِ اللّٰهِ نَسْتَعِیْذُ بِہٖ مِنْ کُلِّ دَیْنٍ یُّدْرَیْہٖ اَنْ یُّہٰی اِلَیَّہٗ اَوْ یُجْبِرَ عَلَیْہِہٖ“

(سورۃ التہائم: 58)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

”جو میرے پاس آتا ہے، میں اسے روحانی سکون دیتا ہوں۔“

(صحیح مسلم)

2- اخلاقی معیار:

رسالت کا عقیدہ فرد کو ایک حفیظ اخلاقی بنانا ضروری ہے۔ پیغمبروں نے اپنی زندگیوں میں جو مثالی کردار پیش کیا۔ وہ مسلمانوں کے لئے اس نمونہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگ اپنے اعمال میں نمایاں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے سچائی، عفاف اور عیت کو اپنانا۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ترجمہ:

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔“

(سورۃ احزاب: 70)

حضرت محمدؐ نے فرمایا:

”بِسْمِ اللّٰهِ نَسْتَعِیْذُ بِہٖ مِنْ کُلِّ دَیْنٍ یُّدْرَیْہٖ اَنْ یُّہٰی اِلَیَّہٗ اَوْ یُجْبِرَ عَلَیْہِہٖ“

(مسند ابوداؤد)

3- معاف کرنے کی اہمیت:

پیغمبروں کی زندگیوں میں معاف کرنے اور رحم رسانی مثالیں موجود ہیں یہ عمل انسان کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انسانی زندگی میں یہ جذبہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور معاشرتی تعلق کو مستحکم کرتا ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی اہمیت اور اس کے روحانی فوائد کو

یوں اجاگر فرمایا۔

ترجمہ

”اور انہم معاف کرو تو یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔“

(سورۃ البقرہ: 237)

ترجمہ

”اور انہم معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو یہ اللہ سے بہت محتشہ والا، رحیم و رؤوف ہے۔“

(سورۃ التغابین: 14)

حضرت محمدؐ نے فرمایا:

”تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لئے بہتر ہوں، اور میں تم میں سے بہتر ہوں۔“

(سنن ابن ماجہ)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

”اللہ اس بندے کو معاف کرتا ہے جو اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے۔“

(سنن ترمذی)

4. علم کا حصول :-

رسالت کا این اور پہلو علم کی اہمیت ہے۔ پیغمبروں نے علم کا حصول کی ترغیب دی ہے اور یہ بات انسان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ علم کی ادستی میں انسان اپنے عقائد کو مضبوط بنا سکتا ہے اور صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر ابنی حضرت محمدؐ سے ماخذ ہونے والی پہلی وحی بھی علم کا طلب کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔

ترجمہ:

”پڑھو اپنے رب کا نام سے جس نے پیدا کیا۔“

(سورۃ العلق: 1)

حضرت علیؑ نے فرمایا:

”علم روشنی ہے اور جاہلیت تاریکی ہے۔“

اجتماعی زندگی میں عقیدہ رسالت کی اہمیت :-

1 معاشرتی ہم آہنگی :-

عقیدہ رسالت معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ جب افراد ایک ہی عقیدے کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے درمیان اتحاد اور وحدت برپا ہوتی ہے۔ یہ اتحاد معاشرتی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور ایک مضبوط کمیونٹی تشکیل دیتا ہے۔ قرآن میں ارشادِ ربانی ہے۔

ترجمہ :-

”بھلائی کے عمل آپس میں بھائی ہیں۔“

(سورۃ الحجرات: 10)

ترجمہ

”ادرنیکی اور نقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔“

(سورۃ المائدہ: 52)

2- عدل و انصاف :-

پیغمبروں کی تعلیمات عدل و انصاف پر زور دیتی ہیں۔ یہ اصول اجتماعی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ ایک مصلحانہ معاشرہ ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ مسلمان معاشرہ جب ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو یہ معاشرتی استحکام کا سبب بنتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عدل و انصاف کی اہمیت کو بیان کیا

ترجمہ :-

”اے ایمان والو! انصاف کے ساتھ سوائی دینے والے ہو خواہ اپنے خلاف ہو یا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔“

(سورۃ النساء: 135)

حضرت عمرؓ سے خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

”تم میں سے بہتر وہ ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ رہتا ہے۔“

(مسند احمد)

3- پاسداری کے حقوق:-

عقیدہ رسالت کے تحت حقوق کی پاسداری کی اہمیت کو بھی اجازت
کیا گیا ہے۔ پیغمبروں نے جسٹس انسانی حقوق کا احترام کیا اور یہ اصول آج بھی مسلمانوں
کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے حقوق کا خیال رکھنا
ہیں اور ان کے محفوظ معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔

ترجمہ

”المان والوالیۃ علیہ کو پورا کرو“

(سورۃ المائدہ: ۱۰)

ترجمہ

”اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ
کے ساتھ جس سے سوا نہ کرو“

(سورۃ الاسراء: 23)

4- فلاحی کام:-

رسالت کی تعلیمات انسانیت کی خدمت پر اور دنیا میں پیغمبروں
نے اپنی زندگی میں فلاحی کاموں کی مثالیں قائم کیں، جس سے غریبوں کی مدد، یتیموں
کی دیکھ بھال، اور بیماروں کی خدمت - یہ اصول معاشرتی ترقی کے بنیاد
مہر و میسر ہیں اور مسلمانوں کو فلاحی کاموں کی ترقی دیتے ہیں۔
قرآن یاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

ترجمہ

”اور نبلی کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

(سورۃ البقرہ: ۱۷۵)

ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے۔

ترجمہ

”اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو“

(سورۃ الرحمن: ۹)

خلاصہ بحث

عقیدہ رسالت اسلامی احکامات کا ایک اہم حصہ ہے جو نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس عقیدے کا ذریعہ انسان اپنی زندگی میں مردمانی سکون، اخلاقی حجاب اور اجتماعی ہم آہمی کو فروغ دے سکتا ہے۔ مسلمان ایک مضبوط معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جو عدل، انصاف اور انسانی حقوق کی پاسداری سر قائم ہو۔

اسلام میں عقیدہ رسالت کی یہ تفصیلات اس بات کی دھماکت کرتی ہیں کہ یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ عملی زندگی میں اس جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے جو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عقیدے کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور معاشرتی بہتری کے لیے کوشش کرے۔

سوال نمبر 03
اسلام کے عدالتی نظام پر تفصیل سے بحث کریں۔ اس کے بنیادی فلسفوں کی وضاحت کریں اور یہ کہ یہ سماجی انصاف کو یقینی بناتا ہے۔

اسلام کا عدالتی نظام:-

اسلام نے دنیا کے سماجی خرابیوں اور عدالتی نظام معارف کو ایسا یقیناً اس عدالتی نظام کی بنیاد بنی کریم نے فراہم کی، جو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول اور نبی ہونے کیساتھ ساتھ سب سے بڑے قانون دان تھے اور آپ کے لیے حلقہ خارج راستہ بننے کے جو آپ کے ہی تہذیب یافتہ تھے نے اس نظام کو وسعت دی۔ اسلام کا عدالتی نظام اس دور میں سب سے بہتر، قابل عمل اور نتیجہ خیز تھا اور اب بھی اسی طرح قابل عمل ہے۔ جس میں انصاف، بلا لحاظ مرتبہ، نسل اور علاقہ کے، ہر ایک کو سہا پہلہ دیا جاتا تھا۔ ایک عام آدمی بھی گورنر، خلیفہ یا جج کے خلاف درخواست دے سکتا تھا۔ تفتیش کا پورا نظام تھا۔ عدالت کی کارروائی پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ ملزم کو صفائی کا پورا موقع دیا جاتا۔ گواہوں کا حشر نظام تھا۔ قانون کی نظر میں شاہد و گواہ سب برابر تھے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمہ

دے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے تو اسی دینے والے، ترجمہ
تو اسی خود تمہارے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں
نہیو۔

(سورۃ النساء: 135)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ کو ارشاد فرمایا:

ترجمہ

"اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں"

(سورہ الشوریٰ: 15)

نبی کریمؐ کو اس نظام میں کرنسی حیثیت حاصل تھی

عمر و صغیر کی عدالتی نظام :-

نبی کریمؐ انتظامیہ، عدلیہ اور فقہانہ کے سربراہ تھے
مگر یہ حقیقت بھی ثابت شدہ ہے کہ آپؐ کا نظام امت کی اجتماعی رائے، شوریٰ
کے اصول اور جمہوری اقدار پر مبنی تھا۔ ان تمام عناصر کے باوجود آپؐ نے انتظامیہ
اور عدلیہ کی علیحدگی کے اصول کی اہمیت واضح فرمائی۔ انجمن عامہ مدینہ میں
حزب عمر کو عدلیہ کا سربراہ قرار دیا گیا آپؐ نے اس عدالتی اصول کو عملی شکل
دی۔ صوبوں میں قضا کا نظام قائم کیا اور کافی حوزہ لایا۔ یمن میں حضرت
علیؑ صوبائی عدلیہ کے سربراہ تھے۔ حضرت عذرا، حضرت ابو موسیٰ
الاستخمری، حضرت عمر و بن حزم اپنے اپنے علاقہ کے قاضی تھے، اسلام دار الحکومت
مدینہ کے لقبور نامی تین جہتیں ہیں:

1- حقیقی حاکمیت (الہییت)

2- نیابتی حاکمیت (امانت)

3- خلافت (اقتدار)

اس لقبور کی بنیاد اور اساس درج ذیل آیت کریمہ ہے۔

ترجمہ

دے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسولؐ کی اطاعت کرو اور اپنے
سے (اہل حق) صحابیان اور ان کے پیروں کے مسائل میں تم باہم اختلاف نہ کرو اور
اصحیٰ فیصلہ کے لیے اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹو۔" (النساء: 59)

اس آیت میں اطاعت الہی سے مراد حقیقی حاکمیت، اطاعت رسولؐ سے مراد نبیاتی حاکمیت، جبکہ اطاعت "اولی الامر" سے مراد خلافت و امارت کی اطاعت ہے۔ اسلام کے عدالتی نظام کا آغاز نبی کریمؐ سے ہوتا ہے کہیں یہاں درخفا کے دور میں اس میں متوفات کی وجہ سے کافی وسعت آئی۔

خلفائے راشدین کے عدالتی نظام:

نبی کریمؐ کے بعد خلفائے راشدین نے اپنی فطوری عدالتی نظام کو ترقی دی جن فطوریہ نبی کریمؐ نے ان کی تربیت کاغزی۔ پلاردر خلفا کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) عہد صدیقی کا عدالتی نظام:

جب حضرت ابوبکرؓ نے حکومت سنبھالی تو پورا عرب ریاست مدینہ میں شامل ہو چکا تھا۔ عراق اور شام کے لیے حصہ فتح کے بعد اسلامی ریاست میں شامل ہو چکے تھے۔ سیدنا صدیق اکبرؓ نے وہی عدالتی نظام قائم رکھا جو انہوں نے رسول اللہؐ کے زمانہ میں رائج کیا تھا۔

حضرت ابوبکرؓ دینی اور سیاسی طور پر کتاب اللہ اور سنت رسولؐ میں بے سوتے دستور کے پابند تھے۔ حضرت ابوبکرؓ صحابہؓ رسولؐ میں پہلے فرد تھے جنہوں نے رسول اللہؐ کے انتقال پر سیاسی اقتدار حاصل کرتے ہیں یہی قرآنی دستوری دفعات پر عمل کیا۔ قرآنی دستوری کی بنیادی اہمیت کے پیش نظر حضرت ابوبکرؓ نے اس کی پابندی کا اعلان عوام کے سامنے اپنے پہلے خطبہ میں حکومت کی بنیادی حکمت عملی کے طور پر کیا۔

"اے لوگو! مجھے تم پر اختیار دیا گیا ہے حالانکہ میں تم میں سے بہتر بن انسان نہیں ہوں۔ اگر میں حق پر ہوں تو میری حمایت کرنا اور اگر میں ساطی پر ہوں تو مجھے حق کی راہ پر لگانا جس، وفاداری ہے اور جھوٹ، بقاوت اور غداری ہے۔ تم میں سے جو کمزور ہیں وہ میرے نزدیک اُس وقت تک طاقت ور ہوں گے جب تک کہ ان کا حق انہیں دلاؤں اور طاقت ور میرے نزدیک کمزور ہوں گے جب تک کہ میں ان سے ان کا حق نہ چھین لوں۔ اگر کوئی قوم راہِ خدا میں جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت میں مبتلا کرے گا۔ کسی قوم میں"

وسیع پیمانہ پر پہلی مصلحت پر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ میری اطاعت
کرد اس وقت تک جب تک میں اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور
ان میں اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر کوئی اطاعت واجب نہیں۔
وہاں دستور رسول کی پابندی کا اعلان ہے۔

میرا رسول اللہ کے دے پہلے دستور کی پابندی کا واضح اعلان ہے۔ کفر
کی یہ روش ہے۔

”میرا اطاعت کرو اس وقت تک جب تک میں اللہ کی اور اس کے رسول
کی اطاعت کرتا ہوں اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم
پر میری اطاعت واجب نہیں۔“

وقت خطبہ صدیقی سے دستوری نتائج :-
پہلی شق :-

اسلام میں انتقالِ اقتدار کا طریقہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اختیار
حکمرانی اپنے آزادانہ انتخاب کے ذریعے اپنے میں سے اہل ترین شخص کو سپرد کرے اور
کوئی شخص امت کو رضامندی کے بغیر اقتدار پر قابض نہ ہو جائے تو وہ غاصب ہے۔
اختیار حکمرانی پوری امت کی امانت ہے جسے وہ سپرد کرے وہ آئینی طریقہ
حاکم حکمران ہے۔ غاصبانہ قبضہ کرنے والا غاصب اور امانت سے خیانت کرنے والا ہے۔

دوسری شق :-

حزبِ ابو بکر نے دوسری شق میں فرمایا کہ اختیار حکمرانی حکمران کے
یا اس امانت ہے۔ یہ امانت اطاعتِ الہی اور اطاعتِ رسول کے ساتھ مشروط ہے۔
اگر حکمران اس اطاعت سے انحراف کرے تو امانت کو امانت ہے کہ حکمران کو سپرد
کرے اور قانون سازی کرے جو حکمران کو اس میں پابندی رکھے۔

دستور کا نفاذ :-

سیدنا صدیق اکبر نے اپنے خلع منٹ میں ان دستوری اصولوں
کے مطابق حکومت کی جس کا انہوں نے خود اعلان کیا تھا۔ ایک جلیل القدر تابعی
حضرت محمد بن سیرین نے حضرت ابو بکر کے خطبہ کی حکمت علی پر تبصرہ کرتے
سہوئے کہتے ہیں۔

• رسول اللہ ﷺ کے انتقال کے بعد سے اب تک جو کچھ سے زیادہ بار کئی کئی دفعہ شخص نہیں پایا گیا اور ان کے بعد حضرت عمر سے زیادہ عیب والا کوئی نہیں پایا گیا جب حضرت ابوبکر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کا حل انہیں قرآن میں ملتا یا سنت رسول میں بھی نہ ملتا تو وہ فرماتے ہیں ایسا پہلا رسول اللہ ﷺ سے ہے درمیان میں تو اس کو اللہ کی طرف سمجھا جائے گا۔ اگر یہ غلط ہو تو یہ میری طرف سے لغو ہوگا اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔“

دستور میں ترمیم کا مطالبہ اور آپ کا فیصلہ۔

اسلامی ریاست کا اولین فرض قرآن میں دئے گئے

مذہبہ ذیل دستوری تھا لکن کفار ذیل۔

ترجمہ:

”یہ لوگ اللہ سے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکم سے حکومت دے دینے تو یہ لوگ تمہاری پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، مذک کا کرنے کا حکم دین اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کا اختیار میں ہے۔“

حضرت ابوبکر کی حکومت سنبھالنے کے بعد آپ نے مقدمہ قرآن کے دستوری مطالبہ زکوٰۃ کی ترمیم کا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت ابوبکر نے ریاست صریحہ کے سربراہ عدلیہ کی حیثیت سے مقدمہ کی سماعت کی۔ مندرجہ زکوٰۃ کے حوالے سے پیش کردہ اُن میں سے ہر ایک کا جواب دیا اور اسے لایا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے فیصلہ ان الفاظ میں سنایا:

خدا کی قسم! اگر وہ آدنی کی ایک رسی بھی دینے سے انکار اس کے جو وہ رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے۔ تو میں اسے اول لینے قرآن کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ مال میں ایک حق ہے۔ خدائی قسم! میں اُن کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ جو صلوة اور زکوٰۃ میں توہین کریں گے۔

عہد فاروقی کا عدالتی نظام

حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر اسلام کے

دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ قرآنی دفعات اور سنت رسول ﷺ سے دفاعی جرنیل

کی حکمرانی بنیادی پالیسی تھی۔ اپنے مختلف فرامین، اعلانات اور احکامات میں آیت نے قرآن و سنت کی بنیادی الجھڑ پر زور دیا۔ آیت نے اس ضمن میں اپنے فوجی حکامداروں، فوجوں کے گورنروں اور ججوں کے تقویٰ ناموں میں ایک سنیق سائل کی آیت نے اپنے فوجی افسروں کو تحریری ہدایات بھیجیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی پیروی کریں۔ مسہور ترین اور صرف عدالتی دستور ہوا آیت نے ایک گواہ اور ہویائی عدالت کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا جس میں درج ذیل سنیق سائل ہے۔

”خوب فہم و فراست سے کام لو، اس مسئلہ کے بارے میں جس میں تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول و افہم قرار دینا چاہی ہو“

اپنے ہویائی اور گورنروں اور ججوں کے فرامین اور ذمہ داریوں پر یقین کرتے ہوئے ایک مرتبہ آیت نے فرمایا:

”اے اللہ! ہویائی گورنروں کے تقویٰ میں تو میرا اواہ ہے۔ یہ سب میں نے اپنی لوگوں کو دینی تعلیم دینے، سنت رسول اللہ ﷺ سکھانے، ان کے درمیان العفاف کرنا، حال غنیمت تقسیم کرنا اور جو مشکل مسائل ان کو درپیش ہوں ان میں مجھ سے رجوع کرنے کے لیے بھیجا۔“

اسلام کے عدالتی نظام کی خصوصیات

- 1- قانون کی حکمرانی
- 2- تمام امور پر العفاف کی برتری
- 3- بلا خوف العفاف
- 4- گواہی اور تفتیش پر عدالتی نظام