

برنامه‌ای برای پیاده کردن «حقوق بشر»

توفیق علی و هبده^۱

چکیده:

اسلام طرح و برنامه‌ای برای تحقق حقوق بشر تدوین کرده است که در چارچوب رابطه انسان با خدا و رابطه او با هم‌نوعان خود و هم‌چنین رابطه او با تمام جهان هستی، قرار می‌گیرد. اسلام ریشه و اساس کار در پذیرش و اعلام حقوق بشر بوده است و تمامی منشور جهانی حقوق بشر و موافقت‌نامه‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق و آزادی‌ها، تنها بخش اندکی از دستورالعمل‌های است که اسلام در این مورد مقرر نموده است. اسلام قرن‌ها از تمامی جهان در این مورد پیشقدم‌تر بوده است. نگارنده با توجه به مبانی یاد شده، بخش‌هایی از اصول و قواعد حقوق بشری را از منظر اسلام و سنت بررسی نموده است.

کلیدواژه‌ها: اسلام، حقوق بشر، آزادی در اسلام، حقوق زن، حقوق غیرمسلمانان، حقوق غیرنظمیان و اسرای جنگی، سازمان کنفرانس اسلامی.

تربیت اسلامی رابطه بندۀ با پزوردگار، رابطه وی با خود و پیوندش با دیگر مردم و نیز رابطه او با همه آفریده‌ها و حتی تمامی جهان هستی را در بر می‌گیرد.

اسلام طرح یا برنامه‌ای برای تحقق حقوق بشر تدوین کرد که در چارچوب همین روابط و پیوندهای متعدد قرار می‌گیرد و این حقوق را تضمین کرد و ویژگی‌های آن را پیش از آن که فرد متولد شود و پس از تولد و طی حرکتش در زندگی مشخص ساخت؛ این حقوق ویژه هر انسانی صرف‌نظر از رنگ پوست، جنس، نژاد یا وضعیت اجتماعی یا موقعیت شغلی اوست، چون همه انسان‌ها بنا به فرموده پیامبر اکرم ﷺ در برابر خدا برابرند: «لای مردم! بدانید که خدای شما یکی و پدر شما یکی است و این که هیچ عربی بر غیر عرب یا غیر عربی بر عرب و سرخ پوستی بر سیاه پوست یا سیاه پوستی بر سرخ پوست و... برتری ندارد مگر به پرهیزگاری...» («مسند احمد» شماره ۲۲۹۷۸).

بنابراین اسلام، اساس برنامه در پذیرش و اعلام حقوق بشر است و «منشور جهانی حقوق بشر» سال ۱۹۴۸ «سازمان ملل متحد» و موافقت‌نامه‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق و آزادی‌هایی که پس از آن صادر گردید، تنها بخش اندکی از آن چیزهایی است که اسلام مقرر نموده است. اسلام صدها سال از

۱- رئیس مرکز عربی مطالعات و پژوهش‌ها- قاهره

تمامی جهان در این راستا پیشقدم بوده و شریعت اسلامی، منبع و سرچشمه اصلی و اساسی حقوق بشر در هر زمان و مکانی است.

در برنامه حقوق بشری اسلام، اصل آن است که این حقوق عام بوده و همه انسان‌های روی زمین را صرف‌نظر از دین و باورها یا نژاد و رنگ پوستشان شامل می‌شود و جایز نیست آنها را محدود کرد یا کاهش داد، مشروط بر این که به تجاوز به دیگران منجر نگردد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَسَاءَ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْضَ حَمَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا؛ ای مردم! از پروردگار تان پروا کنید، همو که شما را از تنی یگانه آفرید و از سرش او، همسرش را پدید آورد و از آن دو مردان و زنان بسیار در جهان بپراکند؛ و از خدا - که با سوگند بر نام او از هم درخواست می‌کنند - و از بریدن پیوند خویشان، پروا کنید که بی‌گمان خداوت چشم بر شما دارد.» (نساء ۱۱).

نگاه اسلام به انسان به اعتبار شخصیت مستقل و دارای حقوق و آزادی‌هایی است که از آنها بی‌نیاز نیست و برای وی در نظر گرفته شده است. برخی از این حقوق عبارت است از:

۱- حق زندگی

اسلام حق زندگی و حیات را برای همه مردم تضمین کرده و تجاوز به جان افراد را حرام نموده تا همگان در زندگی خویش امنیت داشته و از زندگی با ثبات و پایدار و سعادتمندانه‌ای برخوردار باشند. بنابراین زندگی هدیه خداوند عزوجل به انسان - و دیگر آفریده‌ها - است که تجاوز به آن یا خدشه‌دار ساختن آن جایز نیست.

خداوند متعال می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَتَنَكُّمْ بِالْيَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَمْ وَلَا تَتَنَاهُنَّ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَقْعُلْ ذَلِكَ عَذَابًا وَمَنْ يَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا» «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكْثِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَتَذَلَّلُكُمْ مُذَلَّلًا كَرِيمًا؛ ای مؤمنان! دارایی‌های یک دیگر را میان خود، نادرست نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یک دیگر را نکشید، بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است * و هر کس به تجاوز و ستم، آن را انجام دهد او را در آتشی (دردناک) در خواهم اورد و این بر خداوند آسان است * اگر از گناهان بزرگی که از آن بازداشته شده‌اید دوری گزینید، از گناهان (کوچک) تان چشم می‌پوشیم و شما را به جایگاهی کرامند در می‌آوریم.» (نساء ۲۹۱ - ۳۱).

«مراغی» در تفسیر این آیات می‌گوید: «و یک دیگر را نکشید» یعنی که نباید یک دیگر را به قتل برسانید؛ این تعبیر در بردارنده مبالغه در بازداشت و توجه به همکاری و همپستگی و وحدت امت است؛ در حدیث نیز آمده است: «مؤمنان همچون جان واحدی هستند»، زیرا کشن هر کس به کشته شدن قاتل در راستای قصاص یا انتقام منجر می‌شود و گویا قتل نفسی صورت گرفته است. به این ترتیب قرآن به ما

می آموزد که جنایت انسان بر دیگری، جنایت علیه خویشتن و جنایت علیه همه بشریت است و نه [تنها] علیه کسانی که در پیوند دینی، نزادی یا سیاسی با او هستند.

خداآوند متعال نیز می فرماید: «فَبِمَا تَقْضِيهِ مُيَسَّرَّاً لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّقُونَ الْكَلَمَ عَنْ مُؤَاضِعِهِ وَتَسْرُوا حَطَا مُمَّا ذُكْرُوا بِهِ وَلَا تَرَالْ تَطْلِعُ عَلَىٰ خَاتَمَ مُنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مُنْهُمْ فَاغْفِتُ عَنْهُمْ وَاصْنَعْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ»؛ پس برای پیمان شکنی لعنتشان کردیم و دل هایشان را سخت گردانیدیم زیرا عبادات (کتاب آسمانی) را از جای خویش پس و پیش می کردند و بخشی از آن چه را به ایشان یادآور شده بودند از یاد برداشت و تو پیوسته از خیانت آنان - جز شمار اندکی از ایشان - آگاهی می یابی؛ آنان را ببخشای و درگذر، بی گمان خداوند نیکوکاران را ذوست می دارد» (ماهده ۱۲). همچنان که او ما را به احترام جان مردم - همچون جان خویش - رهمنون کرده، به گونه ای که به هیچ روی نباید کسی اقدام به خودکشی کند تا به خیال خود از غم و بدبختی های زندگی آسوده گردد؛ بد بختی ها و مصیبت های وارد شده بر مؤمن به هر اندازه که باشد، او باید شکیبایی پیشه کند و منتظر گشایش بماند و از فرج الهی نامید نگردد و بنابراین تنها وقتی خودکشی و قتل نفس افزایش می یابد که ایمان کاستی پذیرد و کفر و الحاد گسترش پیدا کند.

«بی گمان خداوند نسبت به شما بخشنده است» یعنی این که شما را از خوردن مال به باطل و کشن خویش، نهی می کند. خداوند بخشنده است چون جان و مال و کار شما را پاس داشته تا به هم دیگر شفقت و دوستی ورزید و هر یک یاور دیگری باشید و مال او را پاس دارید و از جانش دفاع کنید.

«وَهُرَّ كَسْ بِهِ تَجَاوِزُ وَسَمْ أَنْ رَا انجام دهد او را در آتشی در دنایک در خواهیم اورد»؛ تجاوز یعنی تعدی به حق که البته در پیوند با قصد تجاوز و کار تعمدی و آگاهانه است؛ یعنی او می داند که به حق، تجاوز کرده و از آن فراتر رفته و به باطل رسیده است؛ حال آن که ستم مربوط به نفس این کار است و کننده آن در پی انجام کار روانیست و به کار ناروا اقدام می نماید، وعده آتش مربوط به تحقق هر دوی این کارها با یک دیگر است... (تفسیر المراغی، ج ۵، ص ۱۹ و ۲۰).

همچنان که افراد حق ندارند به زندگی دیگران تجاوز کنند، دولت ها نیز حق ندارند جز به حق و در حدودی که شریعت به صورت قصاص یا اجرای مجازات های الهی [حدود] در نظر گرفته، به زندگی مردم تعدی نمایند، چون خداوند می فرماید: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰهِنَّ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُولَئِنَادُ فِي الْأَرْضِ فَكَانَتَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْتَافَا فَكَانَتَا أَخْتَافَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَنِهِمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَغْدِ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ»؛ به همین روی بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس تنی را - جز به قصاص یا به کیفر تبهکاری در روی زمین - بکشد، چنان است که تمام مردم را کشته است و هر که آن را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زنده داشته است و بی گمان پیامبران ما برای آنان برهان های آشکار اورند؛ آن گاه بسیاری از ایشان از آن پس، در زمین گزاف کارند.» (ماهده ۳۲).

اسلام خودکشی انسان برای رهایی از خویشتن را حرام دانسته است، زیرا جان وی، ملک او نیست که هر گونه بخواهد در آن تصرف کند. جان انسان ها از آن آفریدگار آنها و ودیعه ای الهی نزد انسان است و او وظیفه دارد آن را پاس دارد. خداوند می فرماید: «إِنَّهَا الَّذِينَ آتَوْا لَا تَأْكُلُوا أُمُوْرَكُمْ يَتَنَكُّمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تجاره عن تراضٰ منکم ولا تقتلوا أنفسکم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا؛ ای مؤمنان! دارایی‌های یک‌دیگر را میان خود نادرست نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یک‌دیگر را نکشید، بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است.» (نساء ۲۹۱) و نیز می‌فرماید: «وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيَدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ؛ و در راه خداوند هزینه کنید و با دست خویش، خود را به نابودی نیفکنید، و نیکوکار باشید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.» (بقره ۱۹۵). بنابراین هر انسانی باید حداکثر تلاش و کوشش خود را در راستای پاسداری از زندگی خویش و دفاع از آن در برابر هر گونه تجاوزی به کار گیرد. از «عمرو بن عاص» - وقتی که به غزوه «ذات السلاسل» اعزام شد - چنین روایت شده است: در شب بسیار سردی محتمل شدم، ترسیدم اگر غسل کنم، هلاک شوم لذا تیمم [بدل از غسل] کردم و سپس به اتفاق یارانم به نماز صبح ایستادم. وقتی به حضور پیامبر اکرم ﷺ رسیدیم، همراهان موضوع را با ایشان در میان گذاشتند. حضرت فرموده ای عمرو! تو در حالی که جنب بودی، به امامت نماز با یاران خود ایستادی؟ گفت: [آری] و این آیه به یادم آمد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرْتُمْ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَه عن تراضٰ منکم ولا تقتلوا أنفسکم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا؛ ای مؤمنان! دارایی‌های یک‌دیگر را میان خود نادرست نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یک‌دیگر را نکشید، بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است.» (نساء ۲۹۱) بنابراین تیمم کردم و سپس به نماز ایستادم؛ پیامبر اکرم ﷺ تبسمی کرد و چیزی نفرمود.^۱

پیشینیان ما این گونه دین خود را می‌فهمیدند و از جان خویش - که خداوند در آنان به ودیعه نهاده بود - پاسداری می‌کردند.

در «صحیحین» به نقل از «جندب بن عبدالله» آمده است که: رسول خدا ﷺ فرمود: در میان پیشینیان شما، مردی بود که دچار زخمی در بدن شد ولی تاب آن را نیاورد و با چاقویی دست خود برید و بر اثر خون‌ریزی جان سپرد. خداوند عزوجل فرمود: «بنده‌ام خود پیش قدم به حضورم شده، از این رو بهشت را بر وی حرام گرداندم.» بنابراین انسان مکلف به دفاع از خویش و دور ساختن هر گونه تجاوزی است. خداوند سبحان می‌فرماید: «وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيَادِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ؛ و در راه خداوند هزینه کنید و با دست خویش، خود را به نابودی نیفکنید، و نیکوکار باشید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد» (بقره ۱۹۵). و نیز می‌فرماید: «وَجَزَاءُ سَيِّئَاتِ مُثْلِهَا فَمَنْ عَصَ وَأَصْلَحَ فَأَنْجَرَهُ اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ « وَلَمَنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ « إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ كِيفَرُ هر بدی، بدی ای مانند آن است پس هر که درگذرد و به راه آید پاداش وی بر خداوند است، بی‌گمان او ستمگران را دوست نمی‌دارد « و هر که پس از ستم دیدن، داد ستاند بر اینان ایرادی نیست « ایراد تنها بر گسانی است که به مردم ستم می‌ورزند و تاحق در زمین سرکشی می‌کنند، اینان عذابی دردناک خواهند داشت.» (شوری ۴۰، ۴۱ و ۴۲).

۱- حدیث را «احمد» و «ابوداود» و «دارقطنی» روایت کرده‌اند.

این بدان معناست که دفع تجاوز و قصاص آن در ماههای حرام نیز همچون ماههای دیگر، رواست؛ «شافعی» با آیه نخست پر و جوب قتل قاتل - درست همان‌گونه که مرتکب قتل شده است - یعنی سر بریدن در صورت سر بریدن، خفه ساختن در صورت خفه ساختن و غرق کردن در صورت غرق کردن و...، استدلال کرده است.

آیه دوم نیز از آن حکایت می‌کند که هر جنایتی بر نفس یا مال، با مانند آن روبه‌رو می‌گردد تا ستم‌گران از این کار باز داشته شوند؛ از این رو اسلام بخشش و عفو را دوست داشته و آن را مستحب دانسته و این را حق «ولی دم» می‌داند که بی هیچ فشار یا اجباری و تنها به اراده و اندیشه آزاد خویش اقدام به عفو و گذشت کند؛ «قَمَنْ عَنَّا وَأَصْلَحَ فَأَجْرَهُ اللَّهُ؛ پس هر که در گذرد و به راه آید پاداش وی بر خداوند است» (شوری/۴۰). در حدیث «سوید بن مقرن»، مشروعیت دفاع از خود و وجوب آن بر مؤمن، روش می‌گردد؛ وی می‌گوید: رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: «هر کس ناعادلانه کشته شود، شهید است.»^۱ و از «سعد بن زید» نقل شده که می‌گوید: از رسول خدا^{علیه السلام} شنیدم که فرمود: «هر کس جدای از مال خود کشته شود، شهید است و هر کس جدای از خون خود کشته شود، شهید است و هر کس جدای از دین خود کشته شود، شهید است و هر کس جدای از خانواده‌اش کشته شود، شهید است.» (الاسلام شریعة الحياة، ۱۴۰۱ق، ص ۴۸۴).

وظیفه هر فرد و نیز جامعه است که از جانی که خداوند جز به حق، آسیب رساندن به آن را حرام دانسته، پاسداری کند و گرامی اش بدارد همان‌گونه که خداوند آن را گرامی داشته و عدالتی را که خداوند بدان فرمان داده، با اجرای شریعت وی و حرکت بر اساس راه و آیین او و عمل به کتاب او و رهنمون‌های پیامبر اکرم^{علیه السلام} برقرار سازد.^۲

به این ترتیب مشاهده می‌شود که اسلام حق زندگی پایدار و در آرامش را برای فرد تضمین کرده و تجاوز به آن را حرام دانسته و برای کسی که دیگری را می‌کشد، قصاص قتل در نظر گرفته تا دیگران را از این عمل رشت باز دارد. خداوند می‌فرماید: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَئِكَ الْأَنْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ؛ وَ شَمَا رَا إِي خَرْدَمَدَانَ، قَصَاصَ زَنْدَگَانِ (نَهْفَتَه) اسْتَبَشَدَ كَهْ پَرْهِيزْگَارِ وَرَزِيدَ.» (بقره/۱۷۹) و می‌فرماید: «وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسُّنْ بِالسُّنْ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ وَ بَرَ آثَانَ در آن (تورات) مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان است و زخم‌ها قصاص دارند و هر کس از آن در گذرد، کفاره گناهان اوست و آن کسان که بنابر آن چه خداوند فرو فرستاده است، داوری نکنند ستم‌گرن.» (مانده/۴۵) و در جایی دیگر می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ

۱- حدیث را «نسایی» روایت کرده است.

۲- حدیث را «ابو داود»، «سنایی»، «ترمذی» و «ابن ماجه» روایت کردند و «ابن ماجه» آنرا حدیث حسن و صحیح دانسته است.

عَلَيْكُمُ النِّصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْغُرُّ بِالْغُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَنِيَ لَهُ مِنْ أَخْيَهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا
إِلَيْهِ يَأْخُذُنَّ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رِبْكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ ای کسانی که ایمان او رده اید
قصاص کشتگان بر شما مقرر شده است: آزاد در برابر آزاد و بردہ در برابر بردہ و زن در برابر زن و اگر به
کسی از جانب برادر (دینی) اش (ولی دم) گذشتی شود (بر ولی دم است) که شایسته پی گیری کند و بر
قاتل است که خون بها را به نیکی به او پردازد، این آسان گیری و بخشایشی از سوی پروردگار شماست و
هر که پس از آن، از اندازه درگذر عذابی دردنگ خواهد داشت.» (بقره ۱۷۸).

پیامبر اکرم ﷺ می فرماید: «خون فرد مسلمان تنها در سه حالت، حلال می گردد: زن شوهردار زناکار
و نفس در ازای نفس و تارک دینی که از جمع [امت] بیرون شده است.»^۱

۲ - حق مردگان

اسلام تنها به حق انسان زنده بمنه نمی کند و حق مرده او را نیز پاس داشته است. پیامبر ﷺ می فرماید: «مردگان را دشنام ندهید زیرا آنان به [سزا] آن چه کردند رسیدند.»^۲ و می فرماید: «اگر کسی برادر (مؤمن) خود را کفن کرد به نیکویی کفن کند.»^۳ و نیز می فرماید: «تیکی های مردگاتان را یاد کنید و از بدی های ایشان چیزی مگویید.»^۴ و در جایی دیگر می فرماید: «اگر استخوان مسلمان مرده ای شکسته شود مانند آن است که استخوان مسلمان زنده ای شکسته شده است.»^۵

اسلام حقوق دیگری نیز برای مردگان در نظر گرفته است، از جمله: حق نماز بر مرده و تشیع جنازة او و حق دعا و صدقه دادن برای او و

۳ - حق آزادی

انسان در انجام کارهای خود تا جایی که به دیگران زیان نرساند، آزاد است، زیرا یکی از قاعده های اصولی در این دین قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» است.

اسلام به آزادی فرا می خواند؛ انسان از بدو تولد آزاد است؛ «عمر بن خطاب» می گوید: «از چه هنگام مردم را به بردگی گرفته اید حال آن که مادرانشان آنان را آزاد به دنیا آورده اند». انسان در عقیده خویش آزاد است؛ «لا اکراه فی الدین»؛ در اظهار نظر آزاد است؛ «و امرهم شوری بینهم» و در تأیید خیر و صلاح

۱ - حدیث را «بخاری» روایت کرده است.

۲ - حدیث را «بخاری» روایت کرده است.

۳ - حدیث را «مسلم» روایت کرده است.

۴ - حدیث را «ابو داود»، «حاکم» و «بیهقی» روایت کرده اند.

۵ - حدیث را «ابو داود» و «ابن ماجه» و دیگران روایت کرده اند.

و انکار شر و فساد آزاد است؛ «يأمرُون بالمعروف و نهیُون عن المنكر» و سرانجام در گزینش شیوه کار خود نیز آزاد است.

اسلام، آزادی ادبی، آزادی علمی، آزادی سیاسی، آزادی مدنی و آزادی اجتماعی را تضمین کرده است مشروط بر آن که آن آزادی سودمند و سازنده باشد، زیرا تجاوز به دیگران جایز نیست؛ اسلام به تهدیب نفس توجه کرده و مهروزی با مردم را ارج نهاده و آنان را به عشق و دوستی یکدیگر و عدم تجاوز به منافع دیگران، تشویق و ترغیب کرده است.

نمودهای آزادی در اسلام

الف - آزادی انسانی

انسان از بدو تولد، آزاد است و نمی‌تواند از آن کسی یا بنده و بردۀ کسی جز خداوند متعال باشد؛ در همین مورد است که «عمر بن خطاب» گفته مشهور خود را خطاب به «عمرو بن عاص» و فرزندش بر زبان آورده است: «از چه هنگام مردم را به بردگی گرفته‌اید حال آن که مادرانشان آنان را آزاد به دنیا آورده‌اند». بنابراین فرد، در مالکیت فرد دیگری یا دولت نیست؛ او از آزادی کامل و حقوق برابر با همه افراد امت، پرخوردار است، حاکم و فرمانروا نیز تنها فردی از میان مردم است که طبق شرایطی زمام کار را برای تصدی امور بر عهده گرفته و مسلمانان بر این اساس با وی دست بیعت داده‌اند. همچنین دولت اسلامی قدرتمند باید از کشورهای مستضعف حمایت کند تا آزادی خود را به دست آورند؛ خداوند متعال می‌فرماید: «وَقَاتَلُوكُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَتَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فِيمَا اتَّهْرَأَ فَلَا عَذَّبَنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ؛ وَبَا أَنَّا نَنْهَا نَبَرَدْ كنید که آشوب از میان برخیزد و تنها دین خداوند بر جای ماند پس اگر دست از جنگ باز داشتند، (شما نیز دست باز دارید که) جز با ستمگران دشمنی نباید کرد.» (بقره/۱۹۳).

برخی‌ها به اسلام ایراد می‌گیرند که نظام بردگی را روا دانسته و این نظام به منزله ویرانی حقوق انسان و به رسمیت نشناختن انسان بودن اوست، ولی این معتقدان، به اوضاع و احوال موجود هنگام ظهور دین اسلام و این که بردگان در آن زمان از مهمترین شالوده‌های نظام اقتصادی به شمار می‌رفتند، توجه ندارند. ولی اسلام برای از میان برداشتن این نظام، منابع بردگی را از سرچشمه خشک کرد. اکنون ما شاهد آن هستیم که باندھای سازمان یافته در برخی کشورهای غربی مدعی پیشرفت و مدنیت اقدام به ربدگان مردان و زنان و کودکان از کشورهای فقیر و عقب افتاده می‌کنند و آنان را به کارهای نا مشروعی چون روپسی‌گری و قاچاق و اشاعه مواد مخدر و می‌دارند، تو گویی زمان هزاران سال به عقب بازگشته است.

ب - آزادی سیاسی

آزادی سیاسی یعنی این که هر فرد عاقل و بالغی، از راه انتخاب یا کاندید شدن برای پست‌های نمایندگی و ... در اداره امور کشوری مشارکت کند. شهروندان در انتخاب کارگزاران و نمایندگان خود

کاملاً آزادند. اسلام این نظام را پذیرفته است و خلفای راشدین چهارگانه همگی از راه مبایعت، تعیین شدند، زیرا اسلام مقرر کرده که خلافت صحیح، خلافتی است که بر اساس مبایعت درستی از سوی مسلمانان صورت گرفته باشد.

همچنان که قوه اجرایی نمی‌تواند در امور مهم دولتی اقدامی کند مگر آن که به عموم مردم باز گردد و نظر آنان را همچون نظامات دموکراسی مستقیم، جویا شود. در این باره است که «ابوبکر» پس از عهده‌داری خلافت می‌گوید: «ای مردم! به ولايت بر شما گماشته شدم ولی از شما بهتر نیستم. اگر مرا بر حق یافتید، یاریم کنید و اگر مرا بر باطل یافتید، اصلاحم کنید. از من در آنجاهایی که خدا را اطاعت می‌کنم، اطاعت کنید و اگر معصیت کردم، اطاعتمن نکنید».

و «عمر بن خطاب» در اولین خطبه خود پس از خلافت می‌گوید: «واقعاً اگر مرا کج یافتید، راستم گردانید. مردی برخاست و گفت: اگر تو را کج یافتیم با شمشیر راست می‌گردانیم؛ «عمر» از گفته این مرد به وجود آمد و از این که مسلمانان به این میزان از آگاهی رسیده‌اند، خدای را سپاس گفت.

پیامبر خدا ﷺ نیز - که هرگز از روی هوی و هوس سخنی نمی‌گفت - در امور حکومتی با مسلمانان به رایزنی و مشورت می‌پرداخت. خداوند متعال می‌فرماید: «و شاور هم فی الامر» و نیز می‌فرماید: «و امرهم شوری بینهم». پیامبر ﷺ تنها تصمیمی را عملی می‌ساخت که مسلمانان در مورد آن اجماع داشتند. روزی پیامبر اکرم ﷺ در مورد برخی اسرای جنگی و این که آنها را بکشند یا آزاد سازند به مشورت با مسلمانان پرداخت، اکثریت بر آن بودند که در ازای «فديه» آزاد شوند ولی نظر «عمر بن خطاب» و «سعد بن معاذ» آن بود که این اسیران باید کشته شوند. پیامبر خدا نظر اکثریت را پذیرفت و بدآن عمل کرد ولی آیه زیر در تأیید نظر «عمر بن خطاب» و گروه اوی نازل شد: «عَمَّا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»؛ بر هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد تا آن گاه که در سرزمین خویش، دشمن را از توان بیندازد، (شما از گرفتن اسیر) کالای ناپایدار این جهان را می‌خواهید و خداوند، جهان و اپسین را (برای شما) می‌خواهد و خداوند پیروزمندی فرزانه است».

خلفای راشدین و کسانی که پس از ایشان آمدند نیز بر همین سنت و شیوه نیکو بودند و اگر می‌خواستند اقدام مهمی را انجام دهند همه اهالی منطقه‌ای را که مسئله به ایشان مربوط می‌شد، گردهم می‌آوردن و از ایشان نظرسنجی عمومی به عمل می‌آورند و طبق نتایج نظرسنجی عمل می‌کردند.

ج - آزادی اندیشه و نظر

خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَكُنْ مُنْكِمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و اینان هستند که رستگارند» (آل عمران/۱۰۴).

پیامبر اکرم ﷺ نیز می‌فرماید: «بترین جهاد، سخن حق در برابر سلطان استمگر است.» همچنین می‌فرماید: «کسی که در برابر حق خاموش باشد، شیطان لال است.» و در جایی دیگر می‌فرماید: «هر کس از شما پلشتی‌ای دید آن را با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست در دل تغیرش دهد که این ضعیفترین مرتبه ایمان است.»

اسلام اندیشه را کاملاً آزاد گذاشته و در برابر ابراز نظرات مردم، مانعی ایجاد نکرده و به آنان اجازه داده که در مورد هر چیزی اظهار نظر کنند؛ پیامبر اکرم ﷺ و خلفای راشدین پس از وی، همین اصل را در پیش گرفتند. همچنان که این اصل - آزادی اندیشه - در دوران بنی امية و بخش آغازین دوران بنی عباس پیاده می شد، به گونه ای که مردم حتی از اظهار نظر نسبت به حقانیت بنی عباس در خلافت، در برابر خود خلیفه و در عهد «عمر بن عبدالعزیز» و «مامون بن هارون الرشید» و دیگران [از خلفای اموی] منع نمی شدند.

آزادی اندیشه علمی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد، چه هر کس حق تقریر و تدوین ایده‌های خود درباره پدیده‌های فلکی، جغرافیایی، طبیعی و غیره را دارد. اسلام نه تنها در راه اندیشه علمی مانع ایجاد نکرده بلکه علما و اندیشمندان را به توجه در پدیده‌های جهان هستی و تأمل و تدبیر در آفریده‌های خداوند تشویق و ترغیب کرده است؛ خداوند می‌فرماید: «أَنَّا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَيْلِ كَيْفَ خُلِقُتْ * وَإِلَى السَّمَاوَاتِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ ثُبِّتَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ؟ أَيَا بِهِ شَرْ نَمِيَ نَجَرِيدَ كَهْ چگونه آن را آفریده‌اند؟ * وْ بِهِ آسَمَانَ كَهْ چگونه آن را بِرَافْرَاشْتَه‌اند؟ * وْ بِهِ كوه‌ها كَهْ چگونه آنها را بِرَگْمَارْدَه‌اند؟ * وْ بِهِ زَمِينَ كَهْ چگونه آن را گَسْتَرْدَه‌اند؟» (غاشیه/ ۱۷ - ۲۰).

و نیز می فرماید: «سُبْخَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِنْ تُبْتَ الْأَرْضَ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ » وَآيَةُ الْأَنْجَلِ
تَسْلَغُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ » وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْغَلِيمِ » وَالقَمَرُ قَدْرَتَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى
عَادَ كَالْعَرْجُونِ الْقَدِيمِ » لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْأَلَيلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي قَلْكِ يَسْتَبُخُونَ؛ پاک است
خداوندی که تمام گونه ها را آفرید از آن چه زمین می رویاند و از خود آنان و از آن چه نمی دانند * و شب
برای پندگیری آنان نشانه ای است که روز را از آن بیرون می کشیم پس ناگاه در تاریکی قرار می گیرند *
و خورشید که به قرارگاهی که برای آن است، روان می باشد؛ این اندازه گیری [خداوند] پیروزمند داناست
و برای ماه، منزلگاه هایی برآورد کردیم [که در آنها سیر می کند] تا مانند شاخه کهنه خوش خرما، [به
هلال وارگی] باز گردد * نه در خور خورشید است که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می گیرد و هر
یک در سپهری شناورند.» (یس ۳۷ - ۴۰).

و آیات فراوان دیگری که همگی به بحث و اندیشه و تأمل در ملکوت پروردگار و آفریده‌های وی فرامیخوانند، زیرا بحث و تأمل در این پدیده‌ها و آفریده‌ها، حتماً به باور به وجود خدا و اعتقاد عمیق براساس پایه‌ها و نظریات علمی منجر می‌گردد و این چیزی است که اسلام به آن فرا می‌خواند و آن را دوست می‌دارد. بر همین اساس بود که مدارس و مکتب‌های فقهی متعددی چون مدرسهٔ فقهی

«ابوحنیفه»، «شافعی»، «احمد بن حنبل» و «مالک بن انس» و پیروان ایشان شکل گرفت. ولی با این حال گاه ممکن است نظرات، از راه مستقیم منحرف گردد. این انحراف گناهی است که اسلام مرتكبان آن را مجازات می‌کند. (الاسلام شریعه الحیاء، ص ۷۰ و ۷۱).

۵ - آزادی دین و عقیده

اسلام این اصل را پیش از آن که هیچ کدام از کشورهای جهان آن را شناخته باشند، مورد توجه قرار داد. آزادی دینی در اسلام مبتنی بر سه اصل زیر است:

۱ - آزادی گزینش و انتخاب دین؛

۲ - آزادی بحث و مناقشه دینی؛

۳ - ایمان صحیح مبتنی بر قانع ساختن و قانع شدن.

الف - در مورد اصل اول، یعنی آزادی انتخاب دینی، که انسان آن را برای خود بر می‌گزیند باید گفت که اسلام، غیر مسلمانان را وادر به ترک دین خود و پذیرش دین اسلام نمی‌کند. مسلمانان نیز در جنگ‌هایی که داشتند به همین اصل پای بند ماندند و مردمان سرزمین‌های فتح شده را به شرط و عدم مقابله با حکومت اسلامی، به حال خود رها می‌کردند، زیرا در قرآن مجید آمده است: «لَا إِنْكَارَةَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَتَؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الْمُتَقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» در کار دین هیچ اکراه نیست که رهیافت، از گمراهی، آشکار است، پس آن که به طاغوت کفر ورزد و به خداوند ایمان آورد، بی‌گمان به استوارترین دستاویز چنگ‌زده است که هرگز گسترن ندارد و خداوند شنواز داناست.» (بقره ۲۵۶).

و در جایی دیگر از آن آمده است: «لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآتَمْنَ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَقْاتَتْ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؛ وَ اِنْ كَفَرُوا مَعَنِ الْحَقِيقَةِ فَلَا يُنْهَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَ وَلَا يُنْهَا مَنْ كَفَرَ مَعَنِ الْحَقِيقَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْأَذِنِ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلُوْنَمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (یونس ۹۹).

مسلمانان به پیروان ادیان دیگری که در میان آنها زندگی می‌کردند، احترام می‌گذاشتند و از آنان حمایت می‌کردند و شعائر و شعورشان را پاس می‌داشتند؛ در همین باره است که «عمر بن خطاب» در نامه‌ای به مردم «بیت المقدس» - در پی فتح آن - می‌گوید: «این امان نامه‌ای است که «عمر» امیر المؤمنین به اهالی «ایلیاء» می‌دهد، آنان در جان و کلیساها و صلیب‌های خود در امان هستند و در مورد دینشان کسی آنان را وادر نمی‌سازد و کسی هم از ایشان زیان نمی‌یابد».

و از جمله پیامدهای آزادی دینی، خوش‌رفتاری اسلام با غیر مسلمانان بر اساس آیات قرآنی زیر است:

«لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْأَذِنِ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْأَذِنِ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلُوْنَمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» خداوند شما را از نیکی ورزیدن و دادگری با آنان که با شما در کار دین

جنگ نکرده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نرانده‌اند، باز نمی‌دارد، بی‌گمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد «خداوند تنها شما را از دوست داشتن کسانی باز می‌دارد که با شما در کار دین جنگ کردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند و یا از بیرون راندند پشتیبانی کردند و کسانی که آنان را دوست بدارند، ستم‌گرند.» (متوجه ۷۸ و ۹).

ب - آزادی بحث و مناقشه دینی نیز برای مسلمانان و غیر مسلمانان کاملاً فراهم بود و حتی خلفا خود در این مباحثه‌ها و مناظره‌ها شرکت می‌کردند؛ قرآن کریم نیز مسلمانان را به ضرورت پای‌بسدی به عقل و خردمندی در مباحثه‌های خود با بیروان ادیان دیگر، سفارش می‌کند: «إذْ أَنْتَ رَبِّكَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْوِعْظَةِ أَخْسِنْ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ؛ مردم را به راه پروردگارت با حکمت و پند نیکو فراخوان و با آنان به روشی که بهتر باشد چالش ورزی بی‌گمان پروردگارت به آن کس که از راه وی بیراه شد، داناتر است و او به رهیافتگان داناتر است.» (نحل / ۱۲۵) «وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لَتَذَرَّقُوا مَا أَتَاهُمْ مُنْ تَذِيرٌ مِنْ قَبْلِكَ لَعْلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ؛ وَأَنَّ گاه که ندا سر دادیم تو در سوی [غربی] طور نبودی ولی این وحی، بخشایشی از پروردگار توست تا به گروهی که پیش از تو بیم دهنده‌ای برای آنان نیامده است، بیم دهی، باشد که پند گیرند.» (قصص ۷۴).

خداوند متعال خطاب به بیروان ادیان غیر اسلامی می‌فرماید:

«وَقَالُوا أَنَّ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ مُنْوَدًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ آمَانِهِمْ قُلْ هَاتُوا بِرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؛ وَ گفتند هرگز کسی جز یهودی و مسیحی به بهشت در نمی‌آید؛ این آرزوی آنهاست، بگو اگر راست می‌گویید، هر برهانی دارید بیاورید.» (بقره / ۱۱۱) و «وَلَئِنْ أَنْتَ نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ التَّلَاقَةَ وَكَلَمَهُمُ الرَّوْحَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لَيَرْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ؛ وَ اگر ما فرستگان را به سوی آنان فرو می‌فرستادیم و مردگان با ایشان سخن می‌گفتند و همه چیز را پیش روی آنان گرد می‌آوردیم، سر آن نداشتند که ایمان آورند مگر آن که خداوند بخواهد اما بیشتر آنان نادانی می‌کنند.» (انعام / ۱۱۱) و «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْوَنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِثْرَنِي بِكِتابٍ مَنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةً مُنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؛ بگو آیا آن‌چه را به جای خداوند [به پرستش] می‌خوانید، دیده‌اید؟ به من بنمایید که روی زمین چه آفریده‌اند؟ یا [آیا] در پدید آوردن آسمان‌ها شرکت داشته‌اند؟ اگر راست می‌گویید کتابی را که پیش از این بوده یا نشانی که از دانشی باز مانده است، برای من بیاورید.» (احتحاف / ۴).

ج - اصل سوم، قانع ساختن و قانع شدن پیش از پذیرش اسلام است؛ یعنی غیر مسلمانان و ادار به ترک دین خود نمی‌شوند، زیرا ایمان بدون پذیرش قلبی، سودی ندارد. اگر مسلمان ضعیف ایمان و سست عقیده باشد نمی‌توان به او اعتماد کرد یا او را الگو قرار داد؛ به همین دلیل اسلام مارا به اندیشه خردمندانه جذی در کار خدا و آفریده‌های او و ایمان درست و کامل و برخاسته از تعقل و تدبیر و اقناع فرا می‌خواند، چنان‌که برخی فقهاء ایمان تقليدی را نادرست می‌دانند.

«امام محمد عبده» در این باره می‌گوید:

«تقلید بدون تعلق و هدایت، کار کافران است و آدمی در صورتی که دین خود را با تعلق دریافت و خود را شناخت و قانع گردید، مؤمن [واقعی] است و کسی که به آموختن بدون خرد و کار بدون فهم - حتی اگر کار نیکی باشد - پیروزش یافته باشد، مؤمن نیست. منظور از ایمان آن است که انسان خود را با دانش آمیخته و آموخته کند و کار نیک انجام دهد چون می‌داند که کار نیک، پسندیده و مورد رضای الهی است و از کارهای شرّ دوری گزینند چون به فرجام بد و میزان زیان آن واقف است.»

۴- حق برابری

پیش از اسلام، نظام طبقاتی بر جهان حاکم بود و بهره‌گیری انسان از هم‌نوع خود و ستم به او و اهانت به انسانیت او و آسیب‌رساندن به کرامت و عزّت او امری عادی بود. زن در آن جوامع، کمترین بھایی نداشت و تنها ابزاری در دست همسری بود که می‌توانست او را پکشد و در معرض انواع شکنجه و آزار قرار دهد.

ستمگری همگانی تا ظهور اسلام، همه جا شایع بود. اسلام به برادری فراخواند و حقوق زن را به عنوان انسان به وی باز گرداند و روش ساخت که ستم و نابرابری با طبیعت بشریت منافات دارد، زیرا مردم با یک‌دیگر برابرند و میان عرب و عجم جز به تقوا، تفاوتی وجود ندارد و باید در حقوق و وظایف، برابر باشند.

اسلام میان بنده و ارباب، سیاه و سفید و ... تفاوت قابل نمی‌شود و همگان را برادران و دوستدار یک‌دیگر قرار داده است. خداوند می‌فرماید: «کونوا عباد الله اخوان؛ بندگان خدا! برادران یک‌دیگر باشید» و به این ترتیب اسلام توانست امت نیرومند و به هم‌پیوسته‌ای ایجاد کند.

در این باره آقای «جب» در کتاب خود: «وقتی اسلام مطرح است» می‌گوید: «ولی اسلام هنوز هم می‌تواند به بشریت خدمت گران‌سنگ و والایی تقديم کند؛ هیچ نهادی جز اسلام قادر به همبسته ساختن نژادهای مختلف و متخاصل بشریت در جبهه‌ای واحد و بر اساس برابری نیست. جامعه بزرگ اسلامی در آفریقا و هند و اندونزی و حتی آن جامعه کوچک اسلامی در چین و جامعه کوچک اسلامی در ژاپن، همه و همه بیان گر آن‌اند که اسلام هم‌چنان توان آن را دارد که بر امثال این عناصر با نژادها و طبقات مختلف چیره گردد؛ چنان‌چه در گیری‌های کشورهای بزرگ شرق و غرب مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد مطمئناً برای حل و فصل این در گیری‌ها، دست به دامان اسلام می‌گردد. (به تقلیل از: ابراهیم محمد اسماعیل در کتاب الاسلام و المذاهب الاقتصادیه المعاصره).

بنابراین اسلام، نخستین تثبیت کننده برابری میان مردم است: «مردم چون دندانه‌های یک شانه با هم برابرند». نمودهای این برابری نیز به موارد زیر باز می‌گردد:

الف - پر ابری انسانی

مردم با یک دیگر برابرند و تفاوتی میان آنان نیست، چون پیامبر اکرم ﷺ فرموده است: «همگی از آن آدم و آدم از خاک است». (از خطبه رسول اکرم در حجہ الوداع).
ثروتمند و فقیر در ارزش انسانی با یک دیگر برابرند و از این نظر جز در کار نیک و شایستگی‌های برتر و در آن چه فرد به خدای خود و به برادران خود و به وطنش تقدیم می‌کند، تفاوتی میان مردم وجود ندارد.
(حقوق الانسان فی الاسلام).

اسلام، بر نگاههای قبیله‌ای و تعصّب‌های جاهلی خط بطلان کشیده و اختلاف طبقات و تفاوت میان برده‌ها و آزاده‌ها را از میان برداشت. پیامبر خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و سلّم} بسیاری از برده‌گان را به خود نزدیک می‌ساخت و آنان را بر صحابه برتری می‌بخشید و به عنوان فرماندهان لشکرهایی که در میانشان بپروری و گرامی‌ترین صحابه‌ها حضور داشتند، می‌گماشت؛ بنابراین در اسلام تبعیض به خاطر حسب و نسب مطرح نیست. خداوند می‌فرماید: «لَاذُعَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَجَادَلُهُمْ بِالْأَقْرَبِ» و آن‌ریکی هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَغْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ؛ مردم را به راه پروردگارت با حکمت و پند نیکو فراخوان و با آنان با روشی که بهتر باشد چالش ورزایی گمان پروردگارت به آن کس که از راه وی بیراه شده، داناتر است و او به رهیافتگان داناتر است.» (تحل/۱۲۵) و نیز می‌فرماید: «إِنَّمَا أَنْهَا اللَّهُ أَنَّهَا الثَّأْسُ إِنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَنْكَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاصُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ؛ ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را بازشناسیم، بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگارتگران شماست؛ به راستی خداوند دانایی آگاه است.» (حجرات/۱۳).

برنامه ای برای پیاده کردن حقوق بشر

پیامبر ﷺ نیز در خطبه «حجه الوداع» می‌فرماید: «ای مردم! خدای شما یکی و پدر شما یکی است، همگی از آن آدم و آدم از خاک است. گرامی‌ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست. هیچ عربی بر غیر عرب و هیچ غیر عربی بر عرب و هیچ سرخپوستی بر سفیدپوست و هیچ سفیدپوستی بر سرخپوست و سیاهپوست برتری ندارد مگر به تقوا. آیا این پیام را رساندم؟ خداوندا گواه باش. این پیام را حاضران به غاییان برسانند». روایت شده که روزی «ابوذر غفاری» در حضور پیامبر ﷺ با برده سیاهپوستی جر و بحث کرد و نسبت به آن برده، خشم گرفت و با تندی به او گفت: ای فرزند زن سیاه! پیامبر ﷺ خشمگین شد و فرمود: «پیمانه لبریز شد، پیمانه لبریز شد [کار از حد خود گذشت]، فرزند زن سفید بر فرزندان سیاه، جز به تقوا و کار نیک، برتری ندارد» «ابوذر» غمناک شد و گونه خود را بر زمین گذاشت و به آن برده گفت: «برخیز و بر گونه‌ام لگد بزن».

ب - برابری قانونی

اسلام برابری همگان در برابر قانون و در حقوق عمومی را مقرر کرد. مردم همگی با هم برابرند، تفاوتی میان فرمانروا و فرمانبر، پادشاه و گدا، دارا و ندار و... وجود ندارد. «ابوبکر» در این باره در اولین

سخنرانی پس از به عهده گرفتن خلافت می‌گوید: «... ضعیف شما از نظر من قدرتمند است تا حق او را باز ستابم و نیرومند شما از نظر من ضعیف است تا حق را از وی بازپس گیرم.»

ج - برابری در آندیشه و عمل «عمر بن خطاب»

«عمر بن خطاب» که خود بنیان‌گذار نظام قضا در اسلام است و ساماندهی و برقراری این نظام بر اساس نیرومندی برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم ﷺ به دست او صورت گرفت، می‌گوید: «ای مردم! به خدا سوگند که هیچ کس از شما نزد من نیرومندتر از ضعیف، نیست تا این که حق او را بازستانم و هیچ کس نزد من ضعیفتر از قوی نیست تا حق را از وی باز ستابم.» و طی نامه‌ای به «ابو موسی اشعری» - یکی از قاضیان خود - بیشتر احکام قضا در اسلام را برشمود. وی در این نامه می‌گوید:

«از بندۀ خدا «عمر بن خطاب» امیرالمؤمنین به «عبد الله بن قیس»: سلام عليکم؛ اما بعد، بدان که قضا از فرضیه‌های استوار و سنت‌های پیروی شده است، وقتی اظهاراتی می‌شود، خوب درک و تأمل کن و هرگاه [حقیقت] برایت روشن شد، اجرا کن [حکم کن] زیرا سخن گفتن از حق بدون اجرا، سودی ندارد؛ در چهره و عدالت و نشست و برخاست خود، مردمان را برابر بدار تا هیچ صاحب مقامی به بسی عدالتی از طمع نورزد و هیچ ضعیفی از عدالتت، نومید نشود.»

«عمر» در وصیت خود به خلیفه پس از خود نوشته: «مردم را نزد خود برابر بدار، از کاری که حق، انجام آن را ایجاد می‌کند هراسی به دل راه مده و برای کسب رضایت خدا، از سرزنش کسی هراسان مباش و مبادا که در آن چه خدایت به تو سپرده، کسی را ترجیح یا برتری ببخشی.»

تاریخ اسلام نیز به ما یادآوری می‌کند که اساس و شالوده اصول ساده و استوار برابری همگان در برابر قضا، در دوره پیامبر اکرم ﷺ و خلفای راشدین، پی‌ریزی گردید، چه روایت شده که «اسامه بن زید» که از عزیزترین صحابه رسول خدا ﷺ بود به حضور ایشان رسید تا برای «فاطمه بنت اسود مخزومیه» را - که به اجرای حدّ دزدی محکوم شده بود - شفاعت کند، پیامبر خدا ﷺ از «اسامه» خشمگین شد و به رغم محبتی که به وی داشت این عمل او را نپسندید و جایگاهش نزد آن حضرت، شفاعتی برایش به دنبال نداشت. حضرت به او فرمود: آیا در مورد جاری ساختن حدّی از حدود الهی، شفاعت می‌کنی؟ آن گاه برخاست و خطاب به مردم فرمود: «بدانید که پیشینیان شما از آن رو هلاک شدند که وقتی صاحب نفوذی دزدی می‌کرد او را رها می‌کردند ولی اگر ضعیفی می‌دزدید، حدّ را بر وی جاری می‌ساختند، به خدا سوگند اگر «فاطمه دختر محمد» هم دزدی کند، دست او را می‌برم.»

در زمان خلافت «عمر» یک یهودی از «علی بن ابی طالب» علیه السلام نزد «عمر بن خطاب» شکایت کرد. وقتی آن دو به حضور وی رسیدند «عمر»، فرد یهودی را به نام و «علی» علیه السلام را طبق عادتی که در گفت و گو با وی داشت، به کنیه‌اش - ابوالحسن - مورد خطاب قرار داد، در این حالت آثار خشم بر چهره

«علی» طیلباً آشکار شد. «عمر» به او گفت: آیا ناخوش داری که خصم تو یهودی باشد و هر دو در برابر قضا، برابر باشید؟ «علی» طیلباً فرمود: خیر، ولی از آن خشمگین شدم که تو با من و او یکسان و برابر برخورد نکردی و مرا بر او برتری بخشیدی، زیرا او را به نام و مرا به کنیه‌ام خطاب کردی.» و روایت شده که «عمرو بن عاص» هنگامی که پدرش کارگزار مصر بود، مردی از عوام مصر را زد وقتی این مرد سوگند یاد کرد که شکایتش را نزد امیرالمؤمنین «عمر بن خطاب» خواهد برد، به او گفت: برو و شکایت کن، از شکایت تو گزندی به من نمی‌رسد چون من فرزند بزرگوارانم. وقتی خلیفه «عمر بن خطاب» با نزدیکان خود از جمله «عمر بن عاص» و فرزندش در موسوم حج بود مرد مصری خطاب به «عمر» گفت: ای امیرالمؤمنین! این مرد - و به فرزند «عمرو» اشاره کرد - به ستم مرا زد و هنگامی که تهدیدش کردم که شکایتش را نزد تو می‌آورم، گفت: برو و شکایت کن، از شکایت تو گزندی به من نمی‌رسد چون من فرزند بزرگوارانم. «عمر» نگاهی به «عمرو بن عاص» انداخت و سخنان مشهور خود را بر زبان راند: «از چه هنگام مردم را به بردگی گرفته‌اید حال آن که مادرانشان آنان را آزاد به دنیا آورده‌اند؟» سپس رو به شاکی کرد و کيسه پولش را به وی داد و گفت: «با آن فرزند بزرگوارترین را همچنان که تو را زد، بزن».

در روایتی دیگر آمده است روزی «عمر بن خطاب» به سخنرانی ایستاد و گفت:

«ای مردم! به خدا سوگند برای شما کارگزار روانه نکردیم تا بر چهره‌های شما بنوازنند یا ده یک از اموالتان را بستانند بلکه آنها را روانه کردیم تا دین و سنت را به شما آموزش دهند؛ هر کس کاری جز این با وی کردند به من گزارش دهد و سوگند به آن کس که جان عمر در یَد قدرت اوست، از وی قصاص خواهم گرفت.»

همچنین، روایت شده است که «عمر بن خطاب» در حالی که خلیفه مسلمانان بود، مرد و زنی را در حال انجام فحشا دید، مردم را فراخواند و خطاب به آنها گفت: «نظرتان درباره مرد و زنی که امیرالمؤمنین آنها را در حال انجام فحشا دیده است، چیست؟ «علی بن ابی طالب» برخاست و پاسخ داد: امیرالمؤمنین باید چهار شاهد بیاورد یا خود همچون سایر مسلمانان، به جرم تهمت، شلاق خورد. آن‌گاه این آیه از قرآن کریم را تلاوت فرمود: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ النِّصْنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تُقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبْدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ و به کسانی که به زنان پاکدامن تهمت (زن) می‌زنند سپس چهار گواه نمی‌آورند، هشتاد تازیانه بزنند و دیگر هرگز گواهی آنان را نپذیرید و آنان اند که نافرمان‌اند.» (نور/۴).

سپس عمر خاموش شد.

اسلام این برابری را در مورد مسلمانان و غیر مسلمانان در عمل پیاده کرد، زیرا غیر مسلمانان در هر کشور اسلامی نیز همان حقوق و وظایفی را خواهند داشت که مسلمانان دارند. این برابری بر تمامی نظام قضایی کشورهای اسلامی بی‌هیچ تغییری - مگر در مورد دین آنها و در راستای احترام به اعتقادات ایشان - اجرا می‌شود. (وانی، حقوق الانسان فی الاسلام).

در «بیالات متحده آمریکا» که مدعی پاسداری از تمدن و مهد آزادی و پیشناز در آزادی و برابری است، میان سیاه و سفید تبعیض قایل می‌شوند؛ به سیاهان اجازه داده نمی‌شود در همان دادگاه‌های سفیدپوستان، اقامه دعوا کنند آنها دادگاه‌های ویژه‌ای دارند و در مدارس ویژه آموزش می‌یابند و اتوبوس‌های عمومی ویژه خود را سوار می‌شوند و در محله‌های ویژه خود زندگی می‌کنند و حق درآمیختن با سفیدپوستان را ندارند. (الاسلام شریعة الحياة، ص ۴۹ و ۵۰).

در اسلام مردم همچون دندانه‌های یک شانه در ارزش‌های مشترک انسانی، برابرند و میان زن و مرد و برد و آزاد، تفاوتی وجود ندارد؛ خداوند متعال می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ شُعُورًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاءِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ؛ ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یک‌دیگر را بازشناسید، بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست؛ به راستی خداوند دانایی آگاه است.» (حجرات/۱۳).

پیامبر اسلام ﷺ در «حجه الوداع» می‌فرماید: «لَايَ مَرْدَمٌ إِلَّا خَدَى شَمَاء يَكِيٌّ وَّبَدْرٌ شَمَاء يَكِيٌّ است، همگی از آن آدم و آدم از خاک است. هیچ عربی بر غیر عرب و هیچ غیر عربی بر عرب و هیچ سرخپوستی بر سفیدپوست و هیچ سفیدپوستی بر سرخپوست و سیاهپوست جز به تقوا، برتری ندارد.»

۵ - حق انسان در حمایت از شرف و حرمت و زندگی خصوصی خویش

هر انسان حق دارد در عرض و ناموس و شرف خود مورد حمایت قرار گیرد. زندگی خصوصی افراد در اسلام مصون و محترم است و هر گونه تجاوزی به آن، مجازات دنیوی و اخروی دارد؛ برای مثال، هر کس با ارتکاب زنا، به حریم دیگران تجاوز کند مجازاتش مرگ (در صورت داشتن همسر) و تازیانه (در صورت نداشتن همسر) است.

خداوند می‌فرماید: «الَّذِي نَهَىٰكُمْ فَاجْلِدُوهُ كُلَّا وَاحِدَ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلَدَةٍ وَلَا تَأْخُذُوهُ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ به هر یک از زن و مرد زناکار، صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید نباید در دین خدا، بخشایشی بر آن دو، به شما دست دهد و هنگام عذابشان باید دسته‌ای از مؤمنان گواه باشند.» (نور/۲).

رسول خدا ﷺ نیز می‌فرماید: «خون هر فرد مسلمان حلال نمی‌شود مگر در سه مورد...» که از جمله آنها از زنای محسنه یاد کرد. و نیز فرمود: «هر کس به خاطر مال خود کشته شود شهید است، هر کس به خاطر خون خود کشته شود شهید است و هر کس به خاطر دین خود کشته شود، شهید است و هر کس به خاطر خویشانش کشته شود شهید است».¹

۱- این حدیث را «احمد»، «ابوداود»، «نسایی» و «ترمذی» روایت کردند.

۶ - حق مالکیت و حرمت مال دیگران

اسلام به مالکیت و دارایی اشخاص احترام می‌گذارد و آنها را پاس می‌دارد و تجاوز به آنها را تحریم می‌کند و متجاوزان را مجازات می‌فرماید، خداوند عزوجل می‌گوید:

«لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلِرَا وَجْهَكُمْ قَبْلَ الْقُشْرِيِّ وَالْمُغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرُّ مَنْ آتَى نَفْسًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبُّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُرْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضُّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِونَ»؛ نیکوکاری آن نیست که روی را سوی خاور و باخترا بگردانید بلکه نیکی (از آن) کسی است که به خداوند و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب (أسمانی) و پیامبران ایمان اورد و دارایی را با دوست داشتنش، به نزدیکان و یتیمان و بیچارگان و به راهمندان و کمکخواهان و در راه (آزادی) برده‌گان، بینخد و نماز برپای دارد و زکات پردازد و آنان که چون پیمان بندند به وفا کنند و بویژه شکیبایان در سختی و رنج و در هنگامه کارزار؛ آنان راستگویند و آنانند که به راستی پرهیز گارند.» (بقره/۱۷۷).

رسول خدا^{صلوات الله عليه وسلم} می‌فرماید:

«هر کس مال برادرش را بذدد، خداوند دوزخ را بر وی واجب و بهشت را ببر او حرام می‌گرداند. مردی پرسید: حتی اگر چیز اندکی باشد ای رسول خدا؟ حضرت^{صلوات الله عليه وسلم} فرمود: حتی اگر یک تکه خاشک باشد.»

شرع مقدس اسلام حق حمایت از همه دارایی‌های انسان و دفاع از آن را تضمین کرده است؛ در همین راستا پیامبر اکرم^{صلوات الله عليه وسلم} می‌فرماید: «هر کس برای مالش کشته شود شهید است».

از جمله نمودهای حمایت از مالکیت خصوصی افراد، تحریم دزدی و اعمال شدیدترین مجازات‌ها برای آن است. خداوند متعال می‌فرماید: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ وَدَسْتَ مَرْدَ وَزَنْ دَزْدَ رَا بِهِ سَزَائِيْ آنَّ چَهَ كَرْدَهَانَدَ، بِهِ كَيْفَرَى اَزْ سَوِيْ خَدَاؤَنَدَ، بِبَرِيدَ وَخَدَاؤَنَدَ بِبَرِيزَمَنَدَى فَرَزَانَهَ اَسَتَ».» (مائده/۳۸).

هر حقی، مبتنی بر سندی است و همه حقوق مقرر در اسلام، بر پایه قوانین و احکامی است که خود آنها را سامان می‌بخشد و تأمین آنها را برای هر انسانی به صورت کامل تضمین می‌کند.

مهتمترین راه‌های مالکیت در اسلام:

اسلام اجازه می‌دهد که از راه خرید و فروش، بخشش و وصیت مالکیت حاصل شود؛ اینها همه راه‌های شرعی مورد قبول همه قوانین و ادیان و مکتب‌های اقتصادی است. اسلام همچنین مالکیت از راه کسب و کار حلال را نیز به رسمیت می‌شناسد ولی در عین حال مالکیت از راه ستم، غصب و بهره‌کشی را نفی می‌کند؛ «پاک‌ترین کسب‌ها، کار آدمی به دستان خویش است.»

۷ - حق تأمین اجتماعی

دعوت اسلامی، دعوتی فراگیر و عمومی به دین و دنیاست که همه مردم در هر زمان و مکانی را در بر می‌گیرد، و همان‌گونه که شریعت اسلام به بیان بنیادهای دین و قواعد آن توجه کرده، به بنای جامعه و شکل‌دهی به زندگی بر اساس پایه‌ها و شالوده‌هایی همسو با ارزش‌ها و بنیادهای دین هم توجه کرده است و در این راستا هر آنچه را مخالف طبیعت و فطرت پاک و سالم انسان است، لغو کرده و به همین دلیل ربا و زنا و قتل و شرب خمر و قمار و زنده به گور کردن دختران و هر آنچه به مفهوم تجاوز مادی و معنوی به ایشان است را تحريم کرده و پاکی‌های هر چیز را مباح دانسته و از پلشتهای نهی کرده است.

اسلام، از جامعه در برابر فقر و تنگ‌دستی حمایت می‌کند؛ از مستمندان و نیازمندان و یتیمان حمایت نموده و برای آنان در اموال ثروتمندان حقی منظور می‌کند. خداوند می‌فرماید: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالِّدِينِ» «فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ التَّقِيمَ» وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْتَكِينِ؛ آیا آن کس را که روز پاداش و کیفر را دروغ می‌شمارد، دیده‌ای؟ او همان کسی است که یتیم را می‌راند «وَمَرْدَمْ رَابِهِ سَيِّرْ كَرْدَنْ مَسْتَمْنَدْ بَرْ نَمِيْ انْكِيْزَد» (ماعون ۱-۲) و «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُؤْلُوا وَجُوْهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حَبَّةِ ذَوِي التَّقْبِيَّ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلَيْنَ وَقِنِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَةَ وَالْمُؤْفَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ؛ نیکوکاری آن نیست که روی را سوی خاور و باختر بگردانید بلکه نیکی [از آن] کسی است که به خداوند و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب [اسمانی] و پیامبران ایمان اورد و دارایی را در عین دوست داشتنش، به نزدیکان و یتیمان و بیچارگان و به راه‌ماندگان و کمک‌خواهان و در راه [ازادی] بردگان، ببخشد و نماز برپای دارد و زکات بپردازد و آنان که چون پیمان بندند وفا کنند و به ویژه شکیبایان در سختی و رنج و در هنگامه کارزار، آنان راستگویند و آنان اند که به راستی پرهیز گارند.» (بقره ۱۷۷).

پیامبر اکرم ﷺ نیز می‌فرماید: «کسی که شب سیر بخوابد و بداند همسایه‌اش گرسنه مانده است، مؤمن نیست.»

حقوق همسایه

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «جبایل چنان به همسایه سفارشم کرد که گمان بردم ارث هم می‌برد.» و نیز فرمود: «من و سرپرست یتیم هر دو به بهشت می‌رویم.»

دستورات اسلام درباره لزوم رعایت حال همسایه تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد؛ به همین دلیل اسلام جامعه را بر بنیادهای اصلی بنا کرده که خود این مسئله، رعایت و حمایت اجتماعی را در پی دارد؛ قرآن کریم در جاهای متعددی به این نکته اشاره کرده است: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِيَّنَ؛ وَبِهِ رَاسْتَى پِيشَ ازْ تو [پیامبرانی] در میان امت‌های پیشین فرستادیم.» (حجر ۱۰) و نیز

می فرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقُضُوا وَإِذْ كُنْتُمْ أَغْذَاءَ فَاللَّهُ يَعْلَمُ إِذْ كُنْتُمْ قَاتِلِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ يَنْفَعُونَ إِخْرَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَتَّىٰ حَثَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْذِكُمْ مَّا نَهَىٰكُمْ بِيَقْرَئُكُمْ آتَاهُنَّا لَكُمْ تَهْنِدُونَ؛ وَ هُمْ كَانُوا بِرِيسْمَانِ خَداونَدِ بِياویزید و مپراکنید و نعمت‌های خداوند را بر خود به یاد آورید که دشمنان هم دیگر بودند و خداوند دل‌های شما را الفت داد و به نعمت او با هم برادر شدید؛ و در لب پرتگاهی از آتش بودید که شما را از آن رهانید؛ بدین گونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می‌گوید باشد که شما راهیاب گردید.» (آل عمران/۱۰۳).

وقتی قرآن این برادری را مقرر می‌کند، آن را به عنوان یک حقیقت در نظر می‌گیرد و هر کس باید با مؤمنان به عنوان برادران خویش برخورد کند، همچنان که نباید از میان کافران دوست یا برادری برگزیند حتی اگر از خویشان وی باشدند. خداوند به کسانی که روابط با غیر مؤمنان را بر [ارتباط با] خدا و رسول خدا ترجیح می‌دهند، سخت هشدار می‌دهد و می‌فرماید: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادِّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آتَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْرَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ لَنْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مُّنْهَىٰ وَيَدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْ لَنْكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ گروهی را نمی‌یابی که با ایمان به خداوند و روز واپسین، با کسانی که با خداوند و پیامبرش مخالفت ورزیده‌اند، دوستی ورزند، هر چند که آنان پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشانشان بوده باشند؛ آنان اند که خداوند ایمان را در دلشان بر نوشته و با روحی از خویش، تأییدشان کرده است و آنان را به بهشت‌هایی در می‌آورد که از بن آنها جویباران، روان است، و در آنها جاودان اند. خداوند از آنان خرسند است و آنان از وی خرسندند، آنان حزب خداوندند، آگاه باشید که بی‌گمان حزب خداوند است که (گرویدگان به آن) رستگارند». (مجادله/۲۲).

اصول تأمین اجتماعی در اسلام

- ۱- برادری صادقانه همه مسلمانان با یک دیگر؛ «إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَةً».
- ۲- دوستی مؤمنان با یک دیگر؛ «لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولَئِكَ، أَيُّ مُؤْمِنَانِ! ... دَشْمَنْ مَنْ وَدَشْمَنْ خُودَ رَأَوْ دَوْسَتْ مَكِيرِيد...» (متحفه/۱) که حکمی منطقی است، زیرا منافق دو دل و دو رو، نمی‌تواند هم پیمان و دوست مؤمنی باشد که خدا و رسول خدا را بر کسی ترجیح می‌دهد، زیرا اینان به اسلام به عنوان یک دین و به حضرت محمد ﷺ به عنوان پیامبر و فرستاده خدا، ایمان ندارند و بنابراین نمی‌توانند دوستدار مسلمانان باشند.
- ۳- برابری مسلمانان در خون؛ خون هر کس عزیز است و باید حرمت آن پاس داشته شود؛ پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید: «مسلمانان در خون، با یک دیگر برابرند و کمترین آنها بر ایشان حق دارد و آنها در برابر دیگران یک دل و یک صدایند.»

۴- وجوب محبت و مهروزی میان مؤمنان. رسول اکرم ﷺ در این باره می‌فرماید: «برای مردم همانی را دوست بدار که برای خود دوست می‌داری» و نیز می‌فرماید: «ایمان نیاورده کسی مگر آن‌چه را که برای خود دوست می‌دارد برای برادرش نیز دوست بدارد».

حق زنان

اسلام میان زن و مرد تبعیض قابل نیست و در بسیاری از حقوق آنها را با هم برابر دانسته و در برخی حقوق، یکی را بر دیگری ترجیح داده است. تبعیضی وجود ندارد مگر در حدود معین و بنابر ضرورت‌هایی که مصلحت هر کدام از آنها یا مصلحت جامعه ایجاد می‌کند.

خداوند می‌فرماید: «فَاسْتَجِابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مُّنْكِمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مَنْ بَغَضَ؛ أَنْ گاه پروردگارشان به آنان پاسخ داد که من پاداش انجام دهنده هیچ کاری از شما، چه مرد و چه زن - که همانند یک دیگرید - را تباہ نمی‌گردانم...» (آل عمران/۱۹۵) و نیز می‌فرماید: «وَلَقَدْ نَعَذَ أَنَّكُمْ يَضْيقُ صَدْرَيْ بِمَا يَقُولُونَ؛ وَ مَا بِهِ دِرْسَتِي مَمْ دَانِيمْ كَهْ تو از آن چه می‌گویند دلتنگ می‌گردد.» (حجر/۹۷) و در جایی دیگر می‌فرماید: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ نَقِيرًا؛ وَ كسانی که کارهای شایسته انجام دهند چه مرد، چه زن و مؤمن باشند به بهشت در می‌آیند و سر سوزنی ستم نخواهند دید.» (نساء/۱۲۴).

و پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «زنان خواهران مردانند». علاوه بر این، اسلام شخصیت حقوقی مستقل زن را پاس می‌دارد. او حق تملک، عقد و پیمان و انجام هر کاری و نیز حق مشارکت در زندگی عمومی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دارد.

اسلام و زن

اسلام آمد تا جلو ظلم و ستم را بگیرد و مانع از بهره‌کشی انسان از انسان گردد و راه آزادی را در برای همه مردم اعم از غنی و فقیر، قدرتمند و ناتوان، آزاد و برد و ... هموار سازد و حقوق را نه تنها به مردان که به زنان نیز تقدیم دارد.

زن در وضعیتی قرار داشت که شایسته انسان نبود؛ از هیچ حقی برخوردار نبود، کسی او را به حساب نمی‌آورد نمی‌گرفت و کار به جایی رسیده بود که در شیرخوارگی او را زنده بگور می‌کردند و در بزرگسالی در کنار میراث، او را به ارث می‌بردند.

گرامیداشت زن در اسلام

اسلام شان و منزلت زن را بالا برد و حقوق او را به عنوان شریک مرد در زندگی به وی بازگرداند. خداوند در جاهای بسیاری از قرآن مجید از زن و مرد یاد کرده و گفتمان‌های تکلیفی را خطاب به هر دوی آنها ایراد کرده است؛ از جمله می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكَرٌ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

3
بُنْجَنْ /
بُنْجَنْه
بُنْجَنْه
بُنْجَنْه

لِتَغَارِقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ، ای مردم! شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یک‌دیگر را بازشناسیم، بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست، به راستی خداوند دانایی آگاه است» (حجرات/۱۳).

و درباره زنان می‌فرماید: «فَنِ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ؟... آنها جامه شما و شما جامه آنهاست...» (بقره/۱۸۷). هم‌چنان‌که پیامبر اکرم ﷺ نیز می‌فرماید: «زنان خواهان مردان‌اند».

اگر اسلام حقوق زن را به او داده و در بسیاری موارد او را با مرد برابر ساخته است، این برابری از همه نظر کامل نیست، بلکه مواردی وجود دارد که ویژه مردان و موارد دیگری ویژه زنان است که در جای خود به توضیح آنها خواهیم پرداخت. خداوند متعال انسان را زن و مرد آفریده و برای هر کدام ویژگی‌ها و شایستگی‌هایی متناسب با وظایف خود در زندگی، در نظر گرفته است؛ به مرد نیروی جسمانی بخشیده تا به دنبال کسب روزی رود و به زن مهر و عطوفت بخشیده تا بتواند فرزندانش را پرورش دهد و آنان را به نیکویی تربیت کند و شاعر چه زیبا گفته است که:

مادر مکتبی است که اگر آن را به درستی آماده کنی ... ملتی نیکوسرشت تدارک دیده‌ای.

ادعاهای باطل

هر از گاهی، نداهایی مبنی بر برابری زن و مرد به گوش می‌رسد، گویا این نکته نادیده گرفته شده است که زن، مادر و خواهر و دختر و همسر مرد است، و مرد نیز نسبت به زن، پدر و برادر و فرزند و همسر اوست. آنها از یک نفس آفریده شده و هریک مکمل دیگری و نه در تناقض با یک‌دیگرند؛ هیچ‌کدام نباید به دیگری ستم روا دارد و هیچ دلیلی برای چنین فریادهایی که هدف از آن پراکندن جامعه و مفسدۀ جویی و برهم زدن روابط مرد با خواهر یا زن و شوهر و مادر و فرزند اوست، وجود ندارد.

خداوند مرد و زن را از یک نفس آفریده و جسم هر کدام را متناسب با نقشی که در زندگی دارند، در نظر گرفته است و وقتی خداوند خود میان آنان تفاوت قابل شده چرا ما متفاوت بودن آنها را نمی‌پذیریم. خداوند متعال می‌فرماید: «وَلِلرْجَالِ عَلَيْهِنَّ ذَرَجَةٌ وَمِرْدَانَ رَا بِرِ زَنَانَ، پَایِه‌ای بِرْتَرَی اَسْت...» (بقره/۲۲۷). برابری کامل میان مرد و زن، غیرممکن است. خداوند به زن، وظایف و نقش‌هایی سپرده که مرد از انجام آنها برنمی‌آید. برای مرد نیز وظایف دیگری در نظر گرفته است و هر کدام مسئولیت‌های خاص خود را در ازای خانواده و جامعه برعهده دارند. بنابراین لازم است مقام زن را از آن سطح انسانی و شایسته‌ای که خداوند برای وی در نظر گرفته است، پایین نیاوریم.

اسلام نمی‌پذیرد که زن، خوار گردد یا حرمت وی آسیب بیند یا انسانیتش هتك شود؛ اسلام زن را در جایگاه مناسب خود قرار می‌دهد تا بتواند فرزندان خود و جوانان و مردان آینده و حامیان و قهرمانان امت را پرورش دهد.

کار زن

اسلام به زن فرصت کار کردن خارج از خانه را، در صورت وجود ضرورت برای این کار، می‌دهد. چه اگر ضرورتی وجود نداشته باشد همان بهتر که زن در خانه بماند و به فرزندانش رسیدگی کرده و آنها را تربیت کند. تربیت فرزندان، کار ساده‌ای نیست و زنی که فرزندان قدرتمند و سالم و توانا و با معلومات به وطن تقدیم می‌کند بهتر از زنی است که فرزندان خود را به دست مردمی می‌سپارد که چه بسا اخلاقشان را فاسد می‌کنند و آسیب جدی به نسل جوان و آینده امت وارد می‌آورند.

کار زن در خانه، اهمیت بیشتری نسبت به کار وی در خارج از خانه دارد و وظیفه امت نیز آن است که به زن راه‌های بروت در اداره خانه و رسیدگی به خانواده را آموزش دهد. البته این کار مانع از مشارکت وی در زندگی اجتماعی و کمک به زندگی سیاسی در جامعه خود نیست؛ او حق عهده‌داری وظایف عمومی و مشارکت در جمعیت‌های خیریه و شرکت در انتخابات عمومی و کاندید ساختن خود و عضویت در مجالس نمایندگان و قانون‌گذاران و نیز بر عهده گرفتن پست وزارت و استانداری و دیگر پست‌های اجرایی و سیاسی را بی‌هیچ قید و شرط یا تبعیضی نسبت به مردان، دارد.

عهده‌داری پست‌های حساس توسط زنان در کشورهای اسلامی

زنان بسیاری وجود دارند که خود را برای پست نخست‌وزیری در مصر کاندید کرده‌اند. از آن مهم‌تر این که در گذشته زنانی بودند که پست نخست‌وزیری در برخی کشورهای اسلامی را بر عهده داشتند؛ برای نمونه ملکه‌ای به نام «اروی» حکومت بر یمن را بر عهده داشت و یا زنی به نام «شجره الدر» بر مصر حکم‌فرمایی می‌کرد و ...

حال که اسلام همه حقوق زن را به وی اعطای کرده، وظیفه اوست که به خوبی و شایستگی این حقوق را به کار گیرد و در مورد آنها زیاده‌روی نکند. کسانی نیز که علیه اسلام تبلیغ می‌کنند و حقوق زنان را بهانه‌ای برای حملات خود قرار داده‌اند باید در وهله نخست به طبیعت هر یک از زن و مرد توجه کنند و بدآنند که زن و مرد، از یک دیگر جدایی ناپذیرند و هر کدام نقش و وظایفی در زندگی دارند که باید آن را به خوبی انجام دهند. طبیعت مرد به گونه‌ای است که نمی‌تواند حامله شود و فرزند تربیت کند، زیرا این کار تنها مربوط به زنان است. همچنان که از زن نیز نمی‌توان بیش از توانش انتظار داشت.

کار اصلی زن

البته زنان در زمان پیامبر اکرم ﷺ و خلفای راشدین، به کار و جهاد هم می‌پرداختند ولی این مسئله یک اصل کلی در این مورد نیست. قاعده کلی، قرار گرفتن زن در خانه و استثنای بر این قاعده، بیرون رفتن از خانه به حکم ضرورت یا کار است؛ اگر جامعه نیازمند کار زن باشد یا زن خود به این کار نیاز داشته باشد، کار کردن او بدون اشکال است. آن‌چه اسلام با توجه به تکوین جسمی زن مقرر می‌نماید، همین امر است. و از آن بالاتر این که اسلام [به دلیل همین ویژگی‌های جسمی] او را از برخی تکلیف‌های

شرعی و عبادات معذور داشته است؛ زن در دوره حیض و نفاس، نماز و روزه ندارد و ملزم به قصای نمازها نیست هرچند باید روزه‌ها را اعاده کند و هیچ تکلیف مادی (پولی) بر عهده وی نیست و خویشان مرد او، مکلف به تأمین مخارج وی هستند.

همچنان که شوهر مکلف به تأمین نفقة همسر خود بی‌توجه به دارایی‌های خصوصی اوست. زن مکلف به جهاد هم نیست مگر آن که خود داوطلبانه به این کار اقدام کند و یا جنگ، نیازمند خدمت او باشد.

زن در اسلام از چنان مقام حقوق والایی برخوردار است که در هیچ‌کدام از تمدن‌های پیشین یا کنونی از آن برخوردار نبوده و نیست. اسلام در امور دینی و حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و در همه امور زندگی، میان او و مرد، تساوی برقرار کرده است؛ او از حق تملک و حق اداره دارایی‌های خود و مشارکت در امور دولتی برخوردار است و می‌تواند به عنوان وزیر و قاضی و ... مشغول کار شود.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که شریعت جاودان الهی [اسلام] به زن و مرد به یک چشم نگاه می‌کند و آنها را از نفس واحدی آفریده و جسم هر کدام از آنها را به گونه‌ای در نظر گرفته که بتوانند نقش خود را به بهترین وجه، ایفا نمایند.

بنابراین انسان، برترین آفریده‌های الهی است که خداوند متعال او را برای عبادت خود و آبادانی زمین، آفریده است. انسان، از زن و مرد تشکیل شده است و تمدن به وجود آنها برپا می‌شود و زندگی ادامه پیدا می‌کند.

«الکسین کارل» می‌گوید: «انسان فراتر از هر شری در جهان است و اگر خود احتاط پیدا کرد و فرو پاشید، دیری نمی‌پاید که زیبایی تمدن و حتی عظمت مادی دنیا متلاشی خواهد گشت.» (الانسان، کارل، ۱۹۴۸م، ص ۱۱).

اسلام و مسئله برابری زن و مرد

خداوند عزوجل می‌فرماید: «وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْقَى ظُلْ وَجْهَهُ مُسْرَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ» «يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سَوْءِ مَا بَشَّرَ بِهِ أَيْنَسِكُهُ عَلَى هُونَ أَمْ يَدْسُثُ فِي التُّرُكِ أَلَا سَاءَ مَا يَخْكُرُونَ؛ وَ چون یکی از ایشان را به دختر(دار شدن) نوید دهند، چهره‌اش از خشم سیاه می‌شود و او (ناگزیر) خشم خود را فرو می‌خورد « از بدی خبری که به او داده‌اند، از قوم خود پنهان می‌گردد، آیا او را با احساس (خواری) نگه دارد یا (زنده) در خاک پنهان کند، همانا بد داوری می‌کنند.» (تحل ۵۹ و ۵۸).

قرآن مجید، این کتاب بزرگ اسلام، وضع زن را در زمان جاهلیت، این گونه بیان می‌کند که او از بدو تولد، ننگ خانواده به شمار می‌رفت و اگر شانس زندگی پیدا می‌کرد، از همه حقوق محروم بود؛ نه ارشی می‌برد، نه حق امضای قراردادی را داشت و... زن، تنها کالایی بود که خانواده همسرش او را به ارث می‌برد.

اسلام راه زن را روشن ساخت و برای او جایگاه شایسته‌ای در خانواده و جامعه، در نظر گرفت، به پرورش و رشد و آموزش او توجه کرد و او را با مرد، برابر ساخت و در امور دینی و در برابر قانون و حقوق عمومی برابری کامل آنها را اعلام نمود.

خداوند متعال می‌فرماید: «فَاسْتَجِبْ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ مُنْكِمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنَّى يَغْضُبُ مَنْ بَغْضَ»؛ آن‌گاه پروردگارشان به آنان پاسخ داد که من پاداش دهنده، هیچ کاری از شما را چه مرد و چه زن - که همانند یک دیگرید - تباہ نمی‌گردانم...» (آل عمران/۱۹۵) و نیز می‌فرماید: «لِلرِّجُالِ نَصِيبٌ مَّا أُولِدَ إِنَّ وَالْأَقْرَبَوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَّا أُولِدَ إِنَّ الْأَذْلَانِ وَالْأَقْرَبَوْنَ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا؛ مردان را از آن‌چه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای می‌نهند بهره‌ای است و زنان را (نیز) از آن‌چه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای می‌نهند، بهره‌ای است معین چه کم باشد چه زیاد». (نساء/۷).

و می‌فرماید: «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ مَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا؛ وَ آنَّهُ رَأَ خَدَاوَنْدَ بِرْخَى از شما را بَا آن بِرْ بِرْخَى دِيگَر برتری داده است، آرزو نکنید؛ مردان را از آن‌چه برای خود به دست می‌آورند، بهره‌ای است و زنان را (هم) از آن‌چه برای خویش به کف می‌آورند، بهره‌ای است؛ و از بخشش خداوند درخواست کنید که خداوند به هرچیزی داناست.» (نساء/۳۲) و در جایی دیگر می‌فرماید: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ؛ به درستی که گرامی‌ترین شما نزد خداوند، پرهیزگارترین شمامست، به راستی خداوند، دانایی آگاه است.» (حجرات/۱۳) و در این مورد زن و مرد با هم دیگر فرقی ندارند.

سفراش پیامبر(ص) نسبت به مادر

اسلام به زن به عنوان مادر توجه جدی نموده و در این مورد او را بر مرد مقدم شمرده است. روایت شده که روزی، مردی به حضور پیامبر خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} رسید و از آن حضرت پرسید: «چه کسی حق بیشتری بر من دارد؟ فرمود: مادرت. گفت: پس از او چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت: پس از او چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت: پس از او؟ فرمود: پدرت.»

در قرآن کریم آمده است: «وَوَصَّيْنَا إِلَيْهِ إِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضْعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَقَصَّالَهُ ثَلَاثَةُ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أُوْزَغَنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْنَكَ الَّتِي أَنْعَنْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ أَغْشِلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي دُرْجَتِي إِنِّي تُبَتِّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَ به آدمی سپرده‌ایم به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را به دشواری آبستن بوده و به دشواری زاده است - و بارداری و از شیرگرفتنش سی ماه است تا چون به رشد کامل رسد و چهل ساله شود، بگویید: پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای، سپاس گویم و کار شایسته‌ای کنم کیه تو می‌پسندی و برای من، در دودمان من شایستگی قرار ده که من به سوی تو بازگشته‌ام و من از فرمانبردارانم.» (احقاف/۱۵).

به این ترتیب روشن می‌شود که اسلام، از نظر ارزش انسانی، میان مرد و زن تفاوتی قابل نیست.

کار در عرصه‌های مناسب

اسلام به زن اجازه داده که با حفظ وقار و شان خود، به محیط کار درآید؛ زن نیز باید همه بخش‌های تن خود به جز صورت و دو دست خود را - که در این باره میان فقها اختلاف نظر است (مذهب «ابوحنفیه» و «شافعی» و قولی از «احمد» چنین است ولی «مالك» و ظاهر مذهب «احمد» بر آن است که هرچیز زن، عورت است حتی ناخن‌های او که باید پوشانده شود، از این رو از نظر ایشان، باید صورت و دستان زن نیز پوشانده شود؛ ر.ک: حجاب المرأة و لباسها في الصلاة، شیخ الاسلام ابن تیمیه). - بپوشاند.

زن باید در آن عرصه‌ای که مناسب اوست کار کند و کار او نباید زیان جسمی یا اجتماعی یا اندامی به وی وارد آورد و علاوه بر آن کار وی در بیرون منزل نباید منافاتی با وظایف خانه‌داری و همسرداری و فرزندداری او و نیز با اوضاع وی در خانواده و جامعه داشته باشد. اسلام به زن اجازه می‌دهد همه مقام‌های عمومی - و نه ولایت‌های عام - را عهده‌دار گردد و شخصیت کامل مدنی او و شایستگی اش در بر عهده گرفتن تعهدات و عقد قراردادهای خرید و فروش و بخشش و جز آن را به وی می‌دهد. بنابراین شخصیت زن جدای از شخصیت مرد و متمایز از آن است خواه این مرد پدر، برادر یا همسراو باشد. زن می‌تواند از دسترنج کار تجاری یا عمومی خود، درآمد داشته باشد. (حقوق الانسان في الإسلام، پیشین)، خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَا تَسْتَعْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَّا أَكْتَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا؛ وَ أَنْ چه را خداوند برخی از شما را با آن بر برخی دیگر برتری داده است، آرزو نکنید؛ مردان را از آن چه برای خود به دست می‌آورند، بهره‌ای است و زنان را [هم] از آن چه برای خویش به کف می‌آورند، بهره‌ای؛ و از بخشش خداوند درخواست کنید که خداوند به هرچیزی داناست.» (نساء/۳۲).

جنبه‌های برتری زن

برخی جنبه‌های برتری زن بر مرد وجود دارد که باعث می‌شود بر شان و منزلت وی افزوده شود و این برخلاف ادعاهای دشمنان اسلام مبنی بر پایین‌تر بودن شان وی از مرد است؛ زن در بسیاری موارد، از مرد هم بالاتر و برتر است.

۱- مورد خواستگاری قرار گرفتن

این مرد است که به سوی زن می‌رود و از وی خواستگاری می‌کند و نه آن‌گونه که در غرب و کشورهای غیراسلامی متداول است که زن از مرد خواستگاری می‌کند و خانواده مبالغه زیادی به مرد می‌پردازند تا با دخترشان ازدواج نماید. اخیراً در روزنامه‌ها آمده بود که برخی اولیای دختران در یکی از کشورهای غیراسلامی مبالغی را به برخی جوانان پسر پرداخت کردند تا با دخترانشان ازدواج کنند ولی پسران مبالغ را گرفتند و فرار کردند.

اسلام زن را در وضعیت متمایزی قرار می‌دهد به گونه‌ای که خواستگار به سراغ وی می‌رود و او بدون هیچ فشار یا اجباری از سوی خانواده، به گزینش می‌پردازد. مردی که اقدام به خواستگاری از دختری می‌کند تا با او ازدواج نماید و نفقة او را تأمین کند، هدایایی به او تقدیم می‌کند تا رضایتش را جلب کند و در طول زندگی زناشویی نیز همواره سعی می‌کند او را برای خود نگه دارد و می‌کوشد با بذل مال، او را مورد توجه و عنایت خویش قرار دهد.

۲- بقای پیوندی‌های زن با خانواده خویش و ارثبری از آنها

زن پس از ازدواج همچنان وابسته به خانواده‌اش باقی می‌ماند و برخلاف آن‌چه در غرب متداول است نام و نام خانوادگی خود را از دست نمی‌دهد و پیوندش با خانواده و رابطه ارثی‌اش با آنها باقی می‌ماند.

۳- درنظر گرفتن همسر به عنوان هدیه‌ای از سوی همسر

مهریه حق ویژه زن است و هرگونه که بخواهد می‌تواند در آن دخل و تصرف کند. هیچ بار مالی در ازدواج بر دوش او نیست. درباره «مهریه» در قرآن کریم آمده است: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ بِنْظَرِنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مُّنْهَى نَفْسًا فَكُلُّهُ هُنْيَا مَرِيشًا؛ وَ كَابِينَ زنان را با خشنودی به آنان پردازید و اگر با خوش‌دلی چیزی از آن را به شما پخشیدند، نوش و گوارا بخورید.» (نساء/۴).

۴- شایستگی مردی که به خواستگاری زن می‌رود

فقها برای مردی که به خواستگاری از زن اقدام می‌کنند که به لحاظ نسب و دین و مال و ... با وی همسنگ باشد و بر اساس برخی مذاهب فقهی، اگر دختری خود را به ازدواج مرد ناشایستی درآورد، ولی او می‌تواند این عقد را فسخ کند. این شرط به سود زن در نظر گرفته شده تا به ازدواج با کسی که چه بسا با وی بدرفتاری خواهد کرد یا به خانواده‌اش زیان خواهد رساند یا بر اثر بی‌دینی یا اخلاق بد، کرامتش را تهدید خواهد کرد، اقدام ننماید.

۵- سن بلوغ

فقها، سن بلوغ دختر را - اگر بلوغ سنی را در نظر بگیریم - حدود سه یا چهار سال کمتر از مرد در نظر گرفته‌اند. هم‌چنین اگر نشانه‌های طبیعی را ملاک قرار دهیم، به نظر علمای شرع، دختر پیش از پسر، بالغ می‌شود و به این ترتیب پیش از مرد به حقوق خود دست پیدا می‌کند؛ حقوقی همچون:

الف: اداره امور مالی خود و دریافت اموال از ولی یا وصی و مدیریت شخصی آنها؛

ب: حق اعمال حقوق سیاسی؛

ج: حق انتخاب همسر یا ازدواج، بنا به نظر کسانی که به این رأی قابل هستند.

بنابراین، موضوع برابری زن و مرد در سن بلوغ، به منافع زن زیان می‌رساند و بهره‌گیری از حقوق پیش گفته او را به تأخیر می‌اندازد.

۱- برتری شهادت زن بر شهادت مرد در بخشی موارد

شهادت زن به تنهایی و بدون خصمیه شدن به شهادت مرد در مواردی که جز زنان در جریان آن قرار نمی‌گیرند، از جمله اثبات باکره بودن یا نبودن، اثبات تحقیق امیزش جنسی، اثبات تولد نوزاد و اثبات زنده یا مرد بودن نوزاد، اثبات شیردهی، شهادت در خصوص مسایلی چون ضرب و جرح و آسیب‌هایی که در نشست‌های خاص زنان صورت می‌گیرد و دیگر مواردی که جز زنان کسی شاهد آنها نیست، پذیرفته می‌شود.

این نوع شهادت‌ها، پیامدهای مهمی دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- در حالت زوال بکارت زن، تنها زن می‌تواند شهادت دهد؛ این زوال ممکن است ناشی از ارتکاب جنایت زنا باشد. می‌دانیم که حد زنا تنها با شهادت چهار مرد ثابت می‌شود ولی در این مورد، شهادت زن پذیرفته می‌شود و اگر در جاهای دیگری، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است، در اینجا شهادت وی به تنهایی برابر با شهادت چهار مرد است.

۲- تحقق زایمان، که مادر بودن یا نبودن زن ثابت می‌شود و اگر نوزاد زنده باشد مستحق ارث و همه حقوق مالی و غیرمالی می‌گردد، با شهادت دو زن اثبات می‌شود.

۳- گاه نیز پادشاهی یا ولایت عهده نوزادی در کشورهای پادشاهی، با این شهادت به اثبات می‌رسد.

۴- در موضوع شیردهی نیز تنها شهادت زنان پذیرفته می‌شود؛ این شهادت از چنان اهمیتی برخوردار است که محرومی شیرخوار و شیرده را به دنبال دارد و شیرخوار فرزند رضاعی آن زن می‌گردد.

۲- نفقة زن

نفقة و هزینه‌های جاری زن بر عهده مرد است حتی اگر زن ثروتمند باشد، ولی پیش از ازدواج نفقة او بر عهده خودش (در صورت ثروتمند بودن) و بر عهده مردان خاندانش (در صورت عدم توانایی مالی) است. او ملزم به کسب درآمد یا انجام کار در خارج از خانه نیست. اسلام از او حمایت و پاسداری کرده است ولی اگر داوطلبانه خواهان کار کردن باشد یا شرایط، او را برای کار و کسب به بیرون از خانه‌اش بکشاند، مانعی بر سر راهش نیست و کسی او را وادار به انجام آن نکرده است.

۳- استقلال مالی

او بی هیچ وصایت و سرپرستی از سوی کسی، می‌تواند در اموال خود دخل و تصرف کند. انسان اهلیت و شایستگی انجام کارهای خود را در همه دوره‌های زندگی دارد و شرع اسلام آن را برای زن و مرد بی‌هیچ تبعیضی مقرر داشته است.

خداوند متعال می‌فرماید: «لِلرَّجُالِ نَصِيبٌ مُّنَّا اكْتَسِبَوْا وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مُّنَّا اكْتَسَبْنَ»؛ مردان را از آن‌چه برای خود به دست می‌آورند، بهره‌ای و زنان را هم از آن‌چه برای خویش به کف می‌آورند، بهره‌ای است.» (نساء/۳۲).

۹- حق ازدواج

زن بنا به مذهب «امام ابوحنیفه» می‌تواند خود ازدواج کند. «موصلی» می‌گوید: «عبارة زنان در نکاح معتبر است حتی اگر زن آزاد و عاقلی خود را ازدواج دهد و نیز اگر دیگری را به وکالت یا ولايت، ازدواج دهد و نیز اگر دیگری را برای ازدواج خود وکالت دهد یا دیگری او را ازدواج دهد و او پذیرد. در مورد دختر باکره بالغه برای ازدواج، اجباری وجود ندارد.» (المختار للفتوی، ج ۲، ص ۹۰-۹۲).

۱۰- حق شرط‌گذاری

زن حق دارد در عقد ازدواج، شرط‌هایی را در نظر گیرد که حقوق وی را حفظ کند، از جمله حق طلاق دادن خود یا حق بیرون رفتن از منزل برای کار و موارد دیگری در حدود آن‌چه شریعت اسلام پذیرفته است.

۱۱- خطاب قرآن به زن

اسلام زن را با لحن محبت‌آمیز، مهربانانه و همراه با اعتماد به مخاطب و به صیغه خبری دلالت‌کننده بر درخواست، مورد خطاب قرار داده است، مانند: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوَّلْنَ كَامِلَنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَ الرَّضَاةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَمَادِرَانَ فَرَزَنْدَانَ خُودَ را دو سال كامل شیر می‌دهند، این برای کسی است که بخواهد دوران شیردهی را کامل کند و خوراک و پوشак آنان به شایستگی بر صاحب فرزند است.» (بقره/۲۲۳) «وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ؛ وَزَنَانَ طلاقَ داده باید تا سر پاکی (از حیض) انتظار کشند و ...» (بقره/۲۲۷).

خداوند عزوجل برخلاف خطاب به مردان، زنان را با صیغه امر مورد خطاب قرار نمی‌دهد. صیغه امر، بیان‌گر شدت و قاطعیت است، حال آن که صیغه خبری، بیان‌گر درخواست و مناسب با لطافت و شدت حساسیت زن است. («جوانب تفصیلیه للمرأة فی الشريعة الاسلامية»، دکتر محمد محروس المدرسی الاعظمی، مجله الاحمدیه شماره ۱۶، محرم ۱۴۲۵ق، ص ۱۴۳-۱۶۲).

۱۲- اختصاص سوره‌هایی از قرآن به نام زنان

از جمله مهم‌ترین جنبه‌های برتری زنان، نازل شدن سوره‌ای در قرآن کریم به نام سوره النساء (زنان) شامل احکام مربوط به زنان و نیز سوره مریم است (المرأة فی الاسلام، قضایا نسائیه معاصره و موقف الاسلام فیها، ص ۱۴۹ و ۱۵۳ به بعد) که این هم از بخشش‌های پروردگار متعال است که آن را ویژه زنان قرار داده

زنان
زن
زن
زن
زن
زن

مال پنهان /
پنهان
پنهان
پنهان
پنهان
پنهان

است: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ؛ این بخشش خداوند است به هر که بخواهد می‌بخشد و خداوند دارای بخشش سترگ است.» (جمعه/۴).

حقوق غیرمسلمانان در جامعه اسلامی

اسلام به غیرمسلمانان اجازه داده تا در کنف حمایت دولت اسلامی زندگی کنند و خوراکی‌ها و پوشاهایی را که دینشان مباح دانسته برای آنان مباح ساخته و توصیه به خوش‌رفتاری با آنها و عدم تجاوز به حقوقشان کرده و به آنها آزادی عبادت و پاسداری از عبادتگاه‌های ویژه آنها و عدم تعدی به آنها را ارزانی داشته است. تاریخ اسلام حوادث فراوانی در این راستا ثبت کرده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فاتحان مسلمان از عبادتگاه‌های یهودی و مسیحی در فلسطین و مصر و شام، پاسداری کردند.

«عمر بن خطاب» زیر پار نماز خواندن در کنیسه «قیامت» در بیت المقدس نرفت تا مبادا پس از وی کسانی آن را بهانه‌ای برای تجاوز خویش به کنیسه یا غصب آن، قرار دهند.

فاتحان اسلامی، مردم سرزمین‌های فتح شده را وادار به پذیرش اسلام نکردند و آنان را در گزینش عقیده و دین خود آزاد گذاشتند: «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفِرْ؛ ... هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کفر پیشه کند.» (کهف/۲۹).

خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُرًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ؛ ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یک دیگر را بازشناسید؛ بی گمان گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیز‌کارترین شماست، به راستی خداوند دانایی آگاه است.» (حجرات/۱۳).

و همو، فرمان به خوش‌رفتاری با آنان داده است: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَعَاثُلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ؛ خداوند شما را از نیکی ورزیدن و دادگری با آنان که با شما در کار دین جنگ نکرده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نرانده‌اند، باز نمی‌دارد. بی گمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد.» (متحنه/۸). همچنین خوراکی‌های اهل کتاب و ازدواج با زنان آنان را بر مسلمانان، حلال ساخته است: «الْيَوْمَ أَحْلَلْنَاكُمُ الطَّيَّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسْتَغِيْبِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال است و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما بر آنان حلال است و نیز ازدواج با زنان پاکدامن از زنان مؤمن مسلمان و زنان پاکدامن از آنان که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده‌اند، اگر کایینشان را پرداخته و پاکدامن باشید نه پلیدکار و گیرندگان دوست پنهان (بر شما حلال است)؛ هر کس گرویدن به اسلام را نپذیرد کردارش تباہ می‌شود و او در جهان واپسین از زیانکاران است.» (مائده/۵).

و فرمان داده که به بهترین شکل با ایشان مجادله شود و با سخنان نیکو، قانع شوند و به دین اسلام فراخوانده شوند و آنان را آزاد گذاشته تا دینی را که مایل اند بی هیچ ارعاب و اجبار و ترسی پیذیرند، زیرا ایمان باید با اقناع و پذیرش قلبی باشد: «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْأَيْمَنِ هِيَ أَخْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَلَوْلَا آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَّهُنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ؛ وَبَا أَهْلِ الْكِتَابِ جَزْ بِهِ بِهِتَرِينَ شَيْوهُ، چالش ممکنید مگر با ستم کاران از ایشان و بگویید: ما به آن چه بر ما و شما فرو فرستاده‌اند، ایمان آورده‌ایم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما فرمان پذیر اوییم.» (عنکبوت ۴۷).

و نیز می‌فرماید: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةِ سَرَّاءٍ يَتَبَثَّتُكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتْخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوْلُوا فَقُرْلُوا أَشْهَدُوا بِإِيمَانِهِمْ؛ بگوای اهل کتاب! بیاید بر کلمه‌ای که میان ما و شما برابر است هم داستان شویم که جز خداوند را نپرستیم و چیزی را شریک او ندانیم و برخی از ما، برخی دیگر را به جای خداوند به خدایی نگیرد، پس اگر روی گردانند بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم.» (آل عمران ۶۴).

حقوق غیرنظمامیان و اسرای جنگی در درگیری‌های مسلحه

در روابط بین‌المللی در اسلام، اصل آن است که جامعه در صلح زندگی کند. جنگ حالتی استثنایی و فوق العاده است و اسلام قواعد و اصول معینی را برای برخورد با غیرنظمامیان و اسیران جنگی (در شرایط جنگ) در نظر گرفته که برخی در قرآن و برخی نیز در سنت شریف نبوی، مطرح شده است.

خداؤند متعال می‌فرماید: «قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونکم و لا تعذروا؛ در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و تجاوز نکنید»؛ یعنی این‌که جنگ، میان سربازان و لشکریان جنگی است و شامل غیرنظمامیان و دیگران نمی‌شود.

پیامبر اکرم ﷺ نیز سفارش مهمی درباره عدم تعدی به غیرنظمامیان و غیرجنگ‌جویان کرده و آن را از تحریب و ویران‌گری نهی فرموده است.

آن حضرت ﷺ وقتی «معاذ بن جبل» را به یمن اعزام کرد، به وی فرمود: «با آنان نجنگید مگر آن که قبل آنان را [به اسلام] فراخوانده باشید و هرگاه خودداری کردن، با آنان نجنگید تا خود شروع کرده باشند و وقتی شروع کردند با آنان نجنگید تا کسی را از شما بکشد، سپس کشته را به ایشان نشان دهید و بگویید: آیا راهی از این بهتر هم هست؟ اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند از هر آن‌چه خورشید بر آن تابید و غروب کرده، بهتر است.»

و در سفارش دیگری می‌فرماید: «به نام خدا با توکل بر خدا و به برکت رسول خدا، حرکت کنید، هیچ سالخورده و کودک و زنی را مکشید، زیاده‌روی نکنید. به دنبال صلح باشید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.»

و در سفارشی به «خالد بن ولید» می‌فرماید: «کودکان را مکش، ره گم کرده‌ها را نیز مکش» آن حضرت هم‌چنین می‌فرماید: «زیاده‌روی نکنید، خیانت مکنید، مثله نکنید و نوزادان را مکشید.»

جانشینان پیامبر ﷺ نیز طبق همان سیاستی عمل کردند که او در برخورد با غیرنظمیان در پیش گرفته بود.

«ابوبکر» به «خالد بن ولید» نوشت: «بدان که چشمانی از سوی خدا تو را می‌بینند و هوایت را دارند، وقتی دشمن را دیدی، به دنبال مرگ باش تا سلامت به تو هدیه شود و شهدا را با خونشان غسل مده زیرا خون شهید، در روز قیامت برای او نور است.»

و در سفارش دیگری به یکی از فرماندهان خود می‌گوید: «گروهی را خواهی یافت که خود را در صومعه‌ها زندانی کرده‌اند، آنها را به حال خود واگذار. همچنین گروهی را می‌بینی که موی میان سر خود را باقی گذاشته و آن را باقتله‌اند. موهای بافتۀ آنها را با شمشیر بزن ... من ده سفارش به تو می‌کنم: زنان و کودکان و سالخوردگان را مکش، درختان میوه‌دار و نخل‌ها را قطع مکن و آتش مزن، هیچ آبادی را ویران مکن، هیچ گوسفند و گاوی را سر میر مگر برای خوردن گوشت آن ...» (حدیث را «احمد» روایت کرده است).

«عمر بن خطاب» نیز سفارش‌های مشابهی دارد.
از توصیه‌های رسول خدا ﷺ و خلفای راشدین می‌توان اصول مربوط به برخورد با غیرنظمیان و غیرزمیندگان [در جنگ] را به شرح زیر، نتیجه‌گیری نمود:

۱- کشن کسانی که نمی‌جنگند و در جنگ شرکت ندارند روا نیست؛ جنگ باید محدود به صحنه نبرد باشد و از آن فراتر نرود و به آزادی‌های دینی تجاوز نشود؛

۲- کشن افرادی که مشغول عبادت در عبادتگاه‌های خود هستند، روا نیست ولی کشن کسانی که در جنگ شرکت دارند، جایز است؛

۳- کشن کودکان و زنان و سالخوردگان جایز نیست. به پیامبر اکرم ﷺ خبر دادند که سربازانش کودکانی را کشته‌اند، آن حضرت ﷺ آنان را گرد آورد و طی سخنانی خطاب به آنها فرمود: «چه برسر قومی که کودکان را نیز می‌کشند می‌آید، کودکان را مکشید، آنها را مکشید، آنها را مکشید.» ولی قتل سالخوردگانی که جنگ می‌کنند یا در جبهه‌ها کمک می‌کنند، اشکالی ندارد؛

۴- قتل کارگران نیز جایز نیست مشروط بر آن که در جنگ شرکت نکرده و برای جنگ نقشه نکشیده باشد و تنها به کارشان بپردازند؛

۵- در صورتی که ضرورت جنگی وجود نداشته باشد، باید جایی را ویران ساخت و اگر ضرورت جنگی مطرح شد، مثلاً دشمن از جایی به عنوان سنگر یا پناهگاه استفاده کرد، تخریب آن جایز است؛

۶- شکنجه مجروحان یا کشن آنها در صورتی که توان دفاع از خود را نداشته باشند، جایز نیست. آنها را باید درمان کرد تا زخمشان بیهود یابد و سپس به اسارت گرفته شوند؛

۷- جنگ با کسانی که اسلحه خود را بر زمین می‌گذارند یا از صحنه نبرد فرار می‌کنند، جایز نیست.

(الجهاد فی الاسلام، ۱۴۰۱، ص ۲۱۰ و ۲۱۱).

آموزه‌های اسلام در برخورد با غیرنظمیان و کسانی که در جنگ شرکت ندارند، چنین است. و در مورد برخورد با اسیران، اسلام برای آنان حقوقی چون حق غذا و مراقبت، قابل شده است. خداوند می‌فرماید:

«وَتَطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَىٰ جَهَنَّمَ مِسْكِينًا وَتَتِيمًا وَأَسِيرًا» **إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ تَائِبِينَ مِنْكُمْ جَزَاهُ وَلَا شُكُورًا؛ وَخُوراک** را در عین دوست داشتنش، به بینوا و يتیم و اسیر می دهند **[بَا خُودِ مَسِيْرِيْنَ]** شما را تنها برای خشنودی خدا خوراک می دهیم نه پاداشی از شما می خواهیم و نه سپاسی». (انسان ۸۷ و ۹).

بنابراین اسلام با آنها برخورد انسانی می کند و آنان را تا پایان جنگ نگه می دارد تا در صفوف دشمن، به جنگ بازنگردند و سپس یا بر ایشان منت می نهند و آنها را عفو می کند یا برای آزادی، از آنها فدیه می گیرد. اسلام به پاسداشت کرامت انسان و عدم اهانت یا خواری او فرامی خواند خواه این انسان مسلمان باشد یا غیرمسلمان. در اسلام در برخورد با مردم، جنگ و صلح هم تفاوت نمی کند، از این رو با اسیر نیز مهربان و در برخورد با او بزرگوار است. قرآن کریم، انفاق بر اسیر و اطعام او و یاری رساندن به او را توصیه می کند؛ مسلمانان صدر اسلام حتی اسیران را بر خود نیز ترجیح می دادند و بهترین خوراکی خود را به آنها می دادند و برخورد خوبی با آنها داشتند.

اسلام، از قتل اسیران یا انتقام از ایشان یا شکنجه آنها نهی فرموده است. آنها تا زمانی که جنگ به پایان رسد باید نگهداری شوند. در این حالت ولی امر می تواند با آنها به دو شکل برخورد نماید:

۱- عفو و بخشش

يعنى آزاد کردن بدون شرط اسیر در صورتی که مصلحت عمومی ایجاد کند یا او مالی برای دادن فدیه نداشته باشد. از پیامبر اکرم ﷺ روایت شده که وقتی مصلحت مسلمانان ایجاد کرد، یکی از اسیران را آزاد کرد. «ابوهریره» می گوید: گروهی از مسلمانان، «ثمامه بن اثال» از بزرگان «یمامه» را در راه «تجدد» به اسارت گرفتند و او را به «مدینه» آوردند. پیامبر اکرم ﷺ پرسید: ای «ثمامه»! چه داری؟ گفت: من خیر دارم. اگر بکشی، جانداری را کشته‌ای و اگر ببخشایی، بر سپاس گذاری بخشیده‌ای و اگر پول می خواهی بخواه هرچقدر می خواهی به تو می دهیم. پیامبر ﷺ رهایش کرد و فردای آن روز دستور داد بدون فدیه آزادش سازند، او نیز به سمت آبادی خود رفت ولی در نزدیکی مدینه، تحت تأثیر این کرده پیامبر قرار گرفت و غسل کرد و به مسجد بازگشت و پیامبر ﷺ را در مسجد یافت. شهادتین گفت و به «یمامه» بازگشت؛ در آن زمان اهل مکه گندم را از «یمامه» می خریدند و او سوگند یاد کرد که تنها با اجازه رسول اکرم ﷺ به آنان گندم بفروشد؛ اهالی مکه نیز طی نامه‌ای به پیامبر ﷺ از وی خواستند با ادامه تجارت میان آنها و مردم «یمامه» موافقت نمایند و اجازه فروش گندم از سوی یمامه به ایشان را بدهد. پیامبر ﷺ نیز به «ثمامه» نوشت که این کار را انجام دهد. همچنان که آن حضرت ﷺ پس از فتح مکه به وسیله مسلمانان، بر اهل مکه منت نهاد و گفته مشهور خود را بر زبان آورد که: «امروز شما را سرزنش نمی کنم؛ خدا شما را بیامرzd؛ بروید که همه شما آزادید».

۲- فدیه گرفتن

فديه به صورت تعويض اسیران جنگی با اسرای خودی یا پرداخت فدیه از سوی اسیر برای آزاد شدن است که پیامبر اکرم ﷺ فدیه اسرای مشرکان را در یکی از غزوه‌ها، آموزش خواندن و نوشتمن به ده نفر

از مسلمانان قرار داد. اسلام، به بردگی گرفتن اسرا را رد می کند و تنها معامله به مثل را با آنان می پذیرد؛ یعنی اگر دشمن اسرای مسلمان را به بیگاری کشید، مسلمانان نیز اجازه دارند اسرای دشمن را به بیگاری بگیرند. آن حضرت هرگز آزادهای را به بردگی نکشید و حتی تمام بردگان زمان جاهلیت خود را آزاد کرد، همچنان که همه بردگانی را نیز که به وی هدیه می کردند، آزاد می کرد ولی در مورد بردگان جنگی، معامله به مثل می فرمود.

قرآن کریم نیز بردگی را نه تحمیل کرد و نه نهی کرد و در مورد آن سکوت اختیار کرد. پیامبر اکرم ﷺ نیز بیگاری کشیدن و بردگی اسرای جنگی را مقرر نداشت ولی مانع از آن هم نشد، از این روست که خلفای راشدین و برخی حکام مسلمانان پس از ایشان، اسرا را به بردگی گرفتند که جنبه مقابله به مثل داشت؛ وقتی مشرکان اسرای مسلمانان را به بردگی گرفتند، مسلمانان نیز معامله به مثل کردند. موضع اسلام نسبت به اسرا چنین است؛ با آنان برخورد انسانی و مهرووزانه‌ای دارد، شکنجه‌شان نمی کند، آنها را نمی کشد و به بردگی نمی گیرد و ضعفا و ناتوانان آنها را عفو می کند و از توانمندانشان «فديه» می گيرد. (الجهاد فی الاسلام، ۱۴۰۱، ص ۱۷۶ و ۱۷۷).

حقوق انسان در جامعه معاصر

موضوع حقوق انسان در جامعه معاصر اهمیت زیادی دارد و تلاش می شود ضمانت‌هایی در راستای برخورداری انسان از حقوق و آزادی‌های اساسی او فراهم گردد. کشورها نیز می کوشند فرهنگ حقوق انسان و مسائل معاصر وی را تثبیت کنند و مانع از تجاوز به این حقوق شوند ولی همچنان که توضیح داده شد، اسلام در این مورد، پیشتر از بود و جامعه بشری، هنوز هم به آن چه که اسلام در پانزده قرن گذشته بدان رسید و آن را تثبیت کرد، نرسیده است.

در این زمان کشورهای اسلامی می کوشند این حقوق را مطرح نموده و اصول مقرر در اسلام را گسترش دهند تا مردم در سرتاسر دنیا بدانند که اسلام چه حقی بر گردن همه بشریت دارد.

سازمان کنفرانس اسلامی و منشور حقوق بشر

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی بیانیه‌ای در تاریخ ۱۹/۹/۱۹۸۱، منشور حقوق بشر اسلامی را صادر کردند. در دیباچه این بیانیه آمده است:

اسلام از چهارده قرن پیش، حقوق بشر جامع و عمیقی را تشريع کرد و ضمانت‌های کافی برای حمایت از آن مطرح ساخت و جامعه‌ای بر اصول و شالوده‌هایی پی نهاد که بتواند این حقوق را تحقق بخشد و مورد حمایت قرار دهد. لذا حقوق بشری که در شریعت اسلام آمده، در قرآن کریم و سنت شریف نبوی تدوین شده و قابل حذف و کم و کاست و تعديل و نسخ و تعطیل نیست و پذیرش این حقوق، پیش درآمد درست برقراری جامعه اسلامی حقیقی، جامعه‌ای که همه مردم در آن برابرند و امتیازی و تبعیضی بر پایه

نزاد، زنگ، زبان و دین و ... در آن نیست و همه در آن برابرند و از حقوق و تکالیف یکسانی که از وحدت اصل مشترک بشری برخاسته است، برخوردارند. (ر.ک: بیانیه صادره از سوی «سازمان کنفرانس اسلامی» درباره «منشور حقوق بشر در اسلام» شماره ۸۴/۴/۱۵ po1. ۱۹۸۱/۹/۱۹).

در این بیانیه همه کشورهای اسلامی عضو در «سازمان کنفرانس اسلامی» با استناد به قرآن کریم و سنت شریف نبوی، تأکید می‌کنند که همه مردم در ارزش‌های انسانی مشترک بوده و به اعتبار این که از یک ریشه هستند یکسان و برابرند و در زندگی عمومی و حقوق و وظایفی که شریعت اسلامی برای زنان و مردان در نظر گرفته و در راستای عمل به گفته رسول اکرم ﷺ و آیات زیر، برابرند و تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَنْذُونَ الزَّكَاةَ وَتَطْبِيقُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَ حَمْهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ» و مردان و زنان مؤمن، دوستان یکدیگرند که به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار زشت بازمی‌دارند و نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌پردازند و از خداوند و پیامبرش فرمان می‌برند، آنها هستند که خداوند به زودی به آنان بخشایش می‌کند، به راستی خداوند پیروزمندی فرزانه است.» (توبه/۷۱) و «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّى لَأَضِيعَ عَمَلَ مَنْ كُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مُنْ بَعْضٍ؛ أَنَّ گاه پروردگارشان به آنان پاسخ داد من پاداش انجام دهنده هیچ کاری را از شما چه مرد و چه زن - که همانند یکدیگرید - تباہ نمی‌گردانم.» (آل عمران/۱۹۵).

برنامه پیشنهادی برای اجرای حقوق بشر در جهان معاصر

- ۱- گسترش فرهنگ و فلسفه حقوق بشر در سطح جهان از راه تألیف کتاب و انتشار مقالات و تحقیقات در مطبوعات دوره‌ای کشورهای بیگانه به زبان‌های گوناگون؛
- ۲- در نظر گرفتن «درس حقوق بشر» در برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها و مطالعه مقایسه‌ای «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و میثاق‌ها و معاهده‌های بین‌المللی مربوط به این موضوع برای بیان پیشتری اسلام در تقریر این حقوق و اصول؛
- ۳- تأکید بر حقوق زنان، زیرا اندیشه غربی و اندیشه‌های دشمنان، آن را به عنوان بهانه‌ای برای حمله علیه اسلام در نظر می‌گیرند؛
- ۴- کوشش برای این که حقوق زنان در رأس لیست حقوقی قرار گیرد که باید در جوامع اسلامی تثبیت و اجرا شود و ایجاد فرصت برای زنان جهت مشارکت فعال در بنای جامعه؛
- ۵- تأکید بر این که قوانین اساسی کشورهای اسلامی، حقوق انسان مقرر در شریعت اسلام را با استناد به آن چه در کتاب خداوند عزو جل و سنت شریف پیامبر اکرم ﷺ آمده است، مورد پذیرش و استناد قرار دهند؛
- ۶- ضرورت مقید ساختن قوانین و لوایح و نظام‌نامه‌ها به اجرای شریعت اسلام؛

۷- تلاش جهت برگزاری میزگردها، سخنرانی‌ها و کنفرانس‌هایی برای گسترش اندیشه و فرهنگ حقوق بشر در سطح ملی و جهانی، زیرا همه طبقات امت اسلامی نیازمند شناخت این حقوق هستند و بار اصلی اجرا و تحقق آنها بر دوش ایشان است؛

۸- پاسخ به شباهتی که هر از گاهی پیرامون اسلام به طور کلی و در مورد حقوق بشر به طور خاص مطرح می‌شود و رد شباهت و اباظیلی که دشمنان اسلام اشاعه می‌دهند؛

۹- تأسیس مؤسسه یا سازمان یا هیئتی با شخصیت حقوقی مستقل در هر کشور و بدون وابستگی به طرف‌های اجرایی یا قانون‌گذاری که اعضای آن با انتخاب عمومی و مستقیم مردم برگزیده شوند و از مصوّبیت برخوردار باشند و کسی نتواند آنها را عزل کند یا در معرض هرگونه فشار و تنگنایی قرار دهد و هیچ کس در هر مقام و پستی حق دخالت در فعالیت‌های این نهاد را نداشته باشد. وظیفه این هیئت یا نهاد، مراقبت و کنترل اجرای حقوق بشر و ثبت هرگونه مخالفت یا تجاوزی از سوی مراجع حکومتی یا افراد یا مقامات دولتی و نیز ارایه گزارش‌های دوره‌ای به رئیس دولت برای برخورد مناسب با آن می‌باشد. این هیئت و رئیس دولت می‌توانند در صورتی که جرم ارتکابی سزاوار مجازات باشد، هرگونه مخالفت یا تجاوزی را به قوه قضاییه گزارش و ابلاغ نمایند؛

۱۰- تأسیس هیئت مشابهی در «سازمان کنفرانس اسلامی» برای کنترل و نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای عضو. هر کشور، دارای یک عضو در این نهاد یا هیئت است که از میان اعضای هیئت یا نهاد مربوطه همان کشور انتخاب می‌شود. این هیئت اقدام به ثبت مخالفت‌ها یا تجاوزات به حقوق بشر می‌کند و گزارش‌های مربوطه را برای تصمیم‌گیری در مورد آنها، به رئیس هر کشوری ارسال می‌نماید. این هیئت گزارشی از همه کشورهای عضو تهییه و آن را در نشست‌های دوره‌ای سران و پادشاهان و رؤسای کشورهای عضو «سازمان کنفرانس اسلامی»، عرضه می‌کند تا آنها تصمیم‌های لازم را اتخاذ نمایند.

منابع و مأخذ:

۱. قرآن کریم.
۲. اصل الانسان و سقوط نظریه دارون.
۳. بیانیه صادره از سوی «سازمان کنفرانس اسلامی» درباره «منتشر حقوق بشر در اسلام»، شماره ۱۵/۴/۸۰، مورخ ۱۹/۹/۱۹۸۱ م.
۴. خطبة رسول اکرم ﷺ در حجۃ الوداع.
۵. خفاجی، امنیه، داروین بین انسانیة الحیوان و حیوانیة الانسان.
۶. سباعی، اشتراکیه الاسلام.
۷. شیخ الاسلام ابن تیمیه، حجاب المرأة ولباسها فی الصلاة.
۸. کارل، کسیس، الانسان ذلک المجهول، مکتبه المعارف، بیروت، چاپ سوم ۱۹۴۸ م.
۹. مجله «منبر الاسلام» شماره ششم، جمادی الآخر ۱۴۲۶ هـ. «الاعجاز العلمي في القرآن الكريم».

١٠. المختار للفتوى، ج سوم.
١١. المدرسي الاعظمي، محمد محروس، جوانب تفصيلية للمرأة في الشريعة الإسلامية، مجلة الاحمدية شماره ١٦، محرم ١٤٢٥ هـ.
١٢. المراغي، احمد مصطفى، تفسير المراغي، ج ٥، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم، ١٣٩٤ هـ.
١٣. الواحد وافي، على، حقوق الانسان في الاسلام.
١٤. وهبة، توفيق على، الاسلام شريعة الحياة، دار اللواء، رياض، چاپ دوم، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م.
١٥. —————، الجهاد في الاسلام، دراسة مقارنة باحكام القانون الدولي العام، چاپ داراللواه، رياض، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م.
١٦. —————، المرأة في الاسلام، قضايا نسائية معاصرة و موقف الاسلام فيها - القاهرة - ٢٠٠٧ م و ٢٠٠٦ م.

مقدمة

الباحثة

سال پنجم / شماره نوزدهم