

جریمہ اور جنائت

محمد میاں صدیقی

جریمہ — لغوی معنی

جَسْرٌ یَجْرِمُ جَسْرًا کے معنی ہیں گناہ کرنے کے بعد سے بڑھنے کے جرم کے معنی کاٹنے کے بھی ہیں۔ گناہ اور خطا کے بھی ہیں، حدیث میں ہے: اعظم المسلمین جسوراً من سأل عن شئٍ ولم یحرم علیہ فحرم من اجل مسألته۔ مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہ گار وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو پہلے سے حرام نہیں تھی، مگر اس کے سوال کے سبب وہ حرام ہو گئی۔ اس حدیث میں جرم کے معنی گناہ کے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی انہی معنی میں استعمال ہوا ہے: وکذالك نجزي الجحیمین۔ اور ہم گناہ کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

اصطلاحی معنی

فقہاء نے جرم اور جریمہ کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہے کہ: ہر اس فعلِ حرام کا ارتکاب کرنا جس کے کرنے پر سزا واجب ہوتی ہو۔ یا کسی ایسے فعل کو ترک کرنا، جس کے ترک کرنے پر سزا دی جاتی ہو۔

اسلامی شریعت کی دُور سے جرم کا ارتکاب کرنے والے کو دنیا میں تو فوری طور پر سزا

دی جاتی ہے۔ اور آخرت میں بھی اس کے لئے سزا ہے۔

جرم کی جو تعریف کی گئی، شریعت کی اصطلاح میں اثم اور خطیئہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جرم یا جرم پر اثم اور خطیئہ کا بھی اطلاق ہوتا ہے جرم کی جامع تعریف یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی نافرمانی کرنا، خواہ اس نافرمانی کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں مقرر ہو یا اس کی سزا صرف آخرت میں ہو اور دنیا میں اس کی کوئی سزا نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں جرم، معنی و مفہوم کے اعتبار سے اثم اور خطیئہ کے مترادف ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لئے ایک سزا مقرر کی ہے جو اس کے اوامر اور نواہی کی مخالفت کرتا ہے، اگر یہ سزا دنیاوی ہے تو دنیاوی حکام مجرم پر اس کا نفاذ کریں گے، اور اگر اس جرم کی سزا آخرت میں مقرر ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔

مختصر یہ کہ جرم، اس فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا نام ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو اور اس کے مرتکب پر دنیا میں حد یا تعزیر کی سزا مقرر ہو۔

جنایت کے معنی

نعت کی رو سے جنایت کے معنی تعدی یعنی زیادتی کے ہیں۔ کسی معاملے میں حد سے گزرتا، تجاوز کرتا، تعدی کہلاتا ہے۔ فقہاء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ جنایت کے شرعی معنی کیا ہیں۔ اور کیا شریعت کی زبان میں جرم اور جنایت ایک ہی معنی میں ہوتے جاتے ہیں یا ان کے مدلول اور معانی میں فرق ہے۔؟ اور جنایت، جرم سے خاص ہے۔ باقی معنی کہ جنایت اس زیادتی کو کہا جائے گا جو نفس یعنی کسی کی جان میں واقع ہو یا اس کے اعضاء

میں پہلی زیادتی کو قتل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری کو قطع یا جرح سے۔
بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ: جرمہ، اور جنایت کے ایک ہی معنی ہیں۔ ان کے مفہوم و
مدلول میں کوئی فرق نہیں۔

ان فقہاء میں علامہ ماوردی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ ابن فرحون کہتے ہیں کہ: وہ تعدی جو
حد یا قصاص واجب کرنے والی ہو جنایت کہلاتی ہے۔ جنایت کی پانچ صورتیں ہوں گی:
جنایت علی النفس، جنایت علی العقل، جنایت علی المال، جنایت علی النسب اور جنایت
علی العرض۔

خطاب، جنایت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ: جنایت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کے کرنے والے
کو یا دوسرے کو اس کا نقصان فوری طور پر پہنچے۔ یا کچھ وقت گزرنے کے بعد۔

التاج اور الاکلیل میں ہے کہ: وہ جنایات جن کے ارتکاب سے سزائیں واجب ہوتی
ہیں سات ہی: ابتغارت، ۲، ارتداد، ۳، زنا، ۴، تہمت زنا، ۵، چوری، ۶، ڈاکہ و زہری، شرب خمر
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ جنایت، لفظ جرمیہ کا ہم معنی ہے۔ اور دونوں کا مفہوم
ایک ہے۔

لیکن جہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جرمیہ اور جنایت کے معنی و مفہوم میں فرق ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ: جرمیہ وہ ہے جو حد یا تعزیر کو واجب کرنے والا ہو اور جنایت اس جرم
کو کہیں گے جس کے ارتکاب سے قصاص واجب ہوتا ہو۔ ان دونوں میں باہمی فرق کی وجہ یہ
ہے کہ قصاص واجب ہونے کی صورت میں (مدعی کو) معافی، یا قصاص میں نرمی کا اختیار
ہے۔ عدالت کے سامنے مقدمہ پیش ہونے سے پہلے ہی، اور پیش ہونے کے بعد بھی۔ لیکن حدود
جب حاکم کے سامنے (یا عدالت میں) پیش ہو جائیں تو ان میں معافی یا نرمی کی کوئی صورت باقی

نہیں رہتی۔ قصاص میں قاضی (منصف) کو اختیار ہے کہ وہ اس صورت میں بھی ثبوتِ جرم کا فیصلہ کر دے جبکہ ایک گونگا شخص اشارہ سے اپنے قاتل ہونے کا اقرار کرے یا لکھ کر اقرار کرے کہ میں نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے یا اس کا فلاں حصہ جسم کاٹ ڈالا ہے، لیکن حدود اس قسم کے اقرار و ثبوت سے ثابت نہیں ہوتیں اور نہ ان پر سزا دی جاسکتی ہے۔ ان وجود کی بنا پر جرمیہ اور نہایت کے درمیان فرق ثابت و واضح ہو گیا۔

جرم کے عمومی ارکان

تعریفِ جرم کے سلسلے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ: جسام حقیقت میں ان شرعی ممنوعات کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اور ان کے ارتکاب پر کوئی حد یا تعزیر مقرر کی ہو ممنوعاً کے معنی یہ ہیں کہ:

۱۔ کسی ایسے عمل کو کرنا جس سے روکا گیا ہو۔ ۲۔ کسی ایسے عمل سے باز رہنا اور اس کو نہ کرنا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ ان ممنوعات کو ممنوعاتِ شرعیہ اس لئے کہا گیا ہے کہ نصوصِ شریعت سے ان کا ممنوع ہونا ثابت ہے، اور ان پر سزا بھی مقرر ہے۔ کیونکہ بذاتِ خود کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا جرم نہیں ہے۔

ادامہ اور نواہی کیوں کہ شرعی ذمہ داریاں ہیں اس لئے ان کا مخاطب بروہ شخص ہو گا جو عاقل و بالغ ہو اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کیوں کہ کسی کو کسی حکم کا مکلف اور پابند بنانا بھی خطاب ہے۔ اور جس میں عقل و فہم ہو اور نہ اس خطاب کو سمجھنے کی صلاحیت ہو اس کو مخاطب بنانا ممکن نہیں ہے، جیسے حیوانات، اشجار اور جمادات۔ کہ انہیں مخاطب نہیں بنایا جاسکتا۔ اسی طرح جو شخص نفسِ خطاب کو تو سمجھ سکے مگر اس کی

تفصیلات سمجھنے سے قاصر ہو۔ اس کو بھی مخاطب نہیں بنایا جاسکتا جیسے مجنون، قاتر العقل اور بچے۔ یہ بھی حیوانات و نباتات اور جمادات کی طرح ہیں۔ کیونکہ کسی کو کسی امر کا پابند، ذمہ دار اور مکلف بنانے کے لئے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اصل خطاب کو سمجھتا ہو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی بنیادی تفصیلات سے آگاہ ہو۔

مذکورہ بالا وضاحت سے یہ بات معلوم و ثابت ہوئی کہ جرم کی عمومی لحاظ سے تین

بنیادیں ہیں :-

الف۔ جرم سے باز رکھنے والا اور اس کے ارتکاب پر سزا بیان کرنے والا کوئی شخص (واضح حکم) موجود ہو، جسے آج کی قانونی اصطلاح میں جسم کی قانونی بنیاد کہا جاتا ہے
ب۔ کسی ایسے عمل کا ارتکاب جس کے کرنے یا نہ کرنے سے جرم بنتا ہو۔ اسے آج کی قانونی اصطلاح میں جسم کی مادی بنیاد کہا جاتا ہے۔

ج۔ مجرم مکلف ہو۔ اس سے اس کے جرم کی باز پرس ہو سکے۔ اس پر قانون کا اجراء ہوتا ہو، اس شق کو جرم کی تادیبی بنیاد سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

یہ ہیں جسم کے تین ارکان عامہ (یا عمومی ارکان) ان تینوں کا ہر جرم میں ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر جرم کی علیحدہ علیحدہ مخصوص بنیادوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ تاکہ اس جرم پر سزا دینا ممکن ہو سکے۔ جیسے جرم سرقہ (چوری کے جرم) میں کسی چیز کو چسپا کر لینے کا عمل، یا جرم زنا میں وطی (صحبت) کا عمل اور اس کے علاوہ دوسری مخصوص بنیادیں جن پر جرائم قائم ہوتے ہیں۔

جرم کی عمومی بنیادوں اور جرم کی خصوصی بنیادوں میں فرق یہ ہے کہ عمومی بنیادیں ہر جرم میں یکساں ہوتی ہیں، جبکہ جرم کی خصوصی بنیادیں جرم کی نوعیت کے لحاظ سے جدا جدا

اور مختلف ہوتی ہیں۔ فقہائے متقدمین کا یہ طریقت رہا ہے کہ انہوں نے ہر جرم پر بحث کے دوران جرم کی عمومی اور خصوصی بنیادوں کو یکجا کر کے بیان کر دیا ہے۔ لیکن جب سے مغربی قوانین کے ساتھ تقابلی مطالعہ کا دور شروع ہوا تو ماہرین فقہ اسلامی نے ان دونوں بنیادوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا تاکہ عمومی اور خصوصی بنیادوں کے درمیان جو فرق ہے وہ مبہم نہ رہے۔

تقسیم جرائم

فقہ اسلامی کی رو سے جرائم کو حسب ذیل تفصیل کے ساتھ تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ شریعت نے کچھ جرائم کے لئے سزائیں مقرر کی ہیں اور کچھ جرائم ایسے ہیں جن کے لئے شریعت نے کوئی سزا مقرر نہیں کی جو سزائیں مقرر کی ہیں، وہ چار قسموں میں منقسم ہیں:

حدود، قصاص، دیت، تفریہ۔

- ۲۔ جب جرم وقوع پذیر ہوتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جرم جس میں جرم کار ارتکاب کرنے والا (مجرم) ملوث ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ جس میں ایسا نہیں ہوتا۔
- ۳۔ جب جرم واقع ہو جائے یعنی اس کارکن مادی مکمل ہو جائے تو پھر جرائم کی حسب ذیل تقسیم ممکن ہو جاتی ہے۔ جرائم سلبیہ، جرائم ایجابیہ، جرائم بیطلہ، جرائم اعتیاد، جرائم وقتیہ، جرائم غیر وقتیہ یعنی مستمرہ۔

- ۴۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جرم کی ماہیت و نوعیت کیا ہے۔ اس کے ارتکاب کے اسباب کیا ہیں؟ ایسے جرائم کو بایں طور تقسیم کیا جاسکتا ہے: وہ جرائم جو معاشرے اور جماعت کے خلاف ہوں، وہ جرائم جو فرد کے خلاف ہوں یا: عادی جرائم، سیاسی جرائم
- ۵۔ جرائم کے معنوی رکن کو پیش نظر رکھتے ہوئے جرائم کی دو قسمیں ہیں: جرائم عمد، جرائم غیر عمد۔

تقسیم اول

جسراً محدود : یہ وہ جرائم ہیں جن کی سزا شریعت نے مقررہ معین کر دی ہے کسی فرد معاشرہ یا عدالت کو ان میں نہ کمی کا اختیار ہے نہ زیادتی کا اور نہ وہ ساقط کی جاسکتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ صرف حد قذف کو مستثنیٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مقذوف (جس پر تہمت لگائی گئی ہے) تاؤذ (تہمت لگانے والے) کو معاف کر دے تو قذف کی حد ساقط ہو سکتی ہے۔

جسراً قصاص و دیت : یہ وہ جرائم ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے شریعت نے قصاص، یادیت، یا دونوں سزائیں مقرر کی ہیں۔ ان میں کمی زیادتی کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ مقتول کے وراثہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کچھ مال لے کر، یا بغیر کوئی مال لے کر قاتل کو مطلقاً معاف کر لیں۔ جرمیہ اور عقوبت کی مشروعیت کے معنی : جرم اور عقوبت کی مشروعیت کے معنی یہ ہیں کہ جن جرائم کی سزائیں شریعت نے از خود مقررہ معین کر دی ہیں۔ وہ جرائم جن پر تمام فقہاء کے نزدیک متفقہ طور پر حدود لازم ہوتی ہیں، مندرجہ ذیل ہیں : ۱۔ زنا۔ ۲۔ تہمت زنا۔ ۳۔ شرب خمر، ۴۔ چوری، ۵۔ ڈاکہ زنی، ۶۔ ارتداد (اسلام سے پھر جانا)۔ ۷۔ بغاوت قصاص اور دیت کے جرائم بایں معنی مشروع ہیں کہ شریعت کی طرف سے ان کا تعین ہے اور وہ قتل (نفس انسانی) ہے جس کی فقہاء نے مختلف صورتیں بیان کیں ہیں۔

اور وہ جنایت جو نفس سے کم میں ہو۔ عمداً ہو یا خطاً، اُن میں زخمی کرنے، مارنے اور زیادتی کرنے کے وہ تمام جرائم داخل ہوں گے جو اعدام نفس (نفس انسانی کو ختم کرنا) پر منتج نہیں ہوتے اس قسم کو بعض فقہاء اب الہایات کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ اور بعض فقہاء اسے باب الدماء کے تحت رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔

کیا قصاص و دیت، حدود میں داخل ہیں۔ ؟

کیا قصاص و دیت حدود میں داخل ہیں، یا ان کو حدود سے خارج مانا جائے۔ اس بارے میں فقہاء کے مسالک اور آراء مختلف رہیں۔

جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ قصاص اور دیت، حدود میں داخل نہیں ہیں اس لئے کہ قصاص اور دیت کے موجبات (اسباب) جنایات میں سے ہیں، حدود کے جرائم میں داخل نہیں ہیں۔ لہذا قصاص کو حدود میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جمہور فقہاء کی راجح رائے یہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء کی اصطلاح میں حد اس معین اور مقرر سزا کو کہتے ہیں جو حق اللہ کے طور پر دی جاتی ہے، یعنی حد اللہ کا حق ہے۔ اور قصاص بندہ کا حق ہے، تو جس طرح تعزیر کو حد نہیں کہا جاسکتا اسی طرح قصاص اور دیت کو بھی حد نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ تعزیر کو شریعت متعین نہیں کرتی، اس کا تعین حکومت اور قاضی حاکم مجاز۔ منصف (پر منحصر ہے۔

اور جرائم حدود میں دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے :

اول : یہ کہ ہر جرم حق اللہ میں زیادتی ہو۔ (مجرم نے اللہ کا حق ہمال کیا ہو)۔

دوسرے : یہ کہ یہ سزا خود شریعت نے معین و مقرر کی ہو اس میں حکومت یا حاکم مجاز کے لئے کسی قسم کی ترمیم کی کوئی رعایت اور گنجائش نہ چھوڑی ہو۔

دوسری رائے : قصاص اور دیت کے بارے میں بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ قصاص بھی حدود کی قبیل سے ہے، اور حدود میں داخل ہے۔ جن فقہاء کی یہ رائے ہے وہ لوگ حد کی ایسی عام تعریف کرتے ہیں جس میں قصاص اور دیات کے جرائم اسی طرح شامل ہو جاتے ہیں جس طرح زنا، سمرقہ اور شرب خمر کے جرائم شامل ہیں۔

یہ لوگ حد کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ : حدود سزا ہے جس کو شریعت نے مقرر و معین

کیا ہو۔ برابر ہے کہ وہ سزا کسی ایسے فعل کی ہو جو اللہ کا حق ہو، یا بندہ کا حق ہو۔ قصاص اگرچہ بندہ کا حق ہے اس لئے کہ بندہ کو سزا (اپنا حق) معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن قتل کے نتیجے میں قصاص کی جو سزا ہے وہ تو شریعت ہی کی طرف سے مقرر و معین ہے۔ تو یہ اس بنا پر حد شمار کی جائے گی کہ اس کو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ (تقریر کی طرح حکومت یا حاکم مجاز کی مرضی پر نہیں چھوڑا۔ نہ حکومت کو اس میں ترمیم اور معافی کا اختیار ہے)۔

اس رائے کی بنیاد پر جرائم حدود کی دو قسمیں ہو جائیں گی۔

۱۔ ایک وہ جرائم جن کی سزائوں میں معافی کی گنجائش موجود ہے۔

۲۔ دوسرے وہ جرائم جن کی سزائوں میں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جرائم جن کی سزائوں

میں معافی یا ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، وہ ہیں: سرقہ، زنا، زنا، تہمت زنا، ارتداد اور بغاوت۔

اور جن جرائم کی سزائوں میں معافی کی گنجائش ہے، وہ ہیں: قتل کرنا، کسی انسان کے اعضاء کو کاٹنا، زخمی کرنا۔

حد کی پہلی تعریف میں حد اجتماعی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حد

ایسی سزا ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔

اور دوسری تعریف میں صرف ایک چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ وہ یہ کہ وہ شریعت نے مقرر

کی ہے قطع نظر اس سے کہ اس میں معافی کی گنجائش ہے یا نہیں؟

حدود کی پہلی تعریف فقہاء میں زیادہ مشہور ہے اور جمہور فقہاء نے اسی کو ترجیح دی

ہے۔ لہذا اس تعریف کی بنیاد پر قصاص اور دیت، حدود میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ تفسیراً

کی رو سے اور اس رائے کو اختیار کرنے کے بعد کہ قصاص و دیت، حدود میں شامل نہیں ہیں،

یہ بات ثابت ہوئی کہ جرائم کی تین قسمیں ہیں :

۱۔ جن کے ارتکاب پر حد ہے۔

۲۔ جن کے ارتکاب پر قصاص یا دیت ہے۔؟

۳۔ جن کے ارتکاب سے تعزیر ہے۔

شریعت نے بعض جرائم کی سزائیں مقرر کیں، اور بعض کی نہیں؟

شریعت نے بعض جرائم کی سزائیں مقرر کر دی ہیں، اودان کی معافی، یا ان میں ترمیم و تیسخ کے حق سے حکومت اور عدالت کو محروم کر دیا ہے۔ اور بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزائیں از خود شریعت نے مقرر نہیں کیں، ان کو حکومت اور عدالت کے حوالہ کر دیا اور حاکم مجاز کی صواب دید پر چھوڑ دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان بنیادی جرائم کی سزائوں کا تعین کر دیا ہے جو نسل انسانی کو شر اور فساد سے بچانے کے لئے ضروری ہیں، جن کا تعلق ہر دور اور ہر حالات سے ہے اور وہ ہر قسم کے معاشرے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ مثلاً عدل و انصاف کو برقرار رکھنا، انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو کا احترام کرنا، دین کی حفاظت کرنا، معاشرہ کو فساد اور افتقری سے بچانا۔ ان بنیادی جرائم کی سزائیں خود شریعت نے مقرر کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جرائم ہیں ان کا احاطہ اور شمار ممکن نہیں، ہر روز نئے نئے حوادث پیش آتے ہیں، نئے نئے فتنے ابھرتے ہیں اور لوگ طرح طرح کے جرائم میں لوث ہوتے ہیں۔ اس قسم کے فروغی اور نوع بنوع پیش آنے والے جرائم کی سزائوں کو حکومت، وقت، اور عدالت کے حوالہ کر دیا، کہ وہ ملکی اور معاشرتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس قسم کی سزا مناسب سمجھیں، مجرم کو دے دیں۔

جو سزائیں حکومت اور عدالت کے دائرہ اختیار میں رکھیں، ان کے لئے اصول کی نشان دہی

کر دی تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور لوگ تشنگی میں مبتلا نہ ہوں۔

- ۱۔ کسی جرم کی سزا تجویز کرنے میں مسلمانوں کا اور عام لوگوں کا مفاد ملحوظ ہو اور شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو نظر انداز نہ کیا گیا ہو بلکہ پورے طور پر ان کی رعایت ہو۔
- ۲۔ ”لا ضرر ولا ضرار“ کا کلیہ پیش نظر ہو۔ یعنی نہ دوسرے کو اس کے جرم سے زیادہ نقصان اور تکلیف دی جائے۔ اور نہ خود کو کسی نقصان میں مبتلا کیا جائے۔
- ۳۔ فیصلہ میں عدل و انصاف کے تقاضے ملحوظ رکھے جائیں۔ میانہ روی سے کام لیا جائے۔ نہ سختی برتی جائے اور نہ حد سے زیادہ مہلت اور کسوتی ہو۔
- ۴۔ فیصلہ میں لوگوں (مدعی، مدعی علیہ، یا جرم میں طوٹ دیگے لوگوں) کے درمیان برابری کا سلوک کیا جائے۔ کسی کی حیثیت فیصلہ پر اثر انداز نہ ہو، امیر و غریب اور حاکم و محکوم کا فرق نہ کیا جائے۔

جرم اور سزائیت کی مذکورہ بالا بحث، شیخ احمد الحمصری استاد فقہ و قانون الازہر قاہرہ کی کتاب القصاص، الديات، العيوان المسلح في الفقه الاسلامي کے پہلے باب (ص: ۱۱-۲۶) کا خلاصہ ہے، شیخ احمد الحمصری نے تمام مواد فقہ اسلامی کی بنیادی کتب مثلاً: بدائع الصنائع، فتح القدير المدونۃ الکبریٰ، المغنی، الاقناع، اور الاختیار سے اخذ کیا ہے۔ (م، م، ص)۔