

حراۓ اور فساد فی الارض

[یہ مصنف کی زیر طبع کتاب ”حدود و تعزیرات — چند اہم مباحث“ کا ایک جز ہے۔ قارئین ”اشراق“ کے افادے کے لیے اس کتاب کے جملہ مباحث بالا قسطا شائع کیے جا رہے ہیں۔]

شرعی سزاؤں سے متعلق نصوص میں سورہ مائدہ (۵) کی آیات ۳۲-۳۴، جن میں انسانی جان کی حرمت اور محاربہ کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، بے حد اہمیت کی حامل ہیں۔ ارشاد ہوا ہے:

”اِی جہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کی جان لینے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے علاوہ قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک انسان کو زندہ رکھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انھیں عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، یا انھیں سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ اَنْ یُّقَتِّلُوْا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فُسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَكَانَ مَآ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَ مَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِیْعًا. وَلَقَدْ جَاۤءَ تَہْمٌ رُّسُلُنَا بِالْبَیِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِیْرًا مِّنْہُمْۙ بَعْدَ ذٰلِكَ فِی الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ. اِنَّمَا جَزَآؤُ الَّذِیْنَ یُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَیَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ یُّقَتَّلُوْا اَوْ یُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیْہُمْ وَاَرْجُلُہُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ یُنْفَوْا مِّنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَہُمْ حِزْبٌ فِی الدُّنْیَا وَلَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ. اِلَّا الَّذِیْنَ

تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

پاؤں الٹے کاٹ دیے جائیں یا انھیں جلاوطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، جبکہ آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، البتہ جو مجرم تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے تو بہ کر لیں تو جان لو

کہ اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔“

ان میں سے پہلی آیت میں ’فساد فی الارض‘ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے جو قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا رویہ ترک کر کے سرکشی پر اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کی پاس داری کے بجائے انھیں پامال کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کی غایت یہ بیان کی ہے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت اور اطاعت کریں یہ ذمہ داری ظاہر ہے اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے جب انسان خدا کی وحدانیت اور حاکمیت کے پورے اعتراف کے ساتھ اس کی بندگی بجالائے اور اس کے مقرر کردہ حدود و قیود کے اندر زندگی بسر کرے۔ زمین کو انسان کا مستقر بنانے اور اس میں اس کو اختیار و اقتدار بخشنے کا مقصد بھی اسی پہلو سے انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اس اختیار کو خدا کی مرضی کی موافقت میں استعمال کرتے ہوئے زمین کو صلاح کا گہوارہ بناتا ہے یا رضاے الہی سے انحراف کرتے ہوئے اس میں ’فساد‘ کی آگ بھڑکاتا ہے۔ چنانچہ انسان کی تخلیق اور اس کی آزمائش کی اسکیم سے جب فرشتوں کو مطلع کیا گیا تو انھوں نے انسان کے متوقع رویے اور طرز عمل کو ’فساد فی الارض‘ ہی سے تعبیر کرتے ہوئے اس پر اپنے خدشات کا اظہار کیا^۱ اور قرآن مجید نے دنیا میں انسان کو درپیش امتحان میں کامیابی اور اس کے بدلے میں آخرت کی نعمتوں کے استحقاق کا معیار بھی اسی ’فساد فی الارض‘ سے بچنے کو قرار دیا ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .

”یہ آخرت کا گھر، اس کا حق دار ہم خاص انہی لوگوں کو بنائیں گے جو نہ زمین میں سرکش ہو کر رہنا چاہتے ہیں اور نہ فساد برپا کرنا اور کامیابی تو انجام کار پر ہیروز گاروں ہی کے لیے ہے۔“

(القصص ۲۸: ۸۳)

۱ الذاریات ۵۱: ۵۶۔

۲ البقرہ ۲: ۳۰۔

دنیا میں جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان سب کی جامع فرد قرار داجرم بیان کرنے کے لیے بھی یہی تعبیر استعمال ہوئی ہے:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ
أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. (ہود ۱۱: ۱۱۶)

”تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں، ان میں ایسے عقل مند ہوتے جو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے؟ ایسے لوگ بہت کم تھے اور یہ وہ تھے جنہیں ہم نے ان میں سے (عذاب سے) محفوظ رکھا، جبکہ ظالم اس سامان عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں دیا

گیا تھا اور وہ مجرم تھے۔“

قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ’فساد فی الارض‘ کا اطلاق اعتقادی کج روی، اللہ کی اطاعت اور فرماں برداری سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے، اخلاقی و شرعی حدود کو پامال کرنے، اللہ کے عائد کردہ معاشرتی حقوق کو نظر انداز کرنے، کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے روبرو عمل ہونے کی راہ میں رکاوٹ بننے یا اس کی مرضی اور منشا کے علی الرغم روش اختیار کرنے، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے، دوسرے انسانوں کے جان و مال کے درپے ہو جانے، ان کی عزت و آبرو اور آزادی دین و مذہب پر تعدی کرنے، مال و دولت اور ملک گیری کی ہوس میں دوسری قوموں پر حملے کرنے اور اپنی سرکشی اور عداوت سے انسانی معاشرے کے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوششوں پر ہوا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو عقیدہ عمل اور اخلاق و کردار کا ہر انحراف درحقیقت ’فساد فی الارض‘ ہے اور قرآن نے متعدد مقامات پر اس تعبیر کو ایمان اور عمل صالح یا محض ’اصلاح‘ کے تقابل میں استعمال کر کے اس کے جامع مفہوم کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ مثلاً سورہ ص میں ارشاد ہوا ہے:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ
نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.

”کیا ہم ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کا انجام ان کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے رہے؟ یا کیا ہم پرہیز گاروں اور بدکاروں کے ساتھ

یکساں معاملہ کریں گے؟“ (۲۸: ۳۸)

فساد فی الارض کا یہ مفہوم پیش نظر رہے تو بآسانی واضح ہوگا کہ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ کی زیر بحث آیت میں عطف العام علی الخاص کا اسلوب پایا جاتا ہے۔ قتل دراصل ’فساد فی الارض‘ ہی کی ایک

صورت ہے جسے نمایاں کرنے کی غرض سے الگ ذکر کر کے اس پر اس عمومی اصول، یعنی 'فساد فی الارض' کو عطف کر دیا گیا ہے جس کے تحت قتل سمیت باقی تمام صورتیں بھی مندرج ہو جاتی ہیں۔ منشاے کلام یہ ہے کہ کسی انسان کی جان کسی حق ہی کے تحت لی جاسکتی ہے اور ناحق کسی کی جان لینا ایسا ہی ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دینا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر یہی بات 'لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ' کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ گویا زبر بحث آیت 'إِلَّا بِالْحَقِّ' کی تفسیر کرتی اور یہ بتاتی ہے کہ 'فساد فی الارض' وہ بنیاد ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی جان لینے کی اجازت دی ہے اور جو کسی انسان کے قتل کو قتل بالحق بناتی ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کی اطاعت سے کسی بھی نوعیت کا انحراف فی نفسہ 'فساد فی الارض' کے تحت آتا ہے، جبکہ آیت میں 'فساد فی الارض' کو کسی انسان کی جان لینے کی وجہ جواز قرار دیا گیا ہے تو کیا اس کی کسی بھی صورت کے ارتکاب پر انسان قتل کا مستحق قرار پائے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کا اصل مدعا یہ بیان کرنا نہیں کہ 'فساد فی الارض' انسان کو لازماً قتل کا مستوجب بنادیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کی جان لینے کا کوئی جواز نہیں۔ رہی یہ بات کہ 'فساد فی الارض' کی کبھی صورت میں موت کی سزا دی جاسکتی ہے اور کس صورت میں نہیں تو آیت اس سے تعرض نہیں کرتی اور اس کے لیے دیگر نصوص کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ اس ضمن میں شریعت موسوی کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت موسوی کے عمومی مزاج کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے لیے قتل کی سزا تجویز کرنے میں بھی زیادہ سختی برتی گئی تھی۔ تورات میں اس کی تفصیلات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جرائم کو موت کی سزا کا مستوجب قرار دیا گیا ہے، ان کو تین دائروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ کسی انسان کی جان، مال، عزت و آبرو یا اس کے کسی مذہبی یا معاشرتی حق پر تعدی۔ اس نوعیت کے جرائم

۳ البقرہ ۲: ۱۱، ۲۷، ۳۰، ۶۰۔ آل عمران ۳: ۶۳۔ الاعراف ۷: ۵۵-۵۶، ۷۴، ۸۵۔ الانفال ۸: ۴۳۔ یوسف ۱۲: ۷۳۔ الرعد ۱۳: ۲۵۔ بنی اسرائیل ۱۷: ۴۔ الکہف ۱۸: ۹۴۔ الشعراء ۲۶: ۱۸۳۔ القصص ۲۸: ۴، ۷۷۔ العنکبوت ۲۹: ۳۶۔ المؤمن ۴۰: ۲۶۔ الفجر ۸۹: ۱۱-۱۲۔

۴ الشعراء ۲۶: ۱۵۲۔ النمل ۲۷: ۴۸۔

۵ بنی اسرائیل ۱۷: ۳۳۔ ”جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے، اسے کسی حق کے بغیر قتل نہ کرو۔“

حسب ذیل ہیں:

۶ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔

۷ کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچنا۔

۸ شادی شدہ عورت یا کسی کی مگتیر کے ساتھ زنا۔

۲۔ ان اخلاقی و مذہبی آداب، معاشرتی ضوابط اور قانونی حدود و قیود کی خلاف ورزی جن کی پابندی پر معاشرتی

نظم اور اس کے مادی و اخلاقی وجود و بقا کا انحصار تھا۔ اس دائرے میں درج ذیل جرائم آتے ہیں:

۹ قاضی کے سامنے گستاخی کرنا یا اس کا فیصلہ نہ ماننا۔

۱۰ باپ کے سامنے سرکشی اور اس کی نافرمانی۔

۱۱ باپ یا ماں پر لعنت کرنا۔

۱۲ کہانت کی خدمت میں بنی لاوی کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرنا۔

۱۳ لواطت۔

۱۴ جانور کے ساتھ جماع۔

۱۵ اپنی بہن یا بھائی کے بدن کو بے پردہ دیکھنا۔

۳۔ ان احکام اور حقوق و آداب کی پامالی جنہیں حقوق اللہ یا حقوق الشرع کا عنوان دینا زیادہ مناسب ہوگا۔

۶ گنتی ۳۵: ۱۶-۲۱۔

۷ استثنا ۲۴: ۷۔

۸ استثنا ۲۲: ۲۲-۲۴۔

۹ استثنا ۱۲: ۱۲-۱۳۔

۱۰ استثنا ۲۱: ۱۸-۲۱۔

۱۱ احبار ۲۰: ۹۔

۱۲ گنتی ۱۸: ۷۔

۱۳ احبار ۲۰: ۱۳۔

۱۴ احبار ۲۰: ۱۵-۱۶۔

یہ جرائم حسب ذیل ہیں:

- خدا کے علاوہ کسی اور معبود یا سورج یا چاند یا اجرام فلکی کی عبادت۔^{۱۶}
- اولاد کو مولک کی نذر کرنا۔^{۱۷}
- خدا کے نام کی بے حرمتی کرنا۔^{۱۸}
- نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا۔^{۱۹}
- سبت کے دن کی پابندی کو توڑنا۔^{۲۰}
- سفلی عمل یا جادو کرنا۔^{۲۱}

یہ سزائیں بنی اسرائیل کے لیے مقرر کی گئی تھیں، اس لیے کہ خدا کی شریعت کا حامل ہونے اور خدا کے ساتھ اس کی پابندی اور اقوام عالم کے سامنے اس کی شہادت کا عہد و میثاق باندھنے کے بعد مذکورہ اعمال کا ارتکاب صریحاً 'فساد فی الارض' کے زمرے میں آتا ہے۔

جہاں تک اسلامی شریعت کا تعلق ہے تو اس میں متعین طور پر قتل کی سزا بہت کم جرائم میں تجویز کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے:

لا یحل دم امرئ مسلم الا بحدی ثلاث زنا بعد احصان او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغیر حق۔
 ”کسی مسلمان کی جان لینا ان تین صورتوں کے سوا جائز نہیں: کوئی شخص محض ہونے کے بعد زنا کا مرتکب ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے یا کسی انسان کو ناحق قتل کر دے۔“ (ترمذی، رقم ۲۰۸۴)

۱۵ احبار ۲۰: ۱۷۔

۱۶ استثنائاً ۱: ۱۳-۱۸، ۱۷: ۲-۷۔

۱۷ احبار ۲۰: ۲۔

۱۸ احبار ۲۳: ۱۳-۱۶۔

۱۹ استثنائاً ۱۸: ۲۰-۲۲۔

۲۰ گنتی ۱۵: ۳۲-۳۶۔

۲۱ احبار ۲۰: ۲۷-۲۸ المائدہ ۵: ۳۳۔

ان کے علاوہ قرآن و سنت کے نصوص میں جن جرائم پر سزائے موت کا ذکر ملتا ہے، ان سب میں یہ سزا تعزیری اور صواب دیدی سزا کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان جرائم میں مجاربہ، مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے بغاوت، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح، کسی محرم خاتون کے ساتھ بدکاری، زنا بالجبر، لواطت، شراب نوشی کا عادی مجرم ہونا اور شراب نوشی ترک کرنے سے انکار کرنا شامل ہیں۔ اسی طرح جب بعض افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور زبان درازی کی پاداش میں قتل کر دیا گیا تو آپ نے ان کے خون کو رائگاں قرار دے دیا۔

یہ تمام صورتیں 'فساد فی الارض' میں داخل ہیں۔ ان میں سے زنا، ارتداد اور توہین رسالت پر موت کی سزا سے متعلق ہم نے مستقل عنوانات کے تحت بحث کی ہے، جبکہ مجاربہ کے مفہوم و مصداق کے حوالے سے آئندہ سطور میں بعض نکات کی وضاحت کریں گے۔ ان کے علاوہ باقی جرائم میں موت کی سزا ہماری رائے میں تعزیری سزا کی حیثیت رکھتی ہے اور ان صورتوں سے موت کی سزا کے حوالے سے عمومی ضابطے بھی اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح یا شراب نوشی ترک کرنے سے انکار پر سزائے موت دینا یہ بتاتا ہے کہ کسی مسلمان کا اسلامی شریعت کے واضح اور قطعی احکام کی اس طرح علانیہ خلاف ورزی کرنا کہ اس سے سرکشی اور بغاوت کے علاوہ ان احکام کے استخفاف کا پہلو بھی ظاہر ہوتا ہو، سزائے موت کا مستوجب ہو سکتا ہے۔ محرم خاتون کے ساتھ بدکاری اور لواطت جنسی انحراف کی معمول سے زیادہ بگڑی ہوئی اور سنگین صورتیں ہیں اور ان پر سزائے موت دینے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی مستوجب حد جرم اپنی شاعت میں زیادہ بڑھ جائے اور مجرم کو معمول کی سزا دینے سے انصاف کے

۲۳ مسلم، رقم ۱۸۵۲۔

۲۴ ترمذی، رقم ۱۲۸۲۔

۲۵ ترمذی، رقم ۱۴۶۲۔

۲۶ ابوداؤد، رقم ۴۳۷۹۔ ترمذی، رقم ۱۴۵۴۔

۲۷ المستدرک، رقم ۸۰۴۹۔ ترمذی، رقم ۱۴۵۵۔

۲۸ ابوداؤد، رقم ۴۴۸۲۔ ۴۴۸۴۔

۲۹ مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۲۳۷۴۲۔

۳۰ ابوداؤد، رقم ۳۷۹۵۔ نسائی، رقم ۴۰۰۲۔ ابن ابی عاصم، الدیات ۱/۷۳۔

تقاضے پورے ہوتے نظر نہ آئیں تو موت تک کی سزا دی جاسکتی ہے۔

شراب نوشی کے عادی مجرم کے لیے سزائے موت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی جرم کا انسداد ہلکی اور کم تر سزاؤں سے ممکن نہ ہو اور مجرم اپنے رویے کی اصلاح پر آمادہ نہ ہو تو جرم کی نوعیت کے لحاظ سے عدالت اس کے لیے موت کی سزا بھی تجویز کر سکتی ہے۔

ان تعزیری سزاؤں کی مذکورہ تعبیر کے ساتھ ساتھ محاربہ کا وہ مفہوم بھی پیش نظر رہے جس پر ہم نے آئندہ سطور میں گفتگو کی ہے تو یہ واضح ہوگا کہ قرآن و سنت کے نصوص میں اصولی طور پر جرائم کی ان تمام صورتوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے جنہیں 'فساد فی الارض' کے اصول پر موت کی سزا کا مستوجب قرار دیا جاسکتا ہے۔^{۳۱}
اب آیت محاربہ کو دیکھیے:

۳۱ فقہانے 'فساد فی الارض' کے اصول سے ایسے اہل بدعت اور زندیقین کے لیے سزائے موت کا جواز بھی اخذ کیا ہے جو معاشرے میں اپنے مبتدعانہ افکار کو پھیلانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور ان کو قتل کیے بغیر ان کے شر کو دفع کرنا ممکن نہ ہو۔ (ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ ۲۸/۳۲۶ بن عابدین، مسائل ابن عابدین ۱/۳۵۷) ہمارے نزدیک زندیقہ والحادیا مذہبی بدعات کے اصولی طور پر 'فساد فی الارض' کے دائرے میں آنے کے باوجود انہیں سزائے موت کا مستوجب قرار دینا عملاً ایک بے حد نازک مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی و اعتقادی امور کے دائرے میں کسی فرد یا گروہ پر اس کی غلطی کو اتمام حجت کے درجے میں واضح کیے بغیر اسے سزا کا مستحق قرار دینا دینی و اخلاقی اعتبار سے درست نہیں اور اس کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث کرنے کے بعد اس شرط کو پورا کیے بغیر ان کی قوموں پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اتمام حجت کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کے تحقق یا عدم تحقق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور یوں سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد عملاً اس شرط کا پورا ہونا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 'منصب شہادت' پر فائز کیے جانے کی بنیاد پر اس اختیار کو استعمال کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتے تھے، اپنے دور میں سامنے آنے والی اعتقادی یا عملی بدعات کے بارے میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور علم و استدلال ہی کے ذریعے سے ان کی گمراہی کو واضح کرنے پر اکتفا کیا۔ پھر یہ کہ اس وقت مسلمانوں کے کم و بیش تمام فرقے ایک دوسرے کو گمراہ اور بدعتی سمجھتے ہیں اور اگر انہیں موقع دیا جائے تو ہر فرقہ اپنی اختیار کردہ بدعات کے علاوہ دوسری ہر بدعت کا قلع قمع کرنے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہوگا۔ اس طرح 'فساد فی الارض'، یعنی بدعات کے خاتمے کے لیے موت کی سزا دینے کا اختیار اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ اختیار بذات خود 'فساد فی الارض' پر منتج ہوگا۔

یہاں 'يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ' اور 'يُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا' کی دوا لگ لگ تعبیریں استعمال ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں ان دونوں تعبیروں کے مواقع استعمال کا استقصا کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور معاند گروہوں کی وہ سرگرمیاں ہیں جن کا مقصد مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کو چیلنج کرنا اور سازش، بغاوت یا اس طرح کے دوسرے طریقوں سے کام لیتے ہوئے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ چنانچہ مثال کے طور پر منافقین مدینہ کی اندرونی سازشوں کے لیے سورہ توبہ (۹) کی آیت ۱۰۷ میں 'حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ' کے الفاظ آئے ہیں۔ قرآن مجید کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کا غلبہ جزیرہ عرب پر قائم ہونا آپ کی بعثت کا ہدف اور مقصود تھا اور جن گروہوں نے بھی اس کے علی الرغم کھڑا ہونے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر جنگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ بنیادی طور پر مشرکین عرب، یہود اور منافقین کے گروہ تھے اور قرآن میں ان گروہوں کی سرگرمیوں کے لیے 'يُشَاقِقِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ' اور 'يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ' کی تعبیریں بھی استعمال ہوئی ہیں جو محاربہ کے مفہوم کو مزید واضح کرتی ہیں۔ اسی طرح 'سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا' کی تعبیر قرآن مجید میں یہود اور منافقین کی ایسی مفسدانہ، شراکیز اور باغیانہ (subversive) سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جن کا مقصد انارکی پھیلانا اور مدینہ کی اسلامی ریاست کو سیاسی، اخلاقی اور معاشرتی سطح پر کمزور کرنا تھا۔^{۳۲} مائدہ کی زیر بحث آیت میں ان گروہوں کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے ایک باقاعدہ قانونی سزایان کی گئی ہے۔

اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ آیت اصلاً مسلمانوں سے متعلق شریعت کے ضابطہ حدود و تعزیرات کی ایک شق کے طور پر نہیں، بلکہ ریاست کے داخلی و خارجی دشمنوں سے نمٹنے کے ایک عمومی قانون کے طور پر نازل ہوئی تھی۔ فقہاء اور مفسرین بالعموم آیت محاربہ کو جتنے بندی کے ساتھ قتل اور سلب و نہب کی بعض متعین صورتوں کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں اور ان کی غالب اکثریت کے نزدیک جرم کی متعین صورتوں میں متعین سزا ہی دی جاسکتی ہے، چنانچہ محاربین نے اگر قتل اور نہب، دونوں کا ارتکاب کیا ہو تو انھیں قتل یا صلب کی سزا دی جائے گی،

۳۲ النساء: ۴، ۱۱۵۔ الانفال: ۸، ۱۳۔ محمد: ۴۷، ۳۲۔ الحشر: ۵۹۔

۳۳ التوبہ: ۹، ۶۳۔ المجادلہ: ۵۸، ۵، ۲۰۔

۳۴ البقرہ: ۲، ۲۰۵۔ المائدہ: ۵، ۶۴۔

اگر صرف مال لوٹا ہو تو ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں گے اور اگر صرف خوف و ہراس پیدا کیا ہو تو انھیں 'نفی من الارض' کی سزا دی جائے گی، تاہم آیت کے الفاظ اور اسلوب اس تحدید کو قبول نہیں کرتے۔ آیت میں جرم کی کسی مخصوص صورت کا ذکر کرنے کے بجائے 'حَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ' اور 'يُسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا' کی عمومی اور وسیع تر مفہوم کی حامل تعبیرات استعمال ہوئی ہیں جو ہر اس صورت کو شامل ہیں جس میں ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرنے، معاشرے کے امن و امان کو تباہ کرنے یا اس کی دینی و اخلاقی بنیادوں کو منہدم کرنے کی کوشش کی جائے۔

آیت محاربہ کے شان نزول کے طور پر کتب حدیث میں عکس اور عرینہ کے افراد کا جو واقعہ نقل کیا گیا ہے، وہ بھی کوئی ڈکیتی کا واقعہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے راہ چلتے مسافروں کا مال نہیں لوٹا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کیا تھا اور اس کے بعد نہ صرف مرتد ہو گئے، بلکہ انھوں نے بیت المال کے اونٹوں کے رکھوالے کو اذیت ناک طریقے سے قتل کر کے اونٹوں کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کی۔ بالبداهت واضح ہے کہ یہ ریاست مدینہ کے ساتھ بد عہدی، خیانت، لوٹ مار اور بغاوت کا مقدمہ تھا، اسے 'ڈکیتی' کا واقعہ سمجھنا اور پھر آیت محاربہ کے دائرہ اطلاق کو ڈکیتی تک محدود کر دینا، ایک نہایت ناقابل فہم بات ہے۔

امت کے جلیل القدر اہل علم کی آرا سے آیت محاربہ کے مفہوم و مصداق اور دائرہ اطلاق کی وسعت ہی واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت محاربہ اصلاً کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں مجرم پر قدرت پانے سے پہلے اس کے توبہ کر لینے کی صورت میں معافی کی جو بات کہی گئی ہے، اس کا اطلاق مسلمان محارب پر نہیں ہوتا:

فمن قتل و افسد فی الارض و حارب اللّٰه ورسوله ثم لحق بالکفار قبل ان یقدر علیہ لم یمنعه ذلك ان یقام فیہ الحد الذی اصاب . (نسائی، رقم ۳۹۷۸)	”جو مسلمان قتل کرے، زمین میں فساد مچائے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے، پھر اپنے اوپر قدرت پائے جانے سے پہلے کفار کے ساتھ جا ملے، (توبہ کرنے کی صورت میں) اس پر اس کے جرائم کی سزا نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔“
--	---

ابن عباس کی اس رائے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، تاہم یہ واضح ہے کہ وہ اس آیت کو صرف ڈکیتی تک محدود

نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک اس کا دائرہ اطلاق اس سے زیادہ وسیع ہے۔

جلیل القدر تابعی مفسر مجاہد سے یہ راے منقول ہے کہ آیت حرابہ میں مذکور فساد فی الارض کے دائرے میں چوری، زنا، قتل اور حرث و نسل کی بربادی وغیرہ بھی شامل ہیں۔^{۳۶} عام طور پر اہل علم نے اس راے پر اچنبھے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جب چوری، زنا اور قتل کی سزائیں مستقل نصوص میں بیان ہوئی ہیں تو آیت حرابہ کو ان جرائم سے متعلق قرار دینے کا کیا مطلب؟ تاہم علامہ رشید رضا نے بجا طور پر اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ جان و مال اور آبرو کے خلاف عام نوعیت کے جرائم اگر جہتاً بندی کی صورت میں کیے جائیں جس سے 'فساد فی الارض' کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ 'حرابہ' کے تحت آجاتے ہیں۔^{۳۷}

فقہائے مالکیہ کے ہاں بھی 'حرابہ' کے مفہوم میں نسبتاً توسع دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر وہ کسی شخص کو دھوکے سے یا ویران جگہ پر لے جا کر قتل کرنے کو بھی حرابہ میں شمار کرتے ہیں۔^{۳۸} جلیل القدر مالکی فقیہ ابو بکر ابن العربی نے کسی خاتون کو اغوا کرنے کو بھی 'حرابہ' قرار دیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر اس جرم پر قرآن کی بیان کردہ سزاؤں سے بھی شدید تر کوئی سزا دی جاسکتی تو وہ وہی تجویز کرتے۔^{۳۹} یہی نقطہ نظر فقہائے امامیہ نے اختیار کیا ہے اور ابو جعفر الطوسی نے مثال کے طور پر اس جرم کو بھی اس آیت کے تحت داخل فرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے شخص کے ہاتھ بیچ دے۔^{۴۰}

دور جدید کے اہل علم کے ہاں بھی بالعموم آیت حرابہ کو معاشرے اور ریاست کے خلاف جرائم کے وسیع تر تناظر میں دیکھنے کا رجحان نمایاں ہے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے، ریاست کے اختیار اور اتھارٹی کو چیلنج کرنے، معاشرے کے امن و امان کو درہم برہم کرنے اور جان و مال اور آبرو کے حوالے سے خوف و ہراس کی صورت حال پیدا کر دینے

۳۶ طبری، جامع البیان ۱۳۲/۶۔

۳۷ رشید رضا، تفسیر المنار ۲۹۶/۶۔

۳۸ مسائل الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راہویہ ۲/۲۳۰، ۲۷۲۔ وہبہ الزحلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ ۶/۲۷۲۔

۳۹ ابن العربی، احکام القرآن ۲/۵۹۷۔

۴۰ الطوسی، تہذیب الاحکام ۱۰/۲۴۔

کی ہر صورت کو اس کے مفہوم میں داخل مانتے ہیں۔

چنانچہ مولانا حمید الدین فراہی کے نزدیک سیدنا عمر کے نجران کے نصاریٰ کو سود کھانے کی بنا پر جزیرہ عرب سے جلاوطن کرنے کا ماخذ بھی آیت محاربہ ہے، کیونکہ اس میں فساد فی الارض کی سزا بیان ہوئی ہے اور سود بھی اسی کی ایک صورت ہے۔^{۴۱}

مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کے مفہوم میں ’زنا‘ کی بعض صورتوں کو بھی شامل قرار دیا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک ’’وہ گنڈے اور بد معاش جو شریفوں کے عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں، جو اغوا اور زنا کو پیشہ بنالیں، جو دن دھاڑے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالیں اور کھلم کھلا زنا بالجبر کے مرتکب ہوں، ان کے لیے رحم کی سزا اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے۔‘‘^{۴۲} مولانا کی رائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکل اور عرینہ کے لٹیروں اور بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے یہود کے خلاف، جبکہ صحابہ نے مسیلمہ کذاب اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ اور خیبر کے یہود کو جزیرہ عرب سے جلاوطن کرنے کے جو اقدامات کیے، ان سب کا ماخذ بھی یہی آیت ہے۔^{۴۳} مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

’’... اکثر مفسرین نے اس جگہ رہنمی اور ڈیکٹی مراد لی ہے، مگر الفاظ کو عموم پر رکھا جائے تو مضمون زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ آیت کی جو شان نزول احادیث صحیحہ میں بیان ہوئی، وہ بھی اسی کو مقتضی ہے کہ الفاظ کو ان کے عموم پر رکھا جائے۔‘‘^{۴۴} اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا، یا ’’زمین میں فساد اور بد امنی پھیلانا‘‘ یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں کفار کے حملے، ارتداد کا فتنہ، رہنمی، ڈیکٹی، ناحق قتل و نہب، مجرمانہ سازشیں اور مغویانہ پروپیگنڈا سب داخل ہو سکتے ہیں اور ان میں سے ہر جرم ایسا ہے جس کا ارتکاب کرنے والا ان چار سزاؤں میں سے جو آگے مذکور ہیں، کسی نہ کسی سزا کا ضرور مستحق ٹھہرتا ہے۔‘‘ (تفسیر عثمانی ۱۵۰)

ہمارے نزدیک سورہ احزاب کی آیات ۶۰-۶۱ بھی آیت محاربہ ہی کی ایک فرع ہیں۔ یہاں منافقین اور مدینہ منورہ میں فتنہ انگیزی کرنے والے بعض دوسرے گروہوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو انھیں، جہاں پائے جائیں، عبرت ناک طریقے سے قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔

^{۴۱} تفسیر نظام القرآن، سورۃ البقرہ ۲۸۶۔

^{۴۲} تدبر قرآن ۵۰۶/۲۔

(اَيْنَمَا تُقِفُوا اِخْذُوا وَقْتِلُوا تَقْتِيْلًا) آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ مدینہ منورہ کے ان فتنہ پرداز گروہوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور مسلمان خواتین کے بارے میں بہتان تراشنے اور ان کی کردار کشی کے مکروہ عمل نے ایک باقاعدہ اور منظم مہم کی شکل اختیار کر لی تھی اور اسی سے نمٹنے کے لیے یہاں ان کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے واقعاتی پس منظر سے متعلق جو روایات و اقوال نقل کیے ہیں، ان میں ان شریکین و عناصر کی طرف سے شریف گھرانوں کی خواتین کا پیچھا کرنے اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔^{۴۴} ہماری رائے میں ان جرائم پر 'تقتیل' کی سزا بیان کرنا آیت محاربہ میں بیان ہونے والے اصولی حکم ہی کا ایک اطلاق ہے اور اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آیت محاربہ میں محض ڈاکا زنی کی نہیں، بلکہ وسیع تر دائرے میں جرم کی ان تمام صورتوں کی سزا بیان کی گئی ہے جن میں جرم کے اثرات انفرادی اور شخصی دائرے سے نکل کر معاشرے کے عمومی امن و امان اور ریاست کے اختیار و اقتدار کے لیے ایک خطرے کی صورت اختیار کر لیں۔ کعب بن اشرف اور ابورافع جیسے یہودی سرداروں کے قتل کو بھی باسانی اسی حکم پر عمل قرار دیا جاسکتا ہے۔ کعب بن اشرف یہود کے قبیلہ بنو نضیر کا لیڈر اور شاعر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور کفار قریش کو آپ کے خلاف بھڑکانے میں مصروف رہتا تھا۔ بدر میں قریش کی شکست کے بعد اس نے نہ صرف مکہ جا کر قریش کو انتقام کے لیے بھڑکایا، بلکہ اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کی ہجو اور ان کی خواتین کے ساتھ تشبیہ کا باقاعدہ ایک محاذ کھول لیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انہی حرکتوں کی پاداش میں اسے قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔^{۴۵}

ابورافع بھی بنو نضیر کا سردار تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور عرب کے دیگر قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے اور متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنے میں سرگرم کردار ادا کیا تھا۔ ۵ ہجری میں غزوہ احزاب انہی کوششوں کے نتیجے میں پیش آیا اور جنگ کے ختم ہو جانے کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیک اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ابورافع کو قتل کر دیا۔^{۴۶}

۴۳ تدبر قرآن ۲/۵۰۷۔

۴۴ طبری، جامع البیان ۲۲/۴۶۔

۴۵ ابوداؤد، رقم ۲۶۰۶۔ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ۳/۳۱۸-۳۲۵۔

۴۶ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ۴/۲۳۴-۲۳۷۔

ہماری رائے میں اسلام یا پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا جرم اور اس پر سزا کا معاملہ بھی اپنی قانونی اساس کے لحاظ سے آیت 'محاربه' ہی پر مبنی ہے، اس لیے کہ ایک اسلامی معاشرے میں، جو ایمان و اعتقاد اور قانونی و سیاسی سطح پر اطاعت و سرائفگی کے آخری مرجع خدا اور اس کے رسول کو مانتا اور اپنی اجتماعی زندگی کی تشکیل کو رسول اللہ ہی کی لائی ہوئی ہدایت کا مرہون منت سمجھتا ہے، خدا کے رسول کی توہین و تحقیر بھی 'محاربه' اور 'فساد فی الارض' کی ایک صورت ہے اور اگر کوئی شخص دانستہ ایسا کرتا اور اس پر مصر رہتا ہے تو وہ نہ صرف اس کے باشندوں کے مذہبی جذبات و احساسات کو مجروح کرتا ہے، بلکہ ریاست کے مذہبی شخص کو بھی چیلنج کرتا اور اسے پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ جرم انھی سزاؤں کا مستوجب قرار پانا چاہیے جو آیت 'محاربه' میں بیان ہوئی ہیں، بلکہ صحابہ کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اہل ذمہ میں سے کوئی شخص کسی عام مسلمان کی توہین و تذلیل کا مرتکب ہوتا تو وہ اس کو بھی نقض عہد کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس پر موت کی سزا نافذ کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک ذمی نے ایک مسلمان خاتون کو سواری سے گرا دیا جس سے اس کا پردہ کھل گیا، پھر اس نے اس کے ساتھ جماع کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عمر کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو انھوں نے اسے سولی چڑھانے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ اس بات پر معاہدہ نہیں کیا۔^{۲۷} 'حراہ' کے مفہوم اور دائرۃ اطلاق کی تحدید کی طرح قاضی کو حراہ کی مخصوص صورتوں میں متعین سزا کا پابند کر دینا بھی قانون کی حکمت اور منشا کے منافی دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات عملاً قتل و نہب نہ ہونے کے باوجود محض خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کرنے کا جرم اپنے اثرات کے لحاظ سے اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ اس پر تقتیل یا تصلیب کی سزا دی جانی چاہیے۔ اس صورت حال میں قاضی کو پابند کرنے کے بجائے صورت حال کے لحاظ سے کوئی بھی سزا اور تقتیل کی کوئی بھی صورت اختیار کرنے کی آزادی حاصل رہنی چاہیے۔ جلیل القدر تابعی عطاء سے یہی رائے منقول ہے اور فقہائے مالکیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔^{۲۸}

۲۷ مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۲۸۸۳۷۔ مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۰۱۶۷۔

۲۸ مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۸۵۴۹۔ ابن رشد، بدایۃ المجتہد ۳۴۱/۲۔