

مضاربت کی حقیقت اور شرعی حیثیت

قسط (۴)

اس میں شک نہیں کہ اسلام سے پہلے عرب معاشرت میں قرض و مضاربت کا معاملہ عالمِ مدینہ پر رائج چلا آ رہا تھا لیکن اسلام کے بعد خصوصاً تحریمِ ربا کے اعلان کے بعد اس کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ زرقانی شرح موطا کی عبارت میں آپ نے پیچھے پوچھا کہ بعض علماء کے نزدیک اسلام میں مضاربت کا پہلا معاملہ وہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحب زادوں کے درمیان طے پایا، اور بعض کے نزدیک پہلا معاملہ وہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور یعقوب مولیٰ الخرقہ کے مابین طے پایا، اس کا صاف مطلب یہ کہ اسلام میں معاملے کی اہمیت تقریباً ختم ہو گئی اور اس کو تھوڑا کلاس قسم کا معاملہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ بعض ضعیف روایات میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مضاربت کا جو ذکر ہے اس کی کوئی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی نہیں کہ حضرت عباس تحریمِ ربا کے اعلان تک جو کچھ بھری میں ہوا ربا کا لین دین بھی کراتے رہے تا آنکہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ختم کرنے کا اعلان فرمایا اور ظاہر ہے کہ ربا کے مقابلہ میں مضاربت کئی وجہ سے بہتر معاملہ ہے۔ لہذا اگر حضرت عباس ربا کے معاملہ کے ساتھ ساتھ قرض و مضاربت پر بھی مال دیتے اور کام کراتے رہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

بہر حال جو علماء حضرات جو از مضاربت کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے سے رائج چلا آ رہا ہے اسلام نے اس سے روکا نہیں بلکہ اسے قائم و جاری رکھا اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہؓ جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مضاربت کا معاملہ کیا اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا اور اگر یہ جائز نہ ہوتا تو آپ ضرور منع فرماتے گویا اس کا جواز حدیث تقریری سے ثابت ہے۔ ان حضرات کی یہ دلیل صرف اس وقت قابل اعتماد اور لائق استدلال ہو سکتی ہے جب وہ صحیح روایات سے متعدد ایسی مثالیں پیش کریں جن

یہ نہ ہو کہ متعدد صحابہ کرام نے متعدد اوقات میں مضاربت کے معاملے کئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئے لیکن آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا اور ناموشی کے ساتھ برقرار رکھا اور یہ کہ ایسا تحريم ربوبہ کے اعلان کے بعد ہوا۔ کیونکہ اس کے بغیر یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے اس معاملے کو حسب سابق جاری اور قائم رکھا، رہی حضرت عباسؓ والی روایت تو جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف و ناقابل اعتبار ہے۔ نیز اس میں یہ استہان بھی موجود ہے کہ یہ تحريم ربوبہ سے پہلے کی ہو۔

اسی طرح جو از مضاربت کے متعلق یہ دعویٰ کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا ہے دلیل دعویٰ ہے، دو تین صحابہ کرام کا تیموں کی مصلحت کی خاطر تیموں کے مال کو مضاربت پر دینا، زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کرنا ہے کہ تیموں کی حد تک یہ معاملہ جائز ہو سکتا ہے جو خود کام کرنے اور کمانے سے معذور ہوتے ہیں، اور پھر اس کو اجماع صحابہ کا نام دینا زبردستی کی بات ہے۔

یہاں میں علامہ ابن حزم کی اس عبارت کو نقل کرنا اور اس پر بحث کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ان کی کتاب مراتب الاجماع میں ہے اور متعدد علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے میرے پاس چونکہ اصل کتاب مراتب الاجماع موجود ہے لہذا میں براہ راست اصل کتاب کے عبارت نقل کرتا ہوں۔ وہ عبارت اس طرح ہے:

كل ابواب الفقه ليس منها باب الا وله اصل في القرآن والسنة نعلمه
ولله الحمد حاشا للقرض فما وجد ناله اصلاً فيهما البتة ولكنه
اجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه انه كان في عصر النبي صلى الله
عليه وسلم وعلمه فاقره، لولا ذلك ما جاز.

ترجمہ: فقہ کے تمام ابواب میں کوئی باب ایسا نہیں مگر اس کی اصل اور دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے جسے مجدد اللہ سمجھتے ہیں سوائے قراض و مضاربت کے کہ ہمیں اس کے لئے قرآن و سنت میں قطعاً کوئی اصل اور دلیل نہیں ملی لیکن اس کی اصل صرف اجماع مجتہد ہے یعنی جس کی کتاب و سنت میں کوئی سند نہیں، اور جو بات قراض کے متعلق ہم قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ قراض عہد رسالت میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے باوجود اس سے منع نہیں کیا اور برقرار رہے دیا، اور اگرچہ اسے قرض قرار

علامہ ابن نزم نے اس عبارت میں قطعیت اور یقین کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن اور سنت میں قراض و مضاربت کے جواز کے لئے کوئی اصل اور کوئی سند نہیں، پھر یہ فرمایا ہے کہ مضاربت کے جواز کی بنیاد اور دلیل اجماع ہے اور اجماع بھی وہ جس کی کتاب و سنت میں کوئی سند نہیں یعنی اجماع مجرد، تیسری بات یہ فرمائی کہ چونکہ قراض و مضاربت کا معاملہ عبدجبروت میں رائج تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی تھا لیکن آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ناجائز نہیں اگر ہوتا تو آپ اس سے ضرور منع فرماتے۔

علامہ ابن نزم کی اس عبارت پر میں اپنے خیالات پیش کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراضات نقل کروں جو کتاب مراتب الأجماع کو شائع کرنے والے ایک مصری عالم نے اس عبارت پر ڈپٹ نوٹ میں لکھے ہیں، اس عبارت پر ان کا پہلا اعتراض یہ کہ ابن نزم جس مسئلہ ظاہری سے تعلق رکھتے ہیں اس کی رد سے صرف وہی اجماع صحیح اور قابل اعتبار ہے جس کی سند کتاب و سنت میں موجود ہو اور چونکہ خود ان کے بقول کتاب و سنت میں قراض و مضاربت کے لئے کوئی سند اور اصل موجود نہیں۔ لہذا ان کے مذہب ظاہری کی رد سے یہ اجماع صحیح نہیں، دوسرا اعتراض یہ کہ علامہ ابن نزم کے نزدیک تحقق اجماع کے لئے کسی کی مخالفت کا علم نہ ہونا کافی نہیں بلکہ یہ علم ہونا ضروری ہے کہ کسی نے مخالفت نہیں کی۔ حالانکہ قراض کے متعلق وہ جس اجماع کے قائل ہیں وہ کسی کی مخالفت کا علم نہ ہونے پر ہے۔ اس علم پر نہیں کہ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، تیسرا اعتراض یہ کہ ابن نزم ایک طرف تو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قراض پر تعامل تھا۔ اور آپ کو اس کا علم بھی تھا لیکن آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا جس کا مطلب یہ کہ قراض کے جواز کے لئے اگر قوی اور فعلی سنت موجود نہیں تو تقریبی سنت ضرور موجود ہے جو بجائے خود ایک اصل اور سند ہے، اور دوسری طرف وہ یہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں قراض کے لئے کوئی اصل نہیں کھلا ہوا تضاد ہے، چوتھا اعتراض یہ کہ علامہ ابن نزم کا جس مسئلہ ظاہری سے تعلق ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ہر جزوی مسئلہ کے لئے کتاب و سنت میں نص کا موجود ہونا ضروری ہے تو پھر ابن نزم مسئلہ قراض کے متعلق نص کے وجود کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ پانچواں اعتراض یہ کہ قرآن مجید کی آیت **لَا تَجَارُوا عَنْ سِوَا حُرْمَتِكُمْ**

سے قراض کا جواز بھی نکلتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کی کوئی اصل نہیں چھٹا اعتراض یہ کہ جن چند روایات کے پیش نظر ابن حزم عہد رسالت میں مضارت و قراض کے وجود کے قطعیت کے ساتھ قائل ہیں وہ روایات محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں جن سے زیادہ سے زیادہ علم نقلی تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن علم قطعی و یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا مذکورہ عبارت میں قطع علیہ کا لفظ غیر مناسب ہے۔

جہاں تک میری غالب علما نہ تحقیق و جستجو کا تعلق ہے پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر علامہ ابن حزم اور علامہ ابو عبد الملک کی مراد یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں قراض کے لئے کوئی واضح اور جزوی صراحت کے ساتھ کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں جس میں قراض کے اختیار کرنے نہ کرنے کا ذکر ہو تو یہ درست ہے اور اگر مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا مبدع عام اور تصویر کلی بھی موجود نہیں جس سے مضارت کا جواز مستنبط ہوتا ہو تو یہ درست نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ایسا اصل کلی فرد موجود ہے جس میں دوسرے معاشی معاملات کی طرح قراض و مضارت کے لئے بھی اجمالی روشنی و راہنمائی موجود ہے اور جس سے مضارت کی شرعی حیثیت کا بخوبی یقین ہو سکتا ہے، ایسا اصل کلی یا اصولی تصور قرآن مجید کی جس آیت سے نکلتا اور مستنبط ہوتا ہے وہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے:

وَاحْتَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔

اور اللہ نے معاملہ بیع کو حلال اور معاملہ ربا کو حرام ٹھہرایا

اس آیت میں بظاہر تو دو جزوی اور خاص معاشی معاملات کے متعلق دو جزوی حکم ہیں یعنی معاملہ بیع حلال و جائز اور معاملہ ربا حرام و ناجائز ہے لیکن دراصل اس میں جملہ معاشی معاملات کے جواز و عدم جواز سے متعلق ایک اصولی تصور اور کلی ضابطہ بیان ہوا ہے جس کی روشنی میں یہ سمجھا اور معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اپنی حقیقت و ماہیت کے لحاظ سے کونسا معاشی معاملہ برہم ہے قطعاً حرام اور ناجائز معاملہ ہے اور کونسا قطعی حلال اور جائز معاملہ اور کونسا بعض پہلوؤں سے حلال و جائز اور بعض پہلوؤں سے حرام و ناجائز یعنی بین بین اور مشتبہ معاملہ ہے۔ گویا اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو معاشی معاملات اپنی حقیقت و ماہیت، اپنی وضع و ساخت اور اپنے اثرات و نتائج کے لحاظ سے معاملہ بیع و تجارت کی طرح ہیں۔ وہ قطعی طور پر حلال و جائز، اور جو معاملہ ربا

کی طرف میں وہ قلعی طور پر حرام نکالیا اور جو ایک پہلو سے بیچ کی نرس اور دوسرے پہلو سے ریلو کی
طرح میں وہ مستحبہ و مکروہ ہیں۔

معاملہ بیچ کی حقیقت و مابیت جس کو ہر کاروباری آدمی جانتا اور باطنی غور و فکر جان سکتا
ہے صرف یہ کہ اس میں ایک تاجر اپنے سرمائے کے ساتھ دماغی جسمانی محنت و مشقت کے ذریعے
خرید و فروخت کا کام کرتا اور قلع لگاتا ہے، دماغی محنت اس کی وہ ہوتی ہے جو وہ مال خریدنے
اور بیچنے سے پہلے سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے کہ اس کو کیا مال کب اور کہاں سے خریدنا اور کب
اور کہاں بیچنا چاہیے وغیرہ اور جسمانی محنت اس کی وہ دو ڈھوپ اور جدوجہد ہوتی ہے جو
وہ مال خریدنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے اور سفالت کرنے میں برداشت کرتا
ہے، اور پونجی انسانی محنت و مشقت پیدا کرنا اور دولت کا ایک ایسا عامل اور ذریعہ ہے
جس پر سب کا اتفاق ہے، ہر معاشی نظام سے تعلق رکھنے والے خواہ اشتراکی ہوں یا سرمایہ دار
انسانی محنت کو پیدا کرتی عدالت کا ذریعہ تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا معاملہ بیچ میں ایک تاجر کو اپنے
اصل سرمائے پر جو مزید مال حاصل ہوتا ہے وہ اس محنت و مشقت کا عوض اور ثمرہ ہوتا
ہے جو تاجر کو بدلت خود اٹھانی پڑتی ہے۔ لہذا اس کے ہواز میں کسی شک و شبہ کی
گنجائش نہیں، بشرطیکہ تاجر نے اس میں کسی دھوکے اور جھوٹ سے کام نہ لیا ہو۔ جو معاملہ بیچ
و تجارت کی مابیت میں داخل نہیں بلکہ ایک خارجی اور ماضی چیز ہے۔ بنا بریں ہر وہ معاشی معاملہ
معاملہ بیچ کی طرف میں آتا اور حکم جو ان میں اس کا مماثل قرار پاتا ہے جس میں ہر فریق اپنی دماغی
جسمانی محنت و مشقت کی بنا پر بیچ و قلع کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

معاملہ ریلو کی حقیقت و مابیت جو عام طور پر متعارف اور جانی پہچانی ہے وہ اس کے ہوا
کچھ نہیں کہ اس میں ایک فریق اپنا مال دوسرے کو بطور قرض دیتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ مقرہ
معاوضے کے بعد قرض و قرض کا اصل مال مع اضافہ کے ادا کرے گا اور اس میں اس اضافہ کے
عوض قرض دینے والے کی طرف سے کوئی پیدا اور محنت و مشقت موجود ہوتی ہے اور نہ کوئی
نتیجہ بخش ملتی ہے۔ لہذا وہ دوسرے کی چیز بلا عوض لیتا ہے، بنا بریں ہر وہ معاشی معاملہ
معاملہ ریلو کے مماثل و مشابہ قرار پاتا ہے جس میں ایک فریق اپنے مال کے تحفظ کی ضمانت کے
ساتھ ساتھ دیگر کی پیدا اور محنت و مشقت کے کسی مزید مال کا حق دار ٹھہرتا ہے خواہ اس کا
تمام کچھ جاکے نہ ہو۔

اب جب ہم اس مذکورہ اصولی ضابطے اور کئی تصور کی روشنی میں معاملہ قراض و مضاربت جائزہ لیتے ہیں تو یہ معاملہ بعض پہلوؤں سے معاملہ بیع کے مشابہ اور بعض پہلوؤں سے معاملہ ربوہ کے مماثل نظر آتا ہے۔ مثلاً اس پہلو سے معاملہ بیع کے مشابہ نظر آتا ہے کہ اس میں مال مضارب خرید و فروخت کا عمل کرتا ہے اور اپنی دماغی جسمانی محنت و کاوش کے عوض حق کے ایک حصہ کا مستحق بنتا ہے۔ نیز اس پہلو سے بھی کہ اس میں بصورت خسارہ و نقصان والا فریق پورے کا پورا نقصان و خسارہ خود برداشت کرتا ہے جس طرح کہ اپنے مال کے ساتھ خود تجارت کرنے کی صورت میں نقصان ہو جائے تو تاجر کو خود برداشت کرنا پڑتا ہے یا بصورت نقصان نقصان برداشت کرنے کے لحاظ سے رب المال یعنی سرمائے والا فریق بھی تجارت میں شریک ہوتا گو عمل کے لحاظ سے شریک نہیں ہوتا۔ اور جس پہلو سے معاملہ مضاربت کا مطالعہ ربوہ کے مشابہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ نفع کی صورت میں رب المال کو اپنے اصل سرمائے پر زائد مال ملتا ہے اس کے عوض اس کی طرف سے کوئی پیداوار دماغی و جسمانی محنت و محنت وجود نہیں ہوتی جو اسے زائد مال کا حق دار ٹھہراتی ہو، جہاں تک نقصان کے خطرے و اندیشے منقطع ہے جو نقصان کی صورت میں بعض دفعہ رب المال کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو وہ حقیقت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو صحیح معنوں میں مال کا بدلہ قرار دیا جاسکتا ہو اور اگر ایسا ہوتا تو برعکس رقم و قمار یعنی جوئے کو ضرور جائز ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں لارنے اور نقصان اٹھانے کا خطرہ و اندیشہ، قراض و مضاربت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح رب مال کے خطرے کو اگر زائد مال کے جواز کی بنیاد تسلیم کر لیا جائے تو پھر ربوہ کو بھی عقلی طور پر حرام ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہر حال قراض اور قمار میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ قراض میں رب المال نقصان و خوشی کے ساتھ برداشت کرتا اور میسر و قمار میں لارنے والا انسان کو بادل نخواستہ اور ناخوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ جوئے بازوں کے درمیان فخریز لڑائی بیکڑے کی شکل ظہور میں آتی ہے۔

اسی طرح عملی اثرات و نتائج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بعض اثرات و نتائج کے اعتبار سے معاملہ مضاربت، معاملہ بیع و تجارت اور دوسرے بعض اثرات و نتائج کے لحاظ سے معاملہ ربوہ کے مماثل نظر آتا ہے۔ مثلاً اس میں بھی خرید و فروخت کے ذریعے اشیاء ضروریہ تبادلہ ہوتا اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا اس پہلو سے یہ معاملہ بیع و تجارت کی

کی طرح ہے اور چونکہ اس میں بھی بعض متمول افراد کو بغیر کسی دماغی جسمانی محنت و مشقت کے راحت و آرام کے ساتھ غیر فطری طریقہ سے مال ملتا ہے اور ان کے تمول میں اضافہ ہوتا ہے لہذا ان کے اندر ایسی قسم کی معاشرتی برائیاں رونما ہوتی ہیں جیسی کہ سود خوروں کوں کے اندر جنم لیتی اور اُبھرتی ہیں، احسان و ایثار کا اخلاقی جذبہ منجمل اور مردہ پڑ جاتا ہے نیز اسراف و تبذیر کی برائی ظہور میں آتی ہے۔

پھر جہاں تک تراویح فریقین کا تعلق ہے جو قرآن و حدیث کی رو سے معاملات کے صحت کے لئے ضروری ہے اور جس کا قرآن مجید کی اس آیت میں واضح بیان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِأَبْطَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم آپس
میں ایک دوسرے کے اموال نا حق طریقہ
سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت کا طریقہ اور
باجی رضامندی سے ہو۔

(النساء)

بلاشبہ یہ تراویح، معاملہ قراض و مضاربت کے اندر رب المال اور عامل کے درمیان موجود ہوتی ہے لیکن یہ تراویح اس درجہ کی نہیں ہوتی جس وجہی تجارت کے اندر بائع اور مشتری کے درمیان ہوتی ہے، باغلاظ دیگر مطلب یہ کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں فریقین کے مابین عام طور پر جو رضامندی ہوتی ہے وہ ظاہری و باطنی اور کامل ہوتی ہے بخلاف معاملہ مضاربت کے کہ اس میں رب المال اور عامل کے درمیان جو رضامندی پائی جاتی ہے وہ ظاہری اور ناقص قسم کی ہوتی ہے اس کا ثبوت یہ کہ جس کے پاس حسب ضرورت اپنا سرمایہ ہو وہ مضاربت پر دوسرے کے سرمائے کے ساتھ کام نہیں کرتا کیونکہ اپنے سرمائے کے ساتھ تجارت کرنے کی صورت میں اسے پورا نفع ملتا ہے جبکہ دوسرے کے سرمائے کے ساتھ تجارت کرنے کی صورت میں پورے نفع کا ایک حصہ ملتا ہے اور کون ہے جو خوشی کے ساتھ پورے کے مقابلہ میں دوسرے کو پسند اور اختیار کرتا ہے؟ بلکہ ایسے بکثرت واقعات ہیں کہ مضاربت پر کام کرنے والوں کے پاس جب ضرورت کے مطابق اپنا سرمایہ جمع ہو گیا تو انہوں نے مضاربت کو چھوڑ کر اپنے سرمائے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ مضاربت میں کام کرنے والا فریق پوری خوشی و رضامندی سے کام نہیں کرتا۔

بلکہ اس مجبوری کے تحت کرتا ہے کہ اس کے پاس کسی ضرورت یا اسبابہ موجود نہیں ہوتا۔
اور یہ مجبوری معاملہ ربوہ کے اندر منسارت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہے حالانکہ یہ سب
طور پر معاملہ ربوہ کے فریقین کے مابین بھی رضامندی پائی جاتی ہے۔

بہر حال یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ معاملہ منسارت اپنی بناوٹ و ساخت،
اپنی روح و اسپرٹ اور اپنے اثرات و نتائج کے لحاظ سے سو فیصد صحیح و تجارت کی
طرح ہے اور نہ سو فیصد معاملہ ربوہ کی طرح، لہذا نہ اس سے معاملہ صحیح کی طرح طیب حاصل کیا
جاسکتا ہے اور نہ معاملہ ربوہ کی طرح قطعی حرام، بلکہ دونوں کے مابین واسطہ صحیح ہے جو
مشبہات کے زمرہ میں آتا ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں ایک حدیث نبویؐ اس طرح ہے:

عن نعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: ان الحلال بيتان وان الحرام بيتان وبينهما مسود مشبهات
لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه
وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام:

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا: بلاشبہ حلال بھی تین دوامع ہے اور حرام بھی تین دوامع ہے اور دونوں کے درمیان
کئی مشتبہ امور ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، سو یاد رکھو کہ جو مشتبہ امور سے بچا اس
نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچایا، اور جو مشتبہ امور میں پڑا اگرچہ وہ حرام میں مبتلا ہوا۔

اس حدیث نبویؐ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کچھ امور و معاملات نمایاں طور پر حلال اور
کچھ نمایاں طور پر حرام ہیں پناچہ بیع و تجارت قطعی و صریح طور پر حلال اور بیع و صریح طور
پر حرام ہے اور کچھ نہ واضح طور پر حلال اور نہ صریح طور پر حرام ہیں کیونکہ ان کے اندر قوت و اثر
دونوں کی وجہ پائی جاتی ہیں ایسے امور و معاملات مشتبہ کہلاتے ہیں۔ ایسے حقیقہ معاملات سے
انتراز کرنا مسلمان کے دین کے لئے بھی بہتر اور اس کی تیسویں حدت و آبرو کے لئے بھی مفید رہتا
ہے۔ اور ایسے مشتبہ معاملات میں پڑنا اور ان کو اختیار کرنا تندرستی کو بلاخر حرام میں مبتلا کر دیتا ہے
جو اس کے دین و دنیا کے لئے بڑا اور مضر ہے مطلب یہ کہ مسلمان کو مشتبہ امور و معاملات سے
تقی المتقہ و بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ کہ ان سے بچنا ان میں پڑنے سے بہتر ہے۔
اس قسم کے مشتبہ امور و معاملات، فقہ کی اصطلاح میں مکروہات کی تعریف میں آتے

ہیں کہ طلب یہ کہ وہ جائز تو یہاں معنی ہوتے ہیں کہ حرام نہیں ہوتے لیکن ان کا نہ کرنا ،
 کرنے سے بہتر ہوتا ہے بلکہ وہ دیگر ان کا تنگ کرنا اختیار کرنے سے بہتر ہوتا ہے ، جیسا کہ
 عجمی ایک جگہ عرض کیا گیا۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں جائز کے دو معنی ہیں : ایک جائز یعنی
 عام حرام اور "مالا یحاسب علیہ" یعنی جو حرام نہیں اور جس پر عذاب نہیں اس معنی میں
 فعل مکروہ بھی آجاتا ہے کیونکہ وہ حرام بھی نہیں اور اس کے کرنے پر عذاب بھی نہیں اور دوسرا
 جائز یعنی "مأیّنات" یعنی اس کے کرنے پر ثواب ہے اس معنی میں فرض واجب
 اور مستحب داخل ہیں ، گویا بعض اصول و معاصرت شرعاً جائز تو ہوتے ہیں لیکن کلامیت کے
 ساتھ جیسے صلح کہ شرعاً جائز تو ہے لیکن سخت کلامیت کے ساتھ کیونکہ حدیث میں اس کو
 التَّغْرُ الْاْتْبَانَاتِ فرمایا گیا ہے۔ یعنی مباح لیکن نہایت بڑی مباح۔

غرض کہ معاملہ مضاربت جب نہ تویح کی طرح حلال ہے اور نہ بظنی طرح حرام تو قرآنی
 مجید کی آیت مذکورہ سے اس کے لئے جو حکم مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ مکروہ یعنی جائز
 لیکن ناپسندیدہ اور جس کا ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے کیونکہ اصل اصطلاح کے درمیان جو معاملہ یا
 چیز جو اس کی شرح حیثیت مکروہ سے ملتی ہو سکتی ہے۔

میں چونکہ علم کے اس ذمے سے تعلق رکھتا ہوں جو قرآن مجید کو اصول و مبادی
 کے لحاظ سے نہایت جامع و مکمل کتاب زندگی مانتے اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن مجید
 میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق ایسے تمام اصول گہر اور مبادی کا مہر فرود موجود ہیں جن کے اندر
 ہر شعبہ زندگی کے جملہ جزوی مسائل کے لئے اجمالی ہدایت و روشنی پائی جاتی ہے۔ زندگی کو کوئی
 معاملہ اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی شرعی حیثیت کا تعین قرآنی اصولوں کی روشنی میں نہ
 کیا جاسکتا ہو ، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر قرآن حکیم بجا حدیث و بدایت ایک جامع اور
 مکمل کتاب کیسے ہو سکتا ہے جب کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر تمام جزوی مسائل کے لئے
 تفصیلی اور الگ الگ جہدی احکام مذکور نہیں ، مطلب یہ کہ اس کا جامع اور مکمل ہونا ،
 اساسی تصورات اور بنیادی اصولوں کے لحاظ سے ہے لہذا میرے نزدیک یہ بات
 درست نہیں کہ معاملہ مضاربت کے متعلق کتاب و سنت کے اندر کوئی اصولی
 ہدایت بھی موجود نہیں۔ کتاب اللہ کی مذکورہ آیات میں مضاربت کے متعلق جو اجمالی
 ہدایت ہے وہ میں اوپر لکھی کرچکا ، اور سنت کے اندر جو اصولی ہدایت ہے وہ یہ کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو لاء اس سے منع فرمایا ہے اور نہ عملاً کبھی اس کو اختیار فرمایا ہے، زبان مبارک سے منع نہ فرمایا، اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک مضاربت حرام نہیں ورنہ فرور منع فرماتے، اور عملاً کبھی اس کو اختیار نہ کرنا اور کسی کو کبھی مال مضاربت پر نہ دینا، اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے نزدیک تب و پسندیدہ معاملہ نہیں۔ ورنہ آپ اس کو کبھی نہ کبھی فرور اختیار فرماتے، اس حقیقتِ حال سے بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کراہیت کے ماترہ جائز ہے۔ ٹھیک یہی بات قرآن مجید کی مذکورہ آیات سے بھی نکلتی اور مستنبط ہوتی ہے۔ (رجاری ہے)

بیشمار رسول امثالہ
بیشمار نبی لای انکلاش
انتخاب نیک است از انہ
الجماعہ موضوعات ہنر

مذہبہ بان تصنیف

نبی اکرم کا مقصد

ہماری کئی
۱۰۰۰ کتبہ کتبہ ۰ منہ ہمت ۰ قیمت ۱۰۰ روپے

مرکزی انجمن قدیم القرآن ۲۰۱۰ کے لئے لکھنؤ

نبی اکرم کی ان خصوصیات اور عظمت کا
کوئی مبالغہ نہ کیا جاسکتا، حضرت کی کہہ سکتا ہے کہ

بعد از خدا بزرگ ثانی وصف مختصر

ہے یہ اس قدر عظیم ہے کہ
کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کبھی عیب و باہمی؟
اس کے گواہی ہماری نبوت کا دار و مدار ہے

اس اہمہ موضوع پر

ڈاکٹر امیر امیر کی مقرر کی نیت ہے

تجربہ آئینہ فرسٹ لکچر

ہمارے لعلق کی دنیا میں
کا خودی حاصل کیے اور اس کی طرف توجہ نہ کرنا
ہیئت ہے۔ یہ ہے جو ہر انسان کے لئے ہے۔

عربیہ
کہ شہا
التنبیہ
جس کی
فواز
اس
حسین
حسینہ
کہ ایک
کہ یہ
صحیح
پہلے
فرما
اور کہ
مجبور
کی ز
ممكن
فرما کہ
چڑھ