

بیع مؤجل اور بیع مراجہ

ادھار چیز نقد کے مقابلے میں زیادہ قیمت پر بیچنے کی شرعی حیثیت
 عمد حاضر کے ایک اہم اقتصادی معاملے کے بارے میں
 مولانا مفتی سیاح الدین کا کاخیل کا محققانہ مقالہ

الحمد لله رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ
 النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اتّباع فقہائے کرام کے ہاں دو اصطلاحی لفظ
 مستعمل ہوتے ہیں بیع مؤجل اور مراجہ۔ پہلے ان دونوں کی تعریف اور حقیقت بیان کی جاتی ہے۔

بیع مؤجل کی حقیقت اور اس کا جواز

جس طرح یہ جائز ہے کہ بائع و مشتری کے درمیان عقد بیع یوں ہو جائے کہ ثمن کی ادائیگی
 فی الحال ہو، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ خود عقد بیع میں دونوں اپنی رضامندی سے یہ طے
 کر دیں کہ مشتری ثمن کی ادائیگی کچھ عرصہ کے بعد کرے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ادائیگی
 کی وہ میعاد معلوم و معین ہو۔ اس کو بیع مؤجل کہتے ہیں، یعنی ایسی بیع کہ جس میں ادائے ثمن
 کے لئے اجل یعنی میعاد مقرر کی گئی ہے۔ وَصَحَّ الْبَيْعُ بِثَمَنِ حَلٍ وَبِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ
 (در مختار) اور اس جواز کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل شارع سے منقول نہیں
 ہے، اس لئے اشیاء میں اباحتِ املیہ کے اصول کے مطابق یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس کے
 ساتھ جواز کے لئے ایک نقلی دلیل بھی موجود ہے۔ بخاری شریف ج ۱، ص ۱۷۱ اور مسلم
 شریف ج ۲، ص ۲ میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

اشترى طعاماً من يهوديٍّ إلى أجلٍ ورهنه در عندين حد يد

”حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 یہودی سے کچھ غلہ (۳۰ صاع جو) میعاد پر خرید لیا تھا اور (اس کے ثمن کے بدلے)

لوہے کی زرہ اس کے ہاں رہن رکھ دی تھی۔“

تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل مبارک سے اس کا جواز ثابت ہوا۔ مگر فقہاء کرام نے اس بیع مؤجل کی حقیقت بتاتے وقت یہ نہیں لکھا کہ بیع مؤجل میں بائع اور مشتری آپس میں جو ٹمن طے کرتے ہیں وہ اس شے کی اُس وقت کی عام بازاری قیمت سے زائد ہوتا ہے، تاکہ بیع مؤجل کے مفہوم میں یہ صورت بھی داخل ہو جائے اور بیع مؤجل کے جواز کے حکم کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ یہ صورت بھی جائز ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر ٹمن کی زیادتی بائع نے اس لئے طے کی ہے کہ وہ اس کی وصولی کچھ عرصے کے بعد کرے گا اور وہ اپنے ذہن میں ادائے ٹمن میں تاخیر کی وجہ سے یہ اضافہ کر رہا ہے اور مشتری اس اضافہ ٹمن کو اس لئے قبول کر رہا ہے کہ فی الحال اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ بازار میں رائج الوقت قیمت پر نقد ٹمن دے کر خرید سکے، تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس پر علیحدہ بحث کی جاسکتی ہے کہ بیع بالاجل کی صورت میں رائج الوقت بازاری قیمت سے زیادہ ٹمن لینا دینا شرعی احکام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات بہر حال واضح ہے کہ بیع مؤجل کے مفہوم میں یہ لازماً شامل نہیں ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ شریعت اسلامی میں بیع مؤجل بھی جائز ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جہاں تاخیر کے ساتھ میعاد کی مناسبت سے ٹمن زائد طے ہوا ہو تو وہ بھی لازماً اس حکم جواز میں داخل ہے۔

مراجمہ کی حقیقت اور اس کا جواز

اسی طرح فقہاء کرام کے ہاں مراجمہ جائز ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز ایک متعین ٹمن دے کر خریدی تھی، اب وہ فروخت کر رہا ہے اور ایک مشتری اس سے خرید رہا ہے۔ مگر باہمی رضامندی سے یہ طے ہوتا ہے کہ بائع نے جتنا ٹمن دے کر یہ چیز خریدی ہے وہ صحیح بتلا کر کہتا ہے کہ اس پر میں آپ سے اس قدر نفع لے کر مجموعی طور پر اتنے ٹمن کے بدلے فروخت کرتا ہوں اور مشتری اس پر اعتماد کر کے رضامندی کے ساتھ اس قدر نفع دینے پر آمادہ ہو کر خرید لیتا ہے۔

مراجمہ کے مفہوم میں لازماً یہ شامل نہیں ہے کہ مشتری وہ چیز ادھار لے رہا ہے۔ بائع اپنے ٹمن خرید پر جو اپنا نفع متعین بتلا کر فروخت کرتا ہے، نفع کی وہ مقدار ایک ہوتی ہے، خواہ

مشتری ثمن نقد دے رہا ہو خواہ وہ کسی معاوضہ مقررہ پر دینے والا ہو۔ مراہمہ کے مفہوم میں یہ شامل نہیں ہے کہ نقد کی صورت میں تو اپنا منافع کم متعین کرتا ہے اور ادھار کی صورت میں اپنا نفع زیادہ کر رہا ہے۔ مثلاً زید نے ایک گھوڑا ایک ہزار روپیہ ثمن دے کر خریدا۔ اب خالد وہ گھوڑا اس سے خریدنا چاہتا ہے۔ باہم یہ طے ہوا کہ زید نے گھوڑا جتنے پر خریدا ہے وہ دو سو روپیہ اس پر نفع لینا چاہتا ہے۔ اس لئے زید نے خالد سے کہا کہ میں نے یہ گھوڑا ہزار پر خود خریدا ہے، میں اس پر دو سو روپیہ نفع لگا کر بارہ سو روپیہ میں فروخت کرتا ہوں، آپ کو اس طرح بارہ سو روپیہ پر منظور ہو تو لے لیں۔ خالد اس کی صداقت پر اعتماد کر کے دو سو نفع دینے پر راضی ہو کر بارہ سو روپیہ پر خریدتا ہے تو بیع و شراء کی ایسی صورت کو مراہمہ کہتے ہیں۔ یہ دو سو روپیہ نفع وہ بہر صورت لگا رہا ہے، خواہ خالد نقد خریدے یا ادھار۔ لیکن اگر وہ یوں کہے کہ نقد لوگے تو دو سو روپیہ نفع لگا کر بارہ سو روپیہ ثمن لوں گا، اور اگرچہ مہینے بعد ثمن دو گے تو پھر تین سو روپیہ نفع ملا کر تیرہ سو روپیہ ثمن ہوگا، تو ادھار کی وجہ سے زیادہ نفع لگا کر یہ سو روپیہ زائد وصول کرنا مراہمہ کے مفہوم میں شامل نہیں ہے۔ اس پر بحث کی جائے گی کہ تاجیل کی وجہ سے یہ اضافہ شرعاً کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز!

عموماً بیع مراہمہ کا یہ معاملہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ ایک خریدار کسی چیز کے فروخت کرنے والے کی سمجھ اور کاروباری مہارت پر اعتماد کر کے اور اس کو بیان مقدار ثمن میں سچا سمجھ کر اس سے وہ چیز خریدتا ہے۔ اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس بائع نے جو چیز خریدی ہے اور اب فروخت کر رہا ہے اس نے بالکل صحیح قیمت پر خریدی ہوگی۔ یہ ماہر ہے، تجربہ کار ہے، اس کو کسی چیز کی اصل مالیت کا اندازہ ہے۔ میں خود بازار میں کسی اور سے یہ چیز خریدوں تو شاید مجھے عمدہ چیز نہ مل سکے یا کسی سے دھوکہ کھا جاؤں، صحیح قیمت کا مجھے علم نہیں، شاید مجھے کوئی خراب چیز دیدے یا گراں کر کے دیدے۔ تو دراصل ان امور کے پیش نظر اس سے یہ طے کرتا ہے کہ آپ بتائیے کہ جتنے ثمن پر آپ نے یہ چیز خریدی ہے اس پر ایک متعین مقدار سے اپنا نفع لگا دو۔ بائع بتا دیتا ہے کہ میں نے خود یہ چیز اتنے ثمن میں خریدی ہے یا ثمن اور اس چیز پر مزید اخراجات حمل و نقل وغیرہ کے بعد مجھے اتنے پر پڑی ہے، اور اس پر مزید اس قدر متعین نفع میں لے کر فروخت کرتا ہوں۔ خریدار اس کے قول پر مطمئن ہو کر اس ثمن پر جو فروخت کرنے والے کے ثمن خریداری سے نفع کی مقدار پر زائد ہوتا ہے وہ چیز اس سے

خرید لیتا ہے۔ مراجع کے مستقل احکام ہیں جو کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

بیع مؤجل اور مراجعہ میں مدت کی وجہ سے اضافہ

ادھار کی وجہ سے ثمن میں جو اضافہ کیا جاتا ہے اس کو عین ربوا اور ربوا حقیقی کی طرح قطعی حرام نہیں کہا جاسکتا کیونکہ فقہائے کرام اور حضرات مفسرین نے حقیقی ربوا کی جو تعریف کی ہے اس کے مطابق یہ ربوا کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ وَحَرَمَ الرِّبَا کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے حقیقی ربوا کی تعریف یوں لکھی ہے کہ دین پر میعاد گزر جانے کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کچھ مزید اضافہ ہوتا رہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:

واعلم ان الربا قسمان ربا بالنسيئة و ربا بالفضل اتمار بوا النسيئة
فهو الامر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية و ذلك انه
مانوا يدفعون المال على ان تأخذوا كل شهرٍ قدرًا معيناً ويكون
رأس المال باقياً ثم اذا حل التين طلبوا المدينون برأس المال فان
تعذر عليه الاداء زادوا في الحق والاجل فهذا هو الربا الذي
كانوا في الجاهلية يتعلمون بهل و اتمار بال نقد فهو ان تباع من من
الحنطة بمنون منها وما أشبه ذلك (تفسیر کبیر)

”ربوا کی دو قسمیں ہیں۔ ربوا النسيئة وہ معاملہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں مشہور و متعارف تھا اور وہ یوں تھا کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ مال اس شرط پر دے دیتا کہ یہ ہر مہینہ اس سے ایک متعین مقدار لیتا رہے گا اور اصل دیا ہوا سرمایہ اسی طرح باقی ہوگا۔ اور جب اس ادھار لئے ہوئے مال کے واپس ادا کرنے کی وہ تاریخ آجاتی تو مدیون سے پورا سرمایہ طلب کرتا۔ اگر وہ ادا کرنے کا اہل نہ ہوتا اور ادائیگی اس کے لئے مشکل ہوتی تو یہ اور میعاد بڑھاتا اور ماہوار مزید اضافہ طے کرتا۔ یہ وہ جاہلیت والا سود ہے جس کا ان کے ہاں معاملہ جاری تھا۔ اور ربوا الفضل یا ربوا النقدیہ ہے کہ مثلاً ایک سیر گندم کے بدلے ہاتھوں ہاتھ دو سیر گندم کا تبادلہ کیا جائے۔“

امام رازی پھر لکھتے ہیں کہ لما جمهور المجتهلين قد اتفقوا على تحريم الربوا في

مشتری ثمن نقد دے رہا ہو خواہ وہ کسی معاہدہ مقررہ پر دینے والا ہو۔ مراہجہ کے مفہوم میں یہ شامل نہیں ہے کہ نقد کی صورت میں تو اپنا منافع کم متعین کرتا ہے اور ادھار کی صورت میں اپنا نفع زیادہ کر رہا ہے۔ مثلاً زید نے ایک گھوڑا ایک ہزار روپیہ ثمن دے کر خریدا۔ اب خالد وہ گھوڑا اس سے خریدنا چاہتا ہے۔ باہم یہ طے ہوا کہ زید نے گھوڑا جتنے پر خریدا ہے وہ دو سو روپیہ اس پر نفع لینا چاہتا ہے۔ اس لئے زید نے خالد سے کہا کہ میں نے یہ گھوڑا ہزار پر خود خریدا ہے، میں اس پر دو سو روپیہ نفع لگا کر بارہ سو روپیہ میں فروخت کرتا ہوں، آپ کو اس طرح بارہ سو روپیہ پر منظور ہو تو لے لیں۔ خالد اس کی صداقت پر اعتماد کر کے دو سو نفع دینے پر راضی ہو کر بارہ سو روپیہ پر خریدتا ہے تو بیع و شراء کی ایسی صورت کو مراہجہ کہتے ہیں۔ یہ دو سو روپیہ نفع وہ بہر صورت لگا رہا ہے، خواہ خالد نقد خریدے یا ادھار۔ لیکن اگر وہ یوں کہے کہ نقد لوگے تو دو سو روپیہ نفع لگا کر بارہ سو روپیہ ثمن لوں گا، اور اگرچہ مہینے بعد ثمن دو گے تو پھر تین سو روپیہ نفع ملا کر تیرہ سو روپیہ ثمن ہو گا، تو ادھار کی وجہ سے زیادہ نفع لگا کر یہ سو روپیہ زائد وصول کرنا مراہجہ کے مفہوم میں شامل نہیں ہے۔ اس پر بحث کی جائے گی کہ تاجیل کی وجہ سے یہ اضافہ شرعاً کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز!

عموماً بیع مراہجہ کا یہ معاملہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ ایک خریدار کسی چیز کے فروخت کرنے والے کی سمجھ اور کاروباری مہارت پر اعتماد کر کے اور اس کو بیان مقدار ثمن میں سچا سمجھ کر اس سے وہ چیز خریدتا ہے۔ اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس بائع نے جو چیز خریدی ہے اور اب فروخت کر رہا ہے اس نے بالکل صحیح قیمت پر خریدی ہوگی۔ یہ ماہر ہے، تجربہ کار ہے، اس کو کسی چیز کی اصل مالیت کا اندازہ ہے۔ میں خود بازار میں کسی اور سے یہ چیز خریدوں تو شاید مجھے عمدہ چیز نہ مل سکے یا کسی سے دھوکہ کھا جاؤں، صحیح قیمت کا مجھے علم نہیں، شاید مجھے کوئی خراب چیز دیدے یا گراں کر کے دیدے۔ تو دراصل ان امور کے پیش نظر اس سے یہ طے کرتا ہے کہ آپ بتائیے کہ جتنے ثمن پر آپ نے یہ چیز خریدی ہے اس پر ایک متعین مقدار سے اپنا نفع لگا دو۔ بائع بتا دیتا ہے کہ میں نے خود یہ چیز اتنے ثمن میں خریدی ہے یا ثمن اور اس چیز پر مزید اخراجات حمل و نقل وغیرہ کے بعد مجھے اتنے پر پڑی ہے، اور اس پر مزید اس قدر متعین نفع میں لے کر فروخت کرتا ہوں۔ خریدار اس کے قول پر مطمئن ہو کر اس ثمن پر جو فروخت کرنے والے کے ثمن خریداری سے نفع کی مقدار پر زائد ہوتا ہے وہ چیز اس سے

کے حساب سے اضافہ لوں گا، اگر ایک ماہ بعد دو گے تو ۱۰۲ روپے ہوں گے، دو ماہ بعد دو گے تو ۱۰۳ ہوں گے، اور تین ماہ بعد دو گے تو ۱۰۶ ہوں گے۔ بلکہ تاجر اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ نقد ابھی ادا کرتا تو عام بازاری قیمت کے مطابق میں بھی سو روپیہ پر فروخت کرتا۔ اب چونکہ یہ شخص مجھے دو مہینے کے بعد ثمن ادا کرے گا تو اس سے کہتا ہے کہ میں اپنی یہ چیز ۱۰۳ روپے پر فروخت کرتا ہوں، اگر آپ اس کو دو ماہ کی میعاد پر ۱۰۳ روپے کے بدلے میں خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ خریدار کے پاس اگر رقم اس وقت موجود ہو اور بازار میں ہر دکان سے وہی چیز عینہ سو روپیہ کو مل سکتی ہو تو وہ کیوں سو روپیہ کی چیز ۱۰۳ پر خریدے گا۔ وہ تمہی دستی کی وجہ سے مجبور ہو کر کہتا ہے کہ خواہ چار روپیہ منگادے رہا ہے مگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے ۱۰۳ پر خرید لوں گا اور خرید لیتا ہے۔ تو سود سے اس کا فرق دو دو جہوں سے ہے، ایک تو یہ کہ ذین پر اضافہ نہیں بلکہ شروع ہی سے ثمن منگا دیتا ہے۔ وہ اضافہ محض اس کے ذہن میں ہے۔ نیز مدت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس زیادتی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ مثلاً اس صورت میں اگر کسی وجہ سے خریدار دو مہینے کے بعد بروقت ادائیگی نہ کر سکا اور ایک مہینہ مزید گزر گیا تو پھر بھی اس کا مطالبہ ۱۰۳ ہی کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اب ۱۰۶ دو گے یا مزید دو مہینے گزر گئے تب بھی اس کا مطالبہ اسی ۱۰۳ کا ہوتا ہے، ۱۰۸ کا نہیں ہوتا اور اگر وہ ایک ماہ گزرنے کے بعد ۱۰۶ اور دو ماہ گزرنے کے بعد ۱۰۸ کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر یہ اصل ثمن ۱۰۳ پر رٹوا ہو جائے گا۔ اور اس کو قطعی حرام کہا جائے گا۔

الغرض یہ زیر بحث مسئلہ اگرچہ عین رٹوا تو نہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ یہاں ذہنیت وہی سود خوارانہ ہے۔ درحقیقت یہ صاف سود سے بظاہر اپنے آپ کو بچا کر ایک حیلہ کے ساتھ وہی سودی کام کر رہا ہے۔ اور بہت سے شرعی مسائل کے پیش نظر یہ کہنا چاہیے کہ سود خوارانہ ذہنیت کے ساتھ جس حیلہ گری سے بھی ہو اگر اس قسم کا کاروبار کیا جائے تو وہ ناجائز ہے۔ اور خود احادیثِ صحیحہ میں اور فقہائے کرام کے اقوال میں اس قسم کے معاملات کو ناجائز کہا گیا ہے۔ اور اس بنا پر یہ سمجھنا چاہیے کہ محض ادھار پر فروخت کرنے کی وجہ سے کسی تاجر کا سامان تجارت بازاری قیمت سے زائد فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا کاروبار اسلامی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور اس سے معاشرہ میں وہ ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو سودی کاروبار سے پیدا ہو کرتی ہیں۔ معاشی توازن بگڑ جاتا ہے، ایک طرف غیر

طبعی طور پر دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف عام معاشرہ میں غربت انتہا کو پہنچتی ہے اور ملک میں دو طبقے بن جاتے ہیں، طبقاتی کشمکش اور باہمی منافرت اور تحاسد و جانغض پیدا ہو جاتا ہے، دولت مند غریبوں کو حقیر اور بے قدر و قیمت سمجھتا اور ان کی تذلیل کرتا ہے اور غریبوں کا طبقہ دولت والوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتا اور حسد کی آگ میں جلتا اور انتقامی تدبیریں سوچتا ہے۔ جب بھی کسی مملکت کا نظام معیشت اور کاروبار تجارت اسلامی احکام اور اسلامی حدود و قیود سے ہٹ کر ہو اس کے نتیجے میں آخر کار یہی مفساد و وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

یہ ایک حیلہ ہے

کوئی طریقہ اور تدبیر سوچنا اور اس کو بروئے کار لانا جس کے ذریعہ سے اپنا ایک مقصد حاصل کیا جائے ”حیلہ“ کہلاتا ہے۔ یہ حیلہ حرام بھی ہوتا ہے، مکروہ بھی ہوتا ہے، اور جائز اور مباح بھی ہوتا ہے۔ اس وقت حیلہ کی یہ تقسیم اور اس کی مختلف صورتیں اور اس کی مختلف مثالیں بیان کرنا مقصود نہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ البتہ اس خاص زیر بحث موضوع کے بارے میں کچھ عرض کرتے وقت یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ بھی کاروبار تجارت میں اختیار کرنا اپنے مقصد اور مفساد کے اعتبار سے حرام حیلہ ہے، یا اگر نرم الفاظ استعمال کئے جائیں تو مکروہ اور شریعت اسلامی کے اصل مزاج کے خلاف حیلہ ہے۔ کیونکہ سودی ذہنیت کے ساتھ سود کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر کھلے سود کے بدلے میں اس کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو ایک فاسد اور مفسد مقصد کے لئے اگر اس کے بدل کے طور پر بظاہر کسی دوسرے نام سے کوئی کام کیا جائے تو وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن القیمؒ نے اعلام المؤمنین میں لکھا ہے:

فلنیت، روح العمل و لبتہ و قولہ، و هو تلعب لصا بصح بصحتها و بفسد بفسادھا ..... ”نیت عمل کے لئے روح ہے اور نیت ہی پر عمل کا دار و مدار ہے۔ عمل نیت کے تابع ہے۔ نیت صحیح ہو تو عمل صحیح ہے اور نیت فاسد ہو تو عمل فاسد ہے۔“ آگے جا کر وہ لکھتے ہیں: و ہذا دلیل علی ان من نوى بلبیح عقد الربا حصل له الربا ولا بعصمہ من ذلک صورة البیع (ج ۳، ص ۱۱۱) اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کسی شخص نے ظاہر میں تو بیع کی ہے مگر اس سے اس کی نیت وہی ہے جو عقد ربا کی ہے تو اس کے لئے وہ ربا ہو گیا، اور بیع کی یہ ظاہری صورت اس کو ربا سے نہیں بچا سکتی، دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

علم ان الاغتبلو فی العقود و الالعمال بحفانقها و مقاصدھا دون ظواھر
الفاظھا و الالعمال ج ۳، ص ۹۵) ”معلوم ہوا کہ عقود اور افعال میں اصل اعتبار ان کے
حقائق اور مقاصد کو ہے، ظاہری الفاظ اور افعال کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔“

ایک اور جگہ علامہ ابن القیم کا ارشاد ہے: و تجوز الحیل بنا قض سد الذرائع
منالضیة ظاہرة فان الشروع بسد الطرق الی المفلسد بکل ممکن و المتحل بفتح
الطریق الیھا بحیلتین من يمنع من العائن خشیة لوقوع فی المحرم الی من یجعل
الحیلة الی التوصل الیہ (ج ۳، ص ۱۵۹) حیلوں کو جائز قرار دینا ستر ذریعہ کے مسئلے کے
ساتھ کسی طرح بھی جوڑ نہیں کھاتا بلکہ صاف ظاہر طور پر اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو
چاہتا ہے کہ ہر ممکن طریقہ سے مفسد تک پہنچانے والے راستے کو بند کر دیا جائے۔ اور حیلہ
کرنے والا شخص تو حیلہ کے ذریعے ان مفسد کی طرف لے جانے والا راستہ کھول دیتا ہے۔ تو
شارع تو جائز کاموں کو بھی روکتا ہے اس خطرہ کے پیش نظر کہ حرام میں جا کر پڑے گا اور حیلہ
گر اس حرام تک پہنچنے کے لئے حیلہ کر کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ تو حیلہ کرنے والے کا یہ
عمل شارع کے مقصد کی بالکل ضد ہے تو یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن القیم ایک اور
جگہ تحریر فرماتے ہیں:

ولہنا مسح اللہ الیہود قردۃ لئلا تحیلوا علی فعل ملحرمہ اللہ و لم
بعضمہم من عقوبتہ اظہلوا الفعل المباح لما تو تسلوا بہ الی لوتکلب
معلومہ و لہنا لعن الیہود لما اکلوا ثمن ما حرم اللہ علیہم اکلہ و لم
بعضمہم التوصل الی فلک بصورة البیع و ایضاً لأن الیہود لم ینفعہم
قوالۃ اسم الشحوم علیھا بلذا بتھا لفقھا بعد الا ذلۃ بفلو قھا الا سم و تنقل
الی اسم الودک فلما تحیلوا علی استعلا لھا با زالتہ الا سم لم ینفعہم
فلک (ج ۳، ص ۱۱۳)

”اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مسح کر کے بندر بنا دیا تھا جب کہ انہوں نے
اللہ کی طرف سے ایک حرام فعل کے کرنے کے لئے حیلہ اختیار کیا۔ اور ظاہر میں
کئے ہوئے ایک فعل مبارک نے ان کو حرام کے ارتکاب کی سزا سے نہیں بچایا
کیونکہ انہوں نے ایک حرام کے ارتکاب کے لئے بطور ایک حیلہ کے یہ بظاہر

جائز کام کیا تھا۔ اس طرح یہود پر لعنت ہوئی جب کہ وہ اس چیز کو فروخت کر کے اس کے ثمن کو استعمال میں لے آئے جس کا خود کھانا اللہ نے ان پر حرام کر دیا تھا۔ اور ظاہر میں بیع کی صورت نے ان کو لعنت کی سزا سے نہیں بچایا۔ نیز یہ بھی کہ یہودیوں کو شحوم (چربیوں) کے کھانے سے روکا گیا تھا۔ انہوں نے یہ حیلہ کیا کہ چربی کو پگھلا لیتے تھے اور پگھلانے کے بعد اس کا نام بدل کر ”وَدُک“ ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نام کے بدل جانے سے اس کی حقیقت کو بدلا ہوا قرار دیں گے۔ اور اس پگھلے ہوئے کو وُدک کے نام سے کھا لیتے تھے۔ لیکن اس نام کے بدل جانے سے حرمت کا حکم نہیں بدلا اور یہ حیلہ کوئی کارگر نہ ہوا۔ اور نام بدل جانے نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا اور حرام کو حلال سمجھ کر حکم خداوندی کی خلاف ورزی کے جرم میں ملعون ہوئے۔“

اس کے بعد پھر علامہ ابن القیمؒ لکھتے ہیں:

قَالَ الْخَطَلِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَطْلَانُ كُلِّ حِيلَةٍ يَحْتَلُّ بِهَا الْمُتَوَسِّلُ إِلَى

الْمَعْرُومِ لَقَدْ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِتَغْيِيرِ هَيْئَتِهِ وَتَبْدِيلِ اسْمِهِ (۱۱۲)

”علامہ خطابیؒ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ حیلہ جس کے ذریعے سے حرام کے ارتکاب تک پہنچا جائے وہ باطل ہے کیونکہ کسی چیز کی ہیئت اور نام کو تبدیل کرنے سے اس کا شرعی حکم نہیں بدلتا۔“

اور اس کے بعد علامہ ابن تیمیہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اس حدیث سے اس قسم کے حیلوں کے بطلان پر دلالت اس طرح ہوتی ہے جس کی طرف امام احمدؒ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہودیوں پر جب اللہ تعالیٰ نے شحوم (چربیوں) کو حرام کیا تو انہوں نے چاہا کہ کوئی حیلہ کر کے ان شحوم سے نفع ضرور حاصل کیا جائے، اور یہ بھی ہمارے بارے میں نہ کہا جاسکے کہ انہوں نے شحوم سے نفع حاصل کر کے حکم خداوندی کی نافرمانی کی ہے۔ یعنی فرمانبرداری کا بھرم بھی قائم رہے۔ تو انہوں نے اس کے لئے یہ حیلہ سوچا کہ اس کو پگھلا کر اس کی شکل کچھ بدل دی اور جس کا وُدک نام ہوا، اور ارادہ یہ کیا کہ اس طرح شحوم کا نام تو باقی نہ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ شحوم سے تو ہم انتفاع نہیں کر رہے ہیں بلکہ وُدک سے انتفاع کر رہے ہیں۔ حکم خداوندی میں تو وُدک کی حرمت نہیں ہے، شحوم کی ہے، پھر یہ بھی

کیا کہ اس کو فروخت کر کے اس کے عوض میں لئے ہوئے شمن سے انتفاع کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم شوم سے تو انتفاع نہیں کرتے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

و بدل النسیء بقوم مقلدہ و بسد سدہ فلذا حرم اللہ الانتفاع بشیء حرم
الا اعتبار عن تلك المنفعة (۱۱۲)

”کسی شے کا بدل اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شے سے نفع حاصل کرنا حرام کر دیتا ہے تو اس منفعت کا عوض لینا بھی حرام کر دیتا ہے۔“

علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہودی اس لئے ملعون ہوئے کہ انہوں نے محض نام کے بدلنے سے حیلہ کر کے حرام کو حلال کر دیا اور دوک کے نام سے فائدہ اٹھانا چاہا مگر اس حیلہ گری سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور حرام کے مرتکب قرار پائے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ حیلہ کرے کہ ربڑا کی حرمت کی جو اصل وجہ ہے اس کے حاصل کرنے لئے ربڑا کے نام سے نہیں بیچ و شراء کے نام سے کوئی کام کرے تو اس نام کے بدل جانے سے اصل حقیقت نہیں بدلے گی اور حرمت باقی رہے گی۔ اور فرمایا:

لفظ الربوآئم یکن حرماً بصورتہ و لفظہ و اما کلن حرماً لحقیقتہ انتی
استقر بها عن حقیقۃ البیع لتک الحقیقۃ حیث وجدت و جد التحريم فی
ای صورتہ رکبت و ہائی لفظ عبر عنها فلیس الشان فی الاسماء و صوراً
لعقود و اما الشان فی حقا نقتها و مقاصدها و ما عقدت لہ (ج ۲، ص
۱۱۳)

”ربڑا صرف ایک خاص صورت اور خاص لفظ کی وجہ سے حرام نہیں، بلکہ اس کی حرمت اس حقیقت کی وجہ سے ہے جس کی بناء پر وہ بیع کی حقیقت سے ممتاز ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو یہ حقیقت جہاں بھی پائی جائے حرمت پائی جائے گی، خواہ وہ جس صورت میں جلوہ گر ہو اور جس لفظ سے بھی اس کی تعبیر کی جائے۔ اصل اہمیت عقود کی ظاہری صورتوں اور الفاظ کی نہیں ہے، اصل اہمیت ان اسماء و صور کی حقیقتوں، مقاصد اور ان امور کی ہے جن کے حصول کے لئے یہ صورتیں اختیار کی جاتی ہیں اور یہ نام رکھے جاتے ہیں۔“

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ظاہری صورت میں خواہ وہ بیع و شراء کے نام سے ایک عقد ہو، اور اس کو ربوا کے سوا کوئی اور نام دیا جائے، لیکن چونکہ یہ وہی مکروہ مفاسد معاشرہ میں پیدا کرتا ہے جو ربوا پیدا کیا کرتا ہے، اور صریحاً ربوا کے الزام سے بچنے کے لئے محض حیلہ گری کے طور پر اگر ان دوسری صورتوں کو اختیار کیا جائے، تو چونکہ حقیقت وہی ہوتی ہے تو یہ حیلہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اور معاملہ کی یہ صورتیں بھی حرام اور ممنوع ہوں گی۔

ابتداء میں بھی یہ بات عرض کر دی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیتِ قدیمہ میں (اور زمانہ جاہلیتِ جدیدہ میں بھی) ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کو قرض دیا یا کسی اور وجہ سے کسی پر ذین لازم ہوا تو اس کے ساتھ یہ طے کیا جائے کہ ماہوار اس اصل سرمایہ پر اتنی مقدار مزید رقم دیا کہو گے، عربوں کے ہاں اس کا نام ربوا تھا۔ ابو بکر جصاص رازی "احکام القرآن" میں لکھتے ہیں: والربوا الذی کلفت العرب تعرفہ و تفعلہ، لئما کلف قرض الدرہم و اللنتیر الی اجل بنیۃ علی مقلوہ المستقرض علی ملتوا ضون بہ (ج ۱، ص ۳۶۵) "وہ ربوا جس کو عرب جانتے تھے اور کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ کسی کو دراہم و دنانیر کسی میعاد مقررہ تک قرض دیئے کہ جتنی رقم قرض لی ہے اس پر مزید اتنا اور دیں گے، جس پر وہ آپس میں راضی ہو جاتے تھے۔"

جب قرآن مجید میں ربوا کی حرمت کا حکم نازل ہوا "لَحَلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا" تو ہر عرب فرد فوراً سمجھ گیا کہ جس معاملہ کو ہم اپنی لغت میں ربوا کہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ اس میں انہوں نے کوئی اجمال یا ابہام محسوس نہیں کیا، لیکن مراد خداوندی کو وحی الہی سے سمجھنے والے اللہ کے رسول نے جو معلم قرآن اور مبین مَنَزَّلَ اللّٰهُ کا مقام رکھتے ہیں، اپنے ارشادات میں ربوا کی اور صورتوں کا بھی ذکر فرمایا جس کو عرب ربوا نہیں کہتے تھے بلکہ وہ ان صورتوں کو بیوع میں شامل کرتے تھے۔ چنانچہ اور آپ نے ارشاد فرمایا: **الْتَّهَبُ بِالتَّهَبِ مَثَلًا يَمْثِلُ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مَثَلًا يَمْثِلُ الْعِنِطَةُ بِالْعِنِطَةِ وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مَثَلًا يَمْثِلُ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مَثَلًا يَمْثِلُ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا يَمْثِلُ لَمَنْ زَلَّ او قَدَّ لَقْد لَوْنِي۔** ای اتنی بلربوا۔

اس کو ربوا الفضل کہا جاتا ہے اور بہ اتفاق ائمہ یہ ربوا الفضل ان چھ چیزوں میں محصور نہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سی اشیاء میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہاتھوں ہاتھ تبادلہ ہو اور

ناپ تول کے حساب سے بالکل ایک برابر ہوں۔ اگر ہاتھوں ہاتھ تبادلہ نہ ہو، یا ہاتھوں ہاتھ ہو مگر ایک طرف ہم جنس کی زیادتی ہو تو یہ ربوا ہوگا اور حرام ہوگا اور حَرَمَ الرِّبَا میں شامل ہوگا۔ علامہ ابو بکر جصاص رازی فرماتے ہیں:

فَلْبَطْلُ لِلَّهِ الرِّبَا الَّذِي كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ، وَ لَبَطْلٌ ضَرْبٌ مِمَّا أَخْرَجْنَا الرِّبَا
وَسَمَّا هَارِبًا لِمَنْظُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ حَرَمَ الرِّبَا تَحْرِيمَ جَمْعِهَا لَشُمُولِ
الْإِسْمِ عَلَيْهَا مِنْ طَرِيقِ الشَّرْعِ وَ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا الشَّرْعِيِّ السَّلْمِ فِي
الْحَيَوَانِ (ج، ۱، ص ۳۶۵) وَمِنْ الرِّبَا الْمُرَادُ بِالْأَيْ شَرَاءَ مَالِ بَاعَ بِالْقَلْبِ
مِنْ ثَمَنِهِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ (ص ۳۶۶)

”یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس ربوا کو باطل اور حرام قرار دیا جو عربوں کے ہاں عام طور پر جاری تھا لیکن ساتھ ہی (گویا احادیث کی تشریح کی رو سے) خرید و فروخت کی بہت سی صورتیں باطل قرار دیں اور ان کو بھی شرعی اصطلاح کی رو سے ربوا کا نام دیا۔ تو اس صورت میں (کہ وہ بیوع بھی درحقیقت ربوا کی صورتیں ہیں) حَرَمَ الرِّبَا کا حکم ان سب کو شامل ہو گیا کیونکہ شرعی طریقہ سے ربوا کا اسم ان کو بھی شامل ہے۔ چنانچہ شرعی ربوا میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی جانور کو بیعِ سلم کے طریقے سے خریدنا چاہے اور آیت میں ذکر کردہ ربوا میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی چیز جو ادھار پر فروخت کی ہے، ابھی اس کا ثمن وصول نہیں کیا ہے کہ وہی چیز مشتری سے یہ بائع اس پہلے ثمن سے کم ثمن پر خریدے۔ (تو یہ دونوں ثمنوں میں جس قدر فرق ہے اتنی رقم ربوا میں شامل ہے۔“

امام فخر الدین رازی ”امام شاہ ولی اللہ دہلوی“ اور دوسرے مفسرین و فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلی صورت جس کو ربوا النسیہ کہا جاتا ہے، ربوا حقیقی ہے۔ اور دوسری صورت میں جس کو ربوا الفضل کہا جاتا ہے، ربوا حکمی ہے۔ ربوا الفضل کی حرمت دراصل سبذریعہ کے طور پر ہے، یعنی یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ممنوع قرار نہ دیا جائے اور یہ جائز ہوں تو لوگ حیلہ گری کے طور پر ان کو ربوا حقیقی کے لئے ذریعہ بنائیں گے اور وہ سارے مفاسد برپا ہوں گے جن کی وجہ سے ربوا حقیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس لئے احادیث صحیحہ کی رو سے مسئلہ یہ ہے کہ ان اموالِ ربویہ کے بارے میں جَبْنُهَا وَ زَنْبُهَا سَوَاءٌ كَمَا حَكَمَ هِيَ، مثلاً اگر ایک

طرف عمدہ قسم کی گندم ہے اور دوسری طرف معمولی اور ادنیٰ درجے کی، مگر تبادلہ کرتے وقت پھر بھی مساوات ضروری ہے۔ اگر ایک طرف ماپنے یا تولنے میں زیادتی ہو جائے (خواہ اس لئے کہ یہ دوسرے کے مقابلے میں کم درجے کی ہے) تو یہ زیادتی ارشادِ نبویؐ وَالْفَضْلُ لِلرُّبَا كَتَحْتِ رُبَا فِي شَامِلٍ اَوْر مَمْنُوعٍ وَحَرَامٍ هُوَ كِي۔ اسی طرح سونے کا تبادلہ سونے سے ہو چاندی کا چاندی سے ہو، تو ضروری ہے کہ وزن بالکل برابر ہو، خواہ ایک طرف بنا ہوا زیور ہو اور دوسری طرف سونے یا چاندی کے ٹکڑے ہوں۔ اگر اس لئے کہ بنا ہوا زیور اس صنعت کی وجہ سے اس لائق ہے کہ اس کے مقابلے میں سونے کی مقدار اس کے وزن سے زیادہ ہو کسی نے زیادہ سونا دیا تو وہ ربوا ہو گا۔ گویا باہمی تبادلہ کی صورت میں صنعت کو بھی اہمیت نہیں دی گئی اور وزن کا برابر ہونا ضروری قرار دیا۔ یہ سب کچھ محض اس لئے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے یا مصنوع و غیر مصنوع ہونے کی بناء پر کسی بیشی کی اجازت دی جائے تو اسی کو ذریعہ بنا کر لوگ ربوا حقیقی تک نوبت پہنچادیں گے۔۔۔ اور اسی بات کو علامہ ابن القیمؒ نے اپنی مشہور کتاب ”اعلام المؤمنین“ (جلد ۳، ص ۱۵۵) میں یوں بیان فرمایا ہے:

فَمَوْجِبٌ عَلَيْهِمْ فِي التَّمَاثُلِ وَ اِنْ لَا يَزِيدُ اِلْحَادِ الْعَوَظِضِ عَلٰى الْاٰخِرِ اِنَّا

كَلْفَا مِنْ جِنْسٍ وَ اِحْدَ حَتٰى لَا يَبَاعُ مَدَّ جَيِّدٌ بِمَلَمِينَ رَدِيْثِيْنَ وَ اِنْ كَانَا

لِساوِيَانِهٖ سَبَا لِلرَّبْوَةِ رِبَا النَّسْأِ الَّذِي هُوَ حَقِيْقَةُ الرُّبُوَا وَ اِنْ اِذَا مَنَعْتَهُمْ

مِنَ الزَّيَادَةِ مَعَ الْحُلُوْلِ حَيْثُ تَكُوْنُ الزَّيَادَةُ فِى مَقْبَلَةِ جُوْدَةٍ اَوْ

صَلْفِيَّةٍ اَوْ مَسْكِيَّةٍ اَوْ نَعُوْهُمَا لَمَنَعْتَهُمْ مِنْهَا حَيْثُ لَا مَقْبَلُ لَهَا اِلَّا صَجْرِدٌ

الاجل اولیٰ فی صدمہ حکمتہ تحریم ربوا الفضل التی خفیت علی کثیر

من الناس حتی قل بعض المتأخرین لا تبین لی حکمتہ تحریم ربوا

الفضل و قد ذکر الشارح هذه الحكمة بعينها لانه حرّمه سئل بنوعته ربا

النسأ لقل فی حديث تحریم ربا الفضل فلتی اخاف علیکم الرما و

الرما هو الربا لتحریم الربا نوغان نوع حرم لعلیه من المفسدة و

هو ربا النسبته و نوع حرم تحریم الو سائل و سد للزرائع فظهورت

حکمت الشروع الحکیم و کمال شریعتہ البهرة فی تحریم النوعین

حضرات فقہائے حنفیہ نے بھی بطور قاعدہ کلیہ کے لکھا ہے: لا مور بمقادھا یعنی

ان الحكم الذی بترتبه علی امر بكون علی مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر (مجله الاحکام العدلیہ مادہ ۲) تمام امور کا دار و مدار ان مقاصد پر ہوتا ہے جن کو پیش نظر رکھ کر وہ امور سرانجام دئے جاتے ہیں۔ یعنی کسی امر پر جو حکم شرعی مترتب ہوتا ہے وہ اس امر سے جو مقصود ہے اس کے مقتضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ”اور لکھا ہے: العبرة فی العقود للمقصد والمعنی لا للافظ والمبغی ولنا بجری حکم الرهن فی البیع بالوفاء (مادہ ۳) یعنی ”عقود میں اصل اعتبار مقاصد و معانی کا کیا جائے گا، الفاظ و عبارات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لئے بیع بالوفاء میں اگرچہ لفظ تو بیع کا استعمال ہو رہا ہے مگر دراصل مقصد رہن کا ہے، اس لئے اس پر رہن کے احکام جاری کئے جائیں گے۔“ اس قاعدہ کو سمجھانے کے لئے فقہائے کرام نے چند مثالیں بھی دی ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے دکاندار سے کوئی چیز خریدی، ثمن اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ چیز اپنے قبضہ میں لے کر جا رہا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ کی گھڑی اتار کر دکاندار کو دے دی کہ یہ اپنے پاس امانت رکھو، میں ثمن لے کر آ رہا ہوں۔ یہاں اگرچہ اس نے لفظ امانت یا ودیعت استعمال کیا ہے لیکن درحقیقت یہ اس نے اس واجب الادا ثمن کے بدلے گھڑی رہن رکھی ہے۔ اس گھڑی پر امانت کے احکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ اس پر سارے احکام رہن کے جاری ہوں گے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ زید نے عمرو سے کما کما میں اپنا یہ گھوڑا آپ کو بیہ کر کے دے رہا ہوں ایک ہزار روپیہ کے بدلے میں، تو زید نے اگرچہ لفظ تو بیہ کا استعمال کیا ہے، لیکن جب اس گھوڑے کے بدلے میں ہزار روپیہ کا بھی ذکر ہے تو یہ بیع ہے، بیہ نہیں۔ اور اس عقد پر سارے احکام بیہ کے متفرع نہیں ہوں گے، بلکہ بیع کے سارے احکام متفرع ہوں گے۔ اگر کوئی جائیداد اس طرح بیہ کے نام سے کسی شے کے بدلے میں دی ہے تو جائیداد کی بیع ہوئی ہے، اس کا بیہ نہیں ہوا، لہذا اس جائیداد پر شفعہ ہو سکتا ہے۔ اسی کو فقہاء کرام کہتے ہیں: بیہ بشرط العوض بیع ہے، بیہ نہیں (درر الاحکام) شرح مجلہ الاحکام العدلیہ میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں)

ان تمام تفصیلات کو ذہن نشین کرانے کے بعد اب دیکھئے کہ حیلہ کر کے فرار عن الربا کیا کیا صورتیں سودی ذہن رکھنے والے ربوا کے مقصد کے لئے اختیار کرتے ہیں، جبکہ شارع علیہ السلام نے ان جیلوں کو باطل قرار دیا ہے۔

(۱) زید کو سو روپیہ کی ضرورت پیش ہوئی (خواہ ذاتی اخراجات کے لئے یا تجارت کرنے کے

لئے) وہ ایک سرمایہ دار تاجر کے پاس آیا کہ آپ مجھے سو روپیہ قرض دیجئے، میں چھ ماہ کے بعد واپس کر دوں گا۔ تاجر سودی ذہنیت کے ساتھ سوچتا ہے کہ میں سو روپیہ اس کو قرض حسنہ دے کر چھ ماہ انتظار کروں تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا (اس ذہنیت کے لوگ آخرت کے اجر و ثواب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اس کو فائدہ نہیں سمجھتے)۔ اب اگر وہ زید سے یہ کہے کہ اچھا سو روپیہ تو قرض دیتا ہوں لیکن تین روپیہ ماہوار شرح سود کے مطابق آپ مجھے ۱۱۸ روپے واپس کرو گے، تو اس کا صاف مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ یہ تاجر صرف تجارت نہیں بلکہ سودی کاروبار کرتا ہے۔ معاشرہ میں سود خوار بدنام ہیں، ان کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، اس لئے یہ اس کو گوارا نہیں کہ اس پر یہ الزام لگے اور سود خوار کھلائے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اس کو آج کے سو روپے کے بدلے چھ ماہ بعد کے ایک سو اٹھارہ مل جائیں، تو وہ سوچ کر اس فاسد مقصد کے لئے ایک حیلہ تلاش کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک تھان پڑا ہوا ہے جس کی بازاری قیمت ایک سو روپیہ ہے۔ زید سے کہتا ہے کہ میں نقد روپیہ تو آپ کو نہیں دے سکتا، چھ ماہ کی میعاد پر مجھ سے ۱۱۸ روپے میں یہ خرید لو اور جا کر فروخت کر کے روپیہ سے کام چلاؤ۔ زید کو ضرورت درپیش ہے، اس کی ایک مجبوری ہے، اس لئے وہ مان جاتا ہے۔ تاجر وہ تھان ۱۱۸ روپے ثمن کے بدلے چھ ماہ کی میعاد پر زید کے ہاتھ فروخت کرتا ہے۔ جب زید وہ تھان اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو تاجر اسے کہتا ہے کہ آپ کو تو سو روپیہ نقد چاہیے۔ یہ تھان جو اب آپ کا ہے سو روپے پر میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے۔ زید کو تو سو روپیہ کی ضرورت تھی، لہذا زید سے تاجر نے وہی تھان سو روپے کے بدلے خرید لیا۔ اور پہلے عقد کی بناء پر زید چھ ماہ بعد اسے ایک سو اٹھارہ روپیہ دے گا۔ تاجر اس حیلہ گری کی بناء پر اپنے دل کو یہ اطمینان دلا رہا ہے کہ میں نے اٹھارہ روپے سود نہیں لیا، دو سروں کو بھی یہ باور کراتا ہے کہ میں سودی کاروبار نہیں کرتا، مگر شریعت اسلامی کے قانون کی رو سے اس کا یہ کاروبار ناجائز ہے۔

تمام کتب فقہ میں لکھا ہے کہ: لا يجوز شراء ما باع بالقل بمقابل قبل نقد الثمن یعنی بائع نے جو چیز جس ثمن کے بدلے فروخت کی ہے ابھی مشتری نے ثمن ادا نہیں کیا تھا کہ وہی چیز یہ بائع اس سے کم ثمن پر پھر خرید رہا ہے تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے اور اس کا عدم جواز خود حدیث سے ثابت ہے۔ ایک معتمد و مستند راوی ابواسحاق سلیمی اپنی زوجہ عالیہ سے کہ وہ بھی

قابل اعتماد و استناد ثقہ راویہ حدیث ہے، روایت کرتا ہے کہ عالیہ کنتی تھیں کہ ایک دفعہ میں کچھ دوسری عورتوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کس مقصد کے لئے میرے پاس آئی ہو۔ اُمّ مجہ نامی ایک اُمّ ولد تھی، اس نے کہا: ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، یا اُمّ المؤمنین، آپ زید بن ارقم کو تو جانتی ہیں۔ فرمایا کہ ہاں جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی ایک جاریہ زید بن ارقم کے ہاتھ آٹھ سو درہم پر ادھار فروخت کی کہ جب اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا تو ثمن ادا کرے گا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو فروخت کر دے تو وہ میں نے اس سے چھ سو درہم نقد پر خریدی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو سخت ناراض ہوئیں اور غصہ کے ساتھ اس کی طرف رخ کر کے فرمانے لگیں: بہت برا کیا جو تو نے اس طرح اس کو فروخت کیا، اور بہت برا کیا جو تو نے اس طرح خریدا۔ میری طرف سے جا کر زید بن ارقم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اس طرح کالین دین کر کے اس نے اپنے حج اور جہاد کو ضائع کر دیا، ہاں اگر وہ اس سے توبہ کرے۔ حضرت عائشہ نے اس قدر جوش و جذبہ کے ساتھ یہ بات کی کہ وہ عورت اور کچھ بول نہ سکی، دم بخود رہ گئی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگی: یا ام المؤمنین، یہ بتائیے کہ اگر میں زید بن ارقم سے صرف اپنا راس المال چھ سو روپیہ لوں، آٹھ سو نہ لوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی ”لَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ“۔ یہ روایت بہت سی کتب احادیث میں منقول و مروی ہے اور صحیح روایت ہے اور اسی سے تمام فقہاء کرام نے استدلال کیا ہے!

امام ابو بکر جصاص رازیؒ نے احکام القرآن میں یہ واقعہ نقل کر کے لکھا ہے: فلنت تلاوتھا لہر ہوا عند قولھا لو لبت ان لم لخذلوا رأس ملی ان فلک کان عندھا من الربوا وھذہ التسمیۃ طریقھا لتوقیف (احکام القرآن، ج ۱، ص ۴۶۶) جب اس عورت نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر میں صرف اپنا راس المال اس سے لے لوں تو پھر کیا ہوگا، تو اس پر حضرت عائشہؓ نے وہ آیت تلاوت کی جو ربوا کے سلسلہ میں ہے۔ تو ان کا یہ آیت تلاوت کرنا اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ دو سو روپیہ کی زیادتی ربوا میں داخل ہے۔ اور اس زیادتی کو ربوا قرار دینا محض اپنے ذہن اور اپنے اجتہاد سے نہیں تھا بلکہ یہ تسمیہ تو قیفی ہے۔ (یعنی حضرت عائشہؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور یہ سنا ہوگا۔)

اور اس لئے جصاص رازی نے روایت بیان کرنے سے پہلے یوں لکھا ہے: **ومن الربوا المراد بالآیة شراء ما باع باقل من ثمنه قبل نقد الثمن** تمام شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کہ **لَبَطْلٌ حَقٌّ وَجَهْلَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ** محض اپنے اجتہاد سے ایک اجتہادی مسئلہ میں زبان سے نکال نہیں سکتی تھیں، یقیناً اس بارے میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت شدید الفاظ میں سنی ہوگی۔

اس روایت کے بارے میں یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ اس عورت اتم عجبہ کا مستقل کاروبار نہ تھا۔ زید بن ارقم نے پہلے آٹھ سو روپیہ پر جاریہ خریدی تھی اور اس کی خریداری مقصود تھی۔ اتم عجبہ کے ذہن میں فروخت کرتے وقت یہ نہیں تھا کہ میں اس کو پھر چھ سو روپیہ پر واپس خریدوں گی۔ چند دنوں بعد غالباً زید بن ارقم کو نقد رقم کی ضرورت پڑی تو فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ واقعہ رخ گر گیا ہو، اس لئے وہ چھ سو روپیہ فروخت کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ اتم عجبہ نے دیکھا کہ اور کوئی جو خریدے گا تو میں ہی خرید لوں۔ الغرض ان دونوں کے سامنے کوئی حیلہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اس واقعہ کی نوعیت ایسی تھی کہ اگر اس طرح خریدنے اور زیادہ رقم مل جانے کو جائز قرار دیا جاتا تو اس کو دلیل جواز بنا کر سودی کاروبار کرنے والے بطور حیلہ کے اس قسم کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رکھ سکتے تھے، اور سود کے لئے ایک چور دروازہ کھل جاتا۔ اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے سے بند فرمایا۔ جیسا کہ ربوا الفضل کی بہت سی بظاہر بے ضرر صورتیں ایسی ہیں کہ **مَثَلًا لِلتَّوْبَةِ** ان کو ربوا قرار دیا تھا اور حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بھی آپ کے ارشاد کے مطابق اس واقعہ پر شدید نکیر فرمائی۔ زید بن ارقم صحابی کو شاید اس کا علم نہ تھا کہ یہ صورت بھی **مَثَلًا لِلتَّوْبَةِ** جناب رسول اللہ نے ممنوع قرار دی ہے، ورنہ وہ کبھی یہ کام نہ کرتے۔ اتم عجبہ کو بھی شاید جناب رسول اللہ کی صریح ممانعت کا علم نہ تھا ورنہ وہ بھی یہ معاملہ کبھی نہ کرتیں۔ لیکن یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے ایمانی ذوق کی بنا پر ان کے دل میں کچھ کھٹک ضرور تھی، اس لئے وہ حضرت عائشہؓ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی تھیں اور سارا واقعہ بیان کر کے معلوم کرنا چاہا کہ میں نے یہ صحیح کیا یا غلط؟ اور جب جواب مل گیا تو اس پر بلا حیل و حجت آمادہ ہوئیں کہ زید بن ارقم سے صرف چھ سو روپیہ واپس لوں گی، آٹھ سو نہیں لوں گی۔

(۲) اس سے ملتی جلتی ایک اور صورت ہے جس کو بیع عینہ کہا جاتا ہے۔ آپ پہلی صورت ذہن میں تازہ کیجئے۔ تاجر نے سود کے الزام سے بچنے کے لئے سو روپیہ کا تھان ۱۸ روپے پر ادھار دیا۔ زید نے وہ تھان بازار میں جا کر کسی کو بازاری قیمت سو روپیہ پر فروخت کر دیا۔ اس خریدار نے آکر وہ تھان پھر اس تاجر کو سو روپے کے بدلے فروخت کر دیا۔ تاجر کے ہاں سے سو روپے گئے مگر چھ ماہ بعد ۱۸ زید سے لے گا۔ یہ زائد اٹھارہ روپے ادھار کی وجہ سے اس کو زائد مل گئے۔ دوسری صورت میں براہ راست زید سے تاجر نے تھان نہیں خریدا، تاکہ اس پہلی صورت میں شامل نہ ہو جو حدیث کی بناء پر تمام فقہاء کرام کے ہاں ناجائز ہے۔ یہاں مزید حیلہ یہ کیا کہ درمیان میں ایک اور خریدار کو ڈال دیا تاکہ یہ نہ کہا جاسکے کہ تاجر نے زید سے کم ثمن پر خریدا، بلکہ اس نے تو تیسرے شخص سے خریدا ہے۔ کم قیمت پر خریداری تو اس تیسرے شخص نے کی ہے۔

اس بیع عینہ کے بارے میں بھی ممانعت کی حدیثیں موجود ہیں۔ مسند امام احمد اور سنن ابی داؤد میں قابل اعتماد ثقہ راویوں کی سند سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے:

لِإِذَا مَنَّ التَّائِبُ بِالْإِثْمِ وَاللَّيْئِلُ وَاللِّبِّ وَاللَّيْئِلُ وَاللِّبِّ وَاللَّيْئِلُ وَاللِّبِّ وَاللَّيْئِلُ وَاللِّبِّ وَاللَّيْئِلُ وَاللِّبِّ
وَتَزَكُّوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُذِرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَلَاءٌ فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى
يُرْجِعُوا دِينَهُمْ (اور ایک روایت میں یوں ہے حَتَّى يَتَوُوبُوا أَوْ يُرْجِعُوا دِينَهُمْ)
یعنی جب لوگوں کی حالت یہ ہو جائے کہ دینار و درہم کے بارے میں بخل کرنے
لگ جائیں (قرضِ حسنہ دینے پر آمادہ نہ ہوں) اور نفع اندوزی کے خیال سے
آپس میں بیع عینہ کرنے لگ جائیں، جمادنی سبیل اللہ چھوڑ کر بیلوں کی دموں کے
پیچھے لگ جائیں، صرف زراعت پر قانع ہو کر بیٹھ جائیں تو اس ناجائز لین دین
کرنے اور جمادنی سبیل اللہ ترک کرنے کی سزا میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک عظیم بلا
نازل فرمائے گا اور جب تک وہ توبہ کر کے اصل دین کی طرف رجوع نہ کریں وہ بلا
ان سے ہٹے گی نہیں۔ مصیبتوں میں مبتلا رہیں گے۔

اس ارشاد نبوی کے انداز بیان اور سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے اور تمام شارحین
حدیث اور فقہاء نے یہی سمجھا ہے کہ بیع عینہ کو ایک ناجائز عقد قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انسؓ

سے عینہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا حکم کیا ہے تو آپؐ نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْخَدُ عَ هَذَا مِتَّاحَرَمَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ**۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے: **اتقوا هذه العينة لا تبع دراهم بدر اہم و بینہما حریرة**۔ اور ایک روایت میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ریشمی کپڑا سودر م کے بدلے میں فروخت کیا۔ پھر اس سے پچاس روپے میں خرید ا پھر حضرت ابن عباسؓ سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: **دولہم بدر اہم متفاضلۃ دخلت بینہما حریرة**۔ یعنی یہ تو در اہم کا در اہم کے ساتھ ایسا تبادلہ ہوا ہے کہ ایک طرف زائد ہے یعنی سو روپیہ ہے اور دوسری طرف کم ہے یعنی پچاس روپیہ ہے تو ربوا ہو گیا، یہ ریشمی کپڑا ویسے ہی درمیان میں کر لیا گیا۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے بیچ عینہ کے بارے میں کسی نے پوچھا تو فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْخَدُ عَ هَذَا مِتَّاحَرَمَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ**۔ ”اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا کہ اس حیلے سے حرام کو حلال کیا جائے“ یہ وہ معاملہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے“ امام اوزاعی نے حدیث مرسل کے طور پر فرمایا ہے کہ: **قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتئی علی التلس زمان تستحلون الربا بالبیع بعینی العینتہ** ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کا تجارت نام رکھ کر اس کو حلال قرار دیں گے“ آپؐ کی مراد اس سے بیچ عینہ کا یہ طریقہ ہے جو سود خواری کے لئے ذریعہ بنایا جا رہا ہے (اعلام المؤمنین، ج ۳، ص ۱۶۶) حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کا قول بھی منقول ہے کہ عینہ کے بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے: **ہو اخیمة الربا** ”یہ در حقیقت ربا کے لئے کھوٹا ہے۔“ علامہ ابن القیمؒ نے اپنے استاد علامہ ابن تیمیہؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ اس کو جائز نہیں کہتے تھے۔ میرے سامنے جب کبھی کوئی اس بارے میں سوال کرتا تو جواز کا حکم نہ دیتے اور فرماتے: **المعنی الذی لاجلہ حرّم الربوا موجود فیہا بعینہ، مع زیلۃ الکلفۃ بشرلہ السلعة و بیعہا و العسولة فیہا للشریعة لا تعزم الضرر الاذنی و تبیح ماعو اعلیٰ منہ** (اعلام المؤمنین، ج ۳، ص ۱۷۰) ”جس وجہ سے ربوا کو حرام کیا گیا وہ اس بیچ عینہ کی صورت میں موجود ہے۔ بلکہ اس میں خواہ مخواہ مزید ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کہ کوئی چیز خریدی پھر وہی چیز فروخت کر دی اس میں نقصان برداشت کر کے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت اپنی ضرر کو تو حرام قرار دے اور جو اس سے بڑھ کر ضرر ہو اس کو جائز کر دے کہ اس

میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

امام ابو بکر جصاص رازیؒ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے حکیم بن زریق نے پوچھا کہ ایک شخص نے کچھ غلہ دوسرے کو ادھار پر فروخت کیا۔ جس نے غلہ خرید اٹھا اس نے ارادہ کیا کہ اس کو فروخت کروں تو پہلے بائع نے اس سے نقد پر خرید لیا تو حضرت سعید نے فرمایا: ہو دجا ”یہ تو سود ہے“ اور لکھا ہے کہ ابن عباسؓ، قاسم بن محمدؓ، مجاہدؓ، ابراہیمؓ، شعبیؓ، حسن بصریؓ اور محمد بن سیرینؓ یہ سب اس معاملہ کو منع کرتے ہیں (احکام القرآن جلد نمبر ۱ ص ۳۶۶)

یہاں بیع عینہ کی دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک میں تاجر ادھار منگنا فروخت کر کے اس خریدار سے کم قیمت پر نقد لینا ہے۔ یہ وہی شرائط بائع بائع قبل نقد الثمن کی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت میں خریدار اس چیز کو کسی اور کے ہاتھ نقد کم قیمت پر فروخت کرتا ہے اور یہ تاجر اس تیسرے شخص سے اسی کم قیمت پر نقد خریدتا ہے اور اس طرح وہی چیز اس کے پاس واپس آجاتی ہے۔ اور اس خریدار پر قیمت سے زائد رقم محض اس لئے آجاتی ہے کہ وہ ادھار خرید رہا ہے۔ مگر صاحب ہدایہ علامہ مرغینانیؒ نے بیع عینہ کی جو صورت لکھی ہے اس میں قرض مانگنے والا وہ چیز بازاری قیمت سے زیادہ ٹمن پر خریدتا ہے تاکہ اس کو بازار میں کسی کے ہاتھ اس وقت کے عام بازاری بھاؤ پر جو یقیناً کم ہوتا ہے فروخت کرے گا اور نقد رقم جو اس کو مطلوب ہے اس وقت اس کے ہاتھ آجائے، خواہ بعد میں وہ اس سے زائد رقم جو بطور ٹمن طے شدہ ہے تاجر کو ادا کرے گا اور یہ زیادتی وہ اس لئے گوارا کر رہا ہے کہ اس کو معادل رہی ہے۔ اس بائع تاجر کے پاس اس چیز کا پھر لوٹ کر آنا صاحب ہدایہ کے ہاں بیع عینہ کی تعریف میں شامل نہیں ہے۔ اور اس بیع عینہ کے بارے میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

وہو مکروہ لما فیہ من الاعراض عن مبرۃ الاقراض مطلوۃ عنہ لمنوم البخل (ہدایہ، جلد ۳، باب الکفالہ) ”بیع کی یہ صورت اس لئے مکروہ ہے کہ اس میں کسی کو قرض دینے کی نیکی سے پہلو تہی کر کے بخل کی مذموم خصلت کے تقاضے کو پورا کیا گیا ہے“ اس پر عنایہ شرح ہدایہ میں لکھا ہے :

و سقی هنا البیع عینة لما فیہ من الاعراض عن الثمن الی العین و هو مکروہ لأن فیہ الاعراض عن مبرۃ الاقراض مطلوۃ عنہ البخل الذی هو

مذموم و كان الكره حصل من الجموع فان الاعراض عن الاعراض ليس
بمكروه والبخل الحاصل من طلب الربح في التجارات كذلك و الا
لكفت المراجعة مكروهة (علی ہاشم فتح القدر، ج ۶، ص ۳۲۳)

”اس بیع کا بیع عینہ اس لئے نام رکھا گیا کہ اس میں دین (نقد رقم قرض کے طور پر
دینے کی بجائے) عین (یعنی کسی متعین چیز کو فروخت کرنے) کی طرف منہ موڑا
ہے۔ اور یہ بات کہ وہ تو نقد رقم قرض مانگنے آیا تھا، اس نے قرض دینے کی نیکی
سے پہلو تہی کی اور اس بخل کے تقاضے کے مطابق مہنگی چیز فروخت کر دی جو ایک
مذموم خصلت ہے۔ اور اس کا مکروہ ہونا ان دونوں باتوں کے مجموعہ سے ثابت
ہوا۔ ورنہ صرف اتنی بات کہ کوئی قرض نہ دے مکروہ نہیں۔ اور تجارت میں
فائدہ حاصل کرنا بھی مکروہ نہیں ورنہ مراہمہ مکروہ ہوتا“

اس نے یہاں قرض دینے سے یوں انکار کیا کہ اس کی بجائے نفع حاصل کرنے کے لئے مہنگی
چیز فروخت کر دی اور زائد رقم وصول کرنے کی صورت سوچی۔ اور ہدایہ کی دوسری شرح
کفایہ میں بیع عینہ کی صورت تو وہی لکھی ہے جو پہلے میں نے بیان کی تھی کہ چیز واپس تاجر
کے پاس آجاتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے:

وبیع العینة مکروه ذمیم لاختراعہ اکلۃ الربوا و قد ذمہم رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم بذلک لقل اذا تبلیعتم بلعینۃ الخ و قیل لہاک و العینۃ
فانہا لعینۃ (کفایہ علی ہاشم فتح القدر، ج ۶، ص ۳۲۳)

”بیع عینہ مکروہ ہے، قابلِ مذمت ہے۔ دراصل سود خوار لوگوں نے سود خوری کے
لئے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی
مذمت بیان فرمائی ہے کہ جب تم لوگ بیع عینہ کرنے لگ جاؤ گے اور اس کے
بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیع عینہ کرنے سے بچا کرو، اس پر لعنت کی گئی ہے“
اور عینہ کے بارے میں یہی الفاظ عنایہ میں بھی ہیں۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدر میں امام
محمد کا یہ قول نقل کیا ہے:

ہذا البیع فی قلبی کمثل الجبل ذمیم لاختراعہ اکلۃ الربوا و قد ذمہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقل اذا تبلیعتم العینۃ (فتح القدر، ج ۶، ص ۳۲۳)

ص ۳۲۳

”اس بیچ عینہ کے بارے میں میرے دل کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں جیسی کراہت ہے۔ یہ قابلِ مذمت عمل ہے، دراصل سود خوروں نے سود خوری کے لئے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے فرمایا: اذا تباہتم بالعینۃ الخ“۔

الدر المختار میں ہے: بیع العینۃ بیع العین بالربح نسیمۃ لیبیعھا المستقرض باقل لبقضی دینہ، اخترعہ اکلۃ الربوا و هو مکروہ مذموم شرعا لما فیہ من الاعراض عن مبرۃ الاقراض۔ اور اس پر علامہ شامیؒ نے لکھا ہے: و هو مکروہ ای عند محمد و بہ جزم فی الہدایہ۔ اس کے بعد فتح القدیر کی ایک طویل عبارت نقل کی ہے۔ (شامی، جلد ۴، ص ۳۸۷) عالمگیری ج ۲، ص ۳۱۲ میں بھی مبسوط کے سوائے بیچ عینہ کی وہی صورت ذکر کی ہے جو صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے۔

علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں سد الذرائع کے طور پر بہت سی ایسی صورتوں کے ممنوع ہونے کا ذکر کیا ہے جو ربا کے لئے حیلہ بن سکتی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ شریعت نے سید ذریعہ کے طور پر حرام سے بچنے کے لئے بہت سے ایسے امور کو منع کیا ہے، جو دیکھا جائے تو فی نفسہ عام حالات میں وہ مباح ہیں اور پھر لکھا ہے۔

والربا احق ما حمت مراعاتہ و سدت طرائقہ و من اباح ہذہ الاسباب
للبیح حفر البئر و نصب العجالات لہلاک المسلمین و المسلمت و
ذلک لا بقولہ احد۔

”جن جن معاملات کی چراگاہوں کو محفوظ کرنے کی خاطر ان کے قریب بھی کسی کو پھٹکنے نہیں دیا جاتا تاکہ چراگاہ میں اندر جا کر نہ چر سکے ان میں سب سے زیادہ محفوظ رکھنے کا حق دار یہ ربا کا معاملہ ہے۔ اور یہ کہ اس کی طرف جانے والے تمام راستے دُور ہی سے بند کئے جائیں اور جو لوگ ان اسباب کو جو ربا کا ذریعہ بن سکتے ہیں مباح قرار دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہلاک کرنے کے لئے راستوں میں کنواں کھودنے اور جال پھیلانے کو بھی امرِ مباح قرار دیں۔ لیکن اس کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے“

علامہ قرطبی اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

وَابْضَالِقَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى مَنَعِ مَنَ بِالْعَيْنَةِ إِذَا عُرِفَ بِذَلِكَ وَكَانَتْ عَادَتَهُ وَهِيَ

فِي مَعْنَى هَذَا الْبَلْبِ وَاللَّهِ الْمَوْلِقُ لِلصَّوَابِ

”اور یہ بھی ہے کہ ہم اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ جو شخص بیچ عینہ کا کاروبار کرنے

میں مشہور ہو اور یہ اس کی عادت ہو اس کے لئے یہ بیچ بالکل ممنوع ہے اور وہ بھی

اسی وجہ سے ہے کہ یہ ربوا کے لئے بطور ایک حیلہ کے اختیار کیا جا رہا ہے۔“

اور اس کے بعد علامہ نے بیچ عینہ کی صورتیں نقل کر کے اس کے ممنوع اور ناجائز ہونے کا

مسئلہ بیان کیا ہے (تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۳۶۰)

ایک مسئلہ تمام فقہاء کرام کے ہاں بالاتفاق ہے کہ سونے کا تبادلہ اگر سونے کے ساتھ ہو تو

مشہور حدیث ”الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ بَدَلًا بِدَوِّ الْفِضَّةِ رِبَا“ کی بناء پر ہاتھوں ہاتھ ہونا اور دونوں

طرف وزن کا برابر ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کی مثلاً دو تولہ سونے کا بتا ہوا ایک زیور ہے جس کے

سارے ہونے کی اجرت مثلاً ۳ ماشہ ہو سکتی ہے، تو اگر دو شخص کسی وقت اس زیور کا سونے

سے تبادلہ کر رہے ہوں تو اس کے بدلے میں سونا دو تولہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر سونے کے

ٹکڑے اس بنے ہوئے زیور کے بدلے میں دو تولہ ۳ ماشہ دئے اور لئے تو یہ ۳ ماشہ ربوا اور

حرام سونا ہوگا۔ حالانکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آخر اس کارگیری اور محنت کا بھی معاوضہ اس

زیور والے کو ملنا چاہیے، مگر اس حدیث اور آپ کے ارشاد ”جَبَدُهَا وَرَدَّتْهَا سَوَاءٌ لَهَا كَيْ تَبْتَاعَهَا

هِيَ زَيْوْرٌ أَوْ سَوْنَةٌ كَيْ تَبْتَاعَهَا“ کے ہونے چاہئیں اور یہ حرمت اس لئے ہے تاکہ

اگر ایسی صورتوں میں ایک طرف وزن وکیل کی زیادتی کو جائز قرار دیا جائے تو اس جواز کے

پردے میں آگے جا کر لوگ ایسی صورتیں نکالیں گے جو حقیقی ربوا کے لئے بطور حیلہ کام

میں لائی جائیں گی۔ تو ”مَنْ دَانَ لِلذَّهَبِ رِبَاً“ اس فرق کو غیر معتبر قرار دے کر بہر حال مساوات

ضروری قرار دی گئی، اور حیلہ گری کے تمام راستے بند کر دئے گئے۔ اور یہی مسئلہ اعلیٰ قسم کی

گندم اور ادنیٰ قسم کی گندم، اعلیٰ قسم کے چاول اور ادنیٰ قسم کے چاول اور دوسرے اجناس

کے بارے میں بھی ہے۔ اس سے شریعت کے اصل مزاج کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ سود

خواری کے دروازوں کو تو کیا چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں اور روشن دانوں کو بھی بند کرنا چاہتی ہے

تاکہ کوئی ہوا خوری کے بہانے اندر جانے کا راستہ تلاش نہ کر لے۔

سود خواری کے لئے جیلوں کو ممنوع قرار دینے کی ایک مثال اور بیچے۔ فقہاء کرام کے ہاں ایک اصطلاح ہے بیع بالوفاء اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً زید ایک مکان کا مالک ہے جس کی بازاری قیمت ایک لاکھ ہے۔ زید کو پچاس ہزار روپیہ کی ضرورت پڑی، اس کو کہیں سے قرضِ حسنہ نہیں مل سکا، اپنے اس مکان کو وہ مستقل فروخت بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کے لئے ایک بڑے دولت مند خالد کے پاس آیا، اور یہ خواہش کی کہ میرا مکان رہن رکھ کر مجھے پچاس ہزار روے دو۔ خالد یہ سوچتا ہے کہ مکان صرف اعتماد کے لئے رہن رکھوں تو پچاس ہزار روپیہ دینے کا مجھے کیا فائدہ ہوا۔ اور اگر مکان قبضہ میں کر کے دو سو روپیہ ماہوار کرایہ پر کسی کو دے کر کرایہ لے لیا کروں تو لوگ کہیں گے کہ قرضہ دے کر اس کا ماہوار سود لے رہا ہے، کیونکہ مرہون شے سے فائدہ حاصل کرنا تو سود ہے۔ اس لئے وہ کتا ہے کہ بھائی رہن نہیں رکھتا، آپ اپنا مکان پچاس ہزار روپیہ میں میرے نام فروخت کر دیں اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی پچاس ہزار روپیہ مجھے لاکر دو گے تو میں مکان پھر آپ کو واپس کر دوں گا۔ یعنی دراصل دونوں کی نیت وہی ہے ورنہ زید ایک لاکھ کا مکان پچاس ہزار پر کیوں فروخت کرتا۔ اور اس شرط لگانے اور وعدہ کرنے کی کیا ضرورت کہ رقم لے آؤ گے تو مکان پھر دیدوں گا۔ گرچہ الفاظ میں تو یہ بیع و شراہ ہے مگر درحقیقت وہی بات ہے جو زید اپنے ذہن میں طے کر کے آیا تھا۔ کچھ لوگوں نے بیع کے نام ہی کو جواز کا حیلہ بنایا، اور بیع بالوفاء کو جائز قرار دیا، لیکن نقیین فقہاء کرام نے تصریح کی کہ یہ بیع نہیں بلکہ رہن ہے اور ایسے مکان کا کرایہ خالد جو لے رہا ہے وہ سود ہی ہے۔ الدر المختار میں ہے: قیل ہو رہن یعنی بیع بالفا رہن ہے۔ اس پر

امہ شامی نے رد المحتار میں مفصل حاشیہ لکھا ہے:

قد سألنا عن جوهر الفتاوى انه الصحيح قال في الخبرين والذى عليه الاكثر انه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الاحكام قال السيد الامام قلت للامام الحسن الماتريدي قد نشاهد هذا البيع بين الناس وفيه مفسدة عظيمة وتو اكا انه رهن وانا بضاع على ذلك فالنصواب ان تجمع الائمة وتفق على هذا ونظيره بين الناس فقال المعبر اليوم فتو انا وقد ظهر ذلك بين الناس فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليلا اه قلت وبصدر في جامع الفصولين فقل راز الفتاوى النسفي البيع الذي تعارفه اهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن في

الحقیقہ، لا یملکہ، ولا ینتفع بہ، الا باذن مالک، و هو ضامن لما اکل من ثمره و اتلف من شجره و لیسقط الدین بہلا کما لو بقی و لا یضمن الزیادۃ و للبايع استردادہ اذا قضی ذنبہ، لا لفرق عندنا بینہ، و بین الرهن فی حکم من الاحکام، ثم نقل ما مرّ عن السید الامام و فی جامع الفصولین و لویع کرم بجنب هذا الکرم فالشفعة للبايع لا للمشتري لأن بيع المرسلۃ و یبع التلجئة حکمها حکم الرهن و للراهن حق الشفعة و ان کان فی بدل المرتہن اھ (شامی، ج ۲، ص ۳۳۱-۳۳۲)

ہم اس سے پہلے جو اہر الفتاوی سے نقل کر چکے ہیں کہ بیع بالوفاء در حقیقت رہن ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ علامہ خیر الدین رملی نے فتاویٰ خیر یہ میں لکھا ہے: اکثر علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ بیع بالوفاء رہن ہے اور کسی حکم میں بھی وہ رہن کے احکام سے مختلف نہیں۔ السید الامام نے فرمایا ہے کہ میں نے امام حسن الماتریدی سے کہا کہ یہ بیع بالوفاء عام طور پر لوگوں میں رائج ہو چکا ہے اور اس میں عظیم مفاسد اور خرابیاں ہیں اور آپ کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ یہ بیع نہیں رہن ہے اور میرا بھی یہی نظریہ اور فتویٰ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تمام علماء کرام جو رہنمائی اور پیشوائی کا مقام رکھتے ہیں، جمع ہوں اور سب اس پر اتفاق کریں کہ یہ رہن ہے اور ہم تمام لوگوں کو یہ مسئلہ ظاہر کریں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آج کے دور میں ہمارا فتویٰ معتبر اور قابل اعتماد ہے اور تمام لوگوں کے ہاں یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ہم اس کو رہن قرار دیتے ہیں۔ تو جو کوئی ہماری اس رائے کا مخالف ہو تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے اور اس کے خلاف اس کو بیع قرار دینے پر دلیل قائم کرے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ (میں کہتا ہوں کہ جامع الفصولین میں بھی فتاویٰ السننی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ بیع جو ہمارے زمانے میں اہل زمانہ کے ہاں رائج ہوئی ہے اور یہ دراصل ربوا کے لئے ایک حیلہ ہے اور اس کا نام بیع بالوفاء رکھا ہے، حقیقت میں وہ رہن ہے۔ اس سے وہ خریدار کھلانے والا نہ اس چیز کا مالک بنتا ہے نہ اس سے اذن مالک کے بغیر نفع حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ باغ ہے اور یہ اس کا پھل کھائے یا اس درخت کو تلف کرے تو اس کو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو اس کا وین ساقط ہو جائے گا

اگر وہ باقی ہو۔ اور اگر اس میں کچھ اضافہ ہو جائے تو بعد میں اس کا ضمان بائع سے نہیں لے گا۔ اور بائع جب وہ دین واپس لا کر دے تو اس کو واپس لوٹانے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے ہاں اس میں اور رہن میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ پھر انہوں نے السید الامام کا وہ واقعہ نقل کیا ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور جامع الفصولین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس باغ کے پڑوس میں کوئی دوسرا باغ فروخت ہوا تو اس پر شفیعہ کا حق اس بائع کو ہے مشتری کو نہیں، کیونکہ بیع معاملہ (بیع بالوفاء) اور بیع تجلہ دونوں کا حکم رہن کا حکم ہے۔ اور راہن کے لئے حق شفیعہ ہوتا ہے اگرچہ اس مرہون شے پر قبضہ مرہن کا ہو۔

مجلة الاحکام العدلیہ میں مادہ ۳ ہے:

العبرة فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی ولذا یجری حکم الرهن

فی البیع بالوفاء

اور اس کی شرح میں درر الاحکام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کر کے لکھا ہے

بیع الوفاء لاستعمال کلمة البیع فیہ الی تتضمن تملیک المبیع للمشتري اثناء

العقد لا یفید التملیک لانہ لم یکن مقصوداً من الفریقین بل المقصودہ انما هو

تأمين ذین المشتري المترتب فی ذمۃ البائع و ابقاء المبیع تحت ید المشتري

لحين و فاء الذین و لذلك لم یخرج العقد عن كونہ عقد رهن ليجری بہ حکم

الرهن ولا یجری حکم البیع (ج ۱، ص ۱۸-۱۹)

عقود (باہمی معاملات) میں اصل اعتبار ان کے مقاصد اور معانی کو ہے صرف الفاظ

اور معانی کو نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیع بالوفاء کی صورت میں اس پر رہن کا

حکم جاری ہو گا بیع کا نہیں۔ درر الاحکام میں اس کی مزید تشریح کی ہے کہ بیع الوفاء

ایک ایسا عقد ہے کہ اس میں بیع کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جو دراصل تملیک بیع

کے لئے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مشتری مالک بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس

سے تملیک کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دونوں فریق کا اصل مقصود اس میں

تملیک شے ہے ہی نہیں۔ دونوں کا مقصود صرف یہ ہے کہ بائع کے ذمہ اس

مشتري کا جو دین لازم آیا ہے اس دین کے بارے میں اطمینان حاصل ہو، اور دین

کے ادا کرنے کے وقت تک یہ مبیع مشتری کے قبضے میں رہے۔ اور چونکہ اصل مقصد یہ ہے اس لئے محض لفظاً بیع کہہ دینے سے یہ عقد رہن سے نہیں نکلتا تو اس پر رہن کا حکم جاری ہوگا، بیع کا حکم جاری نہیں ہوگا۔

مسئلہ کو واضح کرنے کے لئے یہ چند مثالیں ذکر کی گئیں جن کو فقہاء کرام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور اس بناء پر کہ اگرچہ ان میں بظاہر بیع کی صورت ہے، فریقین آپس میں راضی ہو کر یہ عقد کرتے ہیں، مگر ایک فریق کی مجبوری ہوتی ہے حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ اور نیت بھی اس میں وہ ہوتی ہے جو نیت سود لینے والے کی ہوتی ہے۔ اور ان معاملات میں سودی ذہنیت کی پرورش ہوتی ہے اور یہ معاملات سود کے لئے بطور ایک حیلہ کے اختیار کئے جاتے ہیں، تاکہ بظاہر ربوا حقیقی کے جرم کا ارتکاب نہ ہو اور مقصد وہی ہوتا ہے جو ربوا کا ہے۔ اور اس سے معاشرہ میں وہ سارے مفساد پیدا ہوتے ہیں جو سودی کاروبار سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ تو ان مثالوں کی طرح یہ بھی ہے کہ ادھار کی وجہ سے کسی چیز کی قیمت فروخت اس کی بازاری قیمت سے بڑھائی جاتی ہے اور عموماً یہ اضافہ میعاد کے کم و بیش کے تناسب سے کم و بیش ہوتا ہے۔ مثلاً اگر یہ مہینہ کا ادھار ہے تو دو روپے کا اضافہ کیا جاتا ہے اور چار مہینہ کا ادھار ہے تو آٹھ روپیہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی میعاد ہی پر اضافے کا دار و مدار ہوتا ہے تو یقیناً یہ اضافہ اجل (میعاد) کی وجہ سے ہوتا ہے۔

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آثار صحابہ کرام اور اقوال فقہاء امت سے یہ بھی ثابت ہے کہ جہاں ربوا کا شبہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے: **الْعَلَلُ بَيْنَ وَالْعَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَمَنِ اتَّقَى الشَّبَهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ لِي الشَّبَهَاتِ وَقَعَ لِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْعَمَى يُوشِكُ أَنْ تَرَ تَعْلِبُ** اور فرمایا: **دَعْنَا يُرْبِكَ إِلَى مَا لَا يُرْبِكَ** اور فرمایا: **الْأَيْمُ مَا حَاكَ لِي صَدْرِي وَتَرَدَّدَتْ لِيهِ النَّفْسُ وَكَرِهَتْ أَنْ تَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ**۔ **اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ التَّائِبُ الْمُفْتِيُونَ**۔ حضرت فاروق اعظم کا ارشاد ہے: **مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ آيَةُ الرَّبِّ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِضَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَى مَا لَنَا فَنَدْعُو الرَّبِّ وَأَوَّارِبَتْنَا** حضرت فاروق اعظم کا خطبہ حضرت ابو سعید خدری نقل فرماتے ہیں: **ان نھاکم عن اشیاء و تصلح لکم و امرکم باشیاء لا تصلح لکم و ان بن آخر القرآن فذول آية الربوا و ان الله قد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا لدعو اما ربكم الى**

مالا یربکھم۔ علامہ ابن کثیرؒ اور دوسرے مفسرین و فقہاء نے بھی لکھا ہے۔ ابن کثیر میں ہے:

وانما حرمت المغايرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الارض والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤس النخل بالتمر على وجه الارض والمحاقل وهي اشتراء الحب في منبلة في الحقل بالحب على وجه الارض وانما حرمت هذه الاشياء ما شاء كلها حسب المادة الربالا انما لا يعلم التساوي بين الشمين قبل الجفان ولهذا اقال الفقهاء الحمل بالمماثلة لحقيقة المفاضلة ومن هذا حرموا الاشياء بمالهم ومن تضيق المسالك المفضية الى الربا والوسائل الموصلة اليه و

تفاوت نظر ہم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم وقد قال تعالى وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ وَبَابُ الرِّبَا مِنْ اشْكَالِ الْاَبْوَابِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ قَالَ امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا ليهن عهداً انتهي اليه الجدو والكلالة و ابواب من ابواب الربا ————— يعني بذلك بعض

المسائل التي فيها شأبة الربا والشرعية شاهدة بان كل حرام فلو سئلنا اليه مثله لان ما قضى الى الحرام حرام كما ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (تفسير ابن کثیر، ص ۵۸، جلد ۲)

”مخايرہ (کہ اس سے مراد ایسی مزارعت ہے جس میں مالک زمین اپنے لئے خاص قطعہ کی پیداوار کو مختص کرتا ہے) اور مزابنہ (جس سے مراد یہ ہے کہ درخت پر لگا ہوا کھجور کا پھل زمین پر پڑے ہوئے خشک چھوڑوں سے تبادلہ کیا جائے) اور محافلہ (جس سے مراد ہے کہ کھیت میں کھڑی فصل جو خوشوں میں بند ہے اس کو زمین پر پڑے ہوئے غلہ کے بدلے میں خریدنا) یہ ساری صورتیں اور ان جیسی اور صورتیں اس لئے حرام کر دی گئیں تاکہ ربا کی جڑ کٹ جائے، کیونکہ ان میں خشک ہو جانے سے قبل وزن و کیل میں مساوات معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہ احتمال رہتا ہے کہ ایک طرف ہم جنس کے تبادلہ میں زیادتی ہو جائے گی، اور اس لئے فقہاء کرام نے اس مماثلت و مساوات کے معلوم نہ ہونے کو حقیقتاً کمی بیشی کے قائم مقام قرار دیا اور انہوں نے اس وجہ سے بہت سی ایسی صورتوں کو حرام قرار

دیا جہاں انہوں نے سمجھا کہ وہ تمام راستے جو ربوٰا تک آخر کار پہنچانے والے ہیں اور وہ تمام وسائل جو ربوٰا کے لئے ذریعہ بن سکتے ہیں ان میں تنگی کنی چاہئے۔ اور اس بارے میں ان فقہاء کرام کی نگاہوں اور فیصلہ کرنے میں تفاوت اگر ہے تو وہ اس بناء پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جتنا علم عطا فرمایا ہے وہ اس کے مطابق دیکھتا اور فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک علم والے سے بڑھ کر دو سرا علم والا ہوتا ہے۔ اور ربوٰا کا یہ باب اہل علم کے ہاں معاملات کے تمام ابواب سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہے اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تین مسئلے ایسے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں زیادہ واضح طور پر وصیت فرماتے: جد کی میراث مع الاخوة، کھالہ سے مراد کیا ہے اور ربوٰا کے ابواب میں سے کچھ اور ابواب۔ اس سے مراد حضرت فاروقؓ کی یہ تھی کہ وہ تمام مسائل جن میں صریحاً ربوٰا تو نہیں مگر ربوٰا کا شائبہ ضرور ہے ان سب کی پوری تفصیل بیان فرماتے۔ اور شریعت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے تو جو بھی اس تک پہنچانے والا ذریعہ ہو تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ اصولی بات ہے کہ جو حرام تک پہنچائے وہ بھی حرام ہوتا ہے، جیسا کہ یہ ایک اصولی قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بغیر کوئی امر واجب تام نہیں ہو سکتا تو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔“

نام بخاص ”احکام القرآن میں لکھتے ہیں:

حظر أن یوخذ لاجل عوض لآذا كانت علیہ الف درهم بوجلد لو وضع عنہ علی ان یجعلہ فانما جعل الحظ بحداء الاجل لکان ہنا هو معنی الربا الذی نص اللہ تعالیٰ علی تحریمہ ولا خلاف انہ لو کان علیہ الف درهم حالہ فقل لہ اجلنی و ازیدک فیہا مائة لا یجوز لان المانہ عوض عن الاجل كذلك الحظ فی معنی الزیادۃ اذ جعلہ عوضاً عن الاجل و ہذا هو الاصل فی امتناع جواز اخذ الابدال عن الاجل (احکام القرآن، ج ۱، ص ۳۶۷)

ربا کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے منع فرمایا کہ اس میں میعاد کی وجہ سے اس کا عوض لیا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمہ ایک ہزار درہم ایک میعاد مقررہ

کو واجب الادا ہوں اور وہ اس سے کہے کہ میں اپنے دین میں اتنی مقدار کم کر دوں گا (مثلاً دو سو درہم) اور باقی مجھے ابھی نوراً میعاد مقررہ سے قبل ادا کرو، تو اس صورت میں جتنی رقم کی کمی کی گئی ہے مثلاً دو سو درہم کی، تو وہ اس میعاد کی وجہ سے ہے تو یہ بھی اس ریزا کے معنی میں ہے جس کے حرام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تصریح کی ہے۔ اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی کے ذمہ فوری واجب الادا ہزار درہم ہوں اور وہ مدیون کہے کہ مجھے مثلاً دو ماہ کی میعاد دے دو اور میں ایک سو روپیہ اور مزید دے دوں گا تو یہ جائز نہیں، سو وہ ہو گا۔ کیونکہ یہ سو روپیہ اس (دو ماہ) کی میعاد کا عوض دے رہا ہے۔ اسی طرح اپنے حق سے کچھ کم کر دینا بھی زیادتی کے معنی میں ہے کیونکہ اس میں بھی یہ دو سو روپیہ جو کم کیا جا رہا ہے اس میعاد کے ختم کر دینے کے عوض میں ہے۔ اور اصل بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ میعاد کے مقابلہ میں اس کا مالی بدل لینا دینا جائز نہیں ہے۔

اور حضرات فقہاء کرام نے ”کتاب الطلوع“ کے مسائل کے ضمن میں یہ جزیئہ بھی نقل کیا ہے،
 ہدایہ میں ہے:

ولو كانت له الف موجد له فصالحه على خمس مائة حاله لم يجوز لان المعجل خير من الموجد و هو غير مستحق بالمعقد فيكون بقاء ملاحظ عنه و ذلك اعتياض عن الاجل و هو حرام

اس پر کفایہ شرح ہدایہ میں لکھا ہے:

قوله اعتياض عن الاجل و هو حرام و هذا لأن الاجل صفة كالجودة و الاعتياض عن الجودة لا يجوز فكذا عن الاجل الا ترى ان الشرع حرم بالنسيئة وليس

فيه الامتياز بالمال بالاجل شبهه فلان يكون مقابلة العمل بالاجل حقيقة حراماً اولیٰ و الوصل فيه ان الاحسان متى وجد من الطرفين يكون معمولاً على

المعوضة كهذه المسئلة فان الدائن اسقط من حقه خمسائة و المديون اسقط حقه

في الاجل في الخمسائة الباقية ليكون معمولاً بخلاف ما فالصالح من الف على

خمسائة لانه يكون معمولاً على اسقط بعض الحق دون المعوضة لان

الاحسان لم يوجد الا من طرف رب الدين (كفایہ علی ہامش فتح القدر، ج ۷، ص

شریعتِ اسلامی نے ربوا کے سلسلہ میں شبیہ ربوا کو بھی حرام و ممنوع قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں ابنِ قدامہ نے ”المغنی“ میں احادیث و آثار کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہئے:

قال ابن المنذر: اجمعوا على ان المسلف اذا شرط على المستلف زيادة
 وهدية، فاسلف على ذلك ان اخذ الزيادة على ذلك وبها----- وان شرط في
 القرض ان يوجره داره او يبيعه شيئاً او ان يقرضه المقرض مرة اخرى لم يجز لان
 النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ولانه شرط عقد الفى عقد فلم يجز
 كماله باعه داره بشرط ان يبيعه الاخر داره وان شرط ان يوجره داره باقل من
 اجرتها او على ان يستاجر دار المقرض باكثر من اجرتها او على ان يهدى له
 هدية او يعمل له عملاً كان ابلغ في التحريم وان فعل ذلك من غير شرط قبل
 الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله الا ان يكافئه او يحسبه من دينه الا ان يكون شيئاً
 جرت العادة به بينها قبل القرض لما روى الاثر من ان رجلاً كان له على ستماك
 عشرون درهماً فجعل يهدى اليه السمك ويقوم به حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً
 فسأل ابن عباس فقال اعطه سبعة دراهم وعن ابن سيرين ان عمر اسلف ابي بن
 كعب عشرة الاف درهم فاهدى اليه ابي بن كعب من ثمره ارضه فرتها عليه ولم
 يقبله فاتاه ابي فقال لقد علم اهل المدينة انى من اطيهم ثمره وانه لاجلنا لئلا يميم
 منعت هديتنا ثم اهدى اليه بعد ذلك لقبول - وعن زر بن حبيش قال قلت لابي بن
 كعب انى اريد ان اسير الى ارض الجهاد الى العراق فقال انك تاتى ارضاً فاشي
 فيها ربواً فان اقرضت رجلاً قرضاً فاك بقرضك ليؤدى اليك قرضك ومعه
 هدية فاقبض قرضك واردد عليه هديته رواها الاثر من وروى البخارى عن ابي
 بردة عن ابي موسى قال قلت لعمامة المدينة فلقمت عبد الله بن سلام وذكر حديثاً وفيه
 ثم قال لى انك بارض فيها الربواً التي فاذا كان لك على رجل دين فاهدى
 اليك حمل تبن او حمل شعير او حمل قتل فلا تلخذه فله ربوا اقال ابن ابي موسى:
 ولو اقرضه قرضاً ثم استعمله عملاً لم يكن يستعمله مثله قبل القرض كان قرضاً
 جرم منفعته ولو استضافه من يمد ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما

۱ کلمہ ماروی ابن ملجم فی سننہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا اقرض احدکم قرضا فلعن الیہ او حملہ علی الدابہ فلا یر کبہا ولا یقبلہ الا ان یكون جری بینہ و بینہ قبل ذلک و ہذا کلمہ فی مدۃ القرض لما بعد الوفاء لہو کالن زیادۃ عن غیر شرط علی ما ذکرہ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ (المغنی، جلد ۴ ص ۲۴۰)

ابن المنذر نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ قرض دینے والا اگر قرض مانگنے والے پر زیادتی کی یا کسی قسم کا ہدیہ دینے کی شرط لگا دے تو اس طرح قرض دے کر اس پر زیادہ لینا یا ہدیہ لینا یقیناً رنوا ہے۔ اور اگر قرض کے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ قرض مانگنے والا ضرور اس کو اپنا مکان کرایہ پر دے گا، یا اپنی کوئی چیز قرض دینے والے پر ضرور فروخت کرے گا، یا یہ شرط لگا دے کہ قرض مانگنے والا اس قرض دینے والے کو پھر کبھی قرض دے گا تو یہ ساری صورتیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے اور ساتھ ہی چیز فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ایک عقد کے ساتھ دوسرے عقد کو مشروط کرنا ہے تو اس لئے جائز نہیں، جیسا کہ کوئی شخص اپنا مکان اس شرط پر ایک مشتری کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے کہ وہ مشتری اپنا مکان اس پر فروخت کرے۔ اور اگر قرض دینے والا شخص قرض لینے والے پر یہ شرط لگا دے کہ وہ اپنا مکان اس کے کرایہ کی رقم سے کم مقدار کرایہ پر دے دے، یا یہ شرط لگا دے کہ میرا مکان اصل کرایہ سے زیادہ مقدار کرایہ پر لینا ہو گا، یا یہ شرط لگا دے کہ وہ کوئی ہدیہ دیا کرے گا، اس کا کوئی کام کرے گا، تو ان ساری صورتوں میں حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ان امور کی شرط نہ بھی لگائی ہو لیکن ابھی قرضہ ادا نہیں ہوا تو قرض دینے والے کو قبول نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اگر یہ اس کا بدلہ پورا کر کے دے یا اس کو اصل قرضے میں حساب کرتا رہے تو پھر جائز ہو جائے گا۔ چنانچہ ائمہ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک مچھلی فروش کے ذمے ایک شخص کا قرضہ بیس درہم کا واجب الادا تھا۔ مچھلی فروش اس کے پاس بطور ہدیہ مچھلی لایا کرتا تھا۔ اور یہ ہر مچھلی کی قیمت لگاتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ہمیلیاں تیرہ درہم کی ہو گئیں تو اس نے

حضرت ابن عباسؓ سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرہ درہم تو مچھلیوں کی قیمت کی صورت میں وصول ہو گئے صرف سات باقی ہیں، وہ سات درہم قرضہ کے اس کو واپس کر دو۔ ابن سیرینؒ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو دس ہزار درہم قرض دیئے۔ حضرت ابیؓ اپنے باغ کا پھل بطور ہدیہ ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے وہ ہدیہ واپس کر دیا اور قبول نہیں کیا۔ تو حضرت ابیؓ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ تمام اہل مدینہ کو یہ بات معلوم ہے کہ سب سے بڑھ کر عمدہ قسم کی کھجوریں میرے ہاں پیدا ہوتی ہیں اور مجھے ان کی اتنی ضرورت نہیں، اس لئے سارے احباب کو ہدیہ بھیجنا میرا معمول ہے (یعنی آپ کو اس قرض کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اس معمول کی وجہ سے ہدیہ بھیجا تھا)۔ جب حضرت عمرؓ کو ساری حقیقت بتادی اور پھر ہدیہ بھیجتا قبول کیا۔ زر بن حبیشؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعبؓ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جماد کی سرزمین میں چلا جاؤں یعنی عراق جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں سودی کاروبار عام طور سے پھیلا ہوا ہے۔ اس لئے یاد رکھو کہ اگر آپ نے وہاں کسی شخص کو قرض دیا اور پھر آپ کے پاس قرض کی وہ رقم ادا کرنے آیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدیہ بھی لے کر حاضر ہوا، تو اپنا اصل قرضہ تو اس سے لے لیا کرو اور اس کا وہ ہدیہ واپس کر دو۔ یہ دونوں روایتیں اثرمؒ نے روایت کی ہیں۔ اور امام بخاریؒ نے ابو بردہ سے انہوں نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کی ہے کہ میں (عراق سے) مدینہ منورہ آیا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ ابو موسیٰؓ نے حدیث نقل کی ہے اور پھر اس میں یہ ذکر بھی کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے مجھے فرمایا کہ آپ ایسی سرزمین میں رہ رہے ہیں جہاں سودی لین دین عام ہے، تو جب کسی شخص پر آپ کا دین واجب الادا ہو اور وہ آپ کے پاس بھوسے کا گٹھا یا جو کا بوجھ یا کسی چارے کا بوجھ لے آئے تو اس سے وہ مت لیا کرو، کیونکہ یہ بھی ریوا ہے۔

ابن ابی موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرض دے اور

پھر اس مقروض سے کوئی ایسا کام لے جس قسم کا کام اس کو قرضہ دینے سے پہلے نہیں لیا کرتا تھا۔ (اب قرضے کی وجہ سے وہ کام اس سے لے رہا ہے) تو یہ ایک ایسا قرض ہے جس نے مقروض سے منفعت حاصل کی (اور قرض کی وجہ سے کوئی فائدہ مقروض سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔) اور اگر مقروض کے ہاں جا کر مہمان ہو اور قرض دینے سے قبل اس کے ہاں مہمان بن کر کھانے پینے کی عادت نہیں تھی تو ایسی صورت میں جس قدر کھایا ہے وہ اس قرضہ میں حساب کر دیا جائے، کیونکہ ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی دوسرے کو قرض دے اور پھر وہ مقروض اس کو کوئی ہدیہ لا کر دیدے، یا اپنی سواری پر اس کو سوار کر دے، تو نہ ہدیہ قبول کرے اور نہ سواری پر سوار ہو۔ ہاں اگر قرضہ لینے سے قبل ان دونوں کے درمیان ہدیہ بھیجنے اور سوار کرانے کا معمول تھا تو پھر خیر ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت تک ہے کہ قرضہ واپس ادا نہ کیا گیا ہو، اگر مقروض قرضہ ادا کر کے فارغ ہو جائے تو پھر یہ لینا دینا ہدیہ سواری وغیرہ جائز ہوگا (المغنی ابن قدامہ، ج ۳، ص ۳۳۰)

عام طور پر ادھار سودا مہنگا فروخت کرنے کے شرعی جواز کے لئے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اس کو جائز لکھا ہے، اور یہ عبارت پیش کی جاتی ہے: **فقد اذنی الشمن لاجل الاجل**۔ اس استدلال کے جواب میں عرض ہے کہ فقہاء کرام نے جواز کا یہ مسئلہ مستقل طور پر کہیں بھی نہیں لکھا ہے بلکہ ایک دوسرے مسئلے کے ضمن میں جو عبارت انہوں نے لکھی ہے اس ضمنی عبارت سے جواز کا یہ حکم مستنبط کیا جا رہا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ استنباط جواز کے اثبات کے لئے درست نہیں، فقہاء کرام نے مراحمہ کے مسائل بیان کرتے وقت کتب فقہ میں ایک جزئیہ یہ لکھا ہے کہ مثلاً زید نے ایک گھوڑا کسی سے سال بھر کے ادھار پر دو ہزار کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب زید وہ گھوڑا مراحمہ کے طور پر عمرو کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اور باہمی رضامندی سے یہ طے ہوا کہ زید اصل قیمت خرید پر جو وہ بتائے گا مزید دو سو روپیہ منافع لے گا۔ تو اگر زید عمرو کو صرف اتنا کہے کہ یہ گھوڑا میں نے دو ہزار پر خرید ا ہے اور دو سو روپیہ اپنا منافع لگا کر اس وقت آپ پر دو ہزار دو سو روپیہ نقد رقم

کے بدلے فروخت کرتا ہوں، تو مراحمہ کی یہ صورت صحیح نہیں ہے، کیونکہ زید نے تو سال بھر کی میعاد پر ادھار دو ہزار کے بدلے خریدا تھا۔ اس کو یہ چاہیے تھا کہ عمر کو یہ بھی واضح کرے کہ میں نے دو ہزار پر نینتہ سال بھر کی میعاد پر خریدا ہے۔ اور یہ ادھار کا ذکر کرنا اس لئے مراحمہ کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر زید اپنے بائع کو نقد رقم اس وقت دیتا تو گھوڑا اس کو ڈیڑھ ہزار میں ملتا۔ دو ہزار پر بائع نے اس لئے بیچا اور زید نے خریدا کہ ٹمن کی ادائیگی سال بھر کے بعد ہوگی۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میعاد پر کوئی چیز فروخت ہوتی ہو تو اس کا ٹمن زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے عمر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زید نے گھوڑا ادھار پر خریدا ہے اور اس علم کے باوجود وہ دو ہزار دو سو روپیہ پر خریدنے کے لئے بخوشی آمادہ ہے اور نقد رقم دے رہا ہے تو اس موقع پر فقہاء یہ عبارت لکھتے ہیں: **الانوری لہذا ذمۃ المثل لاجل الاجل** ”دیکھتے نہیں ہو کہ میعاد کی وجہ سے کسی چیز کے ٹمن میں زیادتی کی جاتی ہے۔“ **لان لاجل شہا بالمبیع** ”کیونکہ میعاد کی بھی بیع کے ساتھ مشابہت پیدا کی جاتی ہے۔“

بس اسی عبارت کو جو اس سیاق میں ہے جواز کے لئے دلیل قرار دیا جاتا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عبارت میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ادھار فروخت ہوتی ہو تو بیچنے والا اس میعاد کے پیش نظر قیمت میں کچھ اضافہ کیا کرتا ہے۔ یہ محض بیان واقعہ ہے۔ اس عبارت سے خود نہ جواز معلوم ہوتا ہے نہ عدم جواز۔ اس کے لئے ہمیں دوسرے دلائل کی طرف رجوع کر کے فیصلہ کرنا ہو گا کہ اس کو جائز کہیں یا ناجائز۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ فقہ کی عبارت سے یہ مستنبط ہو سکتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ادھار پر کوئی چیز فروخت کی جاتی ہو تو بازاری قیمت سے بڑھ کر ٹمن مقرر کیا جاسکتا ہے، تو اس صورت میں فقہاء کرام کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ تاجر طبقہ مستقل طور سے اس کو کاروبار تجارت کا ایک عام طریقہ بنائیں، اور سود کے متبادل کے طور پر اس کو بازاروں، منڈیوں اور تجارتی اداروں میں اختیار کیا جائے، اور سود کا ایک حیلہ بنایا جائے۔ بلکہ ان حضرات کا مطلب صرف یہ تھا کہ اگر کسی خاص موقع پر کسی معقول وجہ کی بناء پر ادھار کا ٹمن بازاری موجودہ قیمت سے بڑھ کر لیا جائے تو اس کی گنجائش اس وجہ سے ہے کہ وہاں اس اضافے کے لئے ایک معقول بنیاد موجود ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ زید کے پاس ایک کتاب ہے جو اس نے اپنے علمی شوق کی بناء پر پچاس روپے میں خریدی ہے۔ اس وقت بازار میں عام طور پر وہ

پچاس روپیہ میں ملتی ہے، مگر وہ کتاب ایسی مقبول و مرغوب فیہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے یہ قوی اندیشہ ہے کہ سال بھر کے بعد بازار میں عام طور پر یہ کتاب کم یا ب یا نایاب ہو جائے گی اور اس وقت ساٹھ ستر میں بھی بمشکل مل سکے گی۔ عمرو کو فوری طور پر اس کتاب کی ضرورت ہے اور اسے خریدنا چاہتا ہے، مگر اس وقت اس کے پاس پچاس روپیہ نقد نہیں ہے کہ بازار جا کر خرید کر لے آئے۔ زید کے بارے میں اس کو یہ اعتماد ہے کہ میں اس کے سامنے خریدنے کا اور رقم فی الحال موجود نہ ہونے کا ارادہ ظاہر کروں تو وہ مجھے ادھار بھی دے دے گا۔ عمرو زید کے پاس آیا اور اس سے کتاب خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ بھی کہ میں ادھار لینا چاہتا ہوں۔ زید نے کہا کہ میں ادھار تو دے دوں گا مگر مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ بعد یہ کتاب کیاب ہو جائے گی۔ مجھے خود یہ پسند ہے۔ سال بھر کے بعد میں پھر خریدنا چاہوں گا تو مجھے یہ پچاس روپیہ پر نہیں مل سکے گی، اس لئے میں آپ کو اس قیمت پر نہیں دے سکتا۔ عمرو کہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ خطرہ یقینی ہے۔ آپ اپنا تحفظ کرنا چاہیں تو بے شک میں بخوشی اس پر آمادہ ہوں کہ آپ مجھے ساٹھ پر فروخت کریں۔ زید نے سوچا کہ اب اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کر دوں گا، اور سال کے بعد مجھے جب ساٹھ روپیہ دے گا تو میں ساٹھ پر یا کچھ زائد پر خریدوں گا۔ چنانچہ زید اس وقت پچاس روپیہ والی کتاب عمرو کے ہاتھ ساٹھ روپیہ پر ادھار فروخت کرتا ہے تو یہ اضافہ اس معقول وجہ سے جائز ہو گا، زید کا یہ کاروبار اور عام معمول نہیں، ایک خاص موقع پر ایک خاص وجہ سے اس کو یہ صورت اختیار کرنی پڑی۔ اور فقہاء کرام کی عبارات سے جہاں کہیں جواز معلوم ہوتا ہے وہ اس نوعیت کی خاص صورتوں کے لئے ہے۔ یعنی کہیں اِکاداً و کذا ایسے واقعات ہوں، جن کی کوئی مناسب و معقول وجہ بھی ہوتی ہے ان کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ مومنانہ ضمیر خود یہ فرق سمجھ سکتا ہے کہ خاص واقعات اور مسلسل کاروبار تجارت بنانے میں یہ فرق یقیناً موجود ہے، انہیں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں وہ اس کے جواز کے لئے ایک عذر بطور وجہ جواز پیش کرتے کہ جو چیز آج مثلاً سو روپیہ کی بازار میں مل رہی ہے اور عام بک رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ چھ ماہ بعد بازار میں اس کی قیمت ۱۲۰ ہو جائے۔ اگر آج ہم وہ چیز اس خریدار کو فروخت نہ کریں اور وہ چیز دکان میں پڑی رہنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم ۱۲۰ میں فروخت کر کے مزید ۲۰ روپیہ

کمائیں۔ تو اگر آج ہی ۱۲۰ روپیہ اس کی قیمت طے کر کے فروخت کر دیں اور چھ ماہ بعد خریدار سے ۱۲۰ وصول کریں تو اس میں کیا حرج اور کیوں ناجائز ہے۔۔۔۔۔ لیکن ان کا یہ عذر اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ وہ چیز چھ ماہ بعد ضرور ۱۲۰ روپے کی ہو جائے گی۔ حالانکہ عام اشیائے تجارت کے بارے میں مستقبل کے نرخوں کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مہنگی ہو جائیں گی، یہی قیمت بحال رہے گی یا قیمت کم ہو جائے گی۔ جس چیز کے بارے میں ایک تاجر فرض کر رہا ہے کہ چھ ماہ بعد ۱۲۰ کی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ سو روپیہ کی بجائے نوے یا اسی کی ہو جائے۔ اس چیز کو دکان پر رہنے دیا جاتا تو جس طرح ۱۲۰ کا احتمال ہے اسی طرح نوے اور اسی کا بھی احتمال ہے، تو چھ ماہ بعد اس کو نوے یا اسی بھی مل سکتے ہیں۔ پہلے سے لازماً ۲۰ روپیہ زائد متعین کرنا وہی سود خوارانہ ذہنیت ہے۔ جس طرح تجارتی کاروبار کے لئے قرض لینے کی صورت میں سود حرام ہے۔ حالانکہ وہاں بھی سود خوار طبقہ عموماً اپنے لئے اس سود کے جواز کی یہی دلیل دیتا ہے کہ یہ تاجر ایک لاکھ روپیہ ۱۵ فیصد شرح سود پر قرض لے کر اس ایک لاکھ کی رقم سے کاروبار تجارت کرتا ہے، اور تجارت میں عموماً ۳۰-۳۵ فی صد کماتا ہے۔ تو اگر ۱۵ فی صد سود دے کر ۱۵-۲۰ فی صد خود کماتا ہے تو اس سود میں گناہ کیوں ہے۔ آخر اس کی رقم سے اس نے کمایا تو رقم والے کو بھی حصہ ضرور ملنا چاہئے۔ حالانکہ یہ ساری بات اس مفروضہ پر کی جاتی ہے کہ وہ تاجر اس کاروبار میں ضرور ۳۰-۳۵ فی صد کماتا ہی ہے۔ حالانکہ یہ محض مفروضہ ہی مفروضہ ہے۔ ورنہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تاجر سال بھر کاروبار کر کے محنت کر کے کچھ بھی نہیں کماتا، یا اس کو تجارت میں کسی وجہ سے خسارہ ہو جاتا ہے اور تاجر کو بجائے منافع نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو تاجر کو تو محنت مشقت کے باوجود کچھ بھی نہ ملا بلکہ الٹا پڑا۔ اور سود خوار ہر خطرے سے بے پرواہ محض سرمایہ کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے ۱۵ ہزار سود وصول کرتا رہے۔ تو سود خواروں کا یہ عذر اور جواز کے لئے یہ دلیل بالکل غلط ہے۔

تجارتی سود میں بھی وہ سارے مفاسد و مضرات ہیں جو صرافی سود میں ہیں۔ اور اب اس حقیقت کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ سود خواہ ذاتی مصارف کے لئے لی ہوئی رقم پر ہو یا تجارتی کاروبار کی غرض سے لئے ہوئے قرض پر ہو، ہر صورت حرام اور موجب فسادِ معاشرہ ہے۔ پس جو خرابیاں اور برے نتائج سودی کاروبار کے ہیں وہ سب کے سب ادھار منگا فروخت

کرنے کے کاروبار میں ہیں۔ تو یہ اگرچہ ریوا حقیقی نہیں لیکن ریوا حکمی ضرور ہے۔ اگر ادھار منگنا خریدنے والا اس چیز کو تاجر سے ذاتی استعمال کے لئے لے رہا ہو، تب بھی بائع ظلم کر رہا ہے کہ محض میعاد کی وجہ سے ثمن میں اضافہ کر کے ایک مجبور شخص کا استحصال کر رہا ہے اور یہ ظلم ہے۔ اور اگر خریدار عام بازاری قیمت سے منگنا خرید کر آگے فروخت کرنا اور تجارت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس ثمن کو اصل قرار دے کر اس پر اپنا منافع لگائے گا تو صارفین کو وہ چیز منگنی ملے گی۔ یہ پہلا خریدار سینکڑوں صارفین سے زائد قیمت لے لے کر اس پہلے بائع کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک شخص کو تو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک چیز کی بازاری قیمت دس روپے ہے۔ ادھار کی وجہ سے بائع نے اس کی قیمت گیارہ روپیہ لگا دی اور ایک ہزار چیزیں دس ہزار کے بجائے گیارہ ہزار پر فروخت کر دیں۔ ہزار روپیہ زائد حاصل کیا۔ وہ خریدار اگر ایک روپیہ منافع لگاتا ہے تو وہ بجائے ۱۱ کے ۱۲ میں فروخت کرے گا، اور ایک ہزار گاہکوں سے فی کس ایک روپیہ زائد لے کر ہزار روپے اس بائع کو دے گا۔ اگر وہ اصل قیمت دس روپے پر دیتا تو گاہکوں کو ۱۱ روپے پر فروخت کر سکتا تھا، تو صارفین کا نقصان ہوا، اور اس خریدار نے درمیان میں واسطہ بن کر ہزار آدمیوں کی جیب سے ہزار روپیہ نکال کر اس ایک کی جیب میں ڈال دیئے۔ احادیث میں احکار کو سخت تاکید الفاظ میں منع کیا گیا ہے، تلقی جالب کو ممنوع قرار دیا ہے، بیع العاضر للبادی سے روکا گیا ہے۔ ان تمام امور سے اسلامی شریعت کا اصل مزاج معلوم ہو سکتا ہے کہ خاص شخص کا فائدہ جس میں ضرر عام ہو وہ برداشت نہیں کرتی۔ بلکہ شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ بتحمل الضرر للخاص لاجل دفع الضرر للعالم!

هنا ما عندي والله الموفق للصواب والسداد۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله

رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله

وصحبه واولاده وذرياته اجمعين ○○

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث نبوی آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لیے اشاعت کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔