

افکار

(۱)

محترم ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب اپنے مقالہ ”تحقیق ربوا“ میں ربوا (سود) کی یوں تعریف کرتے ہیں کہ ”ادائیگی قرض کی مقررہ مدت میں تاخیر کے عوض میں راس المال پر اتنا اضافہ جس سے وہ اضعاغاً مضاعفہ ہو جائے ربوا ہے“ اور اضعاغاً مضاعفہ ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ ”سو کے اگلے سال دو سو اور اس سے اگلے سال چار سو اور پھر سو سو“

سو کے اگلے سال دو سو جس کا مطلب واضح ہے کہ شرح سود ۱۰۰ فیصدی ہے۔ اس سے اگلے سال دو سو سو کل چار سو ہوا۔ اس سے اگلے سال از روئے حساب چار سو اصل اور اس پر چار سو روپے سو یعنی کل آٹھ سو روپے ہونا چاہئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سو سو فرماتے ہیں۔ کیا حساب کی روشنی میں آپ کی یہ تعریف غلط اور مبالغہ آئیر نہیں ہے؟

سہ آپ کا یہ اعتراض ہماری ربوا کی تعریف پر نہیں، بلکہ اس کی جو مثال دی گئی تھی اس کے صرف ایک لفظ ”سو سو“ پر وارد ہوتا ہے۔ اگر تضعیف کا عمل ہندسی (GEOMETRICAL) نسبت سے ہو تو ”سو سو“ ہی بنتے ہیں۔ لیکن اگر حسابی (ARITHMETICAL) نسبت سے ہو تو ”آٹھ سو“ ہوں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ ہم ”سو سو“ کی جگہ یہاں ”آٹھ سو“ ہی مان لیتے ہیں۔

۲۔ کیا ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ ربوا (سود) کی تعریف سے کوئی کم شرح والا سود ربوا کے زمرہ میں شمار کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ ہم اس واقع کے طور پر دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جنہوں نے پمید روپیہ ماہوار پر قرض لیا جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ربوا (سود) کی شرح سے بہت کم ہے وہ سود کے پھندے میں ایسے پھنسنے کے تباہ ہو گئے اور پونجی بھی گنوا بیٹھے۔ اگر ایسا سود بھی ربوا نہیں تو کیا حرمت ربوا بے معنی اور بے مقصد نہیں ہو جاتی؟

۳۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی مذکورہ بالا تعریف سے کسی بھی کم شرح کا سود ربوا شمار ہو سکتا ہے تو بینکنگ کا سود کیوں ربوا شمار نہیں ہو سکتا یہ سود بھی تو علامہ رشید رضا کے قول کے مطابق ایک طرف سرمایہ دار اور دوسری طرف مزدور پیدا کر کے امراء اور غریبوں کے مابین نفرت و عداوت کی خلیج حاصل کر رہا ہے۔ اور دونوں سے نیکی دور کر رہا ہے چنانچہ علامہ اقبال رح نے فرمایا:-

این بنوک این فکر چالاک یہود نور حق از سیمتہ آدم بلور
تاتہ دبالا نہ گردد این نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام

۴۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں "قرآن کے نزدیک ربوا کی ضد صدقہ ہے ربوا اور صدقہ ایک تہی ہوئی رسی کے دوسرے ہیں تو بیع ان کے درمیان کہیں معلق ہے؟"

گزارش ہے کیا فرانس کے مطابق دو مخالف سمتوں کی طاقتوں سے رسی کے ٹٹنے کا مقام ان طاقتوں کا حد فاصل متصور نہ ہو گا۔ یعنی کیا ربوا اور صدقہ کے درمیان وہی مقام حد فاصل نہیں جہاں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس مقام سے انچ بھر بھی ادھر جائیں تو ربوا (سود) اور انچ بھر بھی ادھر سرکس تو صدقہ نہ ہو گا۔ اور کیا عین یہی مقام خالص بیع کا نہیں جس میں نہ صدقہ کی رعایت نہ ربوا کا ظلم؟

۵۔ اگر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ رسی کا ایک سراہی ربوا (سود) اور دوسرا سراہی صدقہ ہے تو کیا اس کا یہ

سے یوں تو پونجی گنوا بیٹھنے کے بہت ذرائع ہیں۔ لیکن محض اس سبب ان سب کو "ربوا" نہ کہہ کر نہیں کہا جائیگا۔
سے بنکاری کو سرمایہ دار اور مزدور کے طبقات پیدا کرنے اور امراء اور غریبوں کے مابین نفرت و عداوت کی خلیج حاصل کرنے کا سبب قرار دینا درست نہیں۔ بالفرض اگر ایسا ہی ہے، تو اشتراکی ملکوں میں بنکوں کے وجود کے بارے میں چودھری صاحب کیا فرمائیں گے؟

کہ "تہی ہوئی رسی" ایک استعارہ ہے، جسے فرانس کے اصولوں پر جانچنا کچھ ضرورت سے زیادہ سائنٹفک طرز فکر ہے۔

مطلب نہ ہو گا کہ دنیا میں نہ کوئی ربوا ہے اور نہ کوئی صدقہ۔ کیونکہ رسی کو تو ہم بے حد دراز کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ربوا تو وہ ہوتا ہے جو اصل سے لاکھ گنا بڑھ جائے اور صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں پہاڑ کے وزن کا سونا دیا جائے۔ کیا اس سے ربوا اور صدقہ کی اصطلاحات بے معنی بنے مقصد اور کالعدم نہیں ہو جاتیں؟

۶۱۔ کیا اگر کوئی ایک پیسہ صدقہ دے تو وہ صدقہ نہیں اور اگر وہ صدقہ ہے اور یقیناً مسلمہ طور پر صدقہ ہے تو ربوا کا ایک پیسہ کیوں ربوا نہیں؟

۷۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن حکیم کی جس آیت پر اپنے مقالہ کی بنیاد رکھی ہے وہ ان کے اپنے قول کے مطابق

یہ ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
سہ چند ہونے والا ربوا (سود) کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے
مُضَاعَفَةً ۚ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
ڈرنا امید ہے فلاح پاؤ گے۔ (آل عمران ۳۰ : ۱۳۰)

یہ آیت اور اس کا ترجمہ تشریح طلب نہیں بلکہ اپنا مطلب خود بیان کرتے ہیں میں اس میں کسی لفظ کے ساتھ
بغیر سوال عرض کرنا ہیں :-

کیا یہ حقیقت نہیں کہ شرح سود خواہ کتنی ہی کم ہو پھر بھی سود اپنے اصل سے دو چند نہ ہوتا ہے
کیونکہ وہ بڑھتا ہی رہتا ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ اگر شرح سود زیادہ ہوگی تو وہ دو چند نہ ہوتا ہے
اور اگر شرح سود کم ہوگی تو ذرا دو برابر لگ جائے گی۔ لیکن اس کی دو چند نہ ہونے والی صفت میں تو کوئی امر
مانع ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ

۵۵ ہم ”رسی کے ایک سرے ہی“ کو ربوا اور ”دوسرے سرے ہی“ کو صدقہ بتانے کی غیر سائنٹفک غلطی ہرگز نہیں
کرینگے۔ اس لئے یہ سائنٹفک سوال ہم پر وارد نہیں ہوتا۔

۵۶ یقیناً ربوا ہے بشرطیکہ اس پر ربوا کی قرآنی تعریف صادق آتی ہو۔

۵۷ شرح منافع میں جس قدر دو چند سے چند ہونے کی صفت موجود ہوگی، اسی قدر زیادہ وہ ربوا کی قرآنی تعریف
کے قریب ہوگی۔ اس بارے میں صاحب رائے ریاضی کی ضرب تقسیم کے ذریعہ نہیں، بلکہ عقل سلیم
(COMMON SENSE) کے اہتمام و تفہیم کے ذریعہ، قائم کی جاسکتی ہے۔

۸۔ کیا قرآن حکیم جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے نیکی اور بری کو واضح طور پر بیان کیا ہے، وہ خود ربوا (سورہ) جیسے اہم معاملہ کی نشان دہی اور حد بندی کرنے سے قاصر ہے اور اس کو لوگوں کے قیاسات پر چھوڑتا ہے؟
اگر قرآن حکیم ربوا (سورہ) جس کی وہ شدید ترین مذمت کرتا ہے کی نشان دہی اور حد بندی کرنے سے قاصر ہے تو اس کا بلند بانگ دعویٰ کیا ہوا؟

۹۔ کیا یہ قرآن حکیم کی آیت نہیں کہ (ترجمہ) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ کرو اور جو کچھ ربوا (سورہ) سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے خبردار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں؛ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ۔ تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں کیا اس آیت کا واضح طور پر یہ مطلب نہیں کہ تم صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہو۔ اصل مال سے اگر ایک پیسہ بھی زائد لوگے تو وہ ربوا ہے کیا یہ ربوا (سورہ) کی واضح طور پر نشان دہی اور حد بندی نہیں کہ اصل مال سے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ ربوا ہے خواہ وہ ایک پیسہ ہے یا دو پیسہ؟“

کیا دُرُدُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا میں ربوا (سورہ) کی مزید تشریح اور وضاحت نہیں کر دی گئی کہ جو کچھ بھی باقی ہے خواہ پیسہ ہے یا روپیہ اسے چھوڑ دو وہ ربوا (سورہ) ہے؟
۱۔ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ۔ تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں۔ کیا اموال (یعنی ہر قسم کا

۱۱۔ یہی سوال ہمارا ہے۔ لیکن ہر جگہ اس سوال سے کام نہیں چلے گا۔ قرآنی احکام کا اپنا تاریخی پس منظر ہے جسے جاننا ان احکام کو سمجھنے کے لئے لازمی ہے۔ ۹۔ وَاَنْتُمْ زَمَانٌ جَاهِلِيْتٌ مِّنْ رَّبْوَا كَا يَكُ خَاصُّ نِظَامِ تَحَا جِسْ كِي نَشَا دِہِي تَمِ تَقْصِي لٍ كِ سَا تِہِ اِپْنِ مَضْمُونِ مِي نْ كِرْپِكِ هِي نْ۔ یہاں اسی نظام کے تحت لئے ہوئے ربوا کا ذکر ہے کہ ”جو کچھ بھی باقی ہے، خواہ پیسہ یا روپیہ اسے چھوڑ دو، وہ ربوا ہے“ اسی مخصوص جاہلی بن دین کے لئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”تم صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہو“ اس سے نتیجہ نکالنا کہ ”اصل مال سے اوپر جو کچھ بھی ہے، وہ ربوا ہے، خواہ وہ ایک پیسہ ہے یا دو پیسہ“ قرآن اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف اسلئے ہے کہ نزول قرآن کے وقت جو جاہلی ربوا رائج تھا، قرآن نے اُسکی مخالفت کی ہے، اُنکے ”اصل مال سے اوپر جو کچھ ہے“ اُس کی عقل کے خلاف اس لئے کہ اگر یہ عقیدہ درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہی دو پیسہ کمانے والے عربیہ کی روزی بھی ماری جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی ”اصل مال سے اوپر جو کچھ ہے“ کی زد میں آجاتی جو، مزید دیکھئے ص ۶۰، ۶۱، ۶۲ کے جواشی

مال) کا لفظ صاف یہ نہیں بتلاتا کہ ہر قسم کے مال میں ربوا (سود) ہو سکتا ہے۔ اور کسی قسم کے مال پر بھی تم زیادہ ستانی نہیں کر سکتے۔ وہ ربوا (سود) ہے جو قلیل بھی ہو سکتا ہے اور کثیر بھی ہلے

۱۱۔ کیا بینکوں کا ربوا جس کا نام اب ڈاکٹر صاحب نے منافع رکھ لیا ہے یہ اپنے اصل مال سے اوپر نہیں اور کیا یہ فلکم سرؤس اُمواکم کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا یہ وذرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا کی گرفت سے باہر ہے؟ اور کیا یہ دو چند سود نہیں ہو رہا ہے لے

۱۲۔ کیا مندرجہ بالا آیات اپنا مطلب آپ بیان نہیں کرتیں؟ کیا ان میں کوئی ابہام، کوئی تشریح طلب امر یا کوئی تشنگی ہے کیا فلکم سرؤس اُمواکم اور وذرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (تمہارے لئے تمہارے اصل مال میں جو کچھ بھی باقی ہے اسے چھوڑ دو) کی روشنی میں صاف دکھائی نہیں دیتا کہ ربوا (سود) وہ ہوتا ہے جو اپنے مال یا اپنے مال کی مالیت سے زائد مال لیا جائے؟ نقدی (روپیہ) تو محض تبادلہ اشیا میں سہولت پیدا کرنے کے لئے حکومت کا جاری کردہ سکہ ہے اس کی تو کوئی خاص ذاتی حیثیت ہی نہیں۔ اصل چیز تو اموال ہے جیسا کہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے۔ جس میں مردجہ سکر بھی ضمناً شامل ہے۔ لے

۱۳۔ مندرجہ بالا بحث کو پڑھ کر آپ لازماً سوال کریں گے کہ کیا بٹائی کر ائے منافع بھی ربوا ہیں۔ میرا جواب قرآن حکیم کے الفاظ میں یہ ہے :-

فَلَكُمْ رُؤْسُ أَمْوَالِكُمْ (تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں)

اگر آدمی کسی کو زمین دیتا ہے تو وہ اپنی زمین واپس لے سکتا ہے۔ ہاں بوجہ فصل لینے کے اگر زمین کی طاقت

ظہ بینکوں کے منافع کو عرب مالک میں بھی ”ربوا“ نہیں، بلکہ ”فائدہ“ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے وقت بنک نہیں تھے۔ ان کے طریقہ کار دوبار کے بارے میں قرآن سے استنباط کرنے کے لئے مطالعہ و تحقیق غور و فکر اور بحث و نظر کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر محض لفظوں سے دھوکا کھانا درست نہیں۔ بقیہ سوالات کے لئے ملاحظہ ہو حاشیہ ماسبق (صفحہ ۹)

لے اس طرح تو ہر قسم کے بیوپار کی راہ مسدود ہو جاتی ہے اور یہ نہ قرآن و سنت کی رو سے روا ہے۔ نہ عقل، اس کی اجازت دے گی۔

کمزور ہو گئی ہے تو اس میں کھا ڈلو اسکتا ہے یا اس میں استعمال سے گڑھے پڑ گئے ہیں یا وٹ بندی کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا معاوضہ لے سکتا ہے یا اسے ٹھیک کروا سکتا ہے۔ بلا محنت و مشقت مفت بٹائی خوری کس کا معاوضہ ہے کیا یہ فلکم سڈس اموالکھ کی حد سے تجاوز کرنا نہیں اور کیا دنیا میں یہی چیز بنیادی طور پر باعث نسا و نہیں ہے کیا یہی چیز مالک و مزارع کے دو طبقات پیدا کر کے ان کے درمیان بعض وحسد عداوت، لالچ اور مقابلہ کی آگ کو نہیں بھڑکا رہی ہے بلو اکی بنیادی بٹائی ہے بلو اپیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے بنکوں میں تو بلو (سود) کی محض خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اگر بٹائی بلو انہیں تو دنیا میں کوئی بھی بلو انہیں۔ لگے ہاتھ مولانا موردی صاحب کی بلو اکی تعریف ملاحظہ فرمائیے اور اس کو بٹائی پر منطبق کر کے دیکھئے۔ صاحب موصوت اپنی کتاب ”سود“ حصہ اول صفحہ ۶ سپر بلو (سود) کی یوں تعریف کرتے ہیں:-

” بلو ایہ ہے کہ ایک شخص اپنا راس المال ایک دوسرے شخص کو دیتا ہے اور یہ شرط کر لیتا ہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم تجھ سے راس المال پر زائد لوں گا۔ اس معاملہ میں راس المال کے مقابل راس المال ہے اور جہلت کے مقابلہ میں وہ زائد رقم ہے جس کی تعیین پہلے بطور ایک شرط معاملہ طے کرنی جاتی ہے اسی زائد رقم کا نام سود یا بلو ہے جو کسی خاص مال یا شے کا معاوضہ نہیں بلکہ محض جہلت کا معاوضہ ہوتا ہے۔“

اب اس تعریف کو بٹائی پر منطبق کر کے دیکھئے :-

بلو ایہ ہے کہ ایک شخص اپنا راس المال ایک دوسرے شخص کو دیتا ہے اور یہ شرط کر لیتا ہے کہ بٹائی اپنی زمین

میں اتنی مدت میں اتنی رقم تجھ سے راس المال پر زائد لوں گا۔ اس معاملہ میں راس المال کے مقابل اتنی پیداوار زمین

راس المال ہے اور جہلت کے مقابلہ میں وہ زائد رقم ہے جس کی تعیین پہلے بطور ایک شرط معاملہ کے زمین پیداوار

کرنی جاتی ہے۔ اسی زائد رقم کا نام سود یا بلو ہے جو کسی خاص مال یا شے کا معاوضہ نہیں بلکہ محض جہلت کا زمین پیداوار بٹائی

معاوضہ ہوتا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کی پیش کردہ مندرجہ بالا سود کی تعریف کو دیکھئے اور اس پر بٹائی کے انطباق کو ملاحظہ کیجئے پھر سود اور بٹائی کی کیفیت ماہیت اور خواص پر غور فرمائیے اور خود ہی فیصلہ کیجئے کہ آیا ان میں کوئی فرق ہے۔ علیٰ ہذا کرایہ کو پرکھ لیجئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ۱۳

۱۳۔ رہا منافع۔ کیا منافع اپنے اصل مال سے زائد لینا نہیں؟

آخر منافع کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ لین دین کے دوران دوسروں کی کمائی ہوئی دولت بلا محنت مشقت حاصل کر لی جائے؟ اگر منافع خوری اسلامی تعلیم ہے تو انفاق فی سبیل اللہ، دوسروں کی مدد امداد، ان سے تعاون، ہمدردی اور نیکی کی تعلیم کیا ہوئی؟ کیا منافع کے جواز سے وہ ساری تعلیم بے معنی بے مقصد اور کالعدم ہو کر نہیں رہ جاتی؟ یہ کیونکر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف انفاق فی سبیل اللہ اور نیکی کا حکم دے اور دوسری طرف منافع خوری کی اجازت بخشے؟ کیا دوسروں کی مدد، امداد، تعاون اور صدقات و زکوٰۃ کا یہ مطلب ہے کہ پہلے لین دین اور خرید و فروخت کے دوران دوسروں کی کمائی ہوئی دولت کو منافع کے نام سے ہتھیالیا جائے اور پھر اس میں سے کچھ احسان کے طور پر بخشش کر دی جائے؟ ۱۴

۱۴۔ بٹائی کو فقہ کی اصطلاح میں مغانبراہ کہتے ہیں، ہم اپنے مضمون میں اس کی مذمت بہت واضح لفظوں میں کر چکے ہیں۔ اسی طرح مولانا مودودی کی تعریف، بلو اسے ہم متفق نہیں اور اس سے اختلاف کرنے کی وجہ ہم اپنے مضمون میں بالتفصیل پیش کر چکے ہیں۔

۱۵۔ نفع اندوزی یا منافع خوری جسے انگریزی میں PROFITEERING کہتے ہیں، یقیناً قرآن حکیم کی تعلیم صاف کی روح کے منافی ہے اور ہم نے اپنے مضمون میں اسے اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ سوال بلکہ باقی تمام سوالات ہمارے مضمون پر وارد نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے اپنے مضمون میں بارہا قرآن حکیم کی باہمی امداد و تعاون کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ البتہ ہم اس معاملہ میں قرآنی طریقہ امثال و تمثیل کے قائل ہیں۔ قرآنی اصول امثال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم ہدایت دیتا ہے اور اپنے احکام بتدریج نازل کرتا ہے۔ اصول تمثیل سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کیلئے آسانی (فیسر) چاہتا ہے۔ وہ کسی ایسے حکم کے نفاذ کا طالب نہیں جس سے اس کی مخلوق کے معاش میں حرج واقع ہو تا ہو۔ اس کے برخلاف محترم چودھری صاحب کے سوالات میں انقلابی شدت اور اشتراکی انتہا پسندی ہے۔ اس پر ان کے خیالات سنجیدہ غور و خوض کے مستحق ہیں اور انکی مخلصانہ سستی کرنے پر ان کے شکر گزار ہیں۔

۱۵۔ یہ کہنا کب تک صحیح ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اکرم ص اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خوری کیا کرتے تھے؟ کیا یہ ان مقدس ہستیوں پر بہتان نہیں جنہوں نے اپنا مال و متاع اللہ کے راستے میں دے دیا اور کیا یہ اپنی منافع خوری کے جواز کے لئے محض ایک بہانہ نہیں؟

کیا یہ منافع خوری ہی نہیں جو دلوں میں نفرت، بغض و حسد اور مقابلہ کی خلیج حائل کر کے نیکی، ہمدردی اور تعاون کے جذبہ کو ملیا میٹ کر رہی ہے؟ کیا منافع میں جتنی دولت ایک آدمی کے پاس آتی ہے اتنی ہی دولت کی دوسرے مسلمان بھائیوں کے ہاتھ میں کمی واقع نہیں ہو جاتی؟ کیا منافع محض لین دین کے دوران ایک بھائی کی دولت کا دوسرے بھائی کے ہاتھ میں چلے جانے کا نام نہیں؟

۱۶۔ کیا جہاں منافع خوری کا سوال ہوتا ہے وہیں مناد اور بغض و عداوت عدم تعاون، مقابلہ اور دیگر مختلف قسم کی برائیاں پیدا نہیں ہو جاتی ایسی گندمی اور بتائے مناد تعلیم کو قرآن حکیم کی طرف منسوب کرنا کب تک صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ **أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ** میں منافع خوری جائز ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ اس آیت میں منافع کا لفظ کہاں ہے؟ کیا بیع کے معنی منافع ہے؟ اگر نہیں تو منافع کا لفظ اپنی طرف سے کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیا یہ قرآن کی تعلیم کو مسخ کرنا نہیں؟ کیا قرآن حکیم نے غیر مشروط طور پر بیع کو حلال کیا ہے؟ کیا نیت لہی اور دلالی والی بیع، لائٹری اور سٹے والی بیع، احتکاس، اکتانہ اور معاقلہ، صزابتہ، والی بیع، بلیک مارکیٹ اور سمگلنگ والی بیع، منڈی میں محض اشیاء کی رسد اور طلب کے عدم توازن سے ان کی قیمتوں میں گزانی اور ارزانی پیدا کرنے والی بیع، ادھار قسطوں والی، کمیشن اور ڈسکاؤنٹ والی بیع، منافع خوری اور سود والی بیع، تجارتی رازوں اور ہتھکٹھوں، دکھلاوے، دھوکے، فریب اور اشتہار بازی والی بیع، یعنی یہ تمام مجموعے پر مروجہ تجارت کا دار و مدار، انحصار ہے، یہ سب غیر مشروط طور پر حلال ہیں اور ان کے ذریعے منافع خوری جائز ہے۔ تو کیا اس سے بلوا کی حرمت بے معنی، بے مقصد اور کالعدم نہیں ہو جاتی اور قرآن حکیم کی اعلیٰ اور ارفع تعلیم پر پابندی نہیں پھر جاتا؟ اگر سب بیوع ناجائز ہیں تو منافع کیا ہوا؟ اگر منافع جائز ہوتا تو کیا **أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ** کی بجائے **أَحَلَّ اللَّهُ الْمَنَافِعَ فِي الْبَيْعِ** نہ ہونی چاہئے تھی اور **حَرَّمَ الْبُرُؤَ** بالکل حدت نہ ہونا چاہئے تھا؟ اگر منافع گمراہی اور بتائی خوریاں جائز ہوتیں تو بلوا (سود) کی حرمت کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا تھا۔

۱۷۔ کیا قرآن حکیم نے ان لوگوں کے جواب میں جو بیع اور بلوا کو یکساں سمجھتے تھے **أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ**

حَرَمُ الرِّبَا کے الفاظ میں بالکل صاف اور مُسکت جواب نہیں دے دیا کہ بَعْ حَرَمُ الرِّبَا کی شرط کے ساتھ حلال ہے؛ یعنی بیع میں ربا، بڑھوتری، منافع وغیرہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ صحیح، خالص، پاک اور بے عیب بیع صرف وہی ہو سکتی ہے جو ربا کی میل کچیل سے پاک ہو۔ ہاں خرید و فروخت میں مال، اسباب اور اشیاء بنانے، لانے، لے جانے، جمیا کرنے وغیرہ کی جو محنت ہے اس کے مطابق قیمت خرید پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ یا اشیاء کی صحیح مالیت معلوم نہ ہو سکنے کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں جو کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ برداشت ہو سکتی ہے جو کہ بالکل جدا بات ہے۔

۱۸۔ دراصل مسئلہ ربا (سود) میں الجھن ہی بٹائی، کرائے اور منافع وغیرہ میں۔ اگر یہ جائز رہیں گے تو مسئلہ ربا کبھی حل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی کسی قسم کے ربا کو ختم کیا جاسکے گا۔ بٹائی، کرائے، منافع، انعام وغیرہ سب ایک ہی روح کے مختلف قالب ہیں۔ اگر یہ زندہ رہیں گے تو سارے کے سارے اور اگر مریں گے تو سب کے سب۔ ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی نہ علیحدہ طور پر مار سکتے ہیں اور نہ زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کی زندگی سب کی زندگی اور ایک کی موت سب کی موت ہے کیونکہ ان سب میں ایک ہی روح ہے۔ یہ اسلام کے دشمن اور اسلام ان کا دشمن ہے۔ ان کی بادشاہی میں اسلام نہیں رہ سکتا اور اسلام کی سلطنت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا قرآن حکیم کا صاف ارشاد نہیں (ترجمہ) اسے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ کرو اور جو کچھ ربا (سود) سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے خبردار ہو جاؤ۔ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں۔

۱۹۔ سود یا منافع بینکوں یا مارکیٹوں میں پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہاں سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ وہاں تو اس کی صرف خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش کا اصل مقام کھیت اور کارخانہ ہے۔ اور اس کی پیدائش کی درجہ ہے کہ ایک طبقہ کھیتوں اور کارخانوں کا مالک ہے اور دوسرا طبقہ نادار اور حاجت مند ہے۔ مالک طبقہ نادار طبقہ کو اپنے کھیتوں اور کارخانوں میں کام جمیا کر کے ان سے اپنے کھیتوں اور کارخانوں کے استعمال کا معاوضہ لے لیتا ہے۔ یہی دراصل ربا، سود یا منافع ہے جس کی مارکیٹوں اور بینکوں میں فروخت ہوتی ہے۔ قرض پر دیا ہوا روپیہ بھی کھیتوں اور کارخانوں میں ہی منتقل ہو کر سود پیدا کرتا ہے۔

۲۰۔ اگر آپ سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے ملت کے ہر فرد

کو ذرائع پیداوار جیسا کرنے کی فکر کیجئے۔ ربلوا (سود) چھوڑنے اور باضابطہ نظام زکوٰۃ قائم کرنے سے یہ کام آسانی سے ہو سکے گا۔ زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں کہ ناداروں اور حاجت مندوں کو کھانا، کپڑا یا کچھ نقدی سے گروانہ کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے قومی کارخانے تعمیر کئے جائیں۔ اور ان کو امداد باہمی کے طریق پر چلایا جائے۔ اور ادھر سود کو ختم کرنے کے لئے خود کاشت کی حد تک زمینوں کی ملکیت محدود کر کے زراعت کو بھی کوآپریٹو بنیاد پر قائم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ تجارت کو بھی امداد باہمی کے طریق پر رائج کرنے سے سود کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ نظام زکوٰۃ شروع کرنے کے لئے پہلے اس روپے پر زکوٰۃ عائد کی جائے جو سود پر چڑھا ہوا ہے۔ اس طرح ماکان سرمایہ کو زکوٰۃ کا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کی کمی کو سود پورا کر دینگا۔ سود کو ختم کرنے اور نظام زکوٰۃ کو باضابطہ قائم کرنے سے ملت کے ہر فرد کو ذرائع پیداوار جیسا ہونے کی ضمانت مل جائے گی۔ معاشی جرائم اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ رزق میں فراوانی ہوگی۔ ہر ایک آدمی کو اس کی محنت، کاپورا پورا اعوضانہ ملے گا۔ اور معاشی فکر و غم سے نجات حاصل ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

مرد و زن نظام معاش سراسر ربلوا (سودی اصول) پر مبنی ہے۔ پاکستان کو اگر صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنانا ہو تو سودی نظام کو ختم اور نظام زکوٰۃ کو مکاتفہ رائج کرنا لازمی ہے ورنہ مغربی تہذیب و تمدن کا چھاجانا یقینی

۔

(چودھری) محمد اسماعیل

خادم ادارہ معیشت اسلامی

آئی مری روڈ۔ راولپنڈی شہر
۷۶۹

ا رسالہ ”بینات“ کراچی کی جزوی سلسلہ کی اشاعت میں ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کے مقالہ ”تحقیق ربوا“ پر تبصرہ کی پہلی قسط ”فضل الرحمنی تحقیق ربوا کی حقیقت“ کے عنوان سے چھپی ہے۔ کسی صاحب نے ابواسامہ حسن العجمی کے اصلی یا فرضی نام سے یہ تنقید شائع کی ہے۔ اسے پیش کرتے ہوئے رسالہ کی مجلس ادارت کے ایک رکن غلام محمد صاحب نے اس کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے کہ ”اس مضمون میں ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کے مضمون ”تحقیق ربوا“ کا فقرہ بہ فقرہ جائزہ لیکر اس کو تحقیق کی میزان میں تو لا گیا ہے“ ہم اس تنقید کو ایک کالم میں اور دوسرے کالم میں ڈاکٹر صاحب کے مضمون کو شائع کر رہے ہیں۔ تاکہ تحقیق کی میزان قارئین کرام کے سامنے آجائے۔

عجمی صاحب نے اپنی تحریر کا مقصد یہ بتایا ہے کہ ”جس ذہنی کجی، علمی بددیانتی اور فتنی بے اعتدالی کا مظاہرہ ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب نے اپنے ادارے کے اشتہاری پلندے (فکر و نظر) میں کیا ہے اس کو خالص علمی انداز میں قوم کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ کل کسی جیلہ جو کو یہ حجت کرنے کی جرأت نہ ہو سکے کہ ادارہ تحقیقات اسلامی برہما برس کی عرق ریزی کے بعد سود کے جواز کے جس نتیجے پر پہنچا اس کا کوئی رد پیش نہ کیا گیا“ عجمی صاحب کے ”خالص علمی انداز“ کا اندازہ اسی ایک عبارت سے لگایا جاسکتا ہے۔ ہمیں اپنے قارئین کرام سے ندامت ہے کہ ہم ان کی خدمت میں ایک ایسی تحریر پیش کر رہے ہیں۔

جس کو ان کا ذوق لطیف قبول نہ کر سکے گا۔ لیکن ہمیں اپنے وعدے کو نبھانا ہے۔ علاوہ ازیں ”بینات“ کی یہ تحریر ہمارے ملک کے ایک موثر ادارے کی ترجمانی کی دعویٰ ہے اس لئے ایک مخصوص حلقے میں اہمیت رکھتی ہے۔ ہم نے قارئین کرام کے احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس تبصرہ کے ابتدائی صفحات جن میں ”پس منظر“ کے عنوان سے ذاتیات کی گھناؤنی باتیں درج تھیں اور جن کا بہت ہی شستہ نمونہ مندرجہ بالا عبارت ہے، نقل نہیں کئے۔ بلکہ ”برہمہ مطلب“ کے عنوان سے آگے جو کچھ لکھا گیا ہے۔ وہ درج ذیل ہے۔

ہم نے اپنے حواشی میں کوشش کی ہے کہ ذاتی قسم کے حملوں کا مطلق جواب نہ دیں

بلکہ ان سے کامل اعراض برتیں۔ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اصولی بحثوں میں بھی اپنی طرف سے تلخی نہ آنے دیں لیکن اگر ہم اپنی کوشش میں کما حقہ کامیاب نہ ہوئے ہوں تو اس کے لئے معذرت خواہ ہیں۔

(مدیر)

فصل الرحمانی تحقیق ربوا کی حقیقت

(ابو اسامہ حسن العجمی صاحب)

زیر تبصرہ مضمون ۴۹ صفحات پر حاوی ہے۔ اس سارے مضمون کا حاصل اگر چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ہوگا:-

”قرآن پاک میں سورہ کے احکام کے سلسلے میں اصل حیثیت نہ تو کی دور کی پہلی آیت ربا کو حاصل اور نہ ان آخری آیات کو جو مدینہ میں نازل ہوئیں۔ بلکہ اصلی اہمیت درمیانی آیت ”لاتا کوا الربوا اضعافا مضاعفا مضاعفا“ کی ہے جس میں اضعافا مضاعفا کی شرط لگا کر دو گنے چو گنے سورہ کو حرام کیا گیا ہے۔ احادیث اس سلسلے میں ناقابل اعتبار ہیں۔ ان میں تناقض تضاد، مفروضہ، ارتقائی کرشمے، من مانے اضافے اور من گھڑت انسانے شامل ہیں۔ وہ گئی فقہ توحس کی عمارت ہی ایسی ناقص (فقوؤ بالشر، نقل کفر کفر نباشد) احادیث کی بنیاد پر گھڑی کی گئی ہو وہ بھلا کہاں قابل التفات ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ اضعافا مضاعفا کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے بعض مقامات پر یہ بھی لکھا

تحقیق ربوا

(ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب)

(نوٹ:- فارسی زبان کا لفظ ’سورہ‘ قرآنی اصطلاح ’ربوا‘ کا مترادف نہیں ہے۔ اس فارسی لفظ کے لغوی معنی ’نفع‘ ہیں جس کا ضد ’زیان‘ ہے اور جس کا عربی مترادف ’ربح‘ ہے۔ اس مقالے میں ’ربوا‘ کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن قرآن کے اصطلاحی ’ربوا‘ کا اردو، فارسی یا کسی اور عربی زبان میں ترجمہ کرنا راقم الحروف کے نزدیک نہ صرف سعی لاحاصل ہے بلکہ بنائے باطل بھی ہے)۔

ربوایا ربا (مادہ ’ر ب‘) کے لغوی معنی ہیں: اگنا، نشرو نما پانا، جیسے

وَتَرَى الْاَكْرَاصَ هَا مِدَّةً ادر تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی
فَاِذَا اُنزِلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی
اهتَرَّتْ وَرَبَّتْ۔ برسات دیتے ہیں تو وہ لہلہانے
(الحج، ۳۳: ۵) اور نشرو نما پانے لگتی ہے۔

بڑھنا جیسے:

يَمَعْنُ اللهُ الرَّبْوُ الرَّبْوِي اللهُ رَبْوًا كَثُفًا اَوْ صَدَقَاتِ
الصَّدَقَاتِ (البقرة، ۲۱: ۲۸) کو بڑھانا ہے۔

ہے کہ سود بڑھتے بڑھتے دو گنا چو گنا ہو جاتا تھا اس لئے جو سود اصل زر سے بڑھ کر دو گنا چو گنا ہو جائے وہ حرام ہے اور اگر نہ ہو تو پھر حلال۔ موجودہ بینکوں کا سود چونکہ خالص معاشی اصول کے مطابق کم سے کم ہوتا ہے اس لئے جائز ہے اور اس کا نام ربوا نہیں بلکہ نفع ہے۔“

اپنے مقالہ میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی دانست میں سب سے زیادہ زور ربوا کی ”جامع اور مانع“ تعریف متعین کرنے میں صرف فرمایا ہے۔ آپ نے آیات سود پر بحث کرتے ہوئے ان کی ”تاریخی ترتیب کی روشنی میں“ یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحريم کے سلسلے کی آیات میں سورہ آل عمران کی آیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں ربوا کی بنیادی علت اضعاقا مضاعفا (کذا) (چند در چند ہونا) بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے طبری کے حوالے سے مشہور تابعی مفسر قرآن حضرت مجاہد سے بیان کردہ روایت پیش کی ہے کہ یہی چند در چند ہونے والا سود ربا جاہلیت تھا۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا
تَكْرِبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَزِيدُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
(الروم: ۳۹) یہ بڑھوتری نہیں ہے۔

ابھرا (جیسے

وَأَوْ يَنْكَلِفُ بِرَبْوَةٍ
(المؤمنون: ۵۰-۵۳) ہونی جگر یعنی ٹیلے پر پناہ دی
كَمْ كُنْتُمْ جُنُودَ رَبِّكُمْ
(البقرة: ۲۰، ۲۶۵) پر ہونے۔

پھولنا (جیسے

فَاخْتَمَلَ الشَّيْبُ زُرْبًا
رَبَائِبًا لِرُوعَدِ ۱۳: ۱۷) کو بہالے گیا
پان پر دیش کرنا (جیسے
ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
(یعنی اسرائیل: ۱۷: ۲۶) صغیر سی میں پالا ہوا اور بڑا
کیا تو اسی طرح تو ان پر رحم کجو
اُم قَرْبَلِك فِدَا کیا ہم نے تجھے جین میں نہیں

لے مندرجہ بالا پیرا گراف کو دائیں (INVERTED COMMAS) میں دیکر عجمی صاحب نے یہ تاثر قائم کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی تحریر کا اقتباس ہے۔ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ درمیان عجز میں پہلے تو احادیث کے لئے خود ہی لفظ ”ناقص“ استعمال کیا، پھر خود ہی اسے کفر قرار دیکر الزام ڈاکٹر صاحب کے سر ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے تو سین (BRACKETS) میں کہا کہ ”تعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد“ معلوم نہیں یہ سب سالہ ”بیانات“ کے محترم ممبر پرست کی نظر سے گزرا یا نہیں۔ اور اگر گزرا ہے تو ہم حیران ہیں کہ انہوں نے کن دینی اور علمی مصلحتوں کے پیش نظر

وَلْيَدْرُءُ الشُّعْرَاءَ ۚ (۱۸-۱۷۱ پالا ۹)

زیادتی، بڑھوتری کسی قسم کی۔ (جیسے

فَأَخَذَهُمْ أَخَذَتْهُ پھر ان پر بڑی سخت گرفت

رَبِيَّةٌ - (الحاقہ ۱۰۰:۶۹) ڈالی۔

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ بَعِيٌّ ایک گروہ کسی دوسرے

أَسْبَابٍ مِنْ أُمَّةٍ گروہ سے طاقت میں بڑھ

(النحل ۱۶۲: ۹۲) چڑھ گیا ہے۔

ربوہ کے اصطلاحی معنی انہیں حقیقی لغوی معنوں سے

ماخوذ ہیں جیسا کہ ذیل کی تفصیل سے معلوم ہو گا۔ اس

مقالے میں اولاً ہم اس ربوہ کی ماہیت پر روشنی ڈالیں گے

جس کی مانعیت قرآن حکیم میں آئی ہے۔ دوسرے حصے

میں ہم ان فقہی احادیث سے بحث کریں گے جن کی

رد سے قرآنی ربوہ کو وسعت دیکر اس کا اطلاق مبادلہ

اور معاملات کی مختلف شکلوں پر کیا گیا ہے۔ تقسیم

اس لئے بھی ضروری ہے کہ جمہور فقہاء کا اتفاق ہے کہ

ربوہ کی دو الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک کو ربوہ القرآن

کہا گیا ہے اور دوسرے کو ربوہ الحدیث یا ربوہ الفضل۔

عن مجاہد فی قول اللہ عز وجل یا ایہا الذین

امنوا لا تأکلوا الربا واضعافاً مضاعفہ قال

ربوہ الجاہلیتہ لہ

لیکن بڑی ہیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو انہیں

مجاہد کا یہ قول سورہ بقرہ کی آیات ربوہ کی تفسیر کے

سلسلے میں نظر نہ آیا کہ

عن مجاہد قال فی الربا حرام کردہ ربوہ کے بارے میں

الذی نھی اللہ عنہ کالوا مجاہد سے روایت ہو کہ جاہلیت

فی الجاہلیتہ یکون لرجل میں ایک شخص کا دوسرے

علی رجل الذین فیقول لك شخص پر قرض ہوتا تو وہ کہتا

کذا وکذا فتخرج عنی فیخرد کہ میرے اوپر تیرا اتنا ہے

عنه مجھے جہلت نے پس دی جاتی

(اور اس جہلت پر سو دیا جاتا)

ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ روایت جس کو ان کے ترجمے

کے کوششے نے نئے معنی پہنائے ہیں صرف ایک جگہ حضرت

مجاہد سے منقول ہے لیکن مؤخر الذکر روایت دو مختلف

اسناد سے مروی ہے۔ پھر تیسرے مقام پر بھی یہ مجاہد

۲۵ دہ تو کیا عجیب صاحب یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ان کی طرح حضرت مجاہد کی یہ روایت بغیر ترجمے کے نقل

کرتے تاکہ عربی نہ جاننے والے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنے میں ان جیسے اصحاب کامیاب رہیں؛ حضرت مجاہد

کی روایت بہت صاف اور واضح لفظوں میں ہے۔ اور عربی سے سمجھنی شدید رکھنے والا بھی جان سکتا ہے کہ

اس روایت کی رد سے قرآن حکیم کی اصطلاح ربوہ کا اطلاق محض اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ہو جانے والے

جاہلیت کے ربوہ پر ہو سکتا ہے۔

ہی کا قول ہے :-

عن سبأہد (فتنۃ الی میسرۃ) قال یوحزہ ولا
یزد علیہ وکان اذا حل دین احدہم فلم یجد ما
یعطیہ نزل علیہ واخرہ -

تیسرے حصے میں ہم مختصراً یہ بتائیں گے کہ موجودہ معاشی
نظام میں بینک کے منافع (INTEREST) کا کیا
مقام ہے۔ اور خاتمہ میں ہم ان مباحث کے نتائج
پیش کریں گے۔

(۱)

ربو او قرآن

ربو کے بارے میں قرآن حکیم کا سب سے
پہلا ارشاد یہ ہے :-

وما آتیتم من ربوا اور جو مال تم ربو میں لگاتے
لیروا فی اموال ہوتا کہ لوگوں کی دولت میں
الناس فلا یروا جا کر یہ بڑھ جائے تو اللہ کے
عند اللہ و ما آتیتم من نزدیک یہ بڑھ تری نہیں
زکوۃ تریون وجہ اللہ ہے۔ ہاں البتہ جو زکوۃ تم

مجاہد سے فتنۃ میسرۃ الایۃ (جہلت ما وقت
سہولت) کی تفسیر میں مروی ہے کہ مدت بڑھا دو اور اضافہ
مت کر دو۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب کسی شخص کے قرض کی
مدت پوری ہو جاتی اور وہ قرض واپس نہ کرتا تو اضافہ
کر دیا جاتا اور اس پر جہلت میں توسیع کر دی جاتی۔
یوحزہ ولا یزد علیہ جہلت دد اور بڑھاؤ مت اس پر
بات صرف مجاہد کی ہی نہیں ہے۔ اسی پائے کے دوسرے
مفسر قتادہ سے مروی ہے کہ ربوا جاہلی یہ تھا کہ ایک
شخص مدت مقررہ کے لئے دوسرے سے کچھ خریدتا جب

۳ ربو کے بارے میں حضرت مجاہد رحمہ سے جتنی روایتیں طبری نے نقل کی ہیں ان میں سے صرف وہ روایت جسے
ڈاکٹر صاحب نے نقل کیا ہے، جاہلیت کے ربو کی تفصیل بتاتی ہے اور اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ جاہلیت
کے ربو کی شرح کیا تھی۔ بقید روایتیں جنہیں اب عجمی صاحب نے نقل کر دیا ہے محل میں اور صرف یہ بتاتی ہیں کہ ربو
قرض کی ادائیگی میں تاخیر کے عوض اس المال پر اضافہ کی شکل میں ہوتا تھا۔ اس کی پوری پوری وضاحت موطا امام مالک
کی حضرت زبیر بن سلمہ رحمہ والی روایت سے ہو جاتی ہے جسے ڈاکٹر صاحب اپنی بحث کے آغاز میں پیش کر چکے ہیں۔
(ملاحظہ ہو ص ۷۷) اس لئے حضرت مجاہد رحمہ کی ان روایتوں کو جن میں اسی معنوں کو نسبتاً اختصار کے ساتھ دہرایا گیا
ہے، نقل کرنا امر عربت تھا۔ یہ اضافہ کس شرح پر ہوتا تھا؟ یہ سوال سارے مسئلے کی جان ہے۔ اس کا جواب اس
روایت (زیر بحث) میں درج ہے جس کا ترجمہ کرنے سے عجمی صاحب شرماتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ناراض ہیں
کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیوں پیش کر دیا۔

وقت مقررہ پر رقم ادا نہ کر سکتا تو اس (قرض) میں اضافہ
کیا جاتا اور مدت بڑھادی جاتی۔

پھر اسی ام التفسیر میں یہ بھی مروی ہے کہ
ان التحريم من الله في آیت میں سو داس کے
ذالک کان ککل معانی ہر ہر معانی میں حرام ہے۔
الربوا

اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ خبر کہ
لعن الله اهل الربوا و اللہ کی لعنت ہے سو دکھانے
مواکہ و کاتبہ و شاہدینہ کھلانے، لکھنے اور گواہی دینے

ذوالکھم المضعفون دیتے ہو کہ اللہ کی خوشنودی
(الروم، ۳۰: ۳۹) حاصل ہو تو یقیناً اللہ کی راہ
میں خرچ کرنے والوں کی دولت
دو چیزیں چند ہوتی ہے۔

یہ آیت سورہ روم کی ہے جس کے تمام تر کی موٹے کے
بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں۔ (ملاحظہ ہو امام
سیوطی رحمہ کی 'الاتقان فی علوم القرآن' مطبع موسویہ
مصر، ۱۳۷۵ھ، ج ۱، ص ۱۱، تا ۲۲)۔ اس کی ابتدائی
آیات کی داخلی شہادت اس امر پر دال ہے کہ یہ بعثت

۵۷ یہ جملہ تفسیر طبری (مطبوعہ دار المعارف، مصر) جلد ۶ ص ۱۲ تا ۱۳ کی ایک عبارت سے اخذ ہے لیکن مواخذہ اخوی سے
قطعاً بے پردہ ہو کر اس میں تحریفیں کی گئی ہیں۔ وہ عبارت جس سے یہ جملہ لیا گیا ہے کسی صحابی یا تابعی کی روایت نہیں
ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ "اسی ام التفسیر میں یہ مروی ہے" بلکہ یہ عبارت ایک مفروضہ سوال کا طبری
کی طرف سے جواب ہے۔ عبارت یوں شروع ہوتی ہے :-

فان قال لنا قال: افرأیت من عمل ما نهى الله
عنه من الربا في تجارته ولهدياً كماله
هذا الوعيد من الله؟ قيل: نعم۔

اگر کوئی
الکریم سے کوئی شخص کہے کہ
تجارت میں ربو کا بیوپار کرتا ہو، لیکن خود ربو اٹھاتا نہ ہو
(یعنی ربو کی رقم اپنے استعمال میں نہ لاتا ہو، تو کیا وہ بھی اللہ
کی وعید کا سزاوار ہے؟ تو اس سے کہا جائیگا کہ "ہاں"

اگے چل کر اپنی آیتیں آیت و ذم و ما لقی من الربوا سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ
ان التحريم من الله في ذالک کان ککل معان الربوا
وأن سراء العمل به واکله و اخذہ و اعطاه و کلا
سیاق و سباق عبارت سے اس جملہ کو علیحدہ کر کے اس استدلال کو یا محزون الکلمہ عن مواضعہ کا مصداق و توجیہ کہ مولانا یوسف
بنوری صاحب جیسے متقی و محترم عالم دین نے اسکی اجازت کیسے دی۔ ان حسن ظن رکھتے ہوئے ہم یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب ان کی

کے چوتھے یا پانچویں سال یا اس سے بھی قبل اترتی ہے۔ کیونکہ اولی الارض (عرب کے قریبی ملک) یعنی ارض شام و فلسطین میں ایرانیوں کے ہاتھوں رومیوں کی شکست جس کا ذکر ان آیات میں ہے، اللہ ۶ (سنہ انہوی) سے شروع ہوئی اور سنہ ۶ (سگمہ نبوی) میں زوال و سقوط بیت المقدس کے بدلنے اوج پر پہنچی۔ (ملاحظہ ہو گیبون (GIBBON) کی تاریخ زوال

دالوں پر۔ لے

اور پھر اسی ام التفاسیر میں صحاک کی و ذر و اما بقی... الخ کے سلسلے میں یہ روایت کہ کان ریابیتا عون بہ فی زمانہ جاہلیت میں تیرہ درختوں کا الجاہلیہ فلما اسلموا میں بھی ریلو کا معاملہ ہوتا تھا امر و ان یاخذوا روضیں پس جب وہ ایمان لائے تو حکم دیا گیا کہ صرف (اس مال میں سے

اموالہم۔

لے قرآن حکیم نے جس ریلو کو اللہ اور اس کے رسول ص کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے یقیناً اس کے کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے اور گواہی دینے والے سب اللہ اور اس کے رسول ص کے خلاف جنگ میں شریک قرار پا جائیں گے جو نعمت سے بھی بدرجہا بدتر شے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ریلو، وہ جہیب جرم کیا ہے؟ آیا جنگوں پر اس کا اطلاق ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو کیا جنگوں میں حساب جمع کرانے والے اس جرم بنگاہت میں برابر کے شریک ہیں؟ ان سوالوں کا جواب اس حمایت میں یقیناً نہیں ہے۔ پھر اسے یہاں نقل کرنے سے کیا فائدہ مقصود ہے جبکہ یہاں ریلو کی ذمت زیر بحث نہیں ہے بلکہ ریلو کی ماہیت زیر غور ہے؟ اور ریلو کی ذمت سے آخر کس مسلمان کو لکھ رہے؟ اس کی حرمت تو ایک بدیہی امر ہے۔ لیکن اس کی ماہیت کا جاننا ضروری ہے۔ کبھی جب جاہلیت کے ریلو کو قرآن نے حرام قرار دیا تو اسے ترک کرنے کے بعد تو سوال صرف یہ رہتا تھا کہ فرض خواہ مقروض سے اپنا اصل زر بھی واپس لے یا نہ لے قرآن نے اصل زر (مال) واپس لینے کی اجازت یہ کہہ کر دی کہ **وَأَنْ تَبْنُوْا فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ** (اگر تم توبہ کرو تو اس مال تمہارا ہے) لیکن قرآن کی نگاہ میں یہ بھی ایک رعایت تھی کیونکہ وہ تو دراصل نظام صدقہ کا داعی ہے۔ اس لئے اسے اسی سلسلہ آیات میں آگے چلکر کہا ہے کہ **وَأَنْ تَبْنُوْا فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ** (اور اگر تم اس مال بھی صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے) ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقالے میں قرآنی نظام معیشت میں صدقہ کی مرکزی حیثیت کو بخوبی واضح کر دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ صرف اس مال واپس لے لینے یا اسے بھی مقروض کو صدقہ دے دینے کے احکام سے یا اس مضمون کی روایتوں سے جاہلیت کے ریلو کی حقیقت اور جس ریلو کو قرآن نے حرام اور اللہ اور اس کے رسول ص کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، اس کی ماہیت کیونکر معلوم ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کا مقصد جیسا کہ وہ مقالہ کے شروع میں بتا چکے ہیں اس ریلو کی حقیقت کو سمجھنا اور اس فہم کی روشنی میں موجودہ اقتصادی حالات کا جائزہ لیکر راہ عمل متعین کرنا ہے۔ ریلو سے متعلق مختلف روایات کا مجموعہ مرتب کرنا ہرگز ان کا مقصد نہیں ہے۔

یہ تمام کی تمام روایات اسی تفسیر طبری میں جگہ جگہ

موجود ہیں جس کو ام التفسیر تسلیم کرتے ہوئے ڈاکٹر

صاحب نے اپنی انصاف پسندی اور خوش حقیقی

کا ڈھنڈورہ مٹایا ہے، ہم یہ دریافت کرنے کی جرأت

کریں گے کہ آخر اس قدر روایات کے ہوتے ہوئے

آپ نے اپنی ایک آنکھ کیوں بند کر لی تھی۔ ربوہ کے

ساتھ ماں المال کا معاملہ جہاں جہاں آیا ہے اگر

ڈاکٹر صاحب اس کو بھی پیش فرمادیتے تو یقیناً اس تحقیقی

ٹکنیک کا مقصد فوت ہو جاتا جس کے حصول کے لئے

وہ عیسائی مشنریوں کا اپنے آپ کو دست نگر قرار

دیتے ہیں۔ آخر سمجھ میں نہیں آتا کہ وڈس واما بقی

من الربوہ سے ڈاکٹر صاحب نے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ

قرض دار صرف ربا بالاقساط ادا کرتا رہتا تھا پھر بھی ۵۵

”ربوہی سود“ ادا نہ کر پاتا تھا۔ اور اصلی جانفت اس

لیجے چورے سود کی ہے کیونکہ یہ اضعاقا مضاعفا دکلتا

ہو جاتا تھا حالانکہ اگر ذرا اسی تکلیف فرما کر ڈاکٹر صاحب

شہ جراب کے لئے تفسیر طبری جلد ۶ کے صفحات ۲۲ تا ۲۴ ملاحظہ کیجئے جن کا خلاصہ ڈاکٹر صاحب نے ص ۶۶ پر درج

کر دیا ہے۔ عجمی صاحب کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن مولانا یوسف بنوری جیسے حدیث کے عالم کے بائے

میں تعجب ہے کہ انہوں نے وڈس واما بقی من الربوہ والی آیت کی شان نزول والی روایات سے قطع نظر کیسے

بلکہ ان کے برخلاف اس سے استناد کیسے ردا رکھا؟ ان کا اور ان کے نو ساتھیوں کا سارا زور اسی آیت

پر ہے۔ حالانکہ اس کی شان نزول کی روایت کی روشنی میں اس سے ڈاکٹر صاحب کے موقف کی تائید

ہوتی ہے۔ مزید ملاحظہ ہو حاشیہ ۷۷ (مابعد) اور ۹ (مابعد)

طبری ہی کی وہ تمام روایتیں ملاحظہ فرمائیے جو اس کے بعد کی آیت وان یتم فلکم من رؤس اموالکم الخ کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں تو کیا قاضی اسمتھ کا کر جاتا یہ ہیں وہ روایتیں۔

ان یتم فتوکتہم اکل الربوا اگر تم نے توبہ کی سو دکھانا چھوڑا وان یتم الی اللہ عن رجل اور اللہ کی طرف پھر سے تو فلکم من رؤس اموالکم تمہارے لئے اس المال من الیون التی لکم ہے تمہارے ان قرضوں علی الناس دون الزیادۃ کا جو تم نے دے رکھے ہیں اور التی احد شتمہا علی یہ بغیر اس زیادتی کے جو کا جو تم خالف س یا متکمہ نے اس پر دیا کبھی جو ربوا قرار دیکر بروایت قتادہ:-

المال الذی لہم علی ان کا جو مال لوگوں کے اوپر ظہور الرجال جعل لہم واجب ہے جب یہ آیت من رؤس اموالکم میں نازل ہوئی تو ان کیلئے صرف نزلت ہذا اکیہ۔ اما اس المال کو برقرار رکھا اور الریح والفضل فلیس نفع اور زیادتی کے متعلق بیعہ لہم ولا ینفی لہم کیا کہ وہ ان کا نہیں اور اس میں ان یاخذوا منہ شیئاً کچھ بھی لینا ان کے لئے جائز نہیں بروایت صحاح:-

وضع اللہ الربا وجعل لہم اللہ تعالیٰ نے سود کو اٹھادیا رؤس اموالکم اور ان کے لئے اس المال برقرار رکھا۔

اخلاقی بے وقعتی اور اس کے مقابلے میں صدقات کی اللہ کے نزدیک مقبولیت کا ذکر کیا۔

ہجرت مدینہ کے بعد جب اسلام کو اقتدار ملا تو ربوا کی حرمت کا اعلان مدنی سورہ آل عمران کی اس آیت میں کیا گیا۔

یا ایہا الذین آمنوا لا کولوا اے ایمان والو یہ دو چند سچیدہ الربوا اضعافاً مضاعفۃ ہوئے دالارہا کھانا چھوڑ دو اور واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈرو۔ امید ہے کہ (آل عمران، ۳۰: ۱۳۰)۔ فلاح پاؤ گے۔

اس کے بعد اسی صامت کا اعادہ شدید تاکید کی الفاظ میں جن کے ساتھ تہدید بھی شامل ہے، سورہ بقرہ کی آیات ۲۷۲ تا ۲۸۰ میں کیا گیا۔ آیات یہ ہیں:-

الذین یا کلون الربوا جو لوگ ربوا لیتے ہیں اور ان بقرون الاکما یقوم الذی سے اپنا پیٹ پالتے ہیں وہ یتخبطہ الشیطان من کھڑے نہیں ہو سکیں گے المس ذالک بانہم مگر اس آدمی کا سا کھڑا ہونا قالوا اما البیع مثل الربوا جیسے شیطان کی چھت و احل اللہ البیع وحرم الربوا نے باؤ لا کر دیا ہو یہ اس لئے فمن جاعہ موعظۃ من ہو گا کہ انہوں نے ربوا کے سربہ فاشھی فلہ ما ناجائز ہونے سے انکار کیا سلفت وامرہ الی اللہ میں اور کہا کہ خرید و فروخت عادنا و ائمتنا اصحاب کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے التارہم فیہا خالون ربوا کا لین دین حالانکہ

یمحق الله الربوا ویربی الصدقات والله لا یحب کل کفار اثمین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واناموا الصلوة واتوا الزکوة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم محزونون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وذرہا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسولہ وان تبتم فلکم رؤس امورکم ولا تظالمون

خرید و فروخت کو توعدانے حلال ٹھہرایا ہے اور ربوا کو حرام۔ سوا ب جس کسی کو اس کے پروردگار کی یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ آئندہ ربوا لینے سے رک گیا تو کچھ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہو چکا ہے اس کا معاملہ خالی کے حوالے ہے، لیکن جو کوئی باز نہ آیا تو وہ دو زنجی گروہ میں سے ہے ہمیشہ عذاب میں رہنے والا اللہ ربوا کرنا اور صدقات اللہ کو بڑھاتا ہے۔ اور تمام ایسے لوگوں کو جو نعمت الہی کے ناسپاس گزارا اور نافرمان

قتادہ کا دوسرا قول :- ما یمان لہم من دین ان کے قرضوں کے لئے یہ حکم قرار دیا ہے ان کا لہم ان یاخذوا ہو اگر وہ اپنا اصل زر لے رؤس امور اللہم ولا یس اور ان پر کچھ بھی زیادہ یزداد واعلیہ شیئا۔ نہ لیں۔

سدی سے مروی ہے :- الذی اسلفتم و سقط صرف وہ جو تم نے قرض دیا المرہوا۔ اور رہا ختم۔ اور تو اور خود ڈاکٹر صاحب کو زید بن اسلم سے جو اثر منقول نظر آیا وہ وہی تھا جس میں دو گنا پونگنا سرمایہ ہو جانے کی بشارت ہے حالانکہ انہیں زید بن اسلم سے عین اسناد کے انہیں ساتھ فلکم رؤس امورکم الخ کے ضمن میں جو اثر مروی ہے وہ صاف الفاظ میں یہ ہے کہ نہ تو تمہارے مال میں کچھ کم کیا جائے اور نہ تم وہ باطل مال جو تمہارے

لئے مگر عرض ہے کہ قرآن حکیم کے نزدیک اصل سوال مقروض سے صرف اس المال لینے کا نہیں بلکہ اسے سارا قرض بخش دینے کا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایسا نظام معیشت قائم کرنے کا ہے جس میں قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے اور آجکل کے حالات میں ہمارے نزدیک یہ اسی وقت ممکن ہے

جب اسلامی رہنمائی تعاونی دولت مشترکہ ISLAMIC WELFARE CO-OPERATIVE COMMONWEALTH قائم ہو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے مقالے میں واضح کر چکے ہیں۔ اس مثبت تجویز کے سلسلے میں علمائے کرام کو بنیاد و نظر میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ لیکن مقام تأسف ہے کہ اس محترم

طبقے کی طرف سے اس تک صرف عجم صاحب ہی بلے ہوئے اور وہ تقیہ اس طبقے کے خدو ساختہ تجویز

ولا تظلمون وان كان بين الله وبينكم ما هو حاصل
 ذو عسرة فنظرة الى انفسكم انفسكم انفسكم
 ميسرة وان تصدقوا رخصتكم انفسكم انفسكم
 خبير لکم ان کنتم تعلمون اچھے ہیں نیز نماز قائم کرتے
 اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بلاشبہ
 ان پروردگار کے حضور ان کا
 اجر ہے۔ تو ان کیلئے کسی طرح
 کا ڈر ہو سکتا ہے نہ کسی طرح کی
 عکسین۔ اے ایمان والو اگر
 فی الحقیقت تم اللہ پر ایمان
 رکھتے ہو تو اس سے ڈرو اور

لئے حلال نہیں ہے۔ لانتفقون من اموالکم
 ولا تاخذوا۔ ما طلاقا یحل لکم۔ اور امام
 طبری نے صرف روایتیں کیجا کر دینے پر اکتفا نہیں کیا
 ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان مختلف روایتوں
 سے جو صحیح عقل سلیم قبول کر سکتی ہے اسے نکال کر پیش
 کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں :-
 باخذکم من اموالکم التي کانت لکم قبل
 الارباء علی عن ما ناکم منہم دون اربابہما
 التي زدتموها ربا علی من اخذتم ذالک منہ
 من عن ما ناکم لم یکن لکم قبل ولا الغریم الذی
 یعطیکم ذالک دون الربا الذی کنتم الزمتموه

تھ حضرت زید بن اسلم کی دو روایتیں ڈاکٹر صاحب نے نقل کی ہیں ایک تو یہ جسے امام مالک رح نے اپنے مؤطا میں مدون
 کیا ہے (ملاحظہ ہوئے) اور دوسری وہ روایت جس میں بالکل کھلے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ انما کان الربا فی الجاهلیة
 فی التضعیف (بیشک جاہلیت میں ربا صرف تضعیف میں تھا) (ملاحظہ ہو۔) حضرت مجاہد رح کی تفسیر اور
 گزرنے والی جیسے عجمی صاحب ترجمہ کرنے سے گھبراتے ہیں ان کی مزید تاکی حضرت زید بن اسلم کی مندرجہ بالا واضح روایت سے
 ہو رہی ہے اور تاکید مزید ذرا مبالغہ منسوب الیہ کی شان نزول والی روایت ہو رہی ہے۔ (ملاحظہ ہو حاشیہ علی) اتنی
 روایتوں کی موجودگی میں مولانا محمد یوسف بنوری اور مولانا مفتی محمد شفیع کی خاموشی قابل فہم ہے لیکن عجمی صاحب جھلا
 کیوں خاموش رہیں؟ وہ حضرت زید بن اسلم رح کی ایک تیسری روایت اس طرح نقل کر رہے ہیں جیسے اس سے دوسری
 روایتوں کی تکذیب ہوتی ہے۔ حالانکہ جیسا کہ ظاہر ہے اس تیسری روایت میں صرف یہ کہا گیا کہ لا تفتقون من اموالکم
 ولا تاخذون ما طلاقا یحل لکم (نہ تو تم اپنے مال میں سے خرچ کرو نہ تم وہ باطل مال لو جو تمہارے لئے حلال
 نہیں ہے) ہم حیران ہیں کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ جاہلیت کے ربا کی اصل اس کا اضعافا مضاعفة
 ہونا نہیں تھا یا یہ کہ بیشک انٹرمیٹ ربا ہے۔

جس قدر ربلو مقروضوں کے ذمے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ اور اگر اس سے توبہ کرتے ہو تو پھر تمہارے لئے حکم ہو کہ اپنی اصل رقم لے لو اور ربلو اچھوڑ دو نہ تو تم کسی پر ظلم کو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے اور اگر ایسا ہو کہ مقروض تنگ دست ہے تو چاہئے کہ اسے فراخی حاصل ہونے تک جہلت دی جائے۔ اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لئے بہتری کی بات تو یہ ہے کہ اس کا قرض بطور خیرات بخش دو۔

سیاق عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیات تحریم ربلو کے سلسلے کی آخری آیات ہیں۔ بعض روایات میں اس امر کو وسعت دیکر کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں، اور یہی بات اور زیادہ پھیل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یوں منسوب ہوئی کہ ربلو کی تحریم کا حکم سب سے آخر میں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زیادہ عرصہ اس دنیا میں

من اجل الزیادۃ فی الاجل نجسکم محضاً لکم علیہ فیمنعکم وہ لان مازل علی رؤس الموالکم لم یکن حقاً لکم علیہ فیکون بمنعہ ایامکم ذالک ظالماً لکم۔

ڈاکٹر صاحب دو گئے ہو گئے کوئے پھرتے ہیں حالانکہ کلام الہی تو غریبوں کے لئے دان تصدقوا خیر لکمہ اگر صدقہ کر دو تو تمہارے لئے اور بھی اچھا ہے) کا حکم سنا ہے۔ قتادہ، صحابہ ابراہیم اور الربیع کی روایات ملاحظہ فرما کر غور کریں۔ سندی نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر غریب مقروض پر قرض کا صدقہ کر دیا ہے

اصلی مشکل تو یہ ہے کہ فاضل ڈاکٹر صاحب نے ان حتمی اور فیصلہ کن آیات ہی کو شہید کر دیا جس کی بنیاد پر اتنی صاف اور واضح ہدایات مل سکتی تھیں اور آپ نے اپنا سارا زور مغز اس آیت سے جما ہدہ کرنے میں ضائع کر دیا جس میں ایک فقرہ اضعافاً مضاعفاً لکن ان کی من مانی تاویلات، روایات کی قطع ویریلحا دیت کی کتب بیونت اور علما کی طعن و تشنیع کا بہترین موقع فراہم کر سکتا تھا۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے القرآن یفسر بعضہ بعضاً کے مسئلہ اصول کی بنا پر بار بار القرآن کو سمجھنے کا جو بیڑہ اٹھایا ہے اس میں نہیں شروع سے

لے لیکن کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اگر حضرت عباسؓ مقروض کو اس کا قرض صدقہ کے طور پر نہ دیتے تو وہ ربلو بوجاتا؟
 بلکہ یہی وہ آیت ہے جس میں ربلو کی حرمت کے لئے علت المحکم اور جاہلیت کے ربلو کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور یہی آیت تحریم ربلو کے سلسلے کی آیات کے بنیادی حکم ہے۔