

افکار

(۱)

(پچھے سال ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کے مقالہ "تحقیق ریدا" کی اشاعت سے پہلے ایک اخباری افواہ کی بنا پر چند مقامی اخبارات میں خاصی گرامگردی پڑی تھی جس میں جانب مفتی محمد شفیع صاحب اور ان کے چند رفقاء کے کرام نے سنایاں حمد لیا تھا۔ ہم نے اس ماہنامہ کے نومبر ۱۹۶۳ء کے شمارے میں ڈاکٹر صاحب کا پورا مقالہ شائع کر دیا تھا۔ اور تمام اہل علم کو دعویٰ نکرو نظر دیتھی۔ خود مفتی صاحب موصوف کے اپنے ایما پر اس مقالے کا مستودہ اس کی اشاعت سے قبل ہی ان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ ہمیں صمیم تھی کہ جب اس مقالے کی اشاعت سے قبل ان بزرگان کرام کی طرف سے اس کے بارے میں اس قدر گر مجوشی (کاظہار ہوا ہے) تو اشاعت کے بعد تو اس پر تدقید و تبصرہ کا بحوم ہو جائے گا۔ اس کی پذیری رائی کے لئے پچھے شمارے سے افکار کے نئے فخر کا اضافہ کر دیا گیا۔ میکن تا دم تحریر ہمیں مفتی صاحب مدد و رہ یا ان کے تعدادی رفیقوں میں سے کسی کی جانب سے کوئی تدقید وصول نہیں ہوئی۔ البتہ معاصر عزیز ماہنامہ "انشا" (کراچی) کی دسمبر کی اشاعت میں مفتی صاحب کا ایک

اشردیو شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے ”ربوا“ اور متعلقہ مسائل پر تبصرہ فرمایا ہے
ہم اس اشردیو کے وہ تمام اقتباسات درج ذیل کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ ٹھیک
ہرچیز از دوست می رسند نکوست۔)

سرمایہ دار کا بینک انٹرنسٹ لینتا قطعاً حرام ہے

”سود قطعاً حرام ہے اور بینک کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ بنک قوم کا بلڈنگ ہے۔
جہاں سے چند سرمایہ دار اپنی قتوں کے ذریعہ قوم کا خون چستے ہیں“

لیکن سرمایہ دار کا مزدور کو علام بنالینا جائز اور مزدور کا احتجاج ناجائز ہے

”مزدور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرمایہ دار کی بڑھتی ہوئی آمدنی پر اخراج کرے یا اس سڑتے
کا اپنے آپ کو بھی حقدار سمجھے۔ کیونکہ مزدور نے خود کو دور و پے یا تین روپے روپے روز پر بیچ دیا۔ اس
کا کام تو صرف مزدوری کرنا ہے وہ بھی چند روپوں کے مقابلے پر اس لئے یہ مطالبہ یا اقران کھانا
قطعاً جائز نہیں کہ سرمایہ دار اپنی آمدنی کا کوئی حصہ مزدور کو دے۔ جب مزدور نے اپنی جان کو مقابلہ
کر کے سرمایہ دار کے ہاتھوں فروخت کر دیا تو پھر اس کے خلاف احتجاج کرنا جائز ہے۔“

اسلامی ریسروچ انسٹی ٹیوٹ کے بالے میں قتوں

”اسلامی ریسروچ انسٹی ٹیوٹ“ مولانا نے ہنس کر فرمایا اسے میاں ! اسلامی ریسروچ
انسٹی ٹیوٹ پر مجھے ایک قصہ یاد آگیا، کسی بادشاہ کا بازگم ہو گیا۔ اتفاق سے ایک
بڑھیا کے ہاتھ وہ بازگاگ گیا۔ بڑھیا نے باز بھی دیکھا نہ تھا۔ جیرت و استحباب سے
کبھی اس کی چونچ دیکھتی، کبھی پسخے، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ چونچ کیا ہے۔ مختصر پر کہ
اس نے پہلے توڑ موت کر اس کے پسخے توڑ دئے۔ پھر چونچ کی درگت بنائی۔ اتفاقاً بادشاہ
کے کارندے باز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑھیا کے پاس پہنچے۔ باز کو دیکھا کہ پسخے ٹوٹے
ہوئے اچڑخ مڑی تڑی، بال و پر پچے ہوئے۔ بادشاہ کو اطلاءع دی۔ بادشاہ نے

کہا کہ نا اہل کے پاس کسی چیز کے چلنے جانے کا حشری ہوتا ہے۔ درصل اسلامی لیبریٹ
انٹی ٹیوٹ اس بڑھتا کام سر انجام دے رہا ہے۔“

(الشاعاعیی ڈیجیٹ، الراہی، دمیرزا، صفحہ ۱۹، ”مفتی محمد بن شیع“ سے ایک ملاقاتات۔ اسد دیوبندی)

(۲)

آئینک کے منافع کو ”روا“ قرار دینے والے بزرگان کرام اب اسے حلال قرار دینے
کے لئے ”عصارہت“ کا جیلو ”مشریع“ تلاش کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے
چند اہم پہلوؤں کی طرف شامل نام ذکار ارجمند رفیع التصاحب نے مندرجہ ذیل مراحل میں توجہ دلائی ہے
اسلامی معاشیات کے ایک اہر اپنی کتاب ”سود“ میں جدید معاشی نظام اور اسلامی نظام
کا مقابل بیان کرنے کے بعد بطور نتیجہ یہ فرماتے ہیں :-

”اس مآل اذیشانہ معاشی نظریہ کی صداقت اگر دیکھنی ہو تو امریکیہ کے موجودہ معاشی
حالات کو دیکھئے (اشارہ ہے اس خونماں کساد بازاری کی طرف جو اس کتاب کی
تصنیف کے زمانے میں رونما تھی) جہاں سودہی کی وجہ سے تقسیم ثروت کا توازن
بگراگیا ہے اور صنعت اور تجارت کی کساد بازاری نے قوم کی معاشی زندگی کو تباہی
کے سرے پر پہنچا دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ابتدائی عہد اسلامی کی حالت کو
دیکھئے کجب اس معاشی نظریہ کو پوری شان کے ساتھ عملی جامہ پہننا گیا تو چند سال
کے اندر قوم کی خوشحالی اس مرتبہ کو پہنچ گئی کہ لوگ زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈتے پھرتے
تھے اور مشکل ہی سے کوئی ایسا شخص ملتا تھا جو خود صاحب نصاب نہ ہو۔“

(”سود“ از جناب ابوالاعلیٰ مسعود و دی صاحب جدید ایڈیشن صفحہ ۱۶)

اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ان دونوں مفروضہ متأجّح کو حقائق سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ اگر
اس وقت امریکیہ کا معاشی نظام سودہی کی وجہ سے بگڑ گیا تھا تو بعد میں سودہ کو کب خیر باد کہا گیا کہ وہی
معاشی نظام اعلیٰ بنندیوں پر پہنچ گیا۔ دوسرا اس لئے کہ اسلامی نظام میں زکوٰۃ اکٹھی کرنا حکومت کا
نیچہ ہے۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے :-

خدا من اموالہم صدقہ تطہرہم و تزکیہم (اے بنی) ان کے مال سے صدقہ لی جان گو پاک کرے اور ان کا تزکیہ کر دئے (القرآن ۱۰۹)

جب تک اسلامی حکومت قائم رہی اس پر عمل ہوتا رہا۔ الگاری طور پر زکوٰۃ دینا اسلامی تصور نہیں۔ یہ دعویٰ بھی جذباتی ہے کہ اسلامی معاشرت کی ترقی کی وجہ سود کا نہ ہونا تھا۔ بعض تاریخی واقعات اس کے بر عکس ہیں۔ مثلاً حضرت عمر رضیٰ کے سہری دوریں اس بڑھیا کے تھے سے تو سلسلہ کا بچہ بچپن واقف ہے۔ جس نے اپنی ناداری کی وجہ سے بھوکے بچوں کا دل بہلانے کے لئے خالی ہندلیا پھوٹھے پر ڈال رکھی تھی۔ اور اگر کوئی اس کی مدد کو پہنچا تو وہ حضرت عمر رضیٰ ب نفس لفیں، آپ ہی کے عہد کا دوسرا واقعہ ہے کہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضیٰ کو لے کر ساری رات ایک قافلہ کی چوکیداری کرتے رہے اور فرمایا کہ خشیت علیہم سراق المدینۃ (بحوالہ استان الادب ج ۱ ص ۲۵)۔ یعنی مجھے ڈر ہے کہ مدینۃ المنورہ کے چوران کے مال کا نقصان نہ کریں۔

درست موجوہہ معاشری نظام ایک عملی نظام ہے اور اس کے لئے جتنی علمی مہارت کی ضرورت ہے اور اس سے کہیں زیادہ عملی مہارت کی۔ لیکن جو لوگ اس کو بدلتے کے لئے اسلامی نظام معاشرت کو پیش کر رہے ہیں، ان میں ذریت یہ صفت مفقود ہے، وہ تو خود اسلامی معاشری نظام کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ اس کی ایک ہم ثال مسئلہ مضاربت ہے۔ سودی نظام کو بھی ختم کرنے کے لئے مضاربت کا نام ہی بار بار لیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سود کو ساقط کر کے بینک کا سارا نظام اس اصول پر چلا یا جاسکتا ہے۔ چنانچہ کتاب "سود" کے فاضل مصنفوں فرماتے ہیں۔

«اگر وہ اپنی پس انداز کردہ رقموں کو کسی نفع اور کام میں لگانے کے خواہ شدید ہیں تو ان کے لئے اس چیز کے حصول کا صرف ایک راستہ کھلا ہو گا یہ کہ اپنی بھائی ہوئی رقموں کو مضاربت (یعنی نفع اور نقصان میں مناسب شرکت) کے اصول پر نفع بخش کا مول میں لگائیں۔ خواہ حکومت کے توسط سے یا بینکوں کے توسط سے۔» (سود۔ جدید ایلیشن ۱۹۷۷ء)

اگے چل کر فرماتے ہیں : -

«مگر موجوہہ نظام کی طرح اس نظام میں بھی سب سے زیادہ قابل عمل اور نفیہ تیسری ہی صورت ہو گی۔ یعنی یہ کہ لوگ بینکوں کے توسط سے اپنا ضرایا نفع بخش کا مول میں

لگائیں۔ اس لئے ہم اس کو ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس امر کی صفات تصویر آجائے کہ سود کو ساقط کرنے کے بعد یہاں کا کاروبار کس طرح پل سکتا ہے اور نفع کے طالب لوگ اس سے کس طرح متنشق ہو سکتے ہیں؟ (ایضاً۔ صفو۔ ۲۱۰)

اس کی تفصیل یوں فرماتے ہیں :-

”اس معاملہ میں فرق صرف یہ ہو گا کہ بحالت موجودہ ساف حصر داروں میں تقیم ہوتا ہے اور کھانے داروں کو سود دیا جاتا ہے۔ اس وقت دونوں میں منافع ہی تقیم ہوں گے۔“ (ایضاً۔ صفحہ ۲۱۱)

پنی ایک دوسری کتاب میں بھی مضاربہ کی یہی تعریف کرتے ہیں :-

”اسلامی قانون نے تجارت صنعت اور معاشی کاروبار کے تمام شعبوں میں ادمی کو اس بات کی کھلی اجازت دی ہے کہ وہ نفع و نقصان کی شرکت کے اصول پر دوسروں کے ساتھ مضاربہ کا معاملہ کرے۔ ایک شخص دوسرے شخص کو روپیہ دے سکتا ہے اور طے کر سکتا ہے کہ اس سے کاروبار کر کے نفع و نقصان میں آدھے یا جو تھانی کا ضریب ہو۔“ (مسکلہ ملکیت زمین صفحہ ۵۸)

قارئین نفع و نقصان کی شرکت والا نکتہ ذہن میں رکھیں کیونکہ ائمہ بحث کا اس سے گہر اعلق ہے۔ جن لوگوں کا اس وقت یہ دعویٰ ہے کہ ان کا کاروبار صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ ان کا عمل بعینہ اس تشریح کے مطابق ہے۔ یعنی جس کو جی رقم مضاربہ کے اصول پر دی جاتی ہے۔ اس کی نفع میں بھی شرکت ہوتی ہے اور نقصان میں بھی۔ حالانکہ مضاربہ کی جو تعریف ائمہ مجتہدین نے کی ہے وہ اس کے بالکل المٹ ہے۔

سودی کاروبار کا مضاربہ کے اصول پر جواز سب سے پہلے قاضی ابو يوسف صاحب نے پیش کیا۔ انہوں نے زمین کی بیانی کے بارے میں جو فرمان ہوئی کے مطابق سود ہے مضاربہ کے اصول پر جواز کا فتویٰ دیا۔ فرماتے ہیں :-

لادہ عقد شوکہ بین المال والعمل (کیونکہ یہ بیانی مال اور عمل کے درمیان)

فیحزا اعتباً بی المضاربة

شرکت کا معاملہ ہے پس یہ مضاربت کے اصول
پر جائز ہو گا۔

(درایہ آخرین مجتبانی کتاب المزاعمت ص ۲۷۳)

مضاربت کا صحیح مفہوم

یہ حضرات اس اصول کا توبے دریغ استعمال کرنے لگے، لیکن اس کا صحیح مفہوم معلوم کرنے کی بالکل کوئی کوشش نہ فرمائی۔ اب ائمہ مجتہدین کی زبانی اس کی تشریح سنئے۔ فقہ کی طرفی چھوٹی جو کتاب بھی اٹھا کر دیکھیں اُس میں آپ کو مضاربت کی یہ تعریف ملے گی :-
هی فی اللغة عبارة عن ان يد فم شخص مالاً نعمت میں مضاربت کے معنی یہ ہیں۔ ایک شخص لآخر لیت جرفیہ علی ان یکرون الریح بینہما دوسرے کو تجارت کے لئے سرمایہ دے اس شرط پر کہ نفع تو ان دونوں کے درمیان بسطالت نشرط علی ما شرط والخسارۃ علی صاحب المال

ہو گا (یعنی نقصان کا ذمہ دار صرف صاحب سرمایہ)
ہو گا (خط کشیدہ الفاظ پر و دبارہ نظر دالیں)

(الفقہ علی المذاہب الاربیعہ جلد ۲ ص ۲۴۶)

یعنی نفع میں نُثرکت ہو گی یعنی نقصان سب کا سب سرمایہ دالے کے ذمے ہو گا کا رندہ صرف نفع میں شرکیہ ہو گا اور اس کے علاوہ اس کے اخراجات بھی سرمایہ ہی سے ہوں گے۔ چاہے نفع ہو یا نقصان۔

حضرت امام مالک ح فرماتے ہیں :-

ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسنته وما يصلاح به بالمعروف بقدر المال
کام کرنے والے حصہ دار کا سفر خرچ مثلًا کھانا کپڑے اور دوسرے اخراجات سرمایہ کی مقدار کے لحاظ سے سرمایہ ہی سے وصول کئے جائیں گے۔

(تنویر الحوالک شرح موطا امام مالک جلد ۲ ص ۲۷۳)

یعنی ان اخراجات کے بعد اگر نفع ہو گا تو حمد کے مطابق ان میں تقسیم ہو گا لیکن اگر نقصان ہو تو کارندہ کو کچھ بھی سردینا ہو گا کیونکہ مضاربہ کا مال اس کے ہاتھ میں بطور امامت قصور کیا جاتا ہے:-

ثُمَّ الْمَدْفُوعُ إِلَى الْمُضَارِبِ أَمَانَةً فِي يَدِهِ۔ (ہدایہ اخیرین کتاب المضاربہ ص ۱۵۲)

یعنی جو سرمایہ مضاربہ (کارندہ) کے حوالہ کیا جائے گا وہ بطور امامت ہے اور اگر یہ مال ضائع ہو جائے گا تو کارندہ کسی صورت میں اس کا ذمہ دار نہیں جیسا کہ امامت کا شرعی حکم ہے الامانۃ فی ید المودع اذا هَلَكَتْ لَمْ يَضْمِنْهَا۔ (ایضاً صفحہ ۲۰۱)

درگیراں کے پاس امامت کا مال ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں رہے کہ مضاربہ یہ تو ہے مضاربہ کا شرعی مفہوم۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ مضاربہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اس کی عام اجازت ہو۔ اس کی اجازت صرف محدود حالات میں ہے جب کہ کوئی شخص خوز کار و بار کرنے کے قابل نہ ہو۔ شمس الاممہ علامہ عمر بن حنفی اس کے جواز پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

انَّ بَأْ لِنَاسٍ حَاجَةٌ إِلَى عَقْدِ الْمُضَارِبَةِ فَصَاحِبُ الْمَالِ تَدْيِكُونَ عَاجِزًا عَنِ التَّصُوفِ بِنَفْسِهِ۔ (مبسوط جلد ۳ صفحہ ۱۷)

مضاربہ ایک السافی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات صاحب سرمایہ خود کار و بار کرنے سے عاجز ہوتا ہے علامہ موصوف کو یہ دلائل دینے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کیونکہ کچھ ائمہ کو اسے شرعی مسئلہ تسلیم کرنے میں بھی کلام ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں مضاربہ کی کوئی اصل نہیں ہے۔

علامہ ابن حزم کے نزدیک مضاربہ کی حیثیت

قال ابن حزم فی صراط الاجماع کل الواب الفقه فیها اصل من الكتاب والسنۃ حاشا الغرض ہیں کہ فقر کے ہر باب کی اصل کتاب و سنت ہے مگر مضاربہ ہم نے کتاب و سنت میں فما وجد ناله اصل فیها البتة۔

اس کی کوئی اصل نہیں پائی۔

(نیل الام و طار جلد ۵ صفحہ ۲۸۲)

اس بحث سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جس چیز کو سودہ کے فاضل مصنف ممتاز کا نام دے رہے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے اور فقہ کی کتابوں میں جس مصادر بت کا ذکر ہے اس سے انسے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بلکہ سودہ اور اس میں معمولی فرق ہے۔

ہمیں تسلیم ہے کہ سودہ ہدیت بڑی صبرانی ہے اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں یہیں معلوم نہیں ان حضرات کو بینک کا سودہ توبار بار کھٹکتا ہے حالانکہ جن چیزوں کو رسول اللہ صلیع سودہ قرار دے گئے ہیں یہ حضرات ان میں سے کئی امور کے جواز کا فتویٰ دے چکے ہیں جس کی تین مثالیں ہم ذیل میں درج کرنے ہیں۔

۱۔ ان جائز کردہ چیزوں میں سے پہلی زمین کی بنای ہے جس کے سودہ ہونے کے متعلق حدیث کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ملتے ہیں۔

(۱) حضرت رافع اپنا نقصہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہنچتی کر پانی دے رہا تھا۔ وہاں سے حضور صلیع کا گزر ہوا تو پوچھایا کہ کس کی کھینچتی ہے اور کس کی زمین ہے۔ میں نے عرض کیا میری کھینچتی ہے اس میں شتم اور عمل میرا ہے۔ آذھی پیدا اور میری ہو گی اور آدمی مالک زمین قبیلہ کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم سور کا کاروبار کرتے ہو۔ زمین مالکوں کو واپس کر دو اور ان سے اپنا خرچ وصول کرلو۔ (سنن ابو داؤد باب المزارعۃ)

(۲) دوسری روایت بھی سنن ابو داؤد بری کی ہے اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبد اللہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلیع کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مرغزت نہ چھوڑے وہ اللہ اور رسول سے لڑائی کے لئے تیار ہو جائے۔ (ایضاً)

۳۔ دوسری ایسا معاملہ مکہ شریعت کے مکانوں کا کرایہ ہے اس کے متعلق فرمان نبوی یہ ہے من اجر ارض مکہ فکامما اکل الریوا حفیہ کا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہے۔ دیکھو احارتہا ایضاً لقوله عليه السلام من اجر ارض مکہ فکامما اکل الریوا (رواہ اخرين کتاب الکراہیہ صفحہ ۴۶ء)