

رِبَا النَّسِيئَةِ

اشکالات اور ان کا جواب

مرزا عمران حیدر

نظام معیشت میں سود کی ہلاکت خیزی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اپنی تباہ کاریوں کے پیش نظر ہر قوم اور ہر دور میں یہ حرام اور ناپسندیدہ رہا ہے۔ الہامی تعلیمات اس کی حرمت پر متفق ہیں۔ سیکولر معاشرہ بھی اخلاقیات کی بنیاد پر اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ البتہ آج نقشہ کچھ بدلا ہوا ہے۔ حلت و حرمت کی قیود سے آزاد بے دین مادہ پرستانہ معاشرے میں الہامی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے اور باطل تاویلات کے ذریعے سود کی حمایت کی جا رہی ہے بلکہ اسے کامیابی کا زینہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس نظریاتی تصادم کی بازگشت اسلامی ممالک سمیت تمام دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ نتیجتاً پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ سودی نظام کے نچے مضبوط اور سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی سرمایہ دارانہ سوچ کے بطن سے (World W.T.O) (Trade Organization) اور اس قبیل کے دوسرے ادارے جنم لے رہے ہیں۔

ان حالات نے مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے طبقات پیدا کر دیے ہیں جو سودی نظام کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان طبقات نے علماء سوء کے ذریعے اسلامی معاشی قوانین میں رخنے ڈالنے اور ان اسلامی معاشی اصولوں کی باطل تاویلات کے ذریعے قرآن و حدیث سے مرضی کے مفاہیم کشید کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ کبھی حدیث کا انکار کر کے سود کی بعض اقسام کا انکار کر دیا جاتا ہے اور کبھی عقل کے بے لگام گھوڑے پر سوار ہو کر قرض کو صرنی اور تجارتی قرض کی خود ساختہ اقسام میں تقسیم کر کے تجارتی سود کی ممانعت کا سرے سے ہی انکار کر دیا جاتا ہے۔ دینی مسلمات سے انحراف کی اس سوچ کی بنا پر عام مسلمان اس کشمکش میں جتلا ہے کہ وہ کس نظریے کو اختیار کرے۔

حق و باطل کا معرکہ روزِ اوّل سے ہی گرم ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ حق کے دفاع

کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے منتخب اور پسندیدہ افراد کو ہی میدان میں اتارتا ہے۔ لیکن یہ معرکہ اُس وقت عروج پر پہنچ جاتا ہے جب رب کریم اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے خود میدان میں آ جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت سخت سزاؤں کا اعلان ہوا ہے۔ لیکن سود میں ملوث ہونے والے کے بارے میں فرمایا:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة)

”پس اگر تم نے ایسا نہ کیا (سود نہ چھوڑا) تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

شرعی طور پر کئی گناہ ایسے ہیں جو سود سے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں، مثلاً شرک، قتل اور والدین کی نافرمانی وغیرہ، لیکن اللہ اور اُس کے رسول سے جنگ کی دھمکی صرف سود خور آدمی کو ہی دی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کے بارے میں ایسے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو کسی اور گناہ کے متعلق نہیں فرمائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّةَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (۱)
”رسول اللہ ﷺ نے ربا (سود) کھانے والے، کھلانے والے، اس کے گواہوں اور لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ)) (۲)

”سود کے (گناہ کے) سترھے ہیں ان میں سے سب سے ہلکا (گناہ) اپنی ماں سے منہ کالا کرنا ہے۔“

اللہ رب العالمین اور نبی رحمۃ اللعالمین ﷺ کی طرف سے سود کے بارے میں اس قدر سخت زجر و توبیح کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ سود کی زد صرف معاشی نظام پر ہی نہیں پڑتی بلکہ اس کے اثرات سے پورا اسلامی ڈھانچہ ہی گھائل ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر شعبہ زندگی اور لوگوں کا ہر طبقہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سود کا وجود مطلوبہ اسلامی معاشرے کے قیام کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ حرمت سود ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں کسی دوسری رائے کا تصور بھی محال

ہے۔ اس اجماعی موقف سے انحراف قرآنی اصطلاح کے مطابق کوئی محبوظ الحواس شخص ہی کر سکتا ہے۔ البتہ اسلام بے زار اور اسلام دشمن عناصر اس اجماعی موقف میں تشکیک پیدا کرنے کی سعی الاحاصل میں مصروف ہیں۔

بنیادی طور پر دو پہلوؤں سے حرمتِ سود کا انکار کیا جاتا ہے:

- (i) حدیث کا انکار کر کے ربا الفضل اور ربا کی تفصیلات کا انکار کر دیا جاتا ہے۔
 - (ii) قرآنی ربا کے تعین میں من مانی تفسیر اور عقلی استدلال کے ذریعے انکار کیا جاتا ہے۔
- ”ربا الفضل“ کے بارے میں ہم سابقہ مضمون میں کچھ عرض کر چکے ہیں (۳)۔ پیش نظر مضمون میں ”ربا النسیئہ“ اور ”تجارتی سود“ کے بارے میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔

ربا سے قرآن کی مراد

سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن نے جس ربا کو حرام قرار دیا ہے وہ ذاتی مقاصد کے لیے لیا جانے والا قرض ہے جسے صرنی قرض کہا جاتا ہے، لہذا صرنی قرضوں پر تو اضافہ حرام ہے، کیونکہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے، لیکن تجارتی قرض کا قرآن میں حکم موجود نہیں اس لیے اس میں اضافہ درست ہے۔

اس مسئلے کا تجزیہ کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآنی ربا کا تعین کیسے ہوا ہوگا؟ تتبع کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ تفسیری روایات کے مطابق صرنی قرضوں پر اضافہ حرام ہے۔ نزول قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے دور میں قرض کی یہی صورت تھی جسے حرام قرار دیا گیا۔ جب تفسیری روایات ہی سے یہ بات معلوم ہوگئی ہے تو دیگر تفسیری روایات کے مطالعہ سے ربا کی دیگر صورتیں بھی واضح ہوتی ہیں۔ بنا بریں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنے مطلب کی تفسیری روایات تو قبول کر لیں اور جو روایات اپنے نظریے کے خلاف محسوس ہوئیں ان کا انکار کر دیا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآنی ربا کی وضاحت رسول اللہ ﷺ نے پوری شرح و وسط کے ساتھ بیان فرمادی ہے۔ لہذا ربا کی وہ تمام صورتیں حرام ہیں جو نبی کریم ﷺ نے بیان فرمادی ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں تجارتی اور غیر تجارتی ربا کی تقسیم کہیں نظر نہیں آتی۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ۲۷۵)

”اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام ٹھہرایا۔“

اس آیت کریمہ میں لفظ ”الربا“ میں ”الف لام“ استغراق کا ہے، یعنی ہر طرح کا ربا حرام ہے۔ علامہ آلوسی نے فرمایا:

”یہ آیت ہر ربا اور ہر بیع کے لیے ہے، الا یہ کہ کسی ربا کو خاص کرنے کی دلیل مل جائے۔“ (۴)

جہاں کہیں حالات اور مجبوری کے تحت اس کے جواز کی ضرورت تھی وہاں شریعت نے رخصت دے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر ”بیع عرایا“ کو جائز قرار دیا ہے۔ شریعت کی طرف سے دی گئی رخصتوں کے بعد اب مزید کسی ترمیم اور اضافے کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔

ربا اور تجارت میں فرق

اللہ تعالیٰ نے جب ربا کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا تو بصیرت سے محروم لوگ ان دونوں میں فرق نہ کر سکے اور فوراً ہی کہہ دیا:

﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (البقرة: ۲۷۵)

”یقیناً بیع بھی تو ربا ہی کے مانند ہے!“

یعنی تجارت سود کی مانند ہی تو ہے! آج کے سود خوروں کے منہ میں بھی انہی لوگوں کی زبان ہے۔ لہذا ہم ذیل میں تجارت اور ربا میں فرق واضح کرتے ہیں۔

(i) تجارت میں ایک طرف نقدی اور دوسری طرف کوئی شے (جنس) ہوتی ہے۔ تجارت کے نتیجے میں ایک آدمی کو اپنی ضرورت کا سامان یا خدمات اور دوسرے کو نقدی کی صورت میں قیمت ملتی ہے۔ اس میں فریقین کو فائدہ ہوتا ہے۔ سود میں دونوں طرف نقدی ہے۔ نقدی لے کر نقدی دی جاتی ہے۔ نقدی بذات خود قابل استعمال یا مفید شے نہیں ہے بلکہ دیگر مفید اشیاء کے تبادلے کا ذریعہ ہے لہذا محض نقدیوں کا تبادلہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔

(ii) خام مال کو کارآمد بنانے کے لیے اس پر محنت اور مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس محنت اور سرمایہ کاری کے بعد جو کارآمد چیز بنتی ہے اس کا معاوضہ تجارت کی شکل میں حلال منافع کہلاتا ہے جبکہ نقدی پر محض وقتی مہلت کے عوض حاصل ہونے والا اضافہ سود کہلاتا ہے جس کے حصول کے لیے کسی قسم کی جسمانی یا ذہنی مشقت کی value addition نہیں ہوتی۔

(iii) تاجر مارکیٹ کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر سامان خریدتا ہے اسے اپنی ملکیت میں لے کر کسی محفوظ جگہ پر رکھتا ہے چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ مول لیتا ہے اچھی قیمت وصول

کرنے کے لیے اس میں کوئی مناسب تبدیلی یا پیکنگ وغیرہ کرتا ہے۔ پھر اس سامان کی تشہیر کر کے لوگوں کو اسے خریدنے پر آمادہ کرتا ہے۔ گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ بسا اوقات فروخت کے بعد بھی اس چیز کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اس ساری تنگ و ود کے بعد ہی وہ تجارت کے ذریعے حلال منافع کمانے کے قابل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اسے لازماً نفع ہو بلکہ بسا اوقات بہت سی وجوہات کی بنا پر اسے نفع کی بجائے خسارے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تاجر کا منافع یقینی نہیں بلکہ غیر یقینی ہے۔ بہت زیادہ نفع، کم منافع یا نقصان ان تمام صورتوں کو قبول کرنے کے لیے وہ ذہنی طور پر آمادہ ہوتا ہے تب کہیں جا کر اس کا منافع حلال کہلاتا ہے۔ مسلمان تاجر کو تجارت میں حلال چیزوں کا ہی انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ وہ شرعی حدود و قیود کا پابند ہے۔ حرام اور نجس اشیاء کی تجارت اس کے لیے ممنوع ہے۔

سود میں دائن مدیون کو رقم فراہم کر کے ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی مشقت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرض لینے والا اس رقم سے کیا کرتا ہے، حرام خریدتا ہے یا حلال، اسے نفع ہوتا ہے یا نقصان، ان تمام باتوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کا پہلے سے طے شدہ منافع (سود) جتنی ہے جو وہ ہر حال میں وصول کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔

(iv) تجارت میں نقدی اور سامان کے تبادلے کے بعد معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز باقی نہیں رہتی (شرائط طحوظ خاطر رہتی ہیں)۔ سود میں عدم ادائیگی کی صورت میں معاملہ سا لہا سال تک چلتا ہی رہتا ہے۔ نتیجے کے طور پر سود کی گرفت مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات نسل در نسل یہ قرض سود سمیت چلتا رہتا ہے۔

(v) تجارت کا منافع انسان کی جسمانی، فنی اور ذہنی محنت کا معاوضہ ہے۔ سود محض وقتی مہلت کا معاوضہ ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں تو وقت عالمین پیداؤں میں سے ہے۔ اسلام میں وقت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اس لیے مجرد وقت کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اگر وقت کا معاوضہ لینا درست نہیں ہے تو ملازمت کا تعین گھنٹوں کی صورت میں کیوں کیا جاتا ہے؟ محنت کار آٹھ گھنٹے کام کرنے کا معاوضہ لیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وقت کا تعین کام کے اندازے سے کیا جاتا ہے، یعنی آٹھ گھنٹوں میں اتنا کام ہو سکتا ہے اور اس کام کا معاوضہ یہ ہونا چاہیے، وگرنہ کوئی شخص کسی کارگیر کا مزدور کو آٹھ گھنٹے کام کے بغیر، محض بیٹھے رہنے کا معاوضہ کبھی نہیں دیتا۔ کام کرنا مقصود ہوتا ہے، محض وقت گزارنا

مقصود نہیں ہوتا۔ تجارت کے برعکس سود صرف مہلت اور وقت کا بدلہ ہے۔

(vi) تجارت اگر مضاربت یا مشارکت کی صورت میں ہو رہی ہو تو اس میں شریک افراد کا روبرو کی ترقی کے لیے پوری طرح محنت اور خلوص سے کام کرتے ہیں جس سے ان کو ذاتی فائدہ بھی ہوتا ہے اور ملکی معیشت بھی ترقی کرتی ہے۔ سود خور کو کاروبار کے نفع یا نقصان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کی نظر صرف اصل زر اور شرح سود پر ہوتی ہے۔ سود خور زیادہ سود ملنے کے لالچ میں مقررہ وقت پر تاجر سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ بسا اوقات کاروبار کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سے فوری طور پر سرمایہ نکالنا مشکل اور کاروبار کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ سود خور کو ایسے وقت میں سرمایہ کھینچنے میں ذرا بھی عار محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ایسا کرنے سے تاجر کو ذاتی اور ملکی معیشت کو اجتماعی طور پر نقصان پہنچتا ہے۔

(vii) تجارت بالخصوص مضاربت یا مشارکت کی صورت میں انسان میں تحمل، رواداری، دوسرے کو برداشت کرنا، اخلاص، دیانت داری اور محنت کی صفات حسنہ پیدا ہوتی ہیں جبکہ سود سے لالچ، طمع، سہل پسندی، خود غرضی، جبر، آمریت اور حرام خوری جیسے اخلاقی سیرہ نشوونما پاتے ہیں۔

قرآن مجید میں تجارتی سود کا تذکرہ

قرآن مجید میں سود کی حرمت اور مذمت والی آیات کے سیاق و سباق میں عموماً صدقات کا تذکرہ آیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید قرض لینے والے لوگوں کی ضروریات کو صدقہ سے پورا کرنے کی رغبت دلا رہا ہے۔ اس انداز سے یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ صرف وہی سود حرام ہے جو ذاتی ضروریات کے لیے لیا جاتا ہے، کیونکہ صدقات غرباء کو ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہی دیے جاتے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ فرمان الہی ﴿اَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَوْمَ الرِّبَا﴾ میں اللہ تعالیٰ نے سود کے ساتھ بیع کو بھی ذکر کیا ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں بلکہ سود خور یہود کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس رائے کے حامل عبدالکریم اثری نے ”ربا کیا ہے؟“ کے نام سے ایک مستقل کتابچہ شائع کیا ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سود صرف صرنی قرضوں پر ہے، نیز سود کا تجارت (بیع) سے کوئی تعلق نہیں اور تمام محدثین نے کتاب البیوع میں ربا کے احکام کو بیان کر کے غلطی کی ہے اور یہ کہ بینکوں کے کاروبار کو درست قرار دیا گیا ہے۔ تمام محدثین کو غلط قرار دے کر ان کا استہزاء کرنے والے ”عقل مند“ اور ”صاحب علم“ کے بارے میں کیا کہا جا

سکتا ہے یہ خود ایک بڑا سوال ہے!

ربا کو صرف قرضوں تک محدود کرنا اور تجارتی قرضوں سے غیر متعلق قرار دینا محض ایک شبہ ہے جو سرمایہ دارانہ بینکوں کے سود کو جائز قرار دینے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ ربا کی وضاحت خود رسول اللہ ﷺ فرما چکے ہیں لہذا ابہام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ربا کو صدقات کے سیاق میں بیان کیا گیا ہے تو تجارت کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو اقوال ہیں:

(i) یہ مخالفین کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔

(ii) یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

اگر اسے مخالفین و معاندین کا قول بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام ٹھہرا کر جو فرق کیا ہے یہود اس تفریق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سو دُخور یہود کے نزدیک تجارت اور بیع ایک ہی چیز ہے۔ اسی آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریے کی وضاحت فرمادی ہے: ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾۔

دوسری بات یہ ہے کہ آیات سود کے فوراً بعد تجارتی قرضوں کے احکامات پر مشتمل ایک پورا کوع بھی موجود ہے:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينِنَا إِلَىٰ آخِلٍ مِّمَّنْ

فَأَكْتَبُواهُ..... وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آیات ۲۸۲-۲۸۳)

آیات سود کے متصل بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ”اے ایمان والو! جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو کسی وقت مقرر تک (یعنی جب تم تجارتی قرض دینے لگو وقت مقرر تک) تو اسے لکھ لیا کرو۔“ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے سیاق میں تجارت کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ ہم نے لفظ ”دین“ سے مراد ”تجارتی قرضہ“ لیا ہے۔ اس کے لیے ”قرض“ اور ”دین“ میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔

قرض: ایسا ادھار جو ذاتی ضروریات کے لیے لیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی قرض کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ اکثر ”حَسَنًا“ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور قرض حسنہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ:

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: ۲۸۰)

”اور اگر وہ (قرض لینے والا) تنگ دست ہو تو (اسے) آسانی تک مہلت دینا ہے۔“

ذین: کسی بھی طرح کی ادائیگی اور اس کی ذمہ داری کو کہتے ہیں، خواہ یہ ادائیگی تجارتی قرضہ کی ہو یا ذاتی قرضہ کی یا کسی دوسری چیز کی۔^(۵)

قرض اور ذین کی وضاحت کے بعد آئیے دیکھیں کہ حرمت سود کی سب سے گاڑھی آیت کس تناظر میں نازل ہو رہی ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة)

اس آیت کا شان نزول ابن جریر طبری یوں بیان کرتے ہیں:

”دور جاہلیت میں بنو عمرو اور بنو مغیرہ کے درمیان سودی قرضوں کا لین دین تھا۔ جب اسلام آیا اور سود حرام ہوا تو بنو مغیرہ کے ذمے بنو عمرو کا بہت سا مال واجب الادا تھا جس کو بنو مغیرہ نے سود کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر بنو عمرو نے عتاب بن اسید (امیر مکہ) کے پاس اپنا دعویٰ دائر کر دیا۔ حضرت عتابؓ نے نبی کریم ﷺ سے اس سود کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت لکھ کر عتاب (امیر مکہ) کو بھجوائی اور ساتھ یہ ہدایت کی کہ ”اگر بنو عمرو سود چھوڑنے پر راضی نہ ہوں تو ان کو جنگ کا الٹی میٹم دے دو۔“^(۶)

بنو عمرو کے جو افراد بنو مغیرہ کو قرض دیا اور لیا کرتے تھے ان میں (تین بھائی) مسعود ثقفی، عبد یلیل، حبیب اور ربیعہ وغیرہ شامل تھے۔^(۷)

ان حضرات کا شمار طائف کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ یہ مال دار لوگ تھے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے قرضے تجارتی نوعیت کے تھے، ذاتی ضروریات کے لیے نہیں تھے۔ چنانچہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں: کان ربا يتبايعون به في الجاهلية ”یہ وہ سود تھا جو جاہلیت میں لوگ تجارتی مقاصد کے لیے لیتے تھے۔“

اس مسئلے پر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا موقف دیکھتے ہیں:

”اس زمانے میں بعض کم سواد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عرب میں زمانہ نزول قرآن سے پہلے جو سود رائج تھا یہ صرف مہاجنی سود تھا، غریب اور نادار لوگ اپنی ناگزیر ضروریات

زندگی حاصل کرنے کے لیے مہاجنوں سے قرض لینے پر مجبور ہوتے تھے اور یہ مہاجن ان مظلوموں سے بھاری بھاری سود وصول کرتے تھے۔ اسی سود کو قرآن نے ربا قرار دیا ہے اور اسی کو یہاں حرام ٹھہرایا ہے۔ رہے یہ تجارتی کاروباری قرضے جن کا اس زمانے میں رواج ہے تو ان کا نہ اس زمانے میں دستور تھا نہ ان کی حرمت و کراہت سے قرآن نے کوئی بحث کی ہے۔ ان لوگوں کا نہایت واضح جواب خود اسی آیت (سورۃ البقرہ: ۲۸۰) کے اندر ہی موجود ہے۔ جب قرآن حکیم یہ حکم دیتا ہے کہ اگر قرض دار تنگ دست (ذُو عُسْرَةٍ) ہو تو اس کو کشادگی (مَيْسِرَةٌ) حاصل ہونے تک مہلت دو تو اس آیت نے گویا پکار کر یہ خبر دے دی کہ اس زمانے میں قرض لینے والے امیر اور مال دار لوگ بھی ہوتے تھے۔^(۸)

اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید میں حرمتِ ربا اصلاً تجارتی قرضوں کے تناظر میں بیان ہوئی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تجارتی قرضوں کا ثبوت

(۱) حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ بڑی بڑی رقمیں امانت کے طور پر رکھوانے کے لیے آتے تو آپؐ کہتے: ”امانت سنبالنا مشکل ہے میں امانت نہیں بلکہ قرض لیتا ہوں جس سے میں تجارت کروں گا۔“ ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر نے لوگوں کے قرضوں کا حساب لگایا تو یہ تجارتی قرضے ۲۲ لاکھ درہم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے والد کی جائیداد بیچ کر یہ قرضے ادا کیے۔^(۹)

(۲) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ عراق کے جہاد میں شامل ہوئے۔ واپسی پر امیر بصرہ ابو موسیٰ اشعریؓ نے کہا: ”میں کچھ مال امیر المؤمنین کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے مال لے کر عراق سے سامان تجارت خرید لو۔ مدینے میں سامان بیچ دینا اور راس المال امیر المؤمنین کو دے دینا۔“ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مضاربت کے اصول پر تجارت سے ہونے والے نفع میں سے نصف بیت المال کے لیے وصول کر لیا۔^(۱۰)

(۳) ہند بنت عتبہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیت المال سے چار ہزار درہم کا قرض (تجارت کے لیے) مانگا جو انہوں نے دے دیا۔ ہند بنت عتبہ کو کاروبار میں خسارہ ہوا لیکن انہوں نے بیت المال کو پورا قرضہ ادا کر دیا۔^(۱۱)

سود کی علت

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥٥ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٥٦﴾ (البقرہ)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے تمہارا اس المال (اصل سرمایہ) ہے نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

ان آیات میں سود کی حرمت اور مذمت بیان کرتے ہوئے اسے چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ ”نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے“۔ ان الفاظ میں سود کی ”حکمت“ بیان ہو رہی ہے۔ ایک ضرورت مند شخص اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتا ہے۔ قرض دینے والا اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کر سود وصول کرتا ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں قرض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ اس ضرورت مند شخص پر ظلم ہے۔

سود کو جائز قرار دینے والے ان الفاظ کے پیش نظر حرمت ربا کی علت ظلم قرار دیتے ہیں لہذا ان کے نزدیک اگر کوئی شخص تجارتی ضرورت کے تحت قرض لے کر ہنسی خوشی اضافے کے ساتھ واپس کرتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے لہذا حرام بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک کم شرح سود یا ہر وہ قرضہ جس میں بظاہر ظلم نظر نہیں آتا جائز ہے۔

اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ”ظلم“ اصل میں ربا کی علت نہیں بلکہ حکمت ہے۔ علت اور حکمت میں فرق ہے۔ علت اس بنیاد کو کہتے ہیں جس پر کوئی شرعی حکم موقوف ہوتا ہے۔ اگر علت باقی نہ رہے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ علماء نے دلائل کی بنیاد پر کسی چیز کو علت قرار دینے کے لیے شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط کی عدم موجودگی میں کسی چیز کو علت قرار نہیں دیا جا سکتا جبکہ ”حکمت“ ایسی مصلحت کو کہتے ہیں جسے شارع اس حکم کی تشریح کے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے۔ مصلحتیں ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے سقوط سے حکم ختم نہیں ہوتا۔ چونکہ ”ظلم“ ربا کی علت نہیں ہے لہذا اسے علت قرار دے کر باہمی رضامندی کے سودی معاملے کو

جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور اگر بالفرض ظلم کو علت مان بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ بات سمجھنا قطعاً مشکل نہیں کہ ہر سودی معاملے میں ظلم لازمی طور پر موجود ہے۔ ظلم کا تعلق صرف سود دینے اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سودی معیشت اسلامی معیشت کی جڑیں کاٹنے کی وجہ سے پورے اسلامی معاشرے پر ظلم کی مرتکب ہوتی ہے۔ سود دینے اور لینے والے افراد کے علاوہ دیگر لوگ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یوں خوشی سے سود لینے اور دینے والے بظاہر ظلم سے محفوظ رہ کر بھی دوسرے افراد پر ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سود میں انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کا ظلم پایا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر ”الفاظ اور عقل“ سے دین کی تشریح کرنے کی کوشش کرنے والوں کی خدمت میں ہم یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر صبح کے وقت جب ٹریفک بہت کم ہوتی ہے، کوئی صاحب چوک پر اشارہ کاٹ کر گزر جائیں اور سامنے سے ٹریفک سا رجٹ نمودار ہو کر اس کا چالان کرنے کی کوشش کرے اور وہ صاحب چوک میں ٹریفک پولیس کی طرف سے لگائے گئے بینر کی عبارت پڑھ کر سنا لیں ”اشارے کی پابندی کیجئے“ حادثات سے بچئے“ اور اس عبارت کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کریں کہ اشارے کی پابندی کی علت حادثے سے بچنا ہے، میں نے اشارہ کاٹ کر کوئی حادثہ نہیں کیا، لہذا میرا چالان نہیں ہونا چاہئے، تو کیا آپ اس صاحب کے عذر کو تسلیم کر لیں گے؟

(جاری ہے)

حواشی

- (۱) سنن الترمذی، کتاب البيوع، باب ما جاء في اكل الربا۔ امام مسلم فرماتے ہیں: حضرات عمرؓ علیؓ جابر اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہم سے بھی ایسی ہی احادیث مروی ہیں۔
- (۲) سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب التعلیظ فی الربا۔
- (۳) تفصیل کے لیے دیکھئے ماہنامہ حکمت قرآن، بابت مئی ۲۰۰۷ء۔
- (۴) روح المعانی، ج ۳، ص ۵۰۔
- (۵) مترادفات القرآن، از مولانا عبدالرحمن کیلانی، ص ۱۲۷، ۱۲۸۔
- (۶) تفسیر ابن جریر طبری، ج ۳، ص ۱۰۷۔
- (۷) تفسیر ابن جریر طبری، ج ۳، ص ۱۰۷۔
- (۸) تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی، ج ۱، ص ۶۳۹، سورۃ البقرۃ: ۲۸۰۔
- (۹) صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، باب برکۃ الغازی فی مالہ حیا ومیتا۔

(۱۰) موطا امام مالک، کتاب القراض، باب ما جاء في القراض، تفصيلاً۔

(۱۱) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۲۹۔

بقیہ: فہم القرآن

لَا تَوَاخِذُنَا: تو مت پڑھو ہم کو	إِنْ: اگر
نَسِينَا: ہم بھول جائیں	أَوْ: یا
أَخْطَانَا: ہم چوک جائیں	رَبَّنَا: اے ہمارے رب
وَلَا تَحْمِلْ: اور تو مت ڈال	عَلَيْنَا: ہم پر
إِصْرًا: کوئی ذمہ داری	كَمَا: جس طرح
حَمَلْتَهُ: تو نے ڈالا اس کو	عَلَى الَّذِينَ: ان لوگوں پر جو
مِنْ قَبْلِنَا: ہم سے پہلے تھے	رَبَّنَا: اے ہمارے رب
وَلَا تَحْمِلْنَا: اور تو مت اٹھو ہم سے	مَا: اس کو
لَا طَاقَةَ: کسی قسم کی طاقت نہیں ہے	لَنَا: ہم میں
یہ: جس کی	وَاعْفُ: اور تو درگزر کر
عَنَّا: ہم سے	وَاعْفِرْ: اور تو بخش دے
لَنَا: ہم کو	وَأَرْحَمْنَا: اور تو رحم کر ہم پر
أَنْتَ: تو	مَوْلَانَا: ہماری بگڑی بنانے والا ہے
فَانصُرْنَا: پس تو ہماری مدد کر	عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ: کافر قوم
	(کے مقابلے) پر

نوٹ (۱): نیکی کرنا انسانی فطرت کے مطابق ہے اس لیے اس کے لیے فعل عطا ثی مجرد سے "كَسَبْتُ" آیا ہے۔ جبکہ برائی کرنے کے لیے انسان کو اپنے ضمیر سے لڑنا پڑتا ہے اس لیے اس کا فعل باب افتعال سے "اِكْتَسَبْتُ" آیا ہے۔

