

مزارعة

مفتی وزیر احمد، جامعہ ضیائے مدینہ، لہ

ائمہ کرام کا اس بارے کلام ہے کہ کونسا کب اور پیشہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تجارت یا کاشتکاری، ہاتھ کی کمائی! بعض علماء کا قول ہے ”زمین میں تخم ریزی کا کام سب سے افضل ہے“۔ بعض نے کہا ”ہاتھ کی کمائی سب سے افضل ہے“۔ البتہ سطحی نظر سے اگر دیکھا جائے تو زراعت کا کام کاشتکاری اور ہاتھ کی کمائی دونوں کو محضمن ہے۔ اور جامع قول یہ ہے کہ ”فَالْأَشْتِغَالُ بِمَا يَكُونُ نَفْعُهُ أَعْمَ يَكُونُ أَفْضَلَ“ ”ایسے کام جس کا نفع اور فائدہ زیادہ عام ہو وہ افضل ہے“۔

لیکن یہ فضیلت اور شرف تب حاصل ہوگا جب شرعی اصولوں کے تابع رہتے ہوئے کام کیا جائے۔ ورنہ کمایا ہوا مال مشکوک ہوگا اور خیرات و برکات سے حرمان کے ساتھ ساتھ بروز قیامت حقوق العباد کے سلسلہ میں جواب دہی بھی ہوگی۔

”کاشتکار اور کھیت کے احوال کے اختلاف سے دونوں کی انواع و اقسام میں بہت تنوع ہے۔ جیسا کہ ”مساقات، مخابره، محافلہ مزارعت“ اور ایسے ہی ”تخم ریز“ کی اقسام ہیں۔ مثلاً زمیندار، مزارع، ٹھیکہ دار، پنا دار، خود کاشتکار“۔

مذکورہ اصطلاحات میں کلمہ مزارعت کی معنوی تحقیق کی بابت علامہ عبدالرحمن الجزیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”هِيَ فِي السُّعَةِ: مُفَاعَلَةٌ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزَّرْعِ، وَالزَّرْعُ لَهُ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا طَرْحُ الزَّرْعَةِ... ثَانِيَهُمَا: الْإِنْبَاتُ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ لِلزَّرْعِ مَحَازَرٌ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي حَقِيقِيٌّ وَلِهَذَا وَرَدَ السُّنْهُيُّ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: زَرَعْتُ، بَلْ يَقُولُ: حَرَرْتُ“

یعنی مزارعت زرع سے ماخوذ ہے اور اس کے دو معانی ہیں۔ ایک زمین میں بیج بونا۔ اور دوسرا معنی ”اُگانا“ ہے البتہ پہلا معنی مجازی ہے اور دوسرا حقیقی ہے۔ اسی لیے انسان کو ”زرعت“ کہنا ممنوع ہے اور ”حرثت“ کہنا درست ہے۔

(الفقہ علی المذہب الاربعہ ۵/۳: المکتبۃ العصریہ، صیدا، بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ وَلَيْقُلْ حَرَثْتُ“.

”تم میں سے کوئی ایک ہرگز یوں نہ کہے ”میں نے کھیتی اگائی بلکہ یوں کہے میں نے کاشت کی“۔
 (ایضاً)

حدیث پاک کی روشنی میں انسان کو اس چیز سے روکا گیا ہے۔
 ”زرع کا حقیقی معنی مراد لیتے ہوئے اس کی نسبت اپنی طرف کرنے۔“
 چونکہ اس کا معنی حقیقی اگانا ہے اور اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے
 اشارہ فرمایا:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَتَّحِرَتُونَ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ ءَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: ۶۳، ۶۴)

ترجمہ: تو بھلا بتاؤ تو جو جو توتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے یا ہم بنانے والے ہیں۔

نصوص میں ”زرع“ کی نسبت انسان کی طرف کہیں اگر کی گئی ہے تو وہاں معنی مجازی کے اعتبار سے
 ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا:

”لَا يَغْرُسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا ذَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ
 لَهُ صَدَقَةٌ“

”مسلمان جو پودا لگاتا ہے اور کھیت کاشت کرتا ہے، اس سے انسان، چوپایہ اور کوئی جانور کھاتا ہے تو
 اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے۔“

(الفقہ علی المذہب الاربعہ، ۵/۳: المکتبۃ العصریہ صیدا بیروت)

مآخذ ”مزارعہ“ کا معنی جاننے کے بعد صیغہ ”مزارعہ“ کی لغوی اور شرعی تحقیق!

علامہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”أَنَّ الْمُسْزَاعَةَ مَعْنَاهَا لَعْنَةُ الشَّرِكَةِ فِي الزَّرْعِ... الْمُسْزَاعَةُ شَرْعًا هِيَ عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ
 بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ“.

”مزارعہ کا لغوی معنی کھیتی باڑی میں شریک ہے۔ اور شرعی معنی! اُس عقد کو ”مزارعہ“ کہتے
 ہیں ”جو زمین کی بعض پیداوار پر اس کے کاشت کرنے پر ہو۔“

(الفقہ علی المذہب الاربعہ، ۵/۶: المکتبۃ العصریہ صیدا بیروت)

”مقامی زبان میں کسی کی کھیت میں پیداوار کے آدھ یا تہائی کے حصہ لینے کی شرط پر کاشتکاری
 کرنے والے کو ”مزارع“ کہا جاتا ہے۔“

مزارعت کے جواز اور عدم جواز کے متعلق ائمہ کرام کے اقوال:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”مزارعت“ فاسد ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں مزارعت جائز ہے۔ (ہدایہ ۳/۴۲۳، مکتبہ رحمانیہ لاہور)

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درج ذیل عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں مزارعت کے عدم جواز کا حکم دیتے ہیں:

(۱) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”كُنَّا نَحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَبْهَاهَا بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ نَادَاتُ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ غُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَفْعًا وَطَوَاعِيَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ نَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نَحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَكُنَّا نَبْهَاهَا عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَبْرُزَ عَهَا وَ يُبْرَزَ عَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهُ هَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ“

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زمین کاشت کرتے تھے اور زمین کی (پیداوار سے) تہائی، چوتھائی اور معین غلہ کے بدلے کرایہ پر دیتے تھے، ایک دن میرے چچا آئے اور انہوں نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایسے امر سے منع فرمادیا ہے جو ہمارے لئے نفع آور اور سود مند تھا“ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمارے لئے نفع زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زمین (کھیت) کو تہائی اور چوتھائی پیداوار اور معین غلہ کے عوض کرایہ پر دینے سے منع فرمادیا ہے۔ اور زمین کے مالک کو یہ حکم دیا ہے ”زمین کو وہ خود کاشت کرے یا کسی اور کو زراعت کے لئے دے دے“ زمین کرایہ پر دینے یا اس کے علاوہ کسی اور صورت (پر دینے کو) کو ناپسند فرمایا۔“

(صحیح مسلم: رقم الحدیث، ۱۵۴۸، دار المعرفۃ بیروت لبنان)

(۲) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”مزارعت“ تہقیز طھان کے درجہ میں ہے۔ یعنی آٹا پینے کے لیے تیل لیا اور اس کی مزدوری اسی آٹا سے معین کی جو وہ پسے گا۔ حالانکہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ چونکہ مسلمہ اصول ہے ”اجیر جو مزدوری کرے اس کی اجرت اسی کام سے طئے نہ کی

جائے جو وہ کرے۔ ”مزارعہ“ میں بھی یہی صورت حال ہے۔

(۳) امام اعظم کی عدم جواز مزارعت پر تیسری دلیل یہ ہے۔ ”ہر ایسا عقد جس میں اجرت مجہول ہو تو وہ فاسد ہوتا ہے۔ مزارعت میں بھی ایسا ہے۔ کیونکہ کل پیداوار کے متعلق جہالت ہے! کہ فصل کس قدر ہوگی؟۔ نیز کبھی قحط سالی، طوفانی بارشوں یا کسی اور آفت سے فصلات تباہ ہو جاتی ہیں تو پھر سرے سے مزدوری معدوم ہوگی۔ بہر دو صورت ”عقد مزارعہ“ فاسد ہے۔

صاحبین کے جواز مزارعت پر دلائل:

چونکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہا فرماتے ہیں مزارعہ جائز ہے۔ لہذا ان کی طرف سے جواز مزارعت پر دلائل ملاحظہ کیجئے۔

(۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ إِذَا أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ أَخْرَاجَ الْيَهُودَ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقْرَهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَرْتُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَفَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ“.

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جب فتح کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جب فتح کر لیا تو یہ زمین اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہاں سے جب نکالنا چاہا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ”ہمیں وہاں رہنے دیں اور وہ کام (کشکاری) کریں گے (اور اس کے عوض) ان کو آدھے پھل (پیداوار) دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تم کو اس پر برقرار رکھیں گے، پھر ہمیں وہاں پر برقرار رکھا گیا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ”تیماء“ اور ”اریحاء“ کی طرف نکال دیا۔“

(صحیح بخاری: رقم الحدیث ۲۳۳۸، دارالکتب العربی بیروت لبنان)

(۲) حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْيَهُودِ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا فَمَضَى عَلَيَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَسَيِّدِي مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتَّى أَجَلَاهُمْ عُمَرُ مِنْهَا“

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی زمین یہودیوں کو (حزارت پر) دی اور وہ اس سے نصف پیداوار لیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ کو آخر تک جاری رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسے جاری رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دو سال جاری رکھا، پھر یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ (مصنف عبدالرزاق: ۸/۹۸، مکتبہ اسلامی بیروت)

(۳) حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

”أَفْطَعَ عُثْمَانُ نَقْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدَ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَوَّامٍ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَأَسَامَةَ فَكَانَ جَارِي مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبْنُ مَسْعُودٍ يَذْفَعَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ“

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو زمین دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن مالک اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں سے حضرت سعد اور ابن مسعود میرے پڑوسی تھے اور وہ اپنی زمین تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض بیٹائی پر دیتے تھے۔ (شرح معانی الآثار، ۳۷۳۹۳: قدیمی کتب خانہ کراچی)

(۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ”كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ“

”وہ اپنی زمین تہائی اور چوتھائی (پیداوار) کے عوض بیٹائی پر دینے کا حکم فرماتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۵/۱۴۵، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(۵) حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے حزارت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

”إِنْ نَظَرْتُ فِي آلِ أَبِي بَكْرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ وَجَدْتُهُمْ يَقْعَلُونَ ذَلِكَ“

”اگر میں آل ابو بکر، آل عمر اور آل علی کو دیکھوں تو وہ (اپنی زمینیں حزارت پر) دیتے

تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، ۵/۱۳۳، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا؟۔

”رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ، لَيْسَ لَهُ بَسْدَرٌ وَلَا بَقْرٌ فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَرَزَعْتُهَا بِبَدْرِي وَبَقْرِي ثُمَّ قَاسَمْتُهُ عَلَى النِّصْفِ، قَالَ حَسَنٌ“

’ایک آدمی کی زمین اور پانی ہے، گمرچ اور تیل (کھیت میں ہل چلانے کے لئے نہیں) ہے۔ تو اس نے اپنی زمین مجھے نصف (پیداوار) کے عوض بٹائی پردی، میں نے اس میں ذاتی بیج اور تیل سے کاشتکاری کی۔ پھر میں نے اسے (طے شرہ) نصف حصہ پر تقسیم کر لیا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا (کاشتکاری کا یہ طریقہ) اچھا ہے‘۔ (ایضاً)

(۷) عقل بھی جواز مزارعت کی متقاضی ہے۔ ”کیونکہ لاکھوں افراد ذاتی اراضی سے محروم ہیں، ان کا گزر اوقات فقط مزارعت پر ہے، نیز لاتعداد ایسے زمینداروں کا وجود بھی ہے جو ”خود کاشت“ سے بوجہ معذور ہیں۔ لہذا عامۃ الناس کو حرج سے بچاتے ہوئے جواز کا فتوا دیا جائے گا، چونکہ متعاقدین کے لئے ”ارفق“ یہی صورت ہے۔

امام ابو حنیفہ کے دلائل کے جوابات:

امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کی طرف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں دلائل کے جوابات کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ جس حدیث پاک سے عدم جواز مزارعت کا استدلال کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاع اور جھگڑے کی بنا پر فریقین کو مزارعت سے منع فرمایا تھا مطلقاً منع نہیں کیا تھا، متعاقدین میں خصوصاً نہ ہو تو مزارعت ممنوع نہیں“۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”يَعْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ! اَنَا وَاللَّهِ اَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، اِنَّمَا اتَاهُ وَجَلَانٍ قَدْ اِفْتَسَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”اِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ“ فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ ”لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ“

☆ مالِ مَمْنُون (Priced Goods) وہ مال ہے جو جسے کسی شخص کے عوض

”اللہ تعالیٰ رافع بن خدیج کی مغفرت فرمائے! مجھے ان سے اس حدیث کا زیادہ علم ہے۔ حالانکہ جو دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بنا پر منع کیا کہ تمہاری اگر یہ حالت ہے تو زمین کرایہ پر نہ دو۔ رافع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ”لا تکر و المزارع“ سنا (باقی منع کی وجہ سماعت نہ کر سکے تھے جس کی وجہ سے وہ مطلقاً مزارعت سے منع کرتے تھے)۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۵/۱۳۵، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(۲) حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدم جواز مزارعت پر دوسری دلیل یہ تھی۔ ”مزارعت قفیز طمان کے درجہ میں ہے، یعنی مزارعت کو قفیز طمان پر قیاس کرتے ہیں۔ صاحبین اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں۔ ”ایسے مقامات پر قیاس ترک کیا جاتا ہے۔ کیونکہ عرف اور تعامل اگر قیاس کے معارض ہو، تو قیاس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور مزارعت پر پوری امت کا تعامل ہے۔ البتہ قفیز طمان کا ناجائز ہونا منصوص علیہ ہے اور عدم جواز مزارعت غیر منصوص علیہ ہے، مقیس جب منصوص علیہ نہیں اور امت کا اس پر تعامل ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے جواز کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟۔ حالانکہ جس طرح معدوم کی بیع باطل ہے مگر عرف، تعامل کی وجہ سے عقد استصناع جائز ہے۔ ایسے ہی مزارعت جائز ہے۔

علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِسَبَبِي هَذَا وَالنُّصُ وَرَدَّ بِخِلَافِهِ“

(لوگوں کی ضروریات، حاجات اور تعامل کی وجہ سے ایسی مثالوں پر (عدم جواز مزارعت) کا قیاس ترک کیا جائے گا۔ اور نص (قفیز طمان والی روایت) اس (مزارعت) کے متعلق وارد ہی نہیں ہوئی۔ (بحر الرائق ۲۹۰/۸۔ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالتَّعَامُلِ كَمَا فِي الْأَسْتِصْنَاعِ“

”تعامل کی وجہ سے (مزارعت کو قفیز طمان کے درجہ میں رکھنے کے) قیاس کو ترک کیا جائے گا، جس طرح سائی پر اشیاء ہونے کی جواز میں قیاس متروک ہے۔“ (ہدایہ: ۴/۲۳۴، مکتبہ رحمانیہ لاہور)

(۳) عدم جواز مزارعت کی تیسری دلیل یہ تھی کہ اجرت جب مجہول ہو یا معدوم تو اجارہ

فاسد ہوتا ہے اور مزارعت میں بھی یہ جہالت موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔

۱۔ مزارعت دراصل عقد شرکت ہے۔ جیسا کہ، مضاربتہ،، میں ہے۔ اور عقد شرکت میں ایسی جہالت مفید عقد نہیں ہوتی۔

علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”لَا تَهَاءَعُ قَدْ شَرِكَةٌ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخِرِ فَتَجُوزُ اِعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ“۔

(مزارعت عقد اجارہ نہیں بلکہ عقد شرکت ہے۔ مشترکہ کاروبار کرنے والوں میں سے ایک کے مال اور دوسرے کے کام عوض (زمین دار کی زمین ہے اور مزارع کا عمل اور کام ہے لہذا مضاربتہ کا اعتبار کرتے ہوئے مزارعت بھی جائز ہے۔

(بحر الرائق: ۲۸۹/۸۔ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ ڈاکٹر وہبہ الزہلی لکھتے ہیں:

”وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ عَقْدٌ اِحَارَةٌ اِبْتِدَاءً شِرْكَةٌ اِنْتِهَاءً“،

مزارعت حنیفیوں کے نزدیک ابتداءً عقد اجارہ ہے۔ اور انتہاءً ”عقد شرکت ہے۔ (الفقہ الاسلامی: ۴۸۴/۵۔ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

”وَلَا نَهَى عَقْدُ شِرْكَةٍ بَيْنَ الْمَالِ وَالْعَمَلِ فَيَجُوزُ اِعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ“۔

”کیونکہ وہ (مزارعت) مال اور کام کے درمیان شرکت ”ساجھ“ کا عقد ہے۔ تو یہ عقد مضاربتہ پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہوگا“۔ (ہدایہ: ۴۲۳/۴۔ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ: قُلْتُ ”الرُّبْحُ فِي الْمُضَارَبَةِ نَحْضُلُ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخِرِ فَتَعْقَدُ شِرْكَةً بَيْنَهُمَا فِي الرُّبْحِ وَهَذَا كَذَلِكَ اِنْتَهَى“۔

تاج الشریعت نے کہا میں کہتا ہوں، نفع مضاربتہ میں (مشترکہ کاروبار کرنے کی صورت میں) ایک کے مال اور دوسرے کے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں دونوں کے درمیان نفع میں ”ساجھ“ منعقد ہوگی اور یہاں (مزارعت میں بھی) ایسا ہے۔

(فتح القدر: ۴۷۹/۴۔ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

مفتی بہ قول:

ذخیرہ و احادیث مبارکہ اور عوام و خواص کی حاجات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فتویٰ صاحبین کے

قول پر ہے۔

علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”الْفُتُوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِهِمَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا وَلِلتَّعَامُلِ“

”لوگوں کی ضروریات اور تعامل کے پیش نظر اس وقت فتویٰ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ

علیہما کے قول پر ہے۔ (بحر الرائق: ۸/۲۹۰۔ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”إِلَّا أَنَّ الْفُتُوَى عَلَى قَوْلِهِمَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا وَلِظُهُورِ تَعَامُلِ الْأُمَّةِ بِهَا“

”لوگوں کی مزارعت (پرزیشیں کاشت کرنے کی) حاجت اور امت کے مزارعت پر تعامل کے

پیش نظر مفتی بہ قول امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کا ہے۔“ (ہدایہ: ۴/۳۲۳، مکتبہ رحمانیہ لاہور)

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”فَهِيَ فِاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا جَائِزَةٌ قَوْلُ الْفُتُوَى عَلَى

قَوْلِهِمَا لِحَاجَةِ النَّاسِ“

”امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مزارعت فاسد ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے

زودیک جائز ہے۔ اور لوگوں کی حاجات کے پیش نظر فتویٰ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے

قول پر ہے۔“

(فتاویٰ ہندیہ: ۵/۲۳۵، دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان)

علامہ عبدالرحمن الجزیری لکھتے ہیں:

”وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمُعَامَلَةِ مَخْتَلَفٌ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ إِنَّهُ

لَا يَجُوزُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَقُولَانِ بِجَوَازِهِ وَقَوْلُهُمْ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَذَاهِبِ، لِأَنَّ فِيهِ

تَوْسِعَةً عَلَى النَّاسِ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ“

”احناف کے نزدیک (عقد مزارعت)، معاملہ کی یہ قسم ”مختلف فیہ“ ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مزارعت ناجائز ہے اور صاحبین کا جواز کا قول ہے۔ اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ چونکہ لوگوں کے لئے آسانی اور سہولت اسی میں ہے۔

(الفقہ علی المذہب الاربعہ: ۳۶: ۶، المکتبۃ العصریہ صیدا بیروت)

علامہ ذکریہ و بیہ الزحلی لکھتے ہیں:

”وَالْفَتْوَىٰ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَىٰ قَوْلِ الصَّاحِبِينَ، لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِمْ وَلِنَعَامِهِمْ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ“

”احناف کے نزدیک (عقد مزارعت کے سلسلہ میں) فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ لوگوں کی ضروریات اور ان کے تعامل کے پیش نظر، راجح قول بھی صاحبین کا ہے۔“ (الفقہ الاسلامی ۵/۲۸۳، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

شرائط صحت مزارعت:

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مزارعت اگرچہ جائز ہے، مگر ان کے ہاں مطلقاً مزارعت کا جواز نہیں، بلکہ چند شرائط کے ساتھ جواز ہے۔ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”ثُمَّ الْمُرَاعَاةُ لِصِحَّتِهَا عَلَىٰ قَوْلٍ مَنْ يُجِزُهَا شَرْوُطًا“

”جو (ائمہ احناف) جواز مزارعت کے قائل ہیں ان کے ہاں بھی صحت مزارعت

کی (آٹھ) شرائط ہیں۔ (ہدایہ: ۴/۲۲۳، مکتبہ رحمانیہ لاہور)

شرط اول: ”كَوْنُ الْأَرْضِ صَالِحَةً لِلزَّرَاعَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْتَصِلُ بِذَوْنِهِ“

”زمین کا قابل زراعت ہونا۔ کیونکہ مقصود اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔“ (ایضاً)

علامہ عبدالرحمن الجزیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”أَنَّ تَكْوِينَ صَالِحَةً لِلزَّرَاعَةِ فَلَوْ كَانَتْ سَبِيحَةً أَوْ بَهَانًا أَوْ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ“

صحت مزارعت کے لیے زمین کا لائق کاشت ہونا (شرط ہے) اگر زمین شوریلی (کمر) والی ہو یا اس

میں پانی رستار پتا ہو تو عقد (مزارعت) جائز نہیں ہوگا۔

(الفقہ علی المذہب الاربعہ ۱۰/۳۔ المکتبۃ العصریہ۔ صیدا بیروت)

”میری رائے یہ ہے۔“ ائمہ کرام نے ”عقد مزارعت کو اس شرط کے ساتھ اپنے زمانہ، علاقہ، مشاہدات اور تجربات کے اعتبار سے مشروط کیا تھا۔ اب جدید تجربات اور تحقیقات کی بنا پر محکمہ زراعت شوریلی اور سیلابی زمین سے خاطر خواہ پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر ایسی زمین مزارعت پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ”شوریلی اور سیلابی زمین کے عقد مزارعت کے عدم جواز کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے۔“ اس سے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا، مگر اب یہ مانع نہیں رہا، بلکہ ہنوز شوریلی (کلروالی زمین) اور ایسی زمین جس میں ہر وقت پانی رستا رہتا ہے، اُن میں مختلف النوع قیمتی درختوں کی شجر کاری، جانوروں کے بے چارہ کی کاشتکاری اور فقط اس طرح کی زمین سے اُگنے والی، کوند، جس سے صفیں، جائے نماز اور قیمتی شیشیں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ سب اشیاء ایسی زمین کو مزارعت پر لینے اور دینے کا جواز فراہم کرتی ہیں۔“

شرط دوم: ”أَنْ يَكُونَنَّ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْمُزَارِعُ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ“

”صحت مزارعت کی دوسری شرط یہ ہے، زمیندار اور کاشتکار اہل عقد سے ہوں، لہذا نا کچھ بچہ سے ایسا عقد کرنا صحیح نہیں ہے۔“

شرط سوم: ”بَيَانُ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ الْأَرْضِ أَوْ مَنَافِعِ الْعَامِلِ وَالْمُدَّةُ هِيَ الْمَعْيَارُ لَهَا لِتَعْلَمَ بِهَا“.

”مدت کا بیان ہے۔“ کیونکہ یہ کھیت کے یا مزارع کے منافع پر عقد ہے اور مدت اس کے لیے معیار ہے تاکہ منافع اس میں معلوم ہو سکیں۔

شرط چہارم: ”بَيَانُ مَنْ عَلَيْهِ الْبَدْرُ قَطْعًا لِمَسَارَعَةٍ وَاعْلَامًا لِلْمَقْصُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنَافِعُ الْأَرْضِ أَوْ مَنَافِعُ الْعَامِلِ“.

”صحت مزارعت کی چوتھی شرط بیج کا بیان کرنا کہ، زمیندار پر ہوگا یا مزارع پر،، (اس شرط کی دو وجہ ہیں) ایک تو نزع ختم کرنا (تاکہ معاملہ طے کرنے کے بعد متعاقدین میں یہ جھگڑا پیدا نہ ہو کہ بیج زمیندار کے ذمہ ہے یا مزارع کے، دوسری وجہ عقود علیہ کی تعیین کہ وہ کھیت کے منافع ہیں

یا کاشتکار کے منافع“۔

شرط پنجم: ”بَيَانُ نَصِيبِ مَنْ لَا يَنْذَرُ مِنْ قَبْلِهِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ عَوَضًا بِالشَّرْطِ فَلَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَمَا لَا يُعْلَمُ لَا يَسْتَحِقُّ شَرْطًا بِالْعَقْدِ“.

جس کی طرف سے بیج نہیں ہوگا اس کا حصہ بیان کرنا۔ کیونکہ وہ شرط کی وجہ سے عوض کا حقدار ہوتا ہے۔ لہذا حصہ کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور نادانست کی صورت میں شرط بالعقد سے وہ حقدار نہیں ٹھہرے گا۔

شرط ششم: ”أَنْ يُخْلَى رَبُّ الْأَرْضِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَامِلِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ عَمَلُ رَبِّ الْأَرْضِ يَفْسِدُ الْعَقْدَ لِقَوَاتِ التَّخْلِيَةِ“

”زمیندار کھیت اور مزارع کے مابین تخلیہ کر دے (زمین کے مالک کا کھیت میں کوئی دخل نہ ہو) زمیندار نے زمین میں کام کی شرط اگر لگائی (کہ کھیت میں وہ کام خود کریگا) تو عقد (مزارعت) فاسد ہوگا تخلیہ کے فوت ہونے کے باعث۔ (کھیت میں کام کرنے کی شرط زمیندار اور مزارع دونوں کی لگائی گئی تو پھر بھی عقد فاسد ہوگا)۔

شرط ہفتم: ”الشَّرْكَهُ فِي الْخَارِجِ بَعْدَ حُصُولِهِ لِأَنَّهُ يَنْعَقِدُ شِرْكَهً فِي الْإِنْتِهَاءِ فَمَا يَقْطَعُ هَذِهِ الشَّرْكَهَ كَانَ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ“.

”پیداوار کے حصول کے بعد اس میں شرکت، سماج، ہے کیونکہ عقد مزارعت انتہاء میں عقد شرکت ہو جاتا ہے۔ لہذا جو شرط بھی قاطع شرکت ہو وہ مفسد عقد، مزارعت، ہوگی۔

شرط ہشتم: ”بَيَانُ جِنْسِ الْبُذْرِ لِيَصِيرَ الْأَجْرُ مَعْلُومًا“.

”جنس تخم کی وضاحت کرنا“ تاکہ اجرت معلوم ہو جائے۔ (بیج کی جنس بیان کرنا ضروری ہے گندم، جو، مٹی، چنے وغیرہ کوئی چیز کاشت کی جائے گا۔ البتہ بیج کی نوع اور کواشی بیان کرنا ضروری نہیں ہے)۔

(ہدایہ: ۲۵-۴۲۴، مکتبہ رحمانیہ لاہور)

جواز مزارعت کی صورتیں۔

زمیندار اور مزارع آئے روز طمع حصول کثرت منافع کی بابت مزارعت کی نادر اور جدید صورتیں وضع کرتے رہتے ہیں۔ حرص و لالچ میں ابتلاء کی وجہ سے اس طرف دھیان نہیں کرتے آیا کہ ایسا کرنا شرعاً صواب ہے یا ناصواب؟۔ چونکہ مزارعت کی جائز و ناجائز ممکنہ صورتوں میں بہت تنوع ہے اسی لیے فقہاء کرام نے گودا سے چھلکا اتارتے ہوئے جواز مزارعت کی تین صورتیں پیش فرمائی ہیں۔

صورت اول: ”أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَدْرُ وَالْبَقْرُ وَالْآلَةُ مِنْ جَانِبٍ وَالْعَمَلُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا جَائِزٌ“

”زمین، بیج، بیل (ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر) اور (ختم ریزی، آبپاشی، زہر پاشی وغیرہ کے وقت استعمال ہونے والے آلات ایک آدمی کے ذمہ ہوں۔ اور کام دوسرے (مزارع) کی طرف سے ہو، مزارعت کی یہ صورت جائز ہے۔“

(بدائع الصنائع، ۵/۳۶۰، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ لاہور)

صورت دوم: ”أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مِنْ جَانِبٍ وَالْبَقِي كَلَّةُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا أَيْضاً جَائِزٌ“

”فقط زمین ایک آدمی کی ہو، باقی کچھ (بیج، کام، ہل) دوسرے (مزارع کا) ہو تو یہ صورت بھی جائز ہے۔“ (ایضاً)

صورت سوم: ”أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَدْرُ مِنْ جَانِبٍ وَالْبَقْرُ وَالْآلَةُ وَالْعَمَلُ مِنْ جَانِبٍ، فَهَذَا أَيْضاً جَائِزٌ“

”کھیت اور ختم ایک آدمی کے ہوں اور (ہل چلانے کے لیے، کنواں سے پانی نکالنے کے لیے) بیل، آلات (زراعت) اور کام دوسرے آدمی (مزارع) کے سپرد ہوں تو (مزارعت کی ایسی صورت جائز ہے۔“ (ایضاً)

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواز مزارعت کی تینوں صورتیں ایک شعر میں بیان

فرمائی ہیں:

أَرْضٌ وَبَدْرٌ كَذَا أَرْضٌ كَذَا عَمَلٌ ☆ مِنْ وَاحِدٍ ذِي ثَلَاثٍ كُلُّهَا قَبِلْتُ.

(فتاویٰ شامی، ۵/۱۹۵، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

ارکان مزارعت، ان کی متاجری کے جواز اور عدم جواز کا ضابطہ:

چونکہ مزارعت کے عدم جواز کی صورتوں میں بہت تنوع ہے، اس لیے ان کی تفصیل میں جانے سے قبل، ارکان مزارعت، اور ان کی متاجری کے جواز و عدم جواز کے علم سے مزارعت کی ناصواب تمام تر صورتوں کے سمجھنے میں ممکنہ حد تک آسانی ہو جائے گی۔

علامہ عبدالرحمن جزیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ أَرْضَهُنَّ أَزْبَعَةً وَهِيَ الْأَرْضُ، وَعَمَلَ الْعَامِلِ، وَالْبَذْرُ، وَالْأَثَرُ الزَّرْعُ،،
بعض فقہاء نے ارکان مزارعت چار گنوائے ہیں۔

۱۔ کھیت ۲۔ کام کرنے والے کا عمل ۳۔ بیج ۴۔ آلات زراعت۔ (نیل، ٹریکٹر، بل وغیرہ)۔

(الفقہ علی المذاہب الاربعۃ: ۸/۳، المکتبۃ العصریۃ صیدا بیروت)

مزید لکھتے ہیں:

”جُعِلَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحَّةِ أَنْ لَا تَكُونَ أَلَّةَ الزَّرْعِ مَقْصُودَةً فِي الْعَقْدِ عَلَى حِدَّةٍ قَبْلَ
لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَقْرَتَا بَعَاوَا الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ
مِنْهَا كَمَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْعَامِلِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ غَيْرِهِمَا“۔

”صحیح مزارعت کے شرائط سے ہے، کاشتکاری کا آلہ (آلہء زراعت، نیل اور ٹریکٹر)

عقد مزارعت میں الگ مقصود نہ ہو۔ بلکہ نیل کا تابع ہونا ضروری ہے۔ اور اس سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ ”کھیت کا اس کی بعض پیداوار کے عوض اجرت پر حاصل کرنا درست ہے جس طرح کہ کام کرنے والے کو زمین کی بعض پیداوار کے بدلے اجارہ پر لینا صحیح ہے۔ کھیت اور عامل (مزارع) کے علاوہ (فقط بیج یا نیل) کے عوض عقد مزارعت کرنا اور استجارہ غیر صحیح ہے۔“

(الفقہ علی المذاہب الاربعۃ: ۱۳/۳۔ المکتبۃ العصریۃ۔ صیدا بیروت)

عدم جواز مزارعت کی صورتیں:

مزارعت کے ناجائز ہونے کی متعدد انواع و اقسام ہیں۔

صورت اول: "أَنَّ تَكْوِينَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ مِنْ جَانِبِ وَالْبَذْرِ وَالْعَمَلُ مِنْ جَانِبٍ وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ، وَرَوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ"

”زمین اور بیل ایک طرف سے ہو۔ بیج اور کام دوسری جانب سے ہو۔ مزارعت کی یہ صورت ظاہر الروایت میں ناجائز ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں (زمین، بیل ایک جانب سے ہو۔ تخم اور عمل دوسری جانب سے ہو) تو ایسی صورت بھی جائز ہے۔“ (بدائع الصنائع، ۵/۲۶۰، مکتبہ رشیدیہ کونسل لاہور)

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل:

”وَجْهٌ قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ مِنْ جَانِبٍ جَازَ وَجَعَلَتْ مَنَفْعَةُ الْبَقَرِ تَابِعَةً لِمَنَفْعَةِ الْعَامِلِ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ مِنْ جَانِبٍ يَجِبُ أَنْ يَجُوزَ وَيُجْعَلَ مَنَفْعَةُ الْبَقَرِ تَابِعَةً لِمَنَفْعَةِ الْأَرْضِ“

”زمین اور بیج اگر ایک طرف سے ہوں تو یہ جائز ہے۔ مزارعت کی ایسی صورت میں بیل کی منفعت عامل کی منفعت کے تابع کی گئی، تو ایسے زمین اور بیل جب ایک طرف سے ہوں تو لائق اور مناسب یہی کہ جائز ہو اور بیل کی منفعت زمین کی منفعت کے تابع کی جائے۔“ (ایضاً)۔

دلیل ظاہر الروایت:

”وَجْهٌ ظَاهِرٌ الرَّوَايَةِ: أَنَّ الْعَامِلَ هُنَا يَصِيرُ مُسْتَأْجِرَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ جَمِيعًا مَقْصُودًا بِبَعْضِ الْخَارِجِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ هُنَا لِإِخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَنَفْعَةِ، لِأَنَّ مَنَفْعَةَ الْبَقَرِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ مَنَفْعَةِ الْأَرْضِ فَبَقِيَتْ أَصْلًا بِنَفْسِهَا فَلِذَا هَذَا اسْتَجَارَ الْبَقَرُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ أَصْلًا وَمَقْصُودًا، وَاسْتَجَارَ الْبَقَرُ مَقْصُودًا بِبَعْضِ الْخَارِجِ لَا يَجُوزُ لَوْ جُهِنَ“

(ایسی صورت میں) عامل زمین اور کھیت دونوں کو مقصوداً بعض پیداوار کے عوض کرایہ پر لینے والا ہوگا۔ اور ایسا ممکن نہیں کیونکہ (کھیت اور بیل کی) جنس منفعت مختلف ہے اور ان میں جمعیت کے معنی کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بیل کی منفعت زمین کی منفعت کی جنس سے نہیں۔ (زمین کی

منفعت اور اس کی تبعیت میں ایسی قوت ہے جس سے نمو حاصل ہوتا ہے۔ اور تیل کی منفعت اس سے زمین میں مل چلانا وغیرہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمین اور تیل کی منفعت میں اتنا نہیں بلکہ اختلاف ہے لہذا ایسی صورت میں تیل کو بعض پیداوار کے عوض اصلاً اور مقصوداً کرایہ پر لینا ٹھہرے گا۔ حالانکہ بعض پیداوار کے بدلے مقصودی طور تیل کو کرایہ پر حاصل کرنا دو وجہ سے نادرست ہے۔ (ایضاً) **وجہ اول:**

”أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُرَارَعَةَ تَنْعَقِدُ إِجَارَةً ثُمَّ تَتِمُّ شَرِكَةٌ وَلَا يَتَصَوَّرُ انْعِقَادُ الشَّرِكَةِ بَيْنَ مَنْفَعَةِ الْبَقَرِ وَبَيْنَ مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ الْفَضْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَتَصَوَّرُ انْعِقَادُ نَسْرِ تَحْبِيبِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَمَنْفَعَةِ الْعَامِلِ“

یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ مزارعت کا انعقاد (اولاً) بطور اجارہ ہوتا ہے اور اس کی تکمیل (عقد) شرکت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تیل اور عامل کی منفعت کے درمیان انعقاد شرکت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف فصل اول کے کیونکہ زمین اور عامل کی منفعت کے مابین انعقاد شرکت کا تصور ہو سکتا ہے۔

وجہ ثانی:

وَالثَّانِي: ”أَنَّ جَوَازَ الْمُرَارَعَةِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ مُخَالَفًا لِلْقِيَاسِ لِأَنَّ الْأَجْرَةَ مَعْنُومَةٌ وَهِيَ مَعَ انْعِدَامِهَا مَجْهُولَةٌ فَيَقْتَضِرُ جَوَازُهَا عَلَى الْمَحَلِّ الَّذِي وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْآلَةُ تَابِعَةً، فَإِذَا جُعِلَتْ مَقْصُودَةً يُرَدُّ إِلَى الْقِيَاسِ“

”جواز مزارعت ایسی نص سے ثابت ہے جو خلاف قیاس ہے۔ کیونکہ مزارعت میں اجرت معدوم ہونے کے ساتھ مجہول ہے۔ تو ایسے تناظر میں مورد نص کے ساتھ جواز (مزارعت) خالص ہوگا۔ اور جواز اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے ”آلہ“ جب تابع ہو۔ اور آلہ جس وقت مقصود ہو (کسی کے تابع نہ ہو تو پھر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے) یعنی حسب سابقہ۔ مسلمہ اسے ناجائز کہا جائے گا۔ (ایضاً)
----- جاری ہے۔