

افکار

(۱)

محترم ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب اپنے مقالہ "تحقیق ربوا" میں ربوا (سود) کی یوں تعریف کرتے ہیں کہ "ادیسگی قرض کی مقرہ مدت میں تائیر کے عوض میں راس المال پر اتنا اضافہ جس سے وہ اضعاً مضاعفہ ہو جائے ربوا ہے" اور اضعاً مضاعفہ ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ "سو کے اگلے سال دوسرا دراس سے اگلے سال چار سو اور پھر سول 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 سود یعنی کل آٹھ سو روپے ہوتا چاہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سول سو فرماتے ہیں۔ کیا حساب کی روشنی میں آپ کی یہ تعریف غلط اور بے الخرامہ ہے؟

لہ آپ کا یہ اعتراض ہماری ربوا کی تعریف پر ہے، ملک اس کی جو مشال دی گئی تھی اس کے صرف ایک لفظ "سول" پر وارد ہوتا ہے۔ اگر تضییغ کا عمل ہندسی (GEOMETRICAL) نسبت سے ہو تو "سول سو" ہی بنتے ہیں۔ لیکن اگر حسابی (ARITHMETICAL) نسبت سے ہو تو "آٹھ سو" ہوں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ ہم "سول سو" کی حلگی ہیں "آٹھ سو" ہی مان لیتے ہیں۔

۴۔ کیا ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ ربووا (سود) کی تعریف سے کوئی کم شرح والا سود ربووا کے زمرہ میں شمار کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ ہم امر واقع کے طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ جنہوں نے پسیہ روپیہ ماہوار پر قرض لیا جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ربووا (سود) کی شرح سے بہت کم ہے وہ سود کے پھندے میں ایسے پھنسنے کے تباہ ہو گئے اور پسیہ بھی گنو بیٹھے۔ اگر ایسا سو روپیہ ربووا نہیں تو کیا حرمت ربووا بے معنی اور بے مقدار نہیں ہو جاتی؟
۵۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی مذکورہ بالاتریت سے کسی بھی کم شرح کا سود ربووا شمار ہو سکتا ہے تو بینک کا سود کیوں ربووا شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ سو روپیہ تو علامہ رشید رضا حام کے قول کے مطابق ایک طرف سرمایہ دار اور دوسری طرف مزدور پیدا کر کے امراء اور غربا کے مابین فقرت و علاوات کی خلیج حائل کر دیتے ہیں۔ اور دلوں سے یہی دور کر رہا ہے چنانچہ علامہ اقبال رحمت نے فرمایا:-

ایں بنوک ایں فکر چالاک یہود
نور حق از سیئہ آدم ہبود
تاتا و بالا نہ گردد ایں نظم
دانش و تہذیب و دین سود اے خام

۶۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں: "قرآن کے نزدیک ربووا کی ضد صدقہ ہے ربووا اور صدقہ ایک تھی ہوئی رسی کے دوسرا ہے ہم تو پیغام ان کے درمیان نہیں متعلق ہے" ۷۔

گزارش ہے کیا فرنس کے مطابق دوستی والے سمجھتوں کی طائفتوں سے رسی کے ٹھنڈے کا مقام ان طائفتوں کا حد تھا فاصل متصور نہ ہو گا۔ یعنی کیا ربووا اور صدقہ کے درمیان دہی مقام حد تھا فاصل نہیں جہاں ان کا تکلیر اور بتا سے ہے اور اس مقام سے اپنے بھر بھی ادھر جائیں تو ربووا (سود) اور اپنے بھر بھی ادھر سکیں تو صدقہ نہ ہو گا۔ اور کیا عین یہی مقام خالص بیع کا نہیں جس میں نہ صدقہ کی رعایت ہے ربووا کا ظلم گے؟

۸۔ اگر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ رسی کا ایک سرمایہ ربووا (سود) اور دوسرا ایسی صدقہ ہے تو کیا اس کا یہ

ہے یوں تو پسیہ گنو بیٹھنے کے بہت سے ذرائع ہیں بلکہ محسن اس سہبے ان سب کو "ربووا" ہرگز نہیں کہا جائیگا۔
سلسلہ بنکاری کو سرمایہ دار اور مزدور کے طبقات پیدا کرنے اور امراء اور غربا کے مابین فقرت و علاوات کی خلیج حائل کرنے کا سبب تراویہ دیتا درست نہیں۔ بالفرض اگر ایسا ہی ہے، تو اشتراکی ملکوں میں بنکوں کے وجود کے بارعے میں چودھری صاحب کیا فرمائیں گے؟

لکھ "تنی ہوئی رسی" ایک استعارہ ہے، جسے فرنس کے اصولوں پر جانچنا پچھے ضرورت سے زیادہ سائنسی طرز فکر ہے۔

مطلوب نہ ہو گا کہ دنیا میں شکوئی ربوائے اور نہ کوئی صدقہ۔ یکو نکر رسمی کو تو ہم بے حد دراز کر سکتے ہیں لیعنی ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ربوا تو وہ ہوتا ہے جو اصل سے لاٹک گناہ بڑھ جائے اور صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں پہاڑ کے وزن کا سوتا دیا جائے۔ کیا اس سے ربوا اور صدقہ کی اصطلاحات بے معنی بے مقصد اور کا عدم نہیں ہو جاتیں؟ ۹۔ کیا اگر کوئی ایس پسیہ صدقہ دے تو وہ صدقہ نہیں اور اگر وہ صدقہ ہے اور یقیناً مسلم طور پر صدقہ ہے تو ربووا کا ایک پسیہ کیوں ربوا نہیں؟ ۱۰۔

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

بِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُلُوا الرِّبُوَا أَضْعَافًا
مَضْنَاعَةً وَ أَنْقُوَا اللَّهَ تَعَلَّمُهُ لِغُلَامُونَ
وَدَرِوَانِيدُ مُبَشِّرٍ فَلَاحَ يَأْوِيْكَ
(آل عمران: ۳۰)

یہ آیت اور اس کا ترجمہ تشریع طلب نہیں بلکہ اپنا مطلب خود بیان کرتے ہیں میں میں یہ کسی لفظ کے فناز
بغیر سوال عرض کرتا ہوں ہے:

کیا یہ حقیقت نہیں کہ تشرح سود خواہ کتنی ہی کم ہو پھر بھی سود اپنے اصل سے دوچند سرچن ہو جاتا ہے
یکو نکر وہ بڑھتا ہی رہتا ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ اگر تشرح سود زیادہ ہوگی تو وہ جلد دوچند سرچن ہو جائیگا
اور اگر تشرح سود کم ہوگی تو زدرا در بر الگ جائے گی۔ لیکن اس کی دوچند سرچن ہونے والی صفتیں تو کوئی امر
مانع ہو جی نہیں سکتا۔ کہ

۱۱۔ ہم ”رسی کے ایگ سرے ہی“ کو ربوا اور ”دوسرے سرے ہی“ کو صدقہ بتاتے کی غیر سائنسی غلطی ہرگز نہیں
کریں گے۔ اس لئے یہ سائنسک سوال ہم پر دار نہیں ہوتا۔

تھے یقیناً ربوا ہے، بشرطیکہ اس پر ربوا کی قرآنی تعریف صادق آئی ہو۔

کہ تشرح منافع میں جس تدریج دوچند سرچن ہونے کی صفت موجود ہوگی، اُسی قدر زیادہ وہ ربوا کی قرآنی تعریف
کے قریب ہوگی۔ اس بارے میں صائب رائے ریاضی کی ضرب تقسیم کے ذریعہ نہیں، بلکہ عقل سیلم
(COMMON SENSE) کے اہم تفہیم کے ذریعہ، قائم کی جاسکتی ہے۔

۸۔ کیا قرآن حکیم جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے نیکی اور بدی کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ وہ خود ربواد (سود) جیسے اہم معاملہ کی نشان دہی اور حدبندی کرنے سے قاصر ہے اور اس کو لوگوں کے مقامات پر چھوڑ لیتے ہیں؟^۷
اگر قرآن حکیم ربواد (سود) جس کی ذہ شدید ترین مذمت کرتا ہے کی نشان دہی اور حدبندی 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 عرج کچھ
ربواد (سود) سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مون ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو الشرا اور اس کے رسول
کے ساتھ جنگ کے لئے خبردار ہو جاؤ اور الگ تم تو یہ کرو تو تم تھارے لئے تھارے اصل مال ہیں"؛ فلکہُرَؤْسُ
آمُوا لِكُم۔ تھارے لئے تھارے 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 (سود) کی واضح
طور پر نشان دہی اور حدبندی نہیں کہ اصل مال سے اور پر جو کچھ بھی ہے وہ ربوا ہے خواہ وہ ایک پیسہ ہے یادو
پیسے ہے؟^۸

کیا در دُر اهَا بَقِيَ مِنَ الرَّبُوَا میں ربواد (سود) کی فریق تشریف اور وضاحت نہیں کردی گئی کہ جو
کچھ بھی باقی ہے خواہ پیسہ ہے یا روپی اسے چھوڑ دو وہ ربواد (سود) ہے؟^۹
۱۔ فلکہُرَؤْسُ آمُوا لِكُم۔ تھارے لئے تھارے اصل مال ہیں۔ کیا اموال (یعنی ہر قسم کا

لیے ہیں) ہمارے لیکن ہر جگہ اس سوال سے کام نہیں چلے گا۔ قرآنی احکام کا اپنا تاریخی پس منظر ہے جسے جاننان
احکام کو سمجھنے کئے لازمی ہے۔ وہ ذاتِ جاہلیت میں ربوا کا ایک خاص نظام تھا جس کی نشان دہی تم تفصیل
کے ساتھ اپنے مرضیوں میں کرچکے ہیں۔ یہاں اُسی 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"؛ اُسی مخصوص جاہلیین دین کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ "تم صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہو۔ اس سے یہ تینج
ذکار ہے"؛ اصل مال سے اور پر جو کچھ بھی ہے، وہ ربوا ہے، خواہ وہ ایک پیسہ ہے یادو پیسہ۔ قرآن اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔
قرآن کے خلاف اسلئے ہے کہ نزول قرآن کے وقت جو جاہلی ربواری تھا، قرآن نے اُسکی مخالفت کی ہے، اُنکے "کہ" اصل مال سے
اوپر جو کچھ ہے "اُس کی عقل کے خلاف اس نئے کا اگر تینج درست تسلیم کر دیا جائے تو پھر یہیں روپیہ مکان و لالہ غیریا کی
روزی بھی امری جاتی ہے۔ کیونکہ دہبی اصل مال سے اوپر جو کچھ ہے "کی زد میں آجائی ہو۔ مزید دیکھنے ص ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷۲، ۴۷۱، ۴۷۰ کے خواہی

مال) کا لفظ صفات یہ نہیں تھلا کہ ہر قسم کے مال میں بولا (سود) ہو سکتا ہے۔ اور کسی قسم کے مال پر بھی تم زیادہ ستانی نہیں کر سکتے۔ وہ بولا (سود) ہے جو قلیل بھی ہو سکتا ہے اور کشیر بھی ۱۱۔

۱۱۔ کیا بتکوں کا ربواجس کا نام اب ڈاکٹر صاحب نے منافع رکھ لیا ہے یہ اپنے اصل مال سے اور پر نہیں اور کیا یہ فلکمُ رؤسٰ امُوا لِكُمْ کی خلاف درزی نہیں؟ کیا یہ وَذُرُوا هَا بِقِيٰ مِنَ الْرِّبَّدِ اُکی گرفت سے باہر ہے؟ اور کیا یہ دوچ سسہ چڑھیں ہو رہا ہے؟

۱۲۔ کیا مندرجہ بالا آیات اپنا مطلب آپ بیان نہیں کرتیں؟ کیا ان میں کوئی ابہام، کوئی تشریح طلب امر یا کوئی تشنیگی ہے کیا فلکمُ رؤسٰ امُوا لِكُمْ اور وَذُرُوا هَا بِقِيٰ مِنَ الْرِّبَّدِ تھمارے لئے تھمارے اصل مال میں بولا سے جو کچھ بھی باقی ہے اسے چھوڑ دو) کی روشنی میں صاف و حکایتی نہیں دیتا کہ بولا (سود) وہ ہوتا ہے جو اپنے مال یا اپنے مال کی مالیت سے زائد مال لیا جائے؟ تقدی (روپیہ) تو محض تباول کا شیا میں سہولت پیدا کرنے کے لئے حکومت کا جاری کردہ سکر ہے اس کی تو کوئی خاص ذاتی حیثیت ہی نہیں۔ اصل چیز تو اموال ہے جیسا کہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے جس میں مروجہ سکر بھی ضمناً شامل ہے۔

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

فلکمُ رؤسٰ امُوا لِكُمْ (تھمارے لئے تھمارے اصل مال میں) اگر ادمی کسی کو زین دیتا ہے تو وہ اپنی زمین واپس لے سکتا ہے۔ ہاں برج فصل لینے کے اگر زمین کی طاقت

تلہ بتکوں کے منافع کو عرب حاکم میں سمجھی "بولا" نہیں، بلکہ "نائلہ" کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ترجمہ قرآن کے وقت بناک نہیں تھے۔ ان کے طریقہ کار دبار کے بارے میں قرآن سے استنباط کرنے کے لئے مطالعہ تحقیق خود فکر اور بحث و نظر کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر محض نظر میں دھوکا کھانا درست نہیں۔ لفظیہ سوالات کے لئے ملاحظہ ہو جائیے ماسبت (معنی)

۱۴۔ اس طرح تو ہر قسم کے پیار کی راہ مسدود ہو جاتی ہے اور یہ نہ قرآن و سنت کی رو سے رو ہے۔ نہ عقل، نہ احسانست (مگر)

کمزور ہو گئی ہے تو اس میں کھاد ڈالا سکتا ہے یا اس میں استعمال سے گڑھ پڑ گئے ہیں یا وٹ بندی کر لفڑاں پہنچا ہے تو اس کا معاوضہ لے سکتا ہے یا اسے ٹھیک کر دیا سکتا ہے یا لامحنت و مشقت مفت بٹانی خوری کس کا معاوضہ ہے کیا یہ فلکم سر و سینہ آمُواں الکم کی حادثے سے تجاوز کرنا نہیں اور کیا دنیا میں یہی چیز میادی طور پر باعثِ فنا نہیں ہے کیا یہی چیز مالک و مزارع کے وظائف پیدا کر کے ان کے درمیان بعض وحدت عداوت، لایح اور مقابلہ کی اگ کو نہیں بھڑکا رہی ہے بلوں کی بیماری بٹانی ہے بلوں پیدا ہی ہیاں سے ہوتا ہے بنکوں میں تو بلوں (سود) کی محض خرید فروخت ہوتی ہے۔ اگر بٹانی بلوں نہیں تو دنیا میں کوئی بھی بلوں نہیں۔ لگے ہاتھ مولانا مودودی صاحب کی بلوں کی تعریف ملاحظہ فرمائیے اور اس کو بٹانی پر منطبق کر کے دیکھئے۔ صاحب موصوف اپنی کتاب "سود" حصہ اول صفحہ ۷۰ پر بلوں (سود) کی یوں تعریف کرتے ہیں:-
 "بلوں 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 جہالت کے مقابلہ ہیں وہ زائد رقم ہے جس کی تعین پر سے بطور ایک شرط معاملہ طے کر لی جاتی ہے اسی زائد رقم کا نام سود یا بلوں ہے جو کسی خاص مال یا شے کا معاوضہ نہیں بلکہ محض

ہبات کا معاوضہ ہوتا ہے۔"

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

بلوں ہے کہ ایک شخص اپنا راس المال ایک دوسرے شخص کو دیتا ہے اور یہ شرط کر لیتا ہے کہ بٹانی نہیں

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

راس المال ہے اور جہالت کے مقابلہ ہیں وہ زنادر قم ہے جس کی تعین سے بطور ایک شرط معاملہ کے پیداوار زنیں

کر لی جاتی ہے۔ اسی زائد رقم کا نام سود یا بلوں ہے جو کسی خاص مال یا شے کا معاوضہ نہیں بلکہ محض جہلت کا پیداوار بٹانی بٹانی

معاوضہ ہوتا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کی پیش کردہ مندرجہ بالا سو درجی تعریف کو دیکھئے اور اس پر بیان کے انطباق کو لاحظ کیجئے پھر سو اور بیان کی کیفیت اعیت اور خواص پر غور فرمائیے اور خود ہی فیصلہ کیجئے کہ آیاں ہیں کوئی فرق ہے۔ علی ہذا اگر ایک کوپر کمپنی کے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ۳۱۸
۳۲۰۔ رہا منافع کیا منافع اپنے اہل مال سے زائد لینا ہے؟

آخر منافع کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ لیں 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 شکی کی تعلیم کیا ہوئی؟ کیا منافع کے جواز سے وہ ساری تعلیم ہے معنی ہے مقصد اور کا العدم ہو کر نہیں رہ جاتی؟ یہ کیونکہ مکن ہے کہ الشرعاً ایک طرف انفاق فی سبیل اللہ اور شکی 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 لیں دین اور خرید و فروخت کے دوران دوسروں کی کمائی ہوئی دولت کو منافع کے نام سے ہتھیا لیا جائے اور پھر اس میں سے کچھ احسان کے طور پر بخشش کر دی جائے؟ ۳۲۱

سلسلہ بیان کو نظر کی اصطلاح یعنی عبارہ، کہتے ہیں۔ ہم اپنے مصنفوں میں اس کی نہ سمجھتے واضع لفظوں میں کوچکے ہیں۔ اسی طرح مولانا مودودی کی تعریف بڑا سے ہم متفق نہیں اور اس سے اختلاف کرنے کی وجہ ہم اپنے مصنفوں میں بالتفصیل پیش کر چکے ہیں۔

۳۲۱۔ نفع انزوی یا منافع خوری جسے الگزیزی میں سے PROFITTEERING کہتے ہیں، یعنیاً قرآن حکیم کی تعلیم صافت کی روایت کے مطابق ہے اور ہم نے اپنے مصنفوں میں اسے اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہاں بلکہ باقی تمام سوالات ہمارے مصنفوں پر داد نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے اپنے مصنفوں میں بار اقرآن حکیم کی باہمی الماء و تساویں کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ البته ہم اسی طبق میں قرآنی طریقہ امہال دیسیں کے قائل ہیں۔ قرآن اصول امہال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم جملت دیتا ہے اور اپنے احکام بتدریجی ماڈل کرتا ہے۔ اصول دیسیں سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کیلئے آسانی (لیسی) چاہتا ہے۔ دو کسی لیے حکم کے نفاذ کا طالب نہیں جس سے اس کی مخلوق کے معاش میں حرج و تاقہ ہوتا ہو۔ اس کے برخلاف مفترم جو دھری صاحب کے سوالات میں انقلابی ثابت اور اشتراکی انتہا پسندی ہے۔ اسی ہمہ ان کے خیالات سنجیدہ خور و خوض کے متوجہ ہیں اور انکی مخلصاً سئی کرنے

۱۵۔ یہ کہنا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اور ان کے صحابہ کرام رضمناف خوری کیا کرتے تھے؟ کیا یہ ان مقدس ہستیوں پر بہتان نہیں ہبھوں 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 ہبھوں بودلوں میں نظرت، بعض وحدہ اور مقابلہ کی خلیج حائل 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 ہاتھیں کی واقع نہیں ہو جاتی؟ کیا منافع محض لین دین کے دوران ایک بھانی کی دولت کا دوسرا بھانی کے ہاتھ میں چلے جاتے کام نہیں؟

۱۶۔ کیا یہاں منافع خوری کا سوال ہوتا ہے وہی فنا اور بعض و عزاداد عدم تعاون، مقابلہ اور ویگھ مختلف قسم کی برائیاں پیدا نہیں ہو جاتیں ایسی گندی اور بنتے منازع تعلیم کو قرآن حکیم کی طرف منسوب کرنا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ کہتا کہ **اَهْلُ اللّٰهِ الْبَيْع** میں منافع خوری جائز ہے، کہاں کا الفضات 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 سخ کرنا نہیں؟ کیا قرآن حکیم نے غیر مشروط طور پر بیع کو حلال کیا ہے؟ کیا یہ ایسی اور دلائل والی بیع، لاڑکانی اور سُقْه اور محاکمه، صراحتہ، والی بیع، بیکاریکث اور سُکَلَّگ و والی بیع، منڈی میں محض اشیاء کی رسدا درطلب کے عدم توازن سے ان کی تعمیلوں میں گرفتی اور ارزانی پیدا کرنے والی بیع، ادھار قسطوں والی، یکیشن اور ڈسکاؤنٹ والی بیع، منافع خوری اور سود والی بیع تجارتی رازوں اور ستمکھتوں، دکھلاوے، دھوکے، فرب اور اشتہار بازی والی بیع، یعنی یہ تمام جو نوع جس پر مروجہ تجارت کا دارو دار، اداہ، اختصار ہے، یہ سب غیر مشروط طور پر حلال میں اور ان کے ذریعے منافع خوری جائز ہے۔ تو کیا اس سے بلوکی حرمت بے معنی، بے مقصد اور کا العدم نہیں ہو جاتی اور قرآن حکیم کی اعلیٰ اور ارفع تعلیم پر پافی نہیں پھر جاتا؟ اگرچہ سب بیرون ناجائز میں تو منافع کیا ہوا؟

اگر منافع جائز ہوتا تو کیا **اَهْلُ اللّٰهِ الْبَيْع** کی بجائے **اَهْلُ اللّٰهِ الْمَنَافِع** فی الْبَيْع تہوئی چاہئے تھی اور حَوْمَ الْبَرِّ بُوَا بالکل حدت شہونا چاہئے تھا؟ اگر منافع کرایہ اور دشائی خوریاں جائز ہوں تو بلواد (سود) کی حرمت کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا تھا۔

۱۷۔ کیا قرآن حکیم نے ان لوگوں کے جواب میں جو بیع اور بلواد کو کیسان سمجھتے تھے **اَهْلُ اللّٰهِ الْبَيْع** وَ

حُرُمَ البرِّيوا کے الفاظ میں بالکل صاف، واضح اور منکت جواب نہیں دے دیا کہیجے حُرُمَ البرِّيوا کی
شرط کے ساتھ صلال ہے؟ یعنی بیع میں بربلا، بڑھو تری، منافع وغیرہ قطعاً نہیں ہو سکتا صحیح، خالص، پاک
اور بے عیب بیع صرف وہی ہو سکتی ہے جو بربلا کی میں کچیں سے پاک ہو۔ باہ خرید و فروختیں مال، اسیاب
اور اشیاء بنانے، لانے، لے جانے، ہبیا 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 قیمتیں میں جو کمی بیشی ہو سکتی ہے
وہ بہرداشت ہو سکتی ہے جو کہ بالکل جدا بات ہے۔

۱۸- دراصل مسئلہ بربلا (سود) میں الجھن ہی بیان کرائے اور منافع وغیرہ ہیں۔ اگر یہ جائز ہیں گے
تو مسئلہ بربلا کبھی حل نہیں ہو سکے گا۔ اور نہ ہی کسی قسم کے بربلا کو ختم کیا جاسکے گا۔ بیان کرائے، منافع،
العام 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 سبب۔ ان میں سے اپنے کسی ایک کو کبھی نہ علیحدہ طور پر مار سکتے ہیں اور نہ زندہ رکھ سکتے
ہیں۔ ان میں سے ایک کی زندگی اور ایک کی موت سب کی موت ہے کیونکہ ان سب میں
ایک ہی روح ہے۔ یہ اسلام کے شمن 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 صفات ارشاد نہیں (ترجمہ) اسے لوگوں جو
ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی کر اور جو کچھ بربلا (سود) سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ہومیں ہو۔ اگر
تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے خبردار ہو جاؤ۔ اور اگر تم توہہ کر لو تو تم کھارے
لئے کھمارے 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 کھیتی ہو رکھا دے۔ اور اس کی پیدائش
کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ کھیتیوں اور کارخانوں کا مالک ہے اور دوسرا طبقہ تاجر اور حاجت مند ہے مالک
طبقہ تاجر طبقہ کو اپنے کھیتیوں اور کارخانوں میں کام ہبیا کر کے ان سے اپنے کھیتیوں اور کارخانوں کے
استعمال کا معاوضہ لے لیتا ہے۔ یہی دراصل بربلا، سود یا منافع ہے جس کی مارکیٹوں اور بینکوں میں فروخت
ہوتی ہے۔ قرض پر دیا ہوا و پیریکھی کھیتیوں 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 مرسیم ختم کر کے ملت کے ہر فرد

کو ذرائع پیداوار جیسا کرنے کی فکر کیجئے۔ بلواد سود چھوڑنے اور باضابطہ نظام زکوٰۃ قائم کرنے سے یہ کام آسانی سے ہو سکے گا۔ زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں کہ ناداروں اور حاجتمندوں کو کھانا، پیرا یا کچھ تقدیمے کر روانہ کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے قومی کارخانے تعمیر کئے جائیں۔ اور ان کو امداد یا ہمی کے طریق پر چلایا جائے۔ اور ادھر سود کو ختم کرنے کے لئے خدا شست کی حد تک زمینوں کی ملکیت محدود کر کے نراعت کی جی کو اپرٹیو بنیاد پر قائم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ تجارت کی بھی امداد یا ہمی کے طریق پر رائج کرنے سے سود کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ نظام زکوٰۃ شروع کرنے کے لئے پہلے اس روپ پر زکوٰۃ عائد کی جائے جو سود پر چڑھا ہوا ہے۔ اس طرح ادارکان مربا یہ کو زکوٰۃ کا بوجھ بھی محسوس نہیں ہو گا۔ کیونکہ اس کی کمی کو سود پر لا کر دیا گا۔ 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 جرام اور برائیوں کا خاتمہ ہو گا۔ رزق میں فراوائی ہو گی۔ ہر ایک آدمی کو اس کی محنت کا پورا پورا خوضناہ لے گا۔ اور معاشی فکر و علم سے بحث حاصل ہو گی جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝

روز جہ نظام معاش مراسموں (سودی اصول) پر مبنی ہے۔ پاکستان کو اگر صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنانا ہوتا سودی نظام کو ختم اور نظام زکوٰۃ کو کا حقہ رائج کرنا لازم ہے، مغربی تہذیب و تمدن کا چھا جانا یقینی ہے۔

(چودھری) محمد اسماعیل

خادم ادارہ میشت اسلامی

آئی مری روڈ۔ راولپنڈی شہر

۲۴۹