

حُزرت سود

www.KitaboSunnat.com

شعبہ دعوت و ارشاد

ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

سود کی حمت کے بارے میں چند مباحث

استاذ محمد ابو زہرہ مصری
استاذ کلیة الحقوق قاہرہ

مترجم

ساجد الرحمن صدیقی کاندھلوی

39930

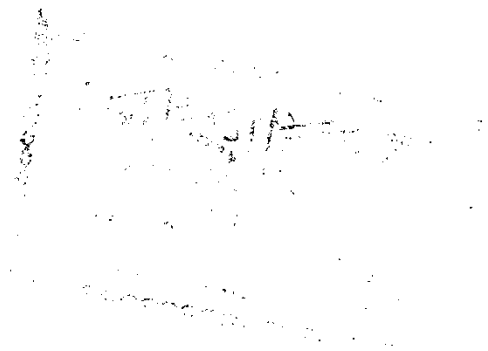
www.KitaboSunnat.com

شعبہ دعوت و ارشاد

ان اربعہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

1611

1611

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

از جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الواحید الیپوتنا
ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد

محمدہ ونضلی علی رسولہ الکریمی۔

یہ چھٹی سی کتاب جو اس وقت ہدیہ ناظرین جا رہی ہے۔ مصر کے مشہور فقہیہ، استاذ اور صاحب تصانیف کثیرہ معاصر عالم استاذ محمد البزمہ کی بحثِ ربا کا اردو ترجمہ ہے۔ مرحوم استاذ ابو زہرہ ماضی قریب کے بلکہ عہد حاضر کے مشہور و مقبول عربی مصنف تھے، ان کی وفات ان کے اپنے ملک مصر میں ۱۹۶۲ء (۱۳۸۲ھ) میں ہوئی ہے۔ یہ جامع ازہر (قاہرہ) کے مشہور و معروف عالم تھے۔ ابتداً کلیتہً الشریعہ، جامع ازہر میں استاذ رہے اور آخر میں کلمۃ الحق (لاہور) میں پروفیسر تھے۔ انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو عام طور پر مقبول و متداول ہیں۔ ان کی بعض مشہور کتابوں کے اردو تراجم بھی چھپ چکے ہیں۔ ان میں ان کی مشہور کتاب "مذہب اسلامیہ" بھی داخل ہے۔

یہ کتاب جو اس وقت پیش کی جا رہی ہے اُن کا موضوع ہے "سود کی حرمت" اس موضوع پر بعض اہم مباحث مرحوم استاذ ابو زہرہ نے پیش کئے ہیں اور عالمانہ انداز میں پیش کیئے ہیں۔ مرحوم ایک ممتاز فقہیہ اور ممتاز صاحب قلم تھے، اس لئے ان مباحث کی بڑی علمی اور فنی قیمت ہے۔

(زیر) سود کا مسئلہ اس وقت ساری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اس میں چند دلوں سے دنیا کے سارے ہی بائع نظر کا اتفاق پیدا ہو چکا ہے کہ سود بہر صورت معاشرہ اور اجتماعی معاشی نظام کے لیے

مضر اور نقصان رسال ہے۔ اب سوال یہ رہ گیا ہے کہ یہ ایک ناگزیر برائی ہے جسے برداشت کرنے پر دنیائے انسانیت مجبور ہے یا یہ ممکن ہے کہ سود کو بالکل ہی ختم کر کے ایک صالح معاشی نظام قائم کیا جاسکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑا مشکل بلکہ ناممکن سا کام نظر آتا ہے کہ نظام معیشت میں سے سود کو بالکل ہی خارج کر کے، سرمایہ کی حرکت اور بچت میں انادیت کو قائم رکھا جاسکے۔ لیکن زیادہ عمیق و غور و فکر کے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اشکال حقیقی نہیں بلکہ رواجی ہے جو صدیوں بلکہ ہزاروں سال سے پیدا ہو کر ہمارے ذہنوں کو محفل کر رہا ہے۔ درنہ ربا (سود) کی لعنت کو بالکل ہی خارج کر کے بھی نظام معیشت میں سرمایہ کی حرکت کی انادیت کو قائم رکھا جاسکتا ہے بلکہ اور زیادہ ترقی دی سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ذہن کو دوسروں کے تابع فرمان اور اپنی نظر کو سودی بینکوں، اکی میا کی ہونی تصورینک محدود نہ کرے تو اس حقیقت کا سمجھنا کچھ مشکل ہے کہ سود سے پاک معیشت نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ زیادہ مفید ہے۔ البتہ امر مستحکم ہے کہ کسی ملک میں بہ یک وقت سودی اور غیر سودی نظام معیشت ایک ساتھ چل سکے گا یا نہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی کیماری میں گلاب کے پھولوں اور کانٹوں کی پرورش ایک ساتھ ممکن نہیں ہوتی۔

اس کتاب کو عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کا کام جناب ساجد الرحمن صاحب صدیقی کاندھلوی نے کیا ہے اور اچھا کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ قارئین اس کو پھر مفید پائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دست بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کتاب کو ادارہ تحقیقات اسلامی کے شعبہ دعوت و ارشاد کی طرف سے شائع کی جا رہی ہے، شرف تبلیغ عطا فرمائے۔ آمین،

اسلام آباد مورخہ ۱۸ رمضان المبارک ۱۴۰۲ھ
۱۰ جولائی ۱۹۸۲

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۷	یہودی اور عیسائی مذاہب میں سود کی حرمت	۱
۱۱	سود کے بارے میں فلاسفر کی آراء	۲
۱۳	مغرب میں سود کا فروغ	۳
۱۶	عبارِ سود	۴
۲۰	قرآن اور حرمتِ سود	۵
۲۵	سنت نبوی اور حرمتِ سود	۶
۲۹	ربا نسبیہ اور ربا بیوع میں تفریق کی اہمیت	۷
۳۴	بیع عینہ کا حیلہ	۸
۳۶	مسلم علماء اور ربا	۹
۳۷	ربا کے مفہوم کے غیر متعین ہونے کا دعویٰ	۱۰
۳۹	یہ دعویٰ کہ پیداواری قرض پر سود حرام نہیں ہے	۱۱
۴۳	تاخیر کے ساتھ ادائیگی کی فروخت کی قیمت کے فوری ادائیگی کی قیمت سے زائد ہونے سے استدلال	۱۲
۴۵	نظر یہ ضرورت	۱۳
۵۱	ربا میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔	۱۴
۵۵	ربا بیوع جس کی حرمت سنت سے ثابت ہے۔	۱۵
۶۱	ان بیوع کی تحریم کی حکمت	۱۶

یہودی اور عیسائی مذاہب میں سود کی حرمت

تورات اور حرمت سود | جس طرح اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے اسی طرح سود یہودیت اور عیسائیت میں بھی حرام رہا ہے اور اس کی حرمت تورات اور انجیل میں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ہر طرح کی تحریف کے باوجود جو تورات ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں بھی سود کی حرمت موجود ہے۔ (سفر التثنیہ: اصحاح ۲۳)

”اپنے اسرائیلی بھائی کو سود پر قرض مت دو۔ خواہ وہ زر نقد پر سود ہو یا اشیائے خوردنی پر یا کسی بھی ایسی شے پر جس پر سودی قرض دیا جانا ہو“

گویا اہل یہود کے نزدیک حرمت سود کا اطلاق صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ اس کا ہدف یہودی ہو، چنانچہ دوسرے مقام پر اصحاح میں وضاحت کی گئی ہے کہ
”اجنبی شخص کو تم سود پر قرض دے سکتے ہو لیکن اپنے یہودی بھائی کو سود پر قرض نہ دو تاکہ تمہارا رب اور عبود تمہاری ملکیت میں برکت دے

حقیقت یہ ہے کہ یہ تورات کے تحریف شدہ احکام ہیں، ورنہ ربا (سود) ہر حالت میں اور ہر انسان کے لئے حرام ہے اور اس کی حرمت قطعی اور عمومی ہے کیونکہ سود ظلم ہے اور ظلم ہر انسان کے حق میں حرام ہے چنانچہ فسران نبوت ص ۸۷

”حق سبحانہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میں نے خود اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے۔ اور

تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔“

غرض یہودیت اور اسلام میں یہ بنیادی فرق ہے کہ یہودیت میں سود کی حرمت انہی اسرائیلیوں میں محدود ہے جبکہ

اسلام میں یہ حرمت تمام انسانیت کے مابین تعاملِ سُود کو شامل ہے کہ اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں اور سب اللہ کی مخلوق ہیں اور احکامِ الہی کے یکساں مخاطب ہیں۔ دراصل ایک یہود کہتے ہیں کہ وہ دیگر انبائے نوع انسانی سے ممتاز مخلوق ہیں۔

نَحْنُ أُمَّةٌ لِّلّٰهِ وَآٰحِبَّاءٌ كَا
ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔
(المائدہ: ۱۸)

حرمتِ سُود کے اس تنگ مفہوم کے پیش نظر یہود اقوامِ عالم سے سُود کھاتے رہے جس پر قرآن کریم میں اس پر سخت سزا لاش وارد ہوئی ہے اور انہیں سُودِ خوار قرار دیا گیا ہے۔

فَيُظَلِّمُونَ الَّذِينَ يَنۢهٰهُمۡ وَآٰحَرَمَتَنَا عَلَيْهِمۡ طَيِّبٰتٌ اُحِلَّتْ
لَهُمۡ وَبَصَدَّيْهِمۡ عَنۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَّاٰخَذَهُمُ السَّرِيۡبُوۡا
وَاقَدَّ نُهُوۡا عَنۡهُ وَاٰكَلَهُمۡ اَمْوَالَهُمُ النَّاسِ بِآلۡبَاطِلٍ وَاَعْتَدْنَا
لِلۡكَافِرِيۡنَ مِنْهُمۡ عَذَابًا اَلِيْمًا
(النساء: ۱۴۰-۱۴۱)

غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویہ کی بنا پر اداس بنا کر کہ یہ کثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سُود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کیلئے حلال تھیں۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

حرمتِ سُود اور عیسائیت

عیسائی مذہب میں سُود ہر طرح ممنوع اور حرام ہے اور اس کی حرمت پر تمام کلیسا متفق ہیں اور یہودی سُود خواروں کے زیر اثر نشوونما پانے والی انقضا دیات کے پیش نظر جن عیسائیوں نے سُود کو بعض پہلوؤں سے جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے اس سے کلیسا نے انفاق نہیں کیا ہے۔

ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ بلیکوں میں سُود کی معمولی شرح درحقیقت ان کی اجرتِ عمل ہے اور یہ کہ بعض عیسائی اہل مذہب نے بھی اس شرحِ سُود کو اجرتِ عمل ہونے کی بنیاد پر جائز قرار دیا ہے۔ اب یہی

کوشش بعض مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ علماء اس قلیل مقدار کے جواز کا فتویٰ دے دیں۔ حالانکہ یہ تصور ہی بالکل باطل ہے۔ اس لئے کہ اسلام کے نظام اقتصاد کی بنیاد ہی سود کی حرمت ہے اور کاروبار میں نفع نقصان کی شراکت ہے۔

یورپ کی تحریک اصلاح اور حرمت سود

تحریک اصلاح کے بانی مارٹن لوتھرنے بھی سود کو حرام قرار دیا اور یہ رائے اختیار کی کہ وہ تمام تجارتی معاملات بھی

ناجائز ہیں جو سود کی جانب لے جاتے ہوں۔ حتیٰ کہ ایسی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے جس میں من موبل، من موبل سے زائد ہو؛ چنانچہ وہ تحریر کرتا ہے کہ

”ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ضمیر کا ذرا پکس نہیں رکھتے اور تجارتی اثمان زیادہ قیمتوں پر قرض میں فروخت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا سارا سامان اسی طرح قرض کی صورت میں بیگنے داموں فروخت ہو۔ حالانکہ یہ تعارف احکام الہی کے بھی خلاف ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔ اسی طرح فروخت ہونے والی اشیاء کی قیمت اس لئے بڑھا دینا کہ بازار میں ان کی رسد کم ہوگئی ہے یا ان کی ذخیرہ اندوزی کر لینا کسی شے کی ذخیرہ اندوزی کرنے کے لئے اسے بازار سے خرید لینا اور پھر اس کی من مانی قیمت لگانا بھی احکام الہی کی سراسر خلاف ورزی ہے۔“

یعنی مارٹن لوتھرن کے نزدیک ذخیرہ اندوزی کے ذریعے کسب سود کی طرح بغیر مقابل کے منافع حاصل کرنا سہمے اور اس کے نزدیک بازار میں موجود اشیاء کی قیمت گرانے کے لئے خود قیمت کم کر دینا بھی درست نہیں ہے اور جنگ کے زمانے میں افواہیں پھیلا کر لوگوں کے پاس موجود سامان خرید لینا اور پھر ان کو من مانی قیمتیں وصول کرنا سود ہے اور نادرست ہے۔

وہ احتکار (ذخیرہ اندوزی) پر منتج ہونے والی سبب سے بیوع کو حرام قرار دیتا ہے اور سود ہر حال میں اور ہر مقدار میں حرام بتاتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک مثال بیان کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے۔

”کوئی شخص کسی تاجر کو (مثلاً) ہزار دینار دیتا ہے کہ وہ اسے سالانہ سود دینار دیتا رہے گا خواہ اسے نفع ہو یا نقصان۔ تاجر کا اس میں فائدہ یہ ہے کہ اسے تجارت کے لئے سرمایہ مل جاتا ہے، دہنہ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مالی بغیر نفع کے بے کار نہیں پڑا رہا۔“

۱۔ عباس محمود العقاد: حقائق الاسلام، دہلی، خصوصاً ص ۱۲۵-۱۲۶

بقدر کے نزدیک صورت مذکورہ حرام ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دین سیحی کی روح کو
سبھا ہے اور سو دکی حرمت کے بارے میں عیسائی مذہب کی صحیح ترجمانی کی ہے۔

سود کے بارے میں فلاسفہ کی آراء

ایٹھنہ کا مشہور دانشور قانون سولون کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ اسی طرح افلاطون نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو سود پر قرض دے اور ارسطو نے کہا ہے کہ سود غیر طبعی آمدن ہے کہ یہ صاحب مال کو بغیر کسی عمل کے اور بغیر کسی ذمے داری کے حاصل ہو جاتی ہے اور نقد سے نقد پیدا ہوتا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آمدن کی طبعی اسس یہ ہے کہ وہ ذات اشیاء سے حاصل ہو جس کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ طبعی نشوونما کے طور پر فائدہ حاصل ہو جیسے زرعی پیداوار کے ذریعے افزائش حیوانات کے ذریعے اور زمین کی تہ سے اشیاء کے اخراج کے ذریعے۔

۲۔ صنعتی پیداوار کے طور پر فائدہ حاصل ہو، یعنی یہ کہ صنعت کے ذریعے کچھ اشیاء کو دوسری اشیاء میں تبدیل کر کے اس پر منافع حاصل کیا جائے۔

۳۔ تجارت کے طور پر فائدہ حاصل ہو۔ یعنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے یا اسے محفوظ کر لیا جائے۔ (بشرطیکہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو)

بہر حال نقد (زر) سے ان تینوں نوعیتوں میں سے کسی بھی نوعیت کی منفعت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اصلاً تو نقد (زر) اشیاء کی قیمتوں کی تقیاس ہے اور تقیاس خود تجارتی شے نہیں بن سکتا بلکہ اس تقیاس کو تو غیر قابل تغیر اور مضبوط ہونا چاہیے۔

تجارتی کسب کی قسمیں

ارسطو نے تجارتی کسب کی تین قسمیں کی ہیں۔

۱۔ معاملہ کی طبعی صورت: اور وہ یہ ہے کہ اشیائے ضرورت کا تبادلہ کر

لیا جائے کہ کپڑے کے بدلے کھانا لے لیا جائے اور آمازالتائیت میں یہی صورت جاری رہی ہے اور جب تک تبادلہ اشیاء کے طریقوں میں وسعت آنے کی بنا پر زرقعد، کو بطور مقیاس قییم اشیاء بہتیں اختیار کر لیا گیا یہی دستور رہا ہے۔

- ۲۔ زرقعد کے بدلے ضروریات کے حصول کی صورت کہ درہم و دینار (سونے اور چاندی) کے بدلے کپڑا خرید لیا اور یہ وہ صورت ہے جو انسان کے تہذیب آشنا ہونے کے وقت سے چلی آ رہی ہے
- ۳۔ معاملہ کی غیر طبعی صورت: یعنی خود زرقعد کو سامان تجارت بنالینا، اور زر کو زر کے بدلے فروخت کر کے منافع حاصل کرنا اور یہی ربا (سود) ہے جس کو اسلام نے ہر صورت اور شکل میں ممنوع قرار دیا ہے۔

ارسطو کے بعد اکثر مسیحی فلاسفہ اسی رائے کے قائل رہے ہیں کہ سود ہر صورت میں ممنوع ہے اور انہوں نے ارسطو کی اس رائے کی توضیح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر وہ تصرف جس میں تاخیر سبب زمانہ باعث نفع بنے رہا ہے اور ممنوع ہے اور اس کی ممانعت کی اساس یہ ہے کہ زرقعد عمل تجارت بن ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ڈیوڈ ہوم کہتا ہے کہ

” زرقعد تجارتی سامان نہیں ہے بلکہ ذریعہ تجارت ہے اور یہ تجارت کی گاڑی کا پیہہ چکی نہیں ہے بلکہ اس کو متحرک رکھنے والا تیل ہے۔“

ان آراء کے بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منظم فلاسفہ کی رائے حرمت سود کے بارے میں مذہب کی رائے سے مختلف نہیں ہے۔

۱۔ عباس محمود العقاد: حقائق الاسلام وابطال خصومہ

مغرب میں سود کا فروغ

مذہب عیسائیت میں سود کے ممنوع ہونے کے باوجود اور اہل مذہب اور خصوصاً مارٹن لوتھر کے سود کے سخت مخالف ہونے کے باوجود مغرب نے سود کو دل و جان سے قبول کر لیا اور انہی سے یہ داع و عضال پوری دنیا میں سرایت کر گئی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحی مذہب میں سود کی حرمت اور ان کے اہل دین اور کلیسا کے شدید ناپسند کرنے کے باوجود وہ کیا اسباب تھے جن کے تحت مغرب میں سود کو اس قدر فروغ حاصل ہوا۔ ہماری رائے میں اس کے درج ذیل اسباب ہیں۔

اول : دین مسیح کے ملنے والوں پر مادیت کلبے مدغلبہ ہو گیا اور انہوں نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ مذہب صرف کلیسا کی چار دیواری کے اندر محدود ہے اور اس کے احاطہ کے باہر کی انسانی زندگی میں مذاہب کا کوئی دخل نہیں ہے یعنی انہوں نے دین و دنیا کی تفریق کا تصور اختیار کر لیا اور دنیا کی زندگی کے معاملات میں قانون سازی کا کلی اختیار اقتدار سلطنت کو عطا کر دیا۔

دوم : عیسائیوں کی سود خواروں کی جماعت اول، اول کلیسا اور اہل دین کو یہ یقین دلاتی رہی کہ یہ دراصل سود نہیں بلکہ بینک کی اجرت کار ہے۔ وہی شبہ جو آج مسلمانوں میں پیدا کیا جا رہا ہے۔

سوم : ماہرین اقتصادیات کا یہ تصور کہ معمولی سود منافی امتلاق نہیں ہے اور سود کی اتنی شرح سے روج نکال پیدا نہیں ہوتی نہ اس المال (سرمایہ) پیداوار پر اثر انداز ہوتا ہے اور نہ ہی عاملین کا عمل ضائع

ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ابوالاقتصادیات آدم سمٹھ ٹوکی کم مقدار کو مستحسن قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح قرض لینے والے ان ذخیرہ شدہ اموال پر منافع حاصل کرتے ہیں، ان پر زیادہ وزن بھی نہیں پڑتا اور وہ معطل مال کو بازار میں لانے کے عمل کے فخرات سے بھی محروم نہیں رہتے۔

چہارم: یہودی جو اقتصادیات پر چھاپچکے تھے اگر پٹن کے نزدیک بھی اسرائیلی سے سود لینا حرام تھا مگر چونکہ ان کے نزدیک غیر یہودی سے سود لینا جائز تھا اس لئے انہوں نے اس دوسرے جز پر خوب تندہی سے عمل کیا اور پوری اقتصادیات کو سودی اقتصادیات میں بدل دیا۔ یہودی رفتہ رفتہ حکومتوں کے کلیدی مناصب پر قابض ہوتے گئے اور بغیر صنعتی عمل کے سونے پر کنٹرول حاصل کر لیا جس کی مثال میں ہم انہائے روتھ شیلڈ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اٹھارویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں یورپی اقتصادیات پر قابض ہو گئے تھے۔

انہائے روتھ شیلڈ | فرینکفرٹ کے یہودیوں کے محلہ میں ایک یہودی تاجر تھا اس نے ناجائز طریقہ پر دولت کمائی اور ایک جرمن رئیس کی دوستی سے ناجائز فائدہ

اٹھا کر اس کا دست راست بن گیا اور جب ۱۸۰۶ء بنولین کے حملہ کی وجہ سے یہ رئیس فرار ہو گیا تو یہ یہودی خود اس کی تمام دولت پر قابض ہو گیا۔ بعد ازاں اس کے پانچوں بیٹوں نے اپنے یہودی باپ کی میراث سنبھالی اور اس کی خباثیوں میں اس کے وارث ہو گئے۔

ان پانچوں نے یورپ اور امریکہ کا سوارہ کر لیا، ایک جرمنی پر چھا گیا۔ ایک کے حصہ میں انگلستان آیا، ایک آسٹریا کا سلطان ذہب بنا ایک اٹلی کا شاہ زر کھلایا اور پانچوں جہانگیر بن بیٹھا۔ یہ پانچوں بھائی زر نقد کی تجارت کرتے رہے، بادشاہوں اور حکومتوں کو سودی قرضے دیتے رہے۔ اور بنگ قائم کر کے اپنے اقتصادی اختیار کو زیادہ سے وسیع کرتے رہے حتیٰ کہ پاپائے اعظم بھی روم میں اپنی دولت کا منتظم انہی بھائیوں کو مقرر کرتا تھا بہر حال یہ خاندان سودی معیشت کا بادشاہ تھا اور صنعتی انقلاب میں بھی میدانِ عمل سے بالکل الگ تھلگ رہا۔

۱۔ دکن کی کتاب 'انگنیاؤ و فقرا، عربی ترجمہ اتا ذریٰ نجیب ص ۱۹۔

یہ خاندان تمام امور خیر میں بے حد تخیل تھا اور ان کی ہر خیر اور صلاحی صرف یہودیوں کے لئے وقف تھی وہ اولاً فریکنگٹ کے یہودیوں کی خوشحالی کے لئے کوشاں رہے اور بعد ازاں انہوں نے اپنا دائرہ پوری دنیا کے یہودیوں تک وسیع کر دیا اور یہ روکش اس خاندان کی آج تک باقی ہے کہ وہ جبلی طور پر تمام غیر یہودی اقوام سے دولت سمیٹ کر یہودیوں کے ہاتھوں میں پہنچاتے ہیں یا!

یہ تصویر تو ایک یہودی خاندان کی ہے مگر درحقیقت دنیا کے تمام یہودیوں کی روش یہی ہے کہ وہ بغیر کسی صنعتی اور زرعی پیداوار کے اور بغیر کسی کدو کاوش سے نہ رکھتے ہیں اور ہر نقصان اور ہر خسار سے محفوظ رہتے ہیں اور اس طرح دنیا کی اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے کہ سونامی کے ہاتھ میں ہے۔

اقتصادیات عالم میں سود کے اس فردخ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماس المال (سرمایہ) عمل پر غالب آگیا اور تمام ذرائع پیداوار پر اس کا غلبہ ہو گیا، اور سرمایہ کی اس سرکشی سے سوشلزم اور کامونزم نے جنم لیا۔ لیکن اس سارے طعنان اور اس تمام مصیبت کے باوجود مالیات اور اقتصادیات میں سود بدستور جاری رہا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سود کی ان آفات کے پیش نظر بنی نوع انسان 'دین کی پناہ گاہ' میں پناہ حاصل کرتی اور سود کے طوق سے اپنی گردن اتار دے الیسی۔ کہ سود صرف اسلام ہی میں حرام نہیں ہے بلکہ جملہ آسمانی مذاہب نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔

بہر حال اب ماہرین اقتصادیات ایک ایسے نظام مالیات کی تلاش و جستجو میں ہیں جو سود کی لعنتوں سے پاک ہو۔

غبارِ سُود

امام احمد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا سب ہی کھانے لگیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو نہیں کھائے گا غبارِ سود تو اس کو بھی پہنچے گا۔

بالمشہد درست ہے اور کلام نبوت برحق ہے اس لئے کہ خود قرآن نے فرمایا ہے کہ
 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ عَلَّمَهُ شَدِيدٌ
 الْقُدُّوسُ ۗ ذُو الْمَرَّةِ ۗ مَا قَامُ سِتْوَىٰ ۗ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۗ (النجم: ۳-۷)
 اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اُسے
 زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سانسے اکھڑا ہوا جب کہ
 وہ بالائی افق پر تھا۔

اور اس لئے کہ یہ کلام نبوت ہمارے اس دور میں سچ ثابت ہو چکا ہے اور جو عملاً صورت حال یہی ہے کہ
 اقوام عالمِ سود میں مبتلا ہیں اگر کوئی فرد براہ راست اکل سود سے بچا ہوا بھی ہے تو اس کا غبار ضرور اس کو پہنچ
 رہا ہے۔ نوبت ہاں جا رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے سود کی برائی بھی ختم ہو چکی ہے اور وہ تاخوب کو خوب
 سمجھنے لگے ہیں اور اس ناصواب کو صواب قرار دینے لگے ہیں اور اس روش کو برحق بتانے کے لئے قرآن سے
 دلیلیں لانے لگے ہیں۔

رہا ایک اجتماعی آفت | بہر حال رہا ایک اجتماعی آفت اور ایک شائع مصیبت بن چکا ہے اور اس کی

مزاہمت اور اس نظام ربا کے خلاف جنگ کے لئے بڑی قوت اور قدرت کی ضرورت ہے تاکہ اس سودی نظام معیشت کو ختم کر کے نئی اساس پر نیا نظام معیشت استوار کیا جائے جس کی ریڑھ کی ہڈی سودی ہو بلکہ آزادانہ تبادلہ انواع ہو اور جس میں دہندہ بھی نفع و نقصان کے جملہ نتائج میں شریک ہو۔

سود خواری کی لعنت نے السابیت میں بخل اور حرص کی مقدار بڑھادی ہے اور سود خواری سرمایہ داروں میں اس بری عادت کو پیدا کر دیا ہے کہ وہ بغیر عمل کے دوسروں کی صلاحیتوں اور دوسروں کو پیداوار سے خود منافع حاصل کرتے رہیں۔ ایک شخص جو کچھ تہی اور کر ڈرتی ہے وہ باآسانی اس سرمایہ کو سودی قرض کی صورت میں دے کر اس پر پانچ یا چھ فی صد منافع حاصل کر سکتا ہے اور اسے کوئی نقصان برداشت نہیں کرنا پڑتا سو اس کے قرض لینے والے کا کل سرمایہ ڈوب جائے جس کا سبب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ گسدا بازار ہی ہوتی ہے اور لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی ہے اور سود در سود ہو کر بڑھتا چلا جاتا ہے سود خواری سرمایہ دار اپنے مال کے تحفظ کی پیشگی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتا ہے اور دیوالیہ میلوں پر اس طرح بھینٹتا ہے جس طرح شکاری اپنے شکار پر بھینٹتا ہے۔

سود خواری سرمایہ دار کی یہ بے علمی خود اس کے لئے بھی آرام دہ اور باعث سکون نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر وقت اپنے سرمایہ کی افزائش کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اس کے اتلاف سے ڈرتا رہتا ہے اور اہنی انڈیشیوں اور خطرات میں اس کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِينَ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط

(البقرہ: ۲۷۵)

جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باؤلا

کر دیا ہو۔

سود خواری کا عمل لوگوں کے لئے خطرات (Risks) کا قبول کرنا آسان بنا دیتا ہے یعنی ایک تاجر جسے اپنے اس کے کہ اپنی مالی قدرت کے مطابق تجارت کرے۔ زیادہ فائدے کے حصول کے لئے سودی قرضے حاصل کرنا ہے مگر بعض اوقات اس کی تجارت کا انجام صحیح نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی اشیائے تجارت اس وقت فروخت نہیں کر سکتا جب وہ انہیں فروخت کرنا چاہے بلکہ سودی قرضے اسے غیر مناسب وقت میں اشیائے تجارت کی فروخت پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح نقصان اور افلاس اس پر مسلط ہو جاتا

ہے اور سود کی لعنت اس کے گلے کا طوق بن جاتی ہے۔

سود: وجہ کساد بازاری | یہ امر مسلمہ ہے کہ عالمی اقتصادی کساد بازاری کی ایک بڑی وجہ کمپنیوں پر چڑھے ہوئے سودی قرضے کا بوجھ ہونا ہے۔ یعنی چونکہ وہ ادائیگی قرض پر قادر نہیں ہوتیں اس لئے اپنے سامان تجارت کو سستے داموں فروخت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اس مصیبت کا حل یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ مختلف طریقوں سے قرضوں کو کم کیا جائے مثلاً کرنسی کی قیمت میں اضافہ کر دینا جیسا کہ امریکہ نے ۱۹۳۲ء میں کیا یا براہ راست قرضوں میں کمی کر دینا جیسا کہ مصر میں زرعی اصلاحات کے دوران ہوا۔

سودی قرضوں کا ایک اور نقصان یہ ہوا ہے کہ جہاں ایک جانب اس سے بعض سود خوار سرمایہ داروں میں ذخیرہ اندوزی اور حج کرنے کی حرص پیدا ہوئی ہے وہاں بعض لوگوں میں اسراف بے جا کی عادت بھی پروان چڑھائی ہے کہ کیونکہ ایسا سُرف شخص جب دیکھتا ہے کہ اسے سودی قرض مل سکتا ہے تو وہ مستقبل کی پردہ نہیں کرتا اور بوقت ضرورت بینک سے سودی قرض لے لیتا ہے۔

سود کی لعنت سود خواروں کو جوڑے اور تار میں لگا دیتی ہے اور ریس اور لٹری وغیرہ جیسے کاموں میں سرمایہ لگا کر جلد نفع حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں اور اس طرح بیک وقت تین گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھانا۔

قانونی جرم کا ارتکاب

اور دوسرے لوگوں کو جرم پر آمادہ کرنا۔

سود: نفسیاتی اضطراب کا سبب | سودی کا ثبوت اور سودی لین دین نفسیاتی اضطراب پیدا کرتا ہے اور اقتصادی نظام میں ایسے نشیب و فراز

پیدا کرتا ہے جس سے لوگوں میں قلق و اضطراب بڑھتا ہے کہ سود خوار میں شدید لاپرواہی پیدا ہوتا ہے اور صوبک پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی سعی کا پھل زیادہ سے زیادہ خود حاصل کرے اور یہ لاپرواہی ہر شخص میں ابھارتا ہے کہ وہ کچھ حاصل کرے جو اس کی قدرت میں نہیں ہے۔

حوص و لاپرغ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے قلب میں اضطراب اور احساس میں تلق اور شعور میں بے چینی پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اطباء نے کہا ہے کہ حوص و لاپرغ امراض قلب پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں خون کا دباؤ (BLOOD - PRESSURE) پیدا ہوتا ہے۔ خون میں حدت پیدا ہوتی ہے۔ خون کے جریان میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔ اور اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز اسماعیل نے اپنی کتاب (الاسلام والطب الحدیث) میں لکھا ہے کہ سود اکثر امراض قلب کا سبب ہے۔

غرض اس اقتصادی نظام کے بجائے۔ جس میں ہمیشہ قرض دینے والا فائدہ میں رہتا ہے اور اکثر حالات میں مقروض نقصان میں رہتا ہے۔ ایک ایسا اقتصادی نظام تشکیل دیا جائے جس میں قرض دہندہ اور قرض وصول کرنے والا دونوں نفع و نقصان میں شریک ہوں تو یہ زیادہ باعث اطمینان، زیادہ عدل و انصاف سے ہم آہنگ اور انسانیت کے لئے زیادہ موزوں ہوگا۔

قرآن اور حرمتِ سُود

سُود کی حرمت قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کی تحریم پر سلف صالحین اور علمائے امت کا اجماع ہے اور عصرِ البدیعِ عترتِ تمام ائمہ امت کا اس کی حرمت پر اتفاق رہا ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں مسلمان اس کی حرمت پر مطمئن رہے ہیں۔

قرآن کریم میں حرمتِ سُود تین مواقع پر بیان ہوئی ہے۔

(الف) وَمَا أَنتُمْ بِمِن رَّبِّآ لَيَزُبُونَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَكَآ يَزُبُونَ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا أَنتُمْ بِمِن رَّبِّآ لَيَزُبُونَ وَتَ وَحِدَ
اللّٰهِ فَآ وَلِيكَ هُمْرُ الْمَضْعُوفُونَ ه
(الرمد: ۳۹)

جو سُود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے۔ اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو رکوعہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے درحقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ ۱۱/۱۱

یہ سورۃ بدم کی آیات ہیں جو مکہ میں اس وقت نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے اور ان آیات میں حق سبحانہ نے سُود کی برائی بیان فرمائی اور رکوعہ کی فضیلت بیان فرمائی جس سے ضمناً سُود کی حرمت معلوم ہوئی اگرچہ یہاں پر سُود کی قطعی ممانعت نہیں بیان کی گئی ہے۔

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی دعوت کے ہر مرحلے میں سُود غیر قطعی طرز عمل تصور کیا گیا ہے اور مکہ دور میں جب کہ تفصیلی احکام نہیں بیان کئے گئے تھے۔ سُود کی ناپسندیدگی کا صاف اظہار کیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَأَطِيعُوا
اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝
(دال عمران : ۱۳۰-۱۳۲)

اسے ایمان لانے والو! یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ نجات پاؤ گے۔
اس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے بسائی گئی ہے۔ اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو۔ توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔
ان آیات میں حرمت سود غلطی طور پر بیان کر دی گئی ہے، تبیح رباً کی وضاحت کر دی گئی ہے اور سود میں پہنچان
علم عظیم کی تفریح کر دی گئی ہے کہ وہاں (قرض دہندہ) اصل مال سے چند در چند زائد وصول کر لیتا ہے۔

سود کی شناعیت | غرض قرآن نے سود کی سخت شناعیت بیان کی تاکہ نفس میں اس سے کراہت پیدا
ہو اور لوگ اس سے باز رہیں کہ جب مقرض اصل قرض کی ادائیگی سے بھی قاصر ہو

اس وقت اسے اصل سے بھی چند در چند زیادہ دینا پڑے، پھر یہ اضافہ سال بسال بڑھتا چلا جائے اور قرض
دہندہ بغیر کسی نقصان، اور بغیر کسی کسب کے اور بغیر کسی عمل کے یہ فائدہ (سود) حاصل کرے، تو یہ بہت ہی بُری
صورت ہے۔

بعض علماء نے آیت میں وارد اضغافاً مضاعفةً (چند در چند) کا مفہوم یہ لیا ہے کہ یہ قرضوں سے متعلق ہے
کہ زائد جاہلیت میں قرض پر سال بسال سود میں اضافہ کرتے جاتے تھے اور اس طرح اصل قرض میں مسلسل اضافہ
ہوتا رہتا تھا، اسی لئے اسے ربا جاہلیت کہا گیا ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْوَالُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَحْقِقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْقَدِّقَاتُ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَآَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُ الْبَكْرِبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تَبَيَّنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَنْظُمُونَ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ (البقرة: ۲۷۵-۲۸۰)

جو لوگ سو دیکھتے ہیں ان کا حال اُس شخص کا ہوتا ہے۔ جسے شیطان نے چھوڑا دیا ہو۔ اور

اس حالت میں اس کے بتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں "تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے" حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لئے وہ سود خواری سے باز آجائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا۔ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے۔ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا سٹھ اڑ دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے بدلے انسان کو پسند نہیں کرتا ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں، اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بیشک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور سزا کا موقع نہیں۔

سے ایمان والا اہل سنت سے ڈرو۔ اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے، اُسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کرو اور سود چھوڑ دو (تو اصل لینے کے حوالہ ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو، تو ہاتھ کھٹکتے تک اسے ہمت دو اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔

تحریم سود کا قطعی حکم | حرمت سود سے متعلق یہ آیات مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف تین ماہ قبل نازل ہوئیں اور ان آیات میں سود کی حرمت قطعی بیان کی گئی ہے اور اس تحریم کو درج ذیل تین امور سے وابستہ کیا گیا ہے۔

۱۔ رشک و کبر کی حالت میں (بلا سبب اور عزت سے) اس لئے کہ سود کے ذریعے سے حاصل ہونے

والا کسب اسی طرح کا کسب ہے جس طرح تجارت میں ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک شخص تجارت میں قیمت خرید اور قیمت فروخت کے فرق سے منافع کما لے اسی طرح وہ اپنا مال دوسرے کو دے دیتا ہے جو خرید و فروخت کرتا ہے اور قرض دہندہ کو اس کے منافع میں شرکت کر لیتا ہے اگرچہ وہ نقصان میں شریک نہیں ہوتا نیز ایک اور طرح بھی سود بیع کی طرح ہے کہ بالغ اشیائے تجارت کو جب فروخت کر لے تو نقد قیمت اور ہوتی ہے اور قرض قیمت اور ہوتی ہے۔

(ب) قرآن نے حرمتِ دبا کو ارکانِ اسلام یعنی ناز اور روزے کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حرمتِ سود سے انکار دراصل ذلیفہ دینی کا انکار ہے کیونکہ تحریمِ ربا اسلامی اقتصادیات کی اساس ہے اور اس فاضلانہ اساس پر اسلامی تہذیب استوار ہے، اسی لئے حق سبحانہ نے فرمایا کہ جو ربا کو حلال سمجھتا ہے وہ درحقیقت اللہ سے برسرِ جنگ ہوتا ہے، کہ اسلامی اقتصادیات اس کسبِ خبیث سے پاک اور نضر ہے۔

(ج) ان آیات میں ربا کی تجدید کی گئی ہے کہ جو مال راس المال پر زائد ہو وہ ربا ہے اسی لئے فرمایا کہ
 وَإِنْ تَبْتَدُوا فَاكْفُرُوا مَعَ آتِمَائِكُمْ وَلَا تَطْلُمُونَا وَلَا تَطْلُمُونَ ۝

(البقرہ: ۲۷۹)

اب بھی توبہ کرو اور سود چھوڑ دو، تو اصل لیتے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔
 غرض مندرجہ بالا قرآنی آیات سے سود کی قطعی حرمت ثابت ہوتی ہے اور اس امر میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ سود ہر صورت میں حرام ہے۔ علاوہ بریں قسمانِ کریم نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ ربا جسدِ آسمانی شریعتوں میں حرام رہا ہے۔ اور خود یہود پر بھی سود حرام تھا۔ ان کی سود خواری پر غضبِ الہی نازل ہوا ہے۔

ان تمام آیات سے دو امور ثابت ہوتے ہیں اور ان میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔

۱۔ ربا کا لفظ اہل عرب میں متعافت تھا اور ان کے نزدیک اس کا لغوی مفہوم متعین تھا، یعنی مدت کے بالمقابل قرض کی اصل رقم میں اضافہ، قرآن کریم کی نص میں اس ربا کو حرام قرار دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ربا جاہلیت فرمایا۔ یہ مفہوم اس قدر واضح اور متعین ہے

کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

۲۔ فقہاء کا اس امر پر اجماع ہے کہ مدت کے بالمقابل قرض کی اصل رقم میں اضافہ رہتا ہے اور اس پر نص قرآنی منطبق ہوتی ہے اور اس پر جو شخص شک کرتا ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے۔

سنت نبوی اور حرمتِ سود

سنت نبوی میں بھی سود کی حرمت وارد ہوئی ہے پناچرخ بعض احادیث میں قرآن میں بیان کردہ نوعِ ربا کی توضیح کی گئی ہے اور بعض احادیث میں ربا کی ایک اور قسم بیان کی گئی ہے جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے قرآن میں جس ربا کی حرمت بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”تم پر سے تمام ربا جاہلیت ختم کر دیا گیا ہے، صرف لائس المال تمہارا ہے کہ تم کسی پر ظلم کرو اور تم پر کوئی ظلم ہو اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سود ختم کرنا ہوا“

نیز مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

”جاہلیت کا ہر ربا ختم ہے تمہارے لئے اصل لائس المال ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر

www.KitaboSunnat.com

ظلم کیا جائے“

صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

”ربانیہ (ادھار) میں ہے“

ربانیہ وہی ربا ہے جس کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے یعنی یہ کہ قرض دہندہ مدت کے بالعوض

اصل رقم کی واپسی میں اتنا دیکرے۔

سنت نبوی میں ربانیہ کے علاوہ ایک اور سود کی نوع کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ بیعتِ ربا (شیائے فروخت) کا ربا ہے، یعنی وہ اشیاء

اشیاء فروخت کا ربا

جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ ان کی نوع کے ایک ہونے کا صورت میں ان کی بیع ہاتھ در ہاتھ

اور مائٹ کے ساتھ ہو۔

صحیح مسلم میں حضرت عبادۃ بن الصامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 ”سونا سونے کے بدلے برابر سیرا برابر چاندی چاندی کے بدلے برابر سیرا برابر کھجور کھجور کے بدلے برابر
 سیرا بگندم گندم کے بدلے برابر سیرا نمک نمک کے بدلے برابر سیرا جو جو کے بدلے برابر سیرا
 جس نے زیادتی کی یا زیادتی طلب کی اس نے سو لیا۔ ہاں سونے کو چاندی کے بدلے ہاتھ در ہاتھ جس
 طرح چلے فروخت کرو۔ گندم کو کھجور کے بدلے ہاتھ در ہاتھ جس طرح چلے فروخت کرو اور
 جو کھجور کے بدلے ہاتھ در ہاتھ جس طرح چلے فروخت کرو۔“

اس حدیث میں بعض اشیاء کی فروخت میں ربا کی ایک نوع بیان کی گئی ہے اور نوع کے ایک ہونے
 کی صورت میں مقدار کی یکسانیت لازم قرار دی گئی ہے۔ یعنی سونے کی سونے کے ساتھ بیع میں مقدار میں
 مماثلت بھی شرط ہے اور فوری قبضہ بھی لازم ہے لیکن اگر اجناس میں اختلاف ہو تو مقدار میں یکسانیت لازم
 نہیں ہے جیسے جو گندم کے بالعوض فروخت کیا جائے تو یکسانیت تو لازمی نہیں ہے مگر فوری قبضہ لازمی ہے
 یکسانیت کی صورت میں زیادتی کو فقہاء ربا الفضل کہتے ہیں، اور قبضہ میں تاخیر و تاخیر کو ربا التساوی کہا
 ہے اور یہ دونوں اقسام بیع کے ربا کی ساتھ خاص ہیں اور سنت نبویؐ میں بیان ہوئی ہیں، جب کہ قرآن کریم نے
 ربانیۃ کو بیان کیا ہے یعنی قرض میں مدت کے بالعوض قرض پر زیادتی ربا نسیئہ ہے۔

ربانیۃ جس کی حرمت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے اسے فقہاء نے ربا جلی کہا ہے اور اس کی تحریم پر فقہائے
 امت کا اتفاق ہے اور اس کی تحریم کا منکر قرآن کی نص قطعی کا منکر ہے اور اس کا انکار ایسا ہے جیسا کہ نماز اور
 روزہ کا انکار کہ قرآن کریم نے سو دیکھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔

اسلامی اصطلاح | قرآن میں بیان کردہ رباعرب میں پہلے ہی متعارف تھا جب کہ ربا بیوع جو سنت
 میں بیان ہوا ہے خالص اسلامی اصطلاح ہے اور سنت نبویؐ سے اس کی تحریم
 ثابت ہوئی ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ربا کو ربا الجاہلیتہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو بکرؓ
 احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ

”وہ ربا جو اہل عرب میں متعارف تھا وہ یہ تھا کہ وہ درہم اور دینار قرض دیتے

اور مدت ادائیگی کے بالعموم اصل پر اضافہ وصول کرنے، یعنی اصل پر زیادتی اس مدت (ہملت) کا معاوضہ ہوتی تھی، جو ادائیگی میں دی جاتی، قرآن نے اس کو باطل کر دیا اور حرام قرار دیا اور فرمایا — **وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَکُمْ مِمَّا مَلَکَتْ** اور فرمایا — **وَذُرُوا مَا لَبِغُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ**۔

بہر حال یہ رباً کی سب سے مکروہ صورت ہے اور یہی عملاً ان معاشرہوں میں جاری رہی ہے جن کی اس کس سود پر قائم ہوتی ہے اور جن کا نظام اقتصاد سود پر استوار ہے۔

اس سود کی حرمت میں تاریخ اسلام کے کسی بھی دور میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے تا آنکہ بعض ”سودی سرول“ میں سود کا سودا سما گیا اور ان سوداوی عقول نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں غیر سودی نظام اقتصاد چل ہی نہیں سکتا! سود کی اس قسم کے بارے میں امام احمدؒ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ربانسیہ کی حرمت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو قرض دے اور مدت ہملت کا اس سے اضافہ طلب کرے۔

یہ رباجلی ہے اور اس کے علاوہ رباجفی کی اقسام ہیں، جیسا کہ امام ابن القیمؒ فرماتے ہیں کہ رباجلی، ربانسیہ ہے، جس کا جاہلیت میں لین دین ہوتا تھا کہ قرض کی ادائیگی میں جس قدر تاخیر ہوتی اسی قدر اس پر اضافہ کر دیا جاتا اور اس طرح سیکڑوں کے قرض سے ہزاروں بن جاتے، فقہائے صحابہ میں سے بعض نے ربانسیہ ہی کو ربانصوہ کیا ہے اس لئے کہ فرماں نبوتؐ ہے کہ

’ نسیئہ ہی میں رہا ہے،‘

پنا نخر المغنی نے حضرت ابن عباسؓ، اساقہ بن زید، زید بن ارقم اور ابن الزبیر صرف ربانسیہ ہی کو رباجلی سمجھتے تھے، مگر حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا لیکن حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں حضرت ابن عباسؓ کی وفات کے وقت تک ان کے ساتھ رہا اور انہوں نے صرف سے رجوع نہیں کیا یعنی اپنے اس قول سے کہ سونے کی سوتے کے ساتھ فروخت اور چاندی کی چاندی کے ساتھ فروخت میں لغافل جائز ہے۔ البتہ قبضہ شرط ہے اور ربامرف وہ ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے یعنی ربانسیہ، نیز سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے ان کی وفات

سے ہیں روزِ قبل، بیعِ صرف کے بارے میں پوچھا انہوں نے خرابا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔
 بہر حال جس ربا کو سنت نے بیان کیا ہے اس میں مذکورہ بالا اختلاف منقول ہے جب کہ ربا نسیئہ
 کا حرمت قرآن سے ثابت ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ مکمل ربا ہے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا فرمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ مکمل ربا، صرف نسیئہ میں ہے۔

ربا نستیہ اور ربا بیوع میں تفریق کی اہمیت

قرآن کریم میں جس ربا کی حرمت بیان ہوئی ہے وہ مدت کے بالمقابل زیادتی کے مفہوم میں ہے اور اس مفہوم کو ہم نے تفصیل سے اس لئے بیان کیا ہے کہ ہمارے اس دور میں بعض ماہرین اقتصادیات اور بعض علماء بہر دیوں کے وضع کردہ سودی نظام سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ سودی نظام کو ایک لازمی اقتصادی ضرورت سمجھنے لگے ہیں اور اس فہم نارسا کے تحت وہ قرآن کریم کی ایسی تاویل کرتے ہیں جو بلحاظ تعبیر قرآن بھی غلط ہوتی ہے اور بلحاظ زبان و لغت بھی باطل ہوتی ہے۔

ان میں سے بعض رہا کے مفہوم میں خشک پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رہا کے مفہوم میں اختلاف رہا ہے۔ حالانکہ فقہاء کے مابین جو اختلاف رائے ہے وہ ربا فضل اور ربا نسیئہ کی اصطلاحات اور ان کے مفہوم کے تعین میں ہے کہ ربا فضل یا ربا بیوع سنت کی متعین کردہ اسلامی اصطلاح ہے جبکہ قرآن کریم کے بیان کردہ ربا نسیئہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

بجوں کا عالمی نظام جس سود پر چل رہا ہے اور جس پر لوگوں کا تعامل ہے وہ وہی رہا ہے جس کی قرآن نے حرمت بیان کی ہے اور جس کی حرمت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

ہندیب جدید سے متاثر حضرات کی رائے | ہندیب جدید سے متاثر بعض حضرات نے اس صدی کے آغاز میں یہ کوششیں کی ہیں کہ درجہ جدید کے معاملات میں اور قرآن کریم کے احکام میں تطبیق پیدا کی جائے۔ اس سلسلے میں ان کے بعض جیسے جیسے اقوال بھی موجود ہیں۔ جن میں انہوں نے اس امر پر زور دیا ہے کہ سودی معاملات کا جائزہ لیا جائے اور سمجھا جائے کہ فقہائے کرام انہیں کس حد تک سودی معاملات قرار دیتے ہیں۔ ان حضرات کے یہ اقوال کسی متعین

رائے اور کسی واضح فکر کی نشاندہی نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بعد کے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ شیخ محمد عبدالمنان نے بنک کے سود کو جائز کہا ہے، حالانکہ تلاش کے باوجود ہمیں ان کا کوئی واضح قول ایسا نہیں ملا جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ کسی بھی حد تک بنک کے سود کے جواز کے قائل تھے۔ البتہ ان کے شاگرد سید رشید رضا نے بنک کے بعض سود کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے جس میں وہ قطعی طور پر ناکام رہے ہیں۔ بالفرض اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ شیخ محمد عبدالمنان کے ہم عصر رفقاء، بنک کے سود کی کسی نوع کو جائز سمجھتے تھے تو ان کے اس قول کی قرآن کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور محض ان کے کہہ دینے سے وہ شے جائز نہیں ہو جائے گی جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ جس کی سنت نبویؐ میں تصریح موجود ہے اور جس پر صحابہ کرام کا اجتماع رہا ہے۔

اس مقام پر دو حقیقتوں کا بیان موزوں ہوگا۔

دو حقیقتیں

پہلی حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ربا کو حرام قرار دے کر ایک ایسے اقتصادی نظام کا تصور دیا ہے جس میں صرف سرمایہ ہی کار فرما ہو اور جس میں کوئی کسب بغیر اندلیشہ نقصان کے نہ ہو۔ جبکہ سودی نظام میں محض راش المال (سرمایہ) بھی کسب حاصل کر سکتا ہے اور بغیر خطرہ نقصان کر سکتا ہے۔ یعنی اسلام کی نظر میں یہ صورت ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایک تاجر قرض لے اور اس قرض پر تجارت کر کے خواہ اسے فائدہ ہو یا نقصان قرض دینے والے کو ایک معززہ رقم ادا کرے۔

دوسری حقیقت یہ ہے کہ عصر حاضر میں بھی تمام اقتصادی نظام سود پر قائم نہیں ہیں بلکہ اللہ کی وسیع زمین میں آج بھی کئی ایسے اقتصادی نظام موجود ہیں جو سود کی اساس پر قائم نہیں ہیں۔ بعض ایسے بھی نظام اقتصاد وجود میں آچکے ہیں جن میں سرمایہ ختم کر دیا گیا ہے یا اس کی تجدید کر دی گئی ہے اگر اسلام کا اقتصادی نظام جاری ہو تو وہ سرمایہ کو بھی برقرار رکھے گا اور ملکیت کی بھی اجازت دے گا۔ لیکن اس اقتصادی نظام میں شرط یہ ہوگی کہ سرمایہ بغیر اندلیشہ نقصان کے کسب حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور محض سرمایہ کسب کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو یہ ایک نظام عدل ہوگا اور اس میں کوئی نا انصافی نہ ہوگی۔

قرآن کریم نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ قرض کی مدت کے بالمقابل اصل میں اضافہ ہے خواہ وہ قرض نجی مصارف کے لئے ہو یا کاروبار اور تجارت کے لئے، کیونکہ قرآن کریم کی نصوص عام ہے اور تاسیسی

واقعات بتاتے ہیں کہ اہل عرب تجارت اور کاروبار ہی کے لئے سُودی قرض کا لین دین کیا کرتے تھے۔
 ربالسئہ یا رباج کی حرمت قرآن سے ثابت ہے اور اس کی ہر نوع اور ہر منقلہ
ارسطو کی رائے | حرام ہے اور اس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہے۔ اور بلا سُودی اقتصادی نظام
 انسان کی فطرت سلیمہ سے ہم آہنگ ہے۔ چنانچہ ارسطو کہتا ہے کہ

”سود ایک ایسا طریقہ کسب ہے کہ جس میں زرِ نقدِ زرِ نقد کھاتا ہے جو کہ خلاف طبع ہے

کیونکہ زرِ نقد اس لئے ہے کہ وہ مبادلہ کا ذریعہ بنے اور اس مبادلہ سے کسب حاصل ہو۔“

ارسطو کی نظر میں رب (سود) فطرتِ سلیمہ کے خلاف ہے اس لئے کہ سیم و زر کا وجود سامان اور اشیاء
 کے مقیاس اور ان کی قیمتوں کے تعین کے لئے ہے اور خریدیم و زر (زرِ نقد) سے سیم و زر پیدا کرنا اور
 گانا خلاف فطرت اور طبائعِ اشیاء کے برخلاف ہے۔ زرِ نقد انسانی تعامل (TRANSACTION) میں
 ایک ایسی وحدت ہے جس سے اشیاء کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ ان کا زرِ نقد ہونے
 کا یہ معیار ہر زمانے میں اور ہر مقام پر باقی رہے اور یہ خود اشیاء کے صرف مزین جائیں کہ مقام و زمانہ کے
 لحاظ سے خود زرِ نقد کی قیمتوں میں اختلاف ہو جائے کیونکہ زرِ نقد کے معیار اشیاء ہونے کے اصول میں فرق
 اقتصادی ابتری سے آتا ہے۔

چونکہ زرِ نقد معیارِ اشیاء ہے اور یہ وہ وحدت (UNIT) ہے جس سے قیمتوں کا تعین ہوتا ہے اس لئے
 کسب کا ذریعہ تجارت ہی ہے اور زرِ نقدِ زرِ نقد کو پیدا نہیں کرتا۔

معقول اور مطابق فطرت اقتصادی نظام میں سُود کی
سرمایہ کے بارے میں تین رویے | حرمت، امر واضح اور لازم ہے۔ کیونکہ رائس المال (مطلوبہ)
 کے بارے میں انسانیت کے تین رویے ہیں۔

ایک رویہ یہ ہے کہ سرمایہ کو لپوری قدرت حاصل ہے اور اس پر کوئی حدود پابندی نہیں ہے اور سرمایہ
 خود سرمایہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور بغیر عمل کے کر سکتا ہے اور بغیر اندیشہ نقصان کے کر سکتا ہے یعنی
 سرمایہ ہمیشہ اور ہر حالت میں پیداوار دینے والا ہے۔ یہ رویہ سُود و خوردوں کا ہے جن کا نظام اقتصاد
 اب ساری دنیا پر مسلط ہے اور یہودی نکرہ اس میں جاری ہے۔

دوسرا رویہ جسے اشتراکیوں (SOCIALISTS) نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ سرمایہ پر کچھ پابندیاں عائد کی جائیں اور قوم ذرائع پیداوار کی مالک ہو اور بغیر عمل کثیر کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرے اور سود پر کسی پابندی کے بغیر سرمایہ کی پیداوار میں پوری قوم شریک ہو۔

تیسرا رویہ یہ ہے کہ سرمایہ کو اور اس کے ثمرات کو بالکل ختم کر دیا گیا اور سود کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اور صرف اصلی ضروریات کی تکمیل کی اجازت دی گئی۔

سرمایہ کے بے میں تہذیب جدید کے یہ تین رویے ہیں۔

اسلامی شریعت اور سرمایہ | جبکہ اسلامی شریعت میں اور بغیر تحریف کے تمام آسمانی مذاہب میں سرمایہ (راس المال) کو اور عمل کو محترم قرار دیا گیا ہے اور کسب پر کچھ فہمے داریاں اور پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں سرمایہ ایسا پیداوار می ذریعہ نہیں ہے جس میں نقصان کا کوئی احتمال نہ ہو۔ اور بغیر عمل کے محض سرمایہ سے حاصل ہونے والا فائدہ جائز نہیں ہے اسی لئے شریعت نے سود کو حرام قرار دیا کہ سود ایسا فائدہ ہے جو صاحب سرمایہ کو بغیر اندیشہ نقصان اور بغیر عمل فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی اسلام اس صورت کو جائز قرار نہیں دیتا کہ کچھ لوگ گھروں میں اور مائٹلیوں میں بیٹھے رہیں اور اہل ضرورت کا شکار کرتے رہیں۔ تاجروں کو سودی قسرضے دے دیں اور ان کی تجارت پر بغیر نقصان کے ہمیشہ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اسلام ان سود خواروں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے اعلان جنگ کرتا ہے اور یہ اعلان جنگ درحقیقت بنی نوع انسان پر بے حد رحم و کرم ہے کیونکہ سود ایسی لعنت ہے جو انسانیت کو معاشی تباہی کے جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔

سود کی لعنت ہی کمپنیوں اور مال گھروں کی تباہی کا باعث بنا ہے کہ کساد بازاری کے وقت وہ سود کے بوجھ کے بغیر قرضوں کی ادائیگی سے قاصر ہوتی ہیں اور سود کی جس مقدار کا ان سے مطالبہ ہوتا ہے ان کی پیداوار اس کو لویرا کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ قرضوں میں کمی کر دی جائے اور سود پورا ختم کر دیا جائے۔ جیسا کہ امریکہ کے صدر روز ویلیٹ نے ۱۹۳۳ء میں کیا اور جیسا کہ مہرنے جائیداد کے قرضوں کے تسادی سے یہی اقدام کیا۔

یعنی سودی اقتصادی نظام بھی سودی سیلاب پر بند باندھنے کے لئے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ سود

بیع عینہ کا حیلہ

ربانیۃ اسلامی شریعت میں بلاشک و شبہ حرام ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ حرمت بیع شریعت میں کوئی اختلاف ہے وہ شریعت پر افزا باندھتا ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ ربانیۃ کے مفہوم میں فقہاء کا اختلاف ہے وہ بھی کاذب بیان ہے کہ ربانیۃ کا مفہوم بالاتفاق یہی ہے کہ اصل قرض میں مدت ادائیگی کے بالعوض اضافہ، جیسا کہ ہم حصہ صاں وغیرہ کے اقوال بیان کر چکے ہیں۔

سود کی قطعی حرمت بہت سے مریض نفوس میں الجھن پیدا کرتی رہی ہے اور وہ اس پابندی سے آزاد ہو کر اس غیر حلال مال کے حصول کے کوشاں رہے ہیں۔ لیکن بہر حال پچھلے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت جاگزیں تھی اور وہ یہ تجارت نہیں کرتے تھے کہ نصوص شریعت کو توڑ کر پیش کریں اور ان نصوص کی دود دراز کی تاویل کریں بلکہ وہ شریعت کی پابندیوں سے بچنے کے لئے حیلہ اختیار کرنے سے چنانچہ سود کی حرمت سے بچنے کے لئے انہوں نے ایک حیلہ یہ وضع کیا تھا کہ قرض دہندہ مقروض کو قرض دیتے وقت بیع کی ظاہری صورت اختیار کرتا جسے بیع عینہ کہا جاتا تھا اور اس کی صورت یہ ہوتی کہ قرض دہندہ مقروض کو کوئی شے (مثلاً) سو روپے موقبل (جن کی ادائیگی بعد میں ہو) کے بدلے فروخت کرتا، اور مقروض اسی شے کو قرض دہندہ کو اسی روپے (فوری ادائیگی) موقبل میں شے دیتا، اسی طرح مقروض کے ذمے سو روپے کی ادائیگی لازم ہو جاتی۔ حالانکہ اس نے اسی روپے وصول کئے ہوئے ہوتے اور میں روپے کا فرق ادائیگی کی مہلت کا معاوضہ بن جاتا۔ اس حیلہ کے ذریعے انہوں نے سود کو لپٹنے کے لئے حلال کر لیا تھا اور اس فرمان الہی کے مخاطب بن گئے تھے۔

يٰۤاٰمِنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

(البقرہ: ۹)

وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔

آخر فقہائے دور میں بیع عینہ کا یہ حیلہ جاری ہو چکا تھا چنانچہ امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانیؒ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ فرماتے تھے کہ بیع عینہ کا حیلہ جو سود حاصل کرنے کے لئے ایجاد کیا گیا ہے میرے نزدیک پاپازوں سے زیادہ ثقیل ہے۔

میرے نزدیک اگر سود کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہو کہ فلاں سود خور فلاں سود خوروں سے بہتر ہیں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ سود حاصل کرنے کے لئے بیع عینہ کا حیلہ کرنے والے پھیلے لوگ آج کے حیلہ جو سود خوروں سے بہتر تھے۔ اس لئے کہ وہ نصوص شریعت میں شک و شبہ پیدا نہیں کرتے تھے بلکہ سود کو حرام ہی سمجھتے تھے اور اس کو حرام سمجھ کر کوئی ایسا حیلہ کرتے تھے جو کہ ظاہر شریعت کے مطابق بیع کی ایک صورت کی شکل میں ظاہر ہوتی تھی۔ جبکہ آج کے حیلہ جو سود خور ایسے راستہ پر گامزن ہیں جس کی ابتداء گناہ اور جس کی انتہا اسلام سے خروج ہے۔

ہلے یہ آج کے حیلہ جو سود خور تہذیب مغرب پر ایمان رکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس لئے کہ جب تک وہ اپنے مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں میں انہیں اسلام سے باہر کیے کہہ سکتا ہوں، البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سلام کو اپنے تہذیب مغرب پر ایمان کے تابع بنالیں، یہی وجہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ یورپ میں زنا کی اب بہت سی صورتیں قانونی اور مذہب قرار پا چکی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں شراب پانی کی جگہ پی جاتی ہے اور قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ شراب نہ پوئے بلکہ صرف بیچنے کے لئے کہا ہے اور جب ان کے سامنے حرمیت کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تک بند کر دیئے جائیں۔ حالانکہ فلاں عالم نے جائز کہا ہے۔

یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق کو اپنی خواہشات کے مطابق بنالیں، ستم بالا یہ کہ نام نہاد دین کے جاننے والے اور دانشور بھی کہنے لگتے ہیں کہ سود کی فلاں قسم جائز ہے اور بنکوں کا سود اس رباعے مفہوم میں نہیں آتا جس کی قرآن نے حرمیت بیان کی ہے۔

مسلم علماء اور ربا

حقیقی معنوں میں عالم دین جو قرآن و سنت اور سلف صالح کے منقول آثار پر اکتفا کرتا ہو۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ربا اعلیٰ یا ربا باسلی یا ربا سیمہ حرام قطعی ہے اور اس کی ہر صورت اور ہر نوع حرام کہ اس کی حرمت قرآن میں وارد ہوئی ہے اور قرآن کا حکم عدل نازل ہوگا

وَإِنْ سَأَلْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسَ الْأَكْحَامِ لِذِكْرِكُمْ وَاللَّامِيُونَ وَلَا تَقْلَبُوهَا

(البقرہ: ۲۰۶)

اب بھی توبہ کر لو (اور سود چھوڑ دو) تو اصل لینے کے تم حقدار ہو رہے تم پر ظلم کیا جائے۔
 فقہائے امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ قرآن میں جس ربا کی حرمت بیان کی گئی ہے وہ قرآن کی مدست اور ایگی کے بالمقابل اضافہ ہے اور حرمت سود پر تمام ادیان سماوی متفق ہے ہیں اور اس کی تحریم میں ہی انسانیت کی فلاح منفر ہے۔ بالخصوص امت مسلمہ کی صلاح و فلاح اپنی امور میں مضر ہے جن امور سے اسے پہلے صلاح و فلاح حاصل ہوئی ہے۔

لیکن تہذیب مغرب نے مسلمانوں کی فکر و عمل کے جملہ تقابیس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تہذیب نومی پر ایمان رکھنے والے بعض تعلیمیاتہ حضرات۔ اگرچہ وہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں۔ کم مقدار میں سود کی حلت کے قائل ہوتے ہیں اور انھوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ سود کی بعض اقسام کی قلیل مقدار میں کوئی حرج نہیں ہے، بیسویں صدی کے آغاز میں جب اس رائے کا اظہار کیا گیا تب بھی علماء اسکی علی اور فکری تردید کی اور اب پھر چند سالوں سے اس رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی تردید کریں۔

ربا کے مفہوم کے غیر متعین ہونے کا دعویٰ

یہ حضرات کہتے ہیں کہ لفظ ربا کا مفہوم متعین نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضرت عمرؓ نے ایک سترہ تقریر کرتے ہوئے لکھا تھا:

”یقین انور ایسے ہیں جن کے بارے میں بیخبر خواہشیں یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی عہد نامہ دے دینے جس کی جانب ہم رجوع کرنے۔ حد، نکال اور ادب با۔
نیز آپ نے فرمایا تھا کہ

و قسم بخدا میں نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے جو تمہیں ایسے اور حکم دیتے ہوں جو تمہارے لئے
مذہب نہ ہوں اور ایسے امور سے تمہیں روک دیتے ہوں جو تمہارے لئے بہتر ہوں۔ قرآن میں
سب سے آخر میں آیات ربا نازل ہوئیں، اور آپ ان کے بیان سے پہلے وفات فرما گئے اس
لئے تم شک والی باتوں کو ترک کر کے ایسے امور اختیار کرو جن میں شک نہ ہو۔

اسی قسم کے اقوال صحابہ سے یہ حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ ربا کا مفہوم پوری طرح واضح اور متعین
نہیں ہے۔ اس کی حوسٹ کا حکم ہی قطعی نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کے کلام کا مفہوم | حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے اس فرمان کا یہ مطلب
نہیں ہے کہ ربا کے مفہوم سے واقف نہیں تھے بلکہ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ربا کی بعض صورتیں (الاجاب ربا) ان پر مخفی تھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دوسرے قول سے تو
یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ پر ربا کی تمام صورتیں مخفی تھیں تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ مقرر اور

ثابت اصول یہ ہے کہ خاص اور عام دونوں کی موجودگی میں عام کو خاص پر محمول کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عمرؓ کے دوسرے فرمان کے عموم کو پہلے ارشاد کے خصوص پر محمول کیا جائے گا۔

حضرت عمرؓ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ آیت قرآن میں وارد ربا کی حرمت کی توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی حالانکہ اس کے بیان کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ ربا جاہلیت اہل عرب میں متعارف تھا اور آپؐ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ۔ ربا جاہلیت ختم کر دیا گیا ہے۔

حضرت عمرؓ جاہلی النساب اور تاریخ کے عالم تھے، ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ انہیں ربا جاہلیت کا علم نہیں تھا۔ حضرت عمرؓ نے یہ ارشاد اس لئے فرمایا تھا کہ اگر سنت سے مزید وضاحت حاصل ہوتی تو جن امور کے بارے میں یہ شبانہ ہو سکتا ہے کہ ان میں ربا ہے ان سے بھی احتراز کیا جاسکتا تھا، چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ

’ ربا اور ریبہ (دشمنہ ربا) دونوں ترک کر دو۔‘

آپؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ ربا کے لفظ کے مفہوم میں شک ہے اس لئے اس کی حرمت کے حکم کو ترک کر دو اور جس شے کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کر لو۔

بہر حال حکم قرآنی میں کوئی التباس نہیں ہے کہ ربا جاہلیت حرام ہے اور کسی بھی صحابی کو اس بارے میں کوئی تامل نہیں تھا۔ چنانچہ حواص فرماتے ہیں کہ

” ربا جاہلیت کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کا مفہوم قرصن پر مدتِ ادائیگی

کے عوض اضافہ ہے یعنی یہ اضافہ اس مہلت کا بدل ہے اور اسی کو قرآن نے باطل اور

حرام قرار دیا ہے؛

ربا کی اس نوع (ربا جاہلیت) کو اگر سنت نے نہیں بیان کیا ہے تو یہ تو خود ہی واضح ہے، دراصل بیان

سنت اور توضیح رسول کی ربا بیوع، میں ضرورت تھی جس کی حرمت سنت سے ثابت ہے۔

یہ حضرات جو درحقیقت چاہتے ہیں کہ نیک کے سود کو کسی نہ کسی صورت جائز قرار دے دیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ

ربا نبیہ پر اجماع نہیں ہے اور اس کی دلیل میں کوئی ایک قول پیش کر کے اللہ کے حرام کردہ حد کو حلال کرنا چاہتے

اور احکام الہی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ تہذیب جدید نے ان کے دین دایمان کی بنیادیں ہلکا کر رکھی ہیں۔

یہ دعویٰ کہ پیداواری قرض پر سود حرام نہیں ہے

ان حضرات کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ اسلام نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ اس قرض کا سود ہے جو صرف کرنے اور ذاتی ضرورت کے لئے لیا گیا ہو، لیکن اگر پیداواری مقاصد کے لئے قرض لیا گیا ہو تو اس پر سود حرام نہیں ہے۔ یعنی ان کے نزدیک سود کی حرمت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سرمایہ سے انتفاع اس شرط کے ساتھ نہیں ہوتا کہ منافع خسارہ میں بھی شریک ہو گا جیسا کہ وہ نفع میں شریک ہے بلکہ ان کے نزدیک حرمت سود کی وجہ مردت اور اخلاق ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ذاتی ضروریات کے حصول کیلئے یا بیٹی کو جہیز دینے کے لئے قرض لیتا ہے تو اس قرض پر سود لینا اخلاق اور مردت کے منافی ہے لیکن اگر کوئی شخص تجارت کے لئے کاروبار کے لئے اور فائدہ حاصل کرنے کے لئے قرض لیتا ہے تو اخلاق اور مردت اس امر میں مانع نہیں ہے کہ اس سے سود وصول کیا جائے۔ بلکہ تقاضائے عدل یہ ہے کہ قرض دہندہ محض فائدہ کے ساتھ قرض لینے والے کے کسب میں شریک ہو جائے بالخصوص جبکہ کسب کی شرح بھی بہت زیادہ ہو۔ اس طرز استعمل کا جواب یہ ہے کہ تحریم ربا ایک نفع بخش سرمایہ کی اقتصادی تنظیم ہے تاکہ ہر انسان عمل کرے اور جو عمل نہ کر سکے وہ اپنا مال دوسرے کو عمل کے لئے اس قید کے ساتھ دے سکے کہ وہ نفع و نقصان میں شریک ہو گا یعنی عدل یہ نہیں ہے کہ ایک فریق کو ہمیشہ اور لازماً فائدہ حاصل ہو اور ایک فریق معرضِ خطر میں ہو اور جب بھی خسارہ ہو تو وہ ہی برداشت کرے۔

مزید یہاں قرآن کریم کی آیت تحریرِ ربا عام ہے اور

پیداواری اور غیر پیداواری قرض پر سود

اس میں پیداواری اور غیر پیداواری قرض کی کوئی شرط نہیں ہے۔ کیونکہ ربا کے لفظ کا مفہوم اگر محض زیادتی ہے تو سرمایہ پر ہر زیادتی اور اضافہ ربا ہو گا اور اگر آیت

میں وارد رہا کے لفظ سے راجا جاہلیت مراد ہے تو اس امر پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جاہلیت میں تمام ہنسی قرضے ذاتی مصارف کے لئے جاتے تھے اور پیداواری قرض نہیں ہوتے، بلکہ اس کے برعکس تاریخ اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ اہل عرب کے قرضے پیداواری تھے کہ قریش کا تجارت میں مصروف رہنا اور تجارتی لحاظ سے مکہ کی مرکزیت اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ ان کا سودی قرضوں کا لین دین پیداواری مقاصد کے لئے تھا۔ کیونکہ اہل عرب کی زندگی ابتدائی سادہ زندگی تھی اور انکی ضروریات متنوع نہیں تھیں اور ذاتی ضروریات کے لئے قرض ان معاشرہ میں لیا جاتا ہے۔ جن میں افراد کی ضروریات متنوع ہوں اور سماجی زندگی زیب و آرائش کی زندگی ہو اور اپنی آمدنی سے اپنی ضروریات کو نہ پورا کر سکیں، جبکہ سادہ معاشرہ میں جن کے افراد کی ضروریات محدود ہوں بالعموم لوگ ذاتی مصارف کے لئے طویل مدت کے قرض نہیں لیتے اہل عرب کی غذا کھجور اور دودھ تھی اور کم ہی ایسے افراد تھے جن کے پاس یہ غذائی اشیاء موجود نہ ہوں اور اگر کوئی ایسی صورت ہوتی بھی تو کرم عرب ان کی کفالت کرتا تھا۔ اہل عرب کی کرم نوازی کی روشنی میں یہ امر قابل تصور نہیں ہے کہ حضرات عباس بن عبدالمطلب کے پاس لوگ اپنی غذا اور لباس کے لئے قرض لینے آتے ہوں اور وہ انہیں بغیر سود کے قرض نہ دیتے ہوں۔ حالانکہ وہ زمانہ جاہلیت میں سود پر قرض دیا کرتے تھے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۔

’جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔‘

ظاہر ہے کہ حضرت عباسؓ یہ قرض کاروبار کے لئے دیتے تھے تاکہ اس سے بندر بصرہ سود منافع حاصل کریں اور یہ ثابت بعید ہے کہ وہ ان لوگوں کو سود پر قرض دیتے ہوں جو اپنے کھانے پینے کی ضرورتوں کے لئے قرض لینے آتے ہوں۔

دراصل مکہ کے محل وقوع کی بنا پر قریش اس علاقہ کے تاجر بن گئے

رحلۃ الشتاء والصبیف | تھے کیونکہ اس وقت ایران اور روم کے درمیان بیشتر تجارت خشکی کے راستے ہوتی تھی اور اسلام سے قبل جب ایران اور روم کی جنگوں میں شدت آگئی تو ان کی یہ تجارت شام اور یمن کے راستے سے ہونے لگی اور قریش مکہ ایرانی سامان تجارت یمن سے شام لے جاتے اور روم کا

سامان تجارت شام سے یمن لے جاتے تھے اور موسم سرما میں یمن کی جانب سفر کرتے اور موسم گرما میں شام کی جانب سفر کرتے تھے۔ اسی لئے قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔

لَا يَلَايَ قَدَائِشٍ ۚ اَيْلًا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ

هَذَا السَّبْتِ الَّذِي اَطَعَهُ نَحْرُكُمْ ۚ جُوعٌ وَّ اَمْنُهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (قریش: ۱۱-۱۲)

”چونکہ قریش مانوس ہوئے (یعنی) جارے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور

خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔“

بہر حال چونکہ قریش تاجر تھے اور یمن اور شام کی جانب تجارتی سفر کرتے رہتے تھے اس لئے لازم ہے کہ ان کی تجارت میں بہتین صورتیں وقوع پذیر ہوتی ہوں، ایک یہ کہ بعض افراد اپنے مال سے اور اپنے عمل سے تجارت کرتے ہوں۔ دوسرے یہ کہ بعض افراد مضاربیت کے طریقہ پر اپنے مال سے تجارت کرتے ہوں اور اس طرح صاحب مال نفع نقصان میں صاحب عمل کے ساتھ شریک ہوتا ہو، تیسرے یہ کہ بعض سود پر اپنا مال تجارت کے لئے دیتے ہوں اور بغیر نقصان کا خطرہ برداشت کئے بہر حال میں فائدہ اٹھاتے ہوں۔ تاریخی واقعات اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ اہل عرب سود پر کاروبار کے لئے رقمیں دیا کرتے تھے

چنانچہ جس فائدہ قریش پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کارا ارادہ فرمایا تھا، اس میں تمام قریش کے لوگوں کا مال تھا اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اپنا مال نہ دیا ہو۔ بلاشبہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا مال بطریق مضاربت دیا ہو جس کو اسلام نے بھی ارزاں بعد برقرار رکھا اور ان میں بہت سے ایسے لوگوں کا بھی مال ہوگا جنہوں نے اپنا مال بغیر خاکے کے خطرے میں شریک ہوئے بہر حال میں حصول منافع (سود) کی شرط پر دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عباس اور ان جیسے مال و دولت والے قریش کے افراد ایسا وقت خود بھی اپنے مال سے تجارت کرتے ہوں گے اور بعض مرتبہ سود پر دوسروں کو قرض دیتے ہوں گے اور اس طرح نفع حاصل کرتے ہوں گے۔

بنی النضیر قریش میں خاصے اہم مقام کے حامل تھے اور انہوں نے ثقیف سے سود پر قرض لیا تھا، جسے (سود کو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقط کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ قرض برائے تجارت ہی لیا ہوگا

اپنی کھلنے پہننے کی ذاتی ضروریات کے لئے نہ لیا ہوگا۔

غرض یہ فرض کرنا کہ اہل عرب میں جو سودی لین دین ہوتا تھا وہ ذاتی مصارف کے لئے ہوتا تھا اور پیداوار اور کے لئے نہیں ہوتا۔ ایک باطل مفروضہ ہے اور نص قرآنی عام ہے۔ الفاظ قرآنی سے اس بات کی جانب کوئی اشارہ نہیں ملتا۔

اسلام تحريمِ سود کے ذریعے ایک ایسا اقتصادی نظام برپا کرنا چاہتا ہے جس میں محض سرمایہ بغیر خطرہ نقصان کے کارفرما نہ ہو۔ ایک محض عقلی مفروضہ پر نص قرآنی کی تخصیص نہیں ہو سکتی بالخصوص جبکہ اس باطل مفروضہ کے حقیقی میں کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، مزید یہ کہ فقہاء کا اس امر پر اجماع ہے کہ فرض کی مدت کے بالمقابل اصل میں اضافہ یا سود ہے، اور اس پر صحابہ کرام، تابعین اور فقہائے مجتہدین کا اجماع ہے۔

قرآن کریم میں رباً کی حرمت کا بیان زکوٰۃ کے ساتھ ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ جو سود قرآن نے حرام کیا ہے وہ ذاتی مصارف کے لئے لے جانے والے قرض پر سود ہے۔ کیونکہ قرض حسن کی کوئی بھی صورت ہے وہ ایک درجے میں صدقہ ہی ہے بلکہ ہر خیر صدقہ ہے اور حرام کا عدم از کتاب بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے تعلق جسمانی بھی صدقہ ہے۔ بعض صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس تعلق کو ناجائز طور پر قائم کرے تو کیا اس پر گناہ نہ ہوگا، اسی طرح اس کے جائز طریقے کے اختیار کرنے پر ثواب بھی ہے۔ مزید یہ کہ یہ کہ لوگوں کا مال باطل طریقہ پر کھلنے کا جذبہ بخل سے پیدا ہوتا ہے جبکہ صدقہ نفع عام کی خواہش کا نتیجہ ہے اور یہ دونوں امر متضاد ہیں یعنی جہاں سود ہوگا وہاں لازماً بخل ہوگا۔ اور جہاں صدقہ ہوگا وہاں لازماً نرمی اور مہربانی ہوگی۔ اور قرآن مومن کو بخل کی پستی سے نکال کر کم نوازی اور مہربانی کی رفعت عطا کرتا ہے۔

قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذہنی اختراعات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے سود خواری کے حامل نے اور مادی تہذیب کے اثرات نے کچھ لوگوں کے ذہنوں کو اس حد تک مسکوم کر دیا ہے کہ وہ باطل کو حقیقی اور حق کو باطل تصور کرنے لگے ہیں۔

تاخیر کے ساتھ ادائیگی کی فروخت کی قیمت کے فوری ادائیگی کی قیمت سے زائد ہونے سے

استدلال

سود کی حلت کا فتویٰ دینے کی کوشش کرنے والے حضرات نے ایک استدلال یہ بھی کیا ہے کہ فقہاء کے نزدیک یہ جائز ہے کہ بیع موبل (جن کی ادائیگی بعد میں ہو) کے ذریعے فروخت ہونے والی شے کی قیمت بیع موبل (فوری ادائیگی کی حامل فروخت) سے زائد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شے بیع موبل (فوری ادائیگی کی حامل فروخت) سے زائد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شے بیع موبل کی صورت میں فروخت ہوتی، اور اس شے کی قیمت بیع موبل سے زائد تھی، پھر کسی وجہ سے اس کی فوری ادائیگی لازمی قرار پائی تو اس کی قیمت میں کمی کے اسے بیع موبل کے مساوی کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدت کے بالعوض اضافہ جائز ہے اور اس صورت میں اور دیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے جب سود کی حرمت بیان کی تو کفار قریش نے یہی کہا تھا کہ بیع بھی ربا ہی کی طرح ہے کہ بیع خرید و فروخت ہیں بھی ناندہ ہوتا ہے اور سود میں بھی ناندہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں بیع اور دیا مماثل نہیں ہیں بلکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔

ان حضرات کا یہ اعتراض درحقیقت فقہاء پر نہیں ہے بلکہ خود اللہ سبحانہ پر ہے۔ اور ان کے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ فروخت ہونے والی شے ایک استعمالی شے ہے جس کی اپنی منفعت اور افادیت ہے اور اس کی قیمت میں وقت کے تغیر سے فرق ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر فروخت کنندہ اس قیمت کے تغیر کو ملحوظ

رکھنے ہوئے بعد میں ادائیگی کی صورت میں انفاذ کر دوں اور اس قیمت سے زائد وصول کرے جو وہ فوری ادائیگی کی صورت میں کرنا تو یہ جانتا ہے۔ جب کہ تعدد قیمتوں کے اجتناب کی اکافی میں اور ان پر وقت اثر انداز نہیں ہوتا کیونکہ وہ استثنائی اشیاء اور سامان نہیں ہیں کہ ان کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی رہے۔

اسی مذکورہ اصول کی بنا پر بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شے بالائے قیمت ادائیگی کے طور پر فروخت ہوئی ہو اور پھر اس کی فوری ادائیگی ہو جائے تو اس کی قیمت میں اس مدت کی بقدر کمی کی جائے۔ لیکن یہ متاخرین فقہاء کا قول ہے اور میں صرف الدر المختار باب المراجہ میں ملا ہے۔ چنانچہ اس باب میں ایک حزیبہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی شے اس طور پر خریدی کہ وہ ایک مدت مقررہ کے بعد اس کی قیمت ادا کرے گا، لیکن خریدار پہلے ہی مر گیا تو اس شے کی قیمت فوری طور پر لازم ہوگی، لیکن اس شے کی قیمت میں اتنی کمی کی جائے گی جتنی کہ مدت تترک کے بعد اس کی ادائیگی (یعنی موصول) کی بنا پر اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ابن عابدین میں ہے کہ متاخرین فقہاء نے اس حزیبہ کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور ابوالسعود عاری کو بھی یہ رائے پسند آئی ہے اور غالباً اس نے پسند آتی ہے اس ذریعے سے سیلمان قانونی مغربی تصورات فقہ اسلامی میں داخل کر سکے۔ اسی ٹھانے ابراہم نے اپنے فتاویٰ میں اسے قابل اعتناء تصور نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متقدمین فقہاء کی رائے اس کے برعکس ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر بلازی لکھتے ہیں کہ اگر کسی پر ایک ہزار درہم موصول ہوں اور وہ ہند اس سے کچھ کمی کرے تاکہ وہ فوری ادائیگی کر دے تو یہ کسی اس مدت کے بالمقابل ہوگی اور رہا کے ہم معنی ہوگی۔

نظریہ ضرورت

کسی بھی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ابا حنیفہؒ سود کا قائل ہو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان ماہرین نے سود کی ابا حنیفہؒ کے فلسفہ ضرورت بھی تراش ہے کہ تمام اسلامی ممالک کی معیشت کا مدار بنگوں پر ہے اور بینک اپنا کاروبار سود کی اساس پر کر رہے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ سود میں اقتصادی فوائد بھی موجود ہیں کہ مال تجزیوں میں منجملہ ہونے کے بجائے قومی مصارف میں آجاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ضرورت کا جو تصور ہے اس کے مطابق سود کی حلت کی کوئی صورت نہیں نکلتی کیونکہ یہ اصول کہ ضرورت کے تحت ممنوع شے جائز ہو جاتی ہے انفرادی معاملات میں ہے، اجتماعی معاملات میں نہیں کیونکہ اجتماعی معاملات میں ضرورت کے اصول کو کارفرما کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا معاشرہ سود کھانے پر مجبور ہو گیا ہے اور یہ مجبوری اس درجے تک پہنچ گئی جس درجے میں بھوکے شخص کو مردار اور خنزیر کھانا جائز ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا گیا کہ ضرورت، کا وہ کون سا مرحلہ ہے جس میں حرام حلال ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس صبح دشام کے کھانے کے لئے کچھ نہ ہو اور تم سبزی تک نہ پاؤ۔

کیا سود کھانے کی ضرورت اسی درجے کی ضرورت ہے کہ ہم حرام کو حلال قرار دے لیں۔ کیا قرض و ہبہ اس مرحلے میں ہے کہ اس کے پاس صبح دشام کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی قرض لینے والے کی یہ حالت ہو لیکن قرض و ہبہ کی تو یہ حالت نہیں ہو سکتی۔

فقہاء نے فرمایا ہے کہ ضرورت سے محرمات مباح ہو جاتی ہیں اور یہ کہ دین میں حرج نہیں ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے محرکات کی دو قسمیں کی ہیں، محرم لذاتہ جو ضرورت ہی کے وقت جائز ہو سکتا ہے اور محرم بغیرہ جیسے عورت کے جسم کو ٹیکنے کہ وہ زنا کا ذریعہ بنتا ہے۔ محرم بغیرہ حاجت کے وقت جائز ہو جاتا ہے جیسے برائے علاج عورت کے جسم کو دیکھنا۔ اور حاجت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ رہ سکے لیکن خرج اور ننگی ہو۔ جب کہ ضرورت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ترک سے انسان کے یا اس کے کسی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

ربا جلی محرم لذاتہ ہے اور ایسی کون سی ضرورت آگتی ہے جس سے یہ حرام حلال ہو جائے، کہ محرم لذاتہ حاجت سے حلال نہیں ہوتا بلکہ ضرورت سے حلال ہوتا ہے۔ کیا اسلامی ممالک کی اقتصادی صورت حال ضرورت کے اس درجے میں ہے کہ اس کے بغیر انسانوں کا اٹلاف لازم آئے گا یا یہ صرف حاجت ہے۔ کیا سود ضرورت کے اس مفہوم میں ہے جس کو شریعت نے بیان کیا ہے؟ کیا فی الواقع ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ کسب حلال کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا ہے اور سدرتق کے لئے کوئی حلال شے باقی نہیں رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے

فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت حرام شے بقدر سدرتق ہی جائز ہے، امام مالکؒ نے اس میں قدرے وسعت اختیار کی ہے اور فرمایا ہے کہ صرف سدرتق نہیں ہے بلکہ مضطر پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے اور اگلے وقت کے لئے اسے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر حرام زمین کے ایک حصہ پر چھا گیا ہو اور جس کا سبب طیبہ کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا اور وہاں سے وہ لوگ کسی اور تمام پر منتقل بھی نہ ہو سکتے ہوں تو انفرادی پر سدرتق حرام جائز ہے۔

کیا فی الواقع ہم ایسی ہی صورت حال سے دوچار ہیں کہ سدرتق بھی نہیں حلال نہیں ہو سکتا اور ہم سودی نظام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت نہیں ہے۔

حرمت سود بالکل واضح ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ سود کی حلت کے بہانے تلاش کریں۔ اپنی معیشت کو غیر سودی معیشت بنانے کی سعی کریں۔

امت اسلامیہ کی اقتصادیات کی تنظیم نو | بہر حال کوئی ایسی اقتصادی یا اجتماعی ضرورت موجود

نہیں ہے جو مسلمان کو سود کے کھانے پر مضطر کر دے اگرچہ وقتی طور پر ہی سہی کیونکہ ضرورت ارتکاب حرام کا مستقل ذریعہ نہیں بنتی۔ بینک دولت پاکستان کے میشر پروفیسر محمود ابوالسعود نے ہمارے اس نقطہ نظر کی بڑی اچھی توضیح کی ہے اور ان کی اس تحریر کو 'ایسٹون' نے شائع کیا ہے اس ضمن میں انہوں نے امت اسلامیہ کی اقتصادی تنظیم کا خاکہ بیان کیا ہے اور یقیناً یہ ایسا خاکہ ہے جس پر عمل کر کے امت اسلامیہ غیر سودی معیشت قائم کر سکتی ہے جس کی برکات اور فوائد ظاہر ہوں گے اور مسلمان اور سود کے گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو سکیں گے کہ رہا سُخت ہے۔

سود کے خاتمہ پر تین اعتراضات | سود کے بالکلہ اختتام کے بارے میں علمی سطح پر تین طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔

- (۱) سود کے بالکلہ اختتام کے بعد ان معاملات اور معاہدوں کا کیا ہوگا جو سود کی بنیاد پر کیے گئے ہونگے کیا بنکوں کے تمام قرضے ختم ہو جائیں گے اور ہر معاملہ اور معاہدہ ختم ہو جائے گا؟
- (۲) ہر ریاست جدید درمیں حفاظت خود اختیاری کے لئے اسلحہ کی محتاج ہے اگر کوئی ریاست فقہانہ ماصل نہ کر سکتی ہو اور قرض کے بغیر اس کے پاس اسلحہ کی خریداری کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ تو کیا یہ ایک قوی حالت اضطرار تصور ہوگی جس کی اساس پر وہ سود پر قرض لے کر اسلحہ کی ضرورت پوری کرے؟
- (۳) جب کوئی شخص قرض لینے پر مضطر ہو اور اس کو علاوہ سود کے کوئی قرض دینے کیلئے تیار نہ ہو اور اس کے پاس رقم کے حصول کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور اسے اپنے جسم کے کسی حصہ کا آپریشن کرانا ہو اور کوئی ڈاکٹر بغیر اجرت کے تیار نہ ہو اور بغیر آپریشن اس کی موت واقع ہو سکتی ہو تو کیا یہ حالت اضطرار نہیں ہے کہ اس حالت میں وہ سود پر قرض لے سکے۔

جس علمی سیدیا میں یہ سوال سلٹنے رکھے گئے تھے خود اس کا لنٹن کی متفقہ رائے یہی تھی کہ کوئی ایسی اقتصادی ضرورت موجود نہیں ہے جس کی بنا پر وقتی طور پر ہی سودی نظام کا تعامل جائز ہو اور یہ دلیل کہ چونکہ ایک سودی نظام قائم ہے۔ اس لئے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ شرعی نقطہ نظر سے کوئی وزنی نہیں رکھتی بلکہ اس کا اصول سبب دینی احساس کی کمی اور دعوں ہمتی ہے۔

ازال بعد ہم پہلے تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص سود پر قرض لینے پر مجبور ہے اور اتنا مجبور ہے کہ سود پر قرض لینا اس کے لئے روا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسی اضطراری حالت میں سود کے قرض لینے والے کے حق میں جواز پیدا ہونے سے ہم شخص کے لئے ایسی مرضی اور اختیار سے سودی معاملات کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ خود اس حالت میں بھی قرض دہندہ گناہگار ہوگا اور اس کے لئے سود لینا ہرگز جائز نہ ہوگا۔

دوسرا اعتراض کہ اگر کوئی قوم اپنے نفع کے لئے سودی قرض لے کر اسلوہ کی خریداری پر مجبور ہو۔ درحقیقت یہ اعتراض بالکل فرضی ہے اور اس کا واقعی صورت حال سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ریاست اسلوہ کی خریداری کے لئے ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔ قرض حسنہ کے طور پر اپنی قوم کے لوگوں سے قرض لے سکتی ہے اور اسی طرح متعدد تدابیر اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن اگر قرض کیجئے کہ کوئی ریاست اس حال کو پہنچ جائے کہ کہیں سے کوئی غیر سودی مدد حاصل نہ کر سکے اور بغیر سودی قرض پر اسلوہ لینے وہ اپنا دفاع نہ کر سکے اور دشمن اس کو ملیا میٹ کر دے تو میں کہتا ہوں کہ ایسی قوم ملیا میٹ ہی ہو جائے تو بہتر ہے کہ یہ صورت سود کے کھانے کی نہیں بلکہ سود کے قوم کو کھا جانے کی ہے اور ایسی قوم تمام کی تمام گناہگار ہوگی کہ اس نے اپنی تیار کئے کیوں انماض برتا، کیونکہ اسلوہ کے کاٹنے قائم نہیں کئے در کیوں اپنے قومی ذرائع کو اپنے استحکام میں صرف نہیں کیا۔

مالانکہ فرمان الہی ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (الانفال: ۴۰)

اور تم لوگ، جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھ رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لئے تیار رکھو۔

بہر حال یہ ضرورت کی صورت حال نہیں ہے بلکہ مکہ کی ایک فرضی صورت حال ہے۔

اکل ربنا (سود خورسی) حرام لذاتہ ہے اور ضرورت کی اس صورت میں حلال ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور سود پر قرض لینا حرام لغیرہ ہے کہ سود کے ذریعے کو روکنے کے لئے سود پر قرض لینا بھی حرام ہے، اور جو شے سود ذریعے کے طور پر حرام ہر وہ تو بہ حاجت جائز ہو جاتی ہے اور جو شخص سود پر قرض دیتا ہے وہ دونوں کے گناہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ نے سود کھانے والے، سود کے موکل اور اس کے گواہ اور کاتب پر لعنت فرمائی ہے مگر اس لعنت میں بھی تفاوت ہے کہ سود کھانے والے پر اصلاً ہے اور لوگوں پر متعاً ہے۔

سود پر قرآن لینے کی کنی الواقع ایسی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے جس سے سود جائز ہو جائے اور اگر ایسی کوئی ضرورت رونما ہوتی ہے تو اس کا تعلق کسی ایک فرد سے ہونا ہے اور اجتماعی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں تک پہلے امتراض کا تعلق ہے کہ سود کے بالکلہ اختتام کے بعد وہ معاملات اور معاہدات بھی کالعدم قرار پائیں گے۔ جو سودی نظام کے تحت وجود میں آئے ہیں۔ حالانکہ ناذن مؤثر یا معنی نہیں ہوتا۔ اس بارے میں ہم حکم قرآنی بیان کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِرِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمُ لَا تَنْظِلُونَ وَلَا تَنْظَلُونَ ه

(البقرة: ۲۷۸-۲۷۹)

لے ایمان والوں! خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے۔ اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو۔ (اور سود چھوڑ دو) تو اصل لینے کے مقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو۔ نہ تم پر ظلم کیا جائے۔

پچھلے سود کے بارے میں یہ آیت واضح ہے کہ گزشتہ معاملات سود سے حصہ حاصل باقی رہے گا اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يُكَفِّرَنَّ
لَهُمُ الذُّنُوبَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ

(الاحزاب: ۳۷)

کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے۔

کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔

غرض جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حق میں اس قاعدہ کو ماضی کیسے بار پر منطبق فرمایا ہے چنانچہ آپ نے سرف اسل مال کو باقی رکھا اور سود کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس

کا سود ختم کرنا ہوں۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس سے معاملات ختم ہو جائیں گے اور معاہدے ٹوٹ جائیں گے تو ہم جواب کہیں گے جو معاہدہ سود پر مبنی ہوں۔ انہیں ختم ہی ہو جانا چاہیے کیوں کہ یہ معاملات گناہ ہیں اور ناسد کے حال ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان صادق، اخلاص قومی، غم کامل اور نیت صالحہ کی ضرورت ہے اگر یہ چیز موجود ہو تو تمام معاملات آس۔ ان ہو جائیں۔

ربا میں کوئی مصلحت نہیں ہے

سود کے حامی کہتے ہیں کہ سودی نظام اقتصادی نظام ہے اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ اموال ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حُرمتِ ربا اسلام کے اقتصادی نظام کی اساس ہے اور اس میں عظیم مصلحت پنہاں ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں پر نہ لکھائیں۔ کیونکہ اسلام ایسے کسب کو جائز نہیں قرار دیتا جس میں نہ محنت و عمل شریک، ہو اور نہ اندیشہ نقصان ہو بلکہ اسلام تحریمِ ربا کے ذریعے یہ مصلحت ملحوظ رکھتا ہے کہ سرمایہ کسی پر زیادتی کا سبب نہ بنے اور ایسے معاشرے کی مصلحت مد نظر اب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ان ہر دو نظاموں سے کون سا زیادہ مفید ہے کیا وہ نظام مفید ہے جو سود کو جائز قرار دیتا۔ ہے یا وہ نظام مفید ہے جو سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ سود کے جواز کی یہ مصلحت بیان کی جاتی ہے کہ اس سے تمام سرمایہ اقتصادی تعامل میں شامل ہو جاتا ہے اور پیسہ تجوریوں سے نکل کر تجارت کا ہول آمد صنعتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور پیداوار کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بنیہ اندیشہ نقصان کے ہر شخص اپنی کم و بیش بچت بنکوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ جس سے ایک فائدہ خود بچت کرنے والے کو ملتا ہے کہ اسے مقررہ مقدار میں منافع مل جاتا ہے اور دوسرا عام اقتصادی فائدہ ہوتا ہے اور پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سودی نظام میں اعتبار سے بھی عادلانہ ہے کہ اگر قرض لینے والا سود سے مستفید ہوتا ہے تو فرض دہندہ بھی اس سے مستفید ہو اور دونوں کو مقررہ حصہ ہو جائے۔ مزید برآں اگر صنعتی، زرعی، تجارتی اور جائیداد میں شراکت منافع کو روا بناتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ قرض کی اساس پر شراکت منافع میں دونوں کو شریک نہ بنائے؟ حالانکہ ان دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک میں منافع غیبی محدود اور غیر متعین ہے اور دوسری میں منافع محدود اور متعین ہے۔

لیکن اگر ہم اس نقطہ نظر کا تنقیدی جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سود کی تحویم میں جو مصلحت چھپا ہوا ہے اس کے سامنے اس مذکورہ مصلحت کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی کیونکہ خود سود اس بیان کردہ مسئلہ اور افزائش پیداوار میں حارج ہوجاتا ہے کیونکہ سرمایہ دار کا سرمایہ براہ راست پیداواری امور میں فومے داری کے ساتھ شریک نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک کوسوڈ پر فرض ہے دیتا ہے اور وہ تمیز کے کوہ سرمایہ سود پر ہے دیتا ہے حالانکہ اگر شخص اپنی ذمہ داری پر اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاٹے اور نفع نقصان میں شرکت کی اس اس پر اس کی فومے داری برادری برداشت کرے۔

اسلام نے سوڈ کو حرام قرار دے کر براہ راست پیداوار پر آمادہ کیا ہے اور تجارت اور تمام پیداواری ذرائع کے توسط سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

”قیمت کے مال کو تجارت میں لگاؤ تاکہ زکوٰۃ لے ستم نہ کرے۔“

اسلام نے نفوذ کو اموال نامیہ (GROWING WEALTH) قرار دیا ہے اور اس پر زکوٰۃ عائد کی ہے اور مال رکھنے والے کو آمادہ کیا ہے کہ وہ اس مال کو پیداوار میں لگاٹے اور زیادہ عاوانظر تیر پر مضامع اور نتائج میں شرکت کرے۔

سوڈ کی جو مصلحت بیان کی گئی ہے وہ براہ راست نفع نقصان کی شرکت کی بنیاد پر شریک کاروبار ہونے میں جو مصلحت ہے اس کے بالمقابل بالکل پہلے حقیقت سے کیونکہ بغیر اندیشہ نقصان کے یہ ہو سکتا ہے کہ فرض لینے والا صرف اتنا ہی منافع حاصل کرے جتنا سوڈ دیتا ہے اور اس طرح اقتصادی بحران پیدا ہو جبکہ نفع و نقصان کی بنیاد پر شرکت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ دور جدید کے ماہرین اقتصادیات نے خود اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ سوڈ سے تمام نوال پیداواری امور میں مصروف نہیں ہوتے بلکہ بعض لوگ محض سوڈ کے حصول ہی کو کسب بنالیتے ہیں اور اس مقصد کے لئے اپنی دولت روک لیتے ہیں اور اس کی پروا نہیں کرتے کہ ان کے مال سے کس قدر پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔

سوڈ کی ترویج آمادہ نہیں کرتا بلکہ بچت پر یہ خواہش آمادہ کرتی ہے کہ آدمی کے پاس رائس المال جو جس سے وہ منافع حاصل کرے۔ لارڈ کیننگ نے یہی اصول بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سوڈ بچت کی نفسیاتی

انگریزوں نے جو کہ سود کو مشرع متعین نہیں سمجھتے اور اس کا یہ تعین تیزاً اقتصادی انارچیزٹھاد کا سامنے نہیں دیتا جس کی بنا پر سود کی سرگرمی پیدا کرنے کے بجائے سود مازاری کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ۔ سود کی مقررہ شرح پر حسب لوگ رضامند ہوتے ہیں تو وہی مشرع نوبہ نوبہ لے سکتے ہیں حالات و عوامل اور متغیر معاشرے میں چلتی رہتی ہے اور۔ بازار کا چڑھاؤ گساد بازاری پیدا کرتا ہے اور بالآخر سودی طور پر مصاد پیداوار پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سودیوں کی عمومی مصلحت نہیں ہے اور سود اقتصادیات میں افزائش پیدا نہیں کرتا بلکہ اس کی بڑھتی مارتا ہے اور اگر سودیوں کوئی مصلحت حاصل بھی ہوتی ہے تو وہ صرف قرض دہندہ کی مصلحت ہوتی ہے اور بعض حالات میں قرض لینے والے کی بھی مصلحت پوری ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کے نظام اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ فرد کی مصلحت کو پورے معاشرے کی مصلحت پر ترجیح نہ دی جائے اور یہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لئے کم نقصان کو برداشت کیا جائے۔

بعض حضرات یہ نہہرہ کہتے ہیں کہ پیداواری مراکز اپنی پیداوار میں اضافے کے لئے قرضوں کے حاجت مند ہوتے ہیں اس لئے مقررہ منافع (سود) کے حامل سٹریٹیکٹس جاری کر دیتے ہیں جن سے بلاشبہ انہی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پیداواری مراکز سٹریٹیکٹس کے بجائے حصص جاری کریں گے کہ سٹریٹیکٹس سے کمپنی کے مالکین کے حق میں مال کا احتکار ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ضرورت کے ہوتے ہوئے شراکت نہ کرنے دینا بڑی مہارت رساں خود ترجیحی ہے۔

دوسرے ایرانی کومنیس جاگیر داری کو ختم کرنے کے تو درپے ہیں، مگر یہ سرمایہ داری بھی تو جاگیر داری ہی کی طرح ہے اور سرمایہ داروں کا سبب ہے اپنے کارخانوں وغیرہ میں شراکت کے حصص جاری کرنے قرضوں کے سٹریٹیکٹس جاری کرنا سرمایہ کی جاگیر داری ہے۔

سودی قرضوں کے سٹریٹیکٹس جاری کرنے سے جو کساد بازاری کی لہر آئی ہے۔ اس سے بسا اوقات

راحمود ابوالسعود کی سود پر تحقیق۔

کارخانے اور تجارتی ادارے دلوالیہ جو جاتے ہیں اور ان میں ان قرضوں پر واجب سود کے ادا کرنے کی مدت نہیں رہتی اور افراط زر کے سوا کوئی صورت باقی نہیں رہتی جیسا کہ ۱۹۲۳ء میں امریکہ میں ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید ماہر اقتصادیات سود کی لعنتوں سے پریشان ہے اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ سود پر مبنی اقتصادی نظام عصر جدید کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا۔ اسی لئے لوہیاور نے کہا ہے کہ موجودہ اقتصادی اضطراب کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب سود ہے۔ یہ سود ہی جو اقتصادی کساد بازاری کے چکروں کا باعث بنا ہے۔ اسی سے قومی آمدنی کی تقسیم میں ظالمانہ تفاوت رونما ہوتا ہے اور اسی سے زمیندار پیدا ہوتی ہے جس کی نئے اقتصادی نظام کا عدم وجود سودی نظامِ معیشت کے حق میں جارہا ہے۔ دراصل ایک بعض ممالک سود کی آفات سے تخطی کیلئے سائل پیداوار کی تائم (INSURANCE) کا ذریعہ اختیار کر رہے ہیں، بعض پیداوار کو سیاست کی نگرانی میں دے رہے ہیں اور بعض ان امریکے کو شامل ہیں کہ پیداوار تعاونی تائم (CO-OPERATIVE INSURANCE) کے ذریعے حاصل ہو۔

بہر حال دورِ جدید کے ماہرین اقتصادیات
حرمتِ سود پر مشتمل نئے نظامِ اقتصاد کی ضرورت
 کی توجہ اس جانب مبذول ہو چکی ہے کہ

ایک ایسا نظامِ اقتصاد وجود میں آئے جس میں کم و بیش ہر طرحِ سود بالکل ممنوع ہو، قرض دہندہ کو صرف اس کا دیا ہوا سرمایہ ہی واپس ملے اور سہ آمدنی حاصل کرنے والا یا تو از خود اپنے عمل اور اپنے سرمایہ سے منافع حاصل کرے یا نفع و نقصان کی بنیاد پر دوسرے کو شریک کرے۔

اسلام بھی ایسا ہی اقتصادی نظام چاہتا ہے مگر اسلام حالات کا تابع نہیں ہے اور نہ ہم نے مندرجہ بالا دلائلِ اسلام کے موقف کی تائید کے لئے پیش کئے ہیں بلکہ یہ دلائل ہم نے ان اصحاب کی تفہیم کے لئے دیئے ہیں جن کو تہذیبِ مغرب نے اپنے فریب میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ اسی کو ایسا تیر سمجھ رہے ہیں جس میں کوئی شر نہیں ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ موجودہ نظامِ اقتصاد انسانی تجربات پر مبنی ہے اور انسانی تجربات خوب بھی سوتے ہیں اور ناخوب بھی، اچھے نتائج کے ہیں حاصل ہونے میں اور بدترین نتائج کے بھی۔ اسی لئے انسانوں کے وضع کردہ نظامِ اقتصاد کو فراموش سے مبرا سمجھنا غلط ہے اور بالخصوص جبکہ اس کی تائید میں قرآن و سنت کے احکام میں تاویل شروع کر دی جائے، کیونکہ فرض کر لیجئے کہ انسانی تجربہ خود انسان کو اس مرحلے پر لے آتا ہے کہ وہ اپنے لئے غیر سودی نظام وضع کرے تو کیا قرآن و سنت میں دوبارہ تاویل کی جائے گی کہ وہ از سر نو غیر سودی نظام کی مؤید بن جائیں؟ اس طرح کی سنی یقیناً قرآن و سنت کے استنباط کے ہم معنی ہے۔

ربا بیوع حسن کی حرمت سنت سے ثابت ہے

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 "سونا سونے کے بدلے برابر سیراب، چاندی چاندی کے بدلے برابر سیراب، کھجور کھجور
 کے بدلے برابر سیراب، گندم گندم کے بدلے برابر سیراب، نمک نمک کے بدلے برابر سیراب
 جو جو کے بدلے برابر سیراب، جس نے اس میں اضافہ کیا یا اضافہ چاہا اس نے ربا کا معاملہ کیا۔
 ہاں سونے کو چاندی کے بالعوض جس طرح چاہو فروخت کرو مگر ہاتھ در ہاتھ، گندم کو کھجور کے
 بدلے جس طرح چاہو فروخت کرو مگر ہاتھ در ہاتھ، جو کو کھجور کے بدلے فروخت کرو مگر ہاتھ در ہاتھ۔"
 یہ صحیح حدیث ہے جسے محدثین نے صحیح تسلیم کیا ہے۔ ربا کی یہ قسم اسلامی اصطلاح ہے جس طرح کہ
 صلاۃ اور زکوٰۃ وغیرہ اسلامی اصطلاحات ہیں۔ چنانچہ امام رازنی اشکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ
 "اہل عرب سونے کی سونے کے بدلے اور چاندی کی چاندی کے بدلے ربا کے ساتھ
 نیز فروخت سے آشنا نہیں تھے۔ اس لحاظ سے یہ ربا، اسی طرح محتاج بیان ہے جو طرح
 کہ وہ تمام الفاظ شرعیہ جو لغوی معنی سے منتقل کر کے نئے اصلاحی مفہوم کے حامل قرار دیئے
 گئے جیسے صلاۃ، صوم اور زکوٰۃ وغیرہ۔"

بہر حال یہ حدیث ان چھ احکامات میں بیع کی درج ذیل دو صورتوں میں حرمت پر دلیل ہے۔
 ۱۔ کسی شے کو اس کی جنس کے ساتھ زیادتی کی صورت میں فروخت کرنا مثلاً سونے کی سونے سے فروخت
 اس طرح کہ ایک عوض کی مقدار زیادہ ہو اور دوسری کی کم ہو، یہی ربا افضل (زیادتی) ہے یعنی ایک

ہی عرس میں تبادلے میں اضافہ۔

سوئے کی سوئے کے بدلے بیع مقدار کی یکسانیت کے ساتھ ہو، یا مقدار کے فسوق کے ساتھ سوئے کی بیع چاندی کے ساتھ ہو۔ لیکن ایک ہی مجلس میں فریقین کا بیع پر قبضہ نہ ہو تو یہ رہائش ہے (ربانیہ نہیں جس کا پہلے بیان ہو چکا ہے)

اس معلوم ہوا کہ مذکورہ بیع الزاع سے نزع کے ایک ہونے کی صورت میں مقدار کی برابری اور اسی مجلس میں قبضہ کا عمل میں آنا لازم ہے یعنی اس میں زیادتی (فَضْل) بھی حرام ہے اور نَسْأ (تاخیر) بھی حرام ہے اور اگر الزاع میں اختلاف ہو کہ نمک کا تبادلہ جو سے کیا جائے تو مقدار میں فرق تو جائز ہے لیکن قبضہ اسی مجلس (بیع) میں لازم ہے ورنہ رہائش ہو جائے گا۔

مذکورہ بالا بیان سے رہا بیوع کی وضاحت ہو گئی جس کی تحریم سنت میں وارد ہوئی ہے اور جو فقہاء کے مابین ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا جو بیع الزاع حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہی عمل رہا میں یا اس کے علاوہ بطور قیاس دیگر الزاع بھی ہو سکتی ہیں اور یہی وہ پہلو ہے جس کے بارے میں حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ رہا کے بعض پہلو (الابواب) مخفی ہیں اور کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تفصیل بیان فرماتے۔

رہا بیوع کے بارے میں اولین اختلاف حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ صرف رہا بیع کی تحریم کے قائل تھے جس کی تحریم قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اور جسے رہا جاہلیت کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، اسامہ بن زیدؓ، ابن ارقم اور عبداللہ بن عبدالذبیرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”رہا صرف نسئہ میں ہے“ (سجاری)

مذکورہ بالا صحابہ کرام اور سعید بن جبیرؓ بھی حضرت ابن عباسؓ کی رائے سے متفق ہیں اور ان کے نزدیک (نسئہ) کی تحریم کی حدیث صحیح نہیں اور حضرت ابن عباسؓ وقت وفات تک اسی رائے پر قائم رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد رہا بِنَفْسِ اور رہائش کی قائل ہے اور ان کے نزدیک اس کی

حرمت میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث صحیح میں اس کی تحریم وارد ہے اور ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں جو ربا کے نسیئہ پر مقصد ہونے کو بیان فرمایا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ربا نسیئہ ہی کامل سود ہے کہ یہ فی ذاتہ ظلم ہے اور باطل طریقہ پر مال کا کھانا ہے اور مال کو غلط طریقہ پر ذریعہ کسب بنانا ہے۔

فقہائے کرام کے مابین ایک اختلاف یہ ہے کہ کیا ربا بیوع کی حرمت کے بیان پر مشتمل حدیث امور تعبہ فی میں داخل ہے یا معقول المعنی امور کے زمرہ میں آتی ہے۔ درالحالیکہ فقہاء کے نزدیک بیع (خرید و فروخت) سے متعلق کوئی بھی حدیث امر تعبہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ امور تعبہ ہی کی علت بیان نہیں کی جاتی اور ان میں قیاس جاری نہیں ہوتا۔ اس لئے جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ربا بیوع کی حرمت کی حدیث قابل علت اور معقول المعنی ہے (یعنی اس میں قیاس جاری ہو سکتا ہے) مگر ظاہر یہ اور دیگر فقہاء کے نزدیک کسی شخص یا ازصحابی کی موجودگی میں قیاس روا نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک ربا الفضل انہی چھ اشیاء میں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور ان پر دیگر اشیاء کو قیاس نہیں کیا جاسکتا اور ان چھ اشیاء کے علاوہ اشیاء کو تھاصل اور تاجیل کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے خواہ ان کی مقدار پیمائش کے ذریعے ناپی جائے یا وزن کے ذریعے معلوم کی جائے اور خواہ وہ شے غذائی ہو اور قابل ذخیرہ ہو کیونکہ اصل علت اشیاء ہے حرمت اشیاء نہیں ہے۔ دیگر فقہاء کے نزدیک اس حدیث میں قیاس روا ہے اور حکم حدیث ان چھ اشیاء کے علاوہ ان اشیاء پر بھی جاری ہوگا جن میں علت تحریم موجود ہوگی چنانچہ ان کے نزدیک کشش کی کشش کے ساتھ فروخت میں بھی مقدار کی یکسانیت اور مجلس فروخت ہی قبضہ لازمی ہے۔

بہر حال جو فقہاء قیاس کے قائل ہیں ان کے مابین علت تحریم
علت تحریم میں ائمہ اربعہ کی رائے
 میں اختلاف ہے اور اس علت کے استخراج میں چاروں مسلک کے ائمہ کا اختلاف ہے۔

اہام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک علت حرمت دونوں اشیاء تباؤ لہا ایک ہوں اور ان کی مقدار بذریعہ پیمائش معلوم کی جاتی ہو۔ یا دونوں کی مقدار کا تعین وزن سے ہوتا ہو۔ مثلاً اگر زیت (تیل) کو روٹی کے بیج (یعنی بنزلے کے تیل) کو بنزلے کے بدلے فروخت کیا جائے اور تینوں کے تیل کو تینوں

کے بدلے فروخت کیا جائے۔ تو مقدار ایک ہونی چاہیے۔ اور مجلسِ فروخت میں قبضہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام الوضیفہ کے نزدیک علت تحریم استحداء جنس مع استحداء نقدیہ ہے کہ دونوں اشیاء یا مکمل ہوں یا موزوں ہوں۔ اور درحقیقت یہ ایک ہی علت ہے یعنی استحداء جنس اس لئے کہ جب جنس متحد ہوگی تو مقدار میں بھی استحداء ہوگا۔ اور گین اور وزن سے مقدار کے تعین کی شرط اس لئے لگائی گئی ہے کہ علت اپوری طرح متحقق ہو جائے۔ غرض جب علت موجود ہوگی نفل (اصناف) اور نساہ حرام ہو جائیں گے۔

اختلاف نوع کے ساتھ مقدار کا اختلاف علت ناقصہ ہے۔ مثلاً بزلے کے تیل کا بزلے سے تہاؤ اس صورت میں نساہ حرام ہوگا اور تفاضل جائز ہوگا کہ اگر ایک ہی مجلس میں قبضہ ہو جائے تو تفاوت مقدار میں کوئی احسوج نہیں ہے۔

نفلہائے احناف کے نزدیک مذکورہ علت کے ساتھ فروخت ہونے والی شے کا خوردنی شے (لحام) ہونا یا اس کا قیمتی ہونا قابل لحاظ امر نہیں ہے اور نہ ہی یہ امر قابل توجہ ہے کہ وہ شے قابلِ ذخیرہ ہو یا نہ ہو، بلکہ ان کے نزدیک دیکھنا صرف یہ ہے کہ اعتبار کیل اور باعتبار وزن مقدار ایک ہے اور اشیائے متبادلہ کی نوع ایک ہے یعنی اگر دونوں متبادلہ اشیاء ایک ہی نوع کی ہوں اور ان کا وزن اور مقدار ایک ہی ہو تو نفل اور نساہ دونوں حرام ہیں اور اگر نوع علیحدہ علیحدہ ہو اور وزن میں استحداء ہو تو صرف نساہ ادھار حرام ہوگا۔ ہمارا مقبلے احناف سے اس باب میں اختلاف ہے کہ علت ہر دو متبادلہ اشیاء کا کیل یا وزن ہے اور اس کے درج ذیل اسباب ہیں۔

۱۔ علت تحریم کسی شے کے آئے تقدیر سے اخذ نہیں کی جاسکتی بلکہ علت تحریم کو خود اس شے حرام کی ذات میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص اشیاء میں استحداء جنس کی صورت میں نفل کو حرام قرار دیا ہے اور ان پر اسی وقت قبضہ ضروری قرار دیا ہے تو ضروری ہے کہ حدیث میں جن اشیاء کا بیان ہوا ہے خود ان اشیاء میں کچھ اوصاف اور کچھ خاص منافع موجود ہوں۔ صرف یہی نہ ہو کہ یہ اشیاء کیلی ہیں یا وزن ہیں۔

۲۔ وزن اور کیل (پیمائش) کسی شے کا وصف لازم نہیں ہیں بلکہ عارضی امور ہیں۔ یعنی ایک ہی شے کی مقدار کا تعین کسی مقام پر وزن سے ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے مقام پر کیلی سے، جس سے

یہ ہوگا کہ ایک مقام پر ملت رہا متحقق ہوگی اور دوسرے مقام پر نہیں ہوگی اور ایک ہی شے حامل سود ہونے کی بنا پر ایک جگہ حرام ہوگی اور دوسری جگہ غیر حامل سود ہونے کی بنا پر حلال ہوگی اور اس طرح ایک ہی معاملے میں شریعت کے دو متناقض احکام ہو جائیں گے۔

۳۔ مزید برآں اس اصول پر اکثر معاملات بیع میں قبضہ ضروری قرار پائے گا۔ یعنی اگر سونے کے بدلے تیل فروخت کیا جائے تب بھی قبضہ لازمی ہوگا۔ اور اگر کھجور چاندی کے بدلے فروخت کی جائے تو بھی قبضہ لازمی ہوگا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے اس لئے فقہائے احناف نے اس فرد گزاشت کے تدارک کے لئے کیل یا وزن کے قاعدہ کو ختم کر دیا ہے۔ چنانچہ کمال الدین ابن الہمام نے کہا ہے کہ سونے کے بدلے لوہے کی فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی ان میں نسا ہے کہ اگرچہ دولوں و ذنی اشیاء ہیں۔ مگر دولوں کے وزن میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔

یہ مسلک فقہائے احناف کا ہے اور امام احمد کا بھی ظاہری مسلک یہی ہے اور اس نقطہ نظر کی نسبت حضرت عمار بن یاسر کی جانب بھی کی گئی ہے۔

امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ حدیث میں مذکور اشیائے سنہ میں سے پہلی دو سونا اور چاندی میں تو تحريم علت ان کا ثمن ہونا ہے کہ ثمن باہم بیع کا عمل نہیں بنتے کہ یہ رہا نسیہ کی جانب منتج ہوتا ہے اور اسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے اور اس میں صحابہ کرام فقہائے مجتہدین اور تابعین میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی نقدین (سونا اور چاندی) میں تحريم تفاضل کی علت اور تحريم نسا کی علت اصلی رہا کا سد زلیہ کرنا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

’ایک دم ہم کو دو درہم کے بدلے فروخت نہ کرو کہ اس میں مجھے رہا کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے‘
مزید برآں یہ کہ یہ اٹمان سامان اور اشیاء کی خرید و فروخت کے مقیاس ہیں۔ اور انہی کے ذریعے ہر شے کی قیمت متعین ہوتی ہے تو ان کو خرید و فروخت کی شے بنا دینا درست نہیں ہوگا۔ ماسوا اس کے کہ قرض حسن ہو۔

سونے اور چاندی کے علاوہ باقی اشیاء میں فقہائے مالکیہ کے نزدیک علت تحريم طعم (غذائی شے)

ہے یعنی ان کا انسان کی ایسی ضروری غذائی اشیاء میں سے ہونا ہے جو کہ ذخیرہ ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس علت کے دو پہلو ہیں۔ یعنی غذائی شے ہونا اور قابل ذخیرہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر غذائی شے نہ ہو اور قابل ذخیرہ نہ ہو۔ مثلاً گوشت تو رہا نہیں ہوگا اور جب یہ دونوں پہلو موجود ہوں اور نوع بھی متحد ہو تو نفل اور فساحرام ہوں گے۔ اور اگر استحاد نوع نہ ہو اور یہ دونوں پہلو موجود ہوں تو صرف فساحرام نہیں ہوگا اور مکمل اور موزوں ہونے کا اعتبار اس لحاظ سے ہوگا کہ رہا افضل میں مقدار کا تعین ہو جائے۔

ان اشیاء کو ان تینوں کے ساتھ فروخت کی ممانعت کی حکمت واضح ہے کہ یہ غذائی اشیاء ہیں اور اس طرح ان کی فروخت ان کی ذخیرہ اندوزی کا باعث نہ ہو۔

امام شافعیؒ اور مسک ماہک کے بعض فقہاء کے نزدیک اور امام احمد سے منقول ایک روایت کے مطابق حسب سابق رائے میں قابل ذخیرہ کی بشرط نہیں ہے یعنی سونا اور چاندی کی فروخت کی تحریم کی علت تو وہی ہے جو مذکور ہوئی اور باقی چار انواع میں علت حرمت خوردنی شے ہونا اور قابل ذخیرہ ہونا اس علت کا جزو یا بشرط نہیں ہے۔

پہلی رائے میں اور اس رائے میں فرق یہی ہے کہ یہ دوسری رائے زیادہ عموم کی حامل ہے کہ اس طرح سر غذائی شے کی بیع میں رہا ہو جائے گا خواہ وہ قابل ذخیرہ ہو یا نہ ہو یعنی ہر طعام کی بیع اسی وقت جائز ہوگی جب اس پر زوری قبضہ ہو۔

رہا افضل و فساکہ کے بارے میں اس حدیث سے متعلق پانچ نقطہ ہائے نظر ہو گئے۔

حضرت ابن عباسؓ اور دیگر صحابہ کا نقطہ نظر کہ رہا صرف نسبیہ میں ہے۔ ظاہری نقطہ نظر حنفی نقطہ نظر، مالکی نقطہ نظر، اور شافعی نقطہ نظر

ان میں سے حضرت ابن عباسؓ کی رائے عزائم، فتاویٰ میں سے ہے اور قابل قبول نہیں ہے کیونکہ مقبول حدیث موجود ہے جسے بیکسر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مسک ظاہر یہ اس لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ بہر حال حدیث مذکورہ کا تعلق معاملات سے ہے اور لامحالہ اس حدیث میں کوئی ایسی علت تحریم میں موجود ہے جو حدیث میں مذکور اشیاء کے علاوہ بھی پائی جاسکتی ہے۔ مسک حنفی کی نزدیکیم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ لامحالہ دو نظر یہ باقی ہے جن میں مسک ماہک ہی زیادہ مختار اور قابل عمل ہوگا۔ کتابت یعنی علت تحریم قابل ذخیرہ خوردنی شے ہونا ہے۔

ان بیوع کی تحریم کی حکمت

اب ہم ان بیوع کی حرمت کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک نقدین (سونے اور چاندی) کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ ان میں تفاضل (زیادتی اور اضافہ) کے ساتھ فروخت کا معاملہ کرنے سے وہ سامان تجارت بن جائیں گے۔ اور ان کا طبعی عمل ختم ہو جائے گا۔ اور ان کے اشیاء کے قیمت بننے کی توت کمزور پڑ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں لٹاؤ (ادھاہ) کیوں حرام ہے اور قبضہ میں تاخیر کی صورت میں درہم کا درہم سے تبادلہ کیوں حرام ہے اور اس میں اور قرض حسن میں کیا فرق ہے۔ اگر نقدین کا معاملہ بیع (خرید و فروخت) کا ہو کہ درہم کو درہم کے بدلے فروخت کیا جائے اور دینا کو دس درہم کے بدلے فروخت کیا جائے اور ان میں سے ایک عوض پر اسی وقت قبضہ نہ ہو تو غرر (دھوکہ) اور جہالت وجود میں آئیں گے۔ کیونکہ اگر منضود معاوضہ ہے تو معاوضہ دو تین اشیاء کا ہونا چاہیے اور ان میں سے جو موخر ہوگا تو وہ قرض ہوگا جو غیر معروف ہوگا اور ان میں سے ایک عوض معروف ہوگا یہ ایسی صورت ہے کہ کوئی شخص بنک میں جا کر کہے کہ پانچ روپے دالے دس ٹوٹے دو میں ایک ہفتہ بعد ایک سچاس کاڑٹ لے دوں گا۔ ایسی بات کوئی معقول شخص نہیں کہہ سکتا اور اسی بنا پر عقد صرف حرام ہے آئیہ کہ دونوں عوض موجود و قائم ہوں اور ہر ایک کو حقیقت عوض معلوم ہو۔

بیع صرف جس میں ایک عوض کی ادائیگی موجب ہو، اس میں بیع صرف اور قرض میں فرق | اور قرض میں فرق ہے کہ قرض میں اتفاق کی اساس یہ ہے کہ ایک شخص مال لینے والا ہوتا ہے جس کے ذمے وہ مال ایک وقت مقررہ تک لازم ہوتا ہے گیا اس میں معاوضہ وقت ہوتا ہے۔ اس لئے فقہاء نے اس کی تحریر بیع کی ہے کہ یہ اولاً تبرع ہے اور انتہاء

معاوضہ ہے اور بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ عاریۃ استہلاک (وہ مال جو عاریتاً لیا جائے اور خرچ ہو جائے) ہے یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا ہے کہ جو مقدار قرض لی گئی ہے اس کا ضمان اس وقت لازم ہوگا۔ جب وہ لینے والے نے اپنی ضرورتوں میں خرچ کر لیا ہو۔ کیونکہ خرچ کرنے سے پہلے وہ امانت کی حیثیت میں ہے جبکہ دیگر فقہاء نے کہا ہے کہ محض قبض سے ہی وہ مال قابل ضمانت ہو جاتا ہے غرض قرض اور بیع نقد بمقدار ادھار کی حقیقتیں مختلف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نقد بمقدار جس میں ایک عرض ادھار ہو۔ سے منع فرمایا ہے اس لئے کہ اس طرح کی بیع ربا جاہلیت کا ذریعہ بن سکتی ہے اور بیع کرنے والا ایک فریق ہمت کے بائع کے نام پر اضافہ کر سکتا ہے۔ جو ظاہر ہے کہ ربا ہوگا۔

قابل ذمیرہ غذائی اشیاء کے تفاضل کے ساتھ تبادلے کی ممانعت کی حکمت واضح ہے اور وہ یہ حکمت ہے کہ غذائی اشیاء کے تاجروں کو احتکار اور ذمیرہ اندوزی سے روکا جاسکے۔ مثلاً کسی کے پاس جو مواد وہ جوہر کی ساتھ ہی تفاضل کے ساتھ تبادلہ کرے اور وہ نقد یا ادھار یا اضافہ کے ساتھ جس طرح چاہے تبادلہ کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے پاس نقد ہوں وہ جو حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس لئے آپ نے اس کا سد باب فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کو جس کے پاس خراب کھجور تھے حکم فرمایا کہ وہ انہیں فروخت کرے اور ان کے بدلے جو رقم حاصل ہو اس سے عمدہ کھجور خریدے۔ اس حکم میں دو فوائد ہیں۔

ایک فائدہ یہ ہے کہ جس کے پاس کھجور ہی نہ ہو اور اس کے پاس نقد ہوں تو وہ بھی کھجور خرید سکتا ہے ورنہ کھجوروں کے ہر نوع کے منافع بخش تبادلوں کی صورت میں وہ کھجور کے خریدنے پر تادار نہیں رہے گا۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نقد کا مقیاس بڑا جزر کس مقیاس ہے اور اس سے ہر مواد کی قیمت کا تعین ہو جاتا ہے۔

حدیث مذکورہ پر اعتراض | میسر نزدیک مذکورہ حدیث صحیح اور قابل قبول ہے اور اسے بعض مغربی مشرقتین مانگی فقہاء کی رائے کا قائل ہوں لیکن ہمارے یہاں کے بعض مغربی مشرقتین

سے متاثر افراد کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور اس کو یہودیوں نے اس لئے گھڑا تھا تاکہ عرب تجارت نہ کر سکیں، اور تجارت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی نکتہ سنجی کی بات کہی ہے اور کبھی کسی مسلمان فقیر یا عالم کو یہ نکتہ نہیں سوجھا۔ ظاہر ہے کہ جو اپنا دین بچھنے کے لئے بھی اہل مغرب سے راہنمائی حاصل کریں اور جس حدیث کا جو مطلب وہ بتادیں اسی پر یقین کر لیں۔ تو ان سے اسی طرح کی باتوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔

حدیث میں قابل ذخیرہ انواع طعام کی ادھار کی صورت میں بیع پر جو سختی عائد کی گئی ہے وہ دراصل تجارت کا راستہ نہیں رکھتی بلکہ تجارت کو بڑھاتی اور اس کے مواقع پیدا کرتی ہے اور اس میں وسعت پیدا کرتی ہے اور تجارت کو چند افراد تک محدود نہ ہونے کے بجائے زیادہ وسیع دائرہ میں لے جاتی ہے۔

آپ نے فرمایا کہ

’درہم کے بدلے خراب کھجور کو فروخت کر دو اور ان درہموں سے عمدہ کھجور خرید لو۔‘
اگر آپ کھجوروں کے تبادلے کی اجازت دے دیتے تو یہ معاملہ انہی دو افراد میں ختم ہو جاتا اور یہ معاملہ بازار میں آکر تجارت کا دائرہ وسیع نہ ہوتا۔ کیونکہ اولاً یہ دونوں تبادلہ کرنے والے تاجر نہیں تھے بلکہ اپنی ضرورت کے لئے معاملہ کر رہے تھے۔ آپ نے اس باہمی تبادلے سے منع فرما کر تجارت کا راستہ کھول دیا۔

اشیاء کا تبادلہ ان اقوام میں ہوتا ہے جن کا اقتصادی نظام محدود ہو جبکہ نقد کے ذریعے معاملات سے تجارت میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے بیوع سے متعلق رباعی حدیث میں نقد کو اہمیت دی اور ان کی قیمت اور مقیاس اشیاء ہونے کی صلاحیت کو تقویت بخشی اور قابل ذخیرہ غذائی اشیاء کے باہمی تبادلے کا سدباب فرمایا تاکہ نقد ہی ذریعے معاملات بنیں۔ اور ایسی تجارتی سرگرمی پیدا ہو جس میں وہ شخص بھی شامل ہو جس کے پاس غذائی اشیاء موجود نہیں ہیں بلکہ نقد موجود ہیں اور اس طرح مسلمانوں کی تجارت کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جائے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ غذائی اشیاء کے باہمی تبادلے کی تحریم میں درج ذیل تین فوائد ہیں:

۱۔ غذائی اشیاء کا ذخیرہ نہیں ہوگا اور بس کے پاس یہ غذائی اشیاء موجود نہ ہوں وہ بھی خریدنے پر قادر ہوگا۔

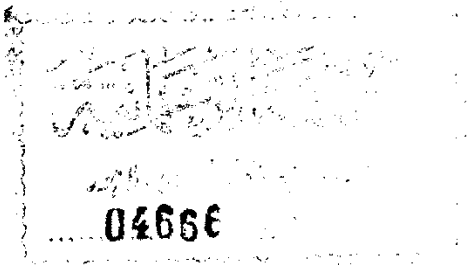
۲۔ اشیاء کی قیمتوں کا ایک مقیاس قائم ہو جائے گا اور نقد کے ذریعے سے بنا دلہ ایک ایسی سیج اس پر استوار ہوگا جس میں کم سے کم غبن (دھوکہ) ہوگا۔

۳۔ تجارت کو فروغ دینے کی خاطر بازار میں آئینگی اور اشیاء کے باہمی تبادلہ کا تدبیر طریقہ منظم ہوگا۔ یہ باہمی و غذائی اشیاء کو چند ہفتوں میں ذخیرہ کرتا ہے اور جو ان اشیاء کے مالک نہ دل ان کے لئے قیمتوں میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ اسی لئے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس امر سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص محض قیمت بڑھانے کی نیت سے خریداری کا اظہار کرے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ 'ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کرنے والا ہے اور معاش کی حد درجہ کرنے والے کو رزق ملتا ہے'۔

مارٹن لوتھر نے بعض تصورات کو باطل قرار دیا ہے اور اپنی تجارت اور سود کے بارے میں تحریریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے استناد کیا ہے اور سود کی حزنہ رسمیات اس نے کی ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ اس نے اسلام سے انہ کی ہیں کہ کسی بھی مسجد کے اس طرح کی کوئی تشریح نہیں ہے مارٹن لوتھر اسلام سے بے حد متاثر تھا اور یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ لوتھر کی تحریک اصلاح ان تعلقات کا نتیجہ تھی جو عیسائیوں کے صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی تجارت میں مسلمانوں کے ٹیپ چال اور جے اور یو پ اور انڈس کے ردِ ابط کی صورت میں قائم ہوئے تھے۔

16/11

www.KitaboSunnat.com

مطبوعات شعبہ دعوت و ارشاد

ادارہ تحقیقات اسلامی، پوسٹ بکس ۱۰۳۵

اسلام آباد - پاکستان

* * * *

عظمت قرآن کریم

خطبہ حجۃ الوداع (اردو ترجمہ مع شرح)

مقالات سیرت

کسب حلال

صلوات فاخرہ با حدیث متواترہ

اسلام کی معاشی تعلیمات

کار دعوت کی دشواریاں اور مسائل

اصول دعوت دین (زور ظہیر)

- ✱ The Spirit of Hijrah & its revival in Modern Times
- ✱ Why Islam Forbids Pork (Swine-Flesh)
- ✱ Easy Method of Renouncing Bribery and importance of Earning Honest Livelihood
- ✱ Sermons of the Holy Prophet MUHAMMAD
(peace be upon him)
(Second revised & enlarged edition under preparation)
- ✱ The Meaning & Significance of Dawat-ill-Allah
(Under Print)