

سود و رشوت

اور بعض دیگر ناجائز ذرائع معاش

www.KitaboSunnat.com

تالیف و پیشکش

فنیلہ الشیخ ابو عبدنان محمد منیر قرظی

ترتیب و تبیین

حضرت مولانا محمد یونس اعظمی صاحب

مکتبہ کتاب و سنت

دکان چیمبر، تحصیل ڈیرہ، سیالکوٹ، پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

محدث لائبریری

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

🌐 library@mohaddis.com

سلسلہ منشورات اردو سروس، ریڈیو متحدہ عرب امارات، ام القیوین

سود و رشوت

اور

بعض دیگر ناجائز ذرائع معاش

تالیف و پیشکش

فضیلۃ الشیخ ابو عدنان / محمد منیر قمر حفظہ اللہ

ترجمان سپریم کورٹ (انجبر) وداعیہ متعاون

مرکز الدعوة والارشاد، الدمام، سعودی عرب

ترتیب و تیسر

حضرت مولانا محمد یوسف اصغر صاحب

مرکز الدعوة والارشاد (ام القیوین، متحدہ عرب امارات)

مکتبہ کتاب و سنت

ریحان چیمہ، تحصیل ڈسکہ، سیالکوٹ، پاکستان

حقوق طباعت و اشاعت بحق مکتبہ کتاب و سنت محفوظ ہیں

نام کتاب	:	سود و رشوت
تالیف و پیشکش	:	فضیلۃ الشیخ ابو عدنان / محمد منیر قمر حفظہ اللہ
ترتیب و تبصیح	:	حضرت مولانا محمد یوسف اصغر صاحب
ناشر و طابع	:	مولانا غلام مصطفی فاروق
طبع اول	:	مارچ ۲۰۰۱ء
قیمت	:	

اسٹاکسٹ:

مکتبہ سلفیہ، ۴ شیش محل روڈ، لاہور، پاکستان - فون: ۷۲۳۷۱۸۴

ملنے کے پتے:

- (۱) نعمانی کتب خانہ، حق سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔
- (۲) اسلامی اکاڈمی، اردو بازار، لاہور۔
- (۳) مدینہ کتاب گھر، اردو بازار، گوجرانوالہ۔
- (۴) مکتبہ نعمانیہ، اردو بازار، گوجرانوالہ۔
- (۵) محکمہ الشرعیہ الکبریٰ، الخبر، سعودی عرب۔

محترم قارئین کرام!

یہ کتاب ایک بہت اہم موضوع پر ہے جس کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنا محاسبہ کر سکے اور اپنی آخرت کو سنوار سکے۔

میں نے اس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر ضروری جاننا کہ اسے مزید دیدہ زیب بنایا جائے تاکہ پڑھنے والوں کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے مؤلف، جمع و ترتیب، تحقیق و تخریج اور تمام معاونین حضرات کو اس کا بہترین اجر خیر عطا فرمائے اور اسے ان سب کے لئے بطورِ ثوابِ جاریہ قبول فرمائے۔ آمین

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میری اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور مجھے اور تمام امت کو دینِ حق کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العرش العظیم

زیر سورتی

ڈیجیٹل ایڈیشن کی پی ڈی ایف حاصل کرنے کے لیے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں: (+91) 9082458729

فہرستِ مضامین

۳	تقریظ.....
۸	کسب و اکل حلال.....
۱۲	حلال ذرائع معاش.....
۱۶	مشتبہ اشیاء سے پرہیز.....
۲۰	کسب و اکل حرام.....
۲۵	سُود.....
۲۵	سود - قرآن کریم کی نظر میں.....
۲۸	سود خوری حدیث کی روشنی میں.....
۳۳	سود کا تعارف و اقسام.....
۳۶	اقسامِ سود.....
۳۹	کیا تجارت اور سود میں کوئی مماثلت ہے؟.....
۴۱	تجارت اور سود میں نمایاں فرق.....
۴۳	سود کی قباحتیں روحانی و اخلاقی اور تمدنی و معاشرتی حیثیت سے.....
۴۵	حرمتِ سود کی مصلحت.....
۴۷	سود کی قباحتیں معاشی نقطہ نظر سے.....
۵۰	سود کی وکالت کرنے والوں کے عقلی اٹنگے.....
۵۲	سود کی وکالت کرنے والوں کے عقلی اٹنگے اور ان کا رد.....
۵۳	موجودہ بینکنگ کی تاریخِ قدیم.....
۵۵	موجودہ بینکاری کے فوائد و مفاسد.....
۵۷	بینکنگ کی اسلامی صورت اور اس کا طریق کار (حصہ اول).....
۵۹	بینکنگ کی اسلامی صورت اور اس کا طریق کار (حصہ دوم).....

- ۶۰..... بلا سود بینکاری کا مجوزہ خاکہ.....
- ۶۱..... چند غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ.....
- ۶۳..... حلال و حرام تجارت و تجارت کا قرآن کریم میں ذکر اور فضائل.....
- ۶۷..... تجارتی لین دین اور سود اسلف میں دھوکہ دہی.....
- ۷۰..... ناپ تول اور پیمائش میں کمی بیشی.....
- ۷۵..... چوری کا مال.....
- ۷۹..... قمار کی کمائی.....
- ۸۲..... جھوٹی قسم کی کمائی.....
- ۸۷..... مال یتیم.....
- ۹۰..... مزدور کی اجرت.....
- ۹۴..... جرم رشوت ستانی.....
- ۹۵..... اقسام رشوت.....
- ۹۸..... ہدیہ یا رشوت.....
- ۱۰۲..... قدرے جواز اور اس کی شرائط.....
- ۱۰۵..... رفع ظلم اور حق دار کو حق پہنچانا.....
- ۱۰۹..... جرم رشوت شریعت کی نظر میں.....
- ۱۱۴..... فہرست مصادر و مراجع.....
- ۱۱۷..... مؤلف کی دیگر تصانیف اور علمی کاوشیں.....
- ۱۱۷..... مطبوعہ کتب:
- ۱۲۲..... مسودات:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ، اَمَّا بَعْدُ!

پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی کا دار و مدار دین اسلام کے احکامات کی پیروی میں ہی مضمر ہے۔ یہی دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین عند اللہ قبول و منظور نہیں ہے۔

اس دنیا میں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کی بہت سی خواہشات و ضروریات ہیں۔ چنانچہ ان خواہشات و ضروریات کو اسے چار و ناچار پورا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انہیں پورا کرنے میں انسان چند حدود و قیود کا پابند ہے جو کہ اس کے خالق حقیقی کی طرف سے اس پر عائد کی گئی ہیں، جن کی کما حقہ پابندی کرنے سے ہی ایک انسان صحیح معنوں میں انسان کہلوانے کا حق دار ہو سکتا ہے، ورنہ ان ضروریات و خواہشات کا ہر جائز و ناجائز طریقہ سے پورا کرنا اور صرف اسی میں ہی منہمک ہو جانا اسے حیوانی زندگی دے سکتا ہے۔ وہ شخص جو جانور کی طرح محض اپنے چارے پانی یا لباس و پوشاک کی طلب میں ہی اس طرح سرگرداں رہتا ہے کہ اُن چیزوں کے حصول کے سلسلے میں اسے حلال و حرام کی تمیز تک نہیں ہوتی تو وہ دائرۃ انسانیت سے نکل کر حیوانوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جن کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد، کوئی لائحہ عمل یا کوئی نصب العین نہیں ہوتا۔

حلال طریقے سے روزی کمانا اور رزق حلال کی تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسل اور نیک بندے حلال طریقے سے روزی کماتے تھے۔ دین و دنیا کی سعادت و بزرگی اسی میں پوشیدہ ہے کہ انسان حلال کمائے اور حلال

و پاکیزہ اشیاء استعمال کرے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...﴾ [البقرة: ۱۶۸]

”اے لوگو! زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ...“

نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

[المؤمنون: ۵۱]

”اے رسولو! حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو! تحقیق میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔“

حلال کمانے اور حلال کھانے کی تاکید یہاں تک آئی ہے کہ حرام کھانے والے کی کوئی دعا اور عبادت تک قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:

«ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيٌّ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ!﴾. [رواه مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ]

”پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کرتا ہے، پراگندہ بال، گرد آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے: اے میرے رب! اے میرے رب! (یعنی گڑ گڑا کر دعاء مانگتا ہے کہ اے اللہ! یہ دے، ایسا کر دے) حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے اور حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعائیں کس طرح قبول ہوگی؟“

حرام ذرائع سے کمانے والے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں اور نہ ہی حرام مال سے پروردہ گوشت جنت میں جائے گا، بلکہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَ دَمٌ نَبَتْنَا عَلَى سُحْتٍ، وَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ».

”جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہو گا جو حرام سے پلا ہو گا۔ اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی اولیٰ ہے۔“

قیامت کے دن ہر انسان سے اس بارے میں سخت باز پرس ہوگی کہ تو نے روزی کہاں سے کمائی تھی اور پھر اپنے کمائے ہوئے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا تھا۔ کسبِ حرام تو ایک مسلمان کے شایانِ شان ہی نہیں، حتیٰ کہ مشکوک اشیاء کے استعمال سے اجتناب کی تائید بھی حضورِ اکرم ﷺ نے فرمادی ہے۔

آج اس ماڈرن اور ترقی یافتہ دور میں پوری نسلِ انسانی کے دل و دماغ پر ماڈرن کی گہری چھاپ ہے۔ ہر انسان، خواہ وہ معاشرے کے کسی بھی درجے کا ہو، اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہے کہ وہ جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کر لے۔ اور وہ اپنی ہوس زر میں اس حد تک آگے نکل چکا ہے کہ اس کے سامنے سرمائے کی کوئی لمٹ یا حد بندی نہیں کہ کتنی دولت سمیٹ لے تو پھر اس کے لیے کافی ہوگی جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ آج اگر کوئی غریب ہے تو ایک ہی امنگ اس کے دل میں مچل رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں امیر بن جاؤں، اور اگر امیر ہے تو اُس کی تمنا بھی یہی ہے کہ اب میں جلد از جلد امیر ترین بن جاؤں۔

غرض کہ پوری انسانیت کا ہر فرد الا ماشاء اللہ ماڈرن اسباب کی فراہمی کے لیے دیوانہ وار جدوجہد کر رہا ہے، اور اس تگ و دو میں کسی دینی، ایمانی، اخلاقی یا روحانی ضابطے کی پابندی اپنے اوپر سرے سے پسند نہیں کرتا۔ ہمارا معاشرہ آج ترقی کی بلندیوں کو جتنی تیزی سے چھو رہا ہے اتنے ہی معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سماجی مسائل انسان کو درپیش ہیں۔ دولت کی جتنی ریل پیل اور کھٹکھٹاتے ہوئے سکون کی جس قدر فراوانی اس دور میں ہے اتنی کسی بھی دور کے انسانوں کو میسر نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن افسوس! صد افسوس! کہ اس کے باوجود بھی آج عام انسان تو درکنار ایک

کلمہ گو مسلمان بھی حرام ذرائع معاش کو اپنانے میں کسی قسم کی کوئی عار و جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اور مختلف قسم کے بے شمار ناجائز و حرام ذرائع سے اپنی تجوریوں کو بھر رہا ہے، مثلاً سود خوری، تجارت میں فریب دہی، لین دین میں دھوکہ بازی، ناپ تول اور پیمائش میں کمی بیشی، چوری، ڈکیتی، قمار کی کمائی، اکل مال یتیم اور رشوت خوری وغیرہ، یہ تمام ذرائع آمدن ناجائز، حرام اور شریعت اسلامیہ میں سخت ممنوع ہیں۔

زیر نظر کتاب ان تمام ناجائز و حرام ذرائع معاش پر سیر حاصل بحث کے ساتھ ساتھ کسب و اکل حلال کی فضیلت و عظمت پر نہایت ہی جامع، پُر مغز اور بصیرت افروز انداز میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے جو کہ ہمارے ایک بلند پایہ عالم دین، فاضل اور مدبر دوست جناب محترم مولانا محمد منیر قمر صاحب سیالکوٹی مدظلہ العالی، ترجمان ام القیومین شریعت کورٹ، متحدہ عرب امارات^[۱] کی ریڈیائی تقاریر کا مجموعہ ہے جو کہ متحدہ عرب امارات ام القیومین ریڈیو (کے اُردو پروگرام) سے نشر ہوئی ہیں، جسے تمام دینی، علمی، ادبی و سماجی حلقوں میں سراہا گیا ہے اور سامعین کی ایک کثیر تعداد کی خواہش پر اسے کتابی شکل دی جا رہی ہے۔

مولانا موصوف کے اندازِ بیاں کا سب سے روشن، ممتاز اور رفیع الشان پہلو یہ ہے کہ انہوں نے تمام تر مواد کو کتاب و سنت، آثارِ صحابہ و اقوالِ سلف صالحین سے اخذ کیا ہے۔ جس سے یہ بات نکھر کر سامنے آجاتی ہے کہ موصوف اپنے اندر کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ کا ایک بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اسی شاہراہِ مستقیم پر مارچ کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک ہی مشن پیش نظر رکھ کر اپنا سفر حیات پورا کر رہے ہیں کہ

ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے!

موصوف کئی عربی کتب کو اُردو قالب میں بھی ڈھال چکے ہیں، جبکہ متعدد کتب بھی اُن کے

[۱] راقمِ تب ترجمان سپریم کورٹ الخیر و داعیہ متعاون مرکز الدعوة والاِرشاد، الدمام (سعودی عرب) ہے۔ (قمر)

قلم سے منظر عام پر آچکی ہیں جو کہ ان کے علم و فضل، تدبر و دانش و وسیع النظر فی اور سلیقہ شعاری کا واضح ثبوت ہیں۔

میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اُن کے علم و عمل و عمر میں برکت فرمائے اور اُن کی تالیفات و تصنیفات سے عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق دے۔ (آمین)

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

(مولانا) محمد یوسف محمد اصغر

عضو مرکز الدعوۃ والارشاد ام القیومین

۸ ذوالقعدۃ ۱۴۰۷ھ

کسب واکل حلال

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، أَمَّا بَعْدُ!

قارئین کرام!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

مسلمان کے دیگر اوصافِ حمیدہ کے علاوہ اس کا ایک خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ کمائی کے لیے ہمیشہ وہ ذرائع تلاش کرتا ہے جو شرعی نقطہ نظر سے جائز اور جن سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہو۔ اور وہ اپنے کھانے پینے و پہننے کی چیزیں اور اشیائے استعمالِ مالِ حلال سے حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے اکل حلال کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔

مسلم شریف میں ہے کہ آپ ﷺ نے انبیاء و رسل اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکل حلال و طیب کے بارے میں ایک ہی قسم کا حکم بتاتے ہوئے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»۔^[۱]

”اللہ تعالیٰ پاک و طیب ہے اور وہ صرف پاک و طیب چیز ہی قبول فرماتا ہے۔“

«وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ»۔^[۲]

”اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو انبیاء و رسل کو دیا۔“

چنانچہ رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾

[المؤمنون: ۵۱]

[۱] صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ، حدیث: ۲۳۲۶۔

[۲] صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ، حدیث: ۲۳۲۶۔

”اے میرے انبیاء و رسل! پاکیزہ و حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کا خوب علم رکھنے والا ہوں۔“

اور اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ...﴾ [البقرة: ۱۷۲]

”اے ایمان والو! ہمارے دیئے ہوئے رزق سے حلال و پاکیزہ اشیاء کھاؤ.....“

ایسے ہی سورۃ البقرۃ میں ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ۱۶۸]

”اے لوگو! زمین کی حلال و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو! بے شک وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے۔“

اور سورۃ المائدۃ میں فرمایا:

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: ۸۸]

”اور اللہ کا دیا ہوا صرف حلال و پاکیزہ رزق ہی کھاؤ اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔“

اور سورۃ النحل میں فرمایا:

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِرِئَاءِهِ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ۱۱۴]

”پس اللہ کے دیئے ہوئے حلال و پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔“

اور ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»^[۱].

”رزقِ حلال کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

اور ہمیشہ حلال رزق کھانے کو نبی اکرم ﷺ نے دخولِ جنت کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

«مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^[۲].

”جس نے ہمیشہ حلال کھایا، سنتِ رسول ﷺ پر عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔“

اور ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«الدُّنْيَا خَصِرَةٌ حُلُوَّةٌ، مَنِ اكْتَسَبَ فِيهَا مَالًا مِنْ حِلِّهِ وَانْفَقَهُ فِي حَقِّهِ أَثَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأُورِدَهُ جَنَّتَهُ»^[۳].

”دنیا سرسبز و شاداب اور شیریں ہے۔ جس نے اس میں حلال ذرائع سے مال کمایا اور جائز مصارف میں اسے خرچ کیا اسے اللہ تعالیٰ اس پر ثواب سے نوازے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔“

ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے تو نبی ﷺ نے فرمایا:

[۱] طبرانی اوسط عن انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ مَنْذَرِي اسناده حسن إن شاء الله ونقله الحافظ ابن حجر في مختصره برقم: ۵۸۹.

[۲] ترمذی وصححه هو والحاكم عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كذا في مختصر الحافظ: ۵۹۱/۱۵.

[۳] بیہقی عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

«يَا اَنْسُ! اَطْبُ كَسْبِكَ، تُحِبُّ دَعْوَتَكَ».

”اے انس! حلال ذریعہ معاش (اور اکل حلال) کی پابندی کرو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔“

اور ساتھ ہی حرام خوری کی نحوست بھی بیان کر دی اور فرمایا:

«فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْفَعُ اللَّقْمَةَ مِنَ الْحَرَامِ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».^[1]

”جو شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے اس کی چالیس دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔“

ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم!

أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا سَعْدُ! اَطْبُ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ».^[2]

”اے سعد! حلال و پاکیزہ کھاؤ، تم مستجاب الدعاء بن جاؤ گے!“

اور اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ ”حرام کا ایک لقمہ کھانے والے آدمی کا چالیس دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کے گوشت نے حرام سے پرورش پائی اس کا قرار، واقعی ٹھکانہ جہنم ہے۔“ [حوالہ بالا]

اور ترمذی شریف میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے اس وقت تک ہٹ نہ سکے گا جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جائے گا:

[1] ترمذی عن أنس رضی اللہ عنہ.

[2] طبرانی الصغیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما.

پہلا سوال عمر کے بارے میں ہو گا کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا؟ پھر جوانی کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ اسے کہاں کھپایا؟ اس کے بعد مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا؟ اور آخر میں علم کے بارے میں سوال ہو گا کہ اس پر خود کہاں تک عمل کیا؟ اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

«مَا تَزَالُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ
فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ
وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ».^[۱]

اور ترمذی شریف کے الفاظ یہ ہیں:

«لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ
فِيمَ فَعَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ
جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ».^[۲]

جبکہ ترمذی اور بیہقی کی دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور ترمذی میں ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ بھی من و عن بیہقی والے ہی ہیں، سوائے اس کے کہ اس میں ”عن“ اربع کی جگہ ”عن خمس“ ہے، اور مال کمانے اور خرچ کرنے کو الگ الگ شمار کیا ہے۔

حلال ذرائع معاش

رزقِ حلال کے حصول کے لیے اسلام نے ہر وہ ذریعہ معاش اختیار کرنے کی اجازت دی ہے جو نہ بذاتہ حرام ہونے اس کے ذریعے حرام کی اعانت و مدد دہوتی ہو، اور نہ ہی حرام سے اس کا کوئی تعلق یا واسطہ ہو، جیسے زراعت، تجارت، صنعت و حرفت یا ملازمت وغیرہ۔ کیونکہ محنت میں کوئی

[۱] رواہ البیہقی عن معاذ بن جبل اللہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[۲] رواہ الترمذی عن أبي برة الأسلمي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وقال حديث حسن صحيح.

عار نہیں، بلکہ عزت و عظمت ہے۔ اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے دوسروں کی کمائی کو لپچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا اور گداگری کرنا باعثِ رسوائی و ذلت ہے۔ اور نبی ﷺ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ:

«لَا نُنَّ يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنَ الْحَطَبِ، فَيَبِيعُهَا،
فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْئَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ
مَنْعُوهُ» [۱]

”تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر (جنگل کو) جاتا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لاتا اور اسے بیچ دیتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی آبرو بچا لیتا ہے، (اس کا یہ کام) اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور وہ اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔“

اور قرآن و سنت میں زراعت و باغبانی کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ اس میں ماڈی فوائد کے علاوہ صدق و ثواب بھی ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ وَلَا
إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» [۲]

”کوئی مسلمان جب کوئی پھل دار پودا لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے اور ان میں سے کوئی پرندہ یا انسان کچھ کھا لیتا ہے تو یہ بھی لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔“

البتہ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کاشت نہ کی جائے جس کا استعمال حرام ہو۔ مثلاً حشیش یا گانجا کی کاشت۔ اور تمباکو کے بارے میں بھی اہل علم کا راجح قول یہی ہے کہ اس کی کاشت بھی

[۱] بخاری: ۳۷۴/۱، ۱۰/۷، ۸۰، ابن ماجہ: ۱۸۳۶، أحمد: ۶۷/۱ - ۱۶۴ عن زبیر بن عوام، مسلم: ۹۶/۳ - ۹۷ - ۹۶ عن أبي هريرة نحوه و بخاري: ۷۳/۱ - ۳۰۶، ۱۰/۲ - ۸۰ عن أبي هريرة. مؤطا امام مالك: ۹۹۸/۲ - ۱۰. نسائي: ۶۳/۱ - ۳۶۲. أحمد: ۲۵۷/۲، ۳۰۰، ۳۹۵، ۴۱۸، ۴۹۶ عن أبي هريرة، كذا في غاية المرام للألباني، ح: ۱۰۶.

[۲] متفق عليه عن أنس، الصحيحة: ۷، غاية المرام: ۱۵۷.

جائز نہیں۔ [۱]

اسی طرح ہی قرآن پاک نے کئی مقامات پر کتنی ہی صنعتوں کی طرف نعمت کی حیثیت سے اشارہ کیا ہے۔ دیکھئے: (سورۃ سباء: ۱۰-۱۳، سورۃ انبیاء: ۸۰، سورۃ کہف: ۹۵-۹۷، سورۃ شوریٰ: ۳۲، سورۃ حدید: ۲۵)۔ لہذا صنعت و حرفت بھی نہ صرف جائز و حلال ذریعہ معاش ہے بلکہ امام غزالیؒ نے توطب و ریاضی کے ساتھ اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے [۲]۔ مگر رقص و سرور اور فلم و تصویر سازی کی صنعت، آلات موسیقی کی صنعت اور شراب، افیون، چرس وغیرہ منشیات کی صنعت حلال ذرائع معاش سے خارج ہے، کیونکہ ان کا بلا واسطہ و بالواسطہ حرام سے تعلق ہے۔

اور حلال ذرائع معاش میں سے ایک معزز کام تجارت بھی ہے جس کے ماڈی فوائد کے علاوہ قرآن و سنت میں بڑے فضائل بھی مذکور ہیں جو ہم آگے ذکر کریں گے۔ اس پیشہ تجارت میں بھی حرام اور معاونت حرام کے اصول کو پیش نظر رکھنا ہوگا جو دیگر ذرائع میں شرط ہے کہ منشیات، مجسموں اور بتوں جیسی حرام اشیاء کی تجارت نہ ہو اور نہ ہی ظلم، دھوکہ و فریب اور ذخیرہ اندوزی کی جائے۔ اور لقمہ حلال کمانے کے لیے پیشہ ملازمت بھی جائز ہے۔ وہ حکومت کی سرکاری ملازمت ہو یا کسی پرائیویٹ کمپنی کی، چاہے کوئی شخصی ہو، کوئی ممانعت نہیں۔ اہل علم میں سے بعض نے زراعت و باغبانی کو سب سے بہترین ذریعہ معاش قرار دیا ہے اور بعض نے صنعت و حرفت کو، جبکہ کچھ علماء تجارت کو افضل بتاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی شرح قسطلانی میں ہے کہ بعض محققین کے نزدیک مختلف حالات میں مختلف ذرائع افضل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جب غذائی مواد کی اشد ضرورت ہو تو ان حالات میں زراعت افضل ہوگی، اور جب چوری ڈاکے کے خطرات کی وجہ سے منڈیوں میں مال کم آ رہا ہو تو ایسے حالات میں تجارت افضل ہوگی اور جب مصنوعات کی

[۱] الحلال والحرام للقرضاوی، ص: ۱۲۶.

[۲] أحياء العلوم: ۱۵/۱، طبع عالم الکتب، دمشق.

ضرورت ہو تو صنعت و حرفت افضل ہوگی [۱] بشرطیکہ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو ضرر نہ پہنچتا ہو، مثلاً کسی ایسی فوج کی ملازمت کرنا جو مسلمانوں سے برسرِ پیکار ہو یا کسی ایسی اسلحہ ساز فیکٹری میں ملازمت کرنا جہاں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اسلحہ تیار کیا جاتا ہو یا کسی ایسے ادارے میں کام کرنا جو مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور سودی کاروبار کرنے والے اداروں، شراب خانوں، رقص گاہوں اور سینما گھروں کی ملازمتیں کرنا بھی جائز نہیں۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الحلال والحرام“ میں لکھا ہے:

”ایسے ملازمین یہ کہہ کر گناہ سے بری نہیں ہو سکتے کہ وہ خود تو حرام کے مرتکب نہیں ہوتے (وہ تو صرف اپنا حق محنت لیتے ہیں) کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ گناہ کے کام کی اعانت بھی گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ ساتھ کاتبوں اور گواہی پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح شراب بیچنے اور پلانے والوں کے ساتھ ہی شراب نچوڑنے والوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے“ [۲]

ذرائع معاش سے متعلق مذکورہ تمام امور کی تفصیلات کے لیے ”الحلال والحرام“ (عربی) ص: ۱۲۲ تا ۱۴۲، اور (اردو) ص: ۷۰ تا ۱۹۴ ملاحظہ فرمائیں جہاں بے شمار مفید معلومات جمع کی گئی ہیں، (ق)۔

زراعت و باغبانی کے متعلق قرآنی اشارات کا مطالعہ مقصود ہو تو درج ذیل مقامات ملاحظہ فرمائیں: (۱) سورة الانعام، ۹۹، ۱۴۱۔ (۲) الحجر، ۱۹ تا ۲۲۔ (۳) الرحمن، ۱۰ تا ۱۳۔ (۴) نوح، ۱۹، ۲۰۔ (۵) السجدة، ۲۷۔ (۶) یوسف، ۷۷۔ (۷) الواقعة، ۶۴۔

[۱] القسطلانی علی البخاری کما فی الحلال والحرام للقرضاوی، ص: ۱۲۶۔

[۲] الحلال والحرام، ص: ۱۴۱۔

مشتبه اشیاء سے پرہیز

قرآن و سنت میں وارد شدہ رزقِ حلال کی ترغیب و تاکید اور فضیلت کے پیش نظر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس سلسلہ میں پوری احتیاط، توجہ اور ذمہ داری سے کوشش کرے کہ اس کی کمائی کے تمام ذرائع جائز اور خورد و نوش کی چیزیں اور اشیاء استعمال سب حلال ہوں۔ کوئی شخص چشم پوشی و غفلت یا تساہل و تجاہل کر جائے یا پھر سرکشی و نافرمانی پر آمادہ و مصر ہو تو الگ بات ہے ورنہ کون مسلمان اتنا گیا گزرا ہے جسے حلال و حرام میں تمیز نہ ہو۔ جبکہ ارشادِ الہی بھی ہے:

﴿قَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الانعام: ۱۱۹]

”(اللہ تعالیٰ نے) جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان کی پوری تفصیل بیان کر دی ہوئی ہے۔“

اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خاص رحمت ہے کہ اس نے حلال و حرام کو مبہم نہیں رکھا، بلکہ اپنی کتاب میں اور اپنے رسول ﷺ کی زبان مبارک سے دونوں کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ البتہ واضح حلال اور واضح حرام کے درمیان ایک ایسا دائرہ بھی ہے جسے مشتبهات کہا گیا ہے۔ اس دائرے میں ایسی چیزیں اور ایسے امور آتے ہیں جن کے بارے میں بعض لوگوں کو شک و شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو ان پر حلت و حرمت کے دلائل واضح نہیں ہوتے اور کبھی دلائل کی نصوص کو پیش آمدہ مسئلہ پر فٹ کرنا الجھن کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسی مشتبه اشیاء اور مشتبه امور سے بچ جانا ہی کمالِ تقویٰ ہے اور اسی کا نام ”ورع“ ہے جو حرام میں مبتلا ہونے سے انسان کو بچا لیتا ہے۔^[۱]

اسی سلسلہ میں بخاری و مسلم میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٍ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ

[۱] الحلال والحرام في الاسلام للقرضاوى، طبع ۱۳، ص: ۳۵، ۳۴.

فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فَحَارِمُهُ»^[۱]

”حلال و حرام تو واضح ہیں مگر ان کے مابین کچھ مشتبہ امور ایسے ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص ان مشتبہ امور سے احتراز کرے گا اس نے اپنے دین و آبرو کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص ایسے امور میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا، جس طرح کوئی شخص اپنے جانور ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ خبردار ہو کر سنو! ہر بادشاہ کی ایک ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے اور سنو کہ اللہ کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔“

اور بخاری و نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی ایسے کام کو ترک کر دیا جس کے گناہ ہونے کا صرف شبہ ہے تو ایسا آدمی واضح گناہ باسانی چھوڑ دے گا۔ اور جس نے ایسا مشکوک کام کر گزرنے کی جسارت کر لی تو اس کے لیے بعید نہیں کہ وہ ظاہر گناہ کے کاموں کا بھی ارتکاب کرنے لگے۔ بخاری و نسائی کی اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:

«فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ».

”پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے وہ ان چیزوں کو تو ضروری ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرات کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔“

[۱] بخاری عن نعمان بن بشیر: ۲۲/۱، قیم: ۵۰/۵-۵۱، أبوداؤد: ۳۳۲۹، ترمذی: ۲۲۷/۱، دارمی: ۱۶۵/۲، سنن ابن ماجہ: ۳۹۸۴، أحمد: ۲۶۹/۴-۲۷۰، كما في غاية المرأة للألباني: ۲۰.

اور آگے یہ الفاظ بھی ہیں:

«وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ»^[۱]
 ”(لوگو یاد رکھو) گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے جو (جانور بھی) چراگاہ کے ارد گرد
 چرے گا اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔“

اور ترمذی میں ارشادِ نبوی ہے:

«بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ بِالشُّبُهَاتِ»^[۲]
 ”لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو شبہات و حیل کے ذریعے حرام کردہ اشیاء کو
 حلال بنائے۔“

اور فرمایا:

«دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ»^[۳]
 ”اُن چیزوں کو ترک کر دو جن میں شک پڑ جائے اور قطعی غیر مشکوک کو اختیار
 کر لو۔“

اور صاحب تقویٰ و ورع کا تعارف آپ ﷺ نے ان الفاظ میں کرایا ہے:

«الَّذِي يَقِفُ عِنْدَ الشُّبُهَةِ»^[۴]

”(پرہیزگار انسان وہ ہے) جو مشتبہ اشیاء سے رُک جائے۔“

[۱] نقلًا عن الترغيب للمنزري، و صحيح البخاري: ۲۰۵۱.

[۲] ترمذی عن أسماء بنت عميس وطبراني عن نعيم واللفظ له.

[۳] ترمذی: ۲۵۱۸، نسائی: ۵۷۱۴، و أحمد: ۲۰۰/۱.

[۴] طبراني عن واثلة، زيادة على ما عند الحسن بن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

مثلاً عوام الناس میں سے کسی شخص کو ایک مسئلہ درپیش ہو کہ یہ چیز کیسی ہے؟ اس کا کھانا جائز ہے یا حرام؟ اسی طرح کوئی کام ہے تو اس کا کرنا شرعاً جائز ہے یا حرام؟۔ اگر ایسی صورت پیش آجائے تو تھوڑا سا غور کرنے کے بعد ”چلو مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا“ کہتے ہوئے اسے وہ چیز نہیں کھالینا چاہیے اور نہ ہی وہ کام کر گزرنا چاہیے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی معتبر صاحب علم و فضل سے دریافت کرے کہ اللہ ورسول ﷺ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور پھر جو بات سامنے آئے اس پر عمل کرے، حلال ہو تو حلال سمجھے اور حرام ہے تو بیچ جائے۔ کم علمی میں یہی تقویٰ و پرہیزگاری کی علامت ہے کہ مشکوک و مشتبہ امور پر توقف کیا جائے۔

کسب واکل حرام

جس طرح جائز ذریعہ روزگار کی تلاش اور کھانے پینے کی جستجو کرنا ضروری ہے اور مشتبہ اشیاء و مشکوک امور سے گریز و پرہیز دین و آبرو کی حفاظت کے لیے لازمی ہے، اسی طرح۔ بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر۔ یہ بھی واجب ہے کہ تمام ناجائز ذرائع آمدنی مالِ حرام اور اشیاء سے قطعی اجتناب کیا جائے کیونکہ کسی بھی باطل طریقہ سے مال جمع کرنے اور کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...﴾ [البقرہ: ۱۸۸]

”اور آپس میں ایک دوسرے کے مال کو (حرام اور) باطل طریقے سے مت کھاؤ۔“

اور خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا».[۱]

”پس تمہارا خون، اور تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارا یہ (حج کا) دن اس شہر (مکہ) میں اور اس ماہ (ذوالحجہ) میں حرمت والا ہے۔“ [۲]

مسلم شریف میں ہے کہ نبی ﷺ نے مالِ حرام کی بے برکتی و نحوست بیان کرتے ہوئے

[۱] بخاری فی علم فتن توحید أضحی مغازی حج، مسلم قسامۃ، ترمذی فتن، تفسیر ابن ماجہ و دارمی مناسک، أحمد: ۱/۲۳۰، ۴/۳۳۷، ۵/۳۷، ۳۹، ۴۰، ۷۲ عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
[۲] بخاری مع الفتح: ۳۸/۸، مسلم: ۱۶۷۹ عن أبي بكرة أيضًا.

فرمایا: ”کوئی شخص طویل سفر کر کے (حج و عمرہ کے لیے) آتا ہے۔ پر اگندہ بالوں اور غبار آلود حالت میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعائیں مانگتا اور کہتا ہے: ”يَا رَبِّ يَا رَبِّ!“

«وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْيُ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»۔^[۱]

”مگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کی کمائی سے ہے اور اس کے جسم نے حرام سے غذا پائی ہے پھر بھلا اُس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟“

ایک اور حدیث میں ہے کہ ”ایسا آدمی جب «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں تیری یہ صدائیں پسند نہیں اور نہ ہی تیرا حج مقبول ہے۔“

بخاری میں ہے کہ حرام خوری کی سزا بیان کرتے ہوئے نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»۔^[۲]

”کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن نارِ جہنم کے سپرد کیے جائیں گے۔“

اور یہاں تک ارشاد ہے:

«مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ مِنْ حَرَامٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ»۔^[۳]

[۱] مسلم و ترمذی عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[۲] بخاری شریف مع الفتح، الخمس: ۱۶۵/۱۲، وأحمد: ۷۸ - ۱۴۰، ۲۶۴ عن خولة بنت عامر امرأة حمزة.

[۳] مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما.

”جس نے دس درہم کا کپڑا خریدا جن میں سے ایک درہم حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ کپڑا پہنتا ہے۔“

ایک اور حدیث میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

[۱] «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِمَا».

”وہ گوشت اور خون جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے حرام سے پرورش پائی، آگ ہی ان کے لیے اولیٰ ہے۔“

قرآن و سنت کی انہی تصریحات کے پیش نظر حرام کمانے اور کھانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حلال کی ذیوی و انروی برکتیں اور روحانی فوائد ”کسب و اکل حلال“ کے تحت آپ پڑھ چکے ہیں اور مشتبہات سے گریز کو ورع و تقویٰ کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور مندرجہ بالا عنوان کے تحت آپ نے حرام کی بے برکتی و نحوست اور روحانی نقصانات پڑھ لیے ہیں۔ اور اب یہاں حرام کی مضرتیں بھی ملاحظہ فرمائیں: اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے۔ اور قرنِ اول سے ہی مسلمان اسے نجس و حرام سمجھتے آ رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے بلاوجہ ہی حرام قرار نہیں دے دیا تھا، بلکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں سائنس و طب کے انکشافات نے یہ عقدہ کھول دیا ہے کہ خنزیر کے گوشت میں مہلک جراثیم اور کیڑے ہوتے ہیں، اور اس کا گوشت کھانے والوں کی آنکھوں سے شرم کا پانی مرجاتا ہے اور ان میں بے غیرتی در آتی ہے۔ اس سے بڑی خباثت اور مضرت اور کیا ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر کے اپنے بندوں کو ان خباثتوں اور مضرتوں سے محفوظ کر دیا ہے۔

اسی طرح جو چیز خالص ضرر رساں تھی اسے اللہ نے حرام کر دیا ہے اور جو چیز خالص نفع بخش

[۱] ترمذی، ابن حبان عن کعب بن عجرة.

تھی اسے حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح جس کی مضرت منفعت سے زیادہ تھی اسے بھی حرام کر دیا ہے اور جو چیز اس کے برعکس تھی اسے حلال کر دیا ہے۔ جس کی مثال شراب اور جو بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے:

﴿فِيهِمَا أَنْتُمْ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾

”ان دونوں میں بڑا گناہ اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔“

اور آگے فرمایا:

﴿وَأَشْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرہ: ۲۱۹]

”مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔“

اسی طرح نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

«اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ».[۱]

”تین موجب لعنت کاموں سے بچو، پانی کے گھاٹوں، چلتے راستوں اور سایہ دار جگہوں پر پاخانہ کرنا۔“

قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے تو ان کاموں کو بری عادات اور عقل سلیم و شائستگی کے خلاف سمجھا اور ارشادِ نبوی کی تعمیل پر سر تسلیم خم کر دیا، جبکہ دورِ جدید کے علمی انکشافات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کام حفظانِ صحت کے اصولوں کے خلاف اور سخت مضر ہیں اور یہ خطرناک قسم کے امراض پھیلنے کا باعث بنتے ہیں۔[۲]

[۱] أبوداؤد، ابن ماجة، حاکم، بیہقی و ارواء الغلیل، ح ۶۲، وغایة المرام، ح ۱۰، وحسنہ البانی لشواہدہ.

[۲] الحلال والحرام، ص: ۳۰-۴۹.

یہ چند چیزیں بطور نمونہ پیش کی ہیں، ورنہ آج سائنس و طب کے انکشافات نے تو کمال ہی کر دیا ہے کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جسے اپنانے میں روحانی کے ساتھ ساتھ مادی فوائد نہ ہوں۔ اور منکرات و محرمات میں سے کوئی کام اور کوئی چیز ایسی نہیں جس میں روحانی کے علاوہ مادی نقصانات و مضرات نہ ہوں۔ اور یہ چیزیں بڑے بڑے منکرین دین کے حلقہ بگوشِ اسلام ہونے کا سبب بن رہی ہیں۔ اور اہل علم نے چغلی، خیانت، چوری، سودی کاروبار، مالِ یتیم ہڑپ کرنا، جھوٹی گواہی کا عوضانہ، ادھار لی ہوئی چیز کا انکار، رشوت، ناپ تول میں کمی بیشی، عیب دار چیز کو بے عیب ظاہر کر کے بیچنا، جو بازی، جادوگری، نجومی، مصوری، زناکاری اور نوحہ خوانی وغیرہ امور کو حرام ذرائع آمدنی قرار دیا ہے^[۱]۔ اللہ تعالیٰ ان امور سے محفوظ رکھے۔

[۱] الزواجر للبیہقی: ۳۳۲/۲.

سود

سود - قرآن کریم کی نظر میں

شریعتِ اسلامیہ کی نظر میں جو ذرائع آمدنی حرام ہیں ان میں سے ہی ایک ”سود“ بھی ہے۔ اور یہ بھی معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے جس کی جڑیں کافی مضبوط ہو چکی ہیں اور افرادِ معاشرہ کی کثیر تعداد اس اسلامی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی جرم میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف نمازی و پرہیزگار ہیں بلکہ اچھی بھلی دینی معلومات رکھتے ہیں، مگر سود کے معاملہ میں انتہائی دیدہ دلیری سے کام لیتے ہیں۔ رہائشی مکان کی تعمیر، کاروبار کے آغاز اور بے شمار دیگر امور کی بسم اللہ ہی لون کاؤنٹر کے سودی قرضوں سے کی جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بخاری شریف میں مذکور وہ ارشادِ نبوی ﷺ آج پوری طرح ہم پر صادق آتا ہے جس میں پیشین گوئی کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ
أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟» [۱]

”لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ وہ لے رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔“

ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں:

«فَإِذَا ذَاكَ لَا تُجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ» [رزین]
”اُس وقت ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔“

تو آئیے آج اس مرضِ خطیر اور گناہِ کبیر کے بارے میں قرآنِ کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیں

[۱] صحیح بخاری: ۲۰۵۹، سنن نسائی: ۴۴۵۹، رواہ أبوہریرۃ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

کہ سود خوری کے بارے میں رب کائنات کے کیا ارشادات ہیں۔ سورہ بقرہ میں سود خوری کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

”جو لوگ سود کھاتے ہیں (قیامت کے دن) ان کا حال اس شخص کا سا ہو گا جسے شیطان نے چھو کر باولا اور مجبوط الحواس کر دیا ہو۔“

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

”اور اس حالت (میں ان کے مبتلا ہونے) کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔“

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

”جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آجائے تو جو کچھ وہ کھا چکا سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔“

﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

”اور جو (لوگ) اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کریں وہ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

﴿يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرہ:

[۲۷۶، ۲۷۵]

”اللہ سود کو ہمیشہ گھٹاتا اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو۔“

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ﴾

”اگر تم نے ایسا نہ کیا (سود نہ چھوڑا) تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔“

﴿وَإِنْ تُبْتِغُوا فَكُمُ رِءُوسٌ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ﴾ [البقرہ: ۲۷۸،

[۲۷۹]

”اگر تم نے توبہ کر لی (اور سود چھوڑ دیا) تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حق دار ہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔“

سود اگرچہ پہلے ہی ایک ناپسندیدہ چیز تھا مگر فتح مکہ کے بعد اس آیت کے نزول سے سودی کاروبار ایک فوج داری جرم بن گیا۔^[۱]

ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیات ۱۳۰ تا ۱۳۲، سورہ نساء کی آیات ۱۶۰، ۱۶۱ اور سورہ روم کی آیت ۳۹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت و مذمت اور نحوست و بے برکتی بیان فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ﴾ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۗ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ﴾ [آل عمران: ۱۳۰-۱۳۲]

”اے ایمان والو! یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اُس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

[۱] تفہیم القرآن: ۱/۲۱۸۔

یہ سونہ صرف اُمتِ اسلامیہ کے لیے حرام ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی اسے حرام کر رکھا تھا۔ جیسا کہ سورہ نساء میں یہود کے بارے میں فرمایا:

﴿فَيُطْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرْمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَ بَصَدَّاهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَ أَخَذَهُمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهِوا عَنْهُ وَ أَكْبَهُمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَ أَعْتَدْنَا لَ الْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝﴾ [النساء: ۱۶۰-۱۶۱]

”ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویہ کی بناء پر اور اس بناء پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں (یہی وجہ ہے) کہ ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

اور سورہ روم میں فرمایا:

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۝﴾ [الروم: ۳۹]

”اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اُس کے دینے والے درحقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔“

سود خوری حدیث کی روشنی میں

بخاری و مسلم میں ارشادِ نبوی ہے:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ» ”سات ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! وَمَا هُنَّ؟ ”وہ کون کون سے“

ہیں؟“ تو آپ ﷺ نے ساتوں کو شمار کرنے کے دوران فرمایا:

«وَأَكَلَ الرَّبُّو» ”اور سود کھانا“۔^[۱]

یعنی سود خوری کو آپ ﷺ نے ایک مہلک گناہ قرار دیا۔ اور بخاری شریف میں ہے:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ».

جبکہ یہ پوری حدیث یوں ہے:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوَشِمَةَ، وَأَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ،

وَنَهَى عَنِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ»۔^[۲]

”رسول اللہ ﷺ نے نقش گودنے اور گودوانے والی عورتوں، سود کھانے اور کھلانے والوں پر لعنت فرمائی، اور کتے کی قیمت اور فاحشہ عورت کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور نوٹو گرافروں پر لعنت فرمائی“۔

اور صحیح مسلم میں ہے:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ:

هُمُ سَوَاءٌ»۔^[۳]

”رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے، کھلانے، لکھنے والوں اور اس کی گواہی دینے

والے دونوں شاہدوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا: یہ سب گناہ میں برابر شامل ہیں“۔

ان ارشادات میں تو لعنت کرنے کی نسبت نبی ﷺ کی طرف سے ہے جبکہ ایک دوسری

روایت میں ہے:

[۱] بخاری و مسلم وأبو داؤد، نسائی عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[۲] بخاری: ۵۳۴۷، أبو داؤد، عن عون بن أبي جحيفة.

[۳] مسلم: ۴۰۹۳ وغيره عن جابر بن عبدالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ» [۱]

”اللہ تعالیٰ نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور لکھنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔“

منذری نے لکھا ہے کہ عبدالرحمن کا اپنے باپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں [۲]، مگر شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے [۳]۔

مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کو عذاب الہی کے نزول کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا:

«إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ» [۴]

”جب کسی بستی میں سود خوری اور زنا کاری عام ہو جاتی ہے تو وہ (بزبان حال) عذاب الہی کو آواز دیتے ہیں۔“

مسند احمد و دارقطنی کی ایک حدیث میں سود خوری کی قباحت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«دِرْهَمٌ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةِ وَثَلَاثِينَ زَنِيَّةً» [۵]

[۱] مسلم، أبوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، أحمد، حبان عن عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود عن أبيه. [۲] الترغيب: ۸۱/۴، حدیث: ۲۷۰۰.

[۳] غاية المرام، حدیث: ۳۴۶، تخریج کے لیے دیکھئے: الارواء: ۱۳۳۶.

[۴] حاکم: ۳۷/۲، وصححه ووافقه الذهبي، أبويعلى باسناد جيد ونقله ابن حجر في مختصر الترغيب: ۶۵۳ وحسنه الألباني في الغاية: ۳۴۴۱.

[۵] أحمد: ۲۲۵/۵. سنن دارقطنی، ص: ۲۹۵. ابن عساکر في تاريخ دمشق: ۲/۷۴/۹. طبرانی کبیر عن عبد اللہ بن حنظلہ غسبل الملائكة وصححه الألباني في الغاية: ۱۷۲ والمشكاة: ۲۸۲.

”کسی آدمی کا سود کے ایک درہم کو جان بوجھ کر کھانے کا گناہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔“

نیز اس موضوع پر تو نبی اکرم ﷺ کے کتنے ہی ارشادات ہیں۔ اور اگر ان سب میں سے کوئی بھی نہ ہوتا تو ہر عقل سلیم کے مالک شخص کی آنکھیں کھولنے کے لیے صرف یہی کیا کم تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

«الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»^[۱].

”سود کے تہتر دروازے (درجے) ہیں۔ اور ان میں سب سے کمتر کا گناہ اتنا ہے جیسا کہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا، اور سب سودوں سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی آبروریزی کرنا ہے۔“

اس موضوع کی متعدد روایات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے:

«الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءً أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ بِأُمِّهِ»^[۲].

”سود کے ستر حصے ہیں اور سب سے کمتر کا گناہ اتنا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا۔“

سود خوروں کی اُخروی بد حالی کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن نبی ﷺ نے

فرمایا:

”آج رات میرے پاس دو شخص (ملائکہ) آئے اور مجھے ساتھ لے کر ارض مقدس کی طرف چل پڑے، وہاں سے ہم نکلے تو ایک خون کی بھری نہر پر جا پہنچے جس میں

[۱] ابن ماجہ مختصراً، و الحاکم بتمامہ وصححه.

[۲] أحمد وابن ماجة وبيهقي في الشعب عن أبي هريرة، وفي رواية البيهقي: «سَبْعُونَ حُبًّا» كما في مختصر

الترغيب لابن حجر: ۶۵۷.

ایک آدمی تھا اور ایک شخص نہر کے کنارے پتھر لیے کھڑا تھا، اندر والے آدمی نے جب باہر نکلنا چاہا تو کنارے والے نے اس کے منہ پر پتھر مارا جس سے لوٹ پوٹ ہو کر وہ پھر وہیں جا پہنچا جہاں پہلے تھا۔ اور جب بھی وہ نکلنا چاہتا تو کنارے والا اسے پتھر مار کر وہیں پہنچا دیتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے ساتھی (فرشتے) نے بتایا کہ یہ سود خور (کو سزا دی جا رہی) ہے۔^[۱]

ایک حدیث میں ہے:

«آتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بَطُونِهِمْ، فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرَّبَا.»^[۲]

”معراج کی رات میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے ہی نظر آرہے تھے، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا: یہ سود خور ہیں۔“

ایسے ہی سود کی مذمت کے بارے میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

«مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرَّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ.»^[۳]
”جس قوم میں سود عام ہو جائے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گی۔“

اور ایک حدیث میں فرمایا:

«بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرَّبَا وَالزَّنَا وَالْحَمْرُ.»^[۴]

[۱] البخاري مختصرًا في البيوع عن سمرة بن جندب.

[۲] أحمد، ابن ماجه و أصبهاني، عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[۳] الحديث رواه أحمد ونقله الحافظ في مختصرًا الترغيب: ٦٥٤ عن عمر وابن العاص.

[۴] طبراني عن ابن مسعود وقال المنذري رواه رواة الصحيح.

”قرب قیامت کو سود، زنا اور شراب عام ہو جائیں گے۔“

اور ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«أَرْبَعُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُدَيِّقَهُمْ نَعِيمَهَا:
مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَآكِلُ الرِّبَا وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْعَاقُ
لِوَالِدَيْهِ».[۱]

”چار قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اپنے آپ پر لازم کر رکھا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ انہیں اس کی نعمتیں چکھائے گا: شرابی، سود خور، ناحق یتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا نافرمان۔“

سود نہ صرف اسلام بلکہ اس سے پہلے آسمانی مذاہب میں بھی حرام رہا ہے۔ چنانچہ یہود کے عہد نامہ قدیم میں ہے: ”جب تیرا بھائی محتاج ہو تو اس کی مدد کر، اس سے فائدہ اور نفع طلب نہ کرو“ [خروج: ۲۳-۲۷]۔ اور عیسائی مذہب کی انجیل لوقا میں ہے: ”بھلائی کے کام کرو اور قرض دو، اس کی واپسی کا انتظار کیے بغیر، ایسی صورت میں تمہارا اجر بڑا ہو گا“ [انجیل لوقا: ۶: ۲۴-۲۵]۔ لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم میں تحریف کر کے اپنے بھائی کا مفہوم خاص طور سے ”یہودی“ لے لیا گیا ہے۔ چنانچہ ”سفر ثنیا الاشرع“ میں ہے: ”تو پر دیسی کو سود پر قرض دے تو دے، پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا“۔ [۲]

سود کا تعارف و اقسام

قرآن پاک کی متعدد آیات اور نبی کریم ﷺ کے کثیر ارشادات میں سود کے بارے میں جو لفظ الرباء استعمال ہوا ہے عرب لغت کے اعتبار سے اس کا معنی زیادتی یا اضافہ ہے۔ اور

[۱] حاکم عن أبي هريرة وقال: صحيح الاسناد.

[۲] اسلام میں حلال و حرام، ص: ۳۲۲۔

اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا تھا جو کہ شرعاً حرام ہے۔ اور ہماری زبان اردو میں اسی کو ”سود“ (اور انگریزی میں انٹریسٹ) کہا جاتا ہے۔^[۱]

علامہ بیہقی نے اپنی کتاب ”الزواجر“ میں ربایا سود کی چار قسمیں یا شکلیں ذکر کی ہیں: (۱) ربا الفضل، (۲) ربا الید، (۳) ربا النسیئة اور (۴) ربا القرض، جبکہ ربا القرض تو دراصل ربا الفضل ہی کی ایک جزوی شکل ہے اور ربا الید کی حیثیت بھی داخلی قسم کی ہے۔ اس طرح جو معروف و متعامل شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ صرف دو ہی ہیں: ربا الفضل اور ربا النسیئة۔ ربا الفضل کی صورت کیش میں یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک آدمی کسی کو سود رہم دے کر اُن کے بدلے میں اس سے ایک سو بیس درہم لے۔ ایسے ہی سونے کی سونے کے ساتھ اور چاندی کی چاندی کے ساتھ بیع و شراء کرتے وقت یا گندم کی گندم کے ساتھ اور جو کی جو کے ساتھ خرید و فروخت کے کرتے وقت ایک جانب کا کم چیز دے کر دوسرے سے زیادہ چیز حاصل کرنا بھی سود کی قسم ربا الفضل میں داخل ہے۔^[۲]

اسی طرح کسی دو چیزوں کی خرید و فروخت کا سود اتوا ایک ہی مجلس میں طے ہو، مگر ان میں سے کسی ایک چیز کی ادائیگی فوری طور پر کی جائے مگر اس کے عوض میں آنے والی دوسری چیز ایک مدت کے بعد وصول کی جائے تو یہ بھی سود کی قسم ربا الفضل ہی ہے۔ کیونکہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ ایک جنس کی دو چیزوں کی خرید و فروخت اس طرح کی جائے کہ ہر دو کا تناسب برابر ہو، کوئی کم یا زیادہ نہ ہو۔ اور دونوں چیزیں ہینڈ اوور کرانے کی شرط غائب ہے۔ لہذا یہ بھی سود ہوگا۔ کتب حدیث و فقہ میں کتاب البیوع کے تحت باب الربا میں نبی ﷺ کے ایسے کتنے ہی ارشادات مذکور ہیں جن سے اس ربا الفضل کی حرمت و مذمت ثابت ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے سونے، چاندی،

[۱] تفسیر القرآن: ۱/۲۱۰.

[۲] الزواجر: ۱/۷۷-۷۷۱ و تطہیر المجتمعات، ص: ۱۸۴.

گندم، جو، کھجور، نمک وغیرہ اشیاء استعمال کو ایک دوسرے کے عوض بیچتے یا بدلتے وقت «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، يَدًا بِيَدٍ» کا انداز اختیار کرنے کا حکم فرمایا کہ برابر اور دست بدست خرید و فروخت کرو۔ اور بخاری و مسلم میں ارشادِ نبوی ہے:

[۱] «لَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».

”بعض اشیاء کو بعض پر مت بڑھاؤ۔“

اور ساتھ ہی فرمایا:

[حوالہ بالا] «لَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».

”اور موجود چیز کے بدلے میں غیر موجود کو نہ بیچو۔“

اور مسلم شریف میں ہے کہ فرمایا:

[۲] «فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رَبًّا».

”ہم جنس اشیاء کی خرید و فروخت کے وقت اگر کوئی زیادہ دے یا زیادہ لے تو یہ سود ہے۔“

سود کی اس قسم ربا الفضل کی مزید وضاحت کے لیے ارشاداتِ نبوی میں سے دو مثالیں اور سود کی دوسری قسم ”ربا النسيئة“ کا تعارف آگے آ رہا ہے۔

ملاحظہ:

قدیم زمانے میں تمام سکہ خالص سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ اس وقت درہم کو درہم کے ساتھ اور دینار کو دینار کے ساتھ بدلنے کی ضرورت ایسے مواقع پر پیش آتی تھی، جبکہ مثلاً کسی

[۱] متفق علیہ عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[۲] مسلم عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

شخص کو عراقی درہم کے عوض رومی درہم یا رومی دینار کے عوض ایرانی دینار کی حاجت ہوتی تو یہودی ساہوکار اور دوسرے ناجائز نفع کمانے والے لوگ ایسا کرتے کہ سود رہم کے بدلے میں ایک سو بیس درہم یا سود دینار کے بدلے ایک سو دس دینار لے لیتے۔ حالانکہ سونے چاندی کے وزن اور قیمت کے لحاظ سے فریقین کے سسے ایک ہی قیمت کے ہوتے تھے۔ جیسے موجودہ زمانے میں بیرونی سسوں کے تبادلے پر بٹاون لی جاتی ہے یا اندرون ملک میں ایک سو روپے کی ریز گاری لینا ہو تو پچانوے یا اٹھانوے روپے دے دیتے ہیں۔ اور پانچ یا دس روپے کے نوٹ بھنانے والوں سے کچھ آنے یا پیسے وصول کر لیے جاتے ہیں۔

یہ چیز بھی چونکہ سود خورانہ ذہنیت ہی کی طرف لے جانے والی ہے لہذا نبی کریم ﷺ نے سونے کا تبادلہ سونے سے چاندی کا چاندی سے اور درہم و دینار کا درہم و دینار سے منع قرار دے دیا۔ اور ایسے ہی معدنی نمک و سمندری نمک اور عمدہ قسم کی گندم و جو اور گھٹیا قسم کی جو کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ بھی ہے۔^[۱]

البتہ جانوروں کے تبادلہ میں تفاضل اس سے مستثنیٰ ہے۔ جیسے معمولی قسم کے گھوڑے بھینس گائے وغیرہ کا اچھی قسم کے ساتھ تبادلہ کرتے وقت کمی بیشی کرنا خود نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔^[۲]

اقسامِ سود

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شائد سود صرف بینکنگ لائن میں ہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کیش و نقد سودی کاروبار کے علاوہ سونے چاندی اور گندم جو وغیرہ اشیائے خوردنی میں بھی کچھ اندازِ خرید و فروخت ایسے ہیں جنہیں پیغمبر اسلام ﷺ نے سود قرار دیا ہے۔ مثلاً

[۱] مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: ”سود“، مؤلفہ مولانا مودودی، ص: ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، طبع چہارم۔

[۲] تفصیل کے لیے دیکھئے: نیل الأوطار، ج ۳، جزء ۵، باب جواز التفاضل والنسیئة فی غیر المکیل والموزون،

ص: ۲-۵، طبع دار القلم، بیروت.

ایک ہی جنس کی دو چیزوں کی باہمی خرید و فروخت یا تبادلہ کرنا اور ان میں ایک طرف سے کم اور دوسری طرف سے زیادہ کا لین دین ہو تو یہ بھی سود ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں، ان میں سے ایک عمدہ اور دوسری ذرا نرم ہو، تو بھی ہم جنس ہونے کی وجہ سے کمی بیشی کے ساتھ ان کی خرید و فروخت یا تبادلہ کرنا سود اور منع قرار دیا گیا ہے۔ ہاں اگر نرم چیز کو الگ سے بیچا جائے اور پھر اس سے حاصل ہونے والی قیمت سے عمدہ چیز الگ سے خریدی جائے تو یہ جائز ہو گا کیونکہ اس میں دھوکے کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو خیبر کا عامل بنا کر بھیجا، جب وہ لوٹ کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنے ساتھ بڑی عمدہ کھجوریں لایا، آپ ﷺ نے دیکھ کر اس سے پوچھا:

«أَكُلُ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» «کیا نخلستانِ خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہیں؟»

تو اس شخص نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ملی جلی ذرا ہلکی قسم کی دو صاع کھجوریں دے کر ایک صاع عمدہ کھجوریں لے لیتے ہیں، یا تین صاع ہلکی کھجوریں دے کر دو صاع عمدہ کھجوریں لے لیتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجُمُعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنَسِيًّا.»

”ایسا مت کیا کرو! پہلے اپنی ساری چیز قیمت لے کر بیچ دیا کرو، پھر ان پیسوں سے دوسری چیز خرید کرو۔“

ایسے ہی آپ ﷺ نے تولی جانے والی اشیاء کے بارے میں بھی فرمایا۔^[۱]

اور بخاری و مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ ایسے خرید و فروخت کے انداز کو آپ ﷺ نے عین سود قرار دیا۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عمدہ قسم کی کھجوریں نبی ﷺ کے پاس لائے تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» ”یہ کہاں سے لائے ہو؟“ تو انہوں نے عرض کیا:

[۱] متفق علیہ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

”ہمارے پاس کچھ روٹی قسم کی کھجوریں تھیں تو میں نے ان سے دو صاع کے بدلے میں ان کا ایک صاع لیا ہے۔“ تو یہ بات سنتے ہی آپ ﷺ نے فرمایا: «أَوْه»۔ شیخ البانی نے تعلیق مشکوٰۃ میں اس لفظ کے بارے میں لکھا ہے:

كلمة يقو لها الرجل عند الشكاية والتوجع.

”یہ ایسا کلمہ ہے جسے عموماً کوئی شخص مرض اور تکلیف کے وقت کہتا ہے۔“^[۱]

آپ ﷺ نے فرمایا:

«أَوْهٌ، عَيْنُ الرَّبَا، عَيْنُ الرَّبَا، لَا تَفْعَلْ، أَوْهٌ»

”یہ تو عین سود ہے، یہ تو عین سود ہے، ایسا ہرگز نہ کیا کرو!“

«وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمَرَ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ

بِهِ»^[۲]

”اگر آپ عمدہ چیز خریدنا ہی چاہیں تو نرم وادنی چیز کو الگ سے بیچیں، پھر ان پیسوں سے عمدہ چیز خرید کریں۔“

بخاری و مسلم جیسی صحیح اور اُمتِ اسلامیہ میں متفقہ و معتبر کتابوں کے ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ سونا چاندی اور اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت کا یہ کمی بیشی والا انداز بھی سود میں شامل ہے اور یہ تمام شکلیں سود کی پہلی قسم ربا الفضل کی ہیں۔

اور سود کی دوسری قسم ہے ”ربا النسيئة“، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قرض خواہ یا ادھار سودا دینے والا ایک معینہ مدت تک کے لیے قرض دار کو ادھار دے، پھر جب ادائیگی کا وہ مقررہ وقت آئے تو مقروض اپنی تنگ دستی یا کسی بھی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکے، اب یہ دونوں

[۱] مشکوٰۃ، ج ۲، ح: ۲۸۱۴.

[۲] صحیح البخاری: ۲۳۱۲، صحیح مسلم: ۴۰۸۳، عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

شخص مل کر یہ طے کر لیں کہ اگر اتنی مدت کے بعد ادائیگی ہوئی تو اصل رقم پر اتنی زیادہ ادائیگی کرنا ہوگی، پھر جتنی جتنی مدت زیادہ ہوگی اضافے کی یہ شرح بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔

یہی وہ سود ہے جو زمانہ جاہلیت اور نزولِ قرآن کے وقت مروّج تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور آج کی بینکنگ لائن اسی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ جبکہ قرآن و سنت میں وارد شدہ سود کی مذمت و وعیدِ سود کی دونوں قسموں ”ربا الفضل“ اور ”ربا النسیئة“ کو شامل ہے۔ سود کی ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک کا ارتکاب کرنے والا فاسق و گناہگار اور مردودِ شہادت ہے۔ البتہ ربا النسیئة جو آج کل مروّج ہے یہ جرم و گناہ میں زیادہ درجے پر ہے^[۱]، کیونکہ ایک حدیث میں ارشادِ نبوی ہے: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» جس کا جمہور علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے: «لَا رِبَاً أَشَدُّ إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» کہ ”ربا النسیئة سے بڑھ کر باعثِ گناہ کوئی سود نہیں“۔^[۲]

کیا تجارت اور سود میں کوئی مماثلت ہے؟

سورۃ البقرۃ میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کی مذمت و سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

النَّسِئِ﴾ [البقرۃ: ۲۷۵]

”جو لوگ سود کھاتے ہیں (قیامت کے دن) وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر باؤلا و مجبوط الحواس کر دیا ہو۔“

ان کی اس سزا کا سبب محض سود خوری ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کی یہ سزا اس لیے بھی ہے کہ یہ لوگ عملاً تو سود کھاتے ہی ہیں مگر ساتھ ہی نظریاتی طور پر اس حرام و ناپاک چیز

[۱] تطہیر المجتمعات، ص: ۱۸۴.

[۲] سبل السلام: ۳۷/۳.

کو جائز و حلال بھی سمجھتے ہیں اور کج فکری کے نتیجے میں کج بجشی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کرتے اور کہتے ہیں:

﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾

”تحقیق تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔“

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دے کر فرق کر دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

”اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔“

اور وہ جن اشیاء کے استعمال میں اپنے بندوں کا مفاد دیکھتا ہے انہیں ان کے لیے حلال کر دیتا ہے، اور مضر اشیاء کو ان کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم و کریم ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچوں پر اتنی رحم دل نہ ہوگی۔ لہذا تجارت و سود کو ایک قرار دینا اس رحیم و کریم ذات الہی کے احکام سے کھلی بغاوت اور سرکشی ہے [۱]۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج سود کھانے، اسے جائز و حلال سمجھنے اور لوگوں کے سامنے جواز کی وکالت کرنے والے یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے پیسے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیئے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہو۔

اور تجارت و سود کو ایک ہی چیز ثابت کرنے کے لیے یوں استدلال کرتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے وہ قرض پر دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ دوسرا شخص بھی بہر حال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ قرض لینے والا اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ قرض دینے والے کو ادا نہ کرے۔ مگر یہ ٹیڑھی دلیلیں دینے والے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں ان

[۱] تفسیر ابن کثیر، مختصر الرفاعی: ۱/۲۳۵، ۲۳۶۔

میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس میں رسک یا نقصان کا خطرہ موجود نہ ہو اور ایک مقرر منافع کی ضمانت ہو، پھر آخر دنیا میں سودی قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حق دار قرار پائے۔ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، محنت، سرمایہ دن رات کھا رہے ہیں خود ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر ہو، مگر سود خور بے خطر اپنا طے شدہ منافع وصول کرتا جائے، یہ آخر کس عقل و منطق، اصول انصاف اور ضابطہ معاشیات کی رو سے درست ہے۔ اور یہ کس بناء پر صحیح ہے کہ ایک شخص کسی کارخانہ کو بیس سال کے لیے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ طے کر لے کہ آئندہ بیس سال تک وہ اتنے فیصد سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لیتے رہنے کا حق دار ہو گا۔ حالانکہ اس کارخانے کی پروڈکشن کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مارکیٹ میں اس کی قیمتوں کے اندر آئندہ بیس سال میں کتنا اتار چڑھاؤ ہو گا۔^[۱]

انہی چند امور سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی مشکل نہیں کہ تجارت اور سود دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ مماثلت عذاب الہی کا ذریعہ ہے اور خود کتاب الہی اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم سلیم سے نوازے۔ (آمین)

تجارت اور سود میں نمایاں فرق

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تجارت اور سود کو ایک جیسا قرار دینا ایک باطل نظریہ ہے۔ اور ارشاد الہی ہے:

﴿وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

یہ الفاظ پکار پکار کر بتلا رہے ہیں کہ ان دونوں میں یقیناً بڑا نمایاں فرق ہے اور وہ نمایاں اصولی فرق جن کی بناء پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی، ان میں سے:

[۱] تفہیم القرآن: ۱/۲۱۱-۲۱۲

۱- پہلا فرق: یہ ہے کہ تجارت میں مال بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے۔ خریدار اُس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے مالک سے خریدی اور مالک اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا۔ مگر سودی کاروبار میں ایسا نہیں، بلکہ سود خور تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے یقیناً نفع بخش ہے، جبکہ سودی قرضہ لینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ کیونکہ اگر اس نے یہ سرمایہ نان و نفقہ یا علاج جیسی ذاتی ضروریات پر صرف کر دیا تو یہ مہلت یقیناً غیر نافع ہے اور اگر کسی کاروبار میں لگایا تب بھی نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہے۔ اس طرح سود کا معاملہ ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان یا پھر ایک کے یقینی و متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی و غیر متعین فائدے پر ہوتا ہے۔

۲- دوسرا فرق: تجارت و سود میں دوسرا واضح فرق یہ ہے کہ تجارت میں کسی چیز کا مالک خریدار سے خواہ کتنا ہی منافع لے مگر ایک ہی بار لیتا ہے، مگر سود کے معاملہ میں مال دینے والا مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے، بلکہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔

۳- تیسرا فرق: یہ ہے کہ تجارت میں مالک و خریدار کے مابین کسی چیز اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب خریدار نے کوئی چیز بیچنے والے کو واپس نہیں دینا ہوتی۔ ایسے ہی کرائے کی اشیاء جن کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے، وہ صرف نہیں ہوتیں، بلکہ برقرار رہتی ہیں اور بعینہ کر ایہ دار کو واپس کر دی جاتی ہیں۔ لیکن سود کے معاملہ میں قرضدار سرمایہ کو خرچ کر چکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔

۴- چوتھا اہم فرق: یہ ہے کہ تجارت و صنعت یا زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، جبکہ سود خور محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا محنت

و مشقت دوسروں کی کمائی میں شریکِ غالب بن جاتا ہے اور اس کی حیثیت اس معروف شریک کی بھی نہیں ہوتی جو نفع و نقصان ہر دو میں مال کے تناسب سے شریک ہوتا ہے، بلکہ وہ بلا لحاظِ نفع و نقصان اور بلا لحاظِ تناسب نفع صرف اپنے طے شدہ منافع کا دعویدار ہوتا ہے۔

ان وجوہ کی بناء پر تجارت و سود کی معاشی حیثیت میں اتنا فرق ہے کہ تجارت سراسر معاشرے کی تعمیر کا سبب بنتی ہے اور سود اس کی تخریب کا موجب بنتا ہے۔ اور پھر یہ اخلاقی و روحانی اور تمدنی و معاشرتی حیثیت سے بھی نوعِ انسانی کے لیے تباہ کن ہے [۱]، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

سود کی قباحتیں روحانی و اخلاقی اور تمدنی و معاشرتی حیثیت سے

سود کی حرمت و قباحت معلوم کرنے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک کے متعدد مقامات پر اور نبی اکرم ﷺ نے کم و بیش چالیس احادیث میں سود کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اس گناہِ کبیرہ کے انجام سے آگاہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرۃ میں ایک جگہ فرمایا:

﴿يَبْحَثُ اللَّهُ الْرِبَا وَيُرِي الصَّدَاقَتِ﴾ [۲]

”اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔“

اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صداقت بیان فرمائی ہے جو اخلاقی و روحانی اور معاشرتی و تمدنی ہر اعتبار سے سراسر حق ہے کہ بظاہر سود سے دولت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ سودی سرمائے کا بڑھنا ایسا ہی ہے جیسے انسانی جسم یا اس کا کوئی حصہ بیماری کی وجہ سے متورم ہو جائے تو بھی بڑھا ہوا ہی ہوتا ہے، جبکہ درحقیقت وہ بے جان و بے کار نظر آتا ہے اور اس کا یہ بڑھنا پیامِ اجل ہے۔ ایسے ہی سود سے جو دولت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ بھی نظر کا دھوکہ یا مال کا ورم ہوتا ہے۔ لہذا سودی سرمایہ بھی کبھی تو آنِ واحد میں ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے جس کا مشاہدہ سود اور سٹے کے بازاروں میں ہوتا ہی

[۱] تفسیر القرآن: ۱/۲۱۲-۲۱۳۔

[۲] البقرۃ: ۲۷۶، اور ”سود“، ص: ۱۵۲، ۱۵۶، طبع چہار دم۔

رہتا ہے، یا پھر ظاہری طور پر ضائع تو نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کی برکات و ثمرات اٹھالیتا ہے۔ اور ایسے سرمایہ دار کاروں، بنگلوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی سکون کو ترس کر رہ جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سود خور کو یا اس کے متعلقین میں سے کسی کو مصیبت یا بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اس طرح ان کا ڈھیروں مال نکل جاتا ہے۔

اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مقام پر یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّا لِّيَبْوَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ﴾ [الرؤم: ۳۹]

”اور جو سود تم دیتے ہو تا کہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے لیکن اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔“

اور اسی بات کی طرف نبی ﷺ نے بایں الفاظ اشارہ فرمایا ہے:

«إِنَّ الرَّبَّا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرٌ إِلَى قَلٍ» [۱]

”سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر پھر بھی آخر کار وہ کم ہی ہے۔“

ایک روایت اسی مفہوم کی اور ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

«مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبَّا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ» [۲]

”کوئی آدمی چاہے کتنا ہی سود سمیٹ لے مگر انجام کار اس کا نتیجہ قلت ہی ہے۔“ [۳]

اور اخلاقی و روحانی اعتبار سے بھی سود کو اہل علم نے اخلاق و روح جیسے اصلی جوہر انسانیت کے لیے سم قاتل قرار دیا ہے کہ یہ انسان کی فیاضی، ہمدردی، خیر اندیشی، امداد باہمی، فراخ دلی و عالی ظرفی جیسی صفات کا گلا گھونٹ کر انہیں فنا کر دیتا ہے۔ اور روپیہ جمع کرنے کی خواہش سے لے کر

[۱] أحمد، ابن ماجة و الحاکم عن ابن مسعود ونقله ابن حجر في مختصره: ۶۵۵.

[۲] حاکم، مختصر الترغیب لابن حجر: ۶۵۵.

[۳] تفسیر ابن کثیر مختصر الرفاعی: ۴۳۷/۱، معارف القرآن: ۶۵۰-۶۵۱.

سودی کاروبار کے مختلف مرحلوں تک پورا ذہنی عمل انسان میں بخل و خود غرضی، شقاوت و بے رحمی اور تنگ ظرفی و سنگدلی جیسی صفات قبیحہ کو جنم دیتا ہے۔ اور جتنا جتنا آدمی اس کاروبار میں آگے بڑھتا جاتا ہے یہی صفات اس کے اندر نشوونما پاتی چلی جاتی ہیں۔

اور سود کی قباحتوں کو تمدنی و معاشرتی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہر شخص بادی تاہل یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جس معاشرے کے افراد خود غرض ہوں، کوئی شخص اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، حاجت مند کی مجبوری کو دوسرا آدمی اپنے لیے نفع اندوزی کا موقع سمجھے اور اس کا پورا فائدہ اٹھائے، ایسا معاشرہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا، اس کے افراد میں باہمی ایثار و محبت کی بجائے بغض و عداوت نشوونما پائے گی جس سے وہ سوسائٹی انتشار و پراگندگی کی طرف مائل رہے گی۔ نتیجتاً ترقی کی رفتار انتہائی مدہم ہو جائے گی^[۱]۔ یہ سود کی اخلاقی، روحانی اور تمدنی و معاشرتی قباحتوں کا مختصر ذکر ہے۔ اور اب معاشی نقطہ نظر سے بھی سودی نظام کا ذرا جائزہ لیجئے۔

ملاحظہ:

سود کی اخلاقی، روحانی، تمدنی و معاشرتی قباحتوں کے سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے سید قطب شہیدؒ کی تفسیر فی ظلال القرآن، جلد اول، ص: ۷۳-۷۷ (طبع سوم، دارالشرق) میں موصوف نے الگ الگ آٹھ حقائق کی شکل میں ان قباحتوں کو بڑے خوب صورت انداز میں پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کی سود سے متعلقہ تمام آیات اور ان کی تفسیر کو ظلال سے الگ عام کتابی سائز میں بھی ”تفسیر آیات الربا“ کے نام سے دارالشرق (بیروت و قاہرہ) نے شائع کر دیا ہے۔ اس رسالے میں یہ حقائق، ص: ۷۰ تا ۷۷ پر ملاحظہ فرمائیں۔ پورا رسالہ بھی قابل مطالعہ ہے۔

حرمتِ سود کی مصلحت

اسلام نے سود کو شدید حرام قرار دینے میں انسان کے اخلاقی، اجتماعی اور اقتصادی مصالح کا

[۱] تفسیر القرآن، ۱/ ۲۱۵، ۲۱۴- ”سود“ مؤلفہ صاحب تفسیر القرآن، ص: ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، طبع چہارم۔

لحاظ رکھا ہے۔ علمائے اسلام نے اس کی معقول وجوہ بیان کی ہیں۔ اور جدید تحقیقات نے بھی ان مصلحتوں کو مزید واضح کر دیا ہے۔ امام رازیؒ اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

اولاً: سود اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان کا مال بلا عوض حاصل کیا جائے۔ جو شخص ایک درہم کو دو درہم کے بدلے فروخت کرتا ہے اس کو بلا عوض ایک درہم زیادہ مل جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کا مال ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور بڑی حرمت والی چیز ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے:

«حُرْمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»^[۱]

”انسان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔“

لہذا بغیر معاوضہ کے مال حاصل کرنا حرام ہونا چاہیے۔

ثانیاً: سود پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں لوگ محنت کے ذریعے کمانے سے جی چرانے لگیں گے، کیونکہ صاحب مال کے لیے سودی لین دین کے ذریعے زائد مال حاصل کرنا خواہ نقد ہو یا ادھار، آسان ہو گا۔ ایسی صورت میں وہ کسب و تجارت اور دشوار کاموں کے لیے کیوں محنت و مشقت کرنے لگے! اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام کا مفاد متاثر ہو جائے گا۔ اصل میں دنیا کا مفاد تجارت، صنعت و حرفت اور تعمیری کاموں ہی سے وابستہ ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ مصلحت اقتصادی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے۔

ثالثاً: اس کے نتیجے میں قرض دینے کا جو معروف طریقہ لوگوں کے درمیان رائج ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سود کو حرام قرار دینے کی صورت میں تو طبیعت اس بات کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے کہ ایک درہم قرض دے کر ایک درہم ہی واپس لیا جائے، لیکن اگر سود کو جائز قرار دیا جائے

[۱] حلیۃ أبونعیم: ۳۳۴/۷، دار قطنی، ص: ۳۰۰ عن عبد اللہ بن مسعود، والبراز، وأبویعلیٰ، کما فی مجمع الزوائد للہیثمی: ۱۷۲/۴ وحسنہ الألبانی فی غایۃ المرام: ۳۴۵.

تو حاجت مند کی ضرورت اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ ایک درہم واپس لے کر دو درہم واپس کر دے۔ اس کے نتیجے میں انسانی ہمدردی اور احسان کا خاتمہ ہو جائے گا (یہ علت اخلاقی نقطہ نظر سے تسلیم شدہ ہے)۔

رابعاً: قرض خواہ عام طور پر غنی اور قرض دار محتاج ہوتا ہے۔ لہذا سودی لین دین جائز قرار دینے کی صورت میں غنی محتاج اور کمزور سے زائد مال حاصل کرے گا۔ اس صورت کو رحمت خداوندی کس طرح جائز قرار دیتی (اس میں اجتماعی پہلو مد نظر ہے) [۱]۔ غرض یہ کہ سود طاقت ور کے مفاد کی خاطر غریب کا خون چوس لینے کا نام ہے۔ اس سے دولت مند کی دولت میں اور غریب کی غربت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک طبقہ دوسرے طبقہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مالدار ہو جاتا ہے۔ [۲]

سودی قباحتیں معاشی نقطہ نظر سے

سودی کاروبار انسانی معاشرت کے لیے ایک کٹھن آزمائش ہے۔ اور اس کے مضر اثرات ایمان و اخلاق اور تمدن و معاشرت تک ہی محدود نہیں، بلکہ اقتصادیات و معاشیات کے میدان میں بھی اس کے نقصانات واضح ہیں۔ اگرچہ اس ظاہر چمک دمک رکھنے والے سودی نظام کی ہوا باندھنے کے لیے مشرق و مغرب ہر جگہ بڑی کوششیں کی گئی ہیں اور اسے تمام شعبہ ہائے زندگی میں بڑی عیاری و چالاکی سے پھیلایا گیا ہے، اسے ایک فطری نظام باور کرایا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سودی نظام معاشی آبادتی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عالمی معیشت کا ڈھانچہ اس نظام کے سوا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے اس ہفتوات کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، مگر حقائق پر نظر ڈالی جائے تو ان تمام دعاوی کا بھانڈا بچ چوراہے پر پھوٹ جاتا ہے۔

[۱] تفسیر کبیر للرازی: ۶/۷، طبع عبدالرحمن محمد بتصرف قلیل۔

[۲] "اسلام میں حلال اور حرام" (اردو ترجمہ) ص: ۳۴۲-۳۴۴ عربی، طبع سیزدہم، ص: ۲۵۵-۲۵۶، المکتب الاسلامی۔

آج دنیا بھر میں سودی نظام رائج ہے، مگر کتنے ہی ملک ایسے ہیں جہاں بھوک ناچ رہی ہے اور ہزاروں جانیں روزانہ روٹی کے ایک نوالے کو ترستی تلف ہو رہی ہیں۔ جبکہ موجودہ دور کے اس ترقی یافتہ نظام کی پیدائش سے بھی صدیوں پہلے اس چشم فلک پیر نے عالم اسلام میں خوشحالی کے وہ نظارے بھی دیکھے ہیں کہ فقر و افلاس اور بھوک تو درکنار، اغنیاء کی زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ یہ برکات تھیں اسلام کے معاشی نظام کی جسے آج نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں ۵

پھر وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی!

علم معاشیات کی رو سے دو قسم کے سودی قرض معروف ہیں۔ جبکہ مؤلف تفہیم القرآن نے ہی اپنی کتاب ”سود“ کے صفحہ ۱۰۷ تا ۱۲۷ (طبع چہار دہم) میں ان قرضوں کی چار قسمیں ذکر کی ہیں۔ (۱) ذاتی ضروریات کے لیے قرضے، (۲) کاروبار کے لیے قرضے، (۳) حکومتوں کے اہل ملک سے نفع آور امور (نہروں، ریلوں اور برق آبی کی سکیموں) کے لیے اور غیر نفع آور (مثلاً جنگی ضروریات) کے لیے قرضے، اور (۴) حکومتوں کے اپنی اپنی ضروریات کی خاطر غیر ممالک کے بازار سے قرضے۔ اور پھر ہر ایک پر الگ الگ سود عائد ہونے کے نقصانات پر بڑی مفصل بحث لکھی ہے۔ فلیراجعہ فَإِنَّہِ مہم جدًّا۔

ایک وہ قرض جو ذاتی ضروریات کے لیے مجبور و حاجت مند لوگ لیتے ہیں، ان میں سے پہلی قسم کے قرض کو تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرتے کرتے مہاجن افراد اور مہاجنی ادارے غریب مزدوروں، کاشت کاروں اور قلیل المعاش عوام کا خون چوس جاتے ہیں۔ وہ اس ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے دوسرا اور تیسرا بڑا قرض لیتے چلے جاتے ہیں، مگر اصل رقم سے کئی گنا زیادہ سود دے چکنے کے باوجود بھی اصل رقم جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ ان کی آمدنی کا بیشتر حصہ مہاجن لے جاتا ہے۔ اور جب ہر دفعہ خون پسینے کی کمائی کا ثمر دوسرا لے اڑتا ہے تو یہ چیز رفتہ رفتہ محنت و مشقت سے ان کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے اور سودی قرضوں کے جال میں پھنسے وہ ہر وقت فکر مند اور پریشان ہو رہتے ہیں۔ اور صحیح غذا و علاج نہ ملنے کی بناء پر وہ صحت سے بھی ہاتھ دو

بیٹھتے ہیں۔ یوں چند افراد تو لاکھوں انسانوں کا خون چوس چوس کر موٹے ہوتے رہتے ہیں مگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کی پیدائش دولتِ امکانی معیار کی بہ نسبت بہت گھٹ جاتی ہے۔

اب رہا دوسری قسم کا قرض جو کاروبار میں لگانے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس پر ایک مقرر شرح سود کے عائد ہونے سے بے شمار نقصانات پہنچتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نمایاں نقصان یہ ہوتا ہے کہ:

۱- جو کام رائج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لاسکتے ہوں، چاہے وہ ملک و قوم کے لیے کتنے ہی ضروری اور مفید کیوں نہ ہوں، ان پر لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا، بلکہ ملک کے تمام مالی وسائل کا بہاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو مروجہ شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لاسکتے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت سے ان کاموں کی ضرورت اور فائدہ بہت کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔

۲- اور دوسرا نقصان یہ کہ جن تجارتی، صنعتی یا زرعی کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں جس میں یہ ضمانت ہو کہ ہمیشہ منافع ہوگا، نقصان کبھی نہ ہوگا۔ لہذا کسی کاروبار میں ایسا سرمایہ لگانا جس پر ایک مقرر شرح کے مطابق سود دینے کی ضمانت دی گئی ہو، نقصان اور خطرے کے پہلوؤں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔

۳- تیسرا نقصان یہ ہے کہ سرمایہ دینے والا چونکہ کاروبار کے نفع و نقصان میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف مقررہ شرح سود کی ضمانت پر روپیہ دیتا ہے، لہذا کاروبار کی بھلائی برائی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے۔ اور جب کبھی اسے منڈی کی کساد بازاری کا ذرا سا بھی اندیشہ لاحق ہو تو وہ سب سے پہلے اپنا سرمایہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کبھی تو محض اس کے خود غرضانہ اندیشوں ہی کی بدولت دنیا پر کساد بازاری کا واقعی حملہ ہو جاتا ہے اور کبھی اگر دوسرے اسباب سے کساد بازاری آگئی ہو تو سرمایہ دار کی خود غرضی اس کو بڑھا کر انتہائی تباہ کن حد تک پہنچا دیتی ہے۔

یہ تین نقصانات تو ایسے صریح ہیں کہ علم معاشیات سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ مانے بغیر کیا چارہ ہے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے قانونِ فطرت کی رو سے سود معاشی دولت کو بڑھاتا نہیں بلکہ گھٹاتا ہے^[۱]۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم و بصیرت عطا فرمائے۔ (آمین)

سودی و کالت کرنے والوں کے عقلی اڑنگے

مسلمان جنہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے پیشِ نظر سود کا سب سے بڑا دشمن ہونا چاہیے تھا، وہ اقوامِ مغرب کے گمراہ کن پروپیگنڈے سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ یورپ زدہ طبقہ اور مغرب کے ذہنی غلام کئی مسائل میں کتاب و سنت سے بدگمان ہو کر دوسروں کو بھی اسی غلط راستے پر ڈالنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے کئی صریح امور میں عقلی اڑنگے لگاتے ہیں اور بجائے خود سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اعتراضات و دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کچھ ایسی ہی پوزیشن ان پرستارِ عقل کی سود کے بارے میں بھی ہے۔ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قدیم طرز کے بنیوں، مہاجنوں اور ساہوکاروں کا سودی کاروبار حرام ہو تو ہو، موجودہ بینکنگ تو اس سے بالکل ایک مختلف چیز ہے، ان بینکوں کا کاروبار تو بالکل صاف ستھرا ہے اور پاکیزہ ہے جس سے ہر قسم کا تعلق رکھا جاسکتا ہے۔ اسی بناء پر اب سود کی شرعی تعریف بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں جس سود کو حرام کہا گیا ہے اس کی تعریف میں یہ سود سرے سے آتا ہی نہیں۔ سود کے فوائد و کرامات یا بدحواسی کا ایک پلندہ بیان کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ترقیاتی منصوبوں اور بزنس کے لیے سود کے از بس ضروری ہونے کا ہوا کھڑا کر کے اس کی حرمت پر طرح طرح کے اعتراض قائم کیے جاتے ہیں اور اس کے جواز میں رنگارنگ دلائل دیئے جاتے ہیں۔

قرآن و سنت سے تو ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ چیز حرام و ناپاک ہے، اس کا نام چاہے سود کی بجائے فائدہ یا منافع رکھ لیں یا کوئی اور نام تجویز کر لیں، اس سے اس کی حرمت زائل نہیں ہو سکتی،

[۱] تفہیم القرآن: ۱/۲۱۵، ۲۱۶۔

لیکن پرستار ان عقل قرآن و سنت کو کہاں خاطر میں لاتے ہیں۔ ان کے لیے تو تمام اشیاء کے حسن و قبح کو پرکھنے کا معیار صرف عقل ہے۔ تو آئیے ان حضرات کی خاطر ذرا عقل کی روشنی میں ہی پرکھ کر دیکھیں کہ عقل کی نظر میں سود کی مقبولیت کہاں تک ہے۔ اس سلسلہ میں سود کا جواز ثابت کرنے کے لیے ان کی اہم دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے وہ ایثار کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو روک کر قرض دینے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ لہذا مقروض کو چاہیے کہ اس کے عوض میں وہ قرض دینے والے کو اس کے مال کا کرایہ ادا کرے جس طرح وہ مکان، فرنیچر یا سواری کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر قرض لینے والے نے یہ سرمایہ کسی نفع آور کام میں لگایا ہے تو قرض دینے والا اس نفع سے اپنے حق کا بالاولیٰ مستحق ہے، کیونکہ اس نے ذاتی یا کاروباری ضرورت میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔

اس دلیل میں معلوم نہیں کہ وہ ایثار کرنے اور خطرہ مول لینے کی قیمت پانچ یا دس پرسنٹ وصول کرنے کا استحقاق کس عقلی اصول یا اخلاقی ضابطہ سے طے کر لیتے ہیں۔ رہا اپنی ضرورت کو روکنے کا سوال تو یہ دعویٰ بدایتاً ہی غلط ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ضرورت روک کر نہیں بلکہ اپنا فاضل مال قرض دیتا ہے جسے وہ استعمال بھی نہیں کر رہا تھا۔ لہذا یہاں کوئی حرج بھی واقع نہیں ہوا کہ سود کو حرجانہ قرار دیا جاسکے۔ رہی کرائے والی بات تو کرایہ ان اشیاء کا تو معقول ہے جنہیں مہیا کرنے اور درست رکھنے کے لیے مالک اپنا وقت، محنت اور مال صرف کرتا ہے، اور وہ اشیاء استعمال سے خراب ہوتی، ٹوٹی پھوٹی اور اپنی قیمت کھوتی رہتی ہیں، جبکہ قرض دینے والے کا سارا معاملہ ہی اس کے برعکس ہے۔ اور اگر یہ قرض ایک فاقہ کش آدمی نے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لیا ہے تو کیا واقعی وہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ایسے لوگوں اور جان بلب مریضوں کو انوسٹمنٹ یا روپیہ لگانے کی جگہ قرار دینا اور ان سے سود لینا کس کاروباری اصول، معاشی علم اور عقل و انصاف کی رو سے جائز ہے [1]۔ اللہ تعالیٰ عقل سے صحیح کام لینے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

[1] "سود" از مولانا مودودی، ص: ۶۸۳-۶۸۴، طبع چہار دہم۔

سود کی وکالت کرنے والوں کے عقلی اڑنگے اور ان کا رد

پہلے سود کے جواز میں کوشاں حضرات کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور ان کی غیر معقولیت بھی ثابت کی گئی ہے۔ البتہ یہ بات رہ گئی تھی کہ کاروباری قرضے پر سود کی عقلی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ سرمایہ بذاتِ خود کوئی منافع پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ منافع صرف اس صورت میں پیدا کرتا ہے جب انسانی محنت و ذہانت اس پر کام کرے، پھر یہ محنت و ذہانت ساتھ لگتے ہی وہ سرمایہ منافع پیدا کرنا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ اس کے نفع آور ہونے میں ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ مزید برآں اس کا نفع آور ہونا یقین نہیں ہے۔ اس میں نقصان اور دیوالیہ کا بھی امکان ہے۔ اور نفع آور ہونے کی صورت میں بھی یہ پیشگی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کس وقت نفع پیدا کرے گی۔

اب یہ بات کس طرح معقول ہو سکتی ہے کہ روپیہ دینے والے کا منافع اسی وقت سے شروع ہو جائے جبکہ انسانی محنت و ذہانت نے اس روپے کو ابھی ہاتھ ہی لگایا ہو، اور منافع کی شرح اور مقدار بھی معین ہو۔ معقولیت کے ساتھ جو بات کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا سرمایہ کسی نفع آور کاروبار میں لگانا چاہتا ہو اسے محنت کرنے والوں کے ساتھ شرکت کا معاملہ کرنا چاہیے اور نفع و نقصان میں ایک طے شدہ تناسب کے مطابق حصہ دار بن جانا چاہیے (جسے فقہ اسلامی میں مضاربت کہا جاتا ہے اور یہ جائز و حلال ہے)، ورنہ نفع کمانے کا یہ کون سا معقول طریقہ ہے کہ میں ایک شخص کو سو روپیہ قرض دوں تو کہوں کہ تو مجھے ایک روپیہ ماہوار منافع اُس وقت تک دیتا رہے جب تک میرا یہ سو روپیہ تیرے پاس رہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تک اس سرمایہ کو استعمال کر کے اس کی محنت نے نفع پیدا کرنا شروع نہ کیا ہو اس وقت تک آخر وہ کون سا منافع موجود ہے جس میں سے حصہ مانگنے کا مجھے حق پہنچتا ہو۔ اگر وہ شخص کاروبار میں فائدے کی بجائے نقصان اٹھائے تو کس عقل و انصاف کی رو سے یہ ماہوار منافع اس سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ اگر اس کا کل منافع ہی ایک روپیہ ہو تو کون سا انصاف یہ جائز رکھتا ہے کہ جس شخص نے مہینہ بھر اپنا وقت

محنت، قابلیت اور ذاتی سرمایہ سب کچھ صرف کیا وہ تو کچھ نہ پائے اور میں جو صرف سو روپے اس کو دے کر الگ ہو گیا تھا اس کا سارا منافع لے اڑوں؟ ایک بیل بھی اگر تیلی کے لیے دن بھر کو لہو چلاتا ہے تو کم از کم اس سے چارہ مانگنے کا حق تو ضرور رکھتا ہے، مگر یہ سودی قرض ایک کاروباری آدمی کو وہ بیل بنا دیتا ہے جسے کو لہو تو دن بھر میرے لیے چلانا چاہیے اور چارہ کہیں اور سے کھانا چاہیے۔

پھر اگر بالفرض ایک کاروباری آدمی کا منافع اس متعین رقم سے زائد بھی رہے جو قرض قانونِ معیشت کسی چیز کی رو سے بھی اس بات کو معقول ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ کاروبار کرنے والوں کا فائدہ تو مشتبہ اور غیر معین ہو مگر قرض دینے والے کا فائدہ یقینی اور معین ہو، ان کے لیے تو ممکنہ نقصان کا خطرہ بھی ہو مگر اس کے لیے خالص نفع کی گارنٹی ہو، ان کے نفع کی شرح تو بازار کی قیمتوں کے ساتھ گرتی اور چڑھتی رہے مگر یہ ایک اللہ کا بندہ جو نفع اپنے لیے طے کر چکا ہے وہ اسے جوں کا توں ماہ بمہ اور سال بسال ملتا رہے۔ اس تنقید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادی النظر میں سود کو ایک معقول چیز قرار دینے کے لیے جو دلائل کافی سمجھ لیے جاتے ہیں ذرا گہرائی میں جاتے ہی ان کی قلعی کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں انتہائی اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ اس دلیل اور ایسے ہی بعض اٹے سیدھے دیگر دلائل اور ان کا تفصیلی جائزہ معلوم کرنے کے لیے دیکھئے: سود، ص: ۶۳ تا ۱۰۱ (طبع چہار دہم)۔

موجودہ بینکنگ کی تاریخِ قدیم

دورِ حاضر کی بینکاری کا آغاز کہاں اور کیسے ہوا اور کون کون سے مراحل طے کر کے یہ موجودہ شکل تک پہنچی، اور اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ابتدائی تاریخ آپ کے سامنے ہو۔ ایک مسلمان مصنف و مفکر (مولانا مودودیؒ) کے بقول: مغربی ممالک میں اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ پہلے جب کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے تو لوگ زیادہ تر اپنی دولت سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے۔ اور اسے بغرض حفاظتِ صرافوں کے پاس جمع کر دیتے تھے۔ صراف

انہیں ان کے کل سونا کی رسید لکھ دیتے جس میں یہ تصریح ہوتی کہ فلاں آدمی کا اتنا سونا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ رفتہ رفتہ یہ رسیدیں خرید و فروخت، قرضوں کی ادائیگی اور حسابات کے تصفیہ میں ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک منتقل ہونے لگیں، کیونکہ لوگوں کے لیے ہر بار سونا نکلو کر اس کے لین دین سے یہ چیز کہیں زیادہ آسان تھی کہ رسید ہی ایک دوسرے کے حوالے کر دیں۔ یہ رسیدیں کاروباری اغراض کے لیے سونے کے قائم مقام بنتی چلی گئیں اور اس امر کی نوبت کم ہی آنے لگی کہ کوئی شخص وہ سونا نکلوئے جو ایک رسید کے پیچھے صرف یاسنار کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا موقع صرف انہی ضرورتوں کے وقت پیش آتا جب خود کسی کو سونے ہی کی ضرورت ہوتی، ورنہ ذریعہ مبادلہ کی حیثیت سے جتنے کام سونے سے چلتے تھے وہ سب ان ہلکی پھلکی رسیدوں سے چلنے لگے۔

اب تجربہ سے سناروں کو معلوم ہوا کہ سال بھر میں کل جمع شدہ سونے کا بمشکل دسواں حصہ نکلوا یا جاتا ہے اور باقی نو حصے ان کی تجوریوں میں بیکار پڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان نو حصوں کو استعمال کیوں نہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سونا لوگوں کو قرض دے کر ان سے سود وصول کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے نیا قدم اٹھایا اور اصلی سونا قرض دینے کی بجائے اس کی قوت پر کاغذی رسید میں چلانے لگے۔ اس طرح وہ ایک طرف تو سونا ان کے پاس امانت رکھنے والوں سے حفاظت کی اجرت لیتے، دوسری طرف چپکے سے انہی کا سونا یا اس کی قوت پر بنائی گئی رسیدیں لوگوں کو قرض دے کر سود بھی وصول کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے سو روپے کا سونا جمع کر لیا تھا تو انہوں نے سو سو روپے کی دس رسیدیں بنائیں۔ ان میں سے ایک تو حقیقی مالک کو دے دی جس کے پیچھے واقعی سو روپے کا سونا جمع تھا اور باقی نو سو روپے کی نو رسیدیں جن کے پیچھے درحقیقت کوئی سونا نہ تھا، دوسرے لوگوں کو قرض دیں اور ان پر ان سے سود وصول کیا۔ اس طرح انہوں نے ۹۰٪ روپیہ بالکل بے بنیاد کرنسی کی شکل میں بنا ڈالا اور خواہ مخواہ اس کے مالک بن کر سوسائٹی پر اس کو قرض کے طور پر لاد لاد کر اس پر دس بارہ فیصد سود

وصول کرنے لگے اور مالک کی ۹۰٪ دولت کے بلا شرکت غیرے مالک بن گئے، یہاں تک کہ امراء و وزراء اور خود حکومتیں ان کے قرض کے جال میں پھنستی چلی گئیں۔

پھر دوسرا کام یہ کیا گیا کہ متوسط و خوش حال طبقے سے رابطہ کر کے انہیں کہا گیا کہ آپ لوگ حساب و کتاب کی زحمت اور نفع و نقصان کے خطرات سے دوچار رہنے کی بجائے اپنی رقمیں ہمارے پاس جمع کرائیں، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے اور بلا معاوضہ حساب و کتاب رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ لینے کی بجائے آپ کو اتنا منافع بھی دیا کریں گے۔ اس طرح تقریباً تمام سرمایہ ان کے تصرف میں آ گیا۔ اور پہلے تو یہ سلسلہ مختلف خاندانوں کے ہاتھوں میں تھا پھر تیسرا اور آخری قدم یہ لیا گیا کہ ان لوگوں نے اس سلسلے کو وسیع پیمانے پر منتظم کرنا شروع کیا اور اس طرح یہ بینک وجود میں آ گئے۔ مختصر یہ کہ چند سرمایہ دار مل کر ادارہ ساہوکاری قائم کرتے ہیں جس کا نام بینک ہے جو کہ دراصل مہاجنی و ساہوکاری کی جدید شکل ہے، اور ان گدی نشین مہاجن و ساہوکار کی جگہ کرسی نشین و موٹر نشین بینکر نے لے لی ہے۔ ان اداروں (بینکوں) میں دو طرح کا سرمایہ ہوتا ہے: ایک حصہ داری کا جس سے کام کی ابتداء کی جاتی ہے، دوسرا امانت داروں اور ڈیپازٹرز و کھاتہ داروں کا جو بینک کا کام اور نام بڑھانے کے ساتھ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بینک اپنا سارا کام تو لوگوں کے سرمائے سے چلاتا ہے جس کی مقدار مجموعی سرمائے میں ۹۰-۹۵ فیصد تک ہوتی ہے، لیکن بینک کا نظم و نسق اور پالیسی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کا کل سرمایہ دو تین یا چار پانچ فیصد ہی ہوتا ہے۔^[۱]

موجودہ بینکاری کے فوائد و مفاسد

موجودہ بینکنگ کا نظام بھی تہذیب جدید کی پروردہ دیگر بہت سی چیزوں کی طرح ہی دراصل ایک بہت ہی مفید چیز ہے۔ وہ بہت سی جائز بلکہ موجودہ زمانے کی تمدنی زندگی اور کاروباری ضروریات کے لیے مفید و ناگزیر خدمات انجام دیتا ہے۔ مثلاً رقموں کے ڈرافٹ ایک ملک سے

[۱] سود، ص: ۱۲۹ تا ۱۳۶، طبع چہار دم۔

دوسرے ممالک تک پہنچانے کا انتظام کرنا، بیرونی ممالک سے لین دین کی سہولتیں بہم پہنچانا، قیمتی اشیاء اور سرمائے کی حفاظت کرنا، لیٹرز آف کریڈٹ یا اعتماد نامے، سفری یا ٹریولنگ چیک اور گشتی نوٹ جاری کرنا، کمپنیوں کے شیئرز یا حصص فروخت کرنے کا انتظام کرنا، اور بہت سی ایجنسی سرورسز یا وکیلانہ خدمات انجام دینا جنہیں تھوڑے سے کمیشن پر بینک کے سپرد کر کے آج ایک مصروف آدمی بہت سے جھنجھٹوں سے خلاصی پالیتا ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی تجارت و صنعت اور زراعت جیسے شعبوں کے لیے مفید اور ضروری ہے کہ معاشرے کا فاضل سرمایہ ایک مرکزی ذخیرہ میں جمع رہے اور ہر شعبے کو ہر وقت، ہر جگہ اور آسانی مل سکے۔ اور عام افراد معاشرہ اپنے پس انداز کیے ہوئے سرمائے کو نفع آور کاموں میں لگانے کے لیے الگ الگ مواقع ڈھونڈنے کی بجائے اسی ذخیرے میں جمع کرادیا کریں۔ اور وہاں ایک قابل اطمینان طریقے سے اجتماعی طور پر ان سب کے سرمائے کو کام پر لگانے اور حاصل شدہ منافع کو ان پر تقسیم کرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ مستقل طور پر فائنانس و مالیات ہی کا کام کرتے رہنے کی وجہ سے بینک منتظمین اور کارکنوں کو اس شعبہ میں ایسی مہارت و بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جو عام تجارت پیشہ لوگوں، صنعت کاروں اور معاشی کارکنوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ماہرانہ بصیرت بجائے خود نہایت قیمتی و مفید چیز ہے، بشرطیکہ یہ محض ساہوکار کی خود غرضی کا ہتھیار بن کر نہ رہے، بلکہ کاروباری لوگوں کے ساتھ تعاون میں استعمال ہو۔

یہ سب خوبیاں اور منفعتیں اپنی جگہ بجا اور مفید ہیں اور انہیں رہنا ہی چاہیے، لیکن بینکنگ کی ان تمام خوبیوں کو جس ایک شیطانی عنصر نے الٹ کر پورے تمدن کے لیے مضرتوں سے بدل دیا ہے وہ ہے ”سود“ اور اس کے ساتھ دوسری بنائے فاسد یہ بھی شامل ہو گئی ہے کہ سود کی کشش سے جو سرمایہ بینکوں میں جمع ہوتا ہے وہ عملاً چند خود غرض سرمایہ داروں کی دولت بن کر رہ جاتا ہے جسے وہ نہایت دشمن اجتماع طریقوں سے استعمال کرتے ہیں^[۱]۔ مثلاً جب اربوں روپے کا سرمایہ ایک بینک میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جس پر چند بااثر ساہوکار قابض و متصرف ہوتے ہیں، وہ

[۱] سود، ص: ۲۳۲، ۲۳۳۔

اس طاقت کے بل پر نہ صرف اپنے ملک بلکہ دنیا بھر کی معاشی، تمدنی اور سیاسی زندگی پر کمال درجہ خود غرضی کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں اور وہ ملکوں اور قوموں کی قسمتوں سے کھیلتے ہیں۔ جہاں چاہتے کساد بازاری و قحط برپا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جنگ کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں صلح کر دیتے ہیں۔ جس چیز کو اپنے زر پرستانہ نقطہ نظر سے مفید سمجھتے ہیں اسے فروغ دیتے ہیں اور جس چیز کو ناقابل التفات سمجھتے ہیں اسے تمام وسائل و ذرائع سے محروم کر دیتے ہیں۔^[۱]

صرف منڈیوں اور بازاروں پر ہی ان کا قبضہ نہیں بلکہ علم و ادب کے گہواروں، سائنٹیفک تحقیقات کے مرکروں، صحافت کے اداروں، مذہب کی خانقاہوں اور حکومت کے ایوانوں، سب پر ان کی حکومت چلتی ہے۔ کیونکہ یہ وہ بلائے عظیم ہے جس کی تباہ کاریاں دیکھ دیکھ کر خود مغربی ممالک کے صاحب فکر لوگ چیخ اٹھے ہیں اور وہاں مختلف سمتوں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ مالیات کی اتنی بڑی طاقت کا ایک چھوٹے غیر ذمہ دار طبقے کے ہاتھ میں مرکز ہو جانا پوری اجتماعی زندگی کے لیے سخت مہلک ہے۔ ان دو خرابیوں کو اگر دور کر دیا جائے تو یہی بینکنگ ایک مفید، اسلامی اور پاکیزہ کام ہو جائے گا۔ تمدن کے لیے موجودہ حالت کی بہ نسبت بدرجہا زیادہ نفع مند بھی ہو گا، اور عجب نہیں کہ خود سہا ہو کاروں کے لیے بھی سود خوری کی بہ نسبت یہ دوسرا پاکیزہ طریقہ کار مالی حیثیت سے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو^[۲]۔ حلال اور جائز بینکنگ کے لیے وہ متبادل اور پاکیزہ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ابھی آگے ذکر کریں گے۔

بینکنگ کی اسلامی صورت اور اس کا طریق کار (حصہ اول)

موجودہ بینکنگ تہذیب جدید کی وہ دین ہے کہ اسے اگر صرف ایک ”سود“ جیسے شیطانی عنصر سے پاک کر دیا جائے تو یہ ادارے بہت مفید و کارآمد بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان بینکوں کو اگر سود سے پاک کر دیا جائے تو پھر ان میں کیا طریق کار اختیار کیا

[۱] سود، ص: ۱۴۳ تا ۱۴۵، طبع چہار دہم۔

[۲] سود، ص: ۲۳۳، ۲۳۴۔

جاسکتا ہے جو صحیح اسلامی خطوط پر استوار اور افرادِ معاشرہ کے لیے مفید بھی ہو؟ اس سلسلہ میں آج سے چند برس پہلے تک تو اسلامی نظامِ معاشیات کے ماہرین صرف تجاویز ہی پیش کیا کرتے تھے کہ یوں کیا جائے، اور یوں ہو تو سود کی قباحتوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور کاروباری ضروریات میں کوئی رکاوٹ بھی پیش نہیں آئے گی، مگر آج یہ بات تجاویز کے دائرے سے نکل کر عملی طور پر بھی ہمارے سامنے آچکی اور آرہی ہے کہ بلا سود بینکاری بھی ممکن ہے۔ اور اس کی عملی شکلیں اسلامک بینکس اور اسلامک انوسٹمنٹ کمپنیز کے روپ میں موجود ہیں، جہاں مقرر شرحِ سود کی بجائے سرمایہ جمع کرانے والوں کے ساتھ اسلامی اصولِ مضاربت کی رو سے پرافٹ یا نفع و نقصان کی بنیاد پر معاہدہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی مالیاتی ادارے جمع شدہ مال کو مختلف تجارتی، صنعتی، زراعتی اور دیگر نفع آور کاموں میں لگاتے ہیں، اور جو نفع حاصل ہو اسے سرمائے کے تناسب سے سرمایہ جمع کرانے والوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ سود خوری کی لعنت کے مقابلے میں یہ ایک اسلامی اور بابرکت طریقہ ہے، مگر تجارتی کاموں میں ظاہر ہے کہ کبھی نقصان کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن جب مثال کے طور پر دس مختلف جگہوں پر بیلنس لگایا ہوا ہو، ان میں سے آٹھ نو جگہوں سے مسلسل نفع آرہا ہو اور کبھی کسی ایک آدھ جگہ سے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑے تو دوسرے نفع والے امور اس نقصان کا باآسانی ازالہ کر دیتے ہیں۔ اور ٹوٹل حساب میں بحیثیت مجموعی نقصان سامنے ہی نہیں آتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی سال نفع ذرا کم ہو گیا۔

بہر حال سرمایہ اور محنت یا مال اور صلاحیت کے اشتراک سے مضاربت و قراض کا معاملہ کرنے والے یہ ادارے جہاں اسلامی خطوط پر رواں دواں ہیں وہیں عام بینکوں کی طرح ہی خوب نفع بھی کما رہے ہیں جو کہ نہ صرف سودی معاملہ کرنے والے بینکاروں بلکہ عوام الناس اور سرمایہ داروں کے لیے بھی ایک روشن مثال اور قابلِ عمل نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے بجا طور پر مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ تعامل و تعاون کر کے حلال منافع کمایا جائے۔

آج بلا سود بینکاری کرنے والے یہ مالیاتی ادارے متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین،

سعودیہ، مصر، سوڈان، ترکی، قبرص، امریکہ کے قریبی جزائر، بہامز اور جینیوا، سوئٹزر لینڈ تک پھیل چکے ہیں۔ اور ان کی بیسیوں شاخیں مصروفِ عمل ہیں۔ بلکہ دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی اس تجربہ سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اور حکومتِ پاکستان نے تو انتہائی جرأت مندانہ اقدام کیا ہے کہ ملک کے تمام نیشنل و فارنرز یا قومی و بیرونی بینکوں میں ”پی اینڈ ایل“ اکاؤنٹ یا نفع و نقصان کی بنیاد پر معاملہ کرنے والے کھاتے سرکاری طور پر شروع کر دیئے ہیں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کم از کم پورے عالمِ اسلامی میں بلا سود بینکاری کا آغاز ہو جائے گا۔ اور جب غیر مسلم اقوام نے دیکھا کہ سود کے بغیر بھی بینکاری نہ صرف ممکن ہے بلکہ نفع بخش بھی ہے تو ان کا بھی اسی طریقہ کو اختیار کر لینا بعید از قیاس نہیں کیونکہ مغرب کے اہل فکر کی طرف سے بھی اس سودی نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہونی شروع ہو چکی ہے۔

بینکنگ کی اسلامی صورت اور اس کا طریق کار (حصہ دوم)

اسلامی طرز کی بینکاری اور غیر سودی مالیاتی نظام کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے مروجہ طریقہ کار اور مجوزہ خاکے کی مزید وضاحت سے پیشتر ایک شبہ کا ازالہ کرتے جائیں۔ مثلاً کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب سود ملنے کی کوئی امید ہی نہ ہوگی تو بینکوں میں سرمایہ جمع ہونا ہی بند ہو جائے گا، مگر جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اُس وقت سود نہ سہی، نفع ملنے کی توقع تو ضرور ہی ہوگی۔ اور چونکہ نفع کا امکان غیر متعین اور غیر محدود ہوگا اس لیے عام شرح سود کی بہ نسبت کم نفع حاصل ہونے کا جس قدر امکان ہوگا اسی قدر اچھا خاصا نفع ملنے کا بھی امکان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بینک وہ تمام خدمات مسلسل انجام دیتے رہیں گے جن کی خاطر اب لوگ بینکوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہذا یہ بالکل ایک یقینی بات ہے کہ جس مقدار میں اب سرمایہ بینکوں میں آتا ہے اسی مقدار میں انسدادِ سود کے بعد بھی آتا رہے گا، بلکہ اس وقت چونکہ ہر طرح کے کاروبار کو فروغ حاصل ہوگا، روزگار بڑھ جائے گا اور آمدنیاں بھی بڑھ جائیں گی، اس لیے موجودہ حالت کی بہ نسبت کہیں بڑھ چڑھ کر فاضل آمدنیاں بینکوں میں جمع ہوں گی۔

بلا سود بینکاری کا مجوزہ خاکہ

اس جمع شدہ سرمایہ کا جس قدر حصہ کرنٹ اکاؤنٹ یا چالو کھاتے میں جمع ہوگا اسے تو بینک کسی نفع اور کام میں نہیں لگا سکیں گے، جس طرح کہ اب بھی نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ وہ روزمرہ کے نقد لین دین، قلیل المدت بلا سود قرضوں اور بلا سود ہنڈیاں بھنانے میں استعمال ہوگا۔ اور وہ سرمایہ جسے مالک لمبی مدت کے لیے بغرض حفاظت بینکوں میں رکھیں گے ایسے لوگوں کے مال کو بینک قرض کے طور پر لے کر اپنے نفع آور کاروبار میں لگا سکیں گے۔ رہا وہ سرمایہ جس کے مالک اپنے مال کو بینکوں کے توسط سے کاروبار میں لگانا چاہتے ہوں ان کے ساتھ ایک شراکت نامہ عام طے کر کے دیگر سرمایہ میں ملا کر مضاربت کے اصول پر نفع آور کاموں میں لگا سکیں گے۔

اس سے بحیثیتِ مجموعی دو عظیم الشان فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ سہوکار کا مفاد کاروبار کے مفاد کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ اس لیے کاروبار کی ضرورت کے مطابق سرمایہ اس کی پشتبانی کرتا رہے گا اور وہ اسبابِ قریب قریب ختم ہو جائیں گے جن کی بنیاد پر موجودہ سود خور کو دنیا میں کساد بازاری کے دورے پڑا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ سہوکار کی مالیاتی بصیرت اور کاروباری لوگوں کی تجارتی و صنعتی بصیرت جو آج کل باہم نبرد آزمائی کرتی رہتی ہیں، اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی اور یہ سب ہی کے لیے مفید ہوگا۔

پھر جو منافع جات ان ذرائع سے بینکوں کو حاصل ہوں گے ان کو وہ اپنے انتظامی مصارف نکالنے کے بعد ایک مقررہ تناسب کے مطابق اپنے حصہ داروں اور کھاتہ داروں میں تقسیم کر دیں گے۔ جیسا کہ اسلامک انوسٹمنٹ کمپنی (الشركة الإسلامية للاستثمار) جو چار عرب ممالک (امارات، قطر، بحرین، سعودیہ) میں بیسیوں برانچوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، انہوں نے انتظامی مصارف کے بارے میں اپنے تعارفی ہینڈ بل میں وضاحت کی ہے کہ ایک ہزار ڈالر پر صرف ایک ڈالر کے ماہانہ سے متجاوز نہیں لیے جائیں گے۔ تو یہ گویا ۱۰٪ ماہانہ بنتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ ہر ماہ ایک سو روپے پر صرف دس پیسے انتظامی مصارف (کے لیے) لیے جاتے ہیں۔ اس معاملہ

میں فرق یہ ہو گا کہ بحالت موجودہ (عام بینکوں میں) منافع صرف حصّہ داروں میں تقسیم ہوتے ہیں اور کھاتہ داروں کو سود دے دیا جاتا ہے۔ اس وقت دونوں میں منافع ہی تقسیم ہوں گے۔ اب کھاتہ داروں کو ایک متعین شرح کے مطابق سود دیا جاتا ہے، اس وقت منافع کی شرح کا تعین نہ ہو گا، بلکہ جتنے بھی منافع ہوں گے، خواہ کم ہوں یا زیادہ، وہ سب ایک تناسب کے ساتھ تقسیم ہو جائیں گے۔ نقصان اور دیوالیہ کا جتنا خطرہ اب ہے اتنا ہی اس وقت بھی ہو گا۔ اب خطرہ اور اس کے بالمقابل غیر محدود نفع کا امکان دونوں ہی صرف بینک کے حصّہ داروں کے لیے مخصوص ہیں۔ اس وقت یہ دنوں چیزیں کھاتہ داروں اور حصّہ داروں میں مشترک ہو جائیں گی۔ جیسا کہ اسلامک انوسٹمنٹ کمپنی (الشركة الإسلامية للاستثمار) نے اپنے تعارفی ہینڈ بل میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اور اسلامی طریقہ کے عین مطابق کام ہو رہا ہے۔ باقی رہ گیا بینکنگ کا یہ نقصان کہ نفع کی کشش سے جو سرمایہ ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے اس کی مجتمع طاقت پر عملاً صرف چند ساہوکار قابض و متصرف ہوتے ہیں۔ تو اس کے تدارک کے لیے ہم کو یہ کرنا ہو گا کہ سنٹرل بینکنگ یا مرکزی ساہوکاری کا سارا کام بیت المال یا اسٹیٹ بینک خود اپنے ہاتھ میں رکھے اور قوانین کے ذریعہ سے تمام پرائیویٹ بینکوں پر حکومت کا اقتدار اور دخل و ضبط اس حد تک قائم کر دیا جائے گا کہ ساہوکار اپنی طاقت کا بے جا استعمال نہ کر سکے۔ غیر سودی مالیات کا یہ مجمل نقشہ دیکھنے کے بعد بھی اس شبہ کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ سود کا انسداد قابل عمل نہیں ہے۔^[۱]

چند غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ

فقہ اسلامی کی معروف اصطلاح ”مضاربت یا قراض“ کے اصولوں پر اسلامی طرزِ بینکاری، جو کل تک صرف ایک سہانے خواب کی حیثیت رکھتی تھی، آج اسلامی بینکوں اور کمپنیوں کی شکل میں اس کی حسن تعبیر ہمارے سامنے موجود ہے۔ جنہوں نے ماضی میں بلا سود بینکاری کی عملی صورت میں پیش کیے جانے والے تمام خدشات کا عملاً ازالہ کر دیا ہے، مگر پھر بھی وہ حضرات

[۱] سود، ص: ۲۳۲ تا ۲۳۳۔

جنہیں ان اسلامی مالیاتی اداروں کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل نہ ہوں، وہ اس راہ میں پیش آمدہ موہوم غلط فہمیوں اور ذہنی الجھنوں کا شکار ہوں اور ان کے دماغی نہاں خانوں میں رہ رہ کر یہ سوال اٹھتا ہو کہ ”کیا فی الواقع سود کو ساقط کر کے ایک ایسا نظام مالیات قائم بھی کیا جاسکتا ہے جو موجودہ زمانے میں ایک ترقی پذیر معاشرے اور ریاست کی ضروریات کے لیے کافی ہو؟“

ان حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ پچھلے صفحات میں ہم کتاب الہی اور صلت نبوی کی رو سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ خرید و فروخت کے بعض کمی بیشی والے انداز یا قرض کی شکل میں حاصل ہونے والے سود کی تمام اقسام اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام قرار دی ہیں۔ اور عقل کی روشنی میں بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ سود ایک غلط چیز اور بہت سی قباحتوں کا سرچشمہ ہے۔

جب نقلی اور عقلی حیثیت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سود حرام اور ناجائز ہے تو اس کے بعد بھی کسی کا یہ پوچھنا کہ ”کیا اس کے بغیر کام چل سکتا ہے؟“ اور ”کیا یہ قابل عمل بھی ہے؟“ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ کیا خدا کی اس خدائی میں کوئی غلطی ناگزیر بھی ہے۔ اور کوئی راستی ناقابل عمل بھی پائی جاتی ہے۔ یہ دراصل فطرت اور اس کے نظام کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے فاسد نظام کائنات میں سانس لے رہے ہیں جس میں ہماری حقیقی ضرورتیں غلطیوں سے وابستہ کر دی گئی ہیں، اور بعض بھلائیوں کے دروازے جان بوجھ کر بند کر دیئے گئے ہیں۔ یا اس سے بھی گزر کر یہ بات ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ فطرت خود اس قدر ٹیڑھی واقع ہوئی ہے کہ جو کچھ خود اس کے اپنے قوانین کی رو سے غلط ہے وہی اس کے نظام میں غیر مفید اور ناقابل عمل ہے۔ کیا واقعی ہماری عقل، ہمارے علوم اور ہمارے تاریخی تجربات مزاج فطرت کو اس بدگمانی کا مستحق ثابت کرتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ فطرت بگاڑ کی حامی اور بناؤ کی دشمن ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی ہی میں ہے، تو پھر ہمیں یہ انداز فکر چھوڑ دینا چاہیے کہ ”فلاں چیز ہے تو بُری مگر کام اسی سے چلتا ہے“ اور ”فلاں چیز ہے تو برحق مگر چلنے والی نہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو طریقہ بھی رواج پا جاتا ہے انسانی معاملات اسی سے وابستہ ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس کو بدل کر کسی دوسرے طریقہ کو رائج کرنا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ ہر رائج الوقت طریقہ کا یہی حال ہے، خواہ وہ طریقہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط۔ دشواری جو بھی ہے تغیر میں ہے اور سہولت کی اصل وجہ رواج کے سوا کچھ نہیں، مگر لوگ اس سے دھوکہ کھا کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو غلطی رائج ہو چکی ہے انسانی معاملات بس اسی پر چل سکتے ہیں، اس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ قابل ہی نہیں ہے۔ اور اس معاملہ میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ تغیر کی دشواری کے اصل اسباب کو نہیں سمجھتے اور خواہ مخواہ تجویز تغیر کے سر پر ناقابل عمل ہونے کا الزام تھوپنے لگتے ہیں۔

آپ انسانی سعی کے امکانات کا بہت ہی غلط اندازہ لگائیں گے اگر رائج الوقت نظام کے خلاف کسی بھی تجویز کو ناقابل عمل سمجھیں گے۔ جس دنیا میں انفرادی ملکیت کی تنسیخ اور اجتماعی ملکیت کی ترویج جیسی انتہائی انقلاب انگیز تجویز تک عمل میں لا کر دکھادی گئی ہو وہاں یہ کہنا کس قدر لغو ہے کہ سود کی تنسیخ اور زکوٰۃ کی تنظیم جیسی معتدل تجویزیں قابل عمل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور بصیرت سے نوازے۔ (آمین) [۱]

حلال و حرام تجارت و تجارت کا قرآن کریم میں ذکر اور فضائل

ذرائع معاش کے سلسلہ میں ہی اگر پیغمبر اسلام ﷺ، خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو تاریخ و سیرت کی کتب بتلاتی ہیں کہ نبی ﷺ نے بچپن میں اپنی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کے ساتھ ان کی بکریاں چرائیں اور پھر سن شعور میں نہ صرف اپنی ذاتی بلکہ اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں اور فرمایا کہ یہ سنن انبیاء میں سے ہے۔ بخاری شریف میں ارشاد نبوی ہے:

[۱] ”سود“، ص: ۲۰۷ تا ۲۰۹۔

«مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ»

”اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نے بھی؟ فرمایا:

«نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ».^[۱]

”ہاں، میں بھی کچھ قیراط (سونے) کے عوض اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔“

اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں قدم رکھا تو رسیہ مکہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے قبل ان کے مال سے تجارت کی اور شام وغیرہ کا سفر کیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے انصارِ مدینہ کی اکثریت تو زراعت پیشہ اور نخلستان کی مالک تھی، مگر خلفاء راشدین اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی اکثریت تجارت پیشہ تھی، جبکہ ان میں کاریگر، ہنرمند اور ہر جائز پیشہ سے متعلق لوگ موجود تھے۔

اور قرآن کریم میں تجارت کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جیسا کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی پر زور دعوت اور تجارت کے لیے سفر کی ترغیب دیتے ہوئے اس غرض سے سفر کرنے والے تجارت کار کو مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا اور فرمایا:

﴿وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ۲۰]

”کچھ لوگ اللہ کے فضل (رزق) کی تلاش میں سفر کریں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال و جہاد کریں گے۔“

[۱] بخاری: ۴۸/۲ (حدیث: ۲۶۶۲)، ابن ماجہ: ۲۱۴۹، مسلم بمعناہ عن جابر مختصراً: ۱۳۲، طبقات ابن سعد: ۱/۲۵۰، کما فی غایۃ المرآم، ح: ۱۶۱۔

بین الاقوامی تجارت کے لیے نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ بحری مواصلات ہیں۔ چنانچہ سمندر کی تسخیر اور جہاز رانی کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں فرمایا:

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَتُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [فاطر: ۱۲]

”اور تم دیکھتے ہو کہ اس سمندر میں کشتیاں پانی کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم (اس اللہ کا) فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔“

اور سورۃ الروم میں اس کے ساتھ ہوائیں چلانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَ لَتُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الروم: ۴۶]

”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے اور تمہیں رحمت سے آشنا کرنے کے لیے بھیجتا ہے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔“

ادھر مکہ مکرّمہ جہاں عالم اسلام کا روحانی مرکز ہے وہیں ایک ممتاز تجارتی مرکز بھی ہے۔ اور موسم حج میں تجارتی امور طے کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرہ: ۱۹۸]

”اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔“

اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بین الاقوامی تجارتی لین دین کا موقع بھی فراہم کر دیا ہے۔ اور تجارت کے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فرمودہ پیشہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تجارت کی ترغیب دی اور حدیث شریف میں اس کی فضیلت بھی وارد ہے۔ جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے:

«التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».[۱]

”امانت دار و راست باز تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا“

ایک اور حدیث میں ہے:

«التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ».[۲]

”امانت دار اور راست باز تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا“

حافظ ابن حجر نے یہ دونوں حدیثیں اپنی مختصر الترغیب والترہیب میں نقل کی ہیں۔ دیکھئے

حدیث: ۶۱۸۔ اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

«التَّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».[۳]

”راست باز تاجر قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوگا“

ہاں یہ یاد رہے کہ علامہ البانی نے پہلی دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے اور لکھا ہے: پہلی روایت کے بارے میں امام حاکم نے کہا ہے کہ اس کی سند کے ایک راوی کلثوم قلیل الحدیث ہیں اور امام ذہبی نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کے فرزند نے (العلل: ۱/۳۸۶/۱۱۵۶ میں) کہا ہے کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم سے کلثوم بن جونس عن العرب والی حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: یہ حدیث لا اصل ہے اور کلثوم ضعیف الحدیث ہے، جبکہ دوسری حدیث کے بارے میں خود امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ مرا سیل حسن میں سے ہے، یعنی یہ حضرت حسن بصری اور ابو سعید کے مابین منقطع ہے۔ اور ترغیب میں جو منذری نے کہا ہے: رواہ الترمذی وقال: حدیث حسن۔ یہ تحسین ترمذی، ترغیب طبع بولاق

[۱] ابن ماجہ: ۲۱۳۹، دارقطنی: ۲۹۱، حاکم: ۶/۲، بیہقی: ۲۶۶/۵، عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

[۲] ترمذی: ۲۲/۸/۱، دارمی: ۲/۲۴۷، دارقطنی: ۲۹۱، حاکم: ۶/۲ عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[۳] الأصبهاني والبعغوي في شرح السنة، مختصر: ۶۱۹.

میں نہیں ہے۔ اور حدیث حسن سے مراد امام ترمذیؒ کے نزدیک حسن لغیرہ ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں بیان کیا ہے۔ تو اگر امام صاحب کی تحسین تسلیم بھی کر لی جائے تو وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کی اسناد ضعیف ہیں۔ مگر شدید الضعف نہیں، بلکہ معمولی ضعف ہے۔ جو ایسی ہی کسی دوسری روایت سے رفع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی تب ہے جب (حدیث حسن) کے الفاظ ثابت ہو جائیں۔^[۱]

ایک اور حدیث میں نبی ﷺ نے اسلامی اصولوں کے پابند تاجروں کے بارے میں فرمایا ہے:

«إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ».^[۲]

”بہترین ذریعہ معاش تاجروں کا پیشہ ہے۔“

تجارتی لین دین اور سود اسلف میں دھوکہ دہی

تجارت پیشہ لوگ اگر اخلاص لئد، صدق و صفائی اور امانت و دیانت سے کام لیتے رہیں تو تجارت میں برکت ہی برکت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اچھی قسم کے مال میں ناقص و ردی مال مخلوط کر کے بیچے اور اچھی قسم کے دام وصول کرے تو یہ دھوکہ دہی، جعل سازی، ملاوٹ اور ظلم ہے، جو کہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور کسی بھی قانون میں روا نہیں۔ اور اسلام کی نظر میں تو یہ جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور پیغمبر اسلام ﷺ نے تو ایسے دھوکہ باز کو اپنی امت سے خارج قرار دیا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ منڈی میں پڑے غلے کے ایک ڈھیر میں نبی ﷺ نے (بشارہ الہی) اپنا دست مبارک داخل کیا تو آپ ﷺ نے انگلیوں پر نمی محسوس کی۔ مالک سے پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“ اُس نے کہا: رات بارش ہوتی تھی جس سے یہ گیلا ہو گیا ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

[۱] غایۃ المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام للألبانی، حدیث: ۱۶۶۶۲.

[۲] أصبهانی و بیہقی عن معاذ ونقله الحافظ فی مختصره: ۶۲۰.

«أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».^[۱]

”تم نے وہ بھیگا ہوا غلہ اس ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈال دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں؟ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

اسی واقعہ کا ذکر ابو داؤد میں یوں ہے:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَسَأَلَهُ: «كَيْفَ تَبِيعُ؟»، فَأَخْبَرَهُ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّنَا».^[۲]

”آپ ﷺ کا گزر ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو انانج بیچ رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ ”کیسے بیچ رہے ہو؟“ تو اس نے بتایا کہ اتنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی کہا کہ اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالو۔ نتیجتاً معلوم ہوا کہ ڈھیر کے اندر کا غلہ نم آلود ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے دھوکہ بازی کی۔“

اور ترمذی شریف کے الفاظ (جو زبان زد عام ہیں) یہ ہیں:

«مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

”جس نے دھوکہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

اور طبرانی میں ہے کہ نبی ﷺ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انانج بیچ رہا تھا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا:

[۱] مسلم، ترمذی، ابن ماجہ عن أبي هريرة، ارواء الغليل: ۱۳۱۹.

[۲] سنن أبي داؤد، كتاب الإجارة، باب في التَّهْيِ عَنِ الْعَشْنِ، حديث: ۳۴۵۲.

«يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ أَسْقِلْ هَذَا مِثْلُ أَعْلَاهُ؟».

”اے اناج والے! کیا اس ڈھیر کے نیچے والا اناج بھی اوپر والے جیسا ہی ہے؟“

تو اُس نے بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ».^[۱]

”یاد رکھنا) جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ان میں سے نہیں ہے۔“

اور مسند احمد میں ہے کہ نبی ﷺ غلے کے ایک خوب سجائے ہوئے ڈھیر کے پاس سے گزرنے لگے تو اپنا دست مبارک اس ڈھیر میں دھنسا دیا اور اندر سے کچھ غلہ نکال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ نیچے ناقص غلہ ہے۔ آپ ﷺ نے مالک کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا:

«بِعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».^[۲]

”یہ عمدہ غلہ الگ بیچو اور ناقص الگ فروخت کرو! جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

خرید و فروخت میں دھوکہ دہی کی کئی شکلیں ہیں۔ مثلاً فروٹ خریدتے وقت خریدار اچھی قسم کا فروٹ دیکھ کر اس کی قیمت طے کرتا ہے۔ اور دکان دار وہی فروٹ لفافوں یا ٹوکریوں میں ڈالتے ہوئے ہاتھ کی صفائی سے لفافے یا ٹوکری کی تہہ میں کم و بیش ایک چوتھائی ناقص پھل ڈال کر دے دیتا ہے۔ اور گاہک کو گھر جا کر ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پالا آج کس ایماندار سے پڑا تھا۔ اور اگر وہ گاہک گھر کی بجائے کہیں مہمان جاتے ہوئے پھل لے گیا ہے تو ممکن ہے کہ اسے تو معلوم نہ ہو سکے گا مگر اگلے گھر والے سمجھیں گے کہ شاید سستا مال اٹھالایا ہے۔ اس طرح ان کی نظروں میں اس کی سبکی بھی ہوگی، تو ایسا دکان دار دوہرا مجرم ہے۔ ایک تو دھوکہ کیا دوسرا اپنے مسلمان بھائی کی بے

[۱] طبرانی کبیر عن قیس بن عرزہ ورواہ ثقات کذا قال المنذری.

[۲] أحمد، براز، طبرانی، عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وحسنه الألباني في الغاية وصححه في الارواء: ۱۳۱۹.

آبروی کا بھی باعث بنا۔ اس طرح عرقِ گلاب میں پانی، کالی مرچوں میں کسی سستی سی بوٹی کے وزنی دانے، لال مرچوں اور ہلدی کے پاؤڈر میں کسی برادے کی ملاوٹ سے لے کر سونے چاندی میں تانبے اور سلور کی آمیزش تک اس دھوکہ بازی کے ہزار رنگ ہیں اور ہر رنگ کا گناہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اور سزا بھی اس پیمانے سے ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ۔

مال سے متعلق دھوکہ کی ان اقسام کے علاوہ ایک مصنوعی اور خارجی مداخلت کا دھوکہ یہ ہے کہ مال خریدنے کا ارادہ تو سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن قیمت سے کہیں بڑھ کر بولی دے دینا تاکہ دوسرا شخص زیادہ قیمت دے کر مال خریدے۔ یہ طریقہ عام طور پر دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے منڈیوں میں اختیار کیا جاتا ہے، جسے ”بیع بخش“ کہا جاتا ہے۔ کتب حدیث کے اندر ”کتاب البیوع“ میں ایسی اقسام اور ان کی تفصیلات بکثرت ملتی ہیں۔ لہذا کیا ہی خوب ہو کہ مسلمان تاجر اور دکان دار دیگر مسائل دین کے ساتھ ساتھ خاص طور پر کتاب البیوع کو زیر مطالعہ رکھا کریں۔ اس طرح علم میں اضافہ بھی ہو گا اور ایمان میں تازگی بھی۔

ناپ تول اور پیمائش میں کمی بیشی

تجارت پیشہ لوگ اگر تجارتی لین دین اور سودا سلف میں انسانی مروّت اور عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں اور دھوکہ دہی یا کسی بھی باطل طریقے سے دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو یہ پیشہ تجارت ان کے لیے ہمہ جہتی برکت و فضیلت کا باعث ہے۔ بصورتِ دیگر جو شخص سودا سلف میں ظلم، دھوکہ دہی و فریب سے کام لیتا ہے اور ناپ تول یا پیمائش میں کمی بیشی کرنے جیسے گھٹیا فعل کا ارتکاب کرتا ہے وہ احکامِ الہی سے کھلی سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، کیونکہ سورۃ الانعام میں ناپ پورا دینے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْبِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ [الانعام: ۱۵۲]

”اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔“

اور سورۃ الاسراء میں فرمایا:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَغِ﴾ [الاسراء: ۳۵]

”اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھر کر دو۔ اور صحیح ترازو سے وزن کرو۔“

اور سورۃ الرحمن میں حکم فرمایا:

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ۹]

”تم انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو اور ناپ تول کم نہ کیا کرو۔“

ادھر قرآن کریم نے سورۃ اعراف، ہود اور شعراء میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ وہ توبہ کے سوانا قابل معافی گناہ شرک باللہ کے علاوہ ناپ تول میں کمی بیشی جیسے جرائم میں مبتلا تھے جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور انہیں زمین میں دھنسا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [ہود: ۸۴]

”اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ...﴾ [ہود: ۸۴]

”اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو...“

﴿إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ [ہود: ۸۴]

”میں تمہیں آسودگی کی حالت میں دیکھتا ہوں اور تمہارے حال پر مجھے عام عذاب کے دن کا خوف ہے۔“

﴿وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ

لَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُّفْسِدِينَ﴾ [ہود: ۸۵]

”اور اے میری قوم! ناپ اور تول پورے انصاف سے دیا کرو اور لوگوں کو ان کی

(خرید کردہ) اشیاء دیتے وقت کم نہ دیا کرو اور نہ ہی زمین میں فساد برپا کرو۔“

جب وہ لوگ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلائے عذاب کر دیا۔ جیسا کہ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيَيْنَ ۗ كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ﴾ [ہود: ۹۴-۹۵]

”اور ظالموں کو کڑک نے آلیا۔ چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح دوزانو اندھے پڑے رہ گئے گویا اس بستی میں وہ کبھی بسے ہی نہ تھے۔“

اور سورۃ الاعراف میں ہے:

﴿فَاخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيَيْنَ ۗ﴾ [الاعراف: ۹۱]

”ایک ایسا سخت زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں (سنگ و خشت کی طرح) پڑے رہ گئے۔“

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ [الاعراف: ۹۲]

”جن لوگوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی گویا کہ وہ اس بستی میں بسے ہی نہ تھے۔“

اور تیسویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے اُمتِ اسلامیہ کے ناپ تول اور پیمائش میں کمی کرنے والے لوگوں کی مذمت اور سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ ۙ الَّذِينَ إِذَا كَتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۗ ۙ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَكَّلُوهُم بِأَمْوَالِهِمْ يُخْسِرُونَ ۗ﴾ [المطففين: ۱-۳]

”تباہی و جہنم ہے۔ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو

انہیں کم دیتے ہیں۔“

مزید فرمایا:

﴿الَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿١﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣﴾﴾ [المطففين: ۳-۶]

”کیا وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں ایک بڑے (قیامت کے) دن اٹھایا جائے گا جس دن یہ لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ، وَشَدَّةِ الْمَثْوِنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ﴾.^[۱]

”جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی و بد حالی کا شکار ہو جائے گی، اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔“

اللہ تعالیٰ ان حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ نیز سورۃ الاعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب یوں ہے:

﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِجُنْحٍ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ ۚ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَبِيلًا فَكَذَّبْتُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [الاعراف: ۸۵]

[۸۶-

[۱] ابن ماجہ: ۶۰۱۹، براز، بیہقی، حاکم، وقال: صحیح علی شرط مسلم، ونقله الحافظ فی مختصره: ۶۱۰.

”اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف واضح دلیل آچکی ہے، لہذا تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد پانہ کرو۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو یہی کام تمہارے لیے اچھے ہیں۔ اور سڑکوں پر (لوگوں کو) ڈرانے دھمکانے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے اور بے ہودہ کجی کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے سے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑھایا۔ اور اس پر غور کرو کہ فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔“

اور سورہ شعراء میں اس قوم کو فرمایا:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخُسْرَيْنِ ﴿۱۸۱﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلِ الْهُدَىٰ وَالْأَمْنِ ﴿۱۸۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾﴾ [الشعراء: ۱۸۱-۱۸۳]

”ناپ پورا دو اور (لوگوں کو) خسارہ دینے والے نہ بنو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی (خرید کردہ) چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔“

علاوہ ازیں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے قرآن میں ”وِیْل“ کی وعید سنائی گئی ہے۔ لفظ ”وِیْل“ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ: ۷۸، حم السجده: ۶، اور الماعون: ۴۔ اور علامہ ابن حجر ہیثمی نے لکھا ہے کہ ”وِیْل“ شدید عذاب کو کہتے ہیں۔ یا پھر یہ جہنم کی ایک سخت عذاب والی وادی کا نام ہے جس کی آگ کی تپش اتنی سخت ہے کہ اگر اس دنیا کے پہاڑ اس میں ڈالے جائیں تو یہ بھی پگھل جائیں^[۱]۔ اور یہ ”وِیْل“ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے جو ناپ تول، پیمائش وغیرہ میں کمی بیشی کرتے ہیں، یعنی خود چیزیں تو زیادہ کسی کو دیں تو کم۔

[۱] الزواجر: ۲۶۷/۸.

اب دس گز کے پیسے لے کر گاہک کو ساڑھے آٹھ یا نو گز دینے والے اور ڈنڈی مارنے والے حضرات غور فرمائیں کہ اگر انہیں معمولی دنیوی منفعت کے عوض ”ویل“ دی گئی تو کیا یہ سودا ابدی نقصان دہ نہ ہو گا؟

چوری کا مال

رزقِ حلال کے فضائل و برکات، اس کے ذرائع اور حرام خوری کے وبال و سزا اور حرام ذرائع آمدنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سابقہ آسمانی ادیان کی طرح ہی ہمارے دین اسلام نے بھی حلال روزی کھانے اور حرکت و عمل کا پُر زور حکم دیا ہے اور کسی تندرست و توانا شخص کو دیگر افرادِ معاشرہ پر بوجھ بننے کی اجازت نہیں دی تاکہ معاشرے میں مفید افراد کی بجائے ایسے لوگوں کی بھر مار نہ ہو جائے جو محض عضوِ معطل کی حیثیت رکھنے والے ہوں، کیوں کہ عام اصول بھی یہی ہے کہ جب جسم کا کوئی عضو شل یا کسی بیماری سے معطل ہو جائے اور اپنا کام سر انجام دینے کی بجائے مشکلات کا باعث ہو تو ڈاکٹر لوگ اسے کاٹ دینے کا مشورہ دیتے ہیں، تاکہ دیگر اعضائے جسم اس سے متاثر نہ ہوں۔ اسی طرح ہی چوری جہاں ایک مذموم و فبیح عادت اور معاشرے کی ایک مہلک بیماری ہے وہیں دینی اعتبار سے کبیرہ گناہ ہے۔ جس کے ذریعے حاصل شدہ مال کی تھوڑی یا زیادہ مقدار صریحاً حرام ہے۔

اور چوری صرف یہی نہیں کہ کسی گھریا سٹور کی دیوار پھلانگ کر یا اس میں نقب لگا کر وہاں سے کچھ چر ایا جائے بلکہ کسی دکان دار کے ساتھ سودا کرنے اور مختلف ماڈل دیکھنے کے دوران کوئی چیز مار لینا بھی چوری ہے۔ اسی طرح چور کی پشت پناہی یا رسد گیری کرنا بھی جرم ہے۔ اور معلوم ہو جانے کے بعد باوجود سستے داموں کے لالچ میں مسروقہ اشیاء خریدنا چوری میں شرکت اور گناہ ہے۔ جیسا کہ ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا»

وَعَارِهَا»^[۱].

”جس نے کوئی مسروقہ چیز خریدی جبکہ اسے اس کے مسروقہ ہونے کا علم بھی ہے، تو وہ بھی چوری کے گناہ اور عار میں شریک ہو گیا۔“

اور بخاری و مسلم میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^[۲].

”چوری کرتے وقت چور دولتِ ایمان سے تہی دست ہو جاتا ہے۔“

مسلم شریف کی روایت میں ہے:

«وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ بَعْدَهُ».

”البتہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے۔“

اور نسائی میں ہے:

«فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ».

”اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔“

اور بخاری و مسلم میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ

فَتُقَطَّعُ يَدُهُ»^[۳].

[۱] حاکم: ۳۵۰/۲، بیہقی: ۳۳۵-۳۳۶ عن أبي هريرة وقال المنذري (۱۳/۳): رواه البيهقي وفي اسناده

احتمال للتحسين ويشبه أن يكون موقوفاً وقد ضعفه العلامة الألباني في غاية المرام، حديث: ۳۴۳.

[۲] صحيح البخاري: ۶۷۸۲، صحيح مسلم: ۲۰۲، أبوداؤد، ترمذي: ۲۶۲۵، نسائي: ۴۸۷۴.

[۳] صحيح البخاري: ۶۷۸۳، ۶۷۹۹، صحيح مسلم: ۴۴۰۸، ابن ماجه: ۲۵۸۳، كما في المشكاة بتحقيق

الألباني، حديث: ۳۵۹۲.

”اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چور پر کہ کبھی انڈہ اور کبھی رستی چرانے پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔“

چور کا ہاتھ کاٹنا حکم الہی ہے۔ چونکہ چوری ایک بھیانک جرم ہے اور چور معاشرے کا عضو معطل و فاسد ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدۃ میں اس کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا كِتَابًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾﴾ [المائدۃ: ۳۸]

”چوری کرنے والے مرد یا عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس فعلِ قبیح کی سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔“

اور ہاتھ کاٹنے کے لیے چوری کا جو نصاب ہے وہ بخاری و مسلم کی رو سے کسی چیز کی قیمت کم از کم ایک چوتھائی دینار یا تین درہم ہونا ضروری ہے۔

مذکورہ بالا سرقہ بیضہ والی حدیث کے بارے میں ملا علی قاری نے مرقاة میں بعض دیگر اقوال کے ساتھ اعمش کا قول بھی نقل کیا ہے کہ بیضہ سے لوہے کا خود اور رستی سے جہاز کی رستی مراد ہے جن کی قیمت تین درہم ہوتی تھی۔ یہ اقوال شیخ البانی نے حاشیہ میں مشکوٰۃ پر نقل کیے ہیں۔ مگر امیر صنعانی نے سبل السلام میں اسے غیر صحیح قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ چوری کا نصاب صحیحین میں موجود ہے۔ یہاں انڈے اور رستی کی چوری سے ہاتھ کاٹنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ جو شخص ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری کا عادی ہو جائے گا وہ ایک دن نصاب تک بھی پہنچ سکتا ہے جس کی بناء پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور یہ تاویل ابن قتیبہ اور امام خطابی کا قول ہے۔^[۱]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک چور لایا گیا، تو فرمایا: ”اس کا ہاتھ کاٹ دو“۔ وہی آدمی دوسری مرتبہ لایا گیا، تو فرمایا: ”اس کا (پاؤں) کاٹ دو“۔ وہی شخص

[۱] تفصیل کے لیے دیکھئے: سبل السلام، جزء ۳، ص: ۱۸، ۷۰۔

تیسری مرتبہ لایا گیا، تو فرمایا: ”اس کا (بایاں ہاتھ) کاٹ دو“۔ جب چوتھی مرتبہ بھی وہی پیش کیا گیا، تو فرمایا: ”اس کا (دایاں پاؤں) کاٹ دو“۔ اور پانچویں مرتبہ فرمایا: ”اسے قتل کر دو“۔ تو ہم نے اسے قتل کر کے ایک پرانے کنوئیں میں ڈال کر اوپر پتھر ڈال دیئے۔^[۱]

اور مشکوٰۃ حدیث: ۷: ۳۶۰ بحوالہ شرح السنۃ بھی اسی مفہوم کی ہے مگر اس میں پانچویں دفعہ قتل کا ذکر نہیں، جبکہ حدیث: ۷: ۳۶۰ میں ہے کہ آپ ﷺ کے حکم سے چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا^[۲]۔ صنعانی نے ”فائدہ“ کے تحت لکھا ہے کہ گلے میں ہاتھ کا لٹکانا سنت ہے۔ اور حدیث بیہقی عن فضالہ نقل کی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دو چوروں کے ہاتھ کاٹنے اور گلے میں لٹکانے کے واقعات نقل کیے ہیں اور آخر میں لکھا ہے:

«قَالَ الرَّاوي: فَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى يَدِهِ تَضْرِبُ صَدْرَهُ».^[۳]

”میں گویا اب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا لٹکتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر چوٹیں مار رہا ہے۔“

نصابِ قطع کے بارے میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».^[۴]

”چور کا ہاتھ ایک چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر کاٹا جائے گا۔“

اور اس چوتھائی دینار کی تعیین دوسری حدیث میں ہے:

«قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ، يَدَ سَارِقٍ فِي مِحْنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ».^[۵]

[۱] أبوداؤد، نسائی، كما في مشكوة الألباني، حدیث: ۳۶۰۳۔

[۲] أبوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجه عن فضالہ۔

[۳] سبل السلام: ۲۴/۳۔

[۴] متفق عليه عن عائشة كذا في مشكوة، حدیث: ۳۵۹۰۔

[۵] متفق عليه عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مشكاة الحديث: ۳۵۹۱۔

”نبی ﷺ نے ایک آدمی کا ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔“

احناف نے محمد بن اسحاق کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت:

«كَانَ ثَمَنُ الْمَجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ».^[۱]
 ”آپ ﷺ کے عہد میں ڈھال کی قیمت دس درہم تھی“

کے پیش نظر نصاب قطع دس درہم قرار دیا ہے، جب کہ یہ دونوں روایتیں متکلم فیہ ہیں اور صحیحین کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما (تین درہم) کے مقابلے میں بطور استدلال پیش نہیں کی جاسکتیں۔^[۲]

تمار کی کمائی

حصول مال و رزق کے ذرائع تو بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ قرآن و سنت کی رو سے جائز اور حلال ہیں اور بعض ایسے ہیں جن سے حاصل شدہ مال قطعی باطل اور حرام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرۃ میں ارشاد الہی ہے:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرۃ: ۱۸۸]

”تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔“

اور بخاری شریف میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

«إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».^[۳]

[۱] سنن نسائی: ۴۹۵۹، بیہقی، وطحاوی.

[۲] سبل السلام: ۱۹/۳، مشکاة: ۱۰۶۶/۲ - ۱۰۷۱، سبل السلام: ۲۱۸/۳ - ۲۲۸، الكبائر للذهبی: ۱۰۶ - ۱۰۷، الزواجر: ۱۴۴/۲ - ۱۴۵.

[۳] صحیح البخاری: ۳۱۱۸، بخاری مع الفتح: ۱۶۵/۱۲، وأحمد: ۹۳/۲ عن خولة امرأة حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

”کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن نارِ جہنم کے سپرد کیے جائیں گے۔“

ایسے ناحق اور باطل ذرائع آمدنی میں سے قمار یا جو بازی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں پلیدی اور شیطانی فعل قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۹۰﴾﴾ [المائدہ: ۹۰]

”اے ایمان والو! شراب نوشی، جوئے بازی (آستانے)، بت پرستی اور تیروں سے فال لینا پلیدی اور شیطانی کام ہیں۔ تم ان امور سے قطعی اجتناب کرو، تاکہ (آخرت میں) فلاح پا جاؤ۔“

اور آگے اس شراب و قمار کی قباحتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿۹۱﴾﴾ [المائدہ: ۹۱]

”شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے مابین بغض و عداوت پیدا کر دے اور تمہیں ذکرِ الہی اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم باز رہو گے!“

اور فرمایا:

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ [المائدہ: ۹۲]

”اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور (ان افعالِ قبیحہ سے) باز آ جاؤ۔“

نبی کریم ﷺ کا ارشادِ گرامی بخاری شریف میں ہے:

«مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلَيْتَ صَدَّقَ» [۱]

[۱] بخاری فی تفسیر أدب ایمان، مسلم، أبوداؤد، نسائی فی ایمان، ترمذی فی نذور، أحمد: ۳۰۹/۲.

”جو آدمی اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جو اکھیلیں اسے چاہیے کہ (بطور کفارہ) صدقہ کرے۔“

جب محض اتنا کہنے سے ہی کفارہ و صدقہ لازم ہو جاتا ہے تو یہ بات قمار بازی کے جرمِ عظیم اور گناہِ کبیرہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جو شخص کھیلنے بھی لگے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے [۱]۔ اور کتبِ حدیث میں چوسر و شرطیج کو جو (مراسیل ابی داؤد) عجمی جواء (احمد، بیہقی، ابن ابی الدنیا) بلکہ اس سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے [۲]۔ اور اہل علم نے چوسر و شرطیج کی طرح ہی لاٹری، معمرہ بازی اور انعامی بانڈز وغیرہ سیکموں کو جو اور حرام قرار دیا ہے۔

علامہ محمد نصیب رفاعی نے ”ازلام“ تیروں سے قسمت دیکھنے کی جدید ترین شکل یا ”نصیب“ یعنی لاٹری کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عین جو ہے جو باکی شکل میں پھیل چکا ہے۔ اور عوام تو درکنار حکومتی سطح پر مروج ہو گیا ہے اور کئی خیراتی انجمنیں اس فعلِ قبیح کا ارتکاب کرتی اور پھر اس کی آمدنی خیراتی امور میں صرف کر کے بزعم خود نیکی کرتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

أَمْ مُطْعِمَةَ الْأَيْتَامِ مِنْ كَسْبِ (....)
لَكَ الْوَيْلُ لَا تَزِنِي وَلَا تَتَصَدَّقِي [۳]

مولانا مودودی نے لاٹری اور حلِ معمرہ وغیرہ کو جوئے کی قسم کے کھیل قرار دیا ہے [۴]۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے لکھا ہے: لاٹری ایک قسم کا جو ہے اور مقاصد چاہے کتنے ہی پاکیزہ و بلند کیوں نہ ہوں اس سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی [۵]۔ چوسر کے بارے میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

[۱] الزواجر: ۱۹۸/۲.

[۲] تفصیل کے لیے دیکھئے: الزواجر: ۱۶۸/۲، الکبائر للذہبی: ۹۷-۱۰۰.

[۳] معامش مختصر ابن کثیر للرفاعی، ج ۱، ص: ۵۶۱.

[۴] تفسیر القرآن، ج ۱، ص: ۳۳۲۔

[۵] الحلال والحرام، ص: ۲۹۷-۲۹۸.

«مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»۔^[۱]

”جو چوس کر کھیلا اس نے گویا اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگے۔“

«مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»۔^[۲]

”جو چوس کر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔“

علامہ محمد رشید رضا مصری نے اپنی تفسیر المنار میں، حکومت قطر کے شرعی چیف جسٹس علامہ ابن حجر آل بو طامی نے ”تطہیر المجتمعات“ میں اور ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے الحلال والحرام میں جوئے بازی کے روحانی و مادی اور اخلاقی و معاشرتی نقصانات گنوائے ہیں۔ مثلاً اس کا شیطانی فعل ہونا، ذکرِ الہی اور نمازوں میں رکاوٹ کا باعث بننا، بغض و عداوت پیدا کرنا، اس کا گھروں کے گھر ویران کر دینا، ہارے ہوئے جواری کا کبھی جیتنے والے کو قتل کرنا اور کبھی خود کشی کرنا اور کبھی شدتِ غم و صدمہ سے ہوش کھو بیٹھنا اور دیوانہ و پاگل ہو جانا، اور معاشرہ کے اعضائے معطل بن کر اس پر ناجائز بوجھ بن جانا وغیرہ۔^[۳]

جھوٹی قسم کی کمائی

کمائی کے مختلف ذرائع میں سے ہی ایک ذریعہ جھوٹی قسم کا عوضانہ بھی ہے۔ جیسے کسی چیز کے بارے میں فریقین ہی ملکیت کا دعویٰ کر دیں۔ ہر فریق کا اصرار ہو کہ یہ چیز میری ہے، یہ کیس کسی ثالث، پنچایت یا عدالت میں چلا جائے اور اس تنازعہ چیز کا معاملہ حلفیہ بیان تک آجائے کہ اگر تم حلفیہ کہہ دو کہ یہ چیز میری ہے تو تمہیں دے دی جائے گی، اور فریق مخالف بھی اس کے قسم کھا جانے پر اپنے حق سے دست بردار ہو جانے پر رضامند ہو جائے، ایسے نازک موڑ پر آکر مسلمان کو

[۱] صحیح مسلم: ۲۲۶۰، أبوداؤد، أحمد عن بريدة - الارواء للألبانی: ۲۶۵۷۔

[۲] أبوداؤد: ۴۹۳۸، ابن ماجة: ۳۷۶۲، أحمد، مؤطا عن أبي موسى، الارواء: ۲۶۵۷، وحسنه الألبانی في غاية المرام۔

[۳] تطہیر المجتمعات، ص: ۱۶۵-۱۶۶، الحلال والحرام، ص: ۲۹۶-۲۹۷، فیہما کلام نفیس۔

قسم کھا جانے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دولت و دنیا کا پجاری کسی حقیر ذمیوی منفعت کی خاطر اپنا دین اور آخرت بیچ دے اور جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا حق لے اڑے تو یہ اس کی جھوٹی قسم کی کمائی ہے جو قطعاً حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایسے دین فروش لوگوں اور ایمان فروش ظالموں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۴﴾﴾ [آل عمران: ۷۴]

”جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچ کر حقیر سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آخرت (کی نعمتوں) میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ (ناراضگی کی وجہ سے) نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔“

اور نبی کریم ﷺ نے بھی اپنی زبان صدق ترجمان سے جھوٹی قسم کھانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کی خبر دی ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں ارشاد ہے:

«مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مَالِ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ لَقِيَّ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ».

”جس نے کسی دوسرے مسلمان کا ناحق مال کھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی (قیامت کے دن) وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوگا۔“

راوی حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا...﴾ [۱]

اور ایک روایت میں اس آیت کا شانِ نزول یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اشعث بن قیس کندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اور ایک آدمی کا ایک کنویں کے بارے میں تنازعہ ہو گیا، ہم اپنا کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالتِ عالیہ میں لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دو گواہ لانے یا اس کی قسم ماننے کا کہا (میرے پاس گواہ نہیں تھے، مگر اس آدمی کے قسم اٹھانے کے بارے میں) میں نے کہا کہ اسے کیا پرواہ ہے، وہ تو قسم اٹھا جائے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کوئی ایسی الزامی قسم کھائی جس سے وہ کسی دوسرے بھائی کا مال کھانے میں کامیاب ہو جائے، جبکہ درحقیقت وہ جھوٹا ہو، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہو گا۔“ اس موقع پر یہ آیت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا...﴾ نازل ہوئی۔ [۲]

بخاری شریف میں ارشادِ نبوی ہے:

«الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ»۔ [۳]

”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں۔“

اور ایک روایت میں صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا:

«وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟»۔ ”یمین غموس کیا ہے؟“

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

[۱] صَحَاحِ سِنَّةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.

[۲] آل عمران: ۷۷، وتفسیر ابن کثیر مختصر ألفا می: ۱/۲۸۳۔

[۳] صحیح البخاری: ۶۹۲۰، ۶۶۷۵، ترمذی: ۳۰۲۱، نسائی: ۴۰۱۶ عن عبد الله بن عمرو بن عاص.

«الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَعْزِي بِيَمِينِهِ وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ».

[حوالہ بالا]

”ایسی قسم جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے مسلمان کا کوئی مال لے نکلے جبکہ دراصل وہ جھوٹا ہو۔“

اور مسلم شریف میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”جس نے جھوٹی قسم کا سہارا لے کر کسی مسلمان کا حق چھینا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم لازم اور جنت حرام کر دی۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: چاہے وہ کوئی معمولی چیز میں ہو؟، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”چاہے وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔“ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

«مَنْ أَقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكٍ».^[۱]

فائدہ ۱: کسی کا مال ہتھیانے والی جھوٹی قسم کو نبی ﷺ نے یمین غموس کا نام دیا ہے۔ اور غَمَسُ يَغْمَسُ غَمَسًا کا معنی لغوی اعتبار سے ڈبونا ہے۔ اور علامہ بیہمی نے یمین غموس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

«لِأَنَّهَا تَغْمَسُ الْحَالِفَ فِي الْإِثْمِ فِي الدُّنْيَا وَفِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^[۲]

”جھوٹی قسم کو غموس (ڈبونے والی) اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قسم اٹھانے والے کو

[۱] مسلم: ۱۳۷، سنن نسائی: ۵۴۲۱، ابن ماجہ: ۲۳۲۴، مالک عن أبي امامة الحارثي.

[۲] الزواجر: ۱۸۳/۲.

دنیا کے اندر گناہ میں اور قیامت کے دن آگ میں ڈبوتی ہے“۔^[۱]

حضرت علامہ اور حافظ منذری نے اس موضوع ”جھوٹی قسم“ پر دو چار نہیں، درجنوں احادیث جمع کر دی ہیں۔^[۲]

فائدہ ۲: کورٹ کچھریوں میں مختلف ریٹوں پر جائز و ناجائز، دیدہ و نادیدہ اور سچے و جھوٹے امور میں قسمیں اٹھانے والے احباب اپنی اس کمائی کے بارے میں غور کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنا مال بیچنے کے لیے اور اس کے دام بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ جبکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا: ”تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا اور نہ نظر کرم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے: تکبر سے چادر لٹکا کر چلنے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا سامان فروخت کرنے والا“۔^[۳]

اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس نے اتنے کی خود خریدی ہے، اور گاہک صحیح سمجھ کر لے لیتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ایسی کمائی کی بے برکتی و مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

«الْحَالِفُ مُنْفَقَةٌ لِلْسِّلَعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ»۔^[۴]

”قسم کھانا سامان بیچنے کا سبب تو ہو جاتا ہے، مگر وہ ایسی کمائی کی برکت کو مٹا دیتا ہے“۔

[۱] الترغیب: ۷۶/۴۔

[۲] تفصیل کے لیے دیکھئے: الزواجر، ص: ۱۸۱-۱۸۳، کتاب الایمان - الترغیب: ج ۴، ص: ۷۳-۸۰۔

[۳] مسلم عن أبي ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[۴] صحيح البخاری: ۲۰۸۷، صحيح مسلم: ۴۱۲۵، أبوداؤد: ۳۳۳۵، سنن نسائی: ۴۴۶۶، أحمد: ۲۴۲/۲ عن أبي

هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

مالِ یتیم

نبی ﷺ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الانبیاء: ۱۰۷]

”ہم نے آپ (ﷺ) کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“

اور حدیث و سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ ﷺ نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں اور حیوانوں تک کے لیے سراپا رحمت تھے۔ جبکہ عام انسانوں اور بالخصوص محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور بے آسرا بے نوالوگوں کے لیے تو آپ ﷺ کا رحم و کرم ضرب المثل ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو آپ ﷺ نے بڑا مقام دیا ہے۔ یہاں تک کہ بخاری و مسلم میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

”بیوہ اور مسکین کی پرورش و نگرانی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہو۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

«كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ».[1]

”بیوہ اور مسکین کی پرورش کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بلا ناغہ رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والا ہو۔“

اور بخاری شریف میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا».

[1] صحیح البخاری: ۶۰۰۷، صحیح مسلم: ۷۴۶۸ عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔“

یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر اور کشادہ کر کے اشارہ فرمایا۔^[۱]

مسند احمد میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ لَمْ يَمَسْحَهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَتْ لَهُ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمٍ أَوْ يَتِيمَةٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ الخ».

”جس نے رضائے الہی کے حصول کے لیے کسی یتیم کے سر پر دستِ شفقت پھیرا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اُسے اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کی بطریق احسن سر پرستی کی، میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ (اور آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا)۔“

اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء (آیت ۳۶) میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور ان کے والدین جو مال و متاع چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوں اس کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے سورہ اسراء میں فرمایا:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الاسراء: ۳۴]

”مالِ یتیم کے قریب مت جاؤ، سوائے اس کے کہ جو طریقہ یتیم کے حق میں بہتر و مفید ہو۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔“

[۱] صحیح البخاری: ۵۳۰۴، أبوداؤد: ۵۱۵۰، ترمذی: ۱۹۱۸، ومسلم نحوه مختصر: ۱۷۷۶ عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

اور فرمایا:

﴿وَلْيَحْشَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾

... ﴿[النساء: ۹]

”اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جائیں اور ان کے بارے میں وہ کتنے فکر مند ہوں گے۔ پس انہیں چاہیے کہ (اسی طرح مالِ یتیم کے بارے میں بھی) اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔“

عربی میں مشہور مقولہ ہے: کما تدین تُدان ”جیسا کرو گے ویسا بھرو گے“۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی ناتواں اولاد چھوڑنے پر فکر مندی ہے تو جو لوگ چھوڑ کر چلے ہیں تم ان کی اولاد کی اچھی طرح سرپرستی کرو۔ کل کو جب تم چھوڑ کر جاؤ گے تو کوئی تمہاری اولاد کی بھی اچھی طرح ہی سرپرستی کرے گا۔ اور اگر تم مالِ یتیم ہڑپ کرنے جا رہے ہو تو کل کو تمہاری اولاد کا مال دوسرے کھا جائیں گے۔ یا للباغۃ!

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَنْتُمْ أَلْيَتَنِي آمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ

آمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا ﴿۲۰﴾ [النساء: ۲۰]

”اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔“

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ^[۱]: بنو غطفان کے ایک شخص کو اپنے یتیم بھتیجے کی سرپرستی حاصل ہوئی تو وہ اس کا سارا مال ہی ہضم کر گیا۔ جس پر قرآن پاک میں یتیموں کا مال کھانے والوں پر شدید عتاب اور وعید کے لئے (سورہ نساء کی) یہ آیت نازل ہوئی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ

[۱] الزواجر: ۲۵/۸.

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿۱۰﴾ [النساء: ۱۰]

”جو لوگ بے جا طور پر یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور عنقریب وہ واصلِ جہنم ہوں گے۔“

اور بخاری و مسلم میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ ...»

”سات ہلاکت خیز گناہوں سے بچو...“

اور آگے ان سات مہلک گناہوں کو شمار کرتے ہوئے ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی شمار فرمایا۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے جڑے چیر کر ان میں آگ کی چٹائیں ٹھونسی جا رہی تھیں جو ان کے نیچے سے نکل رہی تھیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق طور پر مالِ یتیم کھا جاتے تھے۔ اور ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«أَرْبَعٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنٌ خَمْرٍ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ» [۱]

”چار قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی نعمتوں کا مزہ چکھائے گا: ۱۔ شرابی، ۲۔ سودخور، ۳۔ ناحق مالِ یتیم کھانے والا، ۴۔ والدین کا نافرمان۔“

مزدور کی اجرت

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بنی نوع انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ کوئی شخص دیگر افراد

[۱] حاکم و صحیحہ.

معاشرہ سے کٹ کر الگ تھلگ زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف باہمی تعلقات اور روابط انتہائی ناگزیر ہیں۔ منشائے الہی کے مطابق نظام کائنات اسی طرح چل رہا ہے۔ کسی کی عقل و دانش، کسی کا ہنر و فن، کسی کا مال و دولت، اور کسی کی قوتِ بازو اور عرقِ جبین، سب مل کر کام کرنے لگتے ہیں تو ایک مہذب اور فلاحی مملکت وجود میں آجاتی ہے۔ کوئی بھی انسان اکیلا ہی تمام امورِ حیات سے نہیں نپٹ سکتا۔ اور غالباً اسی بناء پر اسے حیوانِ ناطق کے بعد ”سوشل اینیمل“ کہا گیا ہے۔ اور سوشل لائف یا معاشرتی زندگی میں ہر شخص کو دوسرے لوگوں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آجرو و اجیر یا مالک و مزدور کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ یہاں تک کہ امیروں کی تجویروں میں نوٹوں کے ساتھ مزدوروں کا پسینہ بھی شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہی اپنے خون پسینے کو ایک کر کے کام کرتے اور ان تجویروں کو بھرتے ہیں۔

اسی لیے اسلام نے اس رشتہ کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے ایک نظام وضع کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں مجموعی اور بنیادی طور پر زبردست کو زیر دست اور مال دار کو غریب پر ظلم و زیادتی کرنے اور انہیں حقیر سمجھنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ پھر دولت مند مالکوں کو حکم دیا ہے کہ جو مزدور لوگ تمہاری دولت مندی کا بنیادی عنصر ہیں انہیں بروقت ان کا حقِ محنت و مزدوری ادا کیا کرو تا کہ اپنی محنت کا ثمر پا کر وہ اخلاص و خوشی کے ساتھ کام کریں۔ جیسا کہ ابن ماجہ میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ»^[۱]

”مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو۔“

امیر صنعانی نے اس حدیث کی تمام روایتوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب

[۱] ابن ماجہ: ۲۴۴۳ عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أبو يعلى و بيهقي عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، طبرانی أوسط عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ضعیف ہیں^[۱]، جبکہ حافظ منذری نے ابن ماجہ کی اسناد کے ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی ابن عدی سے توثیق نقل کر کے باقی رواۃ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اور وہب بن سعید بن عطیہ اسلمی کا نام عبد الوہاب بتا کر ابن حبان وغیرہ کا انہیں ثقہ قرار دینا ذکر کیا ہے۔ ابو یعلیٰ کی روایت نقل کرنے اور طبرانی اوسط کی روایت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ متن غرابت کے باوجود کثرتِ طرق کی بناء پر قوت حاصل کر جاتا ہے۔^[۲]

اور یہی بات حافظ ابن حجر نے بھی اپنی مختصر الترغیب میں نقل کی ہے^[۳]۔ لیکن بعض لوگ اللہ کے احسانات اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس ذات نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم مزدوروں سے کام لیتے ہیں اور خود راحت و آرام سے رہتے ہیں، اس کی اس عنایت پر جہاں بطور شکرانہ اسے یاد رکھیں وہیں مزدوروں کو خوشی خوشی ان کی اجرت بھی بروقت ادا کر دیں۔ مگر اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ پیسے موجود ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ بلاوجہ کئی کئی ماہ تک مزدوری اور تنخواہیں لٹکا دیتے ہیں۔ اور کبھی وعدہ امروز و فردا کے چکروں میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ حالانکہ ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ». [صَحاحِ سِنَّة]

”دولت مند آدمی کا بلاوجہ ٹال مٹول کرتے جانا ظلم ہے۔“

اور بعض تو ٹال مٹول سے بھی آگے اتنی نخلی سطح پر اتر آتے ہیں کہ جان بوجھ کر الٹے سیدھے بہانوں کے ذریعے مزدوروں کا حق محنت کھا ہی جاتے ہیں جو کہ ظلمِ عظیم اور گناہِ کبیرہ ہے، اور ان کے مالِ حلال میں حرام کی آمیزش کا سبب بھی۔

ایسے لوگوں کو اللہ کی بے آواز لاٹھی سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث

[۱] سبیل السلام: ۳/۸۱.

[۲] الترغیب: ۹۶/۴، حدیث: ۲۷۵۲ - ۲۷۵۳.

[۳] دیکھئے: مختصر الترغیب، ص: ۱۷۸، حدیث: ۶۶۳.

قدسی میں ارشادِ الہی ہے:

«ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَّمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ».^[1]

”تین شخصوں کا مدعی و مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا، اور جس کے خلاف میں خود قیامت کے دن مدعی ہو اس پر میں ہی غالب آؤں گا: جس نے میرے (نام کی قسم کھا کر کسی کے) ساتھ عہد کیا اور اسے پورا نہ کیا، اور جو شخص کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے، اور وہ شخص جو کسی مزدور کو کام پر لگائے اور اس سے پورا کام کروالے مگر اس کی مزدوری نہ دے۔“

غلامی کا دور تو عملاً ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، آج ہر انسان اس مفہوم میں آزاد ہے، لہذا اس حدیث میں مذکور غضبِ الہی کا شکار وہ لوگ ہیں جو معصوم بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور خرکاروں وغیرہ کے ہاتھوں فروخت کر کے ان کی قیمت کھاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں فحش کاروں کے ہاتھوں بیچتے اور حرام کھاتے ہیں۔

[1] صحیح البخاری: ۲۲۲۷، ۲۲۷۰، ابن ماجہ: ۲۴۴۲، عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

حبرم رشوت ستانی

اسلام کے سارے نظام عبادت کی اساس و بنیاد دو چیزیں: ”صحت عقیدہ“ اور ”رزقِ حلال“ ہیں۔ اگر عقیدہ شرک و بدعت کی آلائشوں اور خرافات سے پاک نہ ہو اور رزقِ حلال کا التزام نہ کیا جائے تو کوئی عبادت ہی مقبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی کے تمام ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ رشوت خوری ہے۔ یہ ایک ایسا دیرینہ جرم ہے جو ہر دور اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی رنگ میں موجود رہا ہے۔ یہ انسانی سوسائٹی کا وہ بدترین اور مہلک مرض ہے جو سماج کی رگوں میں زہریلے خون کی طرح سرایت کر کے پورے نظام انسانیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ رشوت ظالم کو پناہ دیتی اور مظلوم کو جبراً ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور رشوت ہی کے بل بوتے پر حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کیا جاتا ہے۔ عدالتی نظام ہو یا دفتر، یا کوئی بھی محکمہ، یہ سب قوم و ملت کی امانت ہیں۔ اور جب تک یہ ادارے قانون، اخلاق اور حق و انصاف کے بے لاگ محافظ رہیں گے، انسانیت عدل و انصاف اور رحمت و راحت سے مالا مال رہے گی۔ لوگ سکھ اور چین سے رہیں گے۔ لیکن اگر رشوت کے نشے میں انسانیت کے یہ محافظ خود ہی مدہوش ہو جائیں تو عدل و انصاف اور حق و امانت کے سارے تار و پود بکھر جاتے ہیں۔

عہدِ حاضر میں وزارتوں، کمپنیوں، فرموں اور دیگر سرکاری و نجی اداروں میں ہر جگہ ہی اس مرضِ خطیر کا وجود نامسعود پایا جاتا ہے، اور افرادِ معاشرہ میں بے چینی و بے آرامی، انتشار و افتراق، جھگڑا و فساد اور بغض و عداوت زیادہ تر اس کا نتیجہ ہیں۔ الغرض یہ رشوت ستانی قومی امانت میں سب سے بڑی خیانت اور کینسر کی طرح ایک خطرناک بیماری ہے جس کی جڑیں معاشرے میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کبھی یہ نقد مال کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی یہ ہدیہ و تحفہ یا سفارش کی شکل میں، کبھی یہ منصب و ملازمت کے روپ میں نظر آتی ہے اور کبھی شراب و شباب پر مشتمل پُر تکلف دعوتوں کا لبادہ اوڑھے ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے درجنوں رنگ ہیں اور ہر رنگ ہی

نرالا ہے۔ جبکہ ہمارا دین اسلام دنیا میں عدل و انصاف عام کرنے کا داعی اور حق و امانت کا محافظ ہے۔ اسی لیے اس نے روزِ اوّل سے ہی انسانی معاشرے کے اس مہلک مرض کی جڑوں، اس کے اندرونی اسباب اور چور دروازوں کی کھوج لگا کر اس پر زبردست پابندیاں عائد کیں۔ اور انسدادِ رشوت ستانی کے لئے انتہائی مفید تدابیر اختیار کیں جن پر عمل پیرا ہونے سے قرونِ اولیٰ کی مسلم دنیا کو اس سے نجات پانے کی راہ ملی۔ اور آج بھی انہی اسلامی تدابیر کو اختیار کرنا نجات کا ضامن ہے۔^[۱]

اقسامِ رشوت

محدثینِ عظام اور فقہائے کرام نے رشوت کا تعارفی خاکہ بیان کرنے کے لیے مختلف انداز اور الفاظ اختیار فرمائے ہیں۔ جن کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ ”ہر وہ چیز رشوت ہے جو کسی کو اس کی مدد حاصل کرنے، حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے، اپنے حق میں فیصلہ کرانے یا حصولِ منصب و ملازمت کی غرض سے دی جائے۔“^[۲]

اور رشوت کی کئی قسمیں ہیں جن کے تحت اس کا لین دین کرنے والوں کا طریقہ واردات بھی بدلتا رہتا ہے۔ مثلاً اس کا ایک مشہور روپ یہ ہے کہ کسی صاحبِ بہادر آفیسر سے اپنا کوئی التاسیدھا کام کروانا ہو تو پہلے یا عین وقت پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ چائے پانی کے لیے اتنا مال لگا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ سودا کبھی تو بلا واسطہ ہی طے پا جاتا ہے اور کبھی محض پردہ نشین یہ کام اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ کرواتے ہیں۔ اسی اندازِ رشوت ستانی کو علمی و فقہی زبان میں حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے میں رشوت کا لین دین کہا جاتا ہے۔ امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اس فعل کو زنا سے

[۱] ”رشوت، شریعتِ اسلامیہ میں ایک عظیم جرم“، ص: ۸، ۹، ۱۱، بتصرف لیسیر، یاد رہے کہ یہ کتاب مولانا مختار احمد ندوی کے ادارہ الدار السلفیہ بمبئی نے شائع کی ہے جو ۳۷۰ صفحات پر مشتمل نہایت جامع اور مانع ہے، جو فاضل مؤلف عبد اللہ عبد المحسن طریقی کا ایم. اے. کی ڈگری کے لیے جامعہ الامام، ریاض کے لاء کالج میں پیش کردہ ایک تحقیقی مقالہ ہے، جو عربی زبان میں تھا اور مولانا نصیر احمد ملی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ (م.م.ق)

[۲] الأصول الفضاہیة، ص: ۳۳۵، عون المعبود: ۹/۴۹۶، المحلی: ۹/۱۵۷، حاشیة ابن عابدین.

بھی زیادہ بدتر قرار دیا ہے^[۱]۔ اور جصاص نے احکام القرآن میں اس فعل کا ارتکاب کرنے والے شخص کو حرام خور اور فاسق قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو اس کے منصب سے معزول کر دینا چاہیے^[۲]۔ اور رشوت دینے والا شخص بھی فاسق کہلانے کا مستحق ہوگا۔ اور امام قرطبی و ابن تیمیہ جیسے اساطین علم کے نزدیک رشوت کی یہ بدترین شکل بالاتفاق حرام ہے^[۳]۔ اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہ ہوگی کہ امانت و دیانت سے متصف اہل علم و ہنر افراد کو ان کی اہلیت کی بناء پر تمام سرکاری و غیر سرکاری امور کی ذمہ داری سونپنا نہ صرف حکومت و عوام کی بہتری کے لیے ضروری ہے بلکہ ایک اہم دینی فریضہ اور امانت بھی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں عہدہ و منصب کے بارے میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«إِنَّهَا أمانةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا
وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»^[۴]

”یہ ایک امانت ہے اور یہی روزِ قیامت رسوائی و ندامت کا باعث بھی ہوگی، سوائے اس کے جس نے اسے حق کے ساتھ حاصل کیا ہو اور اس کا حق ادا کیا ہو۔“

اور اللہ تعالیٰ نے امانت کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]

”اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔“

اور جب ان احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے سیم و زر رشوت کی چکا چوند میں بصیرت کے اعتبار سے چندھیائے ہوئے لوگ نااہل لوگوں کو چور دروازوں سے گزر کر عہدہ و منصب دیں گے تو یہ

[۱] نیل الأوطار: ۲۷۸/۸۔

[۲] أحکام القرآن: ۸۶/۲۔

[۳] تفسیر قرطبی: ۱۸۳/۶، عون المعبود: ۴۹۶/۹، فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۸۶/۳۱۔

[۴] صحیح مسلم: ۴۷۱۹ عن أبي ذر، السياسة الشرعية لابن تیمیہ، ص: ۱۴۔

اللہ ورسول ﷺ کے احکام سے سرتابی، قوم و ملک سے دھوکہ اور امانت میں خیانت ہوگی۔ اور ایسے امور منصب و ملازمت میں رشوت کا لینا دینا اور اس کی بھجٹی کرنا سب ناجائز اور حرام ہے۔^[۱]

اور نبی اکرم ﷺ نے (رشوت و قرابت کی بناء پر) نااہل لوگوں کو منصب و ملازمت دینے کو بخاری شریف میں قربِ قیامت کی علامت قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ“، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ“.^[۲]

”جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو“۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول! اس کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی کام نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے تو (یہی ضیاعِ امانت ہے) تب تم قیامت کا انتظار کرنا“۔

اور رشوت لے کر نااہل لوگوں کو منصب دینے والوں اور قوم کو دھوکہ دینے والوں پر یہ ارشادِ نبوی ﷺ بھی صادق آتا ہے:

”مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ“.^[۳]

”جو والی (آفیسر) مسلمانوں کا نگران بنا اور اس حال میں مر گیا کہ وہ ان سے دھوکہ

[۱] البناية شرح الهداية: ۲۶۹/۳، فتاویٰ عالمگیری عربی: ۲۱۴/۳، رد المختار: ۳۰۴/۴، السياسة الشرعية لابن تيمية، ص: ۱۲.

[۲] صحيح البخاری: ۶۴۹۶ عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، السياسة الشرعية لابن تيمية، ص: ۱۴.

[۳] صحيح البخاری: ۷۱۵۱ عن معقل بن يسار، وصحيح مسلم: ۴۷۲۹، فتح الباری: ۲۴۶/۱۶.

و فریب کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے۔“

اور ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ اَرْضَى لِلَّهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ».^[۱]

”جس نے مسلمانوں کی کسی جماعت پر کسی ایسے آدمی کو عہدہ دار بنایا جس سے اللہ کو زیادہ راضی کرنے والا (بہتر) شخص بھی موجود ہو، تو اس (عہد دینے والے) شخص نے اللہ، اس کے رسول ﷺ اور مسلمانوں سے خیانت کی۔“

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

”مَنْ وُلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ“.^[۲]

”جو مسلمانوں کے کسی بھی معاملہ میں ان کا والی (آفیسر) بنا، اور اس نے اپنی قرابت یا محبت (نہ کہ اہلیت) کی بناء پر کسی کو عہدہ دیا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مسلمانوں سے خیانت کی۔“

نوٹ: اقسامِ رشوت کے سلسلہ میں مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: ”رشوت، عظیم جرم“، ص: ۸۱ تا

۱۰۸۔

بدیہ یار رشوت

جرمِ رشوت ستانی اس قدر رواج پا چکا ہے کہ اکثر اوقات یہ سودے کھلے عام ہی طے پاتے ہیں۔ اور کبھی ہوشیار اور شاطر قسم کے لوگ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے

[۱] الدراية لابن حجر: ۱۶۵/۷، السياسة الشرعية، ص: ۱۰.

[۲] السياسة الشرعية، ص: ۱۰.

ایک نرالا انداز اختیار کرتے ہیں اور طریقہ واردات بدل کر رشوت کو ہدیہ و تحفہ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے کہ شاید اس طرح حرام کو حلال بنایا جاسکے۔ یوں وہ دنیا والوں کو دھوکہ دیتے اور شاید اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ وہ ذات اس سے کہیں بالا و منزہ ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے آغاز میں ارشادِ الہی ہے:

﴿يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩﴾

[البقرہ: ۹]

”وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو فریب دیتے ہیں لیکن (در حقیقت) وہ اپنے آپ کو ہی فریب دیتے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔“

اہل علم نے ہدیہ کی تعریف مختلف الفاظ میں کی ہے، جن کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ کسی ذنبوی لالچ یا شرط اعانت کے بغیر، خالص حصولِ ثواب اور اظہارِ محبت کے لیے بلا طلب دوست و احباب کو دی گئی چیز ہدیہ کہلاتی ہے [۱]۔ اور شرعی اعتبار سے ایسے ہدیے کا لین دین مشروع اور مستحب ہے۔ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«تَهَادُّوا تَحَابُّوا» [۲]

”ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے۔“

اور ایک روایت میں ہے:

«تَهَادُّوا تَحَابُّوا وَتَصَافَحُوا يُذْهِبُ الْعِلَّ عَنْكُمْ» [۳]

”ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور باہم ملتے ہوئے

[۱] فتاویٰ عالمگیری (عربی): ۲۲۶/۳، کشاف القناع: ۳۱۷/۶، الأصول القضا ئید لعلی قواعد، ص: ۳۲۸،

تعریب السیاسة الشرعية للسید عبد اللہ جمال الدین، ص: ۵۰.

[۲] مسند ابي يعلى عن ابي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالصَّحَّاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ: ۲۵۳۴/۶.

[۳] ابن عساکر عن ابي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

مصافحہ کیا کرو، یہ دل کا کینہ اڑالے جاتا ہے۔“

اور ایک روایت میں ہے:

«تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ»^[۱]

”ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، بے شک ہدیہ سینے کے حسد و بغض کو اڑالے جاسکتا ہے۔“

لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہدیہ صرف ہدیہ ہی ہو، رشوت کا نام ہدیہ یا گفٹ نہ رکھا گیا ہو۔ جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صاحب بصیرت خلیفہ نے صدیوں پہلے فرمایا:

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ السُّحْتِ بِالْهَدِيَّةِ»^[۲]

”ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب لوگ حرام کو ہدیہ کے نام سے حلال کر لیں گے۔“

اور انہوں نے اپنے عہد کے تمام حکام اور آفیسران کو سختی سے آرڈر دے رکھا تھا:

«إِيَّاكُمْ وَالْهَدَايَا فَإِنَّهَا فِي الرَّشَاءِ»^[۳]

”خبردار! تحائف سے بچ کر رہو، کیونکہ یہ رشوت ہی ہوتے ہیں۔“

ویسے بھی ایک عام فہم سی بات ہے کہ کل تک تو ایک شخص کی حالت یہ تھی کہ

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں

اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی!

اور آج اس کے کرسی پر برابراجمان ہوتے ہی گفٹ دینے والوں کی لائن لگ جائے تو ان گفٹوں یا

[۱] سنن ترمذی: ۲۱۳۰، وأحمد عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[۲] معین الاحکام، ص: ۷۱۔

[۳] المسئولية الجنائية، ص: ۷۶۔

تخائف کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ تخائف نہیں، بلکہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے اور اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کرنے کے حربے اور ہتھکنڈے ہیں۔ یہی لوگ کل آفیسر کے پاس اپنے اٹے سیدھے کاموں کے لیے آئیں گے مگر وہ تخائف کے بوجھ تلے اس قدر دبا ہوا ہو گا کہ ان کے مطالبے کو ناحق سمجھتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کا اظہار نہیں کر سکے گا۔ یوں اگر وہ ان کا غلط کام کر دے گا تو گناہ میں مدد اور رشوت خوری جیسے دود گناہوں کا مرتکب ہو گا، اور اگر ان کا وہ کام صحیح تھا تو وہ اس کے فرائض میں شامل تھا۔ لہذا وہ تحفے رشوت بن گئے۔^[۱]

ہاں، اگر کچھ لوگ کسی کو منصب پر فائز ہونے سے پہلے یہی دوستانہ گفت دیا اور لیا کرتے تھے تو ایسے تخائف کا تبادلہ اب بھی اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ حسبِ عادت آرہے ہیں نہ کہ برائے ضرورت^[۲]۔ مثال کے طور پر قاضی اُس شخص کا ہدیہ قبول کر سکتا ہے جس کا کوئی کیس اس کی عدالت میں دائر نہ ہو اور ہدیہ دینے والا اس کے منصبِ قضاء پر فائز ہونے سے پہلے ہی تحفہ دیتا رہا ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے سابقہ عادت اور طاقت سے بڑھ کر تحفہ نہ لایا ہو۔^[۳]

مفتی کو اگر کوئی اس کے علم و معرفت کے اعتراف کے طور پر محبت سے ہدیہ دے تو جائز ہے، لیکن اگر غرض یہ ہو کہ فلاں مسئلہ میں فیصلہ میرے حق میں دے تو یہ ہدیہ لینا اور دینا حرام ہے۔^[۴]

واعظ و مدرس کو بھی محبت سے تحفہ دینا جائز ہے اور اگر مدرس کو اس غرض سے ہدیہ دیا گیا کہ امتحان میں اسے اچھے نمبروں سے امتیازی پوزیشن دے کر پاس کرے گا تو یہ ہدیہ دینا بھی درپردہ

[۱] مبسوط: ۸۲/۱۶.

[۲] المقنع: ۱۲/۳، الانصاف: ۱۱/۲۱۳.

[۳] سبیل السلام" ۱۶۷/۴، الانصاف، المعنی والشرح الكبير: ۱۱/۴۳۶.

[۴] حاشیة ابن عابدین: ۸/۳۷۳، کشاف القناع: ۶/۳۱۷، المقنع: ۳/۶۱۱، نہایة المحتاج شرح المنہاج: ۸/۹۶،

الانصاف: ۱۱/۲۱۵.

رشوت ہے^[۱]، اور یہی صورت حال تحصیل داروں، والیوں اور ملازمین کے تحائف کی بھی ہے۔ اور نبی ﷺ نے انہیں ہدیے قبول کرنے سے منع فرمایا ہے^[۲]۔ اگر کوئی آدمی کسی بڑے شخص کو تحائف دیتا ہے، وہ اس سے کوئی ناجائز کام تو نہیں کرانا چاہتا، بلکہ صرف اس کے قرب اور مصاحبت کی وجہ سے شہرت حاصل کر کے لوگوں میں اترا نا چاہتا ہے ۵

بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا!

تو اس غرض سے تحفہ دینا بھی حرام ہے^[۳]۔ اور اس قسم کے ہدیے بھی رشوت کے مشابہ ہیں۔^[۴]

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کوئی تحفہ دینا تو واپس کر دیتے، جب کہا گیا کہ نبی ﷺ تو ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے تو فرماتے کہ آپ ﷺ کو لوگ مقام نبوت پر سرفراز ہونے کی وجہ سے تحائف دیتے تھے نہ کہ والی و حاکم ہونے کی وجہ سے، اور ہمیں لوگ صرف حاکم ہونے کی وجہ سے تحائف دیتے ہیں، جو کہ رشوت ہے۔^[۵]

قدرے جواز اور اس کی شرائط

یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ انسان فطری طور پر سوشل یا شہرت پسند واقع ہوا ہے۔ اسی بناء پر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات و روابط از بس ضروری ہیں، تاکہ باہمی تعلقات و مصالح کے تبادلے اور حقوق و فرائض کی ادائیگی سے ان کی معاشرتی زندگی پُر سکون و خوشگوار رہے۔ لیکن بعض شریر فطرت لوگ صرف مفادات و حقوق حاصل کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں،

[۱] ابن عابدین: ۳۷۳/۵، نہایۃ المحتاج: ۹۶/۸۔

[۲] بخاری مع الفتح: ۲۸۷/۱۶، مسلم مع النووي: ۲۱۸/۲۴/۱۲، دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین: ۳۴۵/۴۔

[۳] عون المعبود شرح أبي داؤد: ۴۹۸/۹۔

[۴] المغنی والشرح الكبير: ۴۳۶/۱۱۔

[۵] الحلال والحرام للقرضاوي، ص: ۳۷۷، طبع ۱۳ مختصراً، وغایۃ المرام: ۶۶۱، مزید تفصیل کے لیے دیکھئے:

”رشوت، عظیم جرم“، ص: ۱۵۷۳۱۰۸۔

دوسروں کے مفادات و حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ اور اسی بے ضابطگی و بے راہ روی میں ظلم و جبر، غصب و نصب جیسے جرائم جنم لیتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی کیس کے طرفین ہی مال و جاہ اور اثر و نفوذ میں برابر ہوں تو وہ ایک دوسرے سے نپٹ لیتے ہیں اور اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک جانب کمزور ہو تو دوسرا اس کے حقوق کو دبانا چاہتا ہے۔ اب اس کمزور و مظلوم فریق کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ صبر سے کام لے یہاں تک کہ اللہ اپنی قدرتِ کاملہ سے اس کے حقوق کی بازیابی کی کوئی سبیل پیدا فرمادے اور اس پر سے ظلم کا دفاع کر دے۔ اور ایک بندہ مؤمن کے لیے یہی راستہ افضل ہے، اور اس کے صبر کا یقیناً اسے بہتر صلہ ہی ملے گا۔ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے **الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ** ”صبر کشائش کی چابی ہے“، اور دوسرا راستہ یہ کہ چار و ناچار اس ظلم سے نجات پانے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت کا سہارا لے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا خالص اپنے حق کے حصول اور ظلم کے دفعیہ کے لیے رشوت دینے والا شخص بھی گناہ گار ہوگا، یا صرف رشوت لینے والا ہی مجرم شمار کیا جائے گا، یا دونوں ہی یکساں گناہ گار ہوں گے؟ اس سلسلہ میں فقہاء اور اہل علم کی دورائے ہیں، ایک یہ کہ اس اضطراری شکل میں رشوت لینے والا تنہا مجرم ہوگا، دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا^[۱]۔ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں معروف فقیہ ابواللیث سمرقندی کا قول نقل کیا ہے کہ آدمی کا اپنی جان و مال سے ظلم و مضرت کو دفع کرنے کے لیے رشوت دینا قابل مواخذہ نہیں ہے^[۲]۔ اور علامہ ابن حزم نے سورۃ البقرۃ کی آیت **﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾** [البقرۃ: ۲۸۶] اور بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے رفع ظلم و ضرر اور حصول حق کے لیے رشوت دینے کا حوالہ نقل کیا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے:

[۱] عون المعبود: ۹۶۶/۹، احکام القرآن للجصاص: ۹۵/۴، المحلی لابن حزم: ۱۵۷/۹، فتح القدیر: ۵۵۰/۵، نہایۃ المحتاج: ۹۵/۸، المنقح لابن قدامة: ۶۱۱/۳، البناية الهدایة: ۶۲۸/۳، شبیہ ابن عابدین: ۳۶۲/۵۔

[۲] قرطبی: ۱۸۳/۶-۱۸۴۔

«أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِي».[۱]

”بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی مزاج پر سی کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔“

قیدی جب کافروں کے یہاں اسیر ہو تو رہائی کے لیے مسلمانوں کا مال کافروں کو جائے گا جو کہ جائز نہیں، لیکن اخف الضررین کو اختیار کیا جائے گا تو مال دینا اور قیدی چھڑانا نہ صرف جائز بلکہ لازم ہو گا۔ مسلم شریف میں ہے:

«إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».[۲]

”جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو حسب استطاعت اس کی تعمیل کرو۔“

جبکہ یہی مفہوم سورۃ بقرہ کی آیت کا بھی ہے۔ اور ابن ماجہ میں ہے:

«رُفِعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ».[۳]

”میری اُمت سے خطا، بھول اور مجبوری سے کیے گئے افعال کا گناہ اٹھالیا گیا ہے۔“

لہذا مجبور ہو کر اپنا حق حاصل کرنے اور ظلم کا دفعیہ کرنے پر مواخذہ نہیں ہو گا۔[۴]

یہ رائے رکھنے والے علماء و فقہاء ایسے حالات میں رشوت کے لین دین پر صرف رشوت لینے والے پر جرم عائد کرتے ہیں۔ اور ان کے اس بات پر دلائل جصاص کی احکام القرآن، امام شوکانی کی نیل الاوطار، محلی ابن حزم اور عون المعبود میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ مختصر اعرض ہے کہ ارشاد الہی ہے:

﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدہ: ۲]

[۱] صحیح البخاری: ۵۳۷۳، أحمد، دارمی، عن أبي موسى أشعري.

[۲] صحیح البخاری: ۷۲۸۸، صحیح مسلم: ۶۱۱۳، مسلم مع النووي: ۱۰۹/۱۵.

[۳] سنن ابن ماجہ: ۲۰۴۳، ۲۰۴۵.

[۴] المحلی: ۱۵۷/۹.

”برو تقویٰ کے امور میں تعاون کرو۔“

حق کا حق دار کو پہنچانا اور ظلم کو دفع کرنا ایک ایسا ہی تعاون اور واجب ہے۔ لہذا اس کی ادائیگی پر بطور عوضانہ رشوت لینے والا گناہ گار ہوگا۔^[۱]

اور ارشادِ الہی ہے:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ۲۹]

”اپنے اموال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔“

حق دار کو حق پہنچانے اور رفع ظلم پر کچھ عوضانہ (رشوت) لینا، اکل بالباطل میں داخل ہے۔ اور قضاة، حکام و ملازمین کے لیے یہ فعل حرام اور باعثِ گناہ ہے۔^[۲]

رفع ظلم اور حق دار کو حق پہنچانا

ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».^[۳]

”اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی معاونت کرتا رہتا ہے جو اپنے بھائی کا تعاون کرے۔“

عدم تعاون ہے جو تعاونِ الہی سے دُوری کا سبب ہے، اور دُوری کے اسباب اختیار کرنے والا آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ لہذا رشوت لینے والا بھی گناہ گار ہے^[۴]۔ اور ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَاقْبَلَهَا، فَقَدْ

[۱] احکام القرآن: ۸۶/۴.

[۲] المحلی: ۱۵۷/۹، نیل الأوطار: ۲۷۷/۸.

[۳] أبوداؤد: ۲۲۵ عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[۴] عون المعبود: ۲۹۰/۱۳.

أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ. [۱]

”جس نے اپنے کسی بھائی کی کوئی سفارش کی اور اس پر اسے ہدیہ دیا گیا جو اس نے قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے بہت بڑے دروازے پر آگیا۔“

جائز سفارش کا رِثاب ہے اور کبھی واجب بھی ہوتی ہے۔ اور سفارش کے عوض میں ہدیہ لینے کو سود کی طرح حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو رفعِ ظلم اور حق دار کو حق پہنچانے کے عوض تحفہ (یا رشوت) لینا بالاولیٰ حرام ہو گا اور لینے والا گناہ گار بنے گا [۲]۔ اور ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» [۳]

”تمہارے خون و اموال ایک دوسرے پر حرام ہیں۔“

حق دار کو اس کا حق پہنچانا اور اپنے مسلمان بھائی سے ظلم ہٹانا واجب ہے۔ اور جو شخص اس واجب کی ادائیگی پر اس کا عوضانہ لے تو وہ ناحق و باطل ہو گا، اور اس کا لینا حرام ہے۔ اور لینے والا گناہ گار ہو گا [۴]۔ اور ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«لَا يَجِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» [۵]

”کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔“

حصولِ حق اور دفعِ ظلم کے لیے جو مال (بطورِ تحفہ یا رشوت) خرچ ہوتا ہے وہ خوشی سے نہیں

[۱] أبوداؤد: ۳۵۴۱ عن أبي أمانة.

[۲] عون المعبود: ۴۱۵/۹.

[۳] صحيح البخاري: ۱۷۴۱، أحمد، عن أبي بكر.

[۴] نيل الأوطار: ۸۶/۵.

[۵] مسند أحمد/ ۱۱۳/۵.

ہوتا۔ لہذا لینے والے کے لیے اس کا لینا حرام ہے اور وہ گناہ گار ہوگا۔^[۱]

اور ان مخصوص حالات میں جو از رشوت کا دعویٰ کرنے والے دلائل سے تہی دست بھی نہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

”تم میں سے کوئی شخص میرے پاس سے صدقے کا مال بغل میں دبائے نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے آگ ہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جب وہ مال اس کے لیے آگ ہے تو آپ دیتے ہی کیوں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا کروں! وہ یوں اصرار سے مانگتے ہیں کہ لیے بغیر نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ میں بخل سے کام لوں۔“^[۲]

بعض علماء اس حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب اصرار کے دباؤ کی وجہ سے آپ ﷺ مسائل کو مال دیا کرتے تھے، حالانکہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ اس کے لیے آگ ہے، تو ظلم کو دفع کرنے اور اپنا حق حاصل کرنے کی ضرورت کا دباؤ قبول کرنا کیونکر جائز نہ ہوگا؟^[۳] ایسے ہی حدیث میں ہے:

«اجْعَلْ مَالَكَ دُونَ نَفْسِكَ وَنَفْسَكَ دُونَ دِينِكَ».

”اپنے مال کو جان سے اور جان کو دین سے کم مرتبہ دو۔“

جب جان کو خطرہ لاحق ہو تو مال کو ڈھال بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا مجبوری میں رشوت ایک قسم کی حفاظتی تدبیر ہے لہذا جائز ہے۔^[۴]

[۱] نیل الأوطار: ۲۷۸/۸.

[۲] ابویعلیٰ، أحمد بنحوہ: ۱۶-۴/۳، مجمع الزوائد ہیثمی: ۹۵-۹۴/۳، ابن حبان: ۸۴۰-۸۴۸، وصححه الألبانی

فی غایۃ المرام، حدیث: ۴۶۳.

[۳] الحلال والحرام، ص: ۳۲۳، طبع سیزدہم۔

[۴] تقرب الساعۃ: ۵۳.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب حبشہ میں تھے تو وہاں سے گلو خلاصی کرانے کے لیے انہوں نے ایک آدمی کو دو دینار رشوت دیئے اور فرمایا تھا:

«الْإِثْمُ عَلَى الْقَابِضِ دُونَ الدَّافِعِ»۔^[۱]

”گناہ لینے والے کو ہے نہ کہ دینے والے کو۔“

جابر بن زید اور شعبی سے عبدالرزاق نے نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی جان و مال سے ظلم کے دفع کرنے کے لیے رشوت دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت عطاء اور ابراہیم نخعی سے بھی یہی منقول ہے^[۲]۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»۔

بیان کرنے کے بعد فرمایا: ”جو شخص حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے رشوت دے تو وہ لعنتی ہے، اگر مال کے تحفظ کے لیے دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔“ اور ابو شعشاء نے کہا ہے کہ زیادہ کے زمانے میں ہمارے لیے رشوت سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں تھی۔^[۳]

امیر صنعانی نے بھاگے ہوئے غلام کو پکڑنے اور خصومت میں وکیل مقرر کرنے کی اجرت پر قیاس کرتے ہوئے حصولِ حق کے لیے رشوت کے جواز کی رائے نقل کی ہے^[۴]۔ حضرت وہب بن منبہ سے بھی دین اور جان و مال کے تحفظ کے لیے مجبوراً رشوت دینے کے جواز کی رائے منقول ہے۔ اور ان آثار و روایات کے خلاف کسی سے کچھ منقول نہیں^[۵]۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: رشوت عظیم جرم، ص: ۸۴ تا ۱۰۰۔

[۱] قرطبی: ۱۸۴/۶، عون المعبود: ۴۹۶/۹۔

[۲] أحكام القرآن للجصاص: ۸۴/۴، عون المعبود: ۴۹۶/۹، المحلی: ۱۵۷/۹، المقنع: ۶۱۱/۳۔

[۳] أحكام القرآن: ۸۶/۴۔

[۴] سبل السلام: ۱۶۷/۴۔

[۵] قرطبی: ۱۸۳/۶۔

مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ جواز کی اس محدود استثنائی شکل میں یہ ضروری ہے کہ خالص اپنا حق حاصل کرنا ہو کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالنا ہو، اور ظلم و ضرر کے دفعیہ کے لیے واقعی مجبوری ہو خواہ مخواہ مجبوری نہ بنائی گئی ہو، اور اس نے دوسرے تمام ذرائع سے کام لے لیا ہو، مگر بے سود رہے ہوں، تو پھر اس چارہ کار کی نوبت آتی ہے۔

دوسری رائے یہ ہے کہ تمام حالات میں رشوت لینا اور دینا یکساں حرام ہے کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي» [۱]

”رشوت دینے والے اور لینے پر اللہ کی لعنت ہو۔“

یہ عموم ہر رشوت والے کو شامل ہے چاہے وہ حصولِ حق اور دفعِ ظلم کے لیے رشوت دے، خواہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے دے۔ اور ارشادِ الہی ہے:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ۲۹]

”اپنے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔“

جبکہ رشوت لینے والے کو مال دینا ناجائز اور باطل طور پر مال کھانے میں اس کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اور دینے والے کی یہ حرکت لینے والے کو گناہ کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ لہذا دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ [۲]

جرم رشوت شریعت کی نظر میں

جرم رشوت ستانی معاشرے میں فتنہ و فساد، ظلم و عناد، مفاد پرستی اور فرائض کی ادائیگی میں لا پرواہی و کوتاہی کے بیج بوتا ہے۔ اس کی وجہ سے خلافِ حق فیصلے ہوتے ہیں اور جس کا کام پہلے ہونا

[۱] ابن ماجہ: ۲۳۱۳، ابن حبان، حاکم، وقال صحیح الاسناد عن ابن عمرو.

[۲] نیل الأوطار: ۲۷۷/۸، سبل السلام: ۱۶۷/۴.

چاہیے اس کا بعد میں اور بعد والے کا پہلے ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی وجوہات کی بناء پر شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرہ: ۱۸۸]

”ایک دوسرے کا مال باطل و ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ہی مال حاکموں کے پاس (بطور رشوت) پہنچاؤ کہ (اس طرح) جان بوجھ کر لوگوں کو کچھ مال کھا جاؤ۔“

اور رشوت چونکہ سراسر باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک انداز ہے، لہذا اس آیت کی رو سے حرام ہے۔ [۱]

علامہ ابو بکر جصاص لکھتے ہیں کہ سورۃ مائدہ کی آیت:

﴿سَمِعُونَ لَكُذِبًا أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدہ: ۴۲]

”یہ لوگ جھوٹی باتیں بتانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور سُحت (حرام) کھانے والے ہیں۔“ [۲]

اس آیت کی تفسیر بیان کرنے والے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ”رشوت ستانی حرام ہے۔“

نبی ﷺ نے رشوت کو سُحت قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ارشاد ہے:

رِشْوَةٌ الْحَاكِمِ مِنَ السُّحْتِ. ”فیصلہ کرنے والے کا رشوت لینا سُحت ہے۔“

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

[۱] تفسیر قرظی: ۳۳۸/۴، المنار علامۃ رشید رضا: ۹۵/۲.

[۲] أحكام القرآن: ۸۵/۴.

السُّحْتُ الرِّشْوَةُ. ”سُحْتُ رشوت ہے۔“ [۱]

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ. [۲]

”فیصلہ میں رشوت لینا کفر ہے، اور عام لوگوں کے مابین اس کا لین دین سُحْت (یعنی حرام) ہے۔“

ابوداؤد اور ترمذی شریف میں ہے:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ». [۳]

”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔“

اس حدیث کے طرق اور تخریج دیکھنا ہو تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی ارواء الغلیل، جلد نمبر ۸، صفحہ نمبر ۲۴۳ تا ۲۴۶، حدیث: ۲۶۲۰ ملاحظہ فرمائیں۔

ایک اور روایت میں ہے:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ وَالرَّايِسَ يَعْنِي

الَّذِي يَسْعَى بَيْنَهُمَا». [۴]

”کسی فیصلے میں رشوت دینے، لینے اور ان کے مابین دوڑ دھوپ کرنے والے (تینوں افراد) پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔“

امام شوکانی نے نیل الاوطار میں ابن ماجہ و ابن حبان کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں

[۱] قرطبي: ۱۸۳/۶.

[۲] طبرانی موقوفاً بإسناد صحيح، مجمع الزوائد: ۱۹۹/۴.

[۳] أبوداؤد: ۳۵۸۰، ترمذی: ۱۳۳۷، أحمد عن عبد الله بن عمرو، ونقله ابن حجر في مختصر الترغيب: ۸۱/۱.

[۴] ترمذی، عن ابن عباس، حاكم عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وقال صحيح الاسناد.

ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«لَعَنَ اللَّهُ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَثِيَّ فِي الْحُكْمِ»^[۱].

”فیصلہ میں رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔“

ایسی ہی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، لیکن یہ دونوں روایتیں ہی ضعیف ہیں۔^[۲]

اور نبی اکرم ﷺ نے رشوت کا لین دین کرنے والوں کے آخری ٹھکانہ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

«الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَثِيَّ فِي النَّارِ»^[۳].

”رشوت لینے والے اور دینے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“

اور ابن جریر میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«كُلُّ لَحْمٍ نَبَتْهُ السُّحْتُ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ».

”وہ گوشت جس کی سُحت سے پرورش ہوئی اس کا صحیح ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔“

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا السُّحْتُ؟

”کہا گیا: اے اللہ کے رسول! سُحت کیا ہے؟“

قَالَ: «الرَّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ».

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”فیصلہ کرنے میں رشوت کھانا سُحت ہے۔“^[۴]

[۱] ترمذی: ۲۵۰/۸، ابن ماجہ، ابن حبان.

[۲] الارواء: ۲۶۲۰.

[۳] طبرانی عن عبد اللہ بن عمرو، ورواه ثقات معروفون، والبزار بلفظه عن عبدالرحمن بن عوف.

[۴] ابن جریر عن ابن عمر، قرطبي: ۱۸۳/۶.

اور سود و رشوت خوری کا ذنیوی انجام بیان کرتے ہوئے نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرَّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ.»

”جس قوم میں سود کی لعنت عام ہو جائے وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔“

«وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِ الرَّشَاءُ إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ.»^[۱]

”اور جس قوم میں رشوت خوری عام ہو جائے وہ مرعوبیت کا شکار ہو جاتی ہے۔“

الغرض قرآن و سنت اور اجماع امت کی رو سے رشوت حرام ہے۔^[۲]

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو حرام ذرائع روزگار اور ناجائز اسباب رزق سے محفوظ رکھے اور کسب رزق حلال کی توفیق ارزاں فرمائے۔ آمین! والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ابو عدنان / محمد منیر قمر

[۱] الفتح الربانی ترتیب المسند: ۲۱۲/۱۰، ومختصر الترغیب للحافظ، نیل الأوطار: ۲۷۷/۸، سبل السلام، المغنی، نہایۃ المحتاج.

[۲] دیکھئے: ”رشوت ایک عظیم جرم“، ص: ۱۵۸، ۱۵۹۔

فہرست مصادر و مراجع

نمبر شمار	نام کتاب	نام مؤلف
۱	القرآن الکریم	
۲	أحكام القرآن	الجبصاص
۳	أحياء علوم الدين	امام غزالی
۴	ارواء الغلیل	علامہ البانی
۵	الاصول القضائية في المرافعات الشرعية	شیخ علی قرعہ
۶	الانصاف	
۷	البنایة شرح الهدایة	
۸	الترغیب والترہیب	امام منذری
۹	تاریخ دمشق	علامہ ابن عساکر
۱۰	تطہیر المجتمعات	علامہ احمد بن حجر - قطر
۱۱	تفسیر ابن کثیر	امام ابن کثیر
۱۲	تفسیر قرطبی	امام قرطبی
۱۳	تفسیر کبیر	امام الرازی
۱۴	تفہیم القرآن	مولانا مودودی
۱۵	جامع الاصول	امام ابن الاثیر
۱۶	حاشیة ابن عابدین	علامہ شامی
۱۷	الحلال والحرام	ڈاکٹر یوسف القرظاوی
۱۸	الحلال والحرام (اردو ترجمہ)	شمس پیرزادہ
۱۹	جلیة الاولیاء	ابو نعیم
۲۰	دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین	ابن علان
۲۱	رد المختار	
۲۲	رثوت، شریعت اسلامیہ میں ایک عظیم جرم (اردو ترجمہ)	مولانا نصیر احمد ملی

نمبر شمار	نام کتاب	نام مؤلف
۲۳	الزواج عن اقتراف الكبائر	علامہ بیہقی
۲۴	سبل السلام	علامہ یمانی امیر صنعانی
۲۵	سنن ابو داؤد	امام ابو داؤد
۲۶	سنن ابن ماجہ	امام ابن ماجہ
۲۷	سنن ترمذی	امام ترمذی
۲۸	سنن دار قطنی	امام دار قطنی
۲۹	سنن دارمی	امام دارمی
۳۰	سنن کبریٰ بیہقی	امام بیہقی
۳۱	سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ	علامہ البانی
۳۲	سنن نسائی	امام نسائی
۳۳	سود	مولانا مودودی
۳۴	السیاسة الشرعية	امام ابن تیمیہ
۳۵	شرح السنة	امام بغوی
۳۶	الصحاح	امام جوہری
۳۷	صحیح ابن حبان الاحسان	امام ابن حبان، علامہ فاسی، الارناؤوط
۳۸	صحیح بخاری	امام بخاری
۳۹	صحیح مسلم	امام مسلم
۴۰	الطبقات الكبرى	امام ابن سعد
۴۱	عون المعبود شرح ابی داؤد	علامہ شمس الحق عظیم آبادی
۴۲	غایۃ المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام	علامہ البانی
۴۳	فتاویٰ عالمگیری عربی	مجموعہ علماء ہند
۴۴	فتح الربانی ترتیب و شرح مسند احمد الشیبانی	احمد عبدالرحمن البناء
۴۵	فتح القدير شرح هداية	امام ابن ہمام
۴۶	الکبائر	علامہ الذہبی
۴۷	کشاف القناع	منصور البہوتی

نمبر شمار	نام کتاب	نام مؤلف
۴۸	المبسوط	امام سرخسی
۴۹	مجمع الزوائد	علامہ بیہقی
۵۰	مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ	امام ابن تیمیہ
۵۱	المحلّی	علامہ ابن حزم
۵۲	مختصر ابن کثیر	شیخ محمد نسیب الرفاعی
۵۳	مختصر مسلم	امام منذری تحقیق البانی
۵۴	مستدرک حاکم	امام حاکم
۵۵	مسند ابی یعلیٰ	امام ابو یعلیٰ موصلی
۵۶	مسند احمد	امام احمد بن حنبل
۵۷	المسئولية الجنائية في الفقه الاسلامی	شیخ بہنسی
۵۸	معجم طبرانی اوسط	امام طبرانی
۵۹	معجم طبرانی کبیر	امام طبرانی
۶۰	المغنی والشرح الکبیر	علامہ ابن قدامہ
۶۱	مشکوٰۃ المصابیح	خطیب تبریزی
۶۲	معین الاحکام	علاء الدین طرابلسی
۶۳	المقنع	امام ابن قدامہ
۶۴	مؤطا امام مالک	امام مالک
۶۵	نہایۃ المحتاج شرح المنہاج	امام شافعی
۶۶	نیل الاوطار	امام شوکانی

مؤلف کی دیگر تصانیف اور علمی کاوشیں

مطبوعہ کتب:

نمبر شمار	نام کتاب	صفحات	شائع کردہ	تاریخ طباعت
۱	آئینہ نبوت (سیرت النبی ایک اچھوتے انداز میں)	۵۱	مکتبہ کتاب و سنت۔ بزم الہلال	طبع دوم ۲۰۰۰ء
۲	رمضان المبارک روحانی تربیت کا مہینہ	۴۰	مکتبہ کتاب و سنت۔ بزم الہلال	طبع دوم ۲۰۰۰ء
۳	توحید: شکوک و شبہات کا ازالہ	۱۲	مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ علی الباقرین شارحہ۔ توحید پبلیکیشنز، بنگلور	طبع دوم ۲۰۰۴ء
۴	مسنون ذکر الہی (مختصر)	۵۰	مکتبہ کتاب و سنت۔ عامر الباقرین شارحہ	طبع چہارم ۲۰۰۴ء
۵	مسنون ذکر الہی (مفصل)	۴۶۳	مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ، سیالکوٹ	طبع چہارم ۲۰۰۴ء
۶	مناسک الحج والعمرة (پاکٹ سائز)	۳۰۰	مکتبہ کتاب و سنت۔ عامر الباقرین شارحہ	طبع اول ۱۹۸۱ء
۷	در آمدہ گوشت کی شرعی حیثیت	۸۰	مکتبہ کتاب و سنت۔ شیخ الکلندی شارحہ	طبع دوم ۲۰۰۴ء
۸	خنزیر کی چربی پر مشتمل اشیاء (اردو)	۳۲	صدیقی ٹرسٹ کراچی	طبع اول ۱۹۸۰ء
۹	خنزیر کی چربی پر مشتمل اشیاء (اردو۔ انگلش)	۳۲	ایمر ڈین یونیورسٹی (برطانیہ)	طبع اول ۱۹۸۱ء
۱۰	انسانی تاریخ کی خفیہ ترین تحریک	۳۲	مکتبہ کتاب و سنت۔ صدیقی ٹرسٹ	طبع دوم ۲۰۰۴ء
۱۱	مقام سنت اور فقہیہ انکار حدیث	۹۶	مکتبہ کتاب و سنت، الادارۃ الاسلامیہ، توحید پبلیکیشنز	طبع دوم ۲۰۰۴ء
۱۲	تین اہم اصول دین مع مختصر نماز	۵۸	مکتبہ کتاب و سنت، الادارۃ الاسلامیہ، توحید پبلیکیشنز	طبع اول ۱۹۸۳ء
۱۳	دین کے تین اہم اصول مع مختصر مسائل نماز	۶۴	دارالافتاء والمکاتب التعاونیہ وغیرہ	۲۰۰۴ء تک دس ایڈیشن
۱۴	قبولیت عمل کی شرائط	۴۰۸	مکتبہ کتاب و سنت و جامعہ سلفیہ بنارس	طبع چہارم ۲۰۰۳ء
۱۵	دعوت الی اللہ اور داعی کے اوصاف	۹۶	مکتبہ کتاب و سنت، الادارۃ الاسلامیہ، توحید پبلیکیشنز	طبع دوم ۲۰۰۴ء
۱۶	سیرت امام الانبیاء ﷺ	۶۱۴	مکتبہ کتاب و سنت۔ مکتبہ ابن تیمیہ، قطر	طبع سوم ۲۰۰۴ء
۱۷	شراب اور دیگر منشیات	۳۹۹	مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ، سیالکوٹ	طبع دوم ۲۰۰۴ء
۱۸	مختصر مسائل و احکام طہارت و نماز	۲۸	مکتبہ کتاب و سنت۔ توحید پبلیکیشنز	۱۳۲۳ھ - ۲۰۰۲ء
۱۹	فقہ الصلوٰۃ (جلد اول)	۷۲۸	مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ، سیالکوٹ	طبع اول ۱۹۹۰ء

نمبر شمار	نام کتاب	صفحات	شائع کردہ	تاریخ طباعت
۲۰	فقہ الصلوٰۃ (جلد دوم)	۸۲۷	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ، سیالکوٹ	طبع اول ۱۹۹۹ء
۲۱	سوئے حرم (حج و عمرہ اور قربانی)	۳۶۶	مکتبہ کتاب وسنت، مرکزی جمعیت الہدیت	طبع سوم ۲۰۰۳ء دہلی، انڈیا
۲۲	زیارت مدینہ منورہ (آداب و احکام)	۳۱	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور، صدر دفتر امور مسجد نبوی ﷺ	طبع دوم ۲۰۰۲ء
۲۳	صحیح تاریخ ولادت مصطفیٰ ﷺ اور عید میلاد، یوم وفات پر؟	۳۱	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور	طبع دوم ۲۰۰۲ء
۲۴	نماز روزہ کی نیت (مراجہ و تہذیب)	۴۷	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۳ھ - ۲۰۰۲ء
۲۵	جہاد اسلامی کی حقیقت (مراجہ و تہذیب)	۱۸۸	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۰ء
۲۶	سودور شوت (مراجہ و تہذیب)	۱۲۸	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۱ء
۲۷	زنا کاری و فحاشی (مراجہ و تہذیب)	۲۰۸	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۱ء
۲۸	مختصر مسائل و احکام رمضان و روزہ	۴۰	مکتبہ کتاب وسنت - توحید پبلیکیشنز، بنگلور	۱۴۲۳ھ - ۲۰۰۲ء
۲۹	مختصر مسائل حج و عمرہ اور قربانی و عیدین	۵۹	مکتبہ کتاب وسنت - توحید پبلیکیشنز، بنگلور	۱۴۲۳ھ - ۲۰۰۲ء
۳۰	گلدستہ نصیحت سے بچاس (۵۰) پھول	۴۴	اشخ عبدالعزیز المقبل	طبع دوم ۲۰۰۳ء
۳۱	مساجد و مقابر اور مقامات نماز	۱۶۸	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	طبع اول ۲۰۰۲ء
۳۲	احکام و آداب مساجد	۲۸۶	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	طبع اول ۲۰۰۲ء
۳۳	نماز کیلئے مردوزن کالباس	۱۴۶	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	طبع اول ۲۰۰۳ء
۳۴	لواطت و اغلام بازی	۱۲۰	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۰ء
۳۵	اندر اذنا و لواطت کے لیے اسلام کی تدابیر	۱۶۹	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۰ء
۳۶	حج مسنون (شارح ٹیلیویشن پروگرام)	۱۴۴	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۰ء
۳۷	آئین - معنی و مفہوم مقتدی کے لیے حکم	۱۰۴	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۰ء
۳۸	رفع البیدین قائلین و فاعلین کے دلائل	۱۱۶	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۰ء
۳۹	درود شریف - فضائل و احکام	۱۹۲	نور اسلام اکیڈمی، لاہور	طبع دوم ۲۰۰۳ء
۴۰	ظہور امام مہدی	۲۱	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور	طبع دوم ۲۰۰۲ء
۴۱	مسائل قربانی و عیدین	۲۸۳	مکتبہ کتاب وسنت، مرکزی جمعیت الہدیت	طبع دوم ۲۰۰۳ء انڈیا
۴۲	شراب سے علاج؟	۵۹	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	طبع دوم ۲۰۰۲ء
۴۳	تعویذ گندول اور جنات و جادو کا علاج	۸۶	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور	۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴ء
۴۴	نماز پنج گانہ کی رکعتیں مع و ترو تہجد و جمعہ	۱۲۵	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور	طبع دوم ۲۰۰۲ء

نمبر شمار	نام کتاب	صفحات	شائع کردہ	تاریخ طباعت
۴۵	تمباکو نوشی	۱۰۴	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	طبع دوم ۲۰۰۴ء
۴۶	دخول جنت کے تیس اسباب و ذرائع	۳۴	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	طبع دوم ۲۰۰۲ء
۴۷	امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ضرورت جہاد	۱۲۳	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۱ء
۴۸	اسیران جہاد اور مسئلہ غلامی	۱۲۸	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	طبع اول ۲۰۰۲ء
۴۹	انسانی جان کی قیمت اور فلسفہ جہاد	۹۵	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۱ء
۵۰	وجوب نقاب (چہرے کا پردہ)	۱۶۴	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۲ء
۵۱	مصنوعی اعضاء کی صورت میں غسل و وضو	۹۷	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۳ء
۵۲	نماز کے مفسدات و مکروہات و مباحات	۷۷	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۳ء
۵۳	ٹوپی و پگڑی سے یا ننگے سر نماز؟	۴۷	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور، مکتبہ ابن حجر بھٹکل	۲۰۰۳ء
۵۴	غیر مسلموں سے تعلقات اور جھوٹے کھانے پینے کا حکم	۱۱۲	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۴ء
۵۵	رکوع والے کی رکعت؟	۳۰	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور	۱۴۲۳ھ - ۲۰۰۲ء
۵۶	رکوع سے سجدے میں جانے کی کیفیت	۳۲	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۳ھ - ۲۰۰۲ء
۵۷	جمعة المبارک: فضائل و مسائل	۹۹	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴ء
۵۸	گانا و موسیقی - قرآن وسنت کی نظر میں	۹۶	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور، مدرسہ اصلاح المسلمین، بہار، انڈیا	۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴ء
۵۹	... اور سگریٹ چھوٹ گئی	۳۲	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور	۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴ء
۶۰	تاریکین و ماعینین رفع یدین کے دلائل کا جائزہ	۱۵۰	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴ء
۶۱	بدعات رجب و شعبان	۸۰	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴ء
۶۲	تارک نماز کا انجام	۱۵۶	صراط مستقیم - برہنگھم	۱۴۳۰ھ - ۲۰۰۹ء
۶۳	آداب دعاء (مقامات، اوقات وغیرہ) (اشتراک)	۱۰۴	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴ء
۶۴	نماز نبوی ﷺ (کتاب + VCD)		تالیف: الشیخ محمد صالح المنجد، النجف	۱۴۳۰ھ - ۲۰۰۹ء
۶۵	محرمات (حرام اشیاء و امور)	۱۴۵	تالیف: الشیخ محمد صالح المنجد، النجف	۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴ء
۶۶	سال نوا اور تذکرہ چند بدعات کا	۵۷	مکتبہ کتاب وسنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۱۴۲۹ھ - ۲۰۰۸ء
۶۷	نماز تراویح	۱۲۶	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور	۱۴۲۵ھ - ۲۰۰۴ء
۶۸	عمل صالح کی پہچان، قبولیت عمل کی شرائط (مختصر)	۱۱۰	توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۱۴۲۷ھ - ۲۰۰۶ء
۶۹	مچھلی کے پیٹ میں	۱۶۰	مکتبہ کتاب وسنت، ام القرئی پبلیکیشنز	۱۴۳۵ھ - ۲۰۱۴ء
۷۰	نماز جنازہ (مختصر مسائل و احکام)	۹۶	مکتبہ کتاب وسنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور	۱۴۲۷ھ - ۲۰۰۶ء

نمبر شمار	نام کتاب	صفحات	شائع کردہ	تاریخ طباعت
۷۱	بدعات اور ان کا تعارف (تہذیب)	۱۲۸	توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	
۷۲	مسائل اذان و اقامت اور جماعت و امامت	۱۵۹	مکتبہ کتاب و سنت، توحید پبلیکیشنز، بنگلور	۲۰۰۹ھ - ۱۴۳۰ھ
۷۳	فقہ الصلوٰۃ بنام نماز نبوی (جلد سوم)	۷۷۳	مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۹ھ - ۱۴۳۰ھ
۷۴	مسائل و احکام طہارت		مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۹ھ - ۱۴۳۰ھ
۷۵	رمضان المبارک اور احکام روزہ (مفضل)		مکتبہ کتاب و سنت، توحید پبلیکیشنز	۲۰۰۹ھ - ۱۴۳۰ھ
۷۶	سورۃ فاتحہ، فضیلت، مقتدی کے لیے حکم	۲۴۹	مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	
۷۷	اوقات نماز پنج گانہ	۱۲۶	مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۹ھ - ۱۴۳۰ھ
۷۸	نماز میں عدم پابندی اور تارک نماز کا حکم		مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۹ھ - ۱۴۳۰ھ
۷۹	نماز میں ہاتھ... کب؟ کہاں؟ کیسے؟	۱۲۶	مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۸ھ - ۱۴۲۹ھ
۸۰	اندھی تقلید و تعصب میں تحریف کتاب و سنت	۷۹	توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۲۰۰۸ھ - ۱۴۲۹ھ
۸۱	حقوق مصطفیٰ اور گستاخ رسول کی سزا	۳۳۷		
۸۲	الامام العلامہ ابن باز	۲۲۴	مکتبہ کتاب و سنت، و مکتبہ ام القرئی	
۸۳	خطبات مسجد حرام (مکہ مکرمہ) جلد اول	۵۵۶	مکتبہ کتاب و سنت، و مکتبہ ام القرئی	۲۰۱۱ھ - ۱۴۳۲ھ
۸۴	خطبات مسجد نبوی (مدینہ منورہ) جلد اول	۶۲۰	مکتبہ کتاب و سنت، و مکتبہ ام القرئی	۲۰۱۳ھ - ۱۴۳۵ھ
۸۵	خطبات مسجد نبوی (مدینہ منورہ) جلد دوم		مکتبہ کتاب و سنت، و مکتبہ ام القرئی	
۸۶	اسلامی تربیت اولاد	۲۲۲	مکتبہ کتاب و سنت، و مکتبہ ام القرئی، توحید پبلیکیشنز	۲۰۱۳ھ - ۱۴۳۴ھ
۸۷	دنیوی مصائب و مشکلات (تہذیب و مراجعہ)	۴۳	مکتبہ کتاب و سنت، توحید پبلیکیشنز	۲۰۰۳ھ
۸۸	نماز میں کی جانے والی غلطیاں (تہذیب و مراجعہ)	۶۳	مکتبہ کتاب و سنت، توحید پبلیکیشنز	۲۰۰۴ھ
۸۹	مردوزن کی نماز میں فرق (تہذیب و مراجعہ)	۴۰	مکتبہ کتاب و سنت، توحید پبلیکیشنز	۲۰۰۴ھ
۹۰	استقامت: راہ دین پر ثابت قدم (تہذیب و مراجعہ)	۶۴	مکتبہ کتاب و سنت، توحید پبلیکیشنز	۲۰۰۴ھ
۹۱	امامت کا اہل کون؟ (اعداد و نقدیم)	۷۶	توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۲۰۰۸ھ - ۱۴۲۹ھ
۹۲	ارکان ایمان (مراجعہ و نقدیم)	۱۰۴	توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۲۰۰۸ھ - ۱۴۲۹ھ
۹۳	ارکان اسلام (مراجعہ و نقدیم)	۱۲۲	توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۲۰۰۸ھ - ۱۴۲۹ھ
۹۴	دوہرے اجر کے مستحق لوگ (تہذیب)		مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ سیالکوٹ	۲۰۰۹ھ - ۱۴۳۰ھ
۹۵	احکام القرآن (اوامر و نواہی) (تہذیب و اضافہ)	۵۶۰	ہند	۲۰۰۹ھ - ۱۴۳۰ھ
۹۶	جہیز و جوڑے کی رسم (تہذیب)	۶۳	توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۲۰۰۸ھ - ۱۴۲۹ھ
۹۷	انسان کا سب سے بڑا دشمن (تہذیب)		ہند	۲۰۰۸ھ - ۱۴۲۹ھ
۹۸	تلاش حق کا سفر، تالیف: محمد رحمت اللہ خان (تہذیب)		الوحیۃ اکیڈمی	۲۰۰۷ھ - ۱۴۲۸ھ

نمبر شمار	نام کتاب	صفحات	شائع کردہ	تاریخ طباعت
۹۹	خوشگوار زندگی کے بارہ اصول (تقدیم)	۴۰	توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۱۴۲۹ھ - ۲۰۰۸ء
۱۰۰	معوذتین: فضائل و تفسیر (مراجعة و تہذیب)	۷۲	توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۱۴۲۹ھ - ۲۰۰۸ء
۱۰۱	جنتی عورت (تہذیب و تقدیم)	۹۷	مکتبہ کتاب و سنت، توحید پبلیکیشنز	۱۴۲۸ھ - ۲۰۰۷ء
۱۰۲	قرآنی گرامر کی مختصر، ضروری اور آسان ورک بک (تہذیب)			۱۴۳۰ھ - ۲۰۰۹ء
۱۰۳	گھریلو ماحول کی اصلاح کیلئے ۴۰ نصیحتیں (مراجعة و تقدیم)		توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۱۴۳۲ھ - ۲۰۱۱ء
۱۰۴	سفر آخرت، حسن خاتمہ و سوء خاتمہ (مراجعة و تقدیم)		توحید پبلیکیشنز، بنگلور، انڈیا	۱۴۳۲ھ - ۲۰۱۱ء
۱۰۵	گلدستہ دروسِ خواتین (جلد اول) ام عدنان قمر (مراجعة و تہذیب)		مکتبہ کتاب و سنت، ام القرئی پبلیکیشنز	۱۴۳۴ھ - ۲۰۱۳ء
۱۰۶	گلدستہ دروسِ خواتین (جلد دوم) ام عدنان قمر (مراجعة و تہذیب)		مکتبہ کتاب و سنت، ام القرئی پبلیکیشنز	۱۴۳۴ھ - ۲۰۱۳ء
۱۰۷	زاد المבלغات (مراجعة و تہذیب)		مکتبہ کتاب و سنت، ام القرئی پبلیکیشنز	۱۴۳۱ھ - ۲۰۲۰ء
۱۰۸	سفینہ نجات (تہذیب و اضافہ)		مکتبہ کتاب و سنت، ام القرئی پبلیکیشنز	۱۴۳۱ھ - ۲۰۲۰ء
۱۰۹	انسان کا سب سے بڑا دشمن کون؟ (مراجعة و تہذیب)		مکتبہ کتاب و سنت، ام القرئی پبلیکیشنز	۱۴۳۱ھ - ۲۰۱۹ء
۱۱۰	بیماریوں کا علاج (قرآن و سنت کی دعاؤں سے) (تہذیب و اضافہ)		مکتبہ کتاب و سنت، ام القرئی پبلیکیشنز	۱۴۳۱ھ - ۲۰۲۰ء
۱۱۱	آداب زندگی	۶۴	توحید پبلیکیشنز، بنگلور - انڈیا	۱۴۳۳ھ - ۲۰۱۲ء
۱۱۲	صبح و شام کے اذکار (نظر ثانی)	۳۷	دار المصنفین، اردو بازار، لاہور - پاکستان	۲۰۲۲ء
۱۱۳	اسماء اللہ الحسنى - اللہ کے خوبصورت نام (نظر ثانی)	۱۲۰	جامعہ سلفیہ، اپر سورہ، سرینگر	
۱۱۴	اتقی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (تقدیم و تہذیب)	۶۴	توحید پبلیکیشنز، بنگلور - انڈیا	۱۴۳۵ھ - ۲۰۱۴ء
۱۱۵	سودور شوت اور بعض دیگر ناجائز ذرائع معاش	۱۲۷	مکتبہ کتاب و سنت، ریجان چیچہ سیالکوٹ	۱۴۲۲ھ - ۲۰۰۱ء
۱۱۶	شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ (نظر ثانی)	۱۱۲	مکتبہ کتاب و سنت، ام القرئی پبلیکیشنز	۱۴۳۱ھ - ۲۰۲۰ء
۱۱۷	مختصر مساجد و مقابر اور مقامات نماز	۹۵	توحید پبلیکیشنز، بنگلور - انڈیا	طبع دوم ۲۰۲۳ء
۱۱۸	مسلم خواتین کی خوبیاں (تہذیب و تسہیل)	۵۶	توحید پبلیکیشنز، بنگلور - انڈیا	۱۴۳۳ھ - ۲۰۲۲ء
۱۱۹	نماز و روزہ کی نیت	۳۸	توحید پبلیکیشنز، بنگلور - انڈیا	۱۴۳۴ھ - ۲۰۲۳ء
۱۲۰	وہابیت (نظر ثانی)	۱۶	توحید پبلیکیشنز، بنگلور - انڈیا	۱۴۳۳ھ - ۲۰۲۲ء

مسودات:

نمبر شمار	نام مسودہ	مؤلف
۱	پچاس (۵۰) سوال و فتاویٰ احکام حیض	الشیخ محمد بن صالح العثیمین
۲	ممنوعات (ناجائز امور)	الشیخ محمد صالح المنجد، النبر
۳	فقہ الصلوٰۃ (جلد چہارم)	
۴	احکام زکوٰۃ و صدقات	
۵	چند اختلافی مسائل میں راہ اعتدال	
۶	مقالاتِ قمر (جلد اول)	
۷	مقالاتِ قمر (جلد دوم)	
۸	الامام الحدیث الالبانی	
۹	تفسیر سورہ حجرات	
۱۰	حرمین شریفین (حدود، آداب، فضائل، تاریخ)	
۱۱	خطباتِ مسجد حرام (مکہ مکرمہ) جلد دوم	
۱۲	خطباتِ مسجد حرام (مکہ مکرمہ) جلد سوم	
۱۳	خطباتِ مسجد حرام (مکہ مکرمہ) جلد چہارم	
۱۴	خطباتِ مسجد حرام (مکہ مکرمہ) جلد پنجم	
۱۵	خطباتِ مسجد نبوی (مدینہ منورہ) جلد سوم	
۱۶	خطباتِ مسجد نبوی (مدینہ منورہ) جلد چہارم	
۱۷	خطباتِ مسجد نبوی (مدینہ منورہ) جلد پنجم	
۱۸	چند نفلی نمازیں اور سجدے	
۱۹	تفسیر آیات الاحکام (دو جلدیں)	
۲۰	الادعیہ والاذکار فی اللیل والنہار (عربی)	
۲۱	صحیح فضائل اعمال (قرآن کریم اور صحیح بخاری و مسلم کی روشنی میں)	
۲۲	اسلام: ناتواں علماء اور نادان عوام کے مابین	
۲۳	تبلیغی نصاب کے ناشر اور دیوبندیت کے مؤلف کی توبہ	
۲۴	فضائل اعمال پر ایک نظر، مہندس فصیح الدین قریشی	
۲۵	ایک کھلا خط - تحریر: محمد رحمت اللہ خان	
۲۶	(کھلا خط تمام مسلمانوں کے نام)، سید محمد صبغت اللہ امجد	
۲۷	تبلیغی نصاب: تجزیہ و تبصرہ	
۲۸	گلدستہ آداب کے چند پھول	

حج اور قربانی کے موضوع پر لکھی منفرد انداز کی حامل

سوئے حرم

تصنیف و تالیف: محمد منیر قمر

ترجمان سپریم کورٹ، انجمن، سعودی عرب

تخریج و تحقیق: حافظ عبدالرؤف صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی

حج و عمرہ اور قربانی کے احکام و مسائل پر اردو میں متعدد کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ کتاب اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے۔
(مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف، لاہور، پاکستان)

سوئے حرم مع اپنی تعلیقات کے جدید طرز تصنیف کی نمائندہ، ایک خوبصورت اور معنی آفرین کتاب ہے اس کے مندرجات اور تعلیقات ہر دوسے لکھنے والوں کے خونِ جگر کی سرخی صاف چھلکتی نظر آتی ہے۔

(مولانا سراج الحق، مدیر ماہنامہ ”الفلاح“ انڈیا)

یوں تو اس موضوع پر متعدد تصانیف موجود ہیں مگر جامعہ اسلامیہ کے فاضل محقق حافظ عبدالرؤف صاحب نے جملہ مسائل کی انوکھی تحقیق کے ذریعے اس کتاب کو جداگانہ رنگ دے دیا ہے۔

(مولانا عطاء اللہ خان، سرپرست ”نوائے اسلام“ دہلی، انڈیا)

حج و عمرہ اور قربانی کے موضوع پر اردو زبان میں میری نظر میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، اس کتاب کی تالیف پر جہاں مؤلف قابل مبارک باد ہیں وہیں مخرج معلق بھی لائقِ صد تحسین ہیں۔

(مولانا رضاء اللہ عبدالکریم المدنی، ”ترجمان“، دہلی، انڈیا)

سوئے حرم سلسلہ الذہب کی ایک سنہری کڑی اور قابل رشک حد تک علمی و تحقیقی اور جاندار کتاب ہے، اس کتاب کے ورق و ورق پر تصنیف و تخریج کا جدید محققانہ احساس رواں دواں نظر آتا ہے۔

(روزنامہ ”سیاست“، حیدرآباد، انڈیا)

حج اور عمرہ اور قربانی کے موضوع پر بے نظیر کتاب

۴۸۰ احادیث و آثار کی علمی انداز میں مفصل تخریج

• مضبوط جلد
• ہدیہ ۱۸۰ روپے

• علمی نکات و اشارات
• ۶۵۸ صفحات

• مستند دلائل
• عمدہ کتابت
• جاذب نظر نائٹل