

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

انڈازۃ المعجرات کراچی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

مِيزُ الْهُدَى مِنْ الْهَوَى

فِي

الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا

لِعِنَى

مَسْأَلَةٌ

مُؤَلَّفَةٌ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان

ربا (سود) کی تعریف، تجارتی سود، جاہلیت عرب کا سود اور
قرآن و سنت میں اس کا مفہوم، اس کی حرمت اور اس پر وعید
شدید اور اس کی دینی، دنیوی، معاشرتی تباہ کاری پر سیر حاصل بحث

ادارۃ المعارف، ڈاکخانہ دارالعلوم، کراچی ۱۳

مسئلہ سود

طبع جدید ————— جمادی الاول ۱۳۹۹ھ مطابق اپریل ۱۹۷۹ء
 زیر اہتمام ————— محمد مشتاق سنی
 کتابت ————— مسرور احمد
 مطبع ————— مشہور آفیسٹ پریس کراچی
 تعداد ————— دو ہزار (۲۰۰۰)
 قیمت ————— روپے صرف [REDACTED]

نشر

ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی ۱۴

ملنے کے پتے

- ۱- ادارۃ المعارف دارالعلوم، کراچی ۱۴
- ۲- دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافر خانہ ایم اے جناح روڈ کراچی
- ۳- ادارۃ اسلامیات ۱۹، انارکلی، لاہور
- ۴- مکتبہ دارالعلوم، کراچی ۱۴

————— جنین جنین جنین —————

فہرست عنوانات مسدود

نمبر شمار	عنوان	نمبر صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر صفحہ
۱	تمہید	۷	۱۳	دوسری آیت سورہ	۲۸
۲	رسالہ کا مقصد	۱۲		بسترہ ۲۶۶	
۳	عام مسلمانوں سے اپیل	۱۳	۱۴	سود کے مٹانے اور صدقہ برحق کا مطالبہ	۴۹
۴	ربا کی تعریف اور سود	۱۵	۵۲	سود کے مال کی بے برکتی	
۵	در بایں فرق	۱۴	۵۳	سود خوارند کی ظاہری	
۶	ربا لغوی اور اصطلاحی معنی	"		خوش حالی دھوکہ ہے	
۷	ربا کی تشریح کے متعلق	۱۷	۵۶	یورپ کی سود خواری	
۸	حضرت عمر فاروق کا ارشاد	۱۸		سے دھوکہ نہ کھائیں	
۹	جاہلیت کا ریا کیا تھا؟	۱۹	۵۸	تیسری اور چوتھی آیتیں	
۱۰	شبہات و غلط فہمیاں	۲۳	۶۲	پانچویں آیت	
۱۱	سود اور تجارتی سود میں فرق	۲۶	۶۳	چھٹی اور ساتویں آیتیں سورہ نساء ۱۹۰-۱۹۱	
۱۲	نزدول قرآن کے وقت کا سود	۲۷	۶۵	آٹھویں آیت (سورہ روم)	
۱۳	آیات قرآن متعلقہ	۲۷		چہل حدیث متعلقہ	
	احکام ربا	۲۰	۶۸	حرمت ربا	
	بیخ و ربا میں		۹۹	ضمیمہ متعلق ص ۳۱	
	بنیادی فرق	۲۳			

فہرست حصہ دوم

تجارتی سود عقل اور شرع کی روشنی میں

۱۲۲	(۱۲) تجارتی سود رضامندی کا سود ہے؟	۱۰۱	صفحہ	(۱) حرف آغاز
۱۲۶	(۱۳) کیا روایات اسکی تائید ہوتی ہے؟	۱۰۲		(۲) فقہی دلائل
۱۲۹	(۱۴) تجارتی سود اور اجارہ			(۳) کیا تجارتی سود عہد رسالت میں رائج تھا؟
۱۳۰	(۱۵) بیع سلم اور تجارتی سود	۱۰۶		(۴) ایک بہت واضح دلیل
۱۳۱	(۱۶) مدت کی قیمت	۱۰۸		(۵) ایک اور دلیل
۱۳۵	(۱۷) چند ضمنی دلائل	۱۱۰		(۶) حضرت زبیر بن عوام
۱۳۶	(۱۸) نقصانات	۱۱۱		(۷) پانچویں شہادت
"	(۱۹) اخلاقی نقصانات	۱۱۳		(۸) ہند بنت عتبہ کا واقعہ
	(۲۰) معاشی اور	"		(۹) حضرت ابن عمر کا واقعہ
۱۳۹	اقتصادی نقصانات	۱۱۴		(۱۰) دوسرا گروہ
۱۴۲	(۲۱) جدید بینکنگ	۱۱۵		(۱۱) کیا تجارتی سود میں ظلم نہیں؟
	(۲۲) ایک اور ضمنی	"		سیرت اور محبتِ شریک کا اسلامی تصور
۱۴۸	دلیل	۱۲۰		

حصہ اولہ

مسئلہ سود

از: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع شفیق صاحب

حصہ دوم

تجارتی سود

تحقیق اور شرع کے روشنی میں

مولانا محمد رفیق عثمانی

دیباچہ طبع سوم

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی کا رسالہ
 ”مسئلہ سود“ بحمد اللہ بہت مقبول ہوا، اور ہر طبقے میں
 ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا گیا۔ پچھلے دو سال سے یہ رسالہ
 نایاب ہو چکا تھا اور ہر طرف سے مانگ مسلسل آ رہی تھی، اب
 حضرت مصنف مدظلہم نے رسالہ پر نظر ثانی فرما کر کہیں کہیں
 ترمیم و اضافہ بھی فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کتابچے
 میں برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی سلمہ کا ایک مقالہ جو تجارتی
 سود سے متعلق ہے مزید شامل کر دیا گیا ہے، جس میں
 تجارتی سود کی حلت سے متعلق اہل تجدد کے معالطوں
 کا مفصل جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی
 بارگاہ میں قبول فرمائے (آمین)

(۲۳ محرم ۱۳۹۰ھ)

محمد رفیع عثمانی

خادم طلبہ دارالعلوم کراچی

سَبَّانَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا
اللَّهُ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَسَيِّدِ أَنْبِيَائِهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ
اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالِاهُ -

اسلام میں سود و ربوہ کی حرمت کوئی مخفی چیز نہیں کہ اس کے لئے رسالے یا کتابیں لکھی جائیں جو شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ آنا ضرور جانتا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے بلکہ اس اجمالی حقیقت سے تو غیر مسلم تک ناواقف نہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ سود خواری کا طریقہ کوئی دنیا میں آج پیدا نہیں ہوا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی اس کا سلسلہ جاری تھا، قریش مکہ، یہود مدینہ میں اس کا عام رواج تھا، اور ان میں صرف شخصی اور صر فی ضرورتوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تجارتی مقاصد کے لئے بھی سود کا لین دین جاری تھا۔ ہاں نئی بات جو آٹھویں صدی کے اندر پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ جب سے یورپ کے بنیے دنیا میں برسرِ اقتدار آئے تو انہوں نے ہما جنوں اور یہودیوں کے سودی کاروبار کو نئی نئی شکلیں اور نئے نام دیئے اور اس کو ایسا عام کر دیا کہ آج اس کو معاشیات و اقتصادیات اور تجارت کے لئے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا اور سطحی نظر والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آج کوئی تجارت یا صنعت یا اور کوئی معاشی نظام بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ فن کے جاننے والے اور ماحول کی تقلید و اتباع سے ذرا بلند ہو کر وسیع نظر سے معاملات کا جائزہ لینے

والے اہل یورپ ہی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ سود معاشیات کے لئے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ایک کھڑا ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں لگ گیا ہے جب تک اس کو نہ نکالا جائے گا، دنیا کی معاشیات اعتدال پر نہ آسکیں گی۔ یہ قول کسی ملا کا نہیں بلکہ پورپ کے ایک مشہور محقق دماہر کا ہے۔

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ آج دنیا میں مشرق سے مغرب تک تمام تجارتوں میں سود کا جال اس طرح بچھا دیا گیا ہے کہ آحاد و افراد کیا کوئی جماعت مل کر بھی اس سے نکلنا چاہے تو تجارت چھوڑنے یا نقصان اٹھانے کے سوا کچھ ہاتھ آنا مشکل ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ عام تاجروں نے اب یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ سود جو حرام ترین چیز اور بدترین سرمایہ ہے اس سے کس طرح نجات حاصل کریں، عام بے فکے مسلمانوں کا تو ذکر کیا وہ دین دار پرہیزگار مسلمان تاجر جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں شریعت کے پورے متبع، ہتھ گزار اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے ہیں، وہ رات کو تہجد و نوافل اور ذکر و فکر کا شغل رکھتے ہیں تو صبح دکان پر پہنچ کر ان میں اور ایک بنیے یا یہودی تاجر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے معاملات اور بیع و شرار اور آمدنی کے کل ذرائع وہی، موتے ہیں جو یہودی تاجر یا بنیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ابتدائی مجبوری ایک انتہائی غفلت تک پہنچ گئی کہ اب معاملات میں حلال و حرام کا تذکرہ بوقوفی یا آج کل کے جدت پسندوں کی اصطلاح میں نرمی ملائیت کہلاتا ہے اور دوسری طرف علم دین سے عام غفلت نے یہ عالم کر دیا کہ شاید اب بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوں جن کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ سودی معاملات اسلام میں حرام ہیں اور سود کی نئی نئی شکلیں نکلنے کے باعث یہ مرض تو عام ہو گیا کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ فلاں معاملہ سودی ہونے

کی وجہ سے حرام ہے فلاں میں قمار حرام پایا جاتا ہے۔ ان میں بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں جن کی مروجہ شکل سود اور بوا پر مشتمل ہے، لیکن اگر بازار ولے چاہیں تو اس کو آسانی کے ساتھ ایسے معاملے کی صورت میں بدل سکتے ہیں جو سود سے خالی ہو، اگر وہ کم از کم ایسے سخی معاملات ہی کو درست کر لیں تو سود کی لعنت سے اگر کئی نجات نہ ملے تو کم از کم تعلیل تو ہو، اور مسلمان ہونے کا یہ ادنیٰ تقاضا تو پورا ہو کہ وہ مقدور بھر حرام سے بچنے کی فکر میں رہے۔ اسلام میں بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ لیکن سود کے معاملہ میں جو وعید شدید قرآن کریم میں آئی کہ سود کا لین دین گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے ایسی وعید کسی دوسرے گناہ پر نہیں آئی۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں کی تقریباً کل تجارت مسلمانوں کے ہاتھ آگئی ہے۔

میں ۱۳۶۷ھ اور ۱۹۴۸ء کے وسط میں پاکستان کراچی منتقل ہوا تو دیکھا کہ جہاں ہمارے عام تاجر اور ہزاروں سوداگر حلال و حرام اور سود قمار کی بحث سے یکسر غافل ہیں، انہیں اس کی فکر نہیں کہ کوئی معاملہ حرام ہو گیا یا حلال، وہیں خال خال کچھ ایسے دین دار لوگ بھی ہیں، جن کو حلال و حرام کی فکر ہے، وہ اپنے کاروبار میں شریعت اسلامی کے احکام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حضرات کے زبانی اور تحریری سوالات کا ایک سلسلہ رہا۔ جس کے جواب میں عمومیہ لکھا اور کہا جاتا رہا کہ فلاں معاملہ سود یا قمار ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور بہت سے معاملات میں ابتلاء عام پر نظر کر کے ان معاملات کی ایسی متبادل صورتیں بھی غور و فکر کے بعد لکھی گئیں جن سے اصل معاملات کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اور اس میں سود و قمار نہ رہے، لیکن کوئی فرد یا چند افراد تنہا چاہیں کہ ان پر عمل کریں اور سارا بازار سود خواری پر تیار ہے، تو ظاہر ہے کہ ان صورتوں پر عمل نہیں ہو سکتا، ان صورتوں کو

رواج دینے کے لئے ضروری ہے کہ تجارت کی کوئی متحدہ جماعت اس کا عزم اور معاہدہ کرے۔ اس لئے میری یہ ساری کوششیں تحریری اور زبانی اس لئے بیکار رہتی تھیں کہ سوال کرنے والے چند افراد بازار کے رخ اور معاملات کی صورتوں کو نہیں بدل سکتے تھے، تاہم کہ تجارت کراچی میں سے اللہ کے چند صالح بندے اس کام کے لئے جمع ہوئے کہ سود چھوڑنے اور چھڑانے کے لئے اپنی مقدور بھراجماعی کوشش کریں اور اس کے لئے تدبیریں سوچیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ آج کل جس طرح سے سودی کاروبار نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اس سے خلاصی حاصل کرنے کی مکمل اور مؤثر صورت تو جھمی ہو سکتی ہے جبکہ کوئی با اختیار حکومت سود کی دینی اور معاشی خرابیوں کا پورا احساس کر کے اس کے سدباب کا عزم کر لے اور اس کی راہ میں جو مشکلات ہیں اپنے پورے ذرائع سے ان کا مقابلہ کرے۔ بے چارے عوام یا ان کی کوئی جماعت اس کام کو مکمل طور پر نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پر انتہائی وعیدیں فرمائی ہیں، جو کسی دوسرے گناہ پر نہیں آتیں کہ سودی کاروبار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا ہے، اس کے پیش

کہ - ابتداءً جو حضرات اس کام کے لئے جمع ہوئے ان سے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں، بعد میں اور بھی بہت سے حضرات نے شرکت فرمائی (۱) جناب حاجی محمد یوسف صاحب مالک سٹیٹسٹائل مل کراچی (۲) حاجی محمد ابو بکر اسمعیل صاحب جیل ٹریڈنگ کمپنی کراچی (۳) حاجی محمد شریف صاحب مالک شپن ٹی کمپنی کراچی (۴) حاجی محمد تقی صاحب کیمٹ کراچی (۵) حاجی محمد یوسف صاحب تاج ریسورٹ کراچی (۶) حاجی محمد یوسف صاحب سوداگر پارچہ کراچی (۷) حاجی محمد یوسف صاحب برش مرکٹائل کراچی (۸) حاجی احمد بھائی کاغذی کراچی (۹) حاجی عبداللہ بھائی بولٹن مارکیٹ کراچی (۱۰) مولوی محمد یوسف محلہ صاحب کراچی -

نظر کسی مسلمان کے لئے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس شدید حرام کے دنیا میں پھیل جانے کے عذر کا سہارا لے کر اپنی مقدر بھر کوشش بھی چھوڑ بیٹھے، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ مقدر بھر اس سے خلاصی کی تدبیریں لگا رہے اور اس کی کوشش کرے کہ اگر وہ دنیا کے بازاروں سے سودی کاروبار کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے کم کرنے کی جدوجہد میں لگا رہے۔ کامیابی ہو یا نہ ہو۔ بازاروں اور تجارتی حلقوں کا رخ بد لانا تو اپنے قبضہ میں نہیں، لیکن اس راستے میں اپنی مقدر صرف کرنے کی نیت سے بنام خدا تعالیٰ پہلے یہ رسالہ لکھا گیا ہے۔ جس میں ربا (سود) کی شرعی تعریف اور اس کے اقسام کے متعلق قرآن و حدیث کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ کم از کم علمی اور فکری غلطی سے تو بجات حاصل ہو سکے۔ اور ارادہ یہ ہے کہ اس کے بعد معاشری حیثیت سے معاشیات ہی کے اصول پر سود کی نامعقولیت اور تباہ کن اثرات کا بیان کیا جائے۔ اور بلا سود بینکاری کے نظام کا ایک خاکہ شرعی اور فقہی اصول کے مطابق پیش کیا جائے۔

نیز "بیمہ زندگی" "پراویڈنٹ فنڈ" کی شرعی حیثیت اور قمار (جوئے) کے ضروری احکام و مسائل اور رائج الوقت معاملات جن میں سود یا قمار شامل ہے اور ان کی تفصیل اور ان میں سود قمار سے بچنے کی کوئی شرعی تدبیر ممکن ہو تو اس کا بیان مختلف حصوں اور رسالوں کی صورت میں کیا جائے۔

المحمدیہ اس رسالہ کی طبع ثانی کے وقت مذکورہ مسائل پر مندرجہ ذیل رسائل تیار ہو چکے ہیں۔ جن میں سے بعض شائع ہو چکے ہیں اور بعض زیر طبع ہیں۔ تقسیم دولت کا اسلامی نظام جس میں معاشیات کے اس بنیادی مسئلے کا تجزیہ کر کے سود کی نامعقولیت اور تباہ کن اثرات کا بیان ہے۔

بلا سود بینکاری جس میں فقہ اسلامی کی رو سے ایک ایسا نظام پیش کیا گیا ہے جس پر جائز اور نفع بخش طریق سے بینکاری کا نظام چلایا جاسکتا ہے جس کو بینکنگ کے ماہرین نے قابل عمل تسلیم کیا ہے۔

بیمہ زندگی، پرائیویٹ فنڈ، احکام قمار اور اسلامی نظام میں معاشری اصلاحات کیا ہوں گی؟

ان رسائل کا مقصد

عین اس وقت جب کہ میں اس رسالہ کی تصنیف کا عزم کر کے کافی محنت برداشت کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں، یہ بات میری نظروں سے اوجھل نہیں کہ دین اور احکام دین سے عام غفلت کے دور میں اگر ہم نے کوئی ایسا رسالہ لکھ ہی دیا تو وہ نقارخانہ میں طوطی کی صدا کے سوا کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارے بازاروں کی اصلاح میں کیا مدد مل سکتی ہے اور آج کل کے ہوشیار دانشمندوں کی طرف سے اس کے صلہ میں جو بیوقوفی اور سادہ لوحی کے القاب کا انعام ملے گا، وہ مزید برآں یہ خیالات سامنے آکر بار بار قلم کو روکنے اور ہمت کو پست کرنے لگتے ہیں۔

لیکن چند روشن فوائد بحمد اللہ ان سب وساوس پر غالب ہیں اور ان ہی کے لئے بعونہ تعالیٰ یہ رسالہ لکھا جا رہا ہے۔

۱۔ اول۔ مسلمانوں کو ایک حرام چیز کا حرام اور دنیا و آخرت کے لئے وبالِ عظیم ہونا معلوم ہو کر کم از کم ان کا علم صحیح ہو جائے اور یہ خود ایک بڑا فائدہ ہے کہ بیمار اپنی بیماری سمجھنے

لگے تو شاید کسی وقت علاج کی طرف بھی توجہ ہو جائے۔ ہر مسئلہ کے متعلق مسلمان پر دو فرض عائد ہیں۔ پہلے اس کا علم قرآن و سنت ہی سے حاصل کرنا، دوسرے اس کے مطابق عمل کرنا، اگر غفلت یا کسی معاشرتی مجبوری سے ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے تو کم از کم ایسا تو نہ رہے کہ اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے اور اس طرح ایک گناہ کے دو گناہ بنالے، ایک علمی، دوسرا عملی، اور ایک گناہ گار جب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے اور اس کا استحضار بھی ہو جائے تو اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جانا بعید نہیں۔

دوہم۔ یہ کہ کسی بے فکرے بیمار کو اس کی بیماری بتلا دینے کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علاج کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس طرح مسلمان کو جب کسی کام کا انجام بد اور وبال آخرت معلوم ہو جائے تو کسی نہ کسی وقت اس سے اُسے بچنے کا کم از کم خیال تو آئے گا اور یہ خیال بعض اوقات عزم کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو تمام مشکلات کے پہاڑوں کو راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

سوم۔ اسلام کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے کہ دنیا پر کیسے ہی درد آئیں، کتنی ہی جہالت اور غفلت عام ہو جائے، حق پر قائم رہنا کتنا ہی مشکل ہو جائے لیکن ہر دور میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے دین کی صحیح راہ پر قائم رہتے ہیں، ان کے لئے بہر حال یہ رسالہ ایک مشعل راہ ہو گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ :

لیکن یہ فوائد بھی محض کتاب لکھ دینے یا چھاپ دینے سے عام مسلمانوں سے اپیل اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ عام مسلمان خصوصاً تجارت پیشہ حضرات اس کو عام کرنے اور ہر مسلمان تاجر تک پہنچانے میں تعاون نہ کریں، اس لئے ضروری ہے کہ جو حضرات اس فریضہ کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کام کو تبلیغ دین کا اہم مقصد قرار دے کر اس میں پوری توجہ دیں۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ الْمُطْلَانُ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی.

ربا کی تعریف اور سودِ ربا میں فرق !

قرآن حکیم میں جس چیز کو بلفظ ربا حرام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ اردو زبان کی تنگ دامانی کے باعث عام طور پر لفظ سود سے کیا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ربا اور سود دونوں عربی اور اردو میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں بلکہ ربا ایک عام اور وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مروجہ سود بھی اسی کی ایک قسم یا فرد کی حیثیت میں ہے۔ مروجہ سود ایک معین مقدارِ روپیہ متعین میعاد کے لئے ادھار دے کر معین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لینے کا نام ہے، اور بلاشبہ یہ بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے مگر ربا اس میں منحصر نہیں اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے، اس میں بہت سے وہ معاملات بیع و شرار بھی داخل ہیں جن میں ادھار کا لین دین قطعاً نہیں۔

زمانہ جاہلیت میں بھی عموماً ربا صرن اسی کو کہتے اور سمجھتے تھے جس کو آج سود کہا جاتا ہے یعنی ادھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ زیادتی یا نفع لینا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے معنی کی وسعت بیان فرما کر بہت سی ایسی صورتوں کو بھی ربا قرار دیا جن میں ادھار کا معاملہ نہیں،

تفصیل اس کی یہ ہے کہ ربا کے معنی لغت کے اعتبار سے زیادتی، بڑھوتری، بلندی کے آتے ہیں اور

اصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کو ربا کہتے ہیں جو بغیر کسی مالی معاوضہ کے حاصل کی جائے

الرِّبَا فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ فِي الْآيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابَلُهَا عَوَضٌ (احکام القرآن ابن العربی)

اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جو روپیہ کو ادھار دینے پر حاصل کی جائے کیونکہ مال کے معاوضہ میں تو اس المال پورا مل جاتا ہے جو زیادتی بنام سود یا انٹرسٹ "لی جاتی ہے وہ بے معاوضہ ہے اور بیع و شراہ کی وہ صورتیں بھی اس میں داخل ہیں جن میں کوئی زیادتی بلا معاوضہ حاصل کی جائے جس کی تفصیل اس رسالہ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ مگر جاہلیت عرب کے زمانہ میں لفظ ربا صرف پہلی قسم کے لئے بولا جاتا تھا، دوسری اقسام کو وہ ربا میں داخل نہ سمجھتے تھے۔

اس ربا کی مختلف صورتیں مختلف خطوں میں رائج تھیں، عرب میں اس کا اکثر رواج اس طرح تھا کہ ایک معین رقم معین مدت کے لئے معین مقدار سود پر دے دی جاتی تھی۔ قرض خواہ نے اگر میعاد مقررہ پر واپس کر دی تو مقررہ سود لے کر معاملہ ختم ہو گیا، اور اگر اس وقت واپس نہ کر سکا تو آئندہ کے لئے مزید سود کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ بہر حال ربا کی حقیقت جو نزول قرآن سے پہلے بھی سمجھی جاتی تھی یہ تھی کہ قرض دے کر اس پر نفع لیا جائے۔ ربا کی یہ تعریف ایک حدیث میں بھی ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے :-

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ یعنی جو قرض کچھ نفع کمائے وہ ربا ہے۔

یہ حدیث علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں نقل کی۔ اور فیض القدییر شرح جامع صغیر میں اگرچہ اس کی سند پر جرح کی ہے اسناد کو ضعیف بتلایا ہے لیکن اس کی دوسری شرح سران المنیر میں عزیزی نے اس کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں۔ قال البیہقہ حدیث حسن لغیرہ یعنی یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، کیوں کہ دوسری روایات و آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بہر حال یہ روایت محدثین کے نزدیک صالح للعمل ہے۔ اس لئے اس کو استدلال میں پیش

رہا کی دوسری قسم یہ تھی کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ
بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالْتَمْرُ بِالْتَمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مَثَلًا مِثْلُ يَدٍ أَبْيَدٍ فَمَنْ
زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ آدَبَى
الْأَخِيذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ
(بُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ)

سونا سونے کے بھلے چاندی، چاندی کے
بدلے اور گندم، گندم کے بدلے اور نمک
نمک کے بدلے میں اگر لیا اور دیا جائے تو ان کا لین
دین برابر برابر دست بدست ہونا چاہیے اس میں
کمی بیشی زیادہ اور کم رہا کے حکم میں ہے جس
کے گناہ میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔

یہ حدیث نہایت صحیح اور قوی اسانید کے ساتھ تمام کتب حدیث میں بعنوانات مختلفہ
منقول و مشہور ہے۔ اس حدیث سے ایک نئی قسم کا رہا کے حکم میں داخل ہونا معلوم ہوا کہ
چھ چیزیں جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اگر ان چیزوں کا باہمی تبادلہ اور بیع کی جائے
تو اس میں کمی بیشی کرنا بھی رہا ہے اور ادھار کرنا بھی رہا ہے، خواہ اس ادھار میں مقدار
کی کوئی زیادتی نہ ہو بلکہ برابر لیا دیا جائے۔ چونکہ رہا کا مشہور اور متعارف مفہوم قرض
دے کر اس پر نفع لینا تھا۔ وہ سب صحابہ کرام نے پہلے ہی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، مگر رہا کی یہ
قسم جو حدیث میں بیان کی گئی حضور کے بیان سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ جیسے امام اور فقیہ صحابی کو بھی شروع میں جب تک
حضرت ابوسعید خدریؓ کی اس روایت کا علم نہ تھا جو اوپر نقل کی گئی ہے۔ تو اس قسم رہا
کے حرام ہونے کے قائل نہ تھے (کما رواد مسلم) پھر جب حضرت ابوسعیدؓ نے یہ روایت ابن
عباسؓ کو سنائی تو انہوں نے اپنے سابقہ فتویٰ سے رجوع کیا اور اپنی غلطی پر استغفار

فرمایا (نیل الاوطار بروایت حاکم)

ربوٰا کی تشریح کے متعلق حضرت فاروقِ عظیم کا ارشاد جس کی تفصیلات کے

تبعین میں حضرت فاروقِ عظیم رضی اللہ عنہ کو اشکال پیش آیا، کیوں کہ حدیث میں صرف چھ چیزوں کا نام لے کر ان میں بھی بیشی اور ادھار کو حکم ربوٰا قرار دیا گیا ہے مگر الفاظ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ حکم صرف انھیں چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا کسی ضابطہ کے تحت اور چیزیں بھی اس میں داخل ہیں اور چونکہ آیات ربوٰا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں نازل ہوئیں اس کے متعلق حدیث مذکور کی مزید تشریح کو آپ سے دریافت کرنے کا کسی کو اتفاق نہ ہوا۔ اس لئے حضرت فاروقِ عظیم رضی اللہ عنہ نے اس پر اظہارِ انسوس فرمایا کہ کاش ہم نے آپ سے اس کی پوری تشریح کر لی ہوتی اسی کے ساتھ اور بھی چند مسائل جن میں ابہام باقی رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تشریح معلوم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ان پر بھی اسی سلسلہ میں اظہارِ انسوس فرمایا،

فاروقِ عظیم کے الفاظ یہ ہیں :-

تین مسائل ایسے ہیں کہ مجھے یہ تمنا رہ گئی کہ
کاش! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
میں ہم سے مزید تشریحات بیان فرمادیتے
دو مسئلے تو فرانس میراث کے ہیں، (یعنی)
دادا اور کلالہ کی میراث اور تیسرا مسئلہ
ربوٰا کے بعض ابواب واقسام کی تشریح۔

ثَلَاثٌ وَجِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ الْيَتَا
فِيهِنَّ عَهْدًا الْجَدِّ وَالْكَوَالَةِ
وَالْبُؤَابِ مِنَ الْبُؤَابِ الرَّبْوَا
(ابن کثیر فی التفسیر و ابن علقمہ)
وَابْنُ مَرْدُوَيْهٍ

فاروق اعظمؓ کے اس ارشاد میں ابواب ربوا سے یہی تشریحات مراد ہیں کہ یہ حکم ان چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا یہ چیزیں بطور مثال کے بیان فرمائی ہیں اور دوسری کچھ اشیا بھی اسی حکم میں داخل ہیں اور اگر دوسری اجناس بھی داخل ہیں تو ان کا ضابطہ کیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اپنے اپنے اجتہاد سے ان چیزوں کا ایک ضابطہ بتایا اور دوسری اشیا کو بھی اسی ضابطہ کے ماتحت اس حکم میں داخل قرار دیا جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔
حاصل یہ ہے کہ قرض و ادھار پر نفع لینا تو ربوا کا مفہوم پہلے سے معلوم و مشہور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بیع و شراہ کی بعض صورتوں کا بھی حکم ربوا ہونا معلوم ہوا۔

اسی لئے عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ربوا کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم کو ربوا النسیہ اور ربوا الجاہلیہ کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو ربوا النقد یا ربوا البیع یا ربوا الفضل کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے اور چونکہ پہلی قسم خود الفاظ قرآن سے قبل بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح تھی۔ اس لئے بعض فقہاء نے اس قسم کو ربوا القرآن کے نام سے بھی موسوم کیا اور دوسری قسم چونکہ محض الفاظ قرآن سے نہیں سمجھی گئی، بلکہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی اس کو ربوا الحدیث کہا گیا۔

اوپر بتلایا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا اصطلاحی ربوا اس زیادتی کا نام تھا جو قرض کی مہلت کے بدلے میں میوں سے لی جاتی

حضرت فاروق اعظمؓ نے خود ایک خطبہ میں اس کا اعلان فرمایا ہے کہ مسئلہ ربوا کی تشریحات معلوم نہ ہونے سے ان کا کیا مطلب اس خطبہ کے الفاظ اسی کتاب کے آخر میں حدیث ۲۴۴ ملاحظہ ہو۔

تھی اس کے شواہد علماء لغت ائمہ تفسیر و حدیث کے حوالوں سے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) لسان العرب جو لغت عرب کی نہایت مستند کتاب ہے۔

الرِّبَا رِبْوَانٌ وَالْحَوَامُّ كُلُّ قَرْضٍ
يُؤْخَذُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ يُجْبَرُ
بِهِ مَنَفَعَةٌ ۖ

ربا کی دو قسمیں ہیں اور حرام ہر وہ قرض ہے
جس پر کچھ زیادہ لیا جائے یا ترض سے
کوئی منفعت حاصل کی جائے۔

(۲) نہایہ ابن اثیر جو خاص لغت حدیث کی شرح کے لئے نہایت مستند مسلم ہے۔

تَكَوَّرَ ذِكْرُ الرِّبَا فِي الْحَدِيثِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ الرِّبَا دَاخِلٌ
عَلَى رَأْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ
تَبَايَعٌ ۖ

ربا کا ذکر احادیث میں بار بار آیا ہے اور
اصل اس میں یہ ہے کہ بغیر عقد بیع کے
راس المال پر کوئی زیادتی لیں اس کا
نام ربا ہے۔

(۳) تفسیر ابن جریر طبری جو ائمہ التفسیر سمجھی جاتی ہے اس میں ہے :-

وَحَرَمَ الرِّبَا يَعْنِي الرِّبَا دَاخِلٌ
الَّتِي يُنَادِي بِهَا الْمَالِ بِسَبَبِ
زِيَادَةٍ غَيْرِيَّةٍ فِي الْأَجَلِ
وَتَا حَيْثُ دِينَهِ عَلَيْهِ ۖ

ربا حرام ہے۔ ربا سے مراد وہ زیادتی ہے
جو مال والے کو ملتی ہے اس لئے کہ اس کے
قرض دار نے مبادی میں زیادتی کر کے ادائیگی
قرض میں دیر کر دی۔

(۴) تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رح میں ہے :-

الرِّبْوَانُ فِي اللَّغَةِ الرِّبَا دَاخِلٌ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى وَ يُؤْتِي الصَّدَقَاتِ وَ
الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الرِّبَا دَاخِلَةً

ربا کے لغوی معنی زیادتی کے ہیں۔ اسی لئے
قرآن میں یوں ہی الصدقات و
اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور

فِي الْقَرْضِ عَلَى الْقَدْرِ
الْمَدْفُوعِ :

(۵) تفسیر کبیر امام رازی

اعْلَمُ أَنَّ الرَّبَّوَا قِسْمَانِ
رَبًّا النَّسِيئَةَ وَرَبًّا الْقَضْلِ
أَمَّا رَبُّ النَّسِيئَةِ فَهَلْوَ الْأَمْرُ
الَّذِي كَانَ مَشْهُورًا مَتَعَارِفًا
فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا
يَدْفَعُونَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا
كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مَعِينًا وَيَكُونُ
رَأْسُ الْمَالِ بَاقِيًا ثُمَّ إِذَا حَلَّ
الَّذِينَ طَالَبُوا الْمَدْيُونَ بِرَأْسِ
الْمَالِ فَإِنْ تَعَدَّ عَلَيْهِ الْإِدَاءُ
زَادَ وَفِي الْحَقِّ وَالْأَجَلِ فَهَذَا
هُوَ الرَّبُّوَا الَّذِي كَانُوا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ يَتَعَا مَلُونِ بِهِ وَأَمَّا
رَبُّ النَّقْدِ فَهَلْوَ أَنْ يُبَاعَ
مَنْ الْجِنَّةِ بِمَنْوِينَ مِنْهَا وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ

معنی حرمت ربا کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
قرض میں دیئے ہوئے مال سے زائد لینے کو حرام قرار دیا

سمجھ لو کہ ربا کی دو قسمیں ہیں ایک ادھار کا
ربوا۔ دوسرے نقد پر زیادتی کا ربا۔ پھر
ادھار کا ربا وہی ہے جو زمانہ جاہلیت سے
مشہور و متعارف چلا آتا ہے جس کی صورت
یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا روپیہ ادھار پر اس شرط
سے دیتے کہ اتنا روپیہ اس کا ماہوار سود
دینا ہوگا، اور اس المال بدستور باقی رہے
گا، پھر جب قرض کی میعاد پوری ہو جاتی تو
وہ قرض دار سے اپنا اس المال طلب کرتے
اگر قرض دار اس وقت ادا کرنے سے عذر
کرتا تو وہ میعاد میں اور زیادتی کر دیتے
اور اس کا سود بڑھا دیتے تھے۔ ربا کی یہ
قسم زمانہ جاہلیت میں رائج تھی اور بایں نقد
جس کا بیان حدیث میں آیا ہے ایسے
کہ گیسوں کے ایک من کے بدلے میں دو من یا جاگتے
اور اسی طرح دوسری اشیا۔

(۶) احکام القرآن ابن العربی مالکی رحمہ

لفظ رباعرب میں مشہور و معروف تھا اور جس شخص نے یہ خیال کیا کہ آیت مجمل ہے اس نے شریعت کے قطعی مقاصد کو نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس میں وہ خود بھی داخل تھے اور انہیں کی زبان میں بھیجا اور اپنی کتاب بھی ان کی زبان میں اتاری، تاکہ ان کے لئے آسان ہو جائے۔ اور رباعرب میں زیادتی کو کہتے ہیں اور مراد وہ زیادتی ہے جس کے مقابلہ میں مالی عوض نہ ہو جیسے قرض پر زیادتی لینا

وَكَانَ الرِّبَا عِنْدَهُمْ مَّعْرُوفًا (الی)
 أَنَّ مَنْ دَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُجْمَلَةٌ
 فَلَمْ يَفْتَهُمْ مَقَاطِعَ الشَّرِيعَةِ
 فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ
 إِلَى قَوْمٍ هُوَ مِنْهُمْ بَلَّغْتِهِمْ وَأَنْزَلَ
 عَلَيْهِ كِتَابَهُ تَلْسِيرًا مِنْهُ
 بِلِسَانِهِ وَلِسَانِهِمُ وَالرِّبَا فِي
 اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ فِي الْآيَةِ كُلُّ
 زِيَادَةٍ لَا يَتَابَلُهَا عَوْضٌ ۝

(۷) احکام القرآن ابو بکر جصاص حنفی۔

ربا کی ایک قسم وہ ہے جو بیع میں ہوتا ہے دوسرا وہ جو بیع میں نہیں ہوتا اور یہی ربا اہل جاہلیت میں جاری تھا جس کی حقیقت یہ ہے کہ ترض کسی میعاد کے لئے اس شرط پر دیا جائے کہ قرض لینے والا اس پر کچھ زیادتی ادا کرے گا۔

فَمِنَ الرِّبَا مَا هُوَ بَيْعٌ
 وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بَيْعٌ وَهُوَ
 رَبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
 وَهُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ
 الرَّجُلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى
 الْمُسْتَقْرِضِ ۝

(۸) بدایتہ المجتہدین رُشد مالکی

ربا الجاہلیۃ جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے
یہ ہے کہ لوگ ترض پر کچھ زیادتی کی شرط
کر کے قرض دیا کرتے تھے پھر میعاد مقرر
پر مزید مہلت مزید سود لگا کر دیتے تھے
یہی وہ ربا ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں باطل
قرار دیا ہے۔

رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي نَجَى عَنْهُ
وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْلِفُونَ
بِالزِّيَادَةِ فَيَنْظِرُونَ فَكَانُوا
يَقُولُونَ أَنْظِرْنِي أَزِدْكَ
هَذَا هُوَ الَّذِي عَنَّا بِقَوْلِهِ
فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ الْآيَاتُ
رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ

مذکورہ صدر حوالوں سے یہ واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ لفظ ربا ایک مخصوص
معاملہ کے لئے عربی زبان میں نزول قرآن سے پہلے سے متعارف چلا آتا تھا،
اور پورے عرب میں اس معاملہ کا رواج تھا، وہ یہ کہ قرض دے کر اس پر کوئی نفع
لیا جائے اور عرب صرف اسی کو ربا کہتے اور سمجھتے تھے، اسی ربا کو قرآن کریم نے حرام
فرمایا۔ اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ربا الجاہلیۃ
کے نام سے موسوم فرما کر باطل قرار دیا۔

تفسیر قرطبی میں ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُ رَبًّا إِلَّا ذَلِكَ (الی)
فَحَرَّمَ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
(ثم قال) وَهَذَا الرَّبَا هُوَ الَّذِي نَسَخَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ
يَوْمَ عَرَفَةَ الْآيَاتُ كُلَّ رَبَا مَوْضُوعٌ۔ اس میں نہ کوئی ابہام تھا نہ اجمال نہ کسی کو اس کے
سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ایک منٹ کا تاہل یا تردد و پیش آیا۔

البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باشاراتِ وحی الہی اس کے مفہوم میں اور چند معاملات کا اضافہ فرمایا، چھ چیزوں کی باہمی خرید و فروخت میں کمی بیشی یا ادھار کرنے کو بھی ربا میں داخل قرار دیا، اسی لئے اس قسم کو ربا الحدیث یا ربا الفضل یا ربا النقد وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، یہ عربی لغت اور اہل جاہلیت کے متعارف مفہوم سے ایک زائد چیز تھی۔ اس کی تفصیلات بھی پوری تشریح کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی تھیں اسی لئے اس کی تشریحات میں حضرت فاروق اعظم اور صحابہ کرام کو کچھ اشکالات پیش آئے اور بالآخر انہوں نے اپنے اجتہاد سے احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے جس چیز میں سود کا شبہ اور شبابہ بھی محسوس کیا اس کو بھی ممنوع قرار دیا۔

فاروق اعظم کا ارشاد قَدْ عَوَّ الرَّبَا وَالرَّيْبَةَ يَعْنِي سُدَّ كُوبِي جُھُورٍ وَادْرَجِسْ
میں سود کا شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ اسی کے بارے میں آیا ہے۔

مشئلہ سود میں بعض لوگوں نے تو حضرت فاروق اعظم
شبہات اور غلط فہمیاں رضی اللہ عنہ کے قول کو آرٹ بنا لیا جو سود کی اس خاص
قسم کے بارے میں ارشاد ہوا تھا جس کا آج کل کے مروجہ سود کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں
یعنی چھ چیزوں کی باہمی بیع و شراہ کا مسئلہ جیسا کہ آپ تفصیل سے ملاحظہ فرما چکے ہیں۔
انہوں نے اس قول کا یہ نتیجہ نکالا کہ ربوا کی حقیقت ہی مبہم رہ گئی تھی۔ اس کے متعلق جو کچھ
علماء فقہاء نے لکھا وہ گویا صرف ان کا اجتہاد تھا۔ مگر میں وضاحت کے ساتھ لکھ چکا ہوں
کہ حضرت فاروق اعظم کو صرف اس قسم ربوا کے متعلق تردد پیش آیا جو قرآن کے الفاظ میں
مصرح نہیں تھا، اور لغت عرب اور رسوم عرب میں بھی اس کو ربوا نہیں کہا جاتا تھا۔ بلکہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس کو مفہوم ربوا میں داخل قرار دیا، وہ چھ چیزوں

کی آپس میں بیع و شرار کا معاملہ تھا۔

جو سوڈ آج کل رائج ہے اور جس میں ساری بحث ہے اس سے ان کے اس ارشاد کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اور ہو کیسے سکتا تھا جب کہ جاہلیت عرب سے اس کے معاملات رائج اور جاری تھے اور بتدار اسلام میں جاری رہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اس کا کاروبار کرتی تھی اور اسی وجہ سے آپ کو حجۃ الوداع میں اس قرآنی فیصلہ کا اعلان کرنا پڑا کہ پچھلے زمانہ کے جو سوڈی معاملات آپس میں چل رہے ہیں، ان کے چکانے اور لینے دینے میں بھی صرف اس المال لیا اور یا جائے گا۔ سوڈ و ربوا کی رقم کا لین دین جائز نہ ہوگا۔

پھر اشیاءِ بستہ کے سوڈ کے متعلق جو حضرت عمرؓ کو اشکال پیش آیا، وہ بھی اس میں نہیں کہ ان اشیاءِ بستہ کے سوڈ کو حرام سمجھنے میں ان کو کوئی تردد تھا، بلکہ اشکال صرف یہ تھا کہ شاید یہ حکم اشیاءِ بستہ تک محدود نہ ہو اور اشیاءِ بستہ کا تذکرہ حدیث میں بطور مثال لایا گیا ہو۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دوسری اشیاء کی بیع و شرار میں بھی سوڈ کی صورت پیدا ہو جائے اسی لئے جس روایت میں حضرت عمرؓ کا یہ قول منقول ہے کہ ہم ابوابِ ربوا کی پوری تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر سکے اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں۔

فَدَعَا الرَّبْوَا وَالرَّيْبَةَ (رواہ ابن ماجہ والدارمی) یعنی اس اشتباہ کا اثر مسلمانوں کے لئے یہ ہونا چاہیے کہ ربوا کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ جس چیز میں ربوا کا شبہ بھی ہو جائے اس کو بھی چھوڑیں پھر یہ ارشاد صرف خیال کے درجہ میں نہیں رہا، بلکہ فاروقِ عظیمؓ نے اس احتیاط کو اپنا دستور العمل بنالیا تھا، جیسا کہ امام شافعیؒ نے حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے متوکننا تسعة اعشار الحلال فحافه الربوا ذکرة فی الكنز بر مز عبد الوزاق فی الجامع

یعنی ہم نے نوے فی صدی معاملات کو حلال ہونے کے باوجود اس لئے چھوڑ دیا کہ ان میں، سود کا خطرہ تھا۔ حیرت کا مقام ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نتیجہ یہ نکالیں کہ منصوص چیزوں کے علاوہ غیر منصوص چیزوں میں بھی ایسے معاملات سے احتیاطاً پرہیز کریں، اور یہ حضرات ان کے اشکال کو مخصوص قسم سود سے ہٹا کر عام سود و ربوہ کی طرف کھینچ لے گئے پھر اس کا بھی نتیجہ یہ نکالا کہ سرے سے ربوہ کی حرمت ہی ایک مشتبہ مسئلہ ہو گیا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

دوسرا شبہ۔ شخصی سود اور تجارتی سود میں فرق

بہت سے لکھے پڑھے سنجیدہ لوگوں کو بھی ایک شبہ میں مبتلا پایا، وہ یہ ہے کہ قرآن میں ربوہ اس خاص سود کے لئے آیا ہے جو قدیم زمانے میں رائج تھا کہ کوئی غریب مصیبت زدہ اپنی مصیبت میں کسی سے قرض لے وہ اس پر سود لگائے جو بے شک ظلم اور سخت دلی ہے کہ بھائی کی مصیبت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آج کل کا مروجہ سود بالکل اس سے مختلف ہے۔ آج سود دینے والے مصیبت زدہ غریب نہیں بلکہ متمول سرمایہ دار تجار ہیں اور غریبان کو دینے کے بجائے ان سے سود وصول کرتا ہے۔ اس میں تو غریبوں کا فائدہ ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ربوہ کی مخالفت کا ذکر ایک جگہ نہیں، مختلف سورتوں کی سات آٹھ آیتوں میں آیا، اور چالیس سے زیادہ احادیث میں مختلف عنوان سے اس کی حرمت بیان کی گئی۔ ان میں سے کسی ایک جگہ کسی ایک لفظ میں بھی اس کا اشارہ موجود نہیں کہ یہ حرمت صرف اس ربوہ کی ہے جو شخصی اغراض کے لئے لیا دیا جاتا تھا۔ تجارتی سود اس سے مستثنیٰ ہے۔ پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم میں

سے کسی چیز کو محض اپنے خیال سے متشکی کر دے یا عام ارشاد کو خاص کر دے یا مطلق کو بلا کسی دلیل شرعی کے مقید و محدود کر دے، یہ تو کھلی تحریفِ قرآن ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کا دروازہ کھلے تو پھر شراب کو بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ شراب حرام تھی جو خراب قسم کے برتنوں میں مٹا کر بنائی جاتی تھی اب تو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے مشینوں سے سب کام ہوتے ہیں۔ یہ شراب اس حکم میں داخل ہی نہیں۔ قمار کی بھی جو صورت عرب میں رائج تھی جس کو قرآن کریم نے میسر اور ازلام کے نام سے حرام قرار دیا ہے۔ آج وہ قمار موجود ہی نہیں۔ آج تو لاٹری کے ذریعہ بڑے بڑے کاروبار اس پر چلتے ہیں۔ مسمومہ بازی کا کاروبار بڑے اخباروں، رسالوں کی روح بنا ہوا ہے تو کہا جائے گا، یہ اس قمار حرام میں داخل ہی نہیں، اور پھر تو زنا، فواحش، چوری، ڈاک، سبھی کی صورتیں کچھلی صورتوں سے بدلی ہوئی ملیں گی، سبھی کو جائز کہنا پڑے گا۔ اگر یہی مسلمان ہے تو اسلام کا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جب محض چولہ بدلنے سے کسی شخص کی حقیقت نہیں بدلتی تو جو شراب نشہ لانے والی ہے وہ کسی پیرایہ اور کسی صورت میں ہو بہر حال حرام ہے۔ جو اور قمار مروجہ مسموموں کی نظر فریب شکل میں ہو یا لاٹری کی دوسری صورتوں میں بہر حال حرام ہے۔ فحش و عریانی اور بدکاری قدیم طرز کے چکلوں میں ہو یا جدید طرز کے کلبوں، ہوٹلوں، سینماؤں وغیرہ میں ہو بہر حال حرام ہے۔ اسی طرح سود و زبوا یعنی قرض پر نفع لینا خواہ قدیم طرز کا ہباجنی سود ہو یا نئی قسم کا تجارتی اور بنکیوں کا، بہر حال حرام ہے۔

نزولِ قرآن کے وقت عرب میں تجارتی سود کا رواج تھا وہ بھی حرام قرار دیا گیا

اس کے علاوہ تاریخی طور سے مسئلہ زبوا پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ یہ نیا ل بھی غلط ہے

پیش ہوا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کا امیر مقرر فرما دیا تھا، اور حضرت معاذ بن جبلؓ کو ان کے ساتھ تعلیم قرآن و سنت کے لئے مقرر کر دیا تھا، چوں کہ سابقہ معاملہ کی رقم سود کا مسئلہ قرآن میں صاف مذکور نہ تھا اس لئے حضرت عتاب بن اسید نے، اور روح المعانی کی روایت میں حضرت معاذؓ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض لکھ کر اس معاملہ کے متعلق دریافت کیا کہ فیصلہ کیا گیا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ آسمان سے سورہ بقرہ کی دو مستقل آیتوں میں نازل فرما دیا۔ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا آلَمَّ جُنَّ كَا حَاصِلٍ يٰۤهٗ رَکْ حَرَمَتْ رِبْوًا نَازِلٌ هُوَ نَزَلَ سَعٍ پِیْلے جو سود یا چاچکا ہے اس کی معافی تو سورہ بقرہ کی آیت (۲۴۵) میں پہلے ہی نازل ہو چکی تھی لیکن جو سود کی رقم اب تک کسی کے ذمہ واجب الادا باقی ہے، اس کا لینا اور دینا اب جائز نہیں۔ اب صرف اس المال یا اور دیا جائے گا۔ اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو یہ جواب لکھ بھیجا کہ اب سود کی رقم لینا اور دینا جائز نہیں۔

آیات قرآن سن کر سب نے باتفاق رائے عرض کیا کہ ہم نے توبہ

کی۔ اب سود کی رقم کا مطالبہ نہ کریں گے (عمدة القاری ص ۲ جلد ۱۱)

یہ واقعہ تفسیر بحر محیط اور روح المعانی میں بھی کسی قدر فرق کے ساتھ مذکور ہے

اور تفسیر ابن جریر میں بروایت عکرمہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعض تاریخی اجزاء ابن

کثیررح کی کتاب البدایہ والنہایہ سے لئے گئے ہیں اور امام بغوی نے ان آیات کے نزول کے سلسلہ میں ایک دوسرا واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عباسؓ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کا شرکت میں کاروبار تھا، اور ان کا لین دین طائف کے بنو ثقیف کے ساتھ تھا، حضرت عباسؓ کی ایک بھاری رقم بحساب سود بنو ثقیف کے ذمہ واجب الادا تھی، انہوں نے اپنی سابقہ رقم کا بنو ثقیف سے مطالبہ کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآنی کے ماتحت اپنے چچا حضرت عباسؓ کو اپنی اتنی بڑی رقم، سود چھوڑ دینے کا حکم دے دیا (تفسیر منطہری بحوالہ بغوی و تفسیر درمنثور بحوالہ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم)

پھر اس فیصلہ کا اعلان سننے میں حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ کے خطبہ میں اس تفصیل کے ساتھ فرمادیا۔

خوب سمجھ لو کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے
 قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہیں، اور زمانہ
 جاہلیت کے باہمی قتل و خون کے انتقام آئندہ
 کے لئے ختم کر دیئے گئے۔ اور سب سے پہلا
 انتقام ہم اپنے رشتہ دار خاص ربیعہ بن حارث کا
 چھوڑتے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کیلئے
 دیئے ہوئے تھے ان کو ہذیل نے قتل کر دیا تھا
 (اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا
 اور سب سے پہلا سود جو چھوڑا گیا وہ ہمارا
 چچا عباسؓ کا سود ہے کہ وہ سب کا سب

الْاَكْلُ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
 تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَّ دِمَاءُ
 الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَاِنَّ
 اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا
 ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ
 مَسْتَرِضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ
 هُذَيْلٌ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ
 مَوْضُوعَةٌ وَاَوَّلُ رَبَا اَضَعُ
 رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 فَاِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ رَاصِحٌ

مَسَلِدُ بروایت جَابِرٌ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ ہم نے چھوڑ دیا۔

حجۃ الوداع کا یہ عظیم الشان مشہور و معروف خطبہ اسلام میں ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں آپ نے گذشتہ زمانہ کے قتل و خون کے انتقاموں کو بھی ختم کر دیا اور گذشتہ زمانے کے سودی معاملات کے سود کی رقموں کو بھی۔ اور حکیمانہ انداز میں اس کا اعلان فرما دیا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے مطالبے چھوڑتے ہیں، جو دوسرے خاندانوں کے ذمہ ہیں، تاکہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ پیدا ہو کہ ہم پر یہ نقصان ڈال دیا گیا ہے۔ اور امام بغوی رح ہی نے ایک تیسرا واقعہ بروایت عطار و عکرمہ اور بیان کیا ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ عنہما کی سود کی رقم جو کسی اور سوداگر کے ذمہ تھی، اس کا مطالبہ کیا گیا تو آیات مذکورہ کے ماتحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا اور سود کی رقم چھوڑ دینے کا فیصلہ فرمایا۔

مذکور الصدقین واقعات جو ان آیات کے شان نزول کے بارے میں مستند کتب تفسیر و حدیث سے نقل کئے گئے ہیں۔ ان میں پہلے واقعہ میں بنو ثقیف کا سود ایک قریشی خاندان بنو مغیرہ کے ذمے تھا اور دوسرے واقعہ میں اس کے برعکس قریش کا سود بنو ثقیف کے ذمے تھا اور تیسرے واقعہ میں کسی خاندان کی تعین کے بغیر کچھ تجارت پیشہ لوگوں کا سود دوسرے ماجروں کے ذمہ تھا۔ اور حقیقت ان میں کوئی تبادلا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات پیش آئے ہوں اور سب سے متعلق یہ قرآنی فیصلہ نازل ہوا ہو۔ اور تفسیر درمنثور کی ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعہ کا حوالہ دیئے بغیر یہ فرمایا ہے کہ بنو ثقیف کے ایک خاندان بنو عمر اور قریش کے ایک خاندان بنو مغیرہ کے آپس میں سود کا لین دین تھا اور منثور بحوالہ ابی نعیم ص ۳۶۶ ج ۱ اس سے ظاہر

یہی ہے کہ کبھی وہ ان سے سودی قرض لیتے تھے کبھی یہ ان سے۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ جن قبائل کے باہمی لین دین کا ذکر ہے وہ کسی حادثہ یا کسی ہنگامی ضرورت کے ماتحت قرض لینے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس انداز سے کہ ان لوگوں کے درمیان یہ معاملات تجارتی کاروبار کی حیثیت سے مسلسل جاری تھے۔ اس کے ثبوت کے لئے روایات مذکورہ کے الفاظ ذیل کو دیکھیے :-

(۱) کان بنو المغييرة يربون لثقيف (درمنثور)

بنو مغیرہ ثقیف کو سود دیا کرتے تھے۔

(۲) کان رباً يتبايعون به في الجاهلية (درمنثور)

یہ ایک رہا تھا جس کے ساتھ جاہلیت کے لوگ تجارت کرتے تھے۔

(۳) نزلت هذه الآية في العباس ابن عبد المطلب ورجل من بني المغييرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا الى ناس من ثقيف (درمنثور ص ۳۶۶)

یہ آیت حضرت عباس اور بنی مغیرہ کے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی، ان دونوں کا شرکت میں کاروبار تھا اور یہ ثقیف کے کچھ لوگوں کو سود پر روپہ ادھا دیا کرتے تھے

اور تفسیر قرطبی میں آیت فلہ ما سلف کے تحت میں لکھا ہے :-

هذا حكم من الله لمن اسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجرهنالك (قرطبی ص ۳۶۶)

یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے متعلق ہے جو تجارت پیشہ کفار قریش و ثقیف میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔

یہ تمام الفاظ اس کی کھلی شہادت ہیں کہ ان لوگوں میں یہ سود کا لین دین کسی وقتی مصیبت یا حادثہ کو رفع کرنے کے لئے یا شخصی اور صر فی ضرورتوں کے لئے نہیں بلکہ

اس انداز میں تھا جیسے ایک تاجر دوسرے تاجر سے یا ایک کمپنی دوسری کمپنی سے معاملہ کیا کرتی ہے اور یہ لوگ ربا کو بھی ایک قسم کی تجارت سمجھتے تھے اسی لئے کہا تھا انہما البیع مثل الربوا جس کو قرآن کریم نے رد کر کے بیع و ربا میں فرق کیا پھر بیع کو حلال ربا کو حرام ٹھہرایا۔ آج بھی جو لوگ مہاجنی ربا اور تجارتی ربا میں فرق کر کے تجارتی ربا کو بیع اور تجارت کی طرح جائز کہتے ہیں ان کا قول بھی انہیں کے مشابہ ہے جو انہما البیع مثل الربوا کہا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ لعوذ باللہ منہ۔

اس جگہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ طائف والوں کا قبیلہ بنو ثقیف بڑا مال دار تجارت پیشہ تھا اور سودی کاروبار میں ان کی خاص شہرت تھی۔ تفسیر بحر محیط میں ان کے متعلق نقل کیا ہے :-

كَانَتْ ثَقِيفٌ أَكْثَرَ الْعَرَبِ
یعنی بنو ثقیف سودی معاملات میں سارے
عرب میں ممتاز تھے۔

اب ان واقعات سے حاصل شدہ نتائج کو سامنے رکھیے۔

(۱) بنو ثقیف بڑا مالدار، تجارت پیشہ، سودی کاروبار میں معروف قبیلہ ہے اس کا سود بنی مغرہ کے ذمہ ہے اور وہ بھی تجارت پیشہ متمول لوگ ہیں۔

(۲) حضرت عباس رضی اللہ عنہما اور خالد بن ولید کا کاروبار ہے۔ اور بنو ثقیف جیسے مال دار لوگ ان سے سود پر روپیہ لیتے ہیں۔

(۳) حضرت عباس رضی اللہ عنہما اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما ایک دوسرے تاجر سے سود کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ کا اضافہ کیجئے جو کنز العمال میں بروایت جامع عبد البرزاق حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

یہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں تاجر تھے ہم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ
کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے
فرمایا کہ دست بدست معاملہ ہو تو جائز ہے

قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ
فَقَالَ إِنَّ كَانَ بِيَدِ
فَلَدِبَّاسٍ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً ۚ

اُدھار کا معاملہ اس طرح جائز نہیں (یعنی اُدھار پر زیادتی کے ساتھ)

(۴) جنسے معاملات سودی لین دین کی آیات ربوا کے شان نزول میں مذکور ہیں۔ ان
میں اکثر کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص سے نہیں بلکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ
سے سود پر قرض لیتا ہے اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ہر قبیلہ کی تجارت میں اس
کے بہت سے افراد کی شرکت ہوتی تھی گویا عرب تاجروں کا ہر قبیلہ ایک تجارتی کمپنی
ہوتی تھی۔ اس کے ثبوت کے لئے دیکھئے وہ واقعات جو غزوہ بدر کے تجارتی قافلہ کے
متعلق مستند روایات سے ثابت ہیں۔ تفسیر مظہری میں بروایت ابن عقبہ وابن عامر
اس تجارتی قافلہ کے متعلق نقل کیا۔

وَنِيهَا أَمْوَالٌ عِظَامٌ وَلَمْ يَبْقَ
بِمَكَّةَ قُرَشِيٌّ وَلَا قُرَشِيَّةٌ لَهُ مِثْقَالُ
فَصَاعِدًا إِلَّا بَعَثَ بِهِ فِي الْعِيرِ
فَيَقَالُ إِنَّ فِيهَا مِثْسِينَ أَلْفَ دِينَارٍ

اس قافلہ میں بڑے اموال تھے اور مکہ میں
کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہ تھا جس کا
اس میں حصہ نہ ہو اگر کسی کے پاس ایک ہی
مِثْقَال سونا تھا تو وہ بھی شریک ہو گیا تھا اس

کامل اس المال چچاس ہزار دینار یعنی چھبیس لاکھ روپیہ بتلایا گیا ہے۔

ان حالات و واقعات پر نظر ڈالیے کہ کون کون لوگ کن لوگوں سے سود پر رقم لے
رہے ہیں ایک تاجر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے یا یوں کہتے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی سے
لے اس کا ایک واضح ثبوت اس کتاب کے صفحہ ۹۶ پر ملاحظہ فرمائیے۔

سود پر قرض لے رہی ہے تو کیا اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ سودی لین دین، کسی
 شخصی مصیبت کے ازالہ کے لئے تھا۔ یا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سب لین
 دین تجارتی اغراض سے تھا۔ اور جو احادیث آگے آرہی ہیں ان میں حدیث ۴۷۴
 میں مذکور ہے کہ کسی نے حضرت ابن عباس رضی سے سوال کیا کہ ہم کاروبار میں کسی یہودی
 یا عیسائی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی نے فرمایا۔
 لَا تَشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
 یعنی کسی یہودی یا نصرانی کے ساتھ تجارت
 میں شرکت نہ کر دو کیونکہ یہ لوگ سودی کاروبار
 کرتے ہیں اور سود حرام ہے۔

.....

اس روایت میں سوال خاص طور سے تجارتی سود ہی کا تھا اس کے جواب میں
 سود کا حرام ہونا بیان فرمایا ہے۔

رہا یہ قضیہ کہ بینکوں کے سودی کاروبار سے غریب عوام کا نفع ہے کہ انہیں
 کچھ تو مل جاتا ہے۔ یہی وہ فریب ہے جس کی وجہ سے انگریز کی سرپرستی میں اس منحوس
 کاروبار نے ایک خوبصورت شکل اختیار کر لی ہے کہ سود کے چند ٹکوں کے لالچ میں
 غریب یا کم سرمایہ والوں نے اپنی اپنی پونجی سب بینکوں کے حوالہ کر دی۔ اس طرح
 پوری ملت کا سرمایہ سمٹ کر بینکوں میں آ گیا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ بینک کسی غریب کو تو پیسہ دینے سے رہے۔ غریب کا تو
 وہاں گذر بھی مشکل ہے، وہ تو بڑے سرمایہ اور بڑی ساکھ والوں کو قرض دے
 کر ان سے سود لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ پوری ملت کا سرمایہ چند بڑے پیٹ والوں کا لقمہ
 بن گیا جو آدمی دس ہزار کا مالک ہے وہ دس لاکھ کا کاروبار کرنے لگا۔ اس سے جو

عظیم الشان نفع حاصل کیا، اس میں سے چند ٹکے بنکیوں کو دے کر، باقی سب اپنا مال ہو گیا، بینک والوں نے ان ٹکوں میں سے کچھ حصہ ساری ملت کے پیسہ والوں کو بانٹ دیا۔

یہ جادو کا کھیل ہے کہ سرمایہ دار خوش کہ اپنا سرمایہ صرف دس ہزار تھا، نفع سکھایا دس لاکھ کا اور فریب خوردہ غریب اس پر لگن کہ چلو کچھ تو ملا، گھر میں پڑا رہتا تو یہ بھی نہ ملتا۔

لیکن اگر سود کے اس ملعون چکر پر کوئی سمجھ دار آدمی نظر ڈالے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے یہ بینک بلڈ بینک بنے ہوئے ہیں۔ جن میں ساری ملت کا خون جمع ہوتا ہے اور وہ چند سرمایہ داروں کی رگوں میں بھرا جاتا ہے، پوری ملت غربت و افلاس کا شکار ہو جاتی ہے اور چند مخصوص سرمایہ دار پوری ملت کے خزانے پر قابض ہوتے جاتے ہیں۔ جب ایک تاجر دس ہزار کا مالک ہوتے ہوئے دس لاکھ کا بیوپار کرتا ہے تو غور کیجئے کہ اگر اس کو نفع پہنچا تو بجز سود کے چند ٹکوں کے وہ سارا نفع اس کو ملا۔ اور اگر یہ ڈوب گیا، اور تجارت میں گھاٹا ہو گیا تو اس کے تو صرف دس ہزار گئے باقی نوے ہزار تو پوری قوم کے گئے، جس کی کوئی تلافی نہیں۔

اور مزید چالاک یہ دیکھیے کہ ان ڈوبنے والے سرمایہ داروں نے تو اپنے لئے ڈوبنے کے بعد بھی اس خسارہ سے نکل جانے کے چور دروازے بنا رکھے ہیں، کیونکہ تجارت کا خسارہ اگر کسی حادثہ کے سبب ہو مثلاً مال میں یا جہاز میں آگ لگ گئی، تو یہ تو اپنا نقصان انشورنس سے وصول کر لیتے ہیں مگر کوئی دیکھے کہ انشورنس میں مال کہاں سے آیا، وہ بیشتر انھیں غریب عوام کا ہوتا ہے، نہ جن کا کوئی جہاز ڈوبتا ہے

نہ دوکان میں آگ لگتی ہے، نہ موٹر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان غریبوں کے پاس ہیں ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حوادث کا فائدہ تو یہ غریب اٹھاتے نہیں، اُن کے پڑ تو یہاں بھی دو فیصدی پیسے سود ہی کے پڑتے ہیں۔ حوادث کا عظیم الشان فائدہ بھی سارا انہیں قوم کے ٹھیکہ داروں کی جیب کی ذینت بنتا ہے۔ اور دوسری صورت تجارتی خسارہ کی بازار کے بھاؤ گرنے سے ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج ان لوگوں نے سٹے کے ذریعہ تلاش کر لیا ہے۔ جب بازار گرنا دیکھیں تو اپنی بلا دوسرے پر پھینک دیں۔

اس کے علاوہ عوام کو ایک نقصان یہ پہنچا کہ چھوٹے سرمایہ والا کسی تجارت میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ بڑے تاجر کمیشن کے ذریعہ اس کا ایک دن میں دوا ل نکال دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجارت کا کاروبار جو پوری قوم کے لئے نافع و مفید اور ذریعہ ترقی تھا، وہ چند مخصوص لوگوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔

اور اس سودی معاملہ کا ایک بڑا ضرر عوام کو یہ ہے کہ جب تجارت کے اڈوں پر مخصوص سرمایہ دار قابض ہو گئے تو اشیاء کے نرخ بھی ان کے رحم و کرم پر رہ جاتے ہیں جس کا نتیجہ وہ ہے جو ہر جگہ سامنے آ رہا ہے کہ سامان معیشت روز بروز گراں سے گراں ہوتا جاتا ہے۔ ہر جگہ کی حکومتیں ارزانی کی فکر میں لگی رہتی ہیں۔ مگر قابو نہیں پاسکتیں۔ اب سوچئے کہ ان فریب خوردہ عوام کو جو چند ٹکے سود کے نام سے ملے تھے اور نتیجہ میں سلمان معیشت دو گنی تگنی قیمتوں تک پہنچا تو ان غریبوں کی جیب سے وہ سود کے ٹکے کچھ اور سود لے کر نکل گئے اور پھر لوٹ پھر کر انہیں سرمایہ داروں کی جیب میں پہنچ گئے۔

قرآن کریم نے دو لفظوں میں اس فریب کو کھول دیا ہے۔ وَأَحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

نہ دوکان میں آگ لگتی ہے، نہ موٹر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان غریبوں کے پاس ہیں ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حوادث کا فائدہ تو یہ غریب اٹھاتے نہیں، اُن کے پڑ تو یہاں بھی دو فیصدی پیسے سود ہی کے پڑتے ہیں۔ حوادث کا عظیم الشان فائدہ بھی سارا انہیں قوم کے ٹھیکہ داروں کی جیب کی ذینت بنتا ہے۔ اور دوسری صورت تجارتی خسارہ کی بازار کے بھاؤ گرنے سے ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج ان لوگوں نے سٹے کے ذریعہ تلاش کر لیا ہے۔ جب بازار گرنا دیکھیں تو اپنی بلا دوسرے پر پھینک دیں۔

اس کے علاوہ عوام کو ایک نقصان یہ پہنچا کہ چھوٹے سرمایہ والا کسی تجارت میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ بڑے تاجر کمیشن کے ذریعہ اس کا ایک دن میں دوا ل نکال دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجارت کا کاروبار جو پوری قوم کے لئے نافع و مفید اور ذریعہ ترقی تھا، وہ چند مخصوص لوگوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔

اور اس سودی معاملہ کا ایک بڑا ضرر عوام کو یہ ہے کہ جب تجارت کے اڈوں پر مخصوص سرمایہ دار قابض ہو گئے تو اشیاء کے نرخ بھی ان کے رحم و کرم پر رہ جاتے ہیں جس کا نتیجہ وہ ہے جو ہر جگہ سامنے آ رہا ہے کہ سامان معیشت روز بروز گراں سے گراں ہوتا جاتا ہے۔ ہر جگہ کی حکومتیں ارزانی کی فکر میں لگی رہتی ہیں۔ مگر قابو نہیں پاسکتیں۔ اب سوچئے کہ ان فریب خوردہ عوام کو جو چند ٹکے سود کے نام سے ملے تھے اور نتیجہ میں سلمان معیشت دو گنی تگنی قیمتوں تک پہنچا تو ان غریبوں کی جیب سے وہ سود کے ٹکے کچھ اور سود لے کر نکل گئے اور پھر لوٹ پھر کر انہیں سرمایہ داروں کی جیب میں پہنچ گئے۔

قرآن کریم نے دو لفظوں میں اس فریب کو کھول دیا ہے۔ **وَاجَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ**

وَحَرَّمَ الرِّبَا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیوپار کو حلال قرار دیا ہے اور ربوا کو حرام۔ اس میں ربوا کی حرمت کے بیان سے پہلے بیوپار کی حلت کا ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اپنا مال اور محنت، تجارت میں لگا کر نفع حاصل کرنا کوئی جرم نہیں۔ جرم یہ ہے کہ دوسرے شریکوں پر ظلم کیا جائے۔ ان کا حق ان کو نہ دیا جائے۔ جب روپیہ دوسرے کا ہے اور محنت آپ کی ہے، اور تجارت کے یہی دو بازو ہیں جن کے ذریعہ وہ چلتی اور بڑھتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ مال والے کو گنتی کے چند ٹکے دے کر ٹر خا دیا جائے اور تجارت کے سارے نفع پر آپ قبضہ کر لیں۔ غور سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ بیوپار اور ربوا میں فرق صرف منافع کا ہے اس کی منصفانہ تقسیم بیوپار کہلاتی ہے اور ظالمانہ تقسیم کا نام ربوا ہے۔ کل تجارت کے نفع کو مال اور محنت کے دو حصوں میں انصاف کے ساتھ اس طرح بانٹ دو کہ آدھا یا تہائی، چوتھائی مال والے کا ہے اور باقی محنت کرنے والے کا، یا اس کے برعکس یہ تجارت ہے، بیوپار ہے اور اسلام میں یہ صورت نہ صرف جائز ہے بلکہ کسب معاش کی صورتوں میں سب سے زیادہ مستحسن اور پسندیدہ ہے۔ ہاں اگر آپ اس تجارت کے دوسرے شریک یعنی مال والے پر ظلم کرنے لگیں کہ اس کی کچھ رقم معین کر دیں اور باقی سب کچھ آپ کا تو یہ کھلی نا انصافی ہے یہ تجارت یا بیوپار نہیں، بلکہ ادھار کا معاوضہ ہے۔ اسی کا نام قرآن میں ربوا ہے۔

اگر کہا جائے کہ مذکورہ صورت میں جب کہ مال والے کو کوئی رقم معین کر کے دے دی جاتی ہے اس میں اس کا ایک فائدہ بھی تو ہے کہ تجارت کے نفع نقصان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، تاجر کو خواہ تجارت میں سراسر خسارہ ہو ہی جائے اس کو اس کی رقم کا معینہ نفع مل جاتا ہے اور اگر حصہ کی شرکت رہے تو نقصان کا بھی

خطرہ ہے۔ جو اب صاف ہے کہ اس صورت میں دوسری جانب یعنی محنت کرنے والے پر ظلم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی تجارت میں خسارہ ہو گیا، گھر کا اس المال بھی گیا اور دوسرے حصہ دار کو نہ صرف اصل اس المال ملا بلکہ اس کا نفع دینا بھی اس اس مصیبت زدہ کی گردن پر رہا۔

قرآن تو دونوں ہی کے حق میں انصاف کرنا چاہتا ہے۔ نفع ہو تو دونوں کا ہو، نہ ہو تو کسی کا نہ ہو۔ البتہ جب نفع ہو تو اس کی تقسیم انصاف کے ساتھ حسب حصہ کی جائے اس کے علاوہ دیوالیہ کا مروجہ قانون ایسا ہے کہ اس کے ذریعہ بالآخر سوداگر کا سارا خسارہ بھی عام ملت ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سود کے سارے کاروبار اور اس کی حقیقت پر ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ سودی کاروبار کا لازمی نتیجہ عام ملت کی غربت و افلاس اور چند سرمایہ داروں کے سرمایہ میں ناقابل قیاس اضافہ ہے اور یہی معاشی بے اعتدالی پورے ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے اسی لئے اسلام نے اس پر قدغن لگایا ہے۔

پہلے حصہ کا جز اول یعنی ربوا کی تعریف اور پوری حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آچکی۔ اب اس کے متعلق قرآن و سنت کے احکام و تنبیہات بیان کرنا ہیں پہلے قرآن مجید کی آیتیں جو اس مسئلہ کے متعلق آئی ہیں۔ مع تفسیر و تشریح لکھی جاتی ہیں۔ واللہ الموفق والمعين۔

آیات قرآن متعلقہ احکامِ ربّی

پہلی آیت سورہ بقرہ

اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، کھڑے
 ہوں قیامت میں قبروں سے جس طرح
 کھڑا ہوتا ہے ایسا آدمی جس کو شیطان
 خصلی بنا دے پٹ کر (یعنی حیران و مدہوش)
 یہ سزا اس لئے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا
 کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے۔ حالانکہ اللہ
 تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو
 حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار
 کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آگیا تو جو کچھ
 پہلے لینا ہو چکے وہ اسی کارہا۔ اور باطنی معاملہ
 اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے
 تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ
 اس میں رہیں گے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا
 لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 (سورہ بقرہ)

اس آیت کے پہلے جملہ میں سود خواروں کا انجام بد اور قیامت کے دن ان کا اس
 طرح کھڑا ہونا جیسے آسیب زدہ خصلی کھڑا ہوتا ہے بیان فرمایا گیا ہے جس میں اس کا

اعلان ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنی مجنونانہ حرکتوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ سود خوار ہیں اور اس طرح پورے عالمی مجمع میں اس کی رسوائی ہوگی اور قرآن کریم نے ان کے لئے مجنوں کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے آئیب زدہ، خبطی کا لفظ استعمال فرما کر شاید اس طرف اشارہ کر دیا کہ مجنوں تو بعض اوقات ایسا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف و راحت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ یہ لوگ ایسے مجنوں نہیں ہوں گے بلکہ عذاب و تکلیف کا احساس باقی رہے گا، نیز یہ کہ مجنوں تو بعض اوقات چپ چاپ ایک جگہ پڑ جاتا ہے یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی لغو حرکات سب کے سامنے ان کو رسوا کریں گی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر عمل کی جزا یا سزا اس کے مناسب ہو کر تئی ہے۔ عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے اور حق تعالیٰ کی حکمت بالذات کا دستور بھی تمام سزاؤں میں یہی ہے۔ یہاں سود خوار کی ایک سزا جو ان کو خبطی مجنوں کی صورت میں کھڑا کر کے دی گئی۔ اس میں کیا مناسبت ہے۔

علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ سود کی ایک خاصیت ہے کہ عادتاً سود خوار مال کی محبت میں ایسا بدست اور مدہوش ہو جاتا ہے کہ اس کو مال کے جمع کرنے اور اور بڑھاتے رہنے میں اپنے تن بدن اور راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی۔ اہل دعیال دوست احباب کا تو ذکر کیا۔ عوام کی مصیبت اور افلاس اس کے لئے فراخی عیش کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس چیز سے پوری قوم روتی ہے یہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی بے ہوشی ہے جس کو اس نے دنیا میں اپنے لئے اختیار کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حشر میں اس کو اس کی اصلی صورت میں ظاہر کر کے کھڑا کر دیا۔

قرآن کریم کے الفاظ میں سود کھانے کا ذکر ہے اور اس سے مراد مطلقاً سود سے

نفع اٹھانا ہے خواہ کھانے کی صورت میں ہو یا پینے اور استعمال کی صورت میں کیوں کہ عرف و محاورہ میں اس کو کھانا ہی بولا جاتا ہے۔ ایک اور بھی وجہ اس لفظ کو اختیار کرنے کی ہے کہ کھانے کے علاوہ جتنے اور استعمال ہیں ان میں یہ احتمال رہتا ہے کہ استعمال کرنے والا متنبہ ہو کر اپنی غلطی سے باز آجائے اور جس چیز کو پہن کر یا برت کر ناجائز طور پر استعمال کر رہا تھا، اس کو صاحب حق کی طرف واپس کر دے لیکن کھانے پینے کا تصرف ایسا ہے کہ اس کے بعد اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر بھی واپسی اور حرام سے سبکدوشی کا کوئی احتمال نہیں رہتا۔

آیت مذکورہ کے دوسرے جملہ میں سود خواروں کی مذکورہ سزا کا سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ ان ناعاقبت اندیش لوگوں نے ایک تو یہ جرم کیا کہ سود جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا اس میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس جرم کو دہرا جرم اس طرح بنا لیا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنے فعل بد کو جائز اور سود کو حلال قرار دینے کے لئے لغو قسم کے چیلے تراشے۔ مثلاً یہ کہ بیوپار اور سود میں کیا فرق ہے جیسے تجارت اور بیوپار میں ایک چیز دوسری چیز کے معاوضہ میں نفع لے کر دی جاتی ہے اسی طرح ربوایں اپنا روپیہ قرض دے کر اس کا نفع لیا جاتا ہے اگر کچھ بھی عقل و انصاف سے کام لیتے تو ان دونوں معاملوں میں زمین آسمان کا بون بعید نظر آجاتا، کیونکہ تجارت (بیع و شرا) میں دونوں طرف مال ہوتا ہے۔ ایک مال کے بدلے میں دوسرا مال لیا جاتا ہے اور قرض ادھار پر جو زیادتی بطور سود و ربا کے لی جاتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں مال نہیں بلکہ ایک میعاد ہے کہ اتنی میعاد تک اپنے پاس رکھو گے تو اتنا روپیہ زائد دینا پڑے گا اور میعاد کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ اس زیادتی کو قرار دیا جائے بہر حال

ان لوگوں نے اپنے ایک جرم کو اس طرح کے بہانے نکال کر دو جرم بنائیے۔ ایک قانون حق کی خلاف ورزی دوسرے اس قانون ہی کو غلط بتلانا۔ اس جگہ تقاضائے مقام یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے اِنَّمَا الرَّبْوُ امثالُ البَيْعِ یعنی سود مثل بیع و شرار کے ہے مگر ان لوگوں نے ترتیب کو برعکس کر کے اِنَّمَا البَيْعُ امثالُ الرَّبْوِ کہا جس میں ایک قسم کا استہزار ہے کہ اگر سود کو حرام کہا جائے تو بیع کو بھی حرام کہنا پڑے گا۔

ابو حیان توحیدی کی تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ایسا کہنے والے بڑے نصیف تھے جو طائف

کے مشہور سرمایہ دار تاجر تھے اور ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔

آیت مذکورہ کے تیسرے جملہ میں اہل جاہلیت **بَيْعٍ اور رِبْوٍ میں بنیادی فرق** کے اس قول کی تردید کی گئی ہے کہ بیع اور

ربو دونوں یکساں چیزیں ہیں اُن کا مطلب یہ تھا کہ ربو ابھی ایک قسم کی تجارت ہے۔ جیسا کہ آج کی جاہلیت آخری والے بھی عموماً یہی کہتے ہیں کہ جیسے مکان، دوکان اور سامان کو کرایہ پر دے کر اس کا نفع لیا جاسکتا ہے تو سونے چاندی کو کرایہ پر دے کر اس کا نفع لینا کیوں جائز نہ ہو یہ بھی ایک قسم کا کرایہ یا تجارت ہے اور یہ ایسا ہی پاکیزہ قیاس صحیح جیسے کوئی زنا کو یہ کہہ کر جائز قرار دے کہ یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے۔ آدمی اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کی محنت کر کے مزدوری لیتا ہے اور وہ جائز ہے تو ایک عورت اپنے جسم کی مزدوری لے لے تو یہ کیوں جرم ہے اس بہودہ قیاس کا جواب علم و حکمت سے دینا علم و حکمت کی توہین ہے اس لئے قرآن کریم نے اس کا جواب حاکمانہ انداز میں بیان فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک سمجھنا غلط ہے اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور ربو کو حرام قرار دیا ہے۔

فرق کی وجہ قرآن نے بیان نہیں فرمائی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیع و تجارت کے اصل مقصد میں غور کرو تو روز روشن کی طرح بیع و ربوا کا فرق واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے انسان کی ضروریات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ دنیا کا کوئی انسان کتنا ہی بڑا ہو اپنی تمام ضروریات خود پیدا یا جمع نہیں کر سکتا۔ اس لئے قدرت نے تبادُل کا قانون جاری فرمایا اور اس کو انسانی فطرت کا جز بنا دیا۔ مال اور محنت کے باہمی تبادُل پر ساری دنیا کا نظام قائم فرما دیا۔ مگر اس تبادُل میں ظلم و جور اور بے انصافی بھی ہو سکتی تھی اور ایسے تبادُلے بھی ہو سکتے تھے جو انسانی اخلاق و شرافت اور پورے انسانی معاشرہ کے لئے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں جیسے عورت کا اپنے جسم کی مزدوری کے نام پر زنا کا مرتکب ہونا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس کے لئے شرعی احکام نازل فرما کر ہر ایسے معاملے کو ممنوع قرار دے دیا جو کسی ایک فریق کے لئے مضر ہو یا جس کا ضرر پورے انسانی معاشرہ پر پہنچتا ہو۔ کتب فقہ میں بیع فاسد اور اجارہ فاسدہ شرکت فاسدہ کے ابواب میں سیکڑوں جزئیات جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ اسی اصول پر مبنی ہیں کہ کسی صورت میں بائع و مشتری میں سے کسی ایک شخص کا ناجائز نفع اور دوسرے کا نقصان ہے اور کسی میں پوری ملت اور عوام کی مضرت ہے شخصی نفع نقصان کو تو کچھ نہ کچھ ہر انسان دیکھتا اور سوچتا بھی ہے مگر ضرر عامہ کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ رب العالمین کا قانون سب سے پہلے عام عالم انسانیت کے نفع نقصان کو دیکھتا ہے اُس کے بعد شخصی نفع و ضرر کو۔ اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد بیع و ربوا کے فرق پر نظر ڈالیے تو معلوم ہو گا کہ صورت کے اعتبار سے تو بات وہی ہے جو جاہلیت والوں نے کہی کہ ربوا بھی ایک قسم کی تجارت

ہے۔ مگر عواقب و نتائج پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ بیع و تجارت میں بائع و مشتری دونوں کا نفع اعتدال کے ساتھ پایا جاتا ہے اس کا مدار باہمی تعاون و تناصر پر ہے جو انسانی اخلاق و کردار کو بلند کرتا ہے بخلات ربوا کے اس کا مدار ہی غرض پرستی اور اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو قربان کرنے پر ہے۔ آپ نے کسی ایک لاکھ روپیہ قرض لے کر تجارت کی اگر اس میں عرف کے مطابق نفع ہوا تو سال بھر میں آپ کو تقریباً پچاس ہزار نفع کے ملے آپ اس عظیم نفع میں سے مال والے کو دو تین فی صد شرح سود کے حساب سے چند سیڑھے دے کر مال دیں گے باقی اتنا عظیم نفع خالص آپ کا ہو گا۔ اس صورت میں مال والا خسارہ میں رہا۔ اور اگر تجارت میں خسارہ آیا اور فرض کیجئے کہ اس المال بھی جاتا رہا تو آپ پر ایک لاکھ قرض کی ادائیگی ہی کچھ کم مصیبت نہیں ہے اب مال والا آپ کی مصیبت کو دیکھے بغیر آپ سے ایک لاکھ سے زائد سود بھی وصول کریگا۔ اس میں آپ خسارہ میں رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے صرف اپنے شخصی نفع کے سامنے دوسرے کے نقصان کی کوئی پروا نہ کرنے کا نام ربا اور سودی کاروبار ہے جو اصول تعاون اور تجارت کے خلاف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نفع کی منصفانہ تقسیم کا نام بیع و تجارت باہمی ہمدردی، تعاون، تناصر پر مبنی ہے اور ربوا خود غرضی، بے رحمی، ہوس پرستی پر پھر دونوں کو برابر کیسے کہا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ربوا کے ذریعہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس لئے یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے۔ سو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی امداد ہے جس میں اس ضرورت مند کی تباہی مضمحل ہے۔ اسلام تو کسی کی ضرورت مفت کرنے کے بعد احسان جتلانے کو بھی ابطال صدقہ قرار دیتا ہے۔

لَا يُبَلِّغُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى - وہ اس کو کیسے برداشت کرے کہ کسی کی ،

مصیبت سے فائدہ اٹھا کر اس کی وقتی امداد کے معاوضہ میں اس کو دائمی مصیبت میں گرفتار کر دیا جائے۔

(۲) اس کے علاوہ تجارت میں ایک شخص اپنا مال خرچ کر کے محنت اور ذہانت سے کام لے کر دوسروں کے لئے ضرورت کی اشیاء مہیا کرتا ہے۔ خریدار اس کے بدلے میں اصل مال کی قیمت پر کچھ نفع دے کر اپنی ضرورت کی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اور اس لین دین کے بعد کوئی مطالبہ کسی کا نہیں رہتا۔

بخلاف ربوا کے کہ اول تو اس کی زیادتی کسی مال کے معاوضہ میں نہیں بلکہ قرض دے کر مہلت دینے کا معاوضہ ہے جو اسلامی اصول پر انتہائی گراؤٹ ہے۔ کیوں کہ یہ مہلت بلا معاوضہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ربا کی زیادتی ایک مرتبہ ادا کرنے کے بعد بھی مدیون فارغ نہیں ہو جاتا بلکہ ہر سال یا ہر ماہ نئی زیادتی اس کو دینا پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات یہ سلسلہ زیادتی کا اصل قرض سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

(۳) بیع و تجارت دولت کی آزادانہ گردش کا ذریعہ ہے جس سے پوری ملت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بخلاف ربوا کے وہ گردش کو صرت چند سرمایہ داروں کے حلقہ میں محدود کر دیتا ہے جس سے پوری ملت فقر و افلاس کا شکار ہوتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں انما البیع مثل التوبأ کی تشریح میں فرمایا ہے۔

وذلك أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ دَبَّ الْأَذْلَکِ (الْحَقُولَهُ)
فَحَرَّمَ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ وَدَرَدَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ
حَرَّمَ الرِّبَا ۖ

یعنی عرب کے لوگ صرف اسی کو ربا سمجھتے تھے کہ قرض کی مہلت کے معاوضہ میں

کوئی رقم لی جائے اور اس کو مثل بیع کے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور ان کے خیال کی تردید اس طرح سر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔

اسی تفسیر میں اس کے بعد فرمایا ہے:-

وهذا الربا هو الذي
نسخه النبي صلى الله عليه
وسلم بقوله يوم عرفه الا
ان كل ربا موضوع به
يعني یہی وہ ربا ہے جس کو آنحضرت
صلی اللہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ
میں یہ فرما کر منسوخ کیا کہ ہر ربا مسترد
ہے۔

آیت متذکرہ کا چوتھا جملہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اس میں ایک اشکال کا جواب ہے جو حرمت ربا نازل ہونے کے بعد لازمی طور پر مسلمانوں کو پیش آتا، وہ یہ کہ سو در ربا حرام قرار دے دیا گیا، تو جن لوگوں نے حرمت ربا نازل ہونے سے پہلے یہ کاروبار کر کے کھایا پایا مکان جائیداد بنائی یا نقد روپیہ جمع کیا، وہ سب کا سب بھی اب حرام ہو گیا تو پچھلے زمانہ میں سو در سے حاصل کیا ہوا مال یا جائیداد کسی کے قبضہ میں ہے۔ اب اس کو بھی واپس کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اس فیصلہ نے بتلادیا، کہ آیات حرمت نازل ہونے سے پہلے جو اموال سو در ربا کے ذریعہ حاصل کر لئے گئے ہیں ان پر اس حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ سب جائز طور پر اپنے اپنے مالکوں کی ملکیت میں رہیں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لئے وہ دل سے توبہ کر چکا ہو۔ اور چونکہ دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لئے یہ معاملہ اسی کے سپرد رہے گا، کہ توبہ اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ کر لی ہے یا نہیں کسی

انسان کو ایک دوسرے پر یہ الزام لگانے کا حق نہیں ہوگا کہ فلاں آدمی نے دل سے توبہ نہیں کی، محض ظاہری طور پر سود چھوڑ دیا ہے۔

آیت کے پانچویں جملہ میں ارشاد ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یعنی جو لوگ اس حکم قرآنی کے نازل ہونے کے بعد بھی پھر سود کا لین دین کریں اور اپنی طبع زاد لغو تاویلوں کے ذریعہ سود کو حلال کہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے کیونکہ حرام قطعی کو حلال قرار دینا کفر ہے۔ اور کفر کی سزا دائمی جہنم ہے۔

دوسری آیت (سورہ بقرہ ۲۷۶)

مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَ
بڑھا دیتا ہے صدقات کو اور اللہ تعالیٰ	يُرِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا
پسند نہیں کرتا کسی کفر کرنے، گناہ کے	يُجِبُّ كُلَّ كِفَّارٍ
کام کرنے والے کو۔	أَشِيئِهِ

اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے اور ان کے نتائج بھی متضاد ہیں اور عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض و نیت اور حالات و کیفیات بھی متضاد ہوتے ہیں۔

حقیقت کا تضاد تو یہ ہے کہ صدقہ میں تو بغیر کسی معاوضہ کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے اور سود میں بغیر کسی مالی معاوضہ کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے اور

دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض اس لئے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثوابِ آخرت کے لئے اپنے مال کو کم یا ختم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے پروا ہو کر اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہے اور نتائج کا متضاد ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ سودیہ حاصل شدہ مال کو یا اس کی برکت کو مٹا دیتے ہیں۔ اور صدقہ کرنے والے کے مال کو یا اس کی برکت کو بڑھا دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ مال کی ہوس کرنے والے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا جو اپنے مال کی کمی پر راضی تھا اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے کمزرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں اور کیفیات کا تضاد یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کو دین کے دوسرے کاموں کی بھی توفیق ہوتی ہے اور سود خوار ان سے عموماً محروم رہتا ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور
سود کے مٹانے اور صدقات کے بڑھانے کا مطلب ہے کہ آیت میں سود کے

مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے ایک سود خوار کے سو روپیہ میں جب سود کے پانچ روپے شامل ہوئے تو وہ ایک سو پانچ ہو گئے اور صدقہ دینے والے نے جو سو روپیہ میں سے پانچ کا صدقہ کر دیا تو اس کے پچانوے رہ گئے۔ کوئی حساب داں اکاؤنٹنٹ پہلے کو کم اور دوسرے کو زیادہ کہے تو لوگ اسے دیوانہ کہیں گے لیکن قرآن کی یہ آیت سود خوار کے ایک سو پانچ کو صدقہ دینے والے کے پچانوے سے کم قرار دیتی ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے :-

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ كَوْنِي صَدَقَةً كَيْسِي مَالٍ مِنْ سَعْيِكَ كَهَيْئَتَا
(رواہ مسلم) نہیں۔

اس میں بھی یہی سوال ہے کہ یہ بات بظاہر مشاہدہ کے خلاف ہے کیونکہ جو رقم صدقہ میں دی جاتی ہے وہ از روئی حساب اصل میں سے کم ہو جاتی ہے اس کا ایک سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ صدقہ کا بڑھانا اور سود کا گھٹانا جس کا آیت مذکورہ میں ذکر ہے۔ اس کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ آخرت کا حکم ہے کہ آخرت میں جہاں حقائق کھل کر سامنے آویں گی اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ سود کے ذریعہ بڑھانے ہوئے مال کی کوئی قیمت و حیثیت نہیں بھتی بلکہ وہ اپنے کمانے والے کے لئے وبال و عذاب بنا ہے اور صدقہ میں دیا ہوا مال اگرچہ تھوڑا دیا گیا تھا وہ بڑھ چڑھ کر اس کے حساب میں بہت زیادہ ہو گیا۔ عامہ مفسرین نے آیت مذکورہ کی یہی توجیہ فرمائی ہے۔ لیکن ان میں سے اہل تحقیق حضرات کا ارشاد یہ ہے کہ یہ حکم دنیا و آخرت دونوں میں ہے۔ اور دنیا میں سود کا گھٹنا اور صدقہ کا بڑھنا گو حساب و شمار کے اعتبار سے مشاہدہ میں نہ آئے لیکن مال و دولت کے اصل مقصود کے اعتبار سے بالکل واضح اور مشاہدہ و تجربہ سے ثابت ہے تو فیض اس کی یہ ہے کہ سونا چاندی خود تو انسان کی کسی بھی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے نہ ان سے انسان کی بھوک پیاس بجھتی ہے نہ وہ اوڑھنے بچھانے اور پہننے برتنے کا کام دیتے ہیں نہ دھوپ اور بارش وغیرہ سے سر چھپانے کا کام ان سے لیا جاسکتا۔ اس مال و دولت کا کام تو صرف یہ ہے کہ ان کے ذریعہ سے انسان اپنی ضروریات بازار سے خرید کر آرام حاصل کر سکتا ہے۔

اس میں یہ بات ناقابل تردید مشاہدوں اور تجربوں سے ثابت ہے کہ صدقات و زکوٰۃ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرمادیتے ہیں کہ اس کے نوے روپیہ میں اتنے کام نکل جاتے ہیں جو دوسروں کے سو میں بھی نہ نکل سکیں ایسے آدمی کے مال پر عادت اللہ کے مطابق آفتیں نہیں آتیں یا بہت کم آتی ہیں اس کا پیہ بیماریوں کے اخراجات مقدمہ بازی، تھقیڑ، سینا، ٹیلی ویژن وغیرہ کی فضولیات میں نہیں ضائع ہوتا۔ فیشن پرستی کے امرات سے محفوظ ہوتا ہے اور معنوی طور پر بھی اس کی ضروریات دوسروں کی بہ نسبت کم قیمت سے مہیا ہو جاتی ہیں۔

اس لئے اس کے نوے روپیہ نتیجہ اور مقصد کے اعتبار سے حرام آمدنی کے سو روپیہ سے زائد ہو گئے۔ صورت حساب کے اعتبار سے تو جب کسی نے سو روپیہ میں سے دس کا صدقہ کر دیا تو اس کا عدد گھٹ کر نوے رہ گیا مگر حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے اس کا ایک ذرہ نہیں گٹھا یہی مطلب ہے حدیث مذکورہ کا جس میں ارشاد ہے کہ صدقے کے مال گھٹتا نہیں بلکہ اس کے نوے روپے سو روپے سے بھی زیادہ کام دے جائیں۔ تو یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اس کا مال بڑھ گیا کہ نوے روپیہ نے اتنے کام پورے کر دیئے جتنے ایک سو دس میں ہوتے ہیں بحام طور پر مفسرین نے فرمایا کہ یہ سود کا مٹانا اور صدقہ کا بڑھانا آخرت کے متعلق ہے کہ سود خوار کو اس کا مال آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ اس پر وبال بن جائے گا۔ اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لئے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنے گا اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جس میں شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں۔ اور بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ سود کا مٹانا اور صدقہ کا بڑھانا

آخرت کے لئے تو ہے ہی، مگر اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی مشاہد ہو جاتے ہیں۔ سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جیسا کہ ربوا اور سٹہ کے بازاروں میں اس کا اکثر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور سرمایہ دار دیکھتے دیکھتے دیوالیہ اور قیقرن جاتے ہیں۔ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع و نقصان کے احتمالات ضرور ہیں اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہو جاتا ہے لیکن ایسا نقصان کہ ایک تاجر جو کل کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک پیسہ کی بھیک کا محتاج ہے۔ یہ صرف سود اور سٹہ کے بازاروں ہی میں نظر آتا ہے اور اہل تجربہ کے بشمار بیانات اس بات میں مشہور و معروف ہیں کہ سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً پائیدار اور دیر تک باقی نہیں رہتا۔ جس کا فائدہ اولاد اور نسلوں میں چلے۔ اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آ کر اس کو برباد کر دیتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود خوار پر چالیس سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس کے مال پر محاق (گھاٹا) آ جاتا ہے۔

اور اگر ظاہری طور پر مال برباد بھی نہ ہو اس
سود کے مال کی بے برکتی کے فوائد اور برکات و ثمرات سے محرومی تو
 یقینی اور لازمی ہے کیونکہ یہ بات کچھ مخفی نہیں کہ سونا چاندی خود نہ تو مقصود ہے نہ
 کار آمد نہ اس سے کسی کی بھوک مٹ سکتی ہے نہ پیاس نہ اس کو گرمی سردی سے
 بچنے کے لئے اور ڈھا بچھا یا جا سکتا ہے۔ نہ کپڑوں اور برتنوں کا کام دے سکتا
 ہے۔ پھر اس کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے میں ہزاروں مشقتیں اٹھانے کا منشا

ایک عقلمند انسان کے نزدیک اس کے سوا نہیں ہو سکتا، کہ سونا چاندی ذریعہ ہیں ایسی چیزوں کے حاصل ہونے کا جن سے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے اور وہ راحت و عزت کی زندگی گزار سکے اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ راحت و عزت جس طرح اسے حاصل ہوئی اسی طرح اس کی اولاد اور متعلقین کو بھی حاصل ہو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد و کمزرات کھلا سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا، کہ جس شخص کو یہ فوائد و کمزرات حاصل ہوئے اس کا مال حقیقت کے اعتبار سے بڑھ گیا۔ اگرچہ دیکھنے میں کم نظر آئے اور جس کو یہ فوائد و کمزرات کم حاصل ہوئے۔ اس کا مال حقیقت کے اعتبار سے گھٹ گیا۔ اگرچہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد سود کے کاروبار اور صدقہ و خیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے تو یہ بات آنکھوں سے نظر آجائے گی کہ سود خوار کا مال اگرچہ بڑھتا ہو، نظر آتا ہے مگر وہ بڑھنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا بدن ورم سے بڑھ جائے۔ ورم کی زیادتی بھی تو بدن ہی کی زیادتی ہے مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی موت کا پیغام ہے۔ اسی طرح سود خوار کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر مال کے فوائد و کمزرات یعنی راحت و عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

یہاں شاید کسی کو یہ شبہ

سود خواروں کی ظاہری خوشحالی دھوکہ ہے ہو کہ آج تو سود خواروں

کو بڑی سے بڑی راحت حاصل ہے، وہ کو بیٹھوں، بنگلوں کے مالک ہیں۔ عیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے اور رہنے سہنے کی ضروریات، بلکہ فضولیات، بھی سب ان کو حاصل ہیں۔ نوکر چاکر اور شان و شوکت کے تمام سامان موجود ہیں۔ لیکن

غور کیا جائے تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ سامانِ راحت اور راحت میں بڑا فرق ہے سامانِ راحت تو نیکرٹریوں اور کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے وہ سونے چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے لیکن جس کا نام راحت ہے وہ نہ کسی نیکرٹری میں بنتی ہے نہ کسی منڈی میں بکتی ہے وہ ایک ایسی رحمت ہے جو براہِ راست حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو بعض اوقات بے سرو سامان انسان بلکہ جانور کو بھی دے دی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہزاروں اسباب و سامان کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک نیند کی راحت کو دیکھ لیجئے کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لئے مکان کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اس میں ہوا، اور روشنی کا پورا اعتدال ہو مکان کا فرنیچر دیدہ زیب اور دل خوش کن ہو، چار پائی اور گدے تھکے حسبِ مشاہور لیکن کیا نیند آجانا ان سامانوں کے ہتیا ہونے پر لازمی ہے اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب نفی میں دیں گے جن کو کسی عارضہ سے نیند نہیں آتی۔ یہ سارے سامان دھرے رہ جاتے ہیں۔ خواب آدردو ایش بھی بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں، نیند کے سامان تو آپ بازار سے خرید لائے، لیکن نیند آپ کسی بازار سے کسی قیمت پر نہیں لاسکتے۔ اسی طرح دوسری راحتوں اور لذتوں کا حال ہے۔ ان کے سامان تو روپیہ پیسہ کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں مگر راحت و لذت کا حاصل ہو جانا ضروری نہیں۔

یہ بات سمجھ لینے کے بعد سو د خواروں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو ان کے پاس

آپ کو سب کچھ ملے گا، مگر راحت کا نام نہ پائیں گے، وہ اپنے کر ڈر کو ڈیڑھ کر ڈر اور ڈیڑھ کر ڈر کو دو کر ڈر بنانے میں ایسے مست نظر آتے ہیں، کہ ان کو اپنے کھانے پینے کا

ہوش ہے نہ اپنی بیوی بچوں کا، کئی کئی بل چل رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے جہاز آرہے ہیں، ان کی ادھیڑ بن ہی میں صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامانِ راحت ہی کا نام راحت سمجھ لیا ہے اور درحقیقت راحت سے کوسوں دور ہو گئے۔ اگر یہ مسکینِ راحت کی حقیقت پر غور کرتے تو یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ مفلس محسوس کرتے۔ ہمارے محترم مجذوب صاحب نے خوب فرمایا ہے کہ

کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حال ہو جائے؛ تو نے لیلیٰ جسے سمجھا ہے وہ محل ہو جائے
یہ حال تو ان کی راحت کا ہے اب عزت کو دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ چونکہ سخت دل، بے رحم ہو جاتے ہیں ان کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ مفلسوں کی مفلسی سے یا کم مایہ لوگوں کی کم مائیگی سے فائدہ اٹھائیں، ان کا خون چوس کر اپنے بدن کو پالیں اس لئے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت و وقار ہو۔ اپنے ملک کے بیوں اور یورپ و افریقہ مصر و شام کے یہودیوں کی تاریخ پڑھ جائیے۔ ان کے حالات کو دیکھ لیجئے۔ ان کی تجویز کتنے ہی سونے چاندی، اود جو اہرات سے بھری ہوں لیکن دنیا کے کسی گوشے میں نساؤں کے کسی طبقہ میں ان کی کوئی عزت نہیں بلکہ ان کے اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے اور آج کل تو دنیا کی ساری جنگیں اسی بغض و نفرت کے مظاہرے ہیں۔ محنت و سرمایہ کی، جنگ نے ہی دنیا میں اشتراکیت اور اشتمالیت کے نظریے پیدا کئے۔ کمیونزم کی تخریبی سرگرمیاں اسی بغض و نفرت کا نتیجہ ہیں، جن سے پوری دنیا قتل و قتال و جنگ و جدال کا جہنم بن کر رہ گئی ہے۔ یہ حال تو ان کی راحت و عزت کا ہے۔ اور

تجربہ شاہد ہے کہ سود کا مال سود خوار کی آنے والی نسلوں کی زندگی بھی خوشگوار نہیں بننے دیتا، یا ضائع ہو جاتا ہے یا اس کی نحوست سے وہ بھی مال و دولت کے حقیقی ثمرات سے محروم و ذلیل رہتے ہیں۔

لوگ شاید پورچے سود خواروں
یورپین اقوام کی سود خواری دیکھو کہ نہ کھائیں کی مثال سے فریب میں آئیں

کہ وہ لوگ تو سب کے سب خوش حال ہیں اور ان کی نسلیں بھی پھولتی پھلتی ہیں، لیکن اول تو ان کی خوشحالی کی حقیقت اور اس میں جو سامانِ راحت کو راحت سمجھ بیٹھنے کا فریب ہے اس کا اجمالی خاکہ عرض کر چکا ہوں۔ دوسرے اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی مردم خور دوسرے انسانوں کا خون چوس کر اپنا بدن پالتا ہو اور ایسے کچھ انسانوں کی ایک جماعت ایک محلہ میں آباد ہو جائے۔ آپ کسی کو اس محلہ میں لے جا کر خون چوسنے کے برکات کا مشاہدہ کرائیں کہ یہ سب کے سب بڑے صحت مند اور سرسبز و شاداب ہیں۔ لیکن ایک عقلمند آدمی کو جو پوری انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہے۔ صرف اس محلہ کو دیکھتا نہیں بلکہ اس کے مقابل ان بستیوں کو بھی دیکھتا ہے جن کا خون چوس کر ان کو ادھوا کر دیا گیا ہے اس محلہ اور ان بستیوں کے مجموعہ پر نظر ڈالنے والا کبھی اس محلہ والوں کے فریب ہونے پر خوش نہیں ہو سکتا، اور مجموعی حیثیت سے ان کے عمل کو انسانی ترقی کا ذریعہ نہیں بتا سکتا۔ کیونکہ اس کے سامنے جہاں یہ مردم خوار دزدے فریب نظر آ رہے ہیں وہیں دوسری بستیوں میں ان کی ماری ہوئی زندہ لاشیں بھی نظر آ رہی ہیں، پوری انسانیت پر نظر رکھنے والا انسان، اس کو انسان کی ہلاکت و بربادی ہی کہنے پر مجبور ہو گا۔

” اس کے بالمقابل صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھئے
 کہ اُن کو کبھی اس طرح مال کے پیچھے حیران و سرگرداں نہ پائیں
 گے ، اُن کو راحت کے سامان اگرچہ کم حاصل ہوں مگر
 اصل راحت سامان والوں سے بھی زیادہ حاصل ہے اطمینان
 اور سکون قلب جو اصلی راحت ہے ان کو بہ نسبت دوسروں کے
 زیادہ حاصل ہوگا اور دنیا میں ہر انسان ان کو عزت کی نظر سے
 دیکھے گا۔ “

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سورد کو مٹاتا
 اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ یہ مضمون آخرت کے اعتبار سے تو بالکل صاف ہے ہی، دنیا
 کے اعتبار سے بھی اگر حقیقت ذرا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل کھلا ہوا ہے۔
 یہی ہے مطلب اس حدیث کا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اِنَّ الرَّبَّوَاوَانَ كَثُرْفَاتٍ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرًا لِّىْ اَقْلٍ يَعْنِى سورد اگرچہ کتنا ہی زیادہ
 ہو جائے مگر انجام کار اس کا نتیجہ قلت ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور ابن ماجہ میں مذکور
 ہے۔ آیت کے اخیر میں ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَكْلًا مَّكْرًا اَشِيْدًا يَعْنِى
 اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کا کام کرنے والے کو۔
 اس میں اشارہ فرمایا کہ جو لوگ سورد کو حرام ہی نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں
 اور جو حرام سمجھنے کے باوجود عملاً اس میں مبتلا ہیں وہ گناہ گار قاسق ہیں۔

تیسری اور چوتھی آیتیں

(بقرہ ۲۴۸، ۲۴۹)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
ذُرُّوا مَا بَعِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۴۸)
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَمَا ذَكَّرْنَا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ دُؤُسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ
لَا تُظْلَمُونَ (۲۴۹)

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ
سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم
ایمان والے ہو:

پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو اعلان جنگ
سن لو، اللہ اور اس کے رسول کا اور
اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل اموال بدل
جائیں گے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور
نہ کوئی دوسرا تم پر ظلم کرنے پائے گا۔

ان دونوں آیتوں کا شان نزول رفع شبہات کے ذیل میں ابھی آپ دیکھ چکے
ہیں کہ قبیلہ بنو ثقیف جو سودی کاروبار میں سب سے زیادہ معروف تھے اور جنہوں نے
بحالت کفر کہا تھا کہ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا واجب ۹۹ میں یہ مسلمان ہو گئے اور
ایک دوسرا قبیلہ بنو میغرہ ان کا حریف تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ اسلام قبول کرنے
کے بعد سودی کاروبار تو سبھی نے چھوڑ دیا تھا لیکن کچھلے معاملات میں بنو ثقیف
کے سود کی رقم بنو میغرہ کے ذمہ لازم تھی۔ انہوں نے اپنے بقایا سود کا مطالبہ
بنو میغرہ سے کیا۔ انہوں نے انکار کیا تو معاملہ امیر مکہ کی معرفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچا۔ (درمنثور عن ابن عباس)

اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید کا شرکت میں کاروبار تھا۔ ان کی بھی پچھلے سود کے حساب میں بہت بڑی رقم جو ثقیف کے ذمہ واجب الادا تھی (درویش بن جریہ) اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کچھ سابقہ مطالبہ ایک دو سکر تاجر کے ذمہ تھا۔ سابقہ سود کے مطالبات آپس میں ہوئے۔ اس پر یہ دو آیتیں نازل ہوئیں جن کا حاصل یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سود کی بقایا رقم کا لین دین بھی جائز نہیں۔ صرف اتنا جائز ہے کہ حکم حرمت سے پہلے جو سود لیا دیا جا چکا تھا اور اس سے حاصل شدہ جائیداد سامان یا نقد جن لوگوں کے پاس تھا وہ حسب تصریح آیت سابقہ ان کے لئے جائز رکھا گیا ہے اور جو ابھی تک وصول نہیں ہوا، اس کا وصول کرنا جائز نہیں۔

سب حضرات نے یہ حکم قرآنی سن کر اس کے مطابق اپنے مطالبات چھوڑ دیئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سود کی اہمیت اور اس میں پیش آنے والے نزاعاً کے پیش نظر اس مسئلہ کا اعلان حجۃ الوداع کے اس خطبہ میں فرمایا جو اسلام میں ایک دستور اور منشور کی حیثیت رکھتا ہے جو تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آخری مجمع کے سامنے کیا گیا۔ اس میں آپ نے لوگوں کے دلوں کے شہات مٹانے اور سابقہ قتل و خون کے مطالبات چھوڑ دینے اور سود کی سابقہ رقم سے دست برداری کو آسان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا۔

”و خوب سمجھ لو کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہیں اور زمانہ جاہلیت کے باہمی قتل و خون کے انتقام آئندہ کے لئے ختم کر دیئے گئے (کہ مجھ سے پہلے زمانہ کے کسی قتل کا کوئی آئندہ کسی سے انتقام نہ لے گا) اور سب سے

پہلا انتقام ہم اپنے رشتہ دار خاص ربیعہ ابن حارث کا چھوڑتے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کے لئے دیئے ہوئے تھے ہذیل نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو چھوڑا گیا وہ (ہمارے چچا) حضرت عباسؓ کا ہے کہ وہ (بڑی رقم ہونے کے باوجود) سب کا سب معاف کر دیا گیا۔

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت کو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ سے شروع کیا گیا ہے جس میں خوفِ خدا کا حوالہ دے کر آنے والے حکم یعنی سود کو آسان کرنے کی تدبیر کی گئی ہے کیونکہ خوفِ خدا و آخرت ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان کے لئے ہر مشکل چیز آسان اور سب تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لَوْذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الزُّبُرِ یعنی چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود۔ اس کے آخر میں تاکید شدید کے لئے ارشاد فرمایا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَآتِيَنَّكُمْ اس کے آخر میں تاکید شدید کے لئے ارشاد فرمایا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَآتِيَنَّكُمْ مسلمان ہو جس میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ سود کی پچھلی رقم وصول کرنا بھی مسلمان کا کام نہیں۔

اس کے بعد دوسری آیت میں اس حکم کی مخالفت کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ سن لو۔ یہ وعید شدید ایسی ہے کہ کفر کے سوا کسی بڑے سے بڑے جرم و گناہ پر ایسی وعید کہیں قرآن و حدیث میں نہیں جس سے سود خواری کے گناہ کا انتہائی شدید اور سخت ہونا ثابت ہوا۔

اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا **وَإِنْ تَبْتَغُوا فَلَکُمْ دُوْسٌ**
أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ، یعنی اگر تم سود سے توبہ کر لو اور آئندہ
 کے لئے سود کی بقایا تم چھوڑنے کا بھی عزم کر لو تو تمہیں تمہارے اس المال بلجائیں
 گے، نہ تم اصل اس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی
 اصل اس المال میں بھی یادیر کر کے تم پر ظلم کرنے پائے گا۔

اس میں اس المال سے زائد رقم یعنی سود لینے کو ظلم فرما کر حرمت سود
 کی علت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ قرض دے کر اس پر نفع لینا ظلم ہے۔ اگر شخصی سود
 ہے تو خاص ایک غریب پر ظلم ہوا، اور تجارتی سود ہے تو پوری خلیق خدا اور پوری امت
 پر ظلم ہے جیسا کہ دوسری آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ چکے ہیں۔

یہاں ایک بات یہ غور طلب ہے کہ اس آیت میں اس المال ملنے کے لئے بھی
 یہ شرط لگائی گئی ہے کہ سود سے توبہ کر لو۔ جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر سود سے توبہ
 نہ کی تو اصل اس المال بھی ضبط ہو جائے گا۔

اس کی تشریح علماء تفسیر اور فقہاء رحمہم اللہ نے یہ کی ہے کہ سود سے توبہ نہ
 کرنے کی بہت سی صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں اصل اس المال بھی ضبط ہو سکتا ہے
 مثلاً سود کو حرام ہی نہ سمجھے تو یہ قرآن کے قطعی حکم کی خلاف ورزی، قانون شکنی کے انداز
 میں مخالف جتھ بنا کر کی جائے تو ایسا کرنے والے باغی ہیں اور باغیوں کا مال بھی ضبط
 کر کے بیت المال میں امانت رکھ دیا جاتا ہے، کہ جب وہ توبہ کر لیں اور بعناوت
 چھوڑیں اس وقت ان کو دیا جائے۔

غالباً اسی قسم کی صورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے **إِنْ تَبْتَغُوا فَلَکُمْ**

مُؤْتَسِئًا مَوْلَاكُمْ فَرِيضًا لَكُمْ عَنِ الْكُفْرِ تَوْبَةً لَّكُمْ لِيُحْسِنُوا صُفُوهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

پانچویں آیت (ال عمران ۱۲۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا أضعافاً مضاعفةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -
یعنی اے ایمان والو! سود مت کھاؤ
کئی حصے زائد اور اللہ سے ڈرو، امید
ہے کہ تم کامیاب ہو۔

اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جاہلیت عرب میں سود خواری کا عام طور پر یہ طریقہ تھا کہ ایک خاص میعاد معین کے لئے ادھار سود پر دیا جاتا تھا اور جب وہ میعاد آگئی اور قرض دار اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہوا تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھادی جائے۔ اس طرح دوسری میعاد پر بھی ادائیگی نہ ہوئی، تو سود کی مقدار اور بڑھادی۔ یہ واقعہ عام کتب تفسیر میں بالخصوص باب النقول میں بروایت مجاہد مذکور ہے۔

جاہلیت عرب کی اس مدت گش رسم کو مٹانے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اس لئے اس میں اضْعَافًا مُضَاعَفَةً، یعنی کئی حصے زائد فرما کر ان کے مروجہ طریقے کی مذمت اور ملت گشی و خود غرضی پر متنبہ فرما کر اس کو ممنوع قرار دیا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اضعاف و مضاعف نہ ہو تو حرام نہیں کیونکہ سورہ بقرہ اور نساء میں مطلقاً بواکی حرمت صاف صاف مذکور ہے۔ اضعاف و مضاعف ہو یا نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے لَا تَشْتَرُوا بِإِيَّاتِي شَيْئًا قَلِيلًا یعنی میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو، اس میں تھوڑی سی قیمت اس لئے فرمایا کہ آیات الہیہ کے بدلے

اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی لے لے تو وہ بھی تھوڑی ہی قیمت ہوگی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کی آیت کے بدلے میں تھوڑی قیمت لینا حرام ہے اور زیادہ لینا جائز اس طرح اس آیت میں اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً کا لفظ ان کے شرناک طریقہ پر نیکہ کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ حرمت کی شرط یا قید نہیں۔

اگر سود کے مروجہ طریقوں پر غور کیا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب سود خواری کی عادت بڑھ جائے تو پھر سود تنہا سود نہیں رہتا بلکہ لازماً اضعاف و مضاعف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو رقم سود سے حاصل ہو کر سود خواری کے مال میں شامل ہوئی، اب سود کی اس زائد رقم کو بھی سود پر چلایا جائے گا۔ تو سود مضاعف ہو جائے گا اس طرح ہر سود اضعاف مضاعف بن کر رہے گا۔ علاوہ ازیں جب سودی کاروبار میں اصل قرض بدستور باقی ہے اور میعاد کا سود لیا جا رہا ہے تو ایک زمانہ کے بعد ہر سود اصل اس المال کا اضعاف و مضاعف ہو جائے گا۔

چھٹی اور ساتویں آیتیں

(سورۃ نساء ۱۶۰-۱۶۱)

سویہود کے انھیں بڑے بڑے جرائم کے	فَبُطِّلُوا مِنَ الدِّينِ مَا كَانُوا
سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے	حَرَّمَ مَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ
ان کے لئے حلال تھیں بطور منہاجرام کر دیں	أَحَلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
ان سبب سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے	عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ه
سے روکتے تھے اور اس سبب سے کہ وہ سود	وَآخَذِهِمُ الرِّبَا وَأَوْفَدُوا

لیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کو سود لینے سے
ممانعت کر دی گئی تھی اور اس سبب سے
کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے
تھے اور ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے
لئے جو کافر ہیں، دردناک سزا کا سامان
مقرر کر رکھا ہے۔

نَهَوُا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ
اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ
مِنْهُمْ
عَذَابًا
اَلِيْمًا
(سورہ نسا)

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ یہود پر بہت سی ایسی چیزیں بھی بطور سزا کے حرام
کر دی گئی تھیں، جو درحقیقت حرام نہ تھیں کیونکہ حقیقی اور ذاتی طور پر تو ہر شریعت
میں صرف وہ چیزیں حرام کی گئی ہیں جو خبیث ہیں۔ یعنی انسان کی صحت جسمانی یا صحت
روحانی کے لئے مضر یا مہلک ہیں۔ باقی سب طیبات اور پاک ستھری چیزیں اللہ تعالیٰ
نے انسانوں کے لئے حلال قرار دی ہیں، لیکن یہود کے مسلسل گناہوں اور جرائم کی
سزا یہ بھی دی گئی کہ بہت سے طیبات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا۔ جس کی تفصیل
سورہ النعام میں آئی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حُرْمًا مَّا كَلَّ ذِي ظُنْفُرٍ اَلَا يَدَّ اَسْ كے
بعد وہ جرائم اور گناہ بتلائے گئے ہیں۔ جو اس سزا کا باعث بنے اول یہ کہ یہ بد نصیب
خود تو اللہ کے صراط مستقیم سے ہٹکے ہی تھے اس کے ساتھ یہ جرم بھی کرنے لگے کہ روٹوں
کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔

دوسرا جرم یہ بتلایا کہ یہ لوگ سود کھاتے تھے حالانکہ ان پر سود حرام تھا۔ قرآن
کریم کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ سود کا لین دین بنی اسرائیل پر بھی حرام کیا گیا تھا۔
آج جو نسخہ تورات کا ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اگرچہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ

وہ نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے مفقود ہے اور یہ بھی مشاہدہ ہے کہ موجودہ تورات میں سود کی حرمت کا ذکر کسی نہ کسی درجہ میں موجود ہے۔

بعض علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ سود و ربا ہر شریعت و ملت میں حرام رہا ہے۔ بہر حال اس آیت نے بتلایا کہ یہود کو جو عذاب اور سزائیں دی گئیں، اس کا ایک سبب سود خواری تھا۔ اسی لئے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سود کا رواج ہو جاتا ہے۔

آٹھویں آیت (سورہ روم)

وَمَا آتَيْتُم مِّن دَبْوَالٍ يُّرَبُّوْنَ
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْنَ
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن
زَكْوٰةٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

اور جو چیز تم اس لئے دو گے کہ وہ لوگوں کے
مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ
اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ
دو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو
تو ایسے لوگ خدا کے پاس بڑھتے رہیں گے۔

بعض حضرات مفسرین نے لفظ ربا اور زیادتی پر نظر کر کے اس آیت کو بھی سود و بیع پر محمول فرمایا ہے۔ اور یہ تفسیر فرمائی ہے کہ سود و بیع کے لینے میں اگرچہ بظاہر مال کی زیادتی نظر آتی ہے مگر درحقیقت وہ زیادتی نہیں، جیسے کسی شخص کے بدن پر درم ہو جائے تو بظاہر وہ اس کے جسم میں زیادتی ہے لیکن کوئی عقلمند اس کو زیادتی سمجھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہلاکت کا مقدمہ سمجھتا ہے۔ اس کے بالمقابل زکوٰۃ و صدقات دینے میں اگرچہ بظاہر مال میں کمی آتی ہے مگر درحقیقت وہ کمی نہیں، بلکہ ہزاروں زیادتیوں کا موجب ہے جیسے کوئی شخص مادہ

فاسد کے اخراج کے لئے مسہل لیتا ہے یا فصد کھلو کر خون نکھواتا ہے تو بظاہر وہ کمزور نظر آتا ہے اور اس کے بدن میں کھی محسوس ہوتی ہے۔ مگر جاننے والوں کی نظر میں یہ کھی اس کی زیادتی اور قوت کا پیش خیمہ ہے۔

اور بعض علماء تفسیر نے اس آیت کو سود و بیاج کی ممانعت پر محمول نہیں فرمایا بلکہ اس کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ جو شخص کسی کو اپنا مال اخلاص اور نیک نیتی سے نہیں بلکہ اس نیت سے دے کہ میں اس کو یہ چیز دوں گا تو وہ مجھے اس کے بدلے میں اس سے زیادہ دے گا، جیسے بہت سی برادریوں میں نوتہ کی رسم ہے کہ وہ ہدیہ کے طور پر نہیں بلکہ بدلہ لینے کی غرض سے دی جاتی ہے۔ یہ دینا چوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے نہیں، اپنی فاسد غرض کے لئے ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا، کہ اس طرح اگرچہ ظاہر میں مال بڑھ جائے مگر وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، ہاں جو زکوٰۃ، صدقات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دیئے جائیں ان میں اگرچہ بظاہر مال گھٹتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دوگنا چوگنا ہو جاتا ہے۔

اس تفسیر پر آیت مذکورہ کا وہ مضمون ہو جائے گا جو دوسری ایک آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُوا یعنی آپ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال کی زیادتی حاصل ہو جائیگی۔ اس موقع پر بظاہر یہ دوسری تفسیر ہی راجح معلوم ہوتی ہے اول اس لئے کہ سورہ روم منجی ہے۔ جس کے لئے اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر آیت منجی ہو، مگر غالب گمان منجی ہونے کا ضرور ہے۔ جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے۔ اور آیت کے منجی ہونے کی صورت میں اس کو حرمت سود کے مفہوم پر اس لئے محمول نہیں کیا جاسکتا

حرمتِ سُوْر مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے پہلے جو مضمون آیا ہے اس سے بھی دوسری تفسیر ہی کا رجحان معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ارشاد ہے۔

وَنَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ
وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ مِيْرَيْدُوْنَ
وَحِبَّهُ اللّٰهُ ۙ

تراہت دار کو اس کا حق دیا کرو، اور
مسکین اور مسافر کو بھی، یہ اُن لوگوں کے
لئے بہتر ہے، جو اللہ کی رضا کے طالب
ہیں۔

اس آیت میں رشتہ داروں اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرنے کے ثواب کے لئے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہو تو اس کے بعد والی آیت مذکورہ میں اس کی توضیح اس طرح کی گئی، کہ اگر کوئی مال کسی کو اس غرض سے دیا جائے کہ اس کا بدلہ اس کی طرف سے زیادہ ملے گا تو یہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے خرچ نہیں ہوا۔ اس لئے اس کا ثواب نہ ملے گا۔

بہر حال سُوْر کے مسئلہ میں اس آیت کو چھوڑ کر بھی سات آیتیں اُوپر آچکی ہیں جن میں سے سُوْرہ آل عمران کی ایک آیت میں اَضْعَافٌ وَمَضَاعِفٌ سُوْر کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے اور باقی چھ آیتوں میں مطلق سُوْر کی حرمت کا بیان ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہے، کہ سُوْر خواہ اَضْعَافٌ وَمَضَاعِفٌ اور سُوْر در سُوْر ہو یا اکہر سُوْر، بہر حال حرام ہے اور حرام بھی ایسا شدید کہ اس کی مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ جنگ فرمایا گیا ہے۔ ربا کے متعلق سات آیات قرآن کی مفصل تفسیر سامنے آچکی ہے۔

اس کے بعد اس مسئلہ کے متعلق احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

دیکھتے۔ نفسِ مسئلہ اور اس کا حکم واضح کرنے کے لئے تو چند احادیث کافی تھیں، لیکن مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلہ سے متعلق جتنی روایات حدیثِ مختصر تحقیقات کے ذریعہ جمع ہو سکیں، وہ پیش کر دی جائیں۔ اس کے پیش نظر اپنے پاس موجود کتب حدیث سے ان روایات حدیث کو جمع کیا تو تقریباً ایک چہل حدیث اس مسئلہ کی بن گئی جس کو ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ الْمُبِينُ

چہل حدیث

متعلقہ حرمتِ ربوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ صحابہ (کرام) نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ سات چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جادو کرنا۔ ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا سود کھانا اور نیکم کا مال کھانا اور جنگ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبِقَاتِ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟
قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَعْلَ التَّوْبَا
وَأَعْلَ مَالِ الْيَتِيمِ
وَالتَّوْبَى يَوْمَ التَّوْبَةِ

سے بعد میں کچھ اور اضافہ ہو کر احادیث کا عدد چالیس سے بھی بڑھ گیا ۱۲۸

کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا اور بھولی بھالی
پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔
اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی
روایت کیا ہے۔

وَقَدَّتْ الْمُحْصَاتِ
الْعَاجِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ
وَالنَّسَائِيُّ (ترغیب الزہیب)

شُرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں غیر خدا کو خدا کا شریک ٹھہرانے
کو۔ مثلاً خدا تعالیٰ کی طرح اس کو قابل عبادت سمجھے یا اس کے نام کی نذیریں ماننے یا کسی
کے علم یا قدرت کو خدا تعالیٰ کے علم و قدرت کے برابر سمجھے، یا ایسے اعمال و افعال جو
عبادت کے لئے مخصوص ہیں جیسے رکوع، سجدہ، سجود، طواف وغیرہ یہ افعال سوائے
خدا تعالیٰ کے، کسی اور کے لئے کرے، یہ سب شرک ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ
جو شخص بحالت شرک بغیر توبہ کے مر گیا اس کی بخشش ہرگز نہ ہوگی۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا
کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو
ایک معتدس سرزمین کی طرف لے چلے،
یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر پہنچے،
اس کے درمیان میں ایک شخص کھڑا تھا
اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے اسکے
سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ نہر کے

(۲) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ
اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي فَأَخْرَجَانِي
إِلَى أَرْضٍ مُّقَدَّسَةٍ فَأَنْطَلَقْنَا
حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دِمٍ
فِيهِ رَجُلٌ تَائِدٌ وَعَلَى
شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي

اندروالا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے
جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص
اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا
ہے، کہ وہ پھر کر اپنی جگہ جا پہنچتا ہے
پھر جب کبھی نکلنا چاہتا ہے اسی طرح اس
کے منہ پر پتھر مارتا کہ اس کو اپنی پہلی جگہ
لوٹا دیتا ہے۔ آنحضرتؐ نے پوچھا کہ وہ کون شخص
تھا جس کو میں نے نہر میں دیکھا، فرمایا سود خوار
اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے
والے پر لعنت فرمائی ہے (یعنی سود لینے
والے۔ اور سود دینے والے پر) اس کو
مسلم اور نسائی ابوداؤد اور ترمذی، ابن
ماجرہ ابن حبان نے روایت کیا ہے اور
اس کو صحیح شوارذیہ اور ایک
روایت میں اس کے ساتھ سود کی شہادت
دینے والوں اور کتابت کرنے والوں پر

فِي الشَّهْرِ فَإِذَا ارَادَ أَنْ يَخْرُجَ
رَمَى الرَّجُلَ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ قُرْدَةٌ
هَيْتُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّهَا
جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ
بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ
مَا هَذَا الَّذِي دَأَيْتَهُ فِي
النَّهْرِ قَالَ أَحِلُّ الرَّبَادِ وَأَهْلُ
الْبُخَارِيِّ هَكَذَا فِي الْبَيْتِ مُحْتَقًا
وَتَقَدَّمَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ مَطْلُوعًا
(۳) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِلَّ الرَّبَا
وَمُوكِلَةَ زَوَاةَ مُسْلِمٍ وَالنِّسَائِيَّ
وَزَوَاةَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيَّ
وَصَحَّاحَهُ وَابْنَ مَاجَةَ وَابْنَ
حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ كُلِّهِمْ مِنْ
رَوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ
وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَزَادُوا فِيهِ

وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

(۴) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا

وَمُؤَمَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ

هُمُ سَوَاءٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَبْرَةُ ۝

(۵) وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ سَبْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا

شُرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ

بِغَيْرِ حَقِّهَا وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ

مَالِ الْيَتِيمِ وَفِرَارُ يَوْمِ

الزَّهْفِ وَقَدْ فَتَّحَ الْمُحْصَنَاتِ

وَالْإِنِّقَالَ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ

هِجْرَتِهِ رَوَاهُ الْبَزْزَارِيُّ مِنْ

بِرِّ وَامِيَةَ عَمْرٍو بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمَتَابَعَاتِ

بھی لعنت فرمائی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

سود کھانے والے، سود دینے والے اور

سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور

سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی

اور فرمایا کہ سب لوگ (گناہ میں) برابر ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کبیرہ گناہ سات ہیں۔ ان میں پہلا گناہ اللہ

تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور

(دوسرا گناہ) ناحق کسی شخص کو مار ڈالنا اور

(تیسرا گناہ) سود کھانا اور (چوتھا گناہ) یتیم

کا مال ناجائز طور پر کھالینا اور (پانچواں

گناہ) جہاد سے بھاگنا اور (چھٹا گناہ) پاک

دامن عورتوں کو ہتھ لگانا اور (ساتواں گناہ)

ہجرت کرنے کے بعد اعراب (دیہات کی طرف

لوٹ جانا اس کو بزار نے عمرو بن ابی شیبہ

کی سند سے روایت کیا ہے۔

حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ
عنه اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے
والی عورت اور گدوانے والی عورت پر
اور سوریٰ لینے والے اور سود دینے والے
پر لعنت بھیجی ہے اور کتے کی قیمت اور
ہندی کی کمائی سے ممانعت فرمائی ہے
اور تصویر کھینچنے والوں پر لعنت بھیجی ہے
اس کو بخاری اور ابوداؤد نے روایت
کیا ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں
نے فرمایا سود کھانے اور کھلانے والا اور
اس کے دونوں گواہ اور دونوں کے کاتب
جب کہ اس کو جانتے ہوں کہ یہ معاملہ سود
کلبے اور خوبصورتی کے لئے گودنے والی
اور گدوانے والی عورت اور صدقہ
کو ٹالنے والا، اور ہجرت کے بعد اپنے
وطن کی طرف واپس ہو جانے والا۔ یہ

(۶) وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيْفَةَ
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْوَالِيَةَ وَالْمُسْتَوْبِثَةَ
وَإِكْلَ الرَّبَا وَمُوْعِلَةَ وَنَهَى
عَنْ شَيْنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبُعْيِ
وَلَعَنَ الْمَصْوْبِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَالْبُودَاوُدُ (قَالَ الْخَافِضُ) أَبِي
جَحِيْفَةَ وَهَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
السَّنَوَائِيُّ :

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَكْلَ الرَّبَا
وَمُوْعِلَةَ وَشَاهِدَةَ وَ
كَاتِبَةَ إِذَا عَلِمُوا بِهِ وَالْوَالِيَةَ
وَالْمُسْتَوْبِثَةَ لِلْحُسَيْنِ وَ لِأَوِي
الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدِ أَعْرَابِيَّةً
بَعْدَ الْهَجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى
لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُو يَعْلَى

یہ سب بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
(بروز قیامت) ملعون ہوں گے۔
اس کو احمد اور ابو یعلیٰ نے اور
ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنے
اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے، "چار شخص ایسے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ ان کو
جنت میں داخل نہ کریں گے اور نہ ان کو
جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائیں گے ایک
تو عادی شرابی (دوسرا) سود کھانے والا (تیسرا)
ناحق یتیم کا مال اڑانے والا (چوتھے) ماں باپ
کی نافرمانی کرنے والا۔ اس کو حاکم نے ابراہیم خثیم بن
عراک الخ سے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح الاسناد کہا،
حضرت عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، سود کے وبال تہتر قسم کے ہیں سب سے

وَابْنُ خَزِيمَةَ وَابْنُ حَبَانَ فِي
مَجِيهِمَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قَالَ الْحَافِظُ، رَوَاهُ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَافِظِ
وَهُوَ الْأَعْوَدِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا ابْنَ
خَزِيمَةَ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ :

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ " أَرْبَعٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا
يُخْلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُدِيْقَهُمْ نَعِيمَهَا
مُدَّ مِنْ الْخَمْرِ وَآكَلَ الرِّبَا وَآخَلَ
مَالَ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْعَاقُ
لِوَالِدَيْهِ " رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَثِيمَ بْنِ عَدَاكِ وَ
هُوَ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ صَحِيحٌ إِسْنَادٌ :
(۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ لِعَبْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثٌ وَ

ارنے قسم ایسی ہے جیسے کوئی اپنی
ماں سے بدکاری کرے۔ اس کو حاکم نے
روایت کیا، اور بخاری و مسلم کی شرط
پر صحیح کہا ہے۔

سَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرَهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحَ
الرَّهْلُ أُمَّهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَاكِمِ
ثُمَّ قَالَ هَذَا اسْنَادٌ صَحِيحٌ وَأَمَّا
مَنْكَرُ بَهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا أَعْلَمُهُ
إِلَّا وَهَمًا وَكَأَنَّهُ دَخَلَ لِبَعْضِ رَوَاتِهِ
اسْنَادٌ فِي اسْنَادِهِ ۝

انہیں محمد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ سورہ کے مفاسد مچھ اور پتر ہیں اور
شُرک اس کے برابر ہے اس کو بزار نے روایت
کیا ہے اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے نہ فرمایا۔ سورہ کے مفاسد کی ستر
قسمیں ہیں۔ ان میں سے ادنیٰ ایسا ہے
جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔

(۱۰) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ «الرِّبَا بَضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
وَالشُّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ»، رَوَاهُ الْبُزَارِيُّ وَرَوَاهُ
رِوَاةَ الصَّحِيحِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ
بِاسْنَادٍ صَحِيحٍ بِاخْتِصَارٍ وَالشُّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ
(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّبَا سَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا كَالَّذِي
يَقَعُ عَلَى أُمَّهِ «رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِاسْنَادٍ
لَا يَأْسُ بِهِ ثُمَّ قَالَ غَرِيبٌ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ بِعَبْدِ اللَّهِ

بْنُ زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ يَعْنِي ابْنَ
عَمَّارٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ هَذَا
مَنْكَرُ الْحَدِيثِ :

(۱۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِينَ يُصِيبُهُ
الرَّجُلُ مِنَ الرَّبِّبَا أَكْثَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
ثَلَاثَةِ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً يَرْزِيهَا فِي

الْإِسْلَامِ "رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ
عَطَاءٍ وَالْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ
يَسْمَعْ مِنْهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَ
الْبَغَوِيُّ - وَغَيْرُهُمَا مَوْثُوقًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ

وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَفْظُ الْمَوْثُوقِ فِي أَحَدِ
طَرَفَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الرَّبِّبَا إِثْمَانِ
وَسَبْعُونَ حُوبًا أَمْغَرَهَا حُوبًا كَمَنْ

أَتَى أُمَّةً فِي الْإِسْلَامِ وَدَرَّهْمٌ مِنْ
الرَّبِّبَا أَشَدُّ مِنْ يَضِيعٍ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً

قَالَ وَيَأْذُنُ اللَّهِ بِالْقِيَامِ لِلْبَرِّ وَالْعَلْبِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَلِ الرِّبَا فَاِنَّهُ
لَا يَقُومُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم کوئی سود
سے حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
مسلمان ہونے کے باوجود تینتیس مرتبہ
زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔
اس کو طبرانی نے کبیرین عطاء خراسانی کی سند سے
عبداللہ کے واسطے سے روایت کیا ہے الخ
دوسری ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام
نے فرمایا سود کے بتوگناہ ہیں ان میں سب سے
چھوٹا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر ہے جو مسلمان
ہو کر اپنی ماں سے زنا کرے۔ اور ایک درہم سود کا
گناہ میں کچھ اوپر تیس زنا سے زیادہ بدتر ہے اور
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نیک و بد کو کھڑے ہونے کی
اجازت دیں گے مگر سود خوار کو نندستوں کی طرح کھڑا
ہونیکا موقع نہیں دیا جائیگا بلکہ وہ اس طرح کھڑا ہوگا

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ -

جیسے کسی کو شیطان، جن وغیروں نے پٹ کر خبیث بنا دیا ہو۔

اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ خلیل ملائکہ نے

فرمایا کہ حضور نے فرمایا اور سود

کا ایک درہم کھانا چھتیس زنا سے زیادہ شدید

ہے بشرطیکہ اس کو معلوم ہو کہ یہ درہم سود کلبے۔ اس

روایت کو امام احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے اور سند

امام احمد مثل صحیح بخاری کے ہے اور حضرت حنظلہ کو

غسیل ملائکہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس وقت غزوة احد

کا اعلان ہوا اور صحابہ کرام جہاد کیلئے نکلنے لگے اس وقت

یہ جنابت کی حالت میں تھے، غسل کرنا شروع کیا تھا کہ یہ

آواز کان میں پڑ گئی، انہوں نے دعوت جہاد میں آئی دیر

کرنا بھی پسند نہ کیا کہ غسل پورا کر کے فارغ ہو جاتے، بلکہ

اسی حالت میں فوراً باہر آئے اور مجاہدین کیساتھ شریک

ہو گئے اور اتفاقاً اسی حالت میں یہ شہید ہو گئے رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ

فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے

خطبہ دیا اور سود کا بہت اہتمام سے ذکر فرماتے

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ

الْمَلَائِكَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَاهِمًا

يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ لَيَعْلَمُ أَشَدَّ مِنْ سِتَّةٍ

وَسَلَاثِينَ ذِينَةً « رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ

فِي الْكَبِيرِ وَرَجَالُ أَحْمَدَ رَجَالُ الصَّحِيحِ

رَقَالَ الْحَاظِظُ حَنْظَلَةُ وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ

لَتَبَّ لِي غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُ كَانَ يَوْمَ

أَحَدٍ جَبَانًا وَقَدْ غَسَلَ أَحَدَ شِقَى رَأْسِهِ

فَلَمَّا سَمِعَ الْبَصَّةَ خَرَجَ فَاسْتَشْهَدَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَغْسِلُهُ

(۱۴) وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرَ أَمْرَ التَّوْبَى وَعِظَمَ شَأْنَهُ وَقَالَ

ہوئے یہ فرمایا کہ کسی شخص کا ایک سو دی درہم
کھانا اللہ کے نزدیک چھتیس زنا سے زیادہ
سخت گناہ ہے (اور پھر فرمایا) کہ سب سے بڑا یہ
سود ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو پر حملہ کیا جائے۔
اس روایت کو بیہقی اور ابن ابی الدنیانے
روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے نہ فرمایا جس شخص نے کسی ظالم کی غلامی
حق حمایت کی، تاکہ حق والے کا حق ضائع
کر دے تو اللہ اور اس کے رسول اس سے
بری الذمہ ہیں اور جو شخص سود کا ایک درہم
کھائے تو تینتیس زنا کے برابر ہے۔ اور
جس شخص کا گوشت مال حرام سے پیدا
ہو وہ دوزخ کے قابل ہے۔

برابر بن عازب رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے نہ فرمایا، سود کے بہتر

إِنَّ الدَّرْهَمَ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ
الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْخَطِيئَةِ
مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ذَمِيَّةً يَزْنِيهَا
الرَّجُلُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ
الْمُسْلِمِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ
ذَمِّ الْغَيْبَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ ۞

(۱۵) وَرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَمَّى اللَّهُ
عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِأَطْلٍ لِيُدْحِضَ
بِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِيءٌ مِنْ ذِمَّةِ
اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبَا فَهُوَ
مِثْلُ ثَلَاثَةِ وَثَلَاثِينَ زِمِيَّةً وَمَنْ
بَنَى لِحْمَةً مِنْ سُهْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ
وَالْبَيْهَقِيُّ ۞

(۱۶) وَعَنِ الْبَوَائِبِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرِّبَا اثْنَاثَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا

دروازے ہیں انہیں سے ادنیٰ ایسا ہے۔ جیسے
کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے اور سب سے
بدترین سودیہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کی
عزت پر دست درازی کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنه سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا سود کے شرگناہ
ہیں۔ ان میں سے ادنیٰ ایسا ہے، جیسے
کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے جانے کے قابل
ہونے سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا
ہے اور حضور نے فرمایا کہ کسی بستی میں سود اور زنا پھیل
جائے تو گویا بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر
اتار لیا۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور
فرمایا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی

مِثْلُ اِتْيَانِ الرَّجُلِ اُمَّةً وَاِنْ اَرَدْتِ
الرِّبَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عُرْضِ اَخِيهِ
رَوَاةُ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْاَوْسَطِ مِنْ رَوَايَةِ
عَمْرِ بْنِ رَاشِدٍ وَقَدْ وَثِقَ -

(۱۷) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا اَيُّسَرُهَا اَنْ يَتَّكِمَ الرَّجُلُ
اُمَّةً رَوَاةُ ابْنِ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي عَرَابَةَ
عَنْ اَبِي مَعْشَرٍ وَقَدْ وَثِقَ عَنْ سَعِيدِ
بُنِ مَعْبُودٍ عِنْدَهُ :

(۱۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ اَنْ
تُشْتَرَى الشَّمْرَةُ حَتَّى تَطْعَمَ وَقَالَ اِذَا
ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَوْمِي فَقَدْ اَحْلَوْا
بِانْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ - رَوَاةُ الْحَاكِمِ
وَقَالَ صَحِيحُ الْاِسْنَادِ -

(۱۹) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ذَكَرَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

جسیں یہ ہے کہ جن قوم میں زنا اور سو بھیل گیا
انہوں نے یقیناً اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر
اتار لیا۔

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جس قوم میں سود
بھیل جائے وہ یقیناً قحط میں مبتلا ہو جاتی
ہے۔ اور جس قوم میں رشوت بھیل جائے وہ
مرعوبیت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مہراج کی رات جب ساتویں آسمان پر پہنچ کر
میں نے اوپر نظر اٹھائی تو میں نے چمک کرک
اور گرج دیکھی، پھر نہر یا کھیرا گڈر ایک
ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ مکالوں کی طرح
(بڑے بڑے) تھے انہیں سانپ بھوکے ہوئے تھے
جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے
دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل نے جواب
دیا کہ یہ سود خوار ہیں۔ اصبہانی نے حضرت

وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيهِ مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ
الرِّبَا وَالزُّبَا إِلَّا أَهَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ
اللَّهِ رَوَاهُ أَبُو بَعْنِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ۚ

(۲۰) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُظَاهِرُونَهُمْ
الرِّبَا إِلَّا أَخَذُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا مِنْ
قَوْمٍ يُظَاهِرُونَهُمُ الرِّشَاءَ إِلَّا أَخَذُوا بِالرُّعْبِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ نَظَرٌ ۚ

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ
لَيْلَةَ أُسْرِي بِي لَمَّا أَنْتَهَيْتُكَ السَّمَاءِ
السَّابِعَةَ فَنَظَرْتُ فَوَقِيْتُ نَادَا أُنَابِرُ عِدِ
وَبُرُوقِي وَصَوَاعِقُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ
بَطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَاتُ
تُرَى مِنْ خَارِجِ بَطُونِهِمْ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ
مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا،
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ وَابْنُ
مَاجَةَ مُخْتَصَرًا وَالْأَصْبَهَانِيُّ الْيَضَائِنُ

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمان دنیا پر ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کو ٹھریوں کی طرح پھولے ہوئے تھے اور جھکے ہوئے تھے۔

آل فرعون کے راستہ میں تہ برتہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالا ہوا تھا آل فرعون جب صبح و شام جہنم کے سامنے کھڑے کئے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر سے روندتے ہوئے گزرتے ہیں یہ لوگ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کبھی قائم نہ فرمانا کیونکہ یہ جانتے ہیں، کہ قیامت کے روز جہنم کے اندر جانا ہوگا۔

(رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا "جبریل یہ کون لوگ ہیں؟" کہا یہ آپ کی امت کے سو درخوار ہیں جو اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان

طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَبْدِيِّ وَأَسْمَاءَ عُمَارَةَ بْنِ جُوَيْنٍ وَهُوَ دَرَاةٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ نَظَرْتُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا رِجَالٌ بَطُونُهُمْ كَأَمْثَالِ الْبُيُوتِ الْعِظَامِ قَدْ مَالَتْ بَطُونُهُمْ وَهُمْ مَنْصَدُونَ عَلَى سَابِلَةِ آلِ فِرْعَوْنَ يُوقِفُونَ عَلَى النَّارِ كُلَّ غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَا تَقِمِ السَّاعَةَ أَبَدًا أَقَلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هُوَ لَاءِ قَالَ هُوَ لَاءُ أَكَلَةَ الرَّبِّيَا مِنْ أُمَّتِكَ وَلَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِيِّ قَالَ الْأَصْحَابُ فِي قَوْلِهِ (مَنْصَدُونَ) أَي طَرِحَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالسَّابِلَةُ الْمَارَّةُ أَي يَتَوَطَّأُونَ هَذَا فِرْعَوْنَ الَّذِينَ

يُعْرَضُونَ عَلَى غَدَاةٍ وَعَشِيِّ انْتَهَى

نے خطی بنا دیا ہو۔

(۲۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ
يُظْهِرُ الزُّبَابَ وَالزَّنَابَ وَالنَّخْمَرُ رَوَاهُ
الطَّبْرَانِيُّ وَرَوَاهُ رَوَاهُ الصَّحِيحُ

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا اور
قیامت کے قریب سود، زنا، اور
شراب کی کثرت ہو جائے گی۔

(۲۳) وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
عَبْدِ الْوَاحِدِ الْوُرَاقِيِّ قَالَ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي السُّوقِ
فِي الصِّيَارِفَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ
الصِّيَارِفَةِ ابْشُرُوا قَالُوا ابْتُرِكْ
اللَّهُ بِالْجَنَّةِ بِمَا تَبَشَّرْنَا
بِأَحْمَدُ قَالَ قَالَ

حضرت قاسم بن عبدالواحد وراق
سرماتے ہیں کہ " میں نے حضرت عبداللہ
بن اوفی رضی اللہ عنہما کو صرافوں کے بازار
میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا " لے
صرفانو! خوش خبری سنو۔ صرافوں
نے کہا کہ لے ابو محمد اللہ آپ کو جنت سے
سرفراز فرمائے، آپ ہمیں کس چیز کی
خوش خبری دے رہے ہیں۔ حضرت

۱۷ اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق آج ربا کی کثرت کا شاہد
ہو رہا ہے لیکن جس ربا کی کثرت ہو رہی ہے۔ مہاجنی ربا کو نواب مہاجن بھی برا کہتے ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ جس ربا کو شران میں حرام کہا ہے وہ تجارتی اور مہاجنی ہر قسم
کے ربا پر حاوی ہے ۱۲ منہ۔

عبداللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہیں روزخ کی شہری ہو (تم روزخ کے لئے تیار ہو جاؤ) کیونکہ سونے چاندی کی حسرید و فروخت میں ادھار جائز نہیں، اور صرفہ والے عموماً احنا کھاتہ پر ادھار کے معاملات کرتے رہتے ہیں وہ سود ہے۔

حضرت عون بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک ان میں سے مال غنیمت میں چوری کرنا ہے۔ جس شخص نے کوئی چیز بطور خیانت مال غنیمت میں سے لے لی تو قیامت کے دن اس سے وہ چیز منگوائی جائے گی۔ سود کھانے سے بچو۔ اس لئے کہ سود خوار قیامت میں مجنون اور مغبوط الحواس ہو کر اٹھایا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی (جو لوگ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْشِرُوا بِالنَّارِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ لَابَأْسٍ بِهِ۔

(۲۴) وَرَوَى عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ وَالَّذِي نُوِبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ الْغُلُولُ فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا نِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآكَلَ الرِّبَا فَمَنْ آكَلَ الرِّبَا بَعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ فِتْرًا رَا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

سورہ کھاتے ہیں، وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے، جو شیطان سے متاثر ہو کر مجنوں طالموا اس ہو گیا ہو۔ طبرانی اور اصہبانی نے یہ حدیث حضرت انسؓ سے بایں الفاظ روایت کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا "قیامت کے دن سود خوار اپنا ہونٹ گھسیٹتا ہوا تباہ حالت میں آئے گا" اور اس کے بعد حضورؐ نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص نے سود کے ذریعہ سے زیادہ مال کمایا، انجام کار اس میں بھی ہوگی۔

ان امام حدیث عبدالرزاق نے معمر سے نقل کیا ہے کہ معمر نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ سودی کام پر چالیس سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس پر گھاٹا دمحاق آجاتا ہے یعنی کوئی حادثہ پیش

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ" رَوَاهُ
الطَّبْرَانِيُّ وَالْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ
أَنَسٍ وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي أَكْلُ الرِّبَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَحْبِلًا يَجْرُسُ شَفْنَهُ
ثُمَّ قَرَأَ (لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
قَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُحْبِلُ الْمُجْتَوُونَ

(۲۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ
أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ
أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ، رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ
الْإِسْنَادِ وَفِي لَفْظِهِ قَالَ
الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ
إِلَى قِلَّةٍ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا
صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ

آتا ہے جو اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود خواری سے بچ بھی گیا تو اس کا غبار ضرور پہنچ کر رہے گا۔

ف یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق سود کار و اج آنا بڑھا کہ بڑے سے بڑا متقی آدمی بھی سود کے شائبہ یا کسی نہ کسی درجہ میں استعمال سے نہیں بچ سکتا مگر جو سود اس درجہ میں عام ہو وہ تجارتی سود ہے ہا جنی اور عرفی سود نہیں اس سے معلوم اور ثابت ہوا کہ تجارتی سود بھی حرام ہے۔ ۱۳ منہ

(۲۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّيْبَ فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ صَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتَلَفَ فِي سَمَاعِهِ وَالْجَهْلُورُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ :

حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ مسیری

(۲۷) وَرَوَى عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي

امت کے کچھ لوگ غرور و تکبر لہو و لعبت کی حالت میں رات گزاریں گے۔ وہ صبح کے وقت بندر اور خنزیرین جائیں گے کیونکہ انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرایا، اور گانے والی عورتیں رکھیں اور شراب پی اور سو رکھایا اور ریشم کا لباس پہنا تھا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی ایک جماعت کھانے پینے اور لہو و لعب (کھیل کود) کی حالت میں رات گزارے گی۔ تو وہ ایسی حالت میں صبح کرے گی، کہ بندر اور سور کی صورت میں مسخ ہوگئی ہو۔ اور اسی امت کے بعض افراد کو خسف زمین میں دھنس جانے اور قذف (آسمان سے پتھر برسنے کا) ضرر پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جب لوگ صبح کو اٹھیں گے تو آپس میں یوں کہیں گے کہ آج رات فلاں خاندان زمین میں دھنس گیا

بِئْسَ مَا لِبَنِي آدَمَ مِنْ لَمَمَةٍ
عَلَىٰ أَشْرِهِمْ وَبَطْرِهِمْ
وَلَعِبِهِمْ وَكَلْبِهِمْ
فِيضُجُوا قَرْدَةً وَخَنَازِيرًا
وَالْمَحَارِمَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ
وَشَرِبُوا الْخَمْرَ وَكَلِمَةَ الرَّبِّ
وَلَبَسُوا الْحَرِيرَ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِهِ ۖ
(۲۸) وَرَوَىٰ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبِيتُ قَوْمٌ
مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ طَعْمٍ وَ
شَرِبٍ وَلَهُمْ وَلَعِبٍ فَيُضْجُونَ
قَدْ مَسَّخُوا قَرْدَةً وَخَنَازِيرًا
وَلَيُصِيبُهُمْ خَسْفٌ وَقَذْفٌ
حَتَّىٰ يُصْبِحَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ
خَسِفَ اللَّيْلَةَ بَنِي فُلَانٍ
وَخَسِفَ اللَّيْلَةَ بَنِي فُلَانٍ
وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ
مِّنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَىٰ

قَوْمٍ لُّوطٍ عَلَىٰ قَبَائِلٍ
 فِيهَا وَعَلَىٰ دُورٍ وَلَوْلَا تَسْلِيَةٌ
 عَلَيْهِمُ الرِّيحُ لَأَعْقَبَتْهُمُ
 الَّتِي أَهْلَكَتْ عَادًا
 عَلَىٰ قَبَائِلٍ فِيهَا
 وَعَلَىٰ دُورٍ بِشَرِّبِهِمُ
 الْخَمْرَ وَكَبَسَهُمُ الْحَرِيرَ
 وَاتَّخَذُوا فِيهَا
 وَكُلُّهُمَا لِرَبِّكَ
 الرَّحْمَ وَخَصَلَتْ نَسِيهَا
 جَعْفَرٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ
 مُخْتَصَرًا وَالْبَيْهَقِيُّ
 وَاللَّفْظُ لَهُ ۝

اور فلاں کا گھر بار زمین میں دھنس گیا اور
 اُن پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے
 جس طرح قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔
 اس کے قبائل پر اور گھروں پر اور ان پر نہایت
 تیز تند آندھی بھیجی جائے گی جس نے قوم صا
 کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے قبائل پر اور گھروں
 پر یہ دھنسانے اور پتھر برسانے کے عذاب
 ان کے شراب پینے اور ریشم پہننے اور سود
 کھانے اور قطع جمی کرنے کی وجہ سے ہوگا اور
 ایک اور خصلت کی وجہ سے ہوگا، جس کو جعفر
 (اسی حدیث کے راوی) بھول گئے ہیں۔ اس
 حدیث کو امام احمد نے مختصراً روایت کیا ہے
 یہ الفاظ بیہقی کے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی
 ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کو سود لینے والے اور سود دینے
 والے پر اور سود (کی تحریر یا حساب) لکھنے
 والے اور صدقہ (واجبہ نہ دینے والے پر لعنت

(۲۹) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَعْنًا كُلَّ الرِّبَا وَمُوكَلَّةٍ
 وَكَاتِبِهِ وَمَانِعِ الصَّدَقَةِ

وَكَانَ يَنْهَى عَنِ التَّوَجُّرِ وَآهَ
النَّسَائِيُّ

(۳۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَحْرَرَ
مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبِّ وَأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا
لَنَا فَدَعَا الرَّبَّ وَالرَّيْبَةَ
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

فرماتے ہوئے سنا اور آپ نوحہ
بلند آواز سے رونے کو منع فرماتے تھے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو
آخری آیت نازل ہوئی وہ سود کے متعلق
ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی پوری تشریح بیان نہیں فرمائی
تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ لہذا سود بھی
چھوڑ دو۔ اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو
جن میں سود کا شائبہ ہو۔

فتاویٰ :- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول کی پوری تفصیل
و تشریح شروع رسالہ میں گذر چکی ہے۔ جس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم
کا یہ ارشاد سود و ربوا کی اس خاص صورت سے متعلق ہے جو ربوا کے معنی میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے اضافہ ہوئی ہے یعنی چھ چیزوں کی باہمی بیع و تراز
میں کمی بیشی یا ادھار کرنے کو سود تراز دیا ہے جیسا کہ بعد کی حدیث ۳۱، ۳۲، ۳۳
میں یہ مضمون آ رہا ہے۔

اس میں یہ اشتباہ رہا کہ ان چھ چیزوں کے حکم میں دوسری اشیاء داخل
ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو کس علت اور کس ضابطہ سے۔

باقی ربوا کا وہ متعارف مفہوم جو نزولِ قرآن سے پہلے بھی نہ صرف سمجھا

جاتا تھا بلکہ عرب میں اس کے معاملات کا عام رواج تھا۔ نہ اس میں کوئی ابہام
 و اشتباہ تھا، نہ اس میں فاروق اعظم یا کسی دوسرے صحابی کو کبھی کوئی تردد
 پیش آیا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ

سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا "سونے کو سونے کے بدلہ میں
 صرف اس صورت سے بیچو جب برابر ہو
 اور اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو،
 اور چاندی کو چاندی کے بدلہ میں صرف اس
 صورت میں بیچو جب برابر ہو اور اس میں
 بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو اور ان میں
 سے کسی غیر موجود چیز کو موجود کے بدلے میں
 نہ بیچو۔ یعنی ادھار فروخت نہ کرو۔"

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا، کہ سونے کا مبادلہ سونے سے،
 چاندی کا مبادلہ چاندی سے، گہیوں کا
 گہیوں سے، جو کا جو سے، چھوڑے کا
 چھوڑے سے، نمک کا نمک سے،

(۳۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
 بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا
 تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
 تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
 بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى
 بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
 مِنْهَا حَاضِرًا عَلَيْهِ ۖ

(۳۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبَ
 بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
 وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ
 بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرَ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحَ بِالْمَلْحِ

برابر برابر اور ہاتھ در ہاتھ (نقد) ہونا
چاہیے۔ جس شخص نے زیادہ دیا، یا زیادہ
طلب کیا، تو اس نے سودی معاملہ کیا لینے
والا اور دینے والوں برابر ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی سے
مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی
کا چاندی سے۔ گہیوں کا گہیوں سے جو
کاجو سے۔ چھوارے کا چھوارے
سے، نمک کا نمک سے، برابر برابر
اور ہاتھ در ہاتھ (نقد) ہونا چاہیے۔
اور جب یہ اصناف بدل جائیں یعنی
گہیوں کا جو سے اور سونے کا چاندی
سے مبادلہ کیا جائے تو جس طرح
چاہو خرید و فروخت کرو لیکن
یہ خرید و فروخت بھی ہاتھ در ہاتھ
(نقد) ہونی چاہیے۔

امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ

مِثْلًا بِمِثْلِ يَدٍ أَبِيدٍ
فَمَنْ نَزَا أَوْ اسْتَزَادَ
فَقَدْ آتَىٰ رَبِّيَ الْإِخْذَ وَالْمُعْطَىٰ
فِيهِ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(۳۳۱) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالشَّمْرُ بِالشَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ
سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدٍ أَبِيدٍ
فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذَا
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدٍ أَبِيدٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ؛

(۳۳۲) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اہل نخبہ ان کو ایک فرمان بھیجا جس میں
تحریر فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص ربا
کا کاروبار کرے گا وہ ہمارا ذمی ہو کر
نہیں رہ سکتا۔

وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَهْلِ نَجْرَانَ وَهُمْ
نَصَارَىٰ أَنَّ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ
بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ رَكَنُ
الْعَمَالِ بِرِوَايَةِ أَبِي شَيْبَةَ ۲۳ ج ۲

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا قانونِ ربا پوری مملکت کے سب لوگوں پر حاوی تھا۔

حضرت برار بن عازبؓ اور زید
بن ارقم رضی اللہ عنہما نے یہ کہہ کر تاجر
تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے اپنے کاروبار کے متعلق سوال
کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر معاملہ
دستِ بدست ہو تو مضائقہ نہیں مگر
ادھار پر یہ معاملہ جائز نہیں۔

(۳۵) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَا سَأَلْنَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَكُنَّا تَاجِرِينَ فَقَالَ
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ
وَلَا يَصْلُحُ نِسِيئَةَ رَكَزٍ بِرَمَزٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْجَامِعِ ۲۳ ج ۲

یہ سوال بظاہر دو مختلف جنسوں کو باہم کم و بیش فروخت کرنے کے متعلق تھا

جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ
کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کہ میں نے
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ
اپنی ایک کینز (سرکاری عطار ملنے کے

(۳۶) عَنِ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ سَأَلْتُ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
فَقُلْتُ بَعْتُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ
جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِيَةِ

وَابْتَعْتَهَا مِنْهُ بِسِتْمَانِيَةٍ
 فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا بِئْسَ وَاللَّهِ
 مَا اشْتَرَيْتِ أَبْلَغِي
 زَيْدَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ
 قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
 قَالَتْ أَفَرَأَيْتِ
 إِنْ أَحْذَبْتُ رَأْسَ
 مَالِي وَقَالْتُ
 لَا بَأْسَ مَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى وَكَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَإِنْ
 تَبَتُّهُ وَنَلَكَ
 رَوْسُ أَمْوَالِكُمْ
 رَكْنًا لِعَمَالٍ بِرَمَزِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

دقت تک) ادھار پر آٹھ سو روپے میں فروخت
 کی اور پھر یہی کنیز ان سے چھ سو روپے میں
 خرید لی (جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گویا چھ سو
 روپے تشریح دے کر میعاد مقررہ پر آٹھ سو
 روپے کی مستحق ہو گئی۔ دو سو روپے نفع کے
 مل گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ خدا کی
 قسم! تم نے نہایت برا معاملہ کیا ہے زید بن
 ارقم کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ تم نے یہ (سودی
 معاملہ کر کے) اپنا جہاد ضائع کر دیا جو تم نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا
 زوجہ ابوسفیان نے عرض کیا، تو یہ بتلائیے
 کہ اگر میں ان سے صرف اپنا اس المال یعنی
 چھ سو روپے لے لوں، باقی چھوڑ دوں تو
 کیا گناہ سے بری ہو جائیں گے۔ حضرت
 عائشہ نے فرمایا، کہ ہاں جس شخص کو اس
 کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے اور وہ
 اپنے گناہ سے باز آجائے تو پچھلا گناہ معاف
 ہو جاتا ہے اور قرآن میں اس کا فیصلہ خود
 موجود ہے کہ جس نے سودی معاملہ کر لیا ہو

اس کو اصل راس المال ملیگا زیادتی نہ ملے گی۔
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے
 کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نے ایک
 شخص کو قرض دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ہدیہ
 پیش کیا تو یہ میرے لئے حلال ہے عبداللہ
 ابن عمر نے فرمایا کہ یا تو اس کے ہدیہ کے بدلہ
 میں تم بھی کوئی ہدیہ اس کو دے دو یا پھر
 اس ہدیہ کی قیمت ان کے قرض میں مبرا کر دو
 یا ہدیہ واپس کر دو (دوہیہ یہ ہے کہ ایسا
 ہو سکتا ہے کہ اس نے قرض کے بدلہ میں
 یہ ہدیہ دیا ہو۔)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ تم کسی بھائی کو ترض دو پھر وہ تمہیں
 کوئی طبق کھانے وغیرہ کا بطور ہدیہ پیش
 کرے تو اس کا ہدیہ قبول کر لیا وہ اپنی
 سواری پر تمہیں سوار کرے تو سوار نہ ہو
 بجز اس صورت کے کہ ترض دینے سے

فِي الْجَامِعِ وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ص ۲۳۳
 (۳۷) عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ
 اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
 لِي إِتَى أَقْرَبْتُ رَجُلًا
 فَرَضًا فَأَهْدَى لِي
 هَدِيَّةً قَالَ ثَبِّهْ
 مَكَانَهُ هَدِيَّةً أَوْ
 احْسَبْهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ
 (كَنْزُ بَرِّ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
 فِي الْجَامِعِ صَفْحَةٌ ۲۳۷
 حِلَّةٌ (۲)

(۳۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ إِذَا أَقْرَبْتَ خَدَمَكَ
 أَحَاةً فَرَضًا فَأَهْدَى
 إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلُهُ
 أَوْ حَمَلَةً عَلَى دَابَّتِهِ
 فَلَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ

سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر سود دینے والا اس پر راضی بھی ہو تب بھی سود جائز نہیں
 ہوتا۔ اس میں تراویحی طریقین کافی نہیں ۱۲ منہ ۛ

جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
مِثْلُ ذَلِكَ -

راہنہ کا احاطہ باب
القرض و سنن بیہقی،

(۳۹) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

سَيْرِينَ أَنَّ أَبِيَّ بْنَ

كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَهْدَى إِلَى عَمْرٍو بْنِ

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مِنْ ثَمَرَةِ ارْتِضَاهِ

فَرَدَّ هَافِتًا أَلْحِيَّتُ

لِمَرَدَدَتِ هَدِيَّتِي

وَتَدَعَلِمَتْ أَلِيَّ مِنْ

أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

ثَمَرَةً خَذْتُ عَنِّي مَا تَرَدُّ

عَلَى هَدِيَّتِي وَكَانَ مَمْرُومًا سَلَفًا عَشْرَةَ

پہلے بھی ان دونوں میں اس طرح کے

معاملات ہدیہ لینے دینے کے جاری ہوں

تو ہدیہ لینا جائز ہے (کیونکہ اس صورت

میں یہ واضح ہے کہ یہ ہدیہ قرض کی وجہ سے

نہیں دیا گیا)

محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق

اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے باغ کا پھل

بطور ہدیہ بھیجا، حضرت فاروق اعظم نے

واپس کر دیا۔ ابی بن کعب نے شکایت کی۔

اور عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے باغ

کا پھل سارے مدینہ میں لطیف و افضل ہے

یعنی ظاہری عمدگی کے اعتبار سے یا حلال

طیب ہونے کے اعتبار سے، پھر آپ نے اس

کو کیوں رد کیا، اس کو واپس لیجئے۔ بعض

روایات میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے

ابن کعب کو دس ہزار درہم متعرض

سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں دس ہزار کی رقم کوئی معمولی رقم نہ تھی جس کو کسی مصیبت کے رفع

کرنے کے لئے لیا گیا ہو بلکہ تجارتی قسم کا سود معلوم ہوتا ہے ۱۲ منہ۔

الْأَفِ دِرْهَمٍ كَنْزٍ
بِرْمَزِ بَخَادِي وَمُسْلَمٍ
وَعَبْدُ الرَّمَّانِ فِي
الْجَامِعِ ص ۲۳۸ ج ۳

دیتے تھے، خطرہ یہ ہوا کہ کہیں یہ ہدیہ
اس تشریح کے عوض میں نہ ہو۔ بعد میں
ابی بن کعب کی یقین دہانی اور ان کے سابقہ
معاملات پر نظر ثانی فرما کر فاروق اعظم
نے قبول فرمایا۔ جیسا کہ اوپر حضرت
انسؓ کی حدیث میں ایسی صورت کو مستثنیٰ
تسار دیا ہے جس میں تشریح لینے اور
دینے والے کے درمیان پہلے سے ہدیہ
دینے کا رواج تھا، اور یہی وجہ ہے کہ فاروق
اعظمؓ پر قبول ہدیہ کا اصرار کرنے کے باوجود
حضرت ابی بن کعبؓ کا خود بھی فتویٰ یہی ہے
کہ جس شخص کے ذمہ اپنا تشریح ہو، اس
سے ہدیہ قبول کرنا درست نہیں، جیسا کہ
روایت نمبر ۴ سے واضح ہے۔

اور حضرت ابی بن کعب رضی
اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم کسی
کو قرض دو پھر وہ تم کو کچھ ہدیہ دے
پس اپنا قرض لے لیا کرو، اور ہدیہ
لوٹا دیا کرو۔

وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا اقْرَضْتَ
رَجُلًا قَرْضًا فَأَهْدَى لَكَ
هَدِيَّةً فَخُذْ قَرْضَكَ وَادِدْ
إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ ذَكَرَ بِيْرْمَزِ بَخَادِي فِي الْجَامِعِ ص ۲۳۸ ج ۳

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
عندہ فی فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو قرض
دو تو اس کا ہدیہ گوشت کا یا عاریتہ اس کی
سواری کو قبول نہ کرو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت
کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، جو قرض کوئی نفع پیدا
کرے وہ ربا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل
کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک
کرنا چاہتے ہیں تو ان میں ربا یعنی سودی کاروبار

(۴۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا
أَسْلَفْتَ رَجُلًا سَلْفًا فَلَا تُقْبَلُ
مِنْهُ هَدِيَّةٌ كِرَاجٌ أَوْ عَارِيَّةٌ
رُكُوبٌ دَابَّةٌ ذِكْرَةٌ فِي الْكَنْزِ
بِرْمَزِ عَبْدِ الرَّزَاقِ فِي الْجَامِعِ ۲۳۸
(۴۲) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ
مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا ذِكْرَةٌ فِي الْكَنْزِ
بِرْمَزِ حَارِثِ بْنِ أَبِي اسْمَاءَ فِي
مُسْنَدِ مِثْلِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
وَتَكَلَّمَ عَلِيُّ اسْنَادِي فِي فَيْضِ
الْقُدَيْرِ وَلَكِنَّ شَارِحَهُ الْعَزِيزِي
قَالَ فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ قَالَ الشَّيْخُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ بَعْدَهُ ۶ ۶

(۴۳) إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
هَلَاكًا فَشَى فِيهِمُ الرِّبَا فَرَوَى عَنْ
عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُكُوبٌ بِرْمَزِ
مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ لِلدَّيْلَمِيِّ ۲۱۳

پھیل جاتا ہے۔

حضرت فاروق عظیم رضی اللہ عنہ نے ایک روز خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ابوابِ ربا کی قسمیں نہیں جانتے اور بلاشبہ اگر مجھے اقسامِ ربا کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پوری سلطنتِ مصر اور متعلقاً مصر کی مجھے حاصل ہو (لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ربا کی حقیقت بھی مبہم ہے۔ کیونکہ ربا کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جو کسی پر مخفی نہیں منجملہ ان کے ایک قسم ربا کی یہ ہے کہ جانوروں میں بیعِ سلم (بدھنی کی جائے اور ایک یہ ہے کہ پھلوں کی بیع ان کے کچپا ہونے کی حالت میں پکنے سے پہلے کر دی جائے اور یہ کہ سونے کو چاندی کے بدلے میں ادھار پر فروخت کیا جائے۔

حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

(۴۴) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ خَطَبَ فَمَتَّالٍ إِنَّكُمْ
تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ
أَبْوَابَ الرِّبَا وَلَا نَأْكُونَ
أَعْلَمَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
يَكُونَ لِي مِصْرٌ وَكُورُهُهَا
وَإِنَّ مِنْهُ أَبْوَابٌ
لَا تَخْفَى عَلَيَّ أَحَدٍ مِنْهَا
السَّلْمُ فِي السِّنِّ وَآتُ
تُبَاعَ الشَّمْرَةَ وَهِيَ
مَعْصِفَةٌ لِيهَا تَطْبُ وَأَنَّ
يُبَاعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ
نَسَاءً رَذَكَرَهُ فِي الْكَنْزِ
بِرُومِ عَبْدِ الرَّسَّاقِ فِي
الْجَامِعِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (۲۳۲)

(۴۵) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

عہ اس سے واضح ہو گیا کہ فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کا تردد مطلق مفہومِ ربا میں نہیں بلکہ اس خاص ربا میں جو عرب میں پہلے معروف نہ تھا۔ حدیث سے معلوم ہوا ۱۲ منہ

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ ہم نے توے فی صدی حلال کو ربوا کے
خوف سے چھوڑ رکھا ہے۔

قَالَ عُمَرُ تَرَكْنَا تَسْعَةَ اَعْتِسَارِ
الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرَّبْوِ اذْكَرَهُ
فِي الْكَنْزِ بِمَنْعِ عَبْدِ الرَّزَاقِ فِي الْجَامِعِ

صفحہ ۲۳۱ جلد ۲

اس روایت اور اس سے پہلی روایت سے یہ واضح ہو گیا کہ فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ نے جو اس پر اظہارِ افسوس کیا کہ آیاتِ حرمت سود نازل ہونے
کے بعد ہمیں اتنی ہمت نہ ملی کہ ربوا کی پوری تشریحات رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے معلوم کر لیتے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں
کہ ربوا کا مفہوم عرب کے نزدیک مبہم یا مجمل تھا، بلکہ مطلب صرف یہ
ہے کہ اس کی ان اقسام کی تشریحات میں کچھ ابہام رہ گیا، جن کو رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ربوا میں داخل فرمایا ہے۔ قرض پر نفع لینے کا ربوا جو
قرآن میں مذکور ہے اس میں کوئی ابہام و اجمال نہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی
اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی شخص
نے سوال کیا کہ کسی شخص کے ذمہ کسی کا
کوئی قرض ہو اور وہ میعاد مقررہ سے
پہلے یہ کہے کہ میرا روپیہ آپ نعتہ
دے دیں تو میں اپنے قرض کا کوئی
حصہ چھوڑ دوں گا۔ ابن عباس نے

(۴۶) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ
لَهُ الْعَقْدُ عَلَى رَجُلٍ
إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ عَجَلٌ
لِي وَإِنَّا أَضَعُّ عَنْكَ
لِابَّاسٍ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا

فرمایا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں،
 رہا تو اس میں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے
 کہ مجھے میعاد مقرر سے مزید بہت
 ترض میں دے دو تو میں تمہیں
 اتنی رستم زیادہ دوں گا۔ اس میں رُبا
 نہیں کہ میعاد سے پہلے دے دو تو اتنی رستم کم کر دوں گا۔

الرَّبَّاءُ حُرٌّ لِى وَأَنَا
 أَيْدِيكَ وَلَيْسَ عَجَلٌ
 لِي وَأَنَا أَضْعَافُكَ
 (کنز برمز ابن
 ابی شیبہ)

حضرت عبداللہ ابن عباس
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی یہودی
 نصرانی یا مجوسی کے ساتھ شرکت
 کا کاروبار نہ کرو، لوگوں نے وجہ دریافت
 کی تو فرمایا کہ یہ لوگ ربا کے معاملات
 کرتے ہیں اور ربا حلال نہیں۔

(۴۷) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 لَا تَشَارِكْ يَهُودِيًّا وَلَا
 نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا قِيلَ
 وَلِمَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ
 وَالرَّبَّاءُ لَا يَحِلُّ رُكْنُ بَرْمَزِ
 عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي الْجَامِعِ ۲۳۳

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ سود
 خواروں کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔

ارادہ یہ کیا تھا کہ سود کی حرمت سے متعلق ایک چہل حدیث جمع
 کر دی جائے۔ جمع کرنے کے وقت چالیس سے بھی زیادہ احادیث
 جمع ہو گئیں۔

حصہ دوم

تجارتی سود

عقل اور شرع کی روشنی میں

مؤلف

مولانا محمد تقی عثمانی

استاذ حدیث دارالعلوم کراچی

حرف آغاز

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَكَفَىٰ وَسْطَٰءَ نَارٍ كُفْرًا

کافی عرصہ ہوا جناب یعقوب شاہ صاحب آڈیٹر جنرل پاکستان نے «سور سے متعلق چند سوالات» کے نام سے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا، جس میں انہوں نے مختلف علماء کرام کے سامنے اپنے وہ اشکالات پیش کئے تھے جو انہیں تجارتی سود کی حرمت پر پیش آئے، انہوں نے مبلغ جستجو اور تحقیق و تفتیش کرنے کے بعد اپنے وہ تمام نکات اس سوال نامے میں لکھ دیئے تھے جن کے تحت وہ یہ سمجھتے تھے کہ تجارتی سود حلال ہونا چاہیے۔

اس سوال نامے کی ایک کاپی میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی کے پاس بھی آئی۔ یہ سوال نامہ عرصہ تک والد صاحب مدظلہم کے پاس رکھا رہا اور آپ اس پر ہجوم مشاغل کے سبب کچھ تحریر نہ فرما سکے۔ اس کے کچھ عرصے بعد جناب ہر القادری (مدیر فاران کراچی) نے اسی مسئلہ پر ایک اور کتاب والد صاحب مدظلہم کو تبصرے کے لئے

دی، جو ادارہ ثقافت اسلامیہ کے رفیق جناب محمد جعفر شاہ صاحب پھلواروی کی تالیف کردہ تھی، اس کا ایک جزء جناب یعقوب شاہ صاحب کا سوال نامہ بھی تھا، اور پھر جناب جعفر شاہ صاحب نے اسی کے جواب میں تجارتی سود کی فقہی حیثیت سے بحث کی تھی۔ اور یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ تجارتی سود حرام نہیں۔

یہ کتاب بھی کافی دنوں تک والد صاحب قبلہ کے پاس رکھی رہی اور بے شمار مصروفیات کے سبب والد صاحب اس پر بھی کچھ تحریر نہ فرما سکے، بالآخر یہ دونوں چیزیں احقر کو عنایت فرمائیں اور حکم دیا کہ اس پر میں کچھ لکھوں، علمی بے ماریگی کے باوجود تعمیل حکم کے لئے احقر نے اپنی بساط کے مطابق غور و فکر اور تحقیق کر کے کچھ لکھ دیا۔ اب یہ موصوف کی نظر ثانی اور اصلاح و ترمیم کے بعد آپ کے سامنے ہے۔

یہاں یہ واضح رہے کہ آج کل دنیا میں سود کی دو صورتیں معروف ہیں۔

(۱) ہباجنی سود، جو کسی وقتی اور شخصی ضرورت کے واسطے لئے ہوئے قرض

(USURY) پر لیا جائے۔

(۲) تجارتی سود، جو کسی نفع آور (PRODUCTIVE) کام کے واسطے لئے

ہوئے قرض پر لیا جائے۔

قرآن و حدیث کی نصوص اور اجماع اُمت سود کی ہر قسم اور ہر شعبے کو سخت ترین

حرام قرار دیتے ہیں، اور پہلی قسم کو تو سود کو حلال قرار دینے والے حضرات بھی حرام ہی کہتے

ہیں، محترم یعقوب شاہ صاحب اور محمد جعفر شاہ صاحب پھلواروی کو سود کی جس صورت

کے حرام ہونے میں شبہ ہے وہ سود کی دوسری صورت یعنی تجارتی سود ہے۔ اس لئے

ہم بھی اپنے اس مقالہ میں تجارتی سود ہی سے بحث کریں گے۔ مہاجنی سود ہمارے
موضوع بحث سے خارج ہے۔

ان صفحات میں اُن دلائل کا جائزہ لینا مقصود ہے جو تجارتی سود کے جواز

پر پیش کئے گئے ہیں واللہ المستعان !!

۲۶ اگست ۱۹۶۱ء

(۸۷۱، گارڈن ایسٹ کراچی)

محمد تقی عثمانی

فقہی دلائل

پہلے ان دلائل کو لیجئے جو تجارتی سود کو جائز قرار دینے والے حضرات فقہی زاویہ نگاہ سے پیش کرتے ہیں، ان حضرات کے دو گروہ ہو گئے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو اپنے استدلال کی بنیاد اس بات پر رکھتے ہیں کہ تجارتی سود عہد رسالت میں رائج تھا یا نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں حرام سود کے لئے "والتوبوا" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد سود کی وہ مخصوص شکل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ سے پہلے عہد جاہلیت میں رائج تھی۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے بلا واسطہ مخاطب اہل عرب ہیں، ان کے سامنے جب "التوبوا" کا ذکر کیا جائے گا تو مراد وہی "ربوا" ہو گا جو ان کی نگاہ میں جانا پہچانا و معروف ہو، اور جب ہم اس زمانے میں سود کی مردجہ صورتوں میں جستجو کرتے ہیں، تو ہمیں کہیں تجارتی سود کی شکل نہیں دکھائی دیتی، تجارتی سود اہل یورپ کی ایجاد ہے اور صنعتی انقلاب کے بعد جب صنعت و تجارت کو فروغ نصیب ہوا ہے اس وقت تجارتی سود (COMMERCIAL INTEREST) کا لین دین شروع ہوا ہے لہذا جن آیات سے سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے تجارتی سود کے حرام ہونے پر استدلال صحیح نہیں ہم پہلے اسی گروہ کے اس استدلال کا جائزہ لیتے ہیں :-

ہماری نظر میں ان حضرات کا یہ استدلال بہت سطحی ہے، اس لئے کہ ان حضرات نے اپنی اس دلیل کی اس عمارت کو دو ہی ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ایک تو یہ کہ "والتوبوا" سے مراد "ربا" کی وہی شکل و صورت ہے جو زمانہ رسالت میں رائج تھی، اور دوسری کہ تجارتی سود اس زمانے میں رائج نہیں تھا، اور ان ستونوں کو ذرا سی توجہ سے ٹھونک

بجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں کھوکھلے ہیں۔

اول تو یہ بات ہی بے وزن ہے کہ «دبوا» کی جو شکل و صورت عہد جاہلیت میں رائج نہ ہو وہ حرام نہیں، اس لئے کہ اسلام کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے۔ اسی پر احکام کا دار و مدار ہوتا ہے۔ شکل و صورت کے بدلنے سے احکام میں کوئی فرق نہیں آتا، قرآن نے «الخمر» (شراب) کو حرام قرار دیا ہے، زمانہ نبوت میں وہ جس شکل و صورت کے ساتھ معروف تھی اور اس کے بنانے کے جو طریقے رائج تھے وہ سب بدل گئے مگر چونکہ حقیقت نہیں بدلی، اس لئے حکم بھی نہیں بدلا، ڈبستور حرام رہی۔ «الفحشاء» (بدکاری) کی صورتیں اس زمانے میں کچھ اور تھیں آج کچھ اور ہیں، زمین و آسمان کا تفاوت ہے مگر بدکاری بدکاری ہی ہے۔ اور قرآن کے وہی احکام اس پر نازل ہیں۔ سود اور قمار کا بھی یہی حال ہے، اس زمانے میں اس کی جو شکل و صورت معروف تھی، آج اس سے بہت مختلف صورتیں رائج ہیں، مگر جس طرح مشینوں اور سائٹیفک طریقوں سے کشید کی ہوئی شراب شراب ہے، اور سیناؤں اور کلبوں کے ذریعہ پیدا کی ہوئی آسٹنایاں اور ان کے نتیجے میں بدکاریاں، بدکاریاں ہی ہیں تو اگر سود اور قمار کو نئی شکل دے کر بینکنگ یا لاٹری کا نام دیدیا جائے تو اس سے اس کے احکام کیوں بدلیں؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کسی ہندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بندوں کا گانا سن کر کہا تھا کہ قربان جائیے اپنے نبیؐ کے انہوں نے ان لوگوں کا گانا سنا اس لئے حرام قرار دے دیا، یہ بے شک حرام ہی ہونا چاہیے، اگر ہمارا گانا سنتے تو کبھی حرام نہ کہتے۔

قرآن نے جو سود کی حرمت کا حکم دیا ہے اُسے احتیاجی اور صرفی سود کے

ساتھ مخصوص کرنے کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

کیا تجارتی سود عہد رسالت میں رائج نہ تھا؟

پھر اس دلیل کا دوسرا مقدمہ بھی درست نہیں کہ "کمرشل انٹرسٹ" عہد جاہلیت میں رائج نہ تھا۔ یہ کہنا دراصل تاریخ اور روایات سے نادانیت پر مبنی ہے۔ جاہلیت عرب اور پھر اسلامی دور کی تاریخ پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد یہ بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں سود کا لین دین صرف احتیاجی اور صرفی قرضوں پر نہیں تھا بلکہ تجارتی اغراض اور نفع بخش مقاصد کے لئے بھی وترض لئے اور دیئے جاتے تھے۔ ذرا ان روایتوں کو خوب غور سے دیکھئے :-

جاہلیت کے زمانے میں بنو عمرو بن	(۱) کانت بنو عمرو بن عامر
عامر، بنو مغیرہ سے سود لیتے تھے اور بنو	یاخذون الربوا من بنی المغیرة و
مغیرہ انہیں سود دیتے تھے چنانچہ	کانت بنو المغیرة یؤربون لہم فی
جب اسلام آیا تو ان پر ایک بھکاری	الجاہلیۃ فجاء الاسلام ولہم
مال واجب تھا۔	علیہم مال کثیر۔

(در منثور بحوالہ ابن جریر عن ابن جریر ص ۳۶۶ جلد اول)

اس روایت عیسوی عرب کے دو قبیلوں کے درمیان سودی لین دین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ان قبیلوں کی حیثیت تجارتی کمپنیوں جیسی تھی۔

عہ خلیفہ وقت نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ: "بنی ثقیف پر جو میری سود کی رقم ہے اسے بھی بغیر لئے نہ چھوڑنا، ترجمہ سیرت ابن ہشام ص ۲۲۰ ج اول) آپس میں مقروض ایک قبیلہ ہے جو شخصی یا وقتی غرض سے ہرگز قرض نہیں لے سکتا لہذا اس کی حیثیت ملکی قرضوں کی سی ہے (محدثی عثمانی)۔

ایک قبیلے کے افراد اپنا مال ایک جگہ جمع کر کے اجتماعی انداز میں اس سے تجارت کیا کرتے تھے، پھر یہ قبیلے اچھے خاصے مالدار بھی تھے، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا دو مال دار قبیلوں کے درمیان سود کا مسلسل کاروبار کسی ہنگامی ضرورت کے لئے ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ لین دین تجارتی بنیادوں پر تھا۔

اس دلیل پر جناب یعقوب شاہ صاحب نے دسمبر ۱۹۷۷ء کے ماہنامہ "ثقافت" میں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ قرض تجارتی نہیں زراعتی ہوتے تھے، اس پر انہوں نے ایک روایتی تائید بھی پیش کی ہے مگر ہماری نظر میں اول تو ابوسفیان کے قافلہ تجارت سے اس کی صاف تردید ہو جاتی ہے اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ قرض خواہ تجارتی ہو یا زراعتی ہو، بہر حال نفع آمد تھا اور اگر نفع بخشہ قرض کے لئے زراعتی سود ناجائز ہو سکتا ہے تو تجارتی سود کی وجہ جو اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یورپ کی منڈیوں میں اب زیادہ ضرورت تجارتی سود ہی کی ہے، اُسے حلال کرنا پیش نظر ہے۔

رہا یہ کہنا کہ "یہ طرز فکر آج کل کے ترقی یافتہ طریقہ زراعت کا آئینہ دار ہے جس

سے اس کا اندازہ اس واقعے ہو سکتا ہے جو جنگ بدر کا محرک بنا، ابوسفیانؓ رحلتِ کفر میں ایک تجارتی قافلہ شام سے لے کر آ رہے تھے اور اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اس میں مکہ کے ہر سرد کا حصہ تھا۔ علامہ زرقانی رح اپنی مشہور کتاب "شرح المواہب اللدنیہ" میں لکھتے ہیں:-

کوئی قریشی مرد ہو یا عورت ایسا نہ تھا

لم یبق قریشی ولا قریشیۃ لہ شقال الابلعث

جس کے پاس ایک درہم ہو اور وہ اس نے قافلہ میں بیچا

بہ فی العیور۔ (ص ۴۱۱ ج اول)

میں مشینوں اور مصنوعی کھاد پر زور دیا جاتا ہے ورنہ پرانے زمانے میں کاشتکار جو قرض لیتے تھے وہ اہتیاہی اور صرفی ہوتے تھے یہ تو یہ بہت بعید سی بات ہے اس لئے کہ قدیم زمانے میں بھی زراعت پیشہ لوگ بڑے مال دار ہوتے تھے اور بڑے اونچے پیمانے پر بھی زراعت کی جاتی تھی، پھر اس روایت میں تو قبیلوں کے اجتماعی قرض کا ذکر ہے، انفرادی قرض نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پورے کے پورے قبیلے کے قرض کو "صرفی اور اہتیاہی" کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔

(۲) درمنثور ہی میں علامہ سیوطی رحم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے :-

من لم يترك المخابرة
فليؤذن مجرب من الله ورسوله
جو شخص مخابرہ نہ چھوڑے وہ اللہ
اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ
(ابوداؤد و حاکم) سن لے (ابوداؤد و حاکم)

اس روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "مخابرہ" کو سود ہی کی ایک صورت قرار دے کر ناجائز قرار دیا اور جس طرح سود و خوار کے خلاف خدا اور رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اسی طرح "مخابرہ" کرنے والے کے خلاف بھی کیا۔

اس روایت سے استدلال سمجھنے کے لئے "مخابرہ" کا مطلب سمجھ لیجئے۔

"مخابرہ" بٹائی کی ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ زمیندار کسی کاشتکار کو اپنی زمین اس معاہدے پر دے کہ کاشتکار اس کو غلہ کی ایک معین مقدار دیا کرے، فرض کیجئے کہ آپ کی ایک زمین ہے۔ اور آپ وہ زید کو اس معاہدے پر کاشت کے لئے دیں کہ وہ غلہ کی ایک معین مقدار مثلاً پانچ من ہر فصل پر آپ کو دیتا رہے گا۔ خواہ اس کی

پیداوار کم ہو یا زیادہ یا بالکل نہ ہو۔ یا مثلاً یہ معاہدہ طے ہو کہ جتنی پیداوار پانی کی نالیوں کے قریبی حصوں پر ہوگی وہ آپ کو دے دے اور باقی کاشتکار کا رہے۔ یہ معاملہ "مخابره" کہلاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ربوا کی ایک شکل قرار دے کر حرام فرمایا ہے اب آپ ہی غور فرمائیں کہ یہ معاملہ ربوا کی کون سی صورت سے متعلق ہے؟ صرفی اور احتیاجی سود سے یا تجارتی سود سے؟ ظاہر ہے کہ یہ صورت تجارتی سود سے مشابہ ہے۔ جس طرح تجارتی سود میں قرض لینے والا قرض کی رقم کسی نفع اور کام میں لگاتا ہے اسی طرح مخابره میں کاشتکار زمین کو نفع اور کام میں لگا دیتا ہے، صرفی اور احتیاجی سود میں ایسا نہیں ہوتا۔

پھر جو علت تحریم "مخابره" کو ناجائز قرار دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کاشت کے بعد کل پیداوار پانچ من ہی ہو اور بیچارے کاشتکار کو کچھ بھی نہ ملے۔ یہی علت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے کہ ممکن ہے جو رقم قرض لے کر تجارت میں لگائی گئی ہے اس سے صرف اتنا ہی نفع ہو جتنا کہ اسے سود میں دیدینا ہے۔ یا اتنا بھی نہ ہو (جس کی پوری تفصیل آگے آرہی ہے) اور یہ علت صرفی اور احتیاجی سود میں نہیں پائی جاتی ہے، کیوں کہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگاتا۔ اس کے حرام ہونے کی علت کچھ اور ہے۔

خلاصہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "مخابره" کو "ربوا" میں داخل فرمایا اور مخابره صرفی سود کے مشابہ نہیں ہو سکتا وہ تجارتی سود کے مشابہ ہے، اس سے یہ سب سے پہلے چل گیا کہ عہد رسالت میں نفع بخش کاموں میں لگانے کے لئے سودی لین دین

کا رواج تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سود حرام ہے۔

اب آپ ایک اور روایت پر
ایک اور دلیل غور فرمائیے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے

کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک

ایسا زمانہ فرود آئے گا جس میں کوئی ایسا

شخص باقی نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو

اور اگر کسی نے نہ کھایا ہو گا تو اس کا غبار

اس تک ضرور پہنچا ہو گا۔

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأتین

علی الناس زمان لا یبقی احد

الا اکل الربوا فمن لمدیا کلہ اصاب

من غبارہ۔

(درمنثور بحوالہ الزوائد ابن ماجہ)

اس روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے

جس میں سود خواری بہت عام ہو جائے گی اگر اس سے مراد موجودہ زمانہ ہے (جیسا کہ

ظاہر بھی ہے) تو آپ غور فرمائیے کہ اس زمانے میں کون سے سود کو اس قدر عموم حاصل

ہوا ہے جس سے بچنا مشکل ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس زمانے میں تجارتی سود عام

ہو رہا ہے اور مہاجنی سود گھٹتا جا رہا ہے۔

اور اگر حدیث میں جس زمانے کی پیش گوئی کی گئی ہے اس سے مراد کوئی آئندہ

زمانہ ہے تو اول تو بظاہر تجارتی سود ہی بڑھے گا اور مہاجنی سود گھٹتا رہے گا۔ اور

دوسرے عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مہاجنی سود کے رواج عام سے ہر شخص تک

اس کا اثر ضرور پہنچے، یہ بات بہت بعید ہے کہ دنیا میں بسنے والوں کی اکثریت مہاجن

بن جائے اور سود لے لے کر کھاتی رہے، اور پھر اگر ایسا ہو بھی تو جو لوگ سود پر قرض

لیں گے۔ کم از کم وہ تو سود کا غبار کھانے سے بھی بچے رہیں گے، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا غبار تو ضرور ہی پہنچے گا۔

سود کا ایسا رواج عام جس سے کہ ہر کس و ناکس کو اس کا کچھ نہ کچھ غبار ضرور پہنچے، تجارتی سود ہی میں ممکن ہے جیسا کہ بینکنگ کے موجودہ نظام میں ہو رہا ہے۔ تقریباً آدھی دنیا کا روپہ بینکوں میں جمع رہتا ہے جس پر انہیں سود دیا جاتا ہے۔ بڑے سرمایہ داران بینکوں سے سود کا لین دین کرتے ہیں اور چھوٹے تاجر بینک میں روپہ جمع رکھتے ہیں، پھر بینکنگ کچھ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے لگی ہے کہ ہر ایک بینک میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نوکری کرتے ہیں۔ اس طرح کسی نہ کسی درجہ میں سود کی بخاست سے لوٹ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ براہ راست لوٹ نہیں ہوتے تو وہ مال جو بذریعہ سود حاصل کیا جاتا ہے، جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسطہ ہی وہی مگر سود کے پیسے سے ہر شخص لوٹ ہو جاتا ہے جس کو حدیث میں سود کا غبار کہا گیا ہے اور جس سے بچنے کا دعویٰ کوئی بڑے سے بڑا متقی بھی نہیں کر سکتا۔

اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا ارشاد تجارتی سود ہی کے بارے میں ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوامؓ کا جو طرز عمل اس **حضرت زبیر بن عوامؓ** سلسلے میں روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ بڑی حد تک اس طریقے سے مشابہ ہے جو آج بینکنگ کے نظام میں رائج ہے۔

حضرت زبیرؓ اپنی امانت و دیانت کے اعتبار سے مشہور تھے، اس لئے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں جمع کرایا کرتے تھے اور اپنی مختلف ضروریات کی بنا پر

پر وہ اپنی پوری یا تھوڑی رقمیں واپس بھی لیتے رہتے تھے۔ حضرت زبیرؓ کے بارے میں بخاری کتاب الجہاد باب برکتہ الغازی فی مالہ اور طبقات ابن سعد میں بہ ضمن طبقات البدین من المہاجرین بہ تصریح موجود ہے کہ یہ لوگوں کی رقموں کو بطور امانت رکھنا منظور نہیں کرتے تھے بلکہ کہہ دیا کرتے تھے :-

لَا وَ لَکِن هُو سَلَفٌ

یہ امانت نہیں قرض ہے

اس کا مقصد کیا تھا؟ شارح بخاری حافظ ابن حجرؒ کی زبانی سنئے :-

اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں

وَ کَانَ غَرَضُهُ بِذَٰلِكَ اِنَّهُ

خطرہ تھا کہ کہیں مال ضائع نہ ہو جائے اور یہ سمجھا

كَانَ يَخْشَى عَلَى الْمَالِ اَنْ يَضِيْعَ

جائے کہ انہوں نے اس کی حفاظت میں کوتاہی

فِي ظَنِّ بَدِ التَّقْصِيْرِ فِي حِفْظِهِ فَرَأَى

کی ہوگی اس لئے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسے

اِنَّ يَجْعَلُهُ مَضْمُونًا فَيَكُوْنُ اَوْثَقَ

(قرض بنا کر بہر صورت واجب الادا قرار دے

لِصَاحِبِ الْمَالِ وَ اَبْقَى لِمُرُوْتِهِ وَ

لیں تاکہ مال ولے کو بھروسہ زیادہ رہے اور ان

زَادَ ابْنُ بَطَّالٍ لِيَطِيْبَ لَهُ رَجْحُ ذَٰلِكَ

کی ساکھ بھی قائم رہے، ابن بطالؒ نے یہ بھی فرمایا

الْمَالِ ، (فتح الباری ص ۵، ۶ ج ۱)

کہ "وہ ایسا اس لئے بھی کرتے تھے تاکہ اس

مال سے تجارت کرنا اور فائدہ کمانا ان کے

لئے جائز ہو جائے۔

اس طریقہ سے حضرت زبیرؓ کے پاس کتنی بڑی رقمیں ہو جاتی تھیں؟ اس کا اندازہ

طبقات ابن سعد کی اس روایت سے کیجئے۔

حضرت زبیرؓ کے بیٹے عبداللہؓ فرماتے

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُبَيْرٍ فَحَبَّتْ

مَاعَلِيهِ مِنَ الدِّيُونِ فَوَجَدْتُهُ اَلْفِي
 اَلْفٌ وَمِائَتِي اَلْفٌ -
 میں کہ میں نے ان کے ذمہ واجب الادا قرضوں
 کا حساب لگایا تو وہ بائیس لاکھ نکلے۔

(طبقات ص ۱۰۹-۱۱۰)

حضرت زبیرؓ جیسے متمول صحابی پر یہ بائیس لاکھ روپیہ کا قرض ظاہر ہے کہ کسی
 صرنی اور وقتی ضرورت کے لئے نہیں تھا بلکہ یہ امانتوں کا سرمایہ تھا اور یہ تمام سرمایہ کاروبار
 ہی میں مشغول تھا، کیونکہ حضرت زبیرؓ نے وفات سے قبل اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ
 کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ہماری تمام املاک کو فروخت کر کے یہ رقم ادا کی جائے، اس کی
 تصریح بھی طبقات ابن سعدؒ ہی میں موجود ہے یا بَنِي بَعِ مَالِنَا وَاَقْضِ دِينِي (بیٹے! ہمارا مال
 فروخت کر کے قرضہ ادا کرنا) بحوالہ بالا)

امام بنوئیؒ نے بروایت عطاء و عکرمہؒ ایک واقعہ نقل کیا ہے
پانچویں شہادت کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عثمانؓ کی ایک سودی رقم کسی
 تاجر کے ذمہ واجب تھی، اس کا مطالبہ کیا گیا تو حرمتِ ربوہ کی آیات کے تحت رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا، اور سود کی رقم چھوڑنے کا فیصلہ کیا
 اس روایت میں تصریح ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عثمانؓ نے یہ رقم ایک تاجر
 کو ترض دی تھی۔

(۶) علامہ طبریؒ نے ۲۳ھ کے واقعات

ہند بنت عتبہ کا واقعہ میں ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ:-

ہند بنت عتبہ حضرت عمرؓ کے پاس

آئی اور بیت المال سے چار ہزار ترض

ان ہند بنت عتبہ قامت

الی عمر بن الخطابؓ فاستقرضتہ

من بیت المال اربَعًا لا یتَجَرَّفُهَا
 وتضمنها فأقرضها فخرجت إلح
 بلا حُكْب فاشترت وبعات ۱۶
 ملنگے تاکہ ان سے تجارت کرے اور ان
 کی ضمان ہو، حضرت عمرؓ نے دیدینے
 چنانچہ وہ بلا و کلب میں گئی اور مال خرید
 کر فروخت کیا۔

اہیں خاص تجارت کے لئے تجارت کے نام سے روپیہ قرض لینے اور دینے کا ذکر ہے۔
 کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرونِ اولیٰ میں تجارت کے لئے قرض لینے دینے کا
 رواج نہ تھا، ہاں یہ صحیح ہے کہ اس قرض پر سود لینے دینے کا رواج احکام قرآنی نازل ہونے
 کے بعد نہ رہا تھا۔ جیسا کہ اس واقعہ میں چار ہزار قرض بلا سود دینا مذکور ہے۔

موطا امام مالکؒ میں ایک لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ
حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے عبداللہؓ اور حضرت
 عبداللہؓ ایک لشکر کے ساتھ عراق گئے، لوٹتے وقت حضرت ابو موسیٰ سے ملنے گئے انہوں
 نے فرمایا کہ اگر میرے لئے آپ کو کوئی نفع پہنچا ناممکن ہو تو ضرور پہنچاؤں گا، پھر فرمایا کہ میرے
 پاس بیت المال کی ایک رقم ہے، میں وہ امیر المؤمنین کو بھیجا چاہتا ہوں وہ میں آپ
 کو قرض دیتا ہوں آپ اس سے مال تجارت لے کر جائیں اور مدینہ جا کر فروخت کریں
 اور اصل رقم امیر المؤمنین کو پہنچا کر منافع خود رکھ لیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا (موطا مالکؒ
 ص ۲۸۵ کتاب الفراض)

اس واقعہ میں بھی تجارت ہی کے لئے قرض لیا گیا ہے۔

عہد سلف کے یہ چند واقعات سرسری نظر میں سامنے آئے، اگر باقاعدہ جستجو کی جائے
 تو اور بھی بہت مل سکتے ہیں لیکن ان سب کو جمع کر کے مضمون کو طول دینا بے حاصل ہی

ہوگا ، مذکورہ سات پختہ شہادتیں ایک منصف مزاج انسان کو یہ رائے قائم کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ تجارتی قرضے اس نئے دور تہذیب ہی کی ایجاد نہیں بلکہ ان کا رواج اہل عرب میں قدیم زمانے سے تھا۔ ہم نے جو روایات اوپر پیش کی ہیں ان سے قدر مشترک کے طور پر یہ بات بوضاحت سامنے آجاتی ہے کہ تجارتی قرض اور ان پر سود کا لین دین اہل عرب کے معاشرے میں کوئی نامانوس اور اچھے کی بات نہ تھی بلکہ اس کا بھی اسی طرح عام رواج تھا جس طرح حاجت مندانہ اور صرفی قرضوں کا۔

تجارتی سود کو جائز کہنے والوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے استدلال **دوسرا گروہ** کی بنیاد سود کے عہد جاہلیت میں رائج ہونے یا نہ ہونے پر نہیں رکھتا بلکہ وہ اس کے جواز پر کچھ اور ایجابی دلائل پیش کرتا ہے ، اس گروہ نے کئی دلائل پیش کئے ہیں ، ہم ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ لیتے ہیں۔

ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس بات کا تو **کیا تجارتی سود میں ظلم نہیں؟** نفس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں کہ تجارتی سود کا رواج عہد رسالت میں تھا یا نہیں ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سود کی روح تجارتی سود میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟

ان کا یہ کہنا ہے کہ سود کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ اس میں قرض لینے والے کا نقصان ہوتا ہے ، اس بیچارے کو محض اپنی تنگدستی کے "جرم" میں ایک چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زائد رہنی پڑتی ہے اور دوسری طرف قرض دینے والا اپنے فاضل سرمایہ سے بغیر کسی محنت کے مزید مال وصول کرتا ہے جو سراسر ظلم ہے ، لیکن یہ علت تجارتی سود میں نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں قرض دار اور قرض خواہ دونوں کا فائدہ ہے۔

قرض دار قرض کی رقم کو تجارت میں لگا کر نفع حاصل کر لیتا ہے اور قرض خواہ قرض کی رقم پر سود لے کر، اس لئے اس میں کسی کے ساتھ نا انصافی اور ظلم نہیں ہوتا۔

یہ دلیل آج کل لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہے اور بظاہر بڑی خوشنما ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور و فکر کیجئے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ بھی اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تجارتی سود میں کسی کا نقصان نہیں کیونکہ حرمت سود کی حکمت عرف وہ نہیں جو حایان تجارتی سود نے پیش کی ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ منجملہ ان کے ایک حکمت وہ بھی ہے کہ کسی فریق کا نقصان اس میں ضرور ہوتا ہے، اور نقصان والا معاملہ ناجائز ہوتا ہے مگر تھوڑے سے تغیر کے ساتھ ان حضرات نے تو بات یہیں تک ختم کر دی ہے کہ ایک فریق کا نقصان اور دوسرے کا فائدہ ہو تو معاملہ ناجائز ہوتا ہے اور دونوں کا فائدہ ہو تو جائز۔ حالانکہ بات یہیں تک محدود نہیں بلکہ اگر دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہو مگر ایک فائدہ یقینی ہو اور دوسرے کا یقینی نہ ہو، مشتبہ ہو، تب بھی معاملہ ناجائز ہوتا ہے جیسا کہ "مخبرہ" کی صورت میں آپ معلوم کر چکے۔

جناب یعقوب شاہ صاحب دسمبر ۱۹۶۱ء کے ماہنامہ "ثقافت" میں اس پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

"کیا قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم موجود ہے جو اس منافع کی رقم کو مشتبہ رکھ لینے کی جگہ معین کر لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے؟"

ہم اس کے جواب میں ان سے بصد ادب یہ پوچھیں گے کہ "مخبرہ" کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کے خلاف اعلان جنگ کیوں قرار دیا ہے ؟ صرف اور صرف اس لئے کہ اس میں ایک فریق کا معین نفع ہے اور ایک کا مشتبہ۔

اب دیکھ لیجئے کہ یہ علت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے یا نہیں ؟
ظاہر ہے کہ قرض لینے والا جو مال تجارت میں لگاتا ہے اس میں یہ کوئی فردی نہیں کہ اسے نفع ہی ہو،

یا

نفع ہوتا اتنی مقدار میں کہ وہ سود ادا کرنے کے بعد بھی بچ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے تجارت میں خسارہ آجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نفع آنا کم ہو کہ سود ادا کرنے کے بعد کچھ نہ بچے، یا نفع تو زیادہ ہو مگر اس کے حاصل کرنے میں اتنی مدت صرف ہو جائے کہ اس کی وجہ سے سود کی رقم اصل مال سے بھی بڑھ گئی ہو۔ فرض کیجئے کہ آپ نے کسی شخص سے ایک ہزار روپیہ، تین روپے فی صد سالانہ کی شرح سود سے قرض لیا اور کسی تجارت میں لگا دیا اب اس میں مندرجہ ذیل عقلی احتمالات ہیں :-

(۱) آپ کو ایک ہی سال میں پانچ سو روپیہ کا فائدہ ہو گیا تو آپ فائدہ میں رہے کہ تیس روپے قرض خواہ کو دے کر باقی سب آپ نے لے لیا۔

(۲) آپ کو ایک سال میں کل ساٹھ روپے کا نفع ہو اس میں سے تیس آپے قرض خواہ کو دیں گے اور تیس اپنے پاس رکھیں گے۔

(۳) آپ کو پانچ سال میں دو سو روپے کا فائدہ ہوا، اس میں سے ڈیڑھ سو قرض خواہ کو دیدیں گے اور بچا س آپ کے پاس بچیں گے۔

(۴) آپ کو پانچ سال میں ڈیڑھ سو ہی کا فائدہ ہوا تو آپ سارا نفع سود ہی میں

دے دیں گے آپ کے پاس کچھ نہ بچے گا۔

(۵) آپ کو ایک سال میں کل تیس روپے کا فائدہ ہوا تب بھی آپ وہ سارا سود میں دے دیدیں گے آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ رہے گا۔

(۶) آپ کو ایک سال ہی میں کل دس روپیہ کا فائدہ ہوا تو آپ وہ تو ساہوکار کو دیں گے ہی، آپ کو اپنی جیب سے بیس روپے مزید دینے پڑیں گے۔
(۷) آپ نے ایک سال تک تجارت کی مگر ایک پیسے کا نفع بھی نہ ہو تو محنت بھی بیکار گئی اور تیس روپے اپنی جیب سے دینے پڑے۔

(۸) اور اگر آپ نے دس سال تک تجارت کی اور پھر بھی کوئی نفع نہ ہوا تو آپ کو تین سو روپے بھگتنے پڑیں گے۔

(۹) آپ نے ایک سال تک تجارت کی مگر اس میں سو روپے کا نقصان ہو گیا تو آپ کو یہ نقصان بھی بھگتنا ہو گا اور تیس روپے علیحدہ دینے ہوں گے۔

(۱۰) آپ نے دس سال تک تجارت کی اور اس میں سو روپے کا نقصان ہو گیا تو نقصان بھی آپ کی گردن پر رہا اور تین سو روپے سود کے اس کے علاوہ ہیں۔

ان دس صورتوں میں سے صرف پہلی اور دوسری صورت تو ایسی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے کسی کا نقصان نہیں باقی تمام صورتوں میں آپ کا نقصان ہے کہ کہیں آپ کو ساہوکار سے کم نفع ہوا، کہیں کچھ بھی نہ ہوا اور کہیں الٹا نقصان ہوا، کہیں اس وجہ سے کہ تجارت بار آور نہ ہوئی، کہیں اس وجہ سے کہ نفع تو ہوا مگر سود میں چلا گیا۔ لیکن ان تمام صورتوں میں ساہوکار کا فائدہ کہیں نہیں گیا اُسے ہر جگہ نفع ملتا رہا ہے۔

اب آپ بنظر انصاف غور فرمائیے کہ یہ بھی کوئی معقول معاملہ ہے جس میں دو ایک ہی جیسے افراد میں سے ایک کا کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی نفع اور دوسرا نفع ہی بڑھتا رہتا ہے ؟ اس معاملہ کو کون سی شریعت اور کون سی عقل گورا کر سکتی ہے ؟ اس پر جناب یعقوب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ :-

« تجارت کے لئے روپیہ سود پر اس واسطے لیا جاتا ہے کہ قرض لینے والے کو شرح سود سے کئی گنا زائد نفع کی امید ہوتی ہے۔ اور اکثر یہ امید برآتی ہے ورنہ پیداواری سود کو اس قدر فروغ حاصل نہ ہوتا۔ ایسے قرض دینے والے کو ایک چھوٹی رقم مقررہ وقت پر ملتی رہتی ہے اور اس کے برخلاف قرض لینے والا اکثر اس رقم سے کئی گنا فائدہ کما لیتا ہے اور کبھی اس کو نقصان بھی ہوتا ہے مگر اس خطرہ کو قبول کرنا تجارت کا عام مسلک ہے اور یہ ایسی چیز نہیں اور اس سے ایسی خرابیاں پیدا نہیں ہوتیں کہ فَاذْكُوا بَحْرِبَّ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ كِى سَرَ اِى مَسْحٰقٍ هٰوٍ »

(ماہنامہ ثقافت دسمبر ۱۹۸۴ء)

اس کے جواب میں ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ نفع کی امید ہونا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتا کہ وہ معاملہ جائز ہے، اس لئے کہ نفع کی امید تو کاشتکار کو «مخا برہ» کی صورت میں بھی ہوتی ہے اسی لئے تو وہ یہ معاملہ کر لیتا ہے، مگر اس کے باوجود بصراحت حدیث «مخا برہ» ناجائز ہے اور اس کے بارے میں فَاذْكُوا بَحْرِبَّ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ كِى سَرَ اِى مَسْحٰقٍ هٰوٍ کی وعید آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھ چکے کہ :-

من لم يترك المخامبة
فليؤذن بحرب من الله ورسوله -
جو مخابره نہ چھوڑے وہ اللہ اور
رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لے۔
(البداء و دو حاکم)

سرمایہ اور محنت کے اشتراک کا اسلامی تصور

اسلامی شریعت نے سرمایہ اور محنت کے اشتراک کی ایک سیدھی سادی، آسان اور مفید شکل، مضاربت، تجویز کر دی ہے کہ ایک کا سرمایہ ہو، دوسرے کی محنت ہو اور نفع میں دونوں کی شرکت یقینی طور پر ایک ہی نوعیت کی ہو۔ نہ اس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے نہ کسی پر ظلم ہے، دونوں ہر حیثیت سے برابر ہیں۔ نفع ہے تو دونوں کا برابر ہے، نقصان ہے تو دونوں کو ہے، مگر نہ جانے اسلامی شریعت سے خدا واسطے کا بیر ہے یا سرمایہ دارانہ نظام نے عقلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ لوگ اس سیدھی سادی صورتِ اشتراک کو چھوڑ کر اس پر پُرج اور مفر صوت کو اختیار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔

جناب محمد جعفر شاہ صاحب نے "کمرشل انٹرسٹ کی فقہی حیثیت" میں مضاربت کی شکل پر یہ اسکاں پیش کیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص غلے کی تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس خاصی رقم بھی موجود ہے، ایک دوسرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ میں "بس سروس" کا تجربہ رکھتا ہوں مگر میرے پاس سرمایہ نہیں، اگر تم رقم لگاؤ تو اس میں خاصا منافع ہو سکتا ہے، جس میں ہم دونوں شریک ہوں گے، اب ظاہر ہے کہ غلے کی تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں روپیہ لگا سکتا ہے لیکن وہ ساتھ ہی اس شخص کا نفع بھی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں موٹر سروس کا کام بھی شرکت میں کروں لیکن اسے

یہ بھی خیال ہے کہ میں خود موٹر کے کام سے نابلد ہوں اور یہ میری ناواقفیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ مضاربت میں میرے اصل حصے میں بڑے بازی سے کام لے، اور مجھے پورا حصہ نہ مل سکے، نیز میں اس کے حساب کتاب کی جانچ پڑتال کے لئے وقت نہیں نکال سکتا۔ اس صورت میں اس کے پاس سولے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اسے سود پر قرض دیدے اور ایک قلیل مگر معین نفع پر فضاغت کرے،

مگر ہمیں انسوس ہے کہ ان حضرات نے بہت تلاش و جستجو کے بعد ایک لمبی چوڑی شکل نکالی، مگر اس میں مضاربت کے طریقے کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں، اس لئے کہ کوئی بیوقوف سے بے وقوف انسان بھی ایسی حماقت نہیں کر سکتا کہ صرف نریب میں آجانے کے موبوم خطرے سے اپنے زیادہ نفع کو چھوڑ دے اور کم پر راضی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر بالفرض اس کا شریک دھوکہ دے کر اس حصے میں سے مال کم بھی کر لے تو اس کے لئے سود کی قلیل شرح لینا اور حصہ کم لینا دونوں برابر ہیں پھر اسے خواہ مخواہ ہاتھ گھما کر ناک پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اسے اپنے شریک کی دیانت کے بارے میں اس قدر بدگمانی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھوکہ دے کر تجارت میں نقصان ظاہر کرے گا حالانکہ درحقیقت اس میں نفع ہوگا، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کر کے اس کی ہمت افزائی کرنے کا اسے کس ڈاکڑ نے مشورہ دیا ہے؟

ہاں البتہ یہ خیال اس شخص کے دل میں ضرور پیدا ہوگا جو نفع کی صورت میں تو مسلسل شریک رہنا چاہتا ہو لیکن ساتھ ہی نقصان کی زد سے دامن بچا لینے کا بھی خواہش مند ہو، اس کے دل میں یہ کھوٹ ہو کہ میرے لئے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو سا اور نقصان ہوتا۔ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے بلکہ میرا نفع کہیں نہ جائے۔

اسلام کا انصاف پسند مزاج اسے اس عیاری اور خود غرضی کی ہرگز اجازت نہیں دینگا۔ اس تشریح سے حامیان سود کا ایک وہ استدلال بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے تجارتی سود کو مضاربت کے مشابہ قرار دے کر جائز کہا ہے۔ گذشتہ صفحات کی بحث سے تجارتی سود اور مضاربت کا عظیم فرق آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، کہ مضاربت میں دونوں شریک نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہتے ہیں، اور تجارتی سود ایک کا نفع معین رکھتا ہے اور دوسرے کا مشتبہ اور مبہوم، اس لئے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

(۲) اس گروہ کی دوسری دلیل

تجارتی سود رضامندی کا سود ہے یہ ہے کہ قرآن کریم نے اکل باطل

سے منع کیا ہے (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ أَلَمْ تَعْلَمُوا) لہذا تجارت کے جن طریقوں میں اکل باطل ہے وہ حرام ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں اکل باطل ہوگا وہاں ایک فریق کی عدم رضامندی ضرور ہوگی۔ اکل باطل میں کھانے والا توراہی ہوتا ہے لیکن جسے کھایا جاتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا وہ اسے صرف اپنی مجبوری سے برداشت کرتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی تجارت ہو جس میں دونوں فریقوں کی رضامندی اور خوشدلی ہو تو وہ یقیناً اکل باطل نہ ہوگا۔ اب اسی عینک سے کمرشل انٹرسٹ (تجارتی سود) کو دیکھئے کہ اس میں قرض لینے والا مجبور اور مظلوم نہیں ہوتا اور اسی طرح وہ دائن کے نفع سے ناخوش بھی نہیں ہوتا۔ لہذا جو ربا حرام ہے وہ وہی ہے جس میں ایک فریق کا خود غرضانہ نفع اور دوسرے کا نقصان ہے، کمرشل ٹیڈ پر جو تجارت کی جاتی ہے اس میں دونوں کی باہمی رضامندی اور خوش دلی ہوتی ہے۔

(کمرشل انٹرسٹ کی فقہی حیثیت از جعفر شاہ صاحب)

ہم نے ان حضرات کا یہ استدلال من وعین نقل کر دیا ہے، آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ کیا آج تک کسی عقلمند نے فریقین کی رضامندی کو ایک حرام چیز کے حلال ہونے کے لئے سبب قرار دیا ہے؟ کیا فریقین رضامند ہوں تو زنا کو جائز کہا جاسکتا ہے؟ اور درود جانے کی بھی ضرورت نہیں، خود تجارت ہی میں بہت سی انواع آپ کو ایسی ملیں گی جن میں دونوں فریق رضامند اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ ناجائز ہیں، کتب حدیث "البواب البیوع الباطلہ" کھول کر دیکھیے، محافلہ، تلمیحی الجلب، بیع کی ان تمام صورتوں میں فریقین کی رضامندی اور خوش دلی ہوتی ہے مگر ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

دراصل اسلام کی حکیمانہ نظر سطحی چیزوں پر نہیں ہوتی وہ عام قوم کی خوشحالی اور اس کا فائدہ چاہتا ہے۔ اسی لئے اس نے فریقین کی رضامندی اور خوش دلی کو جائز یا حرام ہونے کا معیار نہیں ٹھہرایا، اس لئے کہ ان کی رضامندی اپنے حق میں تو مفید ثابت ہو سکتی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ عام قوم کے لئے زہر ہو، مذکورہ بیوع کی بعض صورتوں میں کسی کا نقصان نہیں دونوں کا فائدہ ہے اور دونوں رضا مند بھی ہیں مگر اس کی وجہ سے پوری قوم افلاس، اقتصادی بد حالی اور اخلاقی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے۔ اس لئے اس نے انہیں ممنوع قرار دیا ہے، وہ ہر معاملہ کا اسی وسیع نظر سے تجزیہ کرتا ہے اور جہاں خرابی دیکھتا ہے وہاں بند باندھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:۔

لَا بَيْعَ مَا خَضِرُ لَبَاذٍ - کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔

اس حدیث کے ذریعہ اسلام نے آرٹھتی (MIDDLE MAN) کا تمام کاروبار ممنوع قرار دیا ہے، جو لوگ ہر معاملہ کو سطحی انداز میں اور تنگ نظری سے دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس حکم کی حکمت سمجھنے سے ضرور محروم رہیں گے، ان کو یہ حکم ظلم نظر آئے گا۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک معاملات کے جائز یا ناجائز ہونے کا مدار رضامندی اور خوش دلی پر ہے، وہ سوچیں گے کہ ایک دیہاتی گاؤں سے مال لے کر آتا ہے، اور وہ ایک شہری کو اپنا مال بیچنے کے لئے وکیل بنا دیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیہاتی کا بھی فائدہ ہے کہ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑیگی، اور اس کا مال بھی اچھے داموں بک جائے گا، اور آرٹھتی کا بھی نفع ہے کہ اسے مال بیچنے پر کمیشن ملے گا، ان کا ذہن شخصی مفاد اور خوش دلی کی اس بھول بھلیاں میں الجھ کر رہ جائے گا۔

لیکن جو شخص اسلامی شریعت کے مزاج سے واقف ہے وہ اس حکم کی تین پوری قوم کا اجتماعی مفاد دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے گا دَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۝ وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اسلام نے یہ حکم اس لئے دیا ہے کہ اس سے پوری قوم کا فائدہ ہو۔ اگر دیہاتی نے آرٹھتی کو اپنا وکیل بنا یا تو وہ مال کو بازار کا رنگ دیکھ کر نکالے گا۔ جس وقت نرخ سستے ہوں گے اس وقت مال کو چھپا کر رکھ دے گا۔ اور جب بازار میں مال ختم ہو جائے گا اس وقت سے نکال کر من مانے بھاؤ پر فروخت کرے گا۔ جس سے پوری قوم گرانی کا شکار ہوگی۔ اور وہ ان کا مال سمیٹتا رہے گا، یہاں تک کہ قوم مفلس سے مفلس تر ہوتی چلی جائے گا، اور اس سرمایہ دار کی جیب بھرتی چلی جائے گی، اس کے برعکس اگر دیہاتی خود اپنا مال فروخت کرے گا تو اتنا بوقت تو وہ بھی نہیں ہے کہ اپنا نقصان کر کے بیچے، ظاہر ہے کہ نفع ہی سے فروخت کرے گا، لیکن بہر حال آرٹھتی کی

بہ نسبت اس کے لگائے ہوئے دام بہت سستے ہوں گے اور وہ روک کر بھی نہیں بیچے گا، جس کی وجہ سے پورا بازار سستا ہو جائے گا اور عام قوم خوشحالی سے زندگی بسر کرے گی۔

بہر کیف صرف فریقین کی رضامندی اور خوش دلی معاملہ کی حلت و حرمت پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی اس لئے کہ بعض اوقات دونوں کی رضامندی پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال تجارتی سود کا ہے کہ اگرچہ اس میں دونوں فریق راضی اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ جائز نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ وہ پوری قوم کو تباہی کی راہ پر لگا دیتا ہے۔

ہم نے جو بات اوپر کہی ہے وہ خود اس آیت سے ماخوذ ہے جو جعفر شاہ صاحب نے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

یا ایہا الذین آمنوا کلو	اے ایمان والو! آپس میں ایک
اموالکم بئیکم بالباطل الا ان تكون	دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ،
تجادث عن تراویح منکم۔	الایہ کہ وہ تجارت ہو اور آپس کی رضامندی
	سے ہو۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کے جائز ہونے کے لئے دو شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ معاملہ تجارت ہو، دوسرے یہ کہ آپس کی رضامندی سے ہو، نہ صرف آپس کی رضامندی معاملہ کی حلت کے لئے کافی ہے، اور نہ صرف تجارت ہونا، دونوں باتیں پائی جائیں گی تو معاملہ جائز ہوگا ورنہ نہیں۔

تجارتی سود میں فریقین کی رضامندی تو ہے مگر چونکہ وہ اجتماعی طور پر مضر ہے۔

اس لئے اسلام سے تجارت نہیں کہتا، ربوا کا نام دیتا ہے۔ لہذا وہ جائز نہیں۔

تجارتی سود کو جائز کہنے والے

کیا روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ حضرات اپنی اس دلیل کی

تائید میں کچھ روایات بھی پیش کرتے ہیں جن سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سود میں اگر خوش دلی ہو، جابرانہ دباؤ نہ ہو تو وہ جائز ہو سکتا ہے، مثلاً احادیث ذیل :-

(۱) حضرت علیؑ نے اپنا ایک "عصیفیر" نامی اونٹ بیس (چھوٹے) اونٹوں

کے عوض فروخت کیا ہے اور وہ بھی ادھار (رواہ مالک)

(۲) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کچھ درہم قرض لئے پھر ان سے اچھے واپس کئے

تو وہ ان نے لینے سے انکار کیا کہ یہ میرے دیئے ہوئے درہم سے اچھے ہیں، حضرت ابن

عمرؓ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے مگر میں خوش دلی سے دئے رہا ہوں (رواہ مالک)

(۳) حضورؐ نے حضرت جابرؓ سے قرض لے کر زیادہ واپس کیا۔

(۴) حضورؐ نے فرمایا "خیارکم اھا سنکم قضاءً بہتر طریقے سے قرض ادا کرنے

والے تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ (ابوداؤد عن ابی ہریرۃ)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان روایتوں سے مذکورہ دعوے پر دلیل نہیں لی جاسکتی،

(۱) جہاں تک حضرت علیؑ کے عمل کا تعلق ہے تو اس پر کسی معاملہ کی حلت و حرمت

کی بنیاد اس لئے نہیں رکھی جاسکتی کہ اس کے برخلاف ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ کا واضح فتویٰ موجود ہے :-

حضرت سمرہؓ سے روایت ہے کہ نبی

عن سمرۃ رض ان النبی صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کو حیوان کے

علیہ وسلم نہی عن بیع السحیوان

بالحيوان نسيئة بدے ادھار بیچنے سے منع فرمایا۔

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دائی)

یہ ایک صحیح حدیث ہے اور حضرت جابرؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ سے بھی اسی مضمون کی احادیث منقول ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بالکل واضح اور صاف ہے، اسے چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک عملی واقعہ کو جس کا پورا پس منظر بھی معلوم نہیں، فتویٰ کی اساس بنالینا اصول حدیث وفقہ کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس عمل صحابی کو حدیث مرفوعہ کی برابر بھی مان لیا جائے تو جب حلت اور حرمت میں تعارض ہو تو متفقہ اصول ہے کہ اسی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے جو حرام قرار دے رہی ہو۔

(۲) رہا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا عمل تو اس سے کسی درجہ میں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے خوش دلی کی وجہ سے سود کو جائز قرار دیا ہے، وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو درہم قرض لئے تھے وہ کیفیت کے اعتبار سے ویسے نہ تھے جیسے وہیں کئے گویا زیادتی محض کیفیت میں تھی، ایسا نہ تھا کہ دس لئے ہوں اور گیارہ واپس کئے ہوں، "خیرو" کا لفظ اس بات پر شاہد ہے، اس کے علاوہ چونکہ قرض لیتے وقت دونوں کے درمیان زیادتی کا کوئی معاہدہ نہیں تھا اور اس وقت دونوں کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ تھی اس لئے بعد میں زیادہ ادا کرنے کی حیثیت ایسی ہو گئی جیسے کوئی کسی کے احسان کا بدلہ کرنے کے لئے اسے کچھ تحفہ دیدے۔

(۳) اور یہی صورت حضرت جابرؓ کے واقعہ میں ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کو قرض دیتے وقت کوئی زیادتی کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ نے

ہی نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال شرعی سے ان کا قرض دیا اور قرض سے زیادہ بھی کچھ عطا فرمایا۔ یہ ظاہر ہے کہ بیت المال میں سب مسلمانوں کا حق ہے خصوصاً علماء و اہل علم جو دین کی خدمت میں مشغول ہوں، تو حضرت جابرؓ کا بیت المال میں حق پہلے سے متعین اور معلوم تھا جس میں امام و امیر کو اختیار ہوتا ہے وہ زیادتی اس حق میں سے دی گئی نہ کہ قرض کے معاوضہ میں۔ (۲) اور چوتھی روایت کا مسئلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس لئے کہ اس میں۔

”حسن ادارہ“ کی ترغیب ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ ادارہ کرو بلکہ مطلب یہ ہے ”اچھی طرح ادا کرو، مال مٹول نہ کرو، قرض خواہ کو بار بار آنے جانے کی تکلیف مت دو اور چیز بھی اچھی دو، ایسا نہ ہو کہ اچھی چیز لو اور خراب واپس کرو،

تجارتی سود کے وکلاء تیسری دلیل یہ پیش کرتے

تجارتی سود اور اجارہ ہیں کہ کرنل انٹرسٹ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص اپنا رکتہ، ٹانگہ یا ٹیکسی لوگوں کو اس شرط پر دیتا ہے کہ تم مجھے اتنی رقم روزانہ دیدینا کرو۔ یہ معاملہ باتفاق جائز ہے اور یہی تجارتی سود کی صورت ہے کہ اس میں سرمایہ دار اسی شرط پر اپنا سرمایہ دیتا ہے کہ مجھے ایک متعین رقم سال بہ سال ملتی رہے۔

لیکن آپ خود ہی ذرا غور سے دیکھئے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ رکتہ،

ٹانگہ اور ٹیکسی کو کرایہ پر دیا جاسکتا ہے مگر نقد کو کرایہ پر نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے

کہ کرایہ اور اجارہ کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس کے منافع

حاصل کئے جائیں آپ کسی سے ٹیکسی کرایہ پر لیتے ہیں تو ٹیکسی جوں کی توں باقی رہتی ہے

صرف اس کے منافع آپ حاصل کر لیتے ہیں اور نقد میں یہ بات نہیں، کیونکہ اس کو باقی رکھ کر، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لئے ہمیں اجارہ کی کوئی شکل نہیں بنتی۔

اور اس سے بھی تھوڑی دیر کے لئے قطع نظر کر لیجئے اور غور کیجئے کہ اگر اجارہ پر تجارتی سود کو قیاس کرنا صحیح ہے تو اس معاملہ میں مہاجنی اور تجارتی دونوں سود برابر ہیں، جس طرح تجارتی سود اجارہ کے مشابہ ہے اسی طرح مہاجنی سود بھی ہے، ظاہر ہے کہ کرایہ پر لینے والا ہمیشہ نفع اور کام میں لگانے کے لئے کوئی چیز کرایہ پر نہیں لیتا، بسا اوقات اپنی وقتی ضرورت کے لئے لیتا ہے آپ روزانہ ٹیکسی کرائے پر لیتے ہیں تو وہ وقتی ضرورت ہی کے لئے ہوتی ہے اس لئے اگر اجارہ پر سود کو قیاس کرنا صحیح ہے تو مہاجنی سود کو بھی جائز کہنا پڑے گا۔ حالانکہ اس سود کو وہ لوگ بھی جائز نہیں کہتے جو تجارتی سود کے جواز کے قائل ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اس کی حرمت کی تصریح موجود ہے اس سے خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہوتا تو قرآن سے ناجائز قرار نہ دیتا۔

بیع سلم اور تجارتی سود تجارتی سود کو جائز بتلانے والے حضرات اسے بیع سلم پر بھی قیاس کرتے ہیں، پہلے بیع سلم کا مطلب سمجھ لیجئے

سلم کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک کاشتکار ایک شخص کے پاس آکر یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت گندم کی فصل بوردہا ہوں، تھوڑے دنوں میں وہ پک جائے گی مگر میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، تم مجھے پیسے اب دیدو اور جب فصل تیار ہو جائے گی تو میں تمہیں اتنا گندم دے دوں گا۔

لیکن ذرا سوچئے کہ بیع سلم ایک قسم کی بیع ہے جسے شرائط کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً جائز رکھا اور اسے بیع کے اندر داخل قرار دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فَمَا كَرِهَ حَلَالٌ كَمَا هُوَ اور اس کے بالمقابل ربوا کو حرام فرمایا ہے، جو حضرات ربوا کو بھی نص قرآن و حدیث کے خلاف بیع ہی میں داخل کہتے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو مخالفین قرآن و اسلام کی اس صف میں کھڑا نہیں کر رہے جنہوں نے اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا کہا تھا اور قرآن نے ان کی تردید و وعید سنائی۔

پھر عقد سلم اور ربوا میں اس حیثیت سے زمین آسمان کا تفاوت ہے کہ سلم میں پہلے پیسے دینے کی بنا پر سامان زیادہ حاصل کرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی، چنانچہ فقہ کی ساری معتبر کتابوں میں سلم کی تعریف "بیع الاجل بالاجل" (یعنی ایک دیر میں ملنے والے چیز کی بیع فوری قیمت کے معاوضہ میں) بغیر کسی شرط و تفصیل کے لکھی ہوئی ہے۔ عرفی مفہوم بھی غیر مشروط بیع کا ہے اور کسی معتبر عالم یا فقیہ نے کہیں یہ شرط نہیں لگائی کہ اس عقد میں مال چونکہ دیر میں ملتا ہے اس لئے زیادہ ملنا چاہئے، اس کے برخلاف تجارتی سود کی بنیاد ہی اس شرط پر قائم ہے۔

ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ بعض فقہاء کرام نے اس صورت **مدت کی قیمت** کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک تاجر اپنا مال قیمت کے نقد ہونے کی صورت میں مثلاً دس روپے میں دیتا ہے اور ادھار کی صورت میں پندرہ روپے میں اس صورت میں تاجر نے محض مدت کی زیادتی کی وجہ سے پانچ روپے زیادہ کئے ہیں، چنانچہ ہدایہ باب المراجہ میں ہے :-

کیا یہ شاہدہ نہیں ہے کہ مدت کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کیجاتی ہے ؟

الایروی انہ یزاد فی الثمن لاجل الاجل

ہدایہ کی اس عبارت پر یہ تعمیر کھڑی کی گئی ہے کہ جب مدت کے معاوضہ میں زیادتی لینا جائز ہو اور تجارتی سود میں بھی یہی شکل ہے کہ مدت کے عوض پیسے زیادہ لئے جاتے ہیں۔

لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس ہدایہ میں مذکور الصدر جملہ لکھا ہے اسی کی کتاب الصلح میں نہایت واضح الفاظ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔

وذا لک اعتیاض عن الاجل یہ مدت کی قیمت لینا ہے، اور وہ

وہو حرام۔ حرام ہے (باب الصلح فی الدین)

اور اس کے تحت علامہ اکمل الدین بابر ترقی رح نے ہدایہ کی شرح عنایہ میں لکھا ہے کہ

روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رض سے کسی نے

فہما عن ذالک ثم سألہ فقال ان

ہذا یرید ان اطعمہ التریبا رعنا ید علی

ہاشم نتائج الافکار ص ۲۲ ج ۷

یفرمایا کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے سود کھانے کی اجازت دے دوں۔

یہ نقل کرنے کے بعد صاحب عنایہ نے لکھا ہے "حضرت عمر رض نے یہ اس لئے

فرمایا کہ سود کی حرمت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں صرف مدت سے مال کے تبادلہ

کاشبہ ہے تو جہاں یہ بات شبہ کی حدود سے آگے بڑھ کر حقیقت بن گئی ہو وہاں تو حرمت

میں کاشبہ ہو سکتا ہے ؟"

اس کے علاوہ فقہ حنفی کے ایک بلند پایہ عالم قاضی خان جو صاحب ہدایہ ہی کے

ہم رتبہ ہیں انہوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کرنا

بھی جائز نہیں،

لايجوز بيع المحنطة بثمن
النسيئة اقل من سعر البلد فانه
گندم کی بیع اگر ادھار ہونے کی بنا پر
پر شہر کے عام نرخ سے کم قیمت پر کی جاتی ہے تو
فاسد واخذ ثمنہ حرام۔
وہ فاسد ہے اور اس کی قیمت لینا حرام ہے۔

عالمگیریہ وغیرہ میں بھی اس قسم کی تصریحات ملتی ہیں۔

البتہ اہل علم کے لئے یہ بات قابل غور رہ جاتی ہے کہ ہدایہ کی دو عبارتیں متضاد کیوں
ہیں؟ پہلی عبارت سے مدت کے معاوضہ میں زیادتی لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور
دوسری عبارت سے اس کا حرام ہونا واضح ہے۔

اس کا جواب اہل علم کے لئے سمجھنا مشکل نہیں، اس سامان کے سودے میں
ادھار کا خیال کر کے کچھ قیمت میں اضافہ کیا جائے تو وہ براہ راست مدت کا معاوضہ
نہیں بلکہ اس سامان ہی کی قیمت ہے، بخلاف اس کے براہ راست مدت ہی کا معاوضہ
سالانہ یا ماہوار طے کیا جائے، یہ وہی ہے جسے ہدایہ کی کتاب الصلح والی عبارت میں
حرام کہا گیا ہے۔

جن حضرات کوفتہ سے کچھ بھی مناسبت ہوگی ان کو اس فرق کے سمجھنے میں کوئی
اشکال نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی نظریں بے شمار ہیں کہ بعض اوقات بعض چیزوں کا
معاوضہ لینا براہ راست جائز نہیں ہوتا اور کسی دوسرے سامان کے ضمن میں جائز ہو جانا
ہے، اس کی ایک نظریہ ہے کہ ہر مکان دوکان اور زمین کی قیمت پر اس کے محل وقوع
اور پڑوس کا بڑا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں نمایاں امتیاز ہوتا
ہے۔ ایک محلہ میں ایک مکان دس ہزار روپے کا ہے تو وسط شہر میں بالکل اسی طرح

کا اور اتنے ہی رقبہ کا مکان ایک لاکھ میں بھی سستا سمجھا جاتا ہے۔ یہ قیمت کی زیادتی ظاہر ہے کہ مکان کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی خاص کیفیت اور محل وقوع کے اعتبار سے ہے اور جب کوئی آدمی یہ مکان بیچتا یا خریدتا ہے تو اس کی یہ کیفیت بھی فروخت ہو جاتی ہے، اور قیمت کی ضمنی زیادتی ہے وہ اسی کیفیت کے مقابلہ میں ہے حالانکہ یہ کیفیت اور صفت کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ لیا جائے۔ مگر مکان یا زمین کی بیع کے ضمن میں اس کیفیت و صفت کا معاوضہ بھی شامل ہو کر جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر مکان کے لئے ایک گذرگاہ اور راستہ کا حق ہوتا ہے، ہر زرعی زمین کے لئے آبیاری کا حق ہوتا ہے اگر کوئی شخص ان حقوق کو تنہا بئیر مکان یا زمین کے فروخت کرنے لگے تو بیع ناجائز ہے کیونکہ حقوق خود کو کوئی مال نہیں، مگر مکان یا زمین فروخت کرے گا تو یہ حقوق ضمنی طور پر خود بخود فروخت ہو جائیں گے اور مکان زمین کی قیمت میں ان کا معاوضہ بھی شامل ہو جائے گا۔

ہمارے زیر بحث مسئلہ میں غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اگر ادھار کی وجہ سے سامان کی قیمت میں زیادتی کو جائز تسلیم کیا جائے تو اس کی نوعیت وہی ہے کہ ضمنی طور پر مدت کی رعایت سے سامان کی قیمت بڑھ گئی اور براہ راست صرف مدت کا معاوضہ لیا جائے تو وہ ربوا میں داخل ہو کر ناجائز ہو گا۔ چنانچہ جہاں صاحب ہدایہ نے مدت کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کو جائز کہا ہے وہاں پہلی صورت مراد ہے اور انہوں نے مذکورہ صورت کو اس لئے جائز قرار دیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جا رہی ہے وہ اصلاً اور براہ راست نہیں بلکہ ضمناً ہے (اگرچہ قاضی خاں وغیرہ نے اسے بھی ناجائز کہا ہے) اور جہاں پر صاحب ہدایہ نے مدت کے مقابلے میں عوض لینے کو حرام کہا

ہے وہاں ان کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست مدت کی قیمت نہیں لی جاسکتی۔
تجارتی سود میں چونکہ مدت کی قیمت ضمنی طور سے نہیں براہ راست لی جاتی
ہے، اس لئے یہ صورت بالاتفاق فقہا حرام ہے۔

یہ دلیلیں تو بڑی اور اہم تھیں، اب آپ ان حضرات کے ان
چند ضمنی دلائل ضمنی دلائل پر بھی ایک نظر ڈالتے چلتے جو بذات خود تو کسی نظریے
کی بنیاد نہیں بن سکتے لیکن بڑی دلیلوں کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ یہ تمام دلائل گذشتہ
اہم دلائل کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخود بے معنی ہو جاتے ہیں، ہم پورے اطمینان
کے لئے ہم ان پر بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

(۱) پہلی چیز جناب یعقوب شاہ صاحب نے پیش کی ہے کہ حدیثوں کی تدوین کے
متعلق محدثین حضرات نے درایت کے اصول منضبط کئے ہیں۔ ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ
وہ حدیث جس میں ذرا سی بات پر سخت عذاب کی دہسکی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے
ثواب کا وعدہ ہو، مخدوش ہے، قرآن کریم نے جس قدر سزا سود خور کے لئے رکھی ہے
وہ شاید کسی اور مجرم کے لئے تجویز نہیں فرمائی یہ عظیم سزا حاجتمندانہ اور صرفی
(USURY) قرضوں پر لئے جانے والے گناؤں نے سود پر تو بالکل ٹھیک ٹھیک اترتی
ہے۔ لیکن تجارتی سود اتنا زیادہ نقصان دہ فعل نہیں ہے جس پر خدا اور رسولؐ کی
طرف سے اعلان جنگ کر دیا جائے۔ ایک حاجتمند سے سود لینا سنگدلی ہے اور اس
کی ممانعت سختی سے ہونی چاہیے لیکن تجارتی سود پر یہ الزام عائد نہیں کیا جاسکتا،
اس کے لینے والے مفلس نہیں ہوتے وہ قرض نفع کمانے کی غرض سے لیتے ہیں اور
عام طور پر نفع شرح سود سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔

اس دلیل کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ تجارتی سود کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔
 عامیان تجارتی سود کی اکثر دلیلوں میں دراصل یہی ذہنیت کارفرما نظر آتی ہے۔
 اس لئے ہم یہاں قدرے تفصیل کے ساتھ تجارتی سود کے انفرادی، اجتماعی معاشی
 اور سیاسی نقصانات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ !

نقصانات!

سود کے حرام ہونے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی
 اخلاقی نقصانات قدروں کو پامال کر کے خود غرضی، بے رحمی، سنگدلی، زر
 پرستی اور کنجوسی کی صفات پیدا کرتا ہے، اس کے برعکس اسلام ایک ایسے صحت مند
 معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جو رحم و کرم، محبت و مروت، ایثار، تعاون اور بھائی
 چارے کی بنیاد پر قائم ہو، اس میں تمام انسان بل جل کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے
 کی مصیبت میں کام آئیں، غریبوں اور ناداروں کی امداد کریں، دوسرے کے نفع کو اپنا
 نفع اور دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں۔ رحمدلی اور سخاوت کو اپنا شعار
 بنائیں اور اجتماعی مفاد کے آگے کچھ نہ سمجھیں، انسانوں میں یہ تمام صفات پیدا کر کے
 اسلام انہیں انسانیت اور شرافت کا اس اوج کمال تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں سے
 انہیں۔ اثرن المخلوقات کا خطاب عطا ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف سود (خواہ وہ تجارتی ہو یا مہاجنی) جس ذہنیت کو جنم دیتا
 ہے اس میں ان اخلاقی اوصاف کی کوئی جگہ نہیں قرض دینے والے سا ہو کار کو بس
 اپنے سود کی تو پروا ہوتی ہے، آگے اسے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ مقروض کو نفع ہوا

یا نقصان ؛ نفع ہوا تو کتنا ؛ کتنی مدت میں ؛ اور کتنے پاؤں بیٹھنے کے بعد ؛ وہ مسلسل اپنے دیئے ہوئے مال پر نفع وصول کرتا رہتا ہے ، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مقروض کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہو تاکہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا سود بڑھتا اور چڑھتا رہے لے دیوں کے نقصان کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ نفع نقصان کی ہر شکل میں اس کا نفع کھرا رہتا ہے۔ یہ چیز خود غرضی کو اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ ایک سرمایہ دار کسی حاجت مندانہ قرضہ میں بھی اپنی رقم کو بلا سود لگانے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ فاضل رقم کسی تاجر کو کیوں نہ دوں تاکہ گھر بیٹھے ایک معین نفع مجھے حاصل ہوتا رہے ، اس خیال کے پیش نظر اگر ایک شخص کے گھر میں بے گورو کفن لاش پڑی ہے یا اس کا کوئی عزیز دم توڑ رہا ہے وہ بھی اس کے پاس آکر اس سے قرض مانگے گا تو وہ یا تو انکار کر دے گا یا تمام اخلاقی قدروں کو بالائے طاق رکھ کر اس سے بھی سود کا مطالبہ کرے گا۔ ایسے مواقع پر بالعموم حرام کھاتے کھاتے تساوت قلب کی یہ صفت اس درجہ رنگ جمالیتی ہے کہ اس وقت آپ کے مدلل لکچر اور پرائمر موعظ کچھ کام نہیں آتے۔ سود خوار دولت مند کو اپنے چاروں طرف سے پیسہ ہی ناچتا نظر آتا ہے اس لئے اس وقت آپ کو اس سے یہ شکایت ہونی بھی نہ چاہیے کہ وہ ہماری بات کیوں نہیں سنتا ؛ اور ہمارے موعظ کا کیوں اثر نہیں لیتا ؛ اس کے پاس بزبانِ حال یہ جواب ہے کہ

اندرونِ قعر دریا تختہ بندم کردہ
بازمی گوئی کہ دامن تر منکن ہشیار باش

پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فاضل سرمایہ اس قدر نفع بخش ہے کہ اس سے ہاتھ پاؤں

ہلائے بغیر بھی ایک یقینی نفع حاصل ہو سکتا ہے تو ان میں زرا اندوزی کا جذبہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے، اور وہ پیسہ بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ اسی حرص کے نشے میں نا جائز ذرائع سے روپیہ کمانے کی فکر کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو یہ چیز ان میں کنجوسی تو ضرور ہی پیدا کر دیتی ہے، اور اس مرحلہ پر زرا اندوزی کے میدان میں ریس شروع ہوتی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوڑ سے زیادہ روپیہ جمع کر لوں اور پھر یہ ریس حسد، بغض اور عداوت کو جنم دیتی ہے، بھائی سے بھائی کی لڑائی ہوتی ہے، دوست سے دوست جلنے لگتا ہے، باپ کو بیٹے کے اور بیٹے کو باپ کے نقصان کی کوئی پروا نہیں رہتی یہاں تک کہ نفسی نفسی کے اس محشر میں انسانیت سک سک کر دم توڑ دیتی ہے۔

یہ محض خیالی باتیں نہیں ہیں، آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال کر دیکھیے کہ کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو جواب اثبات میں ملے گا اور اگر آپ نے انصاف سے کام لیا تو آپ پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ "سود" ہی کے شجرہ خبیثہ کے پھل پھول ہیں اور اگر ہمیں ان تمام ناہمواریوں کو دور کرنا ہے تو ہمیں ہمت کر کے اسی شجرہ خبیثہ پر کلہاڑا چلانا پڑے گا۔ اور اگر ہم اصلاح و تبلیغ کے صرف لفظی طریقے اختیار کرتے رہے تو ہماری مثال اس احمق سے مختلف نہ ہوگی جو بدن پر جا بجا نکلی ہوئی پھنسیوں کا علاج صرف پاؤں چھڑک کر کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح اس شخص کو کبھی شفا حاصل نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ وہ بیماری کی اصل جڑ کو پکڑ کر لے ختم نہ کر ڈالے اسی طرح ہم بھی اپنے معاشرے کو اس دقت تک صحت مند نہیں بنا سکتے جب تک کہ سود کی لعنت سے چھٹکارا نہ پالیں

اس کے بعد معاشی نقصانات پر بھی
معاشی اور اقتصادی نقصانات ایک نظر ڈال لیجئے، معاشیات میں

لبصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں کہ تجارت، صنعت، زراعت اور تمام
 نفع آور (PRODUCTIVE) کاموں کی معاشی بہتری یہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ
 کسی کاروبار میں کسی بھی نوعیت سے شریک ہوں وہ سب کے سب اپنے مشترکہ کاروبار
 کے فروغ سے پوری پوری دل چسپی رکھتے ہوں، ان کی دلی خواہش یہ ہو کہ ہمارا
 کاروبار بڑھتا اور چڑھتا رہے، کاروبار کے نقصان کو وہ اپنا ہی نقصان تصور
 کریں تاکہ ہر خطرے کے موقع پر اس کے دفعیہ کے لئے اجتماعی کوشش کریں اور
 کاروبار کے فائدہ کو وہ اپنا فائدہ خیال کریں تاکہ اُسے پروان چڑھانے میں ان
 کی پوری پوری طاقت صرف ہو۔

اس نقطہ نظر سے عام معاشی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار میں صرف
 سرمایہ ہی کی حیثیت سے شریک ہوں وہ بھی کاروبار کے نفع و نقصان سے پوری پوری
 دلچسپی رکھیں۔ لیکن سودی کاروبار میں ان مفید جذبات کی کوئی رعایت نہیں بلکہ بعض
 اوقات معاملہ اس کے بالکل برعکس رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے
 ہیں سود خوار سرمایہ دار کو صرف اپنے نفع سے سروکار ہوتا ہے، آگے اُسے اس
 کی کوئی پروا نہیں کہ کاروبار ترقی پرے یا تنزل پر ہے؟ اس میں نفع ہو رہا ہے
 یا نقصان؟ وہ مسلسل اپنے دیئے ہوئے روپے پر منافع وصول کرتا رہتا ہے اور بسا
 اوقات اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہو تاکہ وقت
 کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا نفع بڑھتا رہے۔ اسی بنا پر اگر کاروبار کو

نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو تاجر اپنی پوری محنت اور کوشش اس کے ذمہ پر مہر کرے گا لیکن سرمایہ دار اس وقت تک ٹس سے مس نہ ہو گا جب تک کہ کاروبار کے بالکل ہی دیوالیہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس غلط طریق کار نے سرمایہ دار محنت کے دیمان ہمدردانہ رفاقت کی بجائے ایک سو فیصد خود غرضی کا تعلق قائم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار نقصانات جنم لیتے ہیں، ان میں سے چند نمایاں ترین یہ ہیں :-

(۱) سرمایہ کا ایک بڑا حصہ محض اس وجہ سے کام میں نہیں لگتا کہ اس کا مالک شرح سود کے بڑھنے کا انتظار کرتا ہے باوجودیکہ اس کے بہت سے مصارف موجود ہوتے ہیں اور بیشمار آدمی کسی کاروبار کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملکی تجارت و صنعت کو بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے اور عام قوم کی معاشی حالت بھی گر جاتی ہے۔

(۲) چونکہ ساہوکار کو زیادہ شرح سود کا لالچ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے سرمایہ کو کاروبار کی واقعی ضرورت اور طبعی مانگ کے اعتبار سے نہیں لگاتا بلکہ وہ محض اپنی اغراض کو سامنے رکھ کر سرمایہ کو روکنے یا لگانے کا فیصلہ کرتا ہے، اس صورت میں اگر سرمایہ دار کے سامنے دو صورتیں ہوں کہ یا تو وہ اپنا سرمایہ کسی فلم کمپنی میں لگائے یا بے خانماں لوگوں کے لئے مکانات بنا کر انہیں کرایہ پر دے، اور اسے فلم کمپنی کی صورت میں زیادہ نفع کی امید ہو تو وہ یقیناً فلم کمپنی میں سرمایہ لگا دے گا۔ بے خانماں افراد کی اسے کوئی پروا نہ ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ ذہنیت عام ملجی مفاد کے لئے کس قدر خطرناک ہے؛ اس پر جناب یعقوب شاہ صاحب اعراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نقصان کی وجہ سود نہیں، انفرادی ملکیت ہے، جب تک سرمایہ انفرادی ملکیت ہے۔

اس وقت تک سرمایہ دار طبقہ اس کے بہاؤ کو اپنے مفاد کے لحاظ سے روکتا اور کھولنا
سہے گا۔ (ماہنامہ "ثقافت" دسمبر ۱۹۶۷ء)

ہمیں جناب یعقوب شاہ صاحب سے یہ عجیب سی بات سُن کر بڑی حیرت ہوتی
ہے، جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس خرابی کی وجہ انفرادی ملکیت ہے تو ایک بڑی اہم
قید کو نظر انداز کرتے ہیں، صرف "انفرادی ملکیت" اس کا سبب نہیں ہے بے لگام
اور خود غرض انفرادی ملکیت "اس کا سبب ضرور ہے، جو ملکیت کسی قسم کی کوئی قید
اور پابندی برداشت نہ کرتی ہو وہی سرمایہ کے بہاؤ کا رخ ذاتی مفاد کی جانب پھیر دیتی
ہے، لیکن ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھیے کہ اس "بے لگام اور خود غرض انفرادی ملکیت"
کا سبب کیا ہے؟

آپ بنظر انصاف غور کریں گے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس کا سبب ہے
سود اور سرمایہ داری نظام! سود کا لالچ ہی انسان میں وہ خود غرضی پیدا
کرتا ہے جس کی بنا پر وہ اپنی املاک کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد کر دیتا ہے، اور
ہر وقت ذاتی منافع کے تصور میں مگن رہتا ہے، کسی مصلحتی اور بہبود کے کام میں
پسہ لگانے کا خیال ہی اُسے نہیں آتا، اب واقعات کی منطقی ترتیب اس طرح ہو گئی کہ:-

سرمایہ کا ذاتی مفاد کے پابند ہو جانا خود غرض انفرادی

ملکیت سے پیدا ہوتا ہے اور اس قسم کی انفرادی ملکیت کا سبب

سود اور سرمایہ دارانہ نظام ہے!

نتیجہ کیا نکلا؟ یہی ناکہ اس خرابی کا اصل سبب سود اور سرمایہ داری نظام ہے اب
آپ ہی بتائیے کہ یہ بات کیسی غلط ہو جاتی ہے کہ "ذاتی مفاد پر سرمایہ کار کھنا اور کھلنا

سود سے نہیں انفرادی ملکیت سے ہوتا ہے۔

اگر واقعی مذکورہ خرابی (یعنی سرمایہ کا ذاتی مفاد کے پابند ہوجانے) کا ازالہ منظور ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے سود اور سرمایہ داری نظام پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا جب تک یہ نہ ہوگا ملکیت میں وہی خود غرضی اور بے لگامی باقی رہے گی جو مذکورہ خرابی کا اصل سبب ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سودی اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو ختم کر کے اسلامی نظام معیشت کو بروئے کار لایا جائے، جس میں سود، قمار اور سٹے کی ممانعت، زکوٰۃ، عشر، صدقات خیرات اور میراث کے احکام اس قسم کی خود غرضانہ ذہنیت پیدا ہونے ہی نہیں دیتے، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں خدا کا خون پیدا کیا جائے جو انہیں باہمی تعاون اور اجتماعی بہبود کے کاموں میں سرگرم بنائے،

سود اور سرمایہ داری نظام — جو خود غرض انفرادی ملکیت کے سرچشمے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہوئے صرف یہ کہہ کر فارغ ہوجانا کہ ”ان خرابیوں کا اصل سبب انفرادی ملکیت ہے۔“ اس مسئلے کا حل کیسے بن سکتا ہے؟

(۳) سود خوار دولت مند چونکہ سیدھے سادے طریقے پر کاروباری آدمی سے شرکت کا معاملہ طے نہیں کرتا کہ اس کے نفع و نقصان میں برابر کا شریک ہو، اس لئے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کاروبار میں تاجر کو کتنا نفع ہوگا؟ اسی نسبت سے وہ اپنی شرح سود متعین کرتا ہے اور عام طور سے وہ اس کے منافع کا اندازہ لگانے میں مبالغہ آمیزی سے کام لیتا ہے۔

دوسری طرف قرض لینے والا اپنے نفع و نقصان دونوں پہلوؤں کو پیش

نظر رکھ کر بات کرتا ہے، چنانچہ جب کاروباری شخص کو نفع کی امید ہوتی ہے وہ سرمایہ دار سے قرض لینے آتا ہے سرمایہ دار معاملہ کو سمجھانے پر سود کی شرح اس حد تک بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ تاجر اس شرح پر قرض لینا اپنے لئے بالکل بیکار سمجھتا ہے، دائن اور مدیون کی اس کش مکش سے سرمایہ کار کام میں لگنا بند ہو جاتا ہے اور وہ بیکار پڑا رہ جاتا ہے، پھر جب کساد بازاری اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہے اور سرمایہ دار کو خود اپنی ہلاکت نظر آنے لگتی ہے تو وہ شرح سود گھٹا دیتا ہے یہاں تک کہ کاروباری آدمیوں کو اس پر نفع کی امید ہو جاتی ہے، پھر بازار میں سرمایہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ”کاروباری چکر“ (TRADE CYCLE) ہے جس سے ساری سرمایہ کار دنیا پریشان ہے، غور کیا جائے تو اس کا سبب ہی تجارتی سود ہے۔

(۴) پھر بعض اوقات بڑی بڑی صنعتی اور تجارتی اسکیموں کے لئے سرمایہ بطور قرض لیا جاتا ہے اور اس پر بھی ایک خاص شرح کے مطابق سود عائد کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے قرض عام طور پر دس بیس یا تیس سال کے لئے حاصل کئے جاتے ہیں اور تمام مدت کے لئے ایک ہی شرح سود مقرر ہوتی ہے اس وقت اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ آئندہ بازار کے نرخ میں کیا اتار چڑھاؤ پیدا ہو گا اور ظاہر ہے کہ جب تک فریقین کے پاس علم غیب نہ ہو اس وقت تک وہ یہ جان بھی نہیں سکتے۔

فرض کیجئے کہ ۱۹۶۰ء میں ایک شخص بیس سال کے لئے سات فیصد شرح سود پر ایک بھاری رقم بطور قرض لیتا ہے اور اس سے کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے، اب وہ مجبور ہے کہ ۱۹۸۰ء تک ہر سال باقاعدگی کے ساتھ اسی طے شدہ شرح کے مطابق سود دیتا رہے لیکن اگر ۱۹۸۰ء تک پہنچتے پہنچتے قیمتیں گر کر موجودہ نرخ سے نصف رہ

جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ شخص جب تک موجودہ حالت کی بہ نسبت دو گنا مال نہ بچے وہ نہ اس رقم کا سود ادا کر سکتا ہے اور نہ قسط، اس کا یہ لازمی نتیجہ ہو گا کہ اس ارزانی کے دور میں یا تو اس قسم کے قرض داروں کے دیوالے نکل جائیں گے یا وہ اس مصیبت سے بچنے کے لئے معاشی نظام کو خراب کرنے والی ناجائز حرکات میں سے کوئی حرکت کریں گے۔

اس معاملہ پر غور کرنے سے ہر انصاف پسند اور معقول آدمی پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مختلف زمانوں کی گرتی اور چڑھتی قیمتوں کے درمیان سا ہو کار کا ایک متعین اور یحیساں نفع نہ تو قرین انصاف ہی ہے اور نہ معاشی اصولوں کے لحاظ سے اسے درست کہا جاسکتا ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تجارتی کمپنی یہ معاہدہ کر لے کہ وہ آئندہ بیس یا تیس سال تک خریدار کو ایک ہی متعین وقت پر اشیاء فراہم کرتے رہیں گے۔ جب یہ معاملہ صحیح نہیں تو آخر سود خوار دولت مند میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بنا پر اس کے نفع پر قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا کوئی اثر نہیں پڑتا؟

جدید بینکنگ

نئی مغربی تہذیب نے یوں تو بہت سی ہلک چیزوں پر چند سطحی فوائد کا ملمع چڑھا کر پیش کیا ہے مگر اس کا یہ کارنامہ سب سے زیادہ "قابل داد" ہے کہ "سود" جیسی گھناؤنی اور قابل نفرت چیز کو جدید بینکنگ سسٹم کا دلکش اور نظر فریب لبادہ پہنا کر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا کہ اچھے خالصے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس نظام کو نہایت معصوم اور بے ضرر سمجھنے لگے۔

مغربی تہذیب کے اس بدترین مظہر کی خوبیاں لوگوں کے دل و دماغ پر کچھ اس

طرح چھا چکی ہیں کہ وہ اس کے خلاف کچھ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اس کو بیضر۔
بلکہ نفع بخش جائز بلکہ قطعاً ناگزیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر تقلید مغرب کی منحوس عینک اتار کر
واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ایک سلیم الفکر انسان کا ذہن سو فیصد اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ عام
قوم کے لئے معاشی ناہمواریاں پیدا کرنے میں جس قدر بڑی ذمہ داری بینکنگ کے موجودہ نظام
پر ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قدیم نظام ساہوکاری کے نقصانات پھرتے
زیادہ نہیں تھے جنہے کہ اس جدید نظام سے پیدا ہوتے ہیں، ہم پہلے مختصراً بینکنگ کا طریق کار
ذکر کرتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے اور کسی نتیجہ تک پہنچنے میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔

ہوتا ہے کہ چند سرمایہ دار مل کر ایک ادارہ ساہوکاری قائم کر لیتے ہیں جس کا
دوسرا نام بینک ہے، یہ لوگ مشترکہ طور پر ساہوکاری کا کاروبار کرتے ہیں۔

شروع میں کام چلانے کے لئے یہ لوگ کچھ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں لیکن بینک کے
مجموعی سرمایہ میں اس کا تناسب بہت کم ہوتا ہے بینک کا زیادہ تر سرمایہ وہ رقم ہوتی ہے
جو عام لوگ (DEPOSITORS) بینک میں رکھواتے ہیں۔ دراصل بینک کی ترقی
کے لئے سب سے اہم یہی سرمایہ ہوتا ہے، جس بینک میں جتنا زیادہ سرمایہ امانت داروں
کا ہوتا ہے اتنا ہی وہ طاقت ور سمجھا جاتا ہے، لیکن اگرچہ امانت داروں کا سرمایہ بینک کی
اصل روح رواں ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو بینک کی پالیسی میں کوئی دخل نہیں ہوتا، روپیہ
کو کس طرح استعمال کیا جائے؟ شرح سود کیا مقرر ہو؟ منظم کسے رکھا جائے؟ ان تمام
چیزوں کا تعین صرف سرمایہ داروں کی صوابدید پر ہوتا ہے، امانت داروں کا کام صرف
اتنا ہے کہ وہ پیسہ رکھو اگر معمولی شرح سے سود لیتے رہیں اور پھر اگرچہ کہنے کو تو بینک کے بہت
سے حصے دار (SHARES) ہوتے ہیں مگر بینک کی پالیسی میں تمام عمل و دخل ان لوگوں

کا، ہوتا ہے جن کے حصص (shares) زیادہ ہوں، بے چھوٹے حصہ دار تو ان کا تعلق بینک سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ جب نفع کی تقسیم کار کا وقت آئے تو ان کا حصہ رسدی پینسج جائے اور بس۔

اب یہ چند بڑے سرمایہ دار اپنی مرضی کے مطابق بینک کا روپیہ سود پر دیتے ہیں سرمایہ کا ایک حصہ یہ لوگ روزمرہ کی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ صرافہ بازار کو قرض دیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے قلیل المیعا د قرضوں میں صرف کیا جاتا ہے ان قرضوں پر بینک کو ایک سے لے کر تین چار فیصد تک سود مل جاتا ہے۔

پھر ایک بڑا حصہ کاروباری لوگوں، بڑی بڑی کمپنیوں اور دوسرے اجتماعی اداروں کو دیا جاتا ہے جو بالعموم مجموعی رقم کا ۳۰٪ سے لے کر ۶۰٪ تک ہوتا ہے بینک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی قرضے ہیں، ہر بینک کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ ان قرضوں میں لگے اس لئے کہ ان قرضوں پر سب سے زیادہ شرح سے سود ملتا ہے اس طرز پر جو آمدنی بینک کو حاصل ہوتی ہے وہ بینک کے تمام شرکار کے درمیان اسی انداز سے تقسیم کر دی جاتی ہے جیسے عام تجارتی کمپنیوں کا دستور ہے۔

اس دام ہم رنگ زمین کو پھیلانے میں جس چالاک اور ہوشیاری سے کام لیا گیا ہے وہ واقعہ عجیب ہے، عوام تو سود کے لالچ میں اپنی رقمیں ایک ایک کر کے بینک کی تجویروں میں بھرتے رہتے ہیں، اور اس سے پورا نفع چند سرمایہ دار اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ساہوکار غریب اور کم دولت مند تجارت کو تو پیہ دینے سے رہے۔ وہ تو ہمیشہ یہ روپیہ ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیتے ہیں جو انہیں اچھی شرح سے سود دے سکیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کا سرمایہ چند مٹھی بھر سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور یہ دولت کے اس خزانے کے بل

پر پوری قوموں کی قسمت سے کھیلتے ہیں، دنیا کے سیاسی معاملات سے لے کر قوم کے معاشی حالات تک ہر چیز ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کی سیاسی، معاشی اور تمدنی زندگی پر پوری خود غرضی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب ایک تاجر صرف دس ہزار کا مالکہ ہوتے ہوئے دس لاکھ کے سرمایہ سے تجارت کرتا ہے تو اگر اسے نفع پہنچ جائے تو وہ سود کے چند ٹکوں کے سوا پورا اسی کو ملا، اور اگر اسے نقصان ہو تو اس کے صرف دس ہزار ڈوبے، باقی نوے ہزار روپیہ تو پوری قوم کا گیا جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، پھر اسی پر بس نہیں ان سرمایہ داروں نے یہاں بھی دس ہزار کے نقصان سے بچ نکلنے کی یہ راہ نکال لی ہے کہ اگر یہ خسارہ کسی حادثہ کے سبب ہوتا ہے تو یہ اپنا پورا انشورنس کمپنی سے وصول کر لیتے ہیں جو درحقیقت قوم ہی کا سرمایہ ہوتا ہے گویا ان سرمایہ داروں کے نقصان کی تلافی بھی ان ہی غریبوں پر فرض ہو جاتی ہے جو اپنا پورا روپیہ انشورنس کمپنیوں میں جمع رکھتے ہیں اور نہ ان کا کبھی کوئی جہاز ڈوبتا ہے نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کا ٹانگ لگتی ہے اور اگر یہ نقصان بازار نرخ گر جانے سے ہوتا ہے تو سرمایہ دار سٹے کے ذریعہ اپنا نفع ٹوٹا برابر کر لیتے ہیں۔

اب اس معمولی نفع کا حال بھی نیٹے جو بینک اپنے امانت دار عوام کو ہر سال ایک سو کے عوض ایک سو تین دیتا ہے۔ مگر درحقیقت یہ تین روپیہ بھی مزید کچھ سود لے کر پھر ان ہی سرمایہ داروں کی جیب میں پہنچ جاتے ہیں۔

جو سرمایہ دار میگوں سے بڑی بڑی رقمیں لے کر تجارت کرتے ہیں وہ اس دولت کی وجہ سے پورے بازار پر قابض ہو جاتے ہیں چنانچہ جب وہ چاہتے ہیں نرخ بڑھا دیتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں، جب اور جہاں جی میں آتا ہے قحط برپا کر دیتے ہیں۔ اور جہاں چاہتے ہیں اشیاء کی فراوانی ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں انہیں اپنے نفع

میں کچھ کمی ہوتی نظر آئی انہوں نے بازار میں ایشیا کے نرخ بڑھا دیئے، ایشیا گراں ہو گئیں اور بیچارے عوام نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ سود کی رقم جو بینک سے حاصل کی تھی پھر ان ہی سرمایہ داروں کے حوالہ کر دی، اس طرح ہمارے بینک درحقیقت پوری قوم کے (Savings Bank) بنے ہوئے ہیں جہاں سے یہ سرمایہ دار پوری قوم کا خون چوس چوس کر پھولتے رہتے ہیں اور پوری قوم اقتصادی اعتبار سے نیم جان لاش رہ جاتی ہے۔

اس بینکنگ کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد بھی کیا کسی سلیم الفکر انسان پر یہ بات مخفی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے لین دین کرنے والے کے لئے خدا اور رسول کے اعلان جنگ کی سخت وعید کیوں سنائی؟

ایک اور ضمنی دلیل جناب جعفر شاہ صاحب پھلواری لکھتے ہیں:-

”فرض کیجئے ایک شخص آٹھ سو روپے کی ایک بھینس خریدتا ہے جو روزانہ دس پنڈرہ میرر دودھ دیتی ہے یہ اپنی بھینس ایک شخص کو اس شرط پر دیتا ہے کہ تم اس کی خدمت کرو اور اس کے دودھ، دہی بکھن سے فائدہ اٹھاؤ اور مجھے چار پانچ میرر دودھ روزانہ دیدیا کرو سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کی شرائط پر وہ بھینس کسی کے حوالے کر دے اور وہ ان شرائط کو قبول کر لے تو کیا یہ سودا کسی فقہ کی رو سے ناجائز ہوگا؟“

اس سلسلے میں ہم سولہ اہل اجیرت کے اور کیا کر سکتے ہیں، سچائے جعفر شاہ صاحب کو اس صورت کے ناجائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ہمارے نزدیک سوال یہ نہیں کہ یہ صورت کون سے فقہ کی رو سے جائز ہے؟ اگر کسی فقہ کی رو سے جائز ہے تو براہ کرم نشانہ ہی فرمائیں، اس صورت میں بھی چونکہ ایک شخص کا نفع متعین اور ایک کا موہوم اور مشتبہ ہے اس لئے یہ معاملہ ہر فقہ میں ناجائز ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی بھینس صرف پانچ میرر دودھ دے اور سارا بھینس کا مالک لے اور خدمت کرنے والے کی محنت اور پیہ بیکار جاتے!

