

مولانا سید محمد متین ہاشمی

# ربا کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم

لغوی تحقیق

لفظ ”ربا“ دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ربو یا ربا۔ تلفظ میں ربا ہی کہا جاتا ہے لغت میں ربا زیادتی کو کہتے ہیں۔ محیط المحيط میں ہے: الربا لغةً أفضل شيء يعني ربا لغت میں زیادتی کو کہتے ہیں۔

تاج العروس میں ہے کہ: ”ربا زیادہ ہونے اور بڑھوتری کو کہتے ہیں“ علامہ فرید وحیدی دورِ حاضر کے عظیم مصری عالم نے اپنی کتاب دائرۃ معارف القرون العشرین میں لکھا ہے: الربا هو ربح المال خاصة في الاصطلاح العصری وهو قاعدة من قواعد الشئون الاقتصادية العصریة وهو محرم الا سلام قليله وكثيره وعلى الاختار المعطى

(ربا مال کے نفع کو کہتے ہیں۔ عصرِ حاضر کی موجودہ اصطلاحات کی ٹو سے یہ ایک قسم کا مالی لین دین ہے مگر اس کا قلیل و کثیر دونوں حرام ہے۔ اسی طرح اسے لینے والے اور دینے والے دونوں گناہیں) ایڈورڈ ولیم لین (EDWARD WILLIAM LANE) نے LAXICON میں ربا کے لغوی معنی میں بتلاتے ہوئے لکھا ہے:

Said of property, it increased by usury

الفخر الرازی: التفسیر الکبیر ۹۱: ۶۱ - طبع مصر ۱۹۳۸ء

البستانی: محیط المحيط ۱: ۷۸ -

الزبیدی: محب الدین ابوالفیض: تاج العروس ۱۰: ۱۲۲ - طبع بیروت ۱۹۶۶ء

فرید وحیدی علامہ: دائرۃ معارف القرون العشرین ۴: ۱۸۸ - طبع مصر

WILLIAM LANE: LAXICON, 3: 1023

رہا اس مالیت کو کہتے ہیں جو سود کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔  
 علامہ راعبہ اصفہانی بھی اپنی کتاب ”المفردات فی غریب القرآن“ میں لفظ ربایہ  
 راس المال پر وہ زیادتی مراد لیتے ہیں جو ناجائز طور پر حاصل کی جائے۔  
 ابن العربی المعافری نے اپنی کتاب احکام القرآن میں ربایہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:  
 المراد فی الایة کل زیادة لم یقاب لها عوض یکہ  
 (ربا ہر اس زیادتی کو کہتے ہیں جو کسی عوض کے مقابلے میں نہ ہو۔)

### قرآن کریم میں ربا

قرآن کریم میں ربا کا لفظ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی  
 مذمت فرمائی ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت ۲۷۴ سے ۲۸۰ تک میں ارشاد ہے:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَسَخَطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ط ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِدًا مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
 يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُضَاعِفُ الْمَقْدَراتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ  
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُنُّوا مَّا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ  
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ مَقْرُورٌ  
 أَمْوَالُكُمْ لَا تُطْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ

۱۔ الراغب اصفہانی: المفردات فی غریب القرآن: ۱۸۵، طبع نود محمد کراچی

۲۔ قاضی ابوبکر المعروف بہ ابن العربی: احکام القرآن: ۱۰۲، ۱۰۳، طبع مصر ۱۳۳۱ھ

إِنَّمَا مَيْسَرَةٌ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ (حشر کے دن) نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان چمٹا ہوا ہو اور اسے خطی بنا دیا ہو، یہ سزا اس لیے ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس کسی کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ (سود کھانے سے) باز آ گیا تو جو کچھ پہلے اس کا ہو چکا وہ ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو پھر اپنی اس حرکت کی طرف لوٹ آئے وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی کفر کرنے والے گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے وہ بھڑو، اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہی ہیں نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ (اگر مقروض شخص) تنگ دست ہے تو اسے اسودہ حالی تک ہمت دے دی جائے، اور اگر اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو)

سورۃ آل عمران میں ایک مقام پر ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مَضْمُونًا ۖ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ (آل عمران: ۱۳۰-۱۳۱)

(اے ایمان والو! سود کئی کئی حصے بڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ اور

اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے)

سورۃ روم میں ہے :

وَمَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ دِينٍ ۖ بَلْ أَسْأَلُكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ ۚ فَلَا يَرِب بَلْ عِنْدَ اللَّهِ بِرُءُوسُكُمْ (۳۹)

(اور جو چیز تم اس عرض سے دوئے کہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو وہ اللہ کے

نزدیک نہیں بڑھتی)

سورۃ نسا میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کی زیادتیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد آتا ہے :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَ  
نَذَرْنَاهُمْ فِي مَنَاحِلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَذَلْنَاهُمْ أَدْنَىٰ  
مَّا كَانُوا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ ۚ (النساء : ۱۶۱)

(یہودیوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی چیزیں جو ان پر حلال تھیں حرام کر دیں اور اس سبب سے بھی کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے ۔ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انھیں سے منع کیا گیا تھا اور اس سبب سے بھی کہ وہ دوسروں کا مال ناحق کھا لیتے تھے )

فسرین کی آرا

مذکورہ بالا آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے مفسرین نے کافی طویل بحثیں کی ہیں، لیکن نیکہ ان تمام بحثوں میں یکسانیت ہے اس لیے اس مقام پر ان کا اعادہ خواہ مخواہ کی ضرورت باعث ہوگا۔ یہاں صرف ان مفسرین کی آرا کو پیش کرنا مقصود ہے جن کے اقوال دورِ جدید غلط فہمیوں کو رفع کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کے لکھتے ہیں :

”علمائے حرمتِ ربا کی بہت سی وجوہات بتلاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں ایک نص بغیر کسی عوض کے دوسرے کا مال لے لیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے نقد یا ادھار ایک ہم کو دو درہموں کے عوض دیا تو ایک درہم جو اسے ملا ہے، یہ بغیر کسی عوض کے ملا ہے، اور انسان اپنے مال سے اپنی جتنیں پوری کرتا ہے لہذا اس کے مال کی بڑی حرمت ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ ”انسان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے“ لہذا غریب کا مال اس کا جو مال بغیر کسی عوض کے لیا جائے وہ حرام ہو۔ اگر اس مقام پر کوئی شخص یہ تراویح کرے کہ جب ایک شخص کی پونجی زیادہ مدت تک کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ میں رہے بے بلا وہ شخص اس مدت کے عوض میں اس سے زیادہ رقم سبوں نہیں وصول کر سکتا کیونکہ یہ پونجی مالک کے ہاتھ میں ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ اس رقم کو کاروبار میں لگا کر منافع حاصل

کرتا تو جب اس نے وہ رقم مدیون (قرض لینے والے) کے ہاتھ میں چھوڑ دی اور مدیون نے اس رقم کو کاروبار میں لگا کر منافع کمایا تو اس میں کیا مضائقہ ہے۔ اگر وہ مدیون اس کے عوض میں حجاب مال کو کچھ زیادہ رقم دیتا ہے؟ آخر اس نے بھی تو اس رقم سے نفع ہی کمایا ہے۔

”اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جس منافع کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ موبہوم منافع ہے اور جو رقم دائن (قرض دینے والا) بطور سود مدیون سے وصول کرتا ہے یہ یقینی منافع ہے اور ظاہر ہے کہ موبہوم منافع کی بنیاد پر اگر یقینی منافع دیا جائے تو اس میں ایک فریق کا نقصان ہے۔“

حرمتِ ربا کی حکمت پر گفتگو کرتے ہوئے آگے چل کر امام رازی لکھتے ہیں:

”حرمتِ ربا کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ربا کی وجہ سے انسان محنت سے جی چرانے لگتا ہے اور وہ روزی کمانے کے لیے جدوجہد چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اگر کسی مال دار کو بغیر کسی مشقت کے گھر بیٹھے زائد رقم ملے لگے خواہ وہ نقد رقم کے عوض میں یا ادھار کے بدلے تو بھلا اسے کیا پڑھی ہے کہ روزی کمانے کے لیے مشقت اٹھائے، تجارت کرے اور محنت طلب پیشہ اختیار کرے۔ اس سے خلق کی نفع بخشی متاثر ہو کر یکسر منقطع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ دنیا کا کاروبار تجارت، حرفہ، صنعت اور تعمیر سے وابستہ ہے۔“

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ”ربا کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرض کے معاملے میں جو احسان کرنے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر سود نہ لیا جاتے تو اس سے طرہ فین (قرض لینے والے اور قرض دینے والے) کو غنئی حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر سود کو جائز قرار دے دیا جائے تو بے چارہ ضرورت مند شخص مجبوراً ایک درہم کے عوض دو درہم تو ضرور ادا کرے گا لیکن اس سے اسلامی مواخات اور ہمدردی متاثر ہوگی اور معروف و احسان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔“

حرمتِ ربا کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً مدیون غریب اور دائن مال دار ہوتے ہیں لہذا

اگر زائد مال بطور سود لینے کی اجازت دے دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ دولت غریبوں کے ہاتھ سے کھینچ کر امیروں کے ہاتھ میں جمع ہو جائے گی اور یہ منقائے شریعت کے خلاف ہے۔

مسئلہ ربا پر بحث کرتے ہوئے دورِ جدید کے مشہور عالم علامہ رشید رضا مصری اپنی تفسیر المنار میں لکھتے ہیں :

انما محذوم الزيادة التي ياخذها صاحب المال لاجل التأخير في الاجل و هي لا معاوضة فيها ولا مقابل بها فهي ظلم.

(سود میں صاحب مال جس زیادتی کو (مدیون سے) اس لیے وصول کرتا ہے کہ اس نے رقم کی ادائیگی میں ایک مقررہ مدت تک مدیون کو مددات دے دی ہے، چونکہ یہ زیادہ رقم بنیہ معاوضہ کے ہے اور اس کے مقابلے میں (سوائے عہدت کے) کوئی چیز نہیں ہے اس لیے یہ ظلم ہے) امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں سود کی حرمت کے اسباب پر تفصیلی بحث کی ہے جسے طوالت کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ہے تاہم ایک بات کی طرف انھوں نے اشارہ فرمایا ہے جو ہمارے دور میں اہمیت کی حامل ہے۔ فرماتے ہیں :

قال جعفر الصادق حرم الله الربا ليتقارض الناس -

(امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ قرض کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کریں،

اور اسی سلسلے میں انھوں نے حضرت ابن مسعودؓ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے :

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قرض مرتين بعدل صدقة

مرة اخوجه البزار -

(حضرت عبداللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کو

۹۹ تفسیر کبیر، جلد ۷، ص ۹۴ -

علامہ سید رشید رضا : تفسیر المنار : ۳ : ۹۶ طبع مصر ۱۳۶۶ھ

روای حلیت اور اس کا سری م

دوسری مرتبہ قرض دینا ایک مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے)

احادیث میں رہا کی مذمت

رہا کی مذمت میں کتب حدیث میں بے شمار روایات ہیں۔ تمام روایتوں کو اس مقام پر ذکر کرنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اکثر اہل علم ان سے واقف ہیں۔ یہاں محض چند روایتوں کو نقل کر دیا جاتا ہے :

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشراک باللہ والسحر و قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربوا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف و قد ذلت المحدثات الفاضلات المومنات۔ روا البخاری ومسلم و ابوداؤد والنسائی۔

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ سات چیزیں کونسی ہیں؟ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جادو کرنا۔ ایسی عورت کو ناحق مار ڈالنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کھانا۔ یتیم کا مال کھانا۔ جنگ کے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا اور بھجولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا)۔ جامع ترمذی میں ہے :

عن ابن مسعود قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربوا و موکلہ و شاهد ید و کا تبہؑ۔

(حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود کے گواہوں اور سودی معاملے کو لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے)

الذکر الدین ۴ (۶۵۶ھ) : الترتیب والترہیب، جلد سوم ص ۲۹۲۔ المطبعة الثالثة مصطفیٰ الباقیؒ

ابو عیسیٰ الترمذی : جامع الترمذی، ۱۹۵ : طبع کراچی

سنن ابن ماجہ میں ہے :

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا سبعون حوبا  
ایسراھا ان ینکح الرجل امہؑ

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے مترکک وہ  
ہیں۔ ان میں سے ادنیٰ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے)۔  
مسند امام احمد بن حنبل میں ہے :

عن سمرة بن الجندب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت لیلة اسری  
بی رجلا یسبح فی نهر ویلتقم بالحجارة فسال ما هذا ؟ فقیل لی اکل  
الرباؑ

(حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جب  
معراج میں میں نے ایک آدمی کو نہر میں اس حال میں تیرتے دیکھا کہ فرشتے اسے پتھروں سے مار رہے  
تھے اور وہ ان پتھروں کو کھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو مجھے بتلایا گیا کہ ”یہ سود خوار ہے“)  
مذکورہ احادیث کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں چالیس سے اوپر ایسی احادیث موجود ہیں جن  
سے ربا کی حرمت ثابت ہے اسی لیے اس مسئلے پر تمام علمائے امت کا اجماع ہے کہ ربا (سود) کی  
تمام صورتیں حرام ہیں۔

بعض غلط فہمیوں کا ازالہ

گزشتہ صفحات میں آیات قرآنی، احادیث نبوی اور اقوال مفسرین کے ذریعے یہ بات واضح  
کی جا چکی ہے کہ ”ربا حرام ہے اور اس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔“ لیکن بعض حضرات جو  
موجودہ بینکوں کے سود کو جائز قرار دیتے ہیں یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں مطلق ربا  
کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ قرآن حکیم میں اس ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا

۱۳ ابن ماجہ : سنن ابن ماجہ ۱۶۵، طبع دہلی

۱۴ امام احمد بن حنبل : المغنی الربانی ترتیب سنننا محمد، ۱۵: ۷۰، طبع مصر

اور جس کی شکل بقول امام بلازی یہ تھی :

فہو الاموال الذی کان مشہوراً متعارفاً فی الجاہلیۃ وذلک انہم کانوا یدفعون المال علی ان یاخذوا کل شہر قدماً معینا ویكون راس المال باقیاً ثم اذا حذل الدین طالبوا المدیون برباس المال فان تعذر علیہ الاداء ذاروا فی الحق والاجل فہذا هو الربا الذی کانوا فی الجاہلیۃ یتعاملون بہ ۵۱

(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 پسیدہ ادھار پر اس شرط سے دیتے تھے کہ اگرتنا روپیہ ماہوار اس کا سود دینا ہوگا، اور اس المال بدستور باقی رہے گا۔ پھر جب قرض کی میعاد پوری ہو جاتی تو وہ قرض دار سے اپنا راس المال طلب کرتے۔ اگر قرض دار اس وقت ادا کرنے سے عذر کرتا تو وہ میعاد بڑھا دیتے اور اسی حساب سے سود میں زیادتی کر دیتے۔ ربا کی یہ قسم زمانہ جاہلیت میں رائج تھی)

تفسیر طبری میں ہے :

وفی العین یا بقیہ فان لم یکن عندک اضعفہ فی العام المقابل فان لم یکن عندک اضعفہ ایضاً فتكون مائة فیجعلها المقابل مئین فان لم یکن عندک جعلها اربع مائة یضعفها لہ کل سنتہ۔ (تفسیر طبری ج ۸ ص ۲۰۴، ۲۰۵)

(فقہ کے بارے میں ابن کاویہ یہ تھا کہ اگر قرض دار کے پاس رقم نہ ہوتی تو راس المال کا مالک آئندہ سال اس رقم کو دوگنا کر دیتا، پھر دوسرے سال بھی اگر نہ ہوتی تو اس سے دوگنا کر دیتا۔ یعنی ایک سال اگر سود ہے وہ ادا نہ کر سکا تو دوسرے سال دو سو ادا اس سے اگلے سال چار سو ہو جاتے۔ اس طرح یہ رقم ہر سال دوگنی ہوتی چلی جاتی)

طبری کی اس روایت کو فقہی کتب کے بعد ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب اپنے رسالہ ”تحقیق ربوا“ ص ۹ پر لکھتے ہیں :

”ادب کی بحث سے ظاہر ہوا کہ زمانہ جاہلیت کے ربا کا معاشی نظام کتنا جاہلانہ تھا کہ نہ

علو تفسیر، ۱۹۱۱ء

کے اگلے سال دو سو اور اس سے اگلے سال چار سو، اور پھر سولہ سو۔ اسی طرح اضعا فامضاعفہ ہوتے جاتے تھے کہ بے چارے قرض داد ادا کرتا رہتا تھا، پھر بھی راس المال (زناصل) تو اگر رہا سود بھی ادا بھی (کذا؟) نہ ہو پاتا تھا۔ یہی جاہلیت کا ریلو تھا جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف کا یہ استدلال سورۃ آل عمران کی آیت ۱۳۳ کے حوالے سے تو درست ہے جس میں اضعا فامضاعفہ سود وصول کرنے کی ممانعت کی گئی ہے لیکن جناب ڈاکٹر صاحب موصوف سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۸، ۲۷۹ کے بارے میں اور سورۃ نسا کی آیت نمبر ۱۶۰، ۱۶۱۔ سورۃ روم کی آیت ۳۹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے کیونکہ ان مقامات پر تو مطلق ربا کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اضعا فامضاعفہ کی قید تو نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آیت محمولہ میں اضعا فامضاعفہ کی حرمت ان ہوئی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اگر با اضعا فامضاعفہ نہ ہو تو جائز ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا (یعنی تھوڑی سی قیمت کے عوض میری آیتوں کو فروخت نہ کرو) تو کیا اس سے یہ مراد لیا جاسکتا ہے کہ زیادہ قیمت لے کر میری آیتوں کو فروخت کر دیا کرو؟ یا کیا یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا لہذا بنی اسرائیل کا تھوڑی سی قیمت لے کر اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دینا ناجائز اور حرام تھا، یہ حرمت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہے ہم قرآن کی آیتوں کو تھوڑی یا بہت قیمت لے کر فروخت کر سکتے ہیں؟

تیسری بات یہ کہ اگر قرض دار راس المال (زناصل) کے مالک کو نہ اصل لوٹائے اور نہ سود ادا کرے تو کیا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد سود کی رقم بڑھ کر اضعا فامضاعفہ نہیں ہو جائے گی؟ لہذا اضعا فامضاعفہ والی آیت سے ڈاکٹر صاحب موصوف کا استدلال غلط

۵۶ یہ آیات گزشتہ صفحات میں درج کی جا چکی ہیں، براہ کرم ان کی طرف رجوع فرمائیں۔

اور بے بنیاد ہے۔

### تحقیقی بات

جاہلی عرب کے معاشرے میں دیگر خباثت اور زنا نلی اخلاق تو بہ تمام و کمال وجود ہی تھے، تاہم دو چیزیں بہت زیادہ رائج تھیں۔ ایک شراب اور دوسرے ربا۔ شراب کا حال یہ تھا کہ معاشرے کا ہر فرد اس میں ملوث تھا۔ باپ، بیٹا، بیوی، شوہر، غلام، آقا سب ایک ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے اور اسے اپنے لیے باعثِ فخر جانتے۔ صورتِ حال یہ تھی کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا کہ میرے کے بعد میری قبر پر روزانہ شراب کا ایک مٹکا لٹکھا دیا کرنا، اور اس کے ورثا اس کی موت کے بعد نہایت پابندی سے اس وصیت پر عمل کرتے۔ یہی حال ربا کا تھا۔ ہر کاروبار اور ہر لین دین میں ربا کا عنصر ضرور شامل ہوتا۔ چنانچہ ان دونوں خباثت کی تحریم کے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی مصالح کے پیش نظر تدریج کا طریقہ کار اختیار فرمایا، مثلاً شراب کے بارے میں مکہ معظمہ میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہ تھی:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَوًا وَرِزْقًا حَسَنًا

(النحل : ۶۷)

(اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں (بھی تمھارے لیے نشانیاں ہیں) جن سے تم نشہ آور چیزیں بھی

اور پاک روزی بھی بناتے ہو)

اس مقام پر پاک روزی اور نشہ آور چیزوں کو الگ الگ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس

بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ”نشہ آور چیزیں“ پاک روزی نہیں ہیں۔

دوسرے مرحلے میں ارشاد ہوا:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط (البقرہ : ۲۱۹)

(لوگ آپ سے شراب اور جوئے کی بابت دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ ان میں گناہ

بڑا ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہے)

شراب کی حرمت کے تیسرے مرحلے پر جو دہینہ منورہ میں پیش آیا ارشاد ہوا :  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا  
تَقُولُونَ (النساء: ۴۳)

(اے ایمان والو! جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ جو کچھ  
منہ سے کہتے ہو وہ سمجھنے کے قابل ہو جاؤ)

اس مقام پر شراب کی ممانعت تو آئی لیکن جزوق ممانعت ہوتی یعنی نماز کے اوقات میں  
شراب نہ پیو، اس کے باعث ظہر کے وقت سے لے کر عشاء تک لوگ شراب سے دور رہنے  
لگے اور یک گونہ ان میں اس سے نفرت سی پیدا ہونے لگی۔ جب کسی قدر یہ نفرت ان کی طبع  
میں جاگزیں ہو گئی تو آخری مرحلے میں ارشاد ہوا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَسْلَامُ ذُلَامٌ وَجَسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (المائدہ: ۹۰)

(اے ایمان والو! واقعی بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور بتوں کے تھان اور فال کھولنے کے  
تیر، یہ سب ناپاک کام شیطان کے ہیں لہذا ان سے بچتے رہو، تاکہ تم فلاح پاؤ)  
تحریم خمر میں جس انداز کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی ہے تحریم ربا میں بھی اسی قسم کی تدبیر  
ہے جس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے مثلاً مکہ معظمہ میں سب سے پہلے ربا کی مذمت  
اس انداز میں نازل ہوئی :

وَمَا أُتِلْتُمْ مِنْ رِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ ج  
(الروم: ۳۹)

۱۔ اور جو چیز تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک  
نہیں بڑھتی)

اس آیت سے کم از کم یہ بات واضح ہو گئی کہ ربا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز  
نہیں ہے۔

کچھ دنوں کے بعد یہودیکی زیادتیوں اور نافرمانیوں کے ضمن میں ان کی سزا کا ذکر کرتے

ہوئے ارشاد فرمایا :

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا إِحْدَىٰ مَنَّا عَلَيْهِمْ صَلَاتٌ أُجِزَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ  
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ ۖ لَا يَأْخُذُ بِهِمُ الْيَرِبَاءُ قَدْ نَبُؤُا عَذَابَهُمْ ۚ أَمْوَالُ  
النَّاسِ بِأَلْبَابٍ ۚ (النساء : ۱۶۰)

(یہودیوں کے بڑے بڑے جرائم کے سبب سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان کے لیے  
حلال تھیں بطور سزا حرام کر دیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس وجہ  
سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انھیں (سود لینے سے) منع کیا گیا تھا اور اس سبب سے کہ وہ لوگوں  
کے مال ناحق کھاتے تھے)

یہود کی نافرمانی اور ان کی سزا کے بیان سے مقصود یہ تھا کہ مسلمان بھی مستنبہ ہو جائیں  
اور ذمہنی طور پر ربا کی ممانعت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد تحریم ربا کے  
تیسرے مرحلے پر ربا کی بالکل اسی طرح جزدی ممانعت نازل ہوئی جس طرح کہ تحریم خمر میں  
نازل ہوئی تھی اور ارشاد ہوا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (آل عمران : ۱۲۳)

(اے ایمان والو! سود مت کھاؤ کئی حصے زاد اور اصل سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔)  
اس مقام پر ربا کی حرمت نو ضرور نازل ہوئی لیکن جس طرح تیسرے مرحلے میں شراب کی  
حرمت جزدی طور پر نازل ہوئی تھی (کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ) اسی طرح  
جزدی طور پر صرف اس سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا جو مضاعفاً مضاعفاً ہوا کرتا تھا۔  
اب ملت اسلامیہ ذمہنی طور پر بالکل اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ مطلقاً ہر قسم کے ربا  
کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا جائے۔ تب مدینہ منورہ میں جو تھے مرحلے پر یہ  
آیات نازل ہوئیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ  
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَاحُكُمْ رُؤُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَغْلِبُكُمْ وَلَا تَغْلِبُكُمْ وَلَا تَغْلِبُكُمْ ۝ (البقرة: ۲۷۸-۲۷۹)

دلے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعہ ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا ذرا عمل مل جائے گا تاکہ نہ تو تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ نہ کوئی دوسرا تمہارے اوپر ظلم کرے۔

الغرض چوتھے مرحلے پر جس طرح شراب اور شراب کے ساتھ ساتھ ہر نشہ آور سیال چیز حرام قرار پائی اسی طرح چوتھے مرحلے پر ربا اور ربا جیسے تمام سودی لین دین کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔

لہذا یہ کہنا کہ صرف جاہلیت کا سود جو اضاعفاً مضاعفہ ہوتا تھا حرام ہے باقی تجارتی سود یا بینکنگ کے سود حلال ہیں سراسر غلط اور بے بنیاد بات ہے کلام تجارتی سود

تجارتی سود کے حامی یہ کہتے ہیں کہ ربا کی جو شکل حرام قرار پاتی ہے وہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھی، جس میں ایک شخص کسی ضرورت مند کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کر اسے سود پر رقم دیتا اور پھر اس کا خون چوستا (اسے مہاجنی نظام کہتے ہیں) لیکن موجودہ سود میں جو سود رائج ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج کل تو بڑے بڑے کاروباری بگ سود پر بینکوں سے روپیہ لے کر کاروبار کرتے اور اس رقم سے منافع کماتے ہیں۔ لہذا اگر وہ اپنے کمائے ہوئے منافع میں سے کچھ رقم بینک کو دے دیتے ہیں تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟

اس کا یہ جواب تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ قرآن کریم اور اسادیت میں جس سود کی مذمت کی گئی اور جسے حرام قرار دیا گیا وہ مہاجنی سود ہے؟ قرآن کریم کے کسی عام اور مطلق حکم کو خاص یا تنقید آپ کس دلیل کی بنیاد پر کر سکتے ہیں؟ یا پھر جیسا کہ مولانا مفتی محمد شفیع

کلام حوالہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں: احمد مصطفیٰ المراغی: تفسیر المراغی ۳۴: ۵۹ تا ۶۱۔

طبع مصر ۱۹۶۲۔

صاحب نے لکھا ہے کہ :

اگر خدا نخواستہ اس کا دوا نہ کھلے تو پھر شراب کو بھی کھانا جانتا ہے کہ وہ شراب حرام تھی جو شراب قسم کے برتنوں میں بھرا کر بنائی جاتی تھی، اب تو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے مشینوں سے سب کام ہوتے ہیں یہ شراب اس حکم میں داخل نہیں۔

یہی حال چراغاں اور فحاشی و عریانی کا ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارتی سود رائج نہیں تھا غلط ہے کیونکہ آیت کریمہ ذکر ذلک اما بھئی میں اللہ تعالیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحبِ رائے منثور نے لکھا ہے :

كان دبا يتبايعون به في الجاهلية

(یہ ایک دبا تھا جس کے ذریعہ زمانہ جاہلیت کے لوگ تجارت کرتے تھے)

لہذا ثابت ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں محض کس کا دے یا شدید ضرورت ہی کے تحت لوگ سودی روپیہ نہیں لیتے تھے بلکہ صورت حال یہ تھی کہ بعض قبائل تجارت کرنے کے لیے دوسرے قبائل کو سود پر اسی طرح روپیہ دیتے تھے جس طرح ہمارے زمانہ میں بینک کاروبار یوں کہ Commercial Interest (تجارتی سود) پر روپیہ دیتے ہیں اور اسے بھی

اللہ تعالیٰ نے حاجی سود کی طرح حرام قرار دیا۔ درمنثور میں ہے :

كان بنوالمغيبة يربون للثقيف

(بنو مغيبة ثقیف کو سود دیا کرتے تھے)  
بنو ثقیف کے لوگ بڑے مال دار تھے اصران کا لفظ عربی ہے لہذا کہ حد تجارت پیش قبائل کو سود پر روپیہ دیا کرتے تھے۔

تفسیر کوا محیط میں ہے :

كانت ثقيف اكث من العرب ربا

فہم ایضاً

اللہ جل جلالہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دیا

نہی فرمایا کہ تم ان سے سود نہ لیں اور نہ ہی ان کو سود دینا

(بنو تقيف سودی معاملات میں عرب کے تمام قبائل میں ممتاز تھے) اور جب حرمتِ ربا کا حکم نازل ہوا تو ان تمام قبائل نے توبہ کر لی اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق انھوں نے سود کی واجب الادا قسین چھوڑ دیں۔ لہذا یہ کننادرست نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارتی سود رائج نہیں کھڑا یا اسے تحریمِ ربا کے وقت حرام نہیں کیا گیا تھا۔ مزید برآں یہ کہ بیہقی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كل قرض جرم منفعۃ فهو وجہ من وجوۃ الربا۔ ۱۲۵

ا ہر وہ قرض جس سے کوئی نفع حاصل کیا جائے سود کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے) کیا اس حدیث کو ایک کلیہ کی حیثیت حاصل نہیں ہے اور کیا اس حدیث کی بنیاد پر تجارتی سود (Commercial Interest) کو حرام قرار نہیں دیا جائے گا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ تجارتی سود جو مدیون وائن سے حاصل کرتا ہے اسے شرع سود سے کئی گنا زیادہ منافع کی امید ہوتی ہے اور بیشتر اوقات یہ امید پوری بھی ہوتی ہے ورنہ تجارتی قرض کو اس قدر فروغ نہ ہوتا۔

اس کا جواب تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بلا سود قرض دینے کا نظام قائم کر کے دیکھ لیجیے کہ فروغ کس کو حاصل ہوتا ہے سودی تجارتی قرض کو یا غیر سودی تجارتی قرض کو۔ سو ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ فلاں بینک بغیر سود کے معمولی سی ضمانت پر قرض فراہم کرے گا اور فلاں سود پر تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ فروغ انشاء اللہ اسی بینک کو حاصل ہو گا جو بلا سود قرض فراہم کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ سود پر رقم حاصل کرنے والا کاروباری نفع کما تلے ہے اور اس نفع میں سے نہایت قلیل رقم وہ بطور سود کے بینک کو ادا کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ کاروباری نفع کی بجائے خسارہ ہو جائے، اس کا کوئی ملازم اس کی رقم غبن کر لے، وہ جو مال اس سودی رقم سے تیار کرے وہ کساد بزاری کی نذر ہو جائے، حتیٰ کہ اس کی لاگت بھی وصول نہ ہو تو کیا دنیا کو کوئی سودی بینک اس صورت میں اپنا سود معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر جو صورت منقح

۱۲۵ البیہقی: السنن الکبریٰ ۵: ۳۵۰: ۵ طبع دکن حیدرآباد ۱۳۵۲ھ

ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے یہ ہے کہ بینک یا دائن کا منافع تو ہر قسم کے (Risk) سے محفوظ ہے البتہ مدیون کا نفع موہوم ہے کہ ملے یا نہ ملے۔ ظاہر ہے کہ شریعت اسلامیہ جو دائن یا مدیون دونوں کے حقوق کی نگہبان ہے اس قسم کے کسی بھی کاروبار کو جائز قرار نہیں دے سکتی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر سود کا سلسلہ نہ رکھا جائے تو لوگ بینکوں میں روپیہ جمع نہیں کریں گے اور ساری تجارت معطل ہو جائے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہ بات سچی ایسی نہیں کہی جاسکتی، اس لیے کہ ملک میں خدا کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت نے مضاربیت (نفع نقصان میں برابر کی شراکت) کا نظام شروع کر دیا ہے اور صورت حال یہ ہے کہ لوگ تیزی سے اس نظام کو اپنا رہے ہیں بلکہ اس سال تو حبیب بینک نے اپنے شراکت داروں کو سات فی صد (7٪) کے بجائے اٹھارہ فی صد (18٪) کی شرح سے منافع تقسیم کیا ہے۔ یہ منافع جائز اور طیب ہے، اس لیے کہ کھاتہ دار بینک کے ساتھ نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہیں۔

بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر حکومت پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ کاروباری لین دین کرنا پڑتا ہے اور اس سلسلے میں بعض اوقات حکومت کو سود دینا اور لینا پڑتا ہے، لہذا اگر سود کو اس طرح حرام قرار دے دیا جائے تو حکومت پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ کس طرح کاروبار کر سکتی ہے؟ اس وقت ہماری معیشت کا کیا بنے گا؟

اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ پہلے اندرون ملک غیر سودی کاروبار کو نیک نیتی کے ساتھ جاری فرمائیے، اس کے بعد بیرونی ممالک سے کاروبار کی سوچیے گا۔ آخر حکومت سعودی عرب بھی تو ہے جو نہ کسی ملک کو سود دیتی ہے نہ کسی ملک سے سود وصول کرتی ہے، اس حکومت کی معیشت ہمارے ملک کی معیشت سے ہزار درجے بہتر ہے۔ اور اگر فی الحال ہماری حکومت خود کو اس پوزیشن میں محسوس نہیں کرتی تو جس طرح اضطرار کی حالت میں ناجائز چیز بھی رفع ضرورت کے تحت جائز ہو جاتی ہے اسی طرح وقتی طور پر اس کی اجازت دے دی جائے گی، البتہ اضطرار رفع ہو جانے کے بعد رہا کا اصلی حکم عائد ہو جائے گا۔

## مطالعہ قرآن

مولانا محمد حنیف ندوی

اس کتاب میں مولانا ندوی نے قرآن سے متعلق ان تمام مباحث و مسائل پر محققانہ اظہارِ خیال کیا ہے جن سے نہ صرف قرآن فہمی میں خصوصیت سے مدد ملتی ہے، بلکہ اس کتاب ہدی کی عظمت بھی سمجھ کر فکر و نظر کے سامنے آجاتی ہے۔ مزید برآں اس سے قرآن کے علوم و معارف اور دعوت و اسلوب کی معجزہ طرائق پر بھی تفصیل سے روشنی پڑتی ہے۔ اس کتاب میں مولانا نے نزہتی کی البرہان اور سیوطی کی اتقان کے ان تمام جواہر و یزوں کو اپنے مخصوص شگفتہ اور چمکانہ انداز میں جمع کر دیا ہے اور مستشرقین کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا تسلی بخش جواب بھی دیا ہے، جو قلب و ذہن میں شکوک و شبہات ابھارنے کا موجب ہو سکتے ہیں۔ غرض اسے قرآنی فکر و تصور کے بارے میں ایسا انسائیکلو پیڈیا کہنا چاہیے جس میں وہ ساری بخشیں اور مضامین سمٹ آئے ہیں جن کی ذرا حاضری ضرورت ہے۔

قیمت ۲۵ روپے

صفحات ۳۱۰ + ۸

## تاریخ دولتِ فاطمیہ

مولانا رئیس احمد جعفری

ہمارے موزوں نے اپنی کتابوں میں مصر کے فاطمیین کو وہ مقام نہیں دیا جن کے وہ ہر لحاظ سے مستحق تھے۔ حالانکہ فتوحات کی وسعت، اسلام کی تبلیغ، علم کی ترویج اور غیر مسلموں سے روا دارانہ سلوک کے باعث وہ تاریخ اسلام کا ناقابلِ فراموش حصہ بن چکے ہیں۔ اس موضوع پر اردو زبان میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں پوری غیر جانبداری کے ساتھ فاطمیوں کے عقائد و اعمال کو جاننے کے سیاسی کارناموں کا مرقع پیش کیا گیا ہے۔

قیمت ۳۰ روپے

صفحات ۳۱۰

ملنے کا پتا : ادارہ اشاعت اسلامیت، راولپنڈی لاہور