

مروجہ نظام زمینداری اور اسلام (۱۳)

مزارعت اور عقلی و قیاسی دلائل

از قلم: مولانا محمد طاسین

مزارعت کے جواز اور عدم جواز سے متعلق قرآن و حدیث کے سمعی و نقلی دلائل کے بعد اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ وہ عقلی اور قیاسی دلائل بھی پیش کر دوں جو مزارعت کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں عین حقیقت و حقائق کے پیش کئے گئے ہیں۔

جو حضرات مزارعت کو جائز کہتے ہیں ان کی طرف سے ایک قیاسی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ مزارعت مضاربت کی طرح ہے۔ مضاربت جائز ہے تو مزارعت بھی جائز ہونی چاہیئے۔

اس کا جواب مزارعت کو ناجائز کہنے والوں کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ مزارعت کو مضاربت پر قیاس کرنا کئی وجوہ سے فاسد اور غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اصول فقہ کی کتابوں میں صحت قیاس کے لئے جو شرط رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ مقیس غیر منصوص اور مقیس علیہ منصوص ہو، چاہے یعنی جس مسئلے اور معاملے کو دوسرے پر قیاس کیا جا رہا ہے قرآن و حدیث میں اس کا واضح ذکر اور مرجع حکم موجود نہ ہو، جبکہ مقیس علیہ یعنی جس پر قیاس کیا جا رہا ہے اس کا قرآن و حدیث کی کسی نص میں مراحت کے ساتھ ذکر اور وضع حکم مذکور ہو۔ اور یہاں مقیس یعنی مزارعت کا حدیث میں نہایت واضح الفاظ میں ذکر اور حکم موجود ہے۔ لہذا قیاس کی سرے سے کوئی ضرورت اور گنجائش ہی نہیں اور پھر جس مقیس علیہ یعنی مضاربت پر مزارعت کو قیاس کیا گیا ہے وہ منصوص نہیں یعنی نہ قرآن مجید میں اس کا ذکر اور حکم ہے اور نہ کسی صحیح مرفوع حدیث میں اس کے جواز کی کوئی مراحت ہے۔ سنن ابی داؤد میں باب المضارب کے تحت جو دو حدیثیں بیان کی گئی ہیں دونوں کا فقہی مضاربت سے کچھ تعلق نہیں اور سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہیں۔ اسی طرح کتاب سنن ابن ماجہ میں حضرت صدیق کے حوالے سے باب المضاربہ میں جو حدیث ہے وہ بھی حد درجہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سنن الکبریٰ بیہقی میں حضرت عباسؓ کے حوالے سے جو حدیث ہے اسے خود امام بیہقی نے ضعیف لکھا اور اس کے ضعیف کی وجہ اس کی سند میں الواجہ اور دنا می پر لے دے کے چھوٹے راوی

کاموہ و ہونا بتلائی ہے۔ غرضیکہ کتب حدیث میں کوئی صحیح اور مرفوع حدیث ایسی نہیں ملے جس میں مزارعت کے ساتھ جواز مضاربت کا بیان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابن رشد اور ابن حزم وغیرہ نے دعویٰ کے ساتھ لکھا ہے کہ مضاربت کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی نص موجود نہیں دیکھئے۔
مقدمات ابن رشد اور مراتب الاجماع لابن حزم۔ پھر جب مضاربت منصوص ہی نہیں تو اس پر مزارعت کو جو منصوص ہے، کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ یہ دوسرے سے اصول قیاس ہی کے خلاف ہے۔

دوسری وجہ اس قیاس کے صحیح نہ ہونے کی یہ کہ غور سے دیکھا جائے تو مزارعت اپنی ماہیت کے لحاظ سے مضاربت کے مشابہ و مماثل ہی نہیں بلکہ ان کے درمیان بعض بنیادی فرق ہیں مثلاً ایک یہ کہ مزارعت میں صاحب زمین کی زمین ہر حال میں اپنی حالت پر برقرار رہتی ہے۔ کاشت کرنے کرتا اور کھا دے وغیرہ تو اس کی حالت پہلے سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ہر حال کاشت کاری سے اس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جبکہ مضاربت میں رب المال کا مال اپنی حالت پر برقرار نہیں رہتا۔ تجارت سے اس میں رد و بدل ہوتا اور بعض دفعہ خاص حالات کی وجہ سے اصل مال میں سے بھی گھٹا اور خسارہ واقع ہو جاتا ہے گویا مضاربت کے اصل مال میں گھٹے اور خسارے کا اندیشہ رہتا ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ جو لوگ جواز مزارعت کے قائل ہیں ان کے نزدیک اس میں مدت کا تعین ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی فریق مزارعت کے معاملہ کو ختم نہیں کر سکتا بخلاف مضاربت کے کہ اس میں مدت کا تعین نہیں ہوتا لہذا ہر فریق جب چاہے اسے ختم کر سکتا ہے۔ تیسرا فرق یہ کہ مضاربت میں مال والے فریق یعنی رب المال کی طرف سے کام کرنے والے فریق یعنی مضارب کے لئے ایک ایثار موجود ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر تجارت میں بجائے نفع کے الٹا نقصان ہو گیا جو بعض دفعہ ہو جایا کرتا ہے تو وہ نقصان سارے کا سارا مال والا فریق برداشت کرے گا۔ کام کرنے والا اس نقصان میں شریک نہ ہوگا جبکہ مزارعت میں زمین والے فریق کی طرف سے کاشت کار کے لئے ایسا کوئی ایثار موجود نہیں ہوتا اور غالباً یہی ایثار مضاربت کے جواز کا سبب ہے، چوتھا فرق یہ کہ مضاربت میں مال تمام تر ایک فریق کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کام کرنے والا یعنی مضارب اپنا بھی کچھ مال اس میں شامل کرے تو مضاربت کا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جبکہ ان حضرات کے نزدیک جواز مزارعت کو جائز مانتے اور کہتے ہیں کاشت کار کی طرف سے بیج کھا دے وغیرہ کی شکل میں سرمائے کی شرکت و شمولیت سے مزارعت کا معاملہ فاسد نہیں ہوتا نتیجہ یہ کہ

جب مضاربت اور مزارعت کے مابین اتنے فرق و اختلاف موجود ہیں تو پھر ایک کو دوسرے پر کیسے قیاس کیا جاسکتا اور ایسا قیاس کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

امام شافعی نے کتاب الآم میں اس قیاس کے فاسد اور غلط ہونے کی دو وجوہ اور بھی لکھی ہیں صفحہ یک سو دو جلد سات پر امام موسوف کی جو عربی عبارت ہے اس کا مطلب اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

پہلی وجہ یہ کہ اس میں ادنیٰ کو اعلیٰ پر نہیں بلکہ اعلیٰ کو ادنیٰ پر قیاس کیا گیا ہے جو فقہاء کے نزدیک درست نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ چیز کو اس چیز پر قیاس کیا گیا ہے جو کسی صحابی کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ مزارعت کا عدم جواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا مزارعت کو مضاربت پر قیاس کر کے جائز ثابت کرنا، اعلیٰ کو ادنیٰ پر قیاس کرنا ہے جو اصولاً اور عقلاً غلط ہے کیونکہ اس سے اعلیٰ، ادنیٰ کے تابع ہو جاتا ہے۔

دوسری وجہ یہ کہ صحابہ کرام کے بعض آثار سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ مضاربت کا جواز مساقات پر قیاس کی وجہ سے ہے گویا مضاربت کا جواز خود قیاس سے ثابت ہے مضاربت مقیس اور مساقات مقیس علیہ ہے۔ لہذا اگر مزارعت کا جواز قیاس سے ثابت کیا جائے تو پھر جس مساقات پر مضاربت کو قیاس کیا گیا ہے اسی پر مزارعت کو بھی کیوں نہ قیاس کیا جائے لیکن چونکہ مزارعت اور مساقات کے درمیان بنیادی فرق ہے لہذا اس کو مساقات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور پھر قیاس کی ضرورت بھی کیا ہے۔ جبکہ صحیح اور مرفوع احادیث سے مزارعت کا عدم جواز ثابت ہے۔

علامہ ابو جعفر الطحاوی نے بھی شرح معانی الآثار ص ۲۸۲ - ج ۲ میں مزارعت اور مساقات کے مضاربت پر قیاس کی نفی کی اور اس کی دو وجہیں بیان فرمائیں۔ پہلی وجہ یہ کہ مساقات اور مضاربت کے درمیان اس پہلو سے فرق اور اختلاف ہے کہ مضاربت میں منافع کی تقسیم اس وقت درست ہوتی ہے جب اصل سرمایہ محفوظ رہتا اور رب المال کو واپس مل جاتا ہے۔ لیکن مساقات میں پھلوں کی تقسیم اس کے بغیر بھی درست ہوتی ہے انہوں نے

اس کی صورت یہ لکھی ہے کہ ایک باغ میں پھل آگیا اور توڑ لیا گیا۔ پھر قبل اس کے کہ پھل باغ کے مالک اور مساتی کے درمیان تقسیم ہوتا چانک آگ سے باغ کے درخت جل گئے لیکن توڑا ہوا پھل محفوظ رہا۔ تو اس صورت میں وہ محفوظ پھل مالک باغ اور مساتی کے

کے مابین اس معاہدے کے مطابق ضرور تقسیم ہوتا ہے۔ حالانکہ باغ اس وقت اس شکل سے موجود نہیں ہوتا جس شکل میں مساتی کو دیا گیا تھا۔

دوسری وجہ دونوں کے درمیان فرق و اختلاف کی یہ لکھی ہے کہ مضاربہ میں وقت اور مدت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ چنانچہ فریقین جب چاہیں اسے ختم کر سکتے ہیں بخلاف مزارعت و مساقات کے کہ ان میں وقت و مدت کا تعین لازمی ہوتا ہے۔ لہذا اس مدت کے اندر کوئی فریق مزارعت و مساقات کو ختم نہیں کر سکتا بنا بریں مزارعت و مساقات کے جواز کو مضاربہ کے جواز پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور غلط قیاس ہے۔

ہدائے کی بعض شروہ میں بھی مزارعت کو مضاربہ پر قیاس کرنے کی تغلیط و سرغیبت کی گئی ہے۔ مکتبہ فتح القدیر میں اس قیاس کے صحیح نہ ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ شرط صحت کے لحاظ سے یہ دو معاملے ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ معاملے ہیں مثلاً صحت مضاربہ کے لئے یہ شرط اور ضروری ہے کہ مال اور عمل دونوں ایک طرف کی طرف سے نہ ہوں بلکہ ایک کی طرف سے صرف مال اور دوسرے کی طرف سے صرف عمل ہو۔ چنانچہ اگر رب المال کی طرف سے کچھ عمل یا عامل مضاربہ کی طرف سے کچھ مال بھی نہ ایک ہو جائے تو معاملہ مضاربہ فاسد ہو جاتا ہے جبکہ مزارعت کو جائز کہنے والوں کے نزدیک صحت مزارعت کے لئے یہ شرط نہیں کہ اس میں سرمایہ تمام نہ ایک کی طرف سے اور عمل تمام تر دوسرے کی طرف سے ہو۔ چنانچہ وہ مزارعت کی اس شکل کو صحیح مانتے ہیں جس میں کاشت کار کی طرف سے کام و عمل کے ساتھ بیج اور بیجوں وغیرہ کی شکل میں سرمایہ بھی موجود ہوتا ہے (ص ۲۲۔ ج ۱ مکتبہ فتح القدیر)۔ اسی مقام پر حاشیہ میں النبیۃ شرح الہدایہ کی ایک عبارت اس طرح ہے۔

صاحب ہدایہ نے مزارعت کو مضاربہ پر قیاس کرنے کا جواب نہیں دیا۔ اس لئے کہ اس میں قیاس کا فاسد ہونا بالکل ظاہر ہے۔ کیونکہ قیاس کی صحت کے لئے یہ شرط ہے کہ اصل کا جو حکم کسی ہے وہ ایسی فریق پر لگایا

ولم یذکر الجواب عن القیاس
علی المضاربة لظہور فسادہ
فان من شرطہ ان یتعدی
الحکم الشرعی الی فریق
نظیرہ و ہرہنا لیس كذلك
©rasaiojaraid.com

جواز فریق
گویا اس
ہے۔
اجازہ

حتیٰ اشتروط فیعالمدة
بخلاف المضاربة
(ص ۳۲ ج ۸ مکملہ فتح القدیر)
کے معنی غالب ہیں۔ لہذا اس میں مدت کا تعین شرط ہے جبکہ اس کے برخلاف
مضاربت میں مدت کا تعین شرط نہیں۔

مذکورہ بالا عبارات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مزارعت کو مضاربت پر قیاس
کرنا کسی وجہ سے درست نہیں اور بعض چوٹی کے فقہاء نے اس قیاس کو قیاد
غلط بتلایا ہے۔

مزارعت اور اجارہ © rasailojaraid.com

دوسری قیاسی دلیل جو مزارعت کے جواز میں پیش کی جاتی ہے یہ کہ مزارعت اجارہ
کی طرح کا ایک معاملہ ہے فقہاء کرام کے نزدیک جب اجارہ جائز ہے تو از روئے قیاس
مزارعت بھی جائز ہونی چاہیے، اس کی کچھ تفصیل یہ کہ جب یہ جائز ہے کہ ایک شخص اپنا مکان
فرخچہ اور سواری کا جانور دوسرے کو استعمال و استفادے کے لئے دے کر اس کے عوض اس
سے بطور کرایہ کچھ نقد وغیرہ وصول کرے تو پھر یہ کیوں جائز ہو کہ ایک شخص اپنی مزرعہ
زمین دوسرے کو استعمال و کاشت کے لئے دے کر اس کے عوض اس سے پیداوار زرین
وغیرہ کی شکل میں کچھ وصول کرے۔ جب یہ دو معاملے صورت شکل میں ایک طرح کے ہیں تو
جواز و عدم جواز کے لحاظ سے ان کا شرعی حکم بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ طلب یہ کہ اجارہ
جائز ہے تو مزارعت بھی جائز ہونی چاہیے۔

اس دلیل کا جواب مزارعت کو ناجائز بننے والوں کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ اجارے کا
جواز خود خلاف قیاس ہے کیونکہ اس میں جس منفعت پر معاملہ ہوتا ہے وہ بالفعل موجود نہیں ہوتی
گویا اس میں بالفعل معدوم شے کی خرید و فروخت ہوتی ہے جس کی بعض احادیث میں مرہ کے مانعت
ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز خود خلاف قیاس ہو اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاسکتا لہذا
اجارے پر مزارعت کا قیاس اصولاً صحیح نہیں۔

دوسرا جواب یہ کہ محنت قیاس کے لئے ضروری ہے کہ متقیں علیہ جس پر قیاس کیا جا رہا ہے منصوص ہو یعنی قرآن و حدیث کی کسی نص میں اس کے متعلق واضح حکم ہو، اور چونکہ مادی اور بے جان اشیاء کے اجارہ کے متعلق نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں واضح ذکر اور جواز کا مریخ ثبوت اور نہ کسی ایسی حدیث نبوی میں جس کی محنت اور محبت متفق علیہ ہو، قرآن و حدیث میں جس اجارے کے جواز کا مریخ طور پر ذکر ہے وہ احرت پر کام محنت کرنے کرانے کا اجارہ ہے۔ اجارے کے اس قسم کے جواز میں کسی کو اختلاف نہیں کیونکہ متعدد آیات و احادیث میں واضح طور پر اس کے جواز کا ذکر اور ثبوت ہے۔ لیکن کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی منفعت بخش مادی اشیاء بے جان چیز دوسرے کو استعمال و استفادے کے لئے دینا اور اس کے بدلے دوسرے سے بطور کرایہ نقد وغیرہ لینا جائز ہے۔ صرف ایک حدیث اس کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہے جس میں زمین کو سونے چاندی یعنی دینار و درہم کے بدلے کرانے پر دینے لینے کا ذکر ہے۔ حالانکہ اس حدیث کے متعلق محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس کو سرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانتے ہی نہیں بلکہ راوی صحابی کے الفاظ کہتے ہیں، اس لئے بھی کہ دوسری متعدد احادیث میں جو محدثین کے نزدیک صحیح ہیں اس کراء الارض کی بھی ممانعت ہے جو سونے چاندی یعنی نقد کے عوض ہو، یہی وجہ ہے کہ تابعین میں سے بعض حضرات جیسے طاؤس بن کيسان اس کراء الارض کا سختی کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب المحلی میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اور کراء الارض بالذہب والفضہ کے جواز والی حدیث کو ناقابل استدلال ٹھہرایا اور نقد کے عوض کراء الارض کو ناجائز بتلایا ہے۔ حالانکہ وہ پیداوار کے ایک حصے پر مزارعت کے جواز کے قائل ہیں۔

پھر اگر حدیث مذکور کو صحیح مان کر باقی مادی بے جان چیزوں کے اجارہ کے جواز کی دین تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مکان، فرنیچر اور گاڑی وغیرہ بے جان چیزوں کے اجارے کا جواز دین کے اجارے کے جواز پر قیاس سے ثابت ہے۔ اور چونکہ مزارعت بھی کراء الارض ہی کی ایک شکل ہے۔ لہذا دعویٰ کے مطابق بجائے اس کے کہ مزارعت کا جواز باقی چیزوں کے جواز اجارہ پر قیاس سے ثابت کیا جاتا تھا باقی چیزوں کے جواز اجارہ کو کراء الارض کے جواز پر قیاس سے ثابت کرنا پڑا گویا دعویٰ دین بن گیا اور ویل دعویٰ بن گئی۔

غرضیکہ مزارعت اور کراء الارض کے جواز کو باقی بے جان مادی چیزوں کے اجارے کے

جواز پر قیاس کرنا اصول قیاس کے خلاف ہے کیونکہ صحت قیاس کے لئے ضروری ہے کہ جس پر قیاس کیا جائے وہ مخصوص اور جس کو قیاس کیا جائے وہ غیر مخصوص ہو حالانکہ یہاں معاملہ برعکس ہے یعنی مزارعت کا عدم جواز متعدد احادیث سے ثابت اور مخصوص ہے اور اجارے کا جواز کسی آیت اور صحیح و مستند حدیث سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے غیر مخصوص ہے۔

تیسرا جواب یہ کہ اجارے کے جواز کی جو عقلی دلیل ہو سکتی ہے یہ کہ جب کسی مادی منفعت بخش چیز کو کوئی شخص استعمال کرتا اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے اس چیز کی مالیت اور قدر و قیمت گھٹتی اور کم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ استعمال سے وہ برابر گھسٹی اور تحلیل ہوتی چلی جاتی ہے لہذا اس کے استعمال پر اس کا مالک دوسرے سے جو کرایہ لیتا ہے وہ از روئے عقل اور انصاف اس لئے جائز ہوتا ہے کہ دوسرے کے استعمال سے اس چیز کی مالیت اور قدر و قیمت میں کمی واقع ہوئی، گویا کرایہ اس کمی کا عوض ہوتا ہے جو کرایہ دار کے استعمال سے اس شے کی مالیت اور قیمت میں رونما ہوتی ہے، لہذا "الخروج بالضمآن" کے قاعدہ سے کرایہ کا جواز ثابت ہوتا ہے البتہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کرایہ اتنا ہی وصول کیا جائے جتنی کہ استعمال سے اس چیز کی مالیت و قیمت میں کمی واقع ہوئی۔

اور اگر استعمال کے لئے دی ہوئی چیز ایسی ہو جو استعمال ہونے سے نہ گھٹتی اور نہ مالیت میں کم ہوتی ہو، استعمال ہونے سے پہلے اس کی جو مالیت اور قدر و قیمت ہو استعمال ہونے کے بعد بھی اس کی وہی مالیت اور قدر و قیمت رہتی ہو، جیسے روپے پیسے اور سکے رائج الوقت، ظاہر ہے کہ محض استعمال ہوتے رہنے سے ان کی مالیت اور قدر و قیمت میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، آپ نے ایک شخص کو مثلاً ایک ہزار روپے استعمال اور فائدہ اٹھانے کے لئے دیئے اور اس نے ایک سال کے بعد وہ جب آپ کو واپس کئے تو عام حالات میں ان کی قدر و قیمت وہی رہتی ہے جو ایک سال قبل تھی محض استعمال ہونے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، آئیہ کہ حکومت کسی اجتماعی مصلحت کے تحت کئے کی قیمت گھٹایا بڑھا دے۔ لہذا آپ محض استعمال کے عوض دوسرے سے بطور کرایہ کچھ نہیں لے سکتے کیونکہ اس کرائے میں کوئی مادی عوض موجود نہیں، غور سے دیکھا جائے تو رنوب کے سہرام ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس میں مقراض اپنے مقروض سے قرض کی اصل رقم پر جو زائد لیتا ہے چونکہ اس کے بدلے اس کی طرف سے کوئی مادی عوض موجود نہیں

اجارے اور کرائے کے جواز اور عدم جواز سے متعلق اوپر جو تفصیل عرض کی گئی ہے اس کی روشنی میں جب ہم زمین کا جائزہ لیتے ہیں تو زمین ان چیزوں میں سے نظر نہیں آتی جو استعمال ہونے سے گھٹتی، گھٹتی اور نقد و قیمت میں کم ہوتی جاتی ہیں بلکہ ان چیزوں میں نظر آتی ہے جن کے استعمال ہونے سے مالیت اور نقد و قیمت میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوتی اور وہ عام طور پر اپنی حالت پر قائم و برقرار رہتی ہیں، مطلب یہ کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جس زرعی زمین کی قیمت آج مثلاً ایک ہزار روپے فی کنال ہو ایک سال کاشت ہوتے رہنے کے بعد اس کی قیمت گھٹ کر نو سو روپے فی کنال ہو جاتی ہو جبکہ کاشت کار اسے خوب پانی کھا دو غیر دے رہا اور پوری محنت سے کاشت کر رہا ہو۔ بلکہ اس کے برعکس یہ دیکھ لیا ہے کہ نہ بخر و غیر آباد زمین کی قیمت آباد اور قابل کاشت ہونے کے بعد بڑھ جاتی ہے اور اس کے بجائے اس کے معاملے میں مکان، فرنیچر، مشین اور موٹر وغیرہ قیاس نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ ان چیزوں میں اجارے کے جواز کی جو وجہ اور علت ہے وہ زمین میں نہیں پائی جاتی، بلکہ دیکھا جاتے تو زمین زر و نقدی کے مشابہ نظر آتی ہے۔ لہذا قرن قیاس یہ ہے کہ زر و نقدی کے اجارہ کی طرح زمین کا اجارہ بھی ناجائز ہونا چاہیے۔

اب اس مسئلے کی دہلی جو بعض دفعہ مزارعت کے جواز کے لئے پیش کی جاتی ہے یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس زمین ہوتی ہے لیکن وہ اپنے کسی عذر کی بنا پر مثلاً بچپن، بڑھاپے اور کمزوری و بیماری کی وجہ سے اپنی زمین کو خود کاشت نہیں کر سکتا حالانکہ اسے اس کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور یہ حاجت و ضرورت چونکہ مزارعت کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے لہذا تعاضاً عقل یہ ہے کہ مزارعت جائز ہونی چاہیے، بالفاظ دیگر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ مذکورہ قسم کے لوگوں کے لئے مزارعت جائز ہو تاکہ وہ معاشی پریشانیوں سے محفوظ رہیں اور یہ اس لئے بھی کہ اسلام نے اپنے شرعی حکوم میں انسان کی حاجت و ضرورت اور مصلحت کو بھنی کو پوری طرح ملحوظ اور مد نظر رکھا ہے۔ جاری ہے۔

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث نبوی آپ کی دینی معلومات میں اضافہ اور تبلیغ کے لیے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقہ کے مطابق حرمتی سے محفوظ رکھیں۔