

مروجہ نظام زمینداری اور اسلام (۱۳۱)

مزارعت اور ائمہ اربعہ

از قلم: مولانا محمد طاسین

آئیے اب یہ دیکھیں کہ مزارعت کے متعلق چار ائمہ مجتہدین کا موقف کیا ہے جن کے علم و فضل، فہم و تفقہ اور ورع و تقویٰ پر امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کا اعتماد رہا اور ان کے عقائد پر ایمان لگایا گیا ہے اور پھر جن کے اجتہادات کی بنیاد پر چار فقہی مذاہب وجود میں آئے جو حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے ناموں سے مشہور و معروف ہیں۔ اور جن کی طرف نسبت کو کر و کر ہا مسلمان اپنے لئے باعثِ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان چار ائمہ سے میری مراد امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ اور جو اپنی بے پناہ شہرت کی وجہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔

مزارعت کے جواز و عدم جواز سے متعلق ائمہ اربعہ کا جو موقف ہے اس کے علم کا اصل ذریعہ خود ان کی اپنی کتابیں اور ان کے تلامذہ کی کتابیں ہیں۔ لہذا اس بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان اصل اور ابتدائی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے اندر مزارعت کے متعلق ائمہ کا موقف کیا لکھا ہے۔ وہ اسے جائز اور صحیح گردانتے تھے یا ناجائز اور باطل۔ چونکہ امام ابوحنیفہؒ کی فقہ میں اپنی کوئی کتاب نہیں ملتی بلکہ ان کی فقہ سے متعلق وہی کتابیں ہیں جو ان کے دو ہنایت قابل اور ارشد تلامذہ امام محمد شیبانی اور قاضی ابویوسفؒ نے لکھی ہیں جنہیں صاحبین کہا جاتا ہے لہذا مسئلہ مزارعت کے متعلق امام ابوحنیفہؒ کا موقف معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قاضی ابویوسف اور امام محمد شیبانی کی کتابوں کو دیکھا جائے جو مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ امام مالک کے موقف کو جاننے کے لئے الموطا جو ان کی اپنی کتاب ہے اور المدونۃ الکبریٰ جو ان کے معتمد علیہ شاگرد امام سخون کی جمع و تالیف کردہ ہے کو دیکھنا چاہیے۔ امام شافعی کے مسلک کو معلوم کرنے کے لئے خود ان کی کتاب الام کو اور امام احمد بن حنبل کا موقف جاننے کے لئے مختصر الخرز کو دیکھنا ضروری ہے صدیوں بعد لکھی ہوئی

مذہب خیرین کی کتابوں پر اس سلسلہ میں تمام تر انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ بعد کے فقہاء، عموماً اپنے امام کے موقف سے ہٹ گئے اور بعض نے اپنے امام کے موقف کی غلط ترجمانی بھی کی جس کا بڑا سبب ان کے زمانوں کے مخصوص معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالات تھے، بہر حال جب اصل اور بنیادی کتابیں دستیاب ہیں تو انہی پر اعتماد و مہروسہ کرنا چاہیے۔

امام ابو حنیفہؒ اور مزارعت

مزارعت کے متعلق امام ابو حنیفہؒ کا موقف معلوم کرنے کے لئے جب ہم فاضل بویوسفؒ کی کتاب "مزارعت" میں اس میں دو جگہ ہمیں ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مزارعت کا معاملہ ایک فاسد اور قطعی ناجائز معاملہ تھا پہلی عبارت یہ ہے کہ:

كان ابو حنيفة رحمه الله ممن
يكسره ذلك كله في الارض البيضاء
وفي النخل والشجر بالثلث والربع
واقبل واكثر
(ص ۸۸ - الخواج)

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں
میں سے تھے جو مزارعت و مساقات کی ہر
شکل کو برا اور ناجائز فرماتے تھے۔ وہ
خالی زمین میں ہو یا باغ و درختوں میں
تہائی کے بدلے ہو یا چوتھائی کے یا اس سے
کم کے یا زیادہ کے۔

دوسری عبارت حسب ذیل ہے:

وحسب آخر المزارعة بالثلث والربع
نقال ابو حنيفة في هذانه فاسد
وعلى المستاجر اجر مثلها
(ص ۹۱ - کتاب الخواج)

دوسری شکل ہے مزارعت تہائی اور
چوتھائی پر سو امام ابو حنیفہؒ کا اس کے
متعلق موقف یہ ہے کہ وہ فاسد معاملہ
ہے اور مستاجر پر اجر مثل اشکار
کے لئے لازم ہوتا ہے۔

آخری جگہ کا مطلب یہ کہ اگر کہیں دو آدمیوں نے آپس میں یہ معاملہ کر لیا ہو تو اسے
فسخ کر دیا جائے اور کاشت کار نے جو محنت کی ہو اس کا اسے رواج کے مطابق معاوضہ

ادا کیا جائے یعنی مالک زمین اس کو اس کی محنت کی اجرت ادا کرے اور کاشت کار کا کوئی مالی خرچہ ہو اسے تو وہ بھی اس کو ادا کرے۔

اسی طرح قاضی ابو یوسفؒ نے اپنی ایک اور کتاب جس کا نام ہے: اختلاف ابی حنیفہ وابن ابی لیلیٰ میں لکھا ہے یہ کتاب بھی مطبوعہ شکل میں موجود ہے

وإذا أعطى الرجل الرجل أرضاً
مزارعتاً بالنصف أو الثلث
أو الربح، أو أعطى نخلاً وشجراً
معاملةً بالنصف أو أقل من
كان يقول هذا كله باطل
لأنه استأجره بشئ مجهول
ويقول آرائت لولم يخرج من
ذلك شيئاً أليس كان عملاً
ذلك بغیر اجری۔

اور جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو
زمین مزارعت پر دے نصف کے عوض
یا تہائی یا چوتھائی کے عوض، یا ایک شخص
باغ و درخت دوسرے کو مساقاۃ پر دے
بعوض اگرچہ پھل یا آدھے سے کم یا آدھے
سے زیادہ کے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے
تھے یہ سب معاملہ باطل ہے کیونکہ اس
میں ایک شخص دوسرے کو اجیر بناتا ہے۔
مجهول اجرت کے بدلے، اور یہ بھی فرماتے
کہ بتدائیے اگر کسی وجہ سے کھیت اور
باغ میں کچھ بھی پیدا نہ ہو تو ایسی صورت

(ص ۴۱، ۴۲۔ کتاب مذکور)
میں اس اجیر یعنی کسان و باغبان کا کیا کر یا سب کام بغیر اجرت کے نہیں ہو کر رہ
جائے گا؟

اس عبارت میں یہ جو الفاظ ہیں ”فان اباحنیفہ کان یقول هذا كله باطل“
یہ اس پر نہایت واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ آخر دم تک مزارعت کو ایک
باطل معاملہ فرماتے رہے کیونکہ کان یقول ماضی استمراری کا صیغہ ہے، اسی طرح اس
عبارت میں اس معاملہ کے باطل ہونے کی جو وجہ بتدائی گئی ہے وہ بھی اس معاملے کے
مستقل اور دائمی بطلان پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی کاشت کار کے لئے اس کے کام کی
اجرت کا مجهول اور غیر یقینی ہونا

بعض احادیث نبویہ میں واضح ہدایت ہے کہ اجیر و مزدور سے کام لینے سے پہلے اس کو
بالکل واضح طور پر بتلادیا جائے کہ اس کی کتنی اجرت ہوگی یعنی باعتبار کمیت و مقدار کے اجرت

بارض تعیین ہو مثلاً سنن الدارقطنی میں ہے :

عن ابن مسعود قال قال رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأجر احدکم اجیراً فلیعلمه أجره۔

ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دوسرے کو اجیر بنائے تو ضرور اسے اس کی اجرت کی مقدار بتلا دے۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا

کسی کو اجیر متور کرنے اور کسی سے اجرت

پر کام لینے سے یہاں تک کہ اس کیلئے

اس کی اجرت بالکل واضح کر دی جائے۔

عن ابی سعید الخدری ان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نہی عن استئجار الاجیر حتی

یعلم أجره

(ص ۶۸ - ج ۳ - مسند احمد)

امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد امام محمد الشیبانی مؤطا میں لکھتے ہیں :

اور اس کو ہم لیتے اور سمجھتے ہیں کہ اس

میں کچھ حرج نہیں کہ باغ کا معاملہ

نصف یا چوتھائی پر کیا جائے یا زمین کا

معاملہ نصف یا تہائی یا چوتھائی کے

مزارعت پر کیا جائے اور ابو حنیفہ اس

کو حرام اور ناجائز سمجھتے اور کہتے تھے کہ یہ

وہی نماز ہے جس سے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع فرمایا ہے

وبهذا نأخذ لا بأس بمعاملة

النخل على الشطر والربح او مزارعة

الارض البيضاء على الشطر الثلث

والربح وكان ابو حنیفة یکره

ذلك ویذكر ان ذلك هو

المخابرة التي نهی رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم۔

ص ۳۵۷ - مؤطا محمد

اس عبارت میں امام محمد الشیبانی نے اپنے متعلق یہ بتلایا ہے کہ وہ مزارعت کے جواز کے قائل ہیں لیکن ان کے استاد امام ابو حنیفہ اس کے عدم جواز کے قائل تھے امام محمد کی دوسری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ مزارعت کو مکروہ، فاسد و ناجائز معاملہ گردانتے تھے، مثلاً کتاب جامع صغیر میں لکھتے ہیں :

محمد بن یعقوب عن ابی حنیفة محمد بن یعقوب یعنی قاضی ابویوسف سے

قال المزارعة فاسدة ، فان
سقى الارض وكرها ولخرج
شيئا فله اجر مثله .
(ص ۱۲۸ - جامع الصغیر)

روایت کیا انہوں نے امام ابو حنیفہ سے
روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا مزارعت
فاسد معاملہ ہے۔ اگر کسی نے زمین سیج
اور جوت لی اور کوئی شے اس سے پیدا

نہیں ہوئی تو کاشت کار کے لئے اجر مثل ہوگا۔

اور پھر متقدمین میں سے امام جعفر طحاوی کو لیجئے جو مذہب حنفی کے زبردست حامی
اور ترجمان مانے گئے ہیں اپنی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ
کے نزدیک مزارعت ناجائز اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ مثلاً اپنی کتاب مختصر الطحاوی

© rasailojaraid.com

ولا بأس بالمزارعة على جزء من
الاجزاء ما تخرج في قول أبي يوسف
ومحمد بن الحسن ولا يجوز
ذلك في قول أبي حنيفة
ص ۱۳۳ - مختصر الطحاوی

اور کچھ حرج نہیں مزارعت میں پیداوار
زمین کے حصوں میں سے کسی حصہ پر
ابو یوسف اور محمد بن الحسن کے نزدیک
اور امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق یہ
جائز نہیں۔

علامہ السرخسی المبسوط میں لکھتے ہیں :

ان المزارعة والمعاملة فاسدتان
في قول أبي حنيفة وذخر
وفي قول أبي يوسف ومحمد
هما جائزتان

بلاشبہ مزارعت اور مساقات دونوں
فاسد معاملے ہیں امام ابو حنیفہ اور زفر
کے فرمانے کے مطابق اور ابو یوسف اور
محمد کے فرمانے کے مطابق دونوں جائز ہیں

(ص ۱۷ - ج ۲۳)

تدویری جو فقہ حنفی کا نہایت مستند متن ہے میں ہے :

قال ابو حنيفة المزارعة بالثلث
والمرابح باطالة

امام ابو حنیفہ نے فرمایا تہائی اور
چوتھائی کے بدلے مزارعت ایک طے

(ص ۱۵۸)

معاملہ ہے۔
فقہ حنفی کی پیشین گوئی کے مطابق علامہ الکاسانی لکھتے ہیں :-

© rasailojaraid.com

د اما شرعية المزارعة فقد
اختلف فيهما قال ابو حنيفة انها
غير مشروعة ووجه اخذ الشافعي
وقال ابو يوسف ومحمد انها
مشروعة
(ص ۱۴۵ - ج ۶)

اور بہر حال مزارعت کی مشروعیت کے
متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ
اس کے غیر مشروع ہونے کے قائل ہیں۔
اور اسی کو امام شافعی نے بھی لیا ہے۔
اور قاضی ابو یوسف اور محمد اس کے
مشروع ہونے کے قائل ہیں۔

ہدائے میں بھی علامہ مرغینانی نے یہی لکھا ہے۔

مزارعت اور مساقات و دونوں ناجائز

لا تجوز المزارعة والمساقات

ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک

© rasailojaraid.com

غرضیکہ فقہ حنفی کی ان ابتدائی اور بنیادی کتابوں میں جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں
اور متقدمین نے لکھی ہیں، اس بات کی پوری صراحت ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت
کا معاملہ باطل، فاسد، مکروہ، غیر مشروع اور ناجائز معاملہ تھا اور جیسا کہ پہلے عرض
کیا گیا ابتدائی کتابوں میں کراہیت کا لفظ حرمت کے تقریباً ہم معنی تھا۔ ظاہر ہے کہ مجموعی
طور پر یہ سارے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ امام اعظم کی نظر میں اس معاملہ کی نہی تنزیہی
نہ تھی نہ تحریمی اتنی اور وہ شدت و سختی کے ساتھ اس معاملے کے مخالف اور اسے بالکل ختم
کر دینے کے حق میں تھے۔ لہذا اچھٹی صدی کے ایک فقیہ حاکوی القدسی کا یہ لکھنا کہ:
”کرهها ابو حنيفة وله بينه وبينه خفاء شديد“ امام ابو حنیفہ نے مزارعت کے متعلق کراہت
کا اظہار تو کیا لیکن یہی کیا تھا اس سے روکا نہیں“

کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے! اگر ایسی بات ہوتی تو خود ان کے دوشاگرد جو اس مسئلہ میں ان
سے اختلاف بھی رکھتے تھے یہ تو حیرت پریش کر کے حقیقی اختلاف کی نفی کر سکتے تھے۔ حالانکہ
انہوں نے برابر اس کا اثبات اور اظہار کیا، علاوہ ازیں جس شخص کی نظائر دلائل پر یہ وجوہ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزارعت کے عدم جواز میں پیش کئے ہیں وہ کبھی بھی علامہ حاکوی
القدسی کی مذکورہ بات سے اتفاق نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دلائل مزارعت کی شدید جہت
اور حرمت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً صاحب الہدایہ نے جو دلائل لکھے ہیں ان میں سے
سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے حاکمیرہ سے

منع فرمایا ہے اور بخبرہ کے متعلق ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو اسے نہ چھوڑے اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے یا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے برسرِ پیکار اور مہرِ دف جنگ ہے، اور چونکہ ربو کو نہ چھوڑنے والوں کے لئے بھی قرآن مجید میں بعینہ یہی دعید اور دھمکی ہے جسے قرآن نے قطعی طور پر حرام بتلایا ہے لہذا اس سے مخبرت کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے جو مزارعت ہی کا دوسرا نام ہے دوسری دلیل جو قیاسی نوعیت کی ہے یہ کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تغیرِ اطلاق سے منع فرمایا ہے جس کا مطلب یہ کہ اس طرح سے جچی والے سے اُٹا نہ پسوایا جائے کہ اس کی اجرت پے ہوئے آٹے میں سے ایک پہانہ ہوگی، مطلب یہ کہ جو چیز احمد و مزدور کی محنت سے وجود میں آئے اس میں سے کچھ اس کی اجرت نہ مقرر کی جائے۔ بلکہ الگ سے اجرت ہونی چاہیے اور چونکہ مزارعت کے معاملہ میں بھی یہی طے پاتا ہے کہ کاشت کار کو اس کی محنت سے پیدا شدہ غلے وغیرہ کا ایک حصہ اس کی محنت کے عوض ملے گا لہذا حدیث مذکور کی رو سے یہ ممنوع و ناجائز قرار پاتا ہے۔ تیسری دلیل بھی قیاسی قسم کی ہے جس کی تفصیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اجارے کے ایسے معاملے سے منع فرمایا ہے جس میں اجیر کے لئے اس کا اجرت کمیت و کیفیت کے لحاظ سے مجہول اور غیر یقینی ہو، اور چونکہ مزارعت میں بھی کاشتکار کی اجرت مجہول اور غیر یقینی ہوتی ہے۔ لہذا اس حدیث کے مطابق معاملہ مزارعت ممنوع و ناجائز قرار پاتا ہے اور حدیث خیبر کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل خیبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ طے فرمایا تھا وہ مزارعت کا معاملہ نہ تھا بلکہ خراجِ مقاسمت کا معاملہ تھا۔ جو آج بھی جائز ہے اور مسلمان سربراہِ حکومت اپنے غیر مسلم ذمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے۔

غرضیکہ مزارعت کے عدم جواز سے متعلق امام ابو حنیفہ کے مذکورہ دلائل ثابت اور واضح کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ معاملہ بنیادی طور پر ایک ممنوع اور ناجائز معاملہ تھا اور وہ اس کی کسی شکل کو جائز و درست نہ سمجھتے تھے۔

یہاں سوال کہ اگر امام اعظم کے نزدیک مزارعت کا وہ بنیادی وجہِ برہنہ طور پر ایک باطل اور فاسد معاملہ تھا تو اس معاملہ سے متعلق وہ بعض ایسی تفریعات کے کیوں قائل ہوئے

جو ایک بنیادی طور پر باطل معاملہ سے متعلق نہیں ہو سکتیں مثلاً ان کا یہ فرمانا:

فان سقی الارض وکربھا ولم

یخرج شیئاً فله اجر مثله

(ص ۸۸ - جامع الصغیر)

پس اگر کاشت کار نے دوسرے کی
زمین کو پانی سے سیرج دیا اور جوت دیا
اور کوئی چیز زمین سے برآمد نہ ہوئی تو
ایسی صورت میں کاشت کار کے لئے مالک زمین پر اجر مثل ہوگا۔

تو اس سوال کا جواب دہی ہے جو بعض علماء نے ان الفاظ میں دیا ہے -

ان الامام کان یعلم ان الناس

لیسوا یعلمین علی مسائلتی

فخرج المسائل علی الھم ان

زارعوھا فما ذاکون احکامھا

(ص ۲۹۵ - ج ۳ - فیض الباری)

چونکہ امام صاحب یہ جانتے تھے کہ لوگ
مزارعت کے معاملہ میں میرے قولی
پر عمل کرنے والے نہیں لہذا انہوں
نے کچھ مسائل کی اس طرح تفریح
کی کہ اگر کچھ لوگ مزارعت کا معاملہ کر لیں
تو اس صورت میں اسکے احکام کیا ہونگے؟

مطلب یہ کہ امام اعظم نے مزارعت سے بعض فروعی مسائل کے بارے میں جو بعض

احکام تجویز کیے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نزدیک یہ معاملہ بنیادی طور پر باطل معاملہ نہ
تھا بلکہ اس وجہ سے تجویز کیے کہ کاشت کار کو اس کے عمل و کام کا معاوضہ ضرور ملے۔ اور
اس کی محنت و مشقت یونہی رائیگاں نہ جائے۔ اسی طرح بیج والے کو اس کے بیج کا عوض ضرور
ملے جو اس کا حق ہے۔

یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دو نامور شاگرد قاضی ابو یوسف

اور امام محمد الشیبانی اپنے اساذ کے برخلاف جواز مزارعت کے قائل تھے اور جیسا کہ ان
کی اپنی کتابوں میں مذکور ہے وہ اس کے جواز میں ایک معاملہ مخیر والی حدیث بطور
دلیل پیش کرتے تھے اور دوسری یہ قیاسی دلیل کہ مزارعت، مضاربہ کے مشابہ ہے
لہذا جب مضاربہ جائز ہے تو مزارعت بھی جائز ہونی چاہیے، تیسرے صحابہ و تابعین
کے بعض آثار پیش کرتے تھے جو صحیحے آثار کی بحث میں ہم نے نقل کیے ہیں حدیث نمبر ۱۰۰
مزارعت کا جواز ثابت ہوتا ہے یا نہیں اس پر گذشتہ صفحات میں کافی تفصیل سے بحث
ہو چکی اور جس سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے مسلمانوں کے درمیان

بشرع کا قیام تھا وہ مزارعت کے جواز کی بنیاد پر نہیں بلکہ عدم جواز کی بنیاد پر ہی عمل میں آسکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں امام ابو حنیفہ کی نظر ان تمام پہلوؤں پر تھی۔ لہذا انہوں نے غلط حالات کے ساتھ مصالحت کی بجائے مزارعت کے متعلق وہ موقف اختیار کیا جو اسلام کے اصل منشا کے مطابق اور نظری طور پر بالکل صحیح و درست تھا۔ اور کہنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے مزارعت کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے موقف کو چھوڑ کر قاضی ابویوسف کے موقف کو عملاً اختیار کیا اور اس کی وجہ سے ان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بہر حال چونکہ امام ابو حنیفہ کا موقف صحیح اور حق تھا لہذا وہ علمی و نظری طور پر قائم اور مندرجہ ذیل دوسرے مسئلہ کتابوں میں بھی لکھا گیا اور درس و تدریس میں اس کا برابر ذکر رہا اور ہر دور میں علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی حمایت و تائید بھی کرتی رہی اور پھر معاشیات کے موجودہ دور میں اسلام کے معاشی نظام کی، اشتراکی نظام پر بہتری و برتری اگر ہم نظری طور پر ثابت کر سکتے ہیں تو مزارعت کے متعلق قاضی ابویوسف کے موقف کی بنیاد پر نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ کے موقف کی بنیاد پر کر سکتے ہیں جو مزارعت کے عدم جواز کے قائل تھے۔

امام مالک اور مزارعت

امام ابو حنیفہ کی طرح امام مالک مدنی بھی مزارعت کے عدم جواز کے قائل تھے اور اسی کو ایک فاسد و باطل معاملہ مانتے تھے۔ اس کا سب سے یقینی ثبوت امام موصوف کی مشہور اور مستند کتاب الموطا کی اس عبارت سے فراہم ہوتا ہے۔

فاما الرجل الذي يعطي ارضه
البیضاء بالثلث والرابع مما
يخرج منها فجذا مكسرة
لیکن جو شخص اپنی سفید زمین دوسرے
کو کاشت کے لئے دیتا ہے پیداوار میں
کی تہائی اور چوتھائی کے بدلے تو یہ معاملہ

مکروہ ہے۔

(ص ۲۹۲)

موطا امام مالک کے شارح علامہ محمد الزرقانی نے عبارت مذکور کے آخری جملے "فجذا مكسرة" کی شرح میں لکھا ہے: "ای حرام" یعنی حرام ہے۔ ص ۲۴۷ ج ۲۔ اسی موطا میں کچھ آگے یہ عبارت ہے:

سئل مالك عن رجل اكرى
امام مالک سے پوچھا گیا ایک شخص کے متعلق

مزرعتہ بمائۃ صاع من تمر
او مما یخرج منها من الحنطة
او من غیرها یخرج منها فکرمہ
ذلک (ص ۲۹۷)

شارح مؤطا علامہ زرقانی نے "فکیرہ ذلک" کی شرح کی ہے "کراہتہ منہ" یعنی کراہتہ تنزیہ نہیں کراہتہ تحریم۔

دوسری کتاب "المذنبۃ الکبریٰ" جس کے راوی امام مالک سے عبد الرحمن بن
 اعظم اور امام ابو حنیفہ سے عبد بن - اس کی ایک عبارت مزاحمت کے متعلق حسب
 ذیل ہے :-

قلت أرايت ان اكربت ارضا من رجل يزرها قضا او بطلا او قمحا او شعيرا او قطنية فما اخرج الله منها من شيئ فذلك بيئي وبينه نصفين أيجوز هذا ام لا فقال مالك ان ذلك لا يجوز -

(ص ۴۲، ۴۳ - ج ۳) نا جائز؟ تو امام مالک نے جواب میں فرمایا: یہ معاملہ جائز نہیں۔

علاء الدین ابن رشد مالکی بدایتہ المجتہد میں مزارعت و محابرت کے متعلق لکھتے ہیں :
 اما حجتہ علی منع کراء ہا اما
 تنبت فهو ما ورد من نهيہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 عن المخابرة قالوا ہی کراء الارض
 بما یخرج منها ، وهذا قول
 ما لا یشکی علیہ اصحابہ

لیکن امام مالک کی دلیل اس پر کہ پیداوار
 زمین کے ایک حصہ کے بدلے کراء الارض
 ممنوع ہے وہ حدیث ہے جس میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محابرت
 سے منع فرمایا ہے ، علما نے کہا ہے
 کہ محابرت نام ہے پیداوار زمین کے ایک

(ص ۲۱۰ - ج ۲)

حصہ پر زمین کو کرائے پر یعنی مزارعت

پر دینے کا، یہی قول ہے امام مالک اور ان کے تمام ساتھیوں کا۔
 آخری جملے سے صاف ظاہر ہے کہ مزارعت و مزارعت کے ممنوع و ناجائز ہونے
 پر امام مالک ان کے تلامذہ اور دیگر تمام مالکی علماء و فقہاء کا اتفاق و اتحاد تھا۔ احناف کی
 طرح ان کے مابین اختلاف نہ تھا، فقہ مالکی کی کتابوں میں مزارعت و مزارعت کے متعلق
 سرے سے الگ اور مستقل باب ہی نہیں جس طرح فقہ حنفی و فقہ شافعی وغیرہ کی کتابوں
 میں ہے۔ البتہ کراء الارض اور مساقات کے ابواب میں ضمناً اس کے متعلق بھی کچھ بحث
 آجاتی ہے لیکن وہ بھی نفی کے انداز سے، ہاں اس میں شک نہیں کہ مالکیہ شرکت فی الزرع
 کی کچھ صورتوں کو مانتے اور جائز تسلیم کرتے ہیں یا باغ کے اندر کچھ تھوڑی سی زرعی زمین
 ہو اور بیجا وہ باغ کے معاملہ یعنی مساقات میں آجائے تو بعض شرائط کے ساتھ اس کو
 بھی جائز ٹھہراتے ہیں لیکن جب مزارعت سفید زمین سے متعلق مستقل ہو تو اس کو سب
 مالکی علماء فاسد اور قطعاً ناجائز معاملہ قرار دیتے ہیں بعض علماء جیسے امام سخون بن
 کانام عبد السلام بن سعید ہے اور مدونۃ الکبریٰ کے مؤلف و مدون اور چوٹی کے فقہاء
 و علماء میں سے تھے مزارعت کے شدید طور پر مخالف تھے اور ان کا یہ فتویٰ تھا کہ مزارعت
 کے ذریعے حاصل ہونے والے غلہ وغیرہ کا کھانا اور اس کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے

مزارعت اور امام شافعی

حضرت امام شافعی کے نزدیک بھی مزارعت کا معاملہ ایک باطل اور ناجائز معاملہ
 تھا البتہ باغ کی مساقات کو وہ جائز کہتے تھے، اس کا اظہار ان کی کتاب الآم کی درج
 ذیل عبارت سے ہوتا ہے :

واذا دفع الرجل الى الرجل ارضا
 بيضاء على ان يزرعها المدفوعة
 اليه فما اخرج الله منها من
 شيئ فله منه جزء من
 الاجزاء فهذه المحاقلة و
 المخايرة والمزارعة السقي يملئ
 اور جب کوئی آدمی دوسرے کو اپنی سفید
 و خالی زمین کاشت کے لئے دے اور
 یہ طے کرے کہ اللہ اس زمین سے جو کچھ
 پیدا کرے گا اس میں سے ایک حصہ
 اس کے لئے ہوگا، پس یہی وہ محاقلة
 مخایرہ اور مزارعہ ہے جس سے سوائے

عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع
وسلم (۱۰ ص ۱۰۱، ۱۰۲ ج ۷ - الام) فرمایا ہے۔

اس عبارت سے متصل عبارت میں فرمایا ہے: فاحللنا المعاملة فی الفحل خبرا
عن رسول اللہ وحرمنا المعاملة فی الارض البیضاء خبرا عن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم۔ پس ہم نے باغ کے متعلق معاملے یعنی مساقات کو حلال ٹھہرایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے اور خالی سفید زمین کے متعلق معاملے یعنی مزارعت
کو حرام کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے جو نہی تجارت کے متعلق ہے

اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام شافعی مساقات کو حلال اور مزارعت
کو حرام سمجھتے اور کہتے تھے، امام ابوحنیفہ اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ مساقات کے
بارے میں ہے مزارعت کے بارے میں نہیں، مساقات کو امام ابوحنیفہ مزارعت کی طرح
ممنوع و ناجائز معاملہ کہتے تھے جبکہ امام شافعی اس کے حواز کے قائل تھے۔

فقہ شافعی کے مستند متون (جنکی میسوی شرحیں لکھی گئیں ہیں) سے ایک علامہ النووی
کی منہاج الطالبین ہے اس میں مزارعت سے متعلق یہ عبارت ہے:

ولا تصم المخابرة وھی عمل الارض
ببعض ما ینخرج منها والبذر
من العائل ولا المزارعة وھی
هذه المعاملة والبذر من
المالك (ص ۷۵)
اور مخی برہ صحیح نہیں اور وہ ہے زمین
کو کاشت کرنا کرنا اس کی پیداوار کے
ایک حصہ کے بدلے جبکہ بیج کاشت کار
کی طرف سے ہو، اور مزارعت بھی صحیح
نہیں اور وہ بھی معاملہ ہے جب بیج مالک
زمین کی طرف سے ہو

دوسری کتاب منہج الطلاب کی عبارت اس معاملہ سے متعلق حسب ذیل ہے:

ولا تصم مخابرة ولو تبعا وھی
معاملة الارض ببعض ما ینخرج منها
والبذر من العائل ولا المزارعة
وھی كذلك والبذر من المالك
(ص ۶۲۔ علی هامش المنہاج)
اور درست نہیں ہے مخابرة اگرچہ وہ تبعا
یعنی مساقات کے ضمن میں ہی کیوں نہ ہو
اور یہ زمین کی کاشت کا معاملہ ہے۔ اس
کی پیداوار کے ایک حصہ پر جب کہ بیج
کاشت کار کی طرف سے ہو اور نہ مزارعت

درست ہے اور یہ بھی وہی معاملہ ہے جب کہ بیج مالک زمین کی طرف سے ہو۔

فقہ شافعی کی ایک اور کتاب عمدۃ السالک اور اس کی شرح فیض اللامک
میں لکھا ہے :-

العمل فی الارض ببعض ما يخرج
منها ان كان البذر من المالك
سعی مزارعته ، او من العامل سعی
مخابرته وهما باطلتان -
(ص ۷۱ - ج ۲)
زمین میں کاشت کا کام کرنا بغرض
اس کی بعض پیداوار کے پھر اگر بیج مالک
زمین کی طرف سے ہو تو اس کا نام مزارعت ہے
اور کاشت کار کی طرف سے ہو تو اس کا
تواس کا نام مخابره ہے - اور وہ
دونوں معاملے باطل ہیں -

فقہ شافعی کی ایک اور کتاب عمدۃ السالک میں لکھا ہے :

والمزارعت ان يعتد علی الارض
لن یزرعها بجزء معلوم مما
یخرج منها والبذر من المالك
فان كان من العامل فھی المخابرة
وهی باطلت كذا المزارعة الا
فی البیاض بین النخل والعنب
ان عسر سقیما لا یسقیه
(ص ۱۱۴ - متن التحریر)
مزارعت زمین کاشت کرنے کے لئے
اس معاملے کا نام ہے جو پیداوار زمین کے
ایک متعین حصے پر طے پاتا ہے جبکہ تخم مالک
کی طرف سے ہو اور اگر تخم عامل کی طرف سے
ہو تو مخابره ہے ، مخابره بھی باطل ہے اور
مزارعت بھی سوائے اس زمین کے جو باغ
کے اندر ہو - کھجوروں کے یا انگوروں
کے ، اگر باغ کو سیراب کرنا مشکل ہو تو غیر

اس زمین کو سیراب کرنے کے لئے یعنی باغ کو پانی دینے سے اس کو خود بخود پانی ملتا ہو -

فقہ شافعی کی مختصر اور مطول سب کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ مزارعت و مخابرت کا
معاملہ الگ اور مستقل حرام اور باطل ہے - سوائے اس صورت کے کہ معاملہ تو باغ کا ہو
جس کا نام مساقات ہے اور اس کے ضمن میں تبعا کچھ مزارعت بھی آجائے - اگرچہ بعض
شافعی فقہاء کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں -

یہاں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ شوافع میں کچھ علماء جو فقہیہ کم اور محدث زیادہ
تھے جیسے ابن خزمیہ ، ابن المنذر اور خطابی وغیرہ تو وہ جواز مزارعت کی طرف مائل
ہوئے - لیکن فقہاء عام طور پر عدم جواز کے قائل رہے جو امام شافعی کا مسلک تھا -

مزارعت اور امام احمد بن حنبل

ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل کے متعلق فقہ حنبلی کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک مزارعت کی صرف ایک شکل جائز تھی جس میں بیج بھی مالک کی طرف سے ہو اور اگر بیج بھی کاشت کار کی جانب سے ہو تو مزارعت کی اس شکل کو وہ بھی ناجائز فرماتے تھے، مثلاً محقر الخرقی میں ہے -

تجوز المزارعتا ببعض ما
من رب الارض
پیداوار زمین کے ایک حصہ کے عوض
مزارعت جائز ہے جب بیج زمین دالے
کی طرف سے ہو۔

اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے علامہ موفق الدین ابن قدامہ اپنی کتاب
المغنی میں لکھتے ہیں:

ظاہر المذهب ان المزارعتا
انما تصح اذا كان البذر من
رب الارض والعمل من العامل
نص عليه احمد في رواية
جباة واختار عامة الاصحاب
ظاهر مذہب یہ ہے کہ مزارعت صرف
اس صورت میں صحیح ہوتی ہے جب
بیج مالک زمین کی طرف سے اور کام
مزارع کی طرف سے ہو ورنہ نہیں۔
امام احمد کی یہی تصریح ہے۔ ایک جماعت
کی روایت کے مطابق اور اسی کو امام
علماء حنابلہ نے اختیار کیا۔

مطلب یہ کہ اگر کام کے ساتھ ساتھ بیج بھی کاشت کار کی طرف سے ہو تو یہ معاملہ
فاسد اور ناجائز ہو جاتا ہے جیسا کہ اس عبارت میں تصریح ہے "قد ذکر الخرقی
انه فاسد فاذا اخرج المزارع البذر فسدت" ص ۵۹۱ - ج ۵ المغنی -

بہر حال اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ ائمہ مجتہدین میں سے تین: امام مالک
امام ابو حنیفہ اور امام شافعی "کام مزارعت کے متعلق قطعی فیصلہ اور طے شدہ موقف
تھا کہ یہ معاملہ فاسد، باطل اور مکروہ اور حرام معاملہ ہے جس سے مسلمانوں کو

ضرور سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ جہاں تک مالکیوں اور شافعیوں کا تعلق ہے وہ اپنے اماموں کی تقلید میں مزارعت کو ناجائز سمجھتے ہوئے اس معاملے سے عملاً بچتے رہے معلوم ہوا ہے کہ بعض افریقی ممالک میں جہاں مالکیوں کی عظیم اکثریت ہے وہاں مزارعت کا نام و نشان نہیں، اسی طرح جن ممالک میں شوافع کی بڑی اکثریت ہے وہاں بھی مزارعت کا کوئی رواج نہیں لیکن مقام افسوس ہے کہ امام ابوحنیفہ کی تقلید کے دعویٰ اور حنفی کہلانے کے باوجود، حنفیوں نے مزارعت کے معاملہ میں اپنے امام کے موقف و مسلک کو بری طرح نظر انداز کیا اور باوجود کمر و دلائل کے صاحبزین یعنی قاضی ابویوسف اور امام محمد الشیبانی کے موقف و مسلک کو اختیار کیا اور اس پر عمل سراسر ہے اور ہیں، اگر کتاب و سنت کے اصولی اور جزوی دلائل کے لحاظ سے صاحبزین کا موقف مضبوط اور قوی ہوتا تو ترجیح کی ایک وجہ ہو سکتی تھی لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔

میں بلا خوف تردید پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اگر کسی اہل عالیہ کے حجوں کی ایک جماعت کے سامنے اس مسئلہ سے متعلق امام ابوحنیفہ کا موقف اور اس کے دلائل، اسی طرح صاحبزین کا موقف اور ان کے دلائل پیش کئے جائیں تو وہ دلائل کے لحاظ سے امام اعظم کے موقف کو صحیح اور قوی بتلائیں گے۔ اور اس کے اسلام کے منشاء اور تصور عدل کے عین مطابق ہونے کا فیصلہ دیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مٹھی بھر مفاد پرست زمینداروں کے لئے وہ قابل عمل نہ ہو۔
(جاری ہے)

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

آپ کے احباب کے لیے :
 بہترین تحفہ
 ڈاکٹر اسرار احمد کی مقبول نام تالیف

© rasailojaraid.com

مسلمانوں کی قرآن مجید کے حقوق

خود پڑھیے اور دوستوں اور عزیزوں کو تحفہ پیش کیجیے۔
 دورانِ ماہِ رمضان اہل عیال اور اعزہ و اقارب کے ساتھ اجتماعی مطالعہ کیجیے
 نوٹ

اس کتابچے کا انگریزی اور عربی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے ، فارسی
 ترجمہ زیرِ طباعت ہے۔ اس کے حقوق اشاعت نہ ڈاکٹر صاحب کے حق
 میں محفوظ ہیں نہ انجمن کے !

مرکزی انجمن خدامِ اہل قرآن — لاہور