

مضاربت کی حقیقت اور شرعی حیثیت

قسط (۴)

اس میں شک نہیں کہ اسلام سے پہلے عرب معاشرت میں قرض و مضاربت کا معاملہ عام و پر رائج چلا آ رہا تھا لیکن اسلام کے بعد خصوصاً تحریم ربوہ کے اعلان کے بعد اس کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ زرقانی شرح موطا کی عبارت میں آپ نے پیچھے پوچھا کہ بعض علماء کے نزدیک اسلام میں مضاربت کا پہلا معاملہ وہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحب زادوں کے عہد میں ہوا۔ (۱) پہلا معاملہ وہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور یعقوب مولى الحرقة کے مابین طے پایا، اس کا صاف مطلب یہ کہ اسلام میں معاملے کی اہمیت تقریباً ختم ہو گئی اور اس کو محض وہ قسم کا معاملہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ بعض ضعیف روایات میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مضاربت کا جو ذکر ہے اس کی کوئی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی نہیں کہ حضرت عباس تحریم ربوہ کے اعلان تک جو بنو ہجری میں ہو اور ربوہ کا لین دین بھی کراتے رہے تا انکہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ختم کرنے کا اعلان فرمایا اور ظاہر ہے کہ ربوہ کے مقابلہ میں مضاربت کئی وجہ سے بہتر معاملہ ہے۔ لہذا اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے معاملہ کے ساتھ ساتھ قرض و مضاربت پر بھی مال دیتے اور کام کراتے رہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

بہر حال جو علماء حضرات جواز مضاربت کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے سے رائج چلا آ رہا ہے اسلام نے اس سے روکا نہیں بلکہ اسے قائم و جاری رکھا اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہؓ جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مضاربت کا معاملہ کیا اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا اور اگر یہ جائز نہ ہوتا تو آپ ضرور منع فرماتے گویا اس کا جواز حدیث تقریری سے ثابت ہے۔ ان حضرات کی یہ دلیل صرف اس وقت قابل اعتماد اور لائق استدلال ہو سکتی ہے جب وہ صحیح روایات سے متعدد ایسی مثالیں پیش کریں جن

یہ نہ ہر جگہ متعدد صحابہ کرام نے متعدد اوقات میں مضاربت کے معاملے کئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئے لیکن آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا اور نہ موشی کے ساتھ برقرار رکھا اور یہ کہ ایسا تحکیم ربوہ کے اعلان کے بعد ہوا۔ کیونکہ اس کے بغیر یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے اس معاملے کو حسب سابق جاری اور قائم رکھا، رہی حضرت عباسؓ والی روایت تو تبیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف و ناقابل اعتبار ہے۔ نیز اس میں یہ استہان بھی موجود ہے کہ یہ تحریم ربوہ سے پہلے کی ہو۔

اسی طرح جو ایضاً مضاربت کے متعلق یہ دعویٰ کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا ہے دلیل دعویٰ ہے، دو تین صحابہ کرام کا یتیموں کی مصلحت کی خاطر یتیموں کے مال کو مضاربت پر دینا، زیادہ سے معذور ہوتے ہیں، اور پھر اس کو اجماع صحابہ کا نام دینا زبردستی کی بات ہے۔ یہاں میں علامہ ابن حزم کی اس عبارت کو نقل کرنا اور اس پر بحث کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ان کی کتاب مراتب الاجماع میں ہے اور متعدد علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے میرے پاس چونکہ اصل کتاب مراتب الاجماع موجود ہے لہذا میں براہ راست اصل کتاب کے عبارت نقل کرتا ہوں۔ وہ عبارت اس طرح ہے:

کل ابواب الفقہ لیس منها باب الا ولہ اصل فی القرآن والسنة نعلمہ
وللہ الحمد حاشا للقرض فما وجد نالہ اصلًا فیہما البتۃ ولکنہ
اجماع صحیح مجرد، والذی نقطع علیہ انہ کان فی عصر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم وعلمہ فافترہ، لولا ذلک ما جاز۔

ترجمہ: فقہ کے تمام ابواب میں کوئی باب ایسا نہیں مگر اس کی اصل اور دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے جسے بعد اللہ ہم جانتے ہیں سوائے قراض و مضاربت کے کہ ہمیں اس کے لئے قرآن و سنت میں قطعاً کوئی اصل اور دلیل نہیں ملی لیکن اس کی اصل صرف اجماع مجتہد ہے یعنی جس کی کتاب و سنت میں کوئی سند نہیں، اور جو بات قراض کے متعلق ہم قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ قراض مہر و سالات میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے

علامہ ابن حزم نے اس عبارت میں قطعیت اور یقین کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن اور سنت میں قراض و مضاربہ کے جوڑ کے لئے کوئی اصل اور کوئی سند نہیں۔ پھر یہ فرمایا ہے کہ مضاربہ کے بواز کی بنیاد اور دلیل اجماع ہے اور اجماع بھی وہ جس کی کتاب و سنت میں کوئی سند نہیں یعنی اجماع مجرد، تیسری بات یہ فرمائی کہ چونکہ قراض و مضاربہ کا معاملہ عبد نبوت میں رائج تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی تھا لیکن آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ناجائز نہیں اگر ہوتا تو آپ اس سے ضرور منع فرماتے۔

علامہ ابن حزم کی اس عبارت پر میں اپنے خیالات پیش کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراضات نقل کروں جو کتاب مراتب الاجماع کو شائع کرنے والے ایک محدث نے اس کے بعد لکھے ہیں، اس عبارت پر ان کا پہلا اعتراض یہ کہ ابن حزم جس مسئلہ ظاہری سے تعلق رکھتے ہیں اس کی رد سے صرف وہی اجماع صحیح اور قابل اعتبار ہے جس کی سند کتاب و سنت میں موجود ہو اور چونکہ خود ان کے بقول کتاب و سنت میں قراض و مضاربہ کے لئے کوئی سند اور اصل موجود نہیں۔ لہذا ان کے مذہب ظاہری کی رد سے یہ اجماع صحیح نہیں، دوسرا اعتراض یہ کہ علامہ ابن حزم کے نزدیک تحقق اجماع کے لئے کسی کی مخالفت کا ملہ نہ ہونا کافی نہیں بلکہ یہ علم ہونا ضروری ہے کہ کسی نے مخالفت نہیں کی۔ ثالثاً کہ قراض کے متعلق وہ جس اجماع کے قائل ہیں وہ کسی کی مخالفت کا علم نہ ہونے پر ہے۔ اس علم پر نہیں کہ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، تیسرا اعتراض یہ کہ ابن حزم ایک طرف تو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قراض پر تعامل تھا۔ اور آپ کو اس کا علم بھی تھا لیکن آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا جس کا مطلب یہ کہ قراض کے بواز کے لئے اگر قوی اور فعلی سنت موجود نہیں تو تقریبی سنت ضرور موجود ہے جو بجائے خود ایک اصل اور سند ہے، اور دوسری طرف وہ یہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں قراض کے لئے کوئی اصل نہیں کھلا ہوا تضاد ہے، چوتھا اعتراض یہ کہ علامہ ابن حزم کا جس مسئلہ ظاہری سے تعلق ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ہر جزوی مسئلہ کے لئے کتاب و سنت میں نص کا موجود ہونا ضروری ہے تو پھر ابن حزم مسئلہ قراض کے متعلق نص کے وجود کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ پانچواں اعتراض یہ کہ قرآن مجید کی آیت **لَا تَجَارُوا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ**

سے قراض کا جواز بھی نکلتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کی کوئی اصل نہیں، جیسا اعتراض یہ کہ جن چند روایات کے پیش نظر ابن حزم عہد رسالت میں مضارت و قراض کے وجود کے قطعیت کے ساتھ قائل ہیں وہ روایات محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں جن سے زیادہ سے زیادہ علم غلطی تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن علم قطعی و یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا مذکورہ عبارت میں قطع علیہ کا لفظ غیر مناسب ہے۔

جہاں تک میری غالب علما نہ تحقیق و جستجو کا تعلق ہے پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر علامہ ابن حزم اور علامہ ابو عبد الملک کی مراد یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں قراض کے لئے کوئی واضح اور جزوی صراحت کے ساتھ کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں جس میں قراض کے اختیار کرنے نہ کرنے کا ذکر ہو تو یہ درست ہے، اور اگر مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا مبداء عام اور تصویر کلی بھی موجود نہیں جس سے مضارت کا جواز مستنبط ہوتا ہو تو یہ درست نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ایسا اصل کلی فرد موجود ہے جس میں دوسرے معاشی معاملات کی طرح قراض و مضارت کے لئے بھی اجمالی روشنی و راہنمائی موجود ہے اور جس سے مضارت کی شرعی حیثیت کا بخوبی یقین ہو سکتا ہے، ایسا اصل کلی یا اصولی تصور قرآن مجید کی جس آیت سے نکلتا اور مستنبط ہوتا ہے وہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا -

اور اللہ نے معاملہ بیع کو حلال اور معاملہ ربا کو حرام ٹھہرایا

اس آیت میں بظاہر تو دو جزوی اور خاص معاشی معاملات کے متعلق دو جزوی حکم ہیں یعنی معاملہ بیع حلال و جائز اور معاملہ ربا حرام و ناجائز ہے لیکن دراصل اس میں جملہ معاشی معاملات کے جواز و عدم جواز سے متعلق ایک اصولی تصور اور کلی ضابطہ بیان ہوا ہے جس کی روشنی میں یہ سمجھا اور معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اپنی حقیقت و ماہیت کے لحاظ سے کونسا معاشی معاملہ برہم و قطعی حرام اور ناجائز معاملہ ہے اور کونسا قطعی حلال اور جائز معاملہ اور کون سا بعض پہلوؤں سے حلال و جائز اور بعض پہلوؤں سے حرام و ناجائز یعنی بین بین اور مشتبہ معاملہ ہے۔ گویا اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو معاشی معاملات اپنی حقیقت و ماہیت، اپنی وضع و ساخت اور اپنے اثرات و نتائج کے لحاظ سے معاملہ بیع و تجارت کی طرح ہیں۔ وہ قطعی طور پر حلال و جائز، اور جو معاملہ ربا

کی طرف میں وہ قلعی طور پر حاکم و مطلق تھا اور جو ایک پہلو سے بیچ کی طرف اور دوسرے پہلو سے ریل کی طرف میں وہ مشتبہ و مکروہ ہیں۔

معاملہ بیچ کی حقیقت و ماییت جس کو ہر کاروباری آدمی جانتا اور باونی غور و فکر جانی سکتا ہے صرف یہ کہ اس میں ایک تاجر اپنے سرمائے کے ساتھ دماغی، جسمانی محنت و مشقت کے ذریعے خرید و فروخت کا کام کرتا اور قلعہ لگاتا ہے، دماغی محنت اس کی وہ ہوتی ہے جو وہ مالی خریدنے اور بیچنے سے پہلے سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے کہ اس کو کیا مال کب اور کہاں سے خریدنا اور کب اور کہاں بیچنا چاہیے وغیرہ اور جسمانی محنت اس کی وہ دوڑ و دوپ اور جدوجہد ہوتی ہے جو وہ مالی خریدنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے اور سفالت کرنے میں برداشت کرتا ہے، اور پھر انسانی محنت و مشقت پیداوار مال و دولت کا ایک ایسا عامل اور ذریعہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، ہر معاشی نظام سے تعلق رکھنے والے خواہ اشتراکی ہوں یا سرمایہ دار۔

لہذا معاملہ بیچ میں ایک تاجر کو اپنے اصل سرمائے پر جو مزید مال حاصل ہوتا ہے وہ اس محنت و مشقت کا عوض اور ثمرہ ہوتا ہے جو تاجر کو یہ بات خود اسٹانی پڑتی ہے۔ لہذا اس کے جواز میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں بشرطیکہ تاجر نے اس میں کسی دھوکے اور جھوٹ سے کام نہ لیا ہو۔ جو معاملہ بیچ و تجارت کی ماییت میں داخل نہیں بلکہ ایک خارجی اور ماضی چیز ہے۔ بنا بریں ہر وہ معاشی معاملہ معاملہ بیچ کی طرف میں آتا اور حکم جواز میں اس کا مماثل قرار پاتا ہے جس میں ہر فرد اپنی دماغی جسمانی محنت و مشقت کی بنا پر بیچ و قلعہ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

معاملہ ریل کی حقیقت و ماییت جو عام طور پر متعارف اور جانی پہچانی ہے وہ اس کے ہوا کچھ نہیں کہ اس میں ایک فرق ایسا مال و دوسرے کو بطور فرض دینا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ مقرہ مال کے بعد مقرہ قرض کا اصل مال مع اضافہ کے ادا کرے گا اور اس میں اس اضافہ کے عوض قرض دینے والے کی طرف سے کوئی پیداوار محنت و مشقت موجود ہوتی ہے اور نہ کوئی قلعہ بخش ملتی ہے۔ لہذا وہ دوسرے کی چیز بلکہ عوض دیتا ہے، بنا بریں ہر وہ معاشی معاملہ معاملہ ریل کے مماثل و متماثل قرار پاتا ہے جس میں ایک فرد اپنے مال کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ ساتھ بغیر کسی پیداوار محنت و مشقت کے کسی مزید مال کا حق دار ٹھہرتا ہے خواہ اس کا نام کچھ جاکوئی نہ ہو۔

اب جب ہم اس مذکورہ اصولی ضابطے اور کئی تصور کی روشنی میں معاملہ قراض و مضاربت جائزہ لیتے ہیں تو یہ معاملہ بعض پہلوؤں سے معاملہ بیع کے مشابہ اور بعض پہلوؤں سے معاملہ ربوہ کے مماثل نظر آتا ہے۔ مثلاً اس پہلو سے معاملہ بیع کے مشابہ نظر آتا ہے کہ اس میں مال مضارب خرید و فروخت کا عمل کرتا ہے اور اپنی دماغی جسمانی محنت و کاوش کے عوض اس کے ایک حصہ کا مستحق بنتا ہے۔ نیز اس پہلو سے بھی کہ اس میں بصورت خسارہ و نقصان والا فرق پورے کا پورا نقصان و خسارہ خود برداشت کرتا ہے جس طرح کہ اپنے مال کے ساتھ خود تجارت کرنے کی صورت میں نقصان ہو جائے تو تاجر کو خود برداشت کرنا پڑتا ہے یا بصورت نقصان نقصان برداشت کرنے کے لحاظ سے رب المال یعنی سرمائے والا فرق بھی تجارت میں شریک ہونا گو عمل کے لحاظ سے شریک نہیں ہوتا۔ اور جس پہلو سے معاملہ مضاربت و قراض کے مشابہ ہے کہ مال کی صورت میں رب المال کو اپنے اصل سرمائے پر زائد مال ملتا ہے اس کے عوض اس کی طرف سے کوئی پیداوار دماغی و جسمانی محنت و کوشش وجود نہیں ہوتی جو اسے زائد مال کا حق دار ٹھہراتی ہو، جہاں تک نقصان کے خطرے و اندیشے منقطع ہے جو نقصان کی صورت میں بعض دفعہ رب المال کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو وہ حقیقت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو صحیح معنوں میں مال کا بدلہ قرار دیا جاسکتا ہو اور اگر ایسا ہوتا تو برعکس رقم و قمار یعنی جوئے کو ضرور جائز ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں مارنے اور نقصان اٹھانے کا خطرہ و اندیشہ، قراض و مضاربت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کو اگر زائد مال کے جواز کی بنیاد تسلیم کر لیا جائے تو پھر ربوہ کو بھی عقلی طور پر حرام ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہر حال قراض اور قمار میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ قراض میں رب المال نقصان و خوشی کے ساتھ برداشت کرتا اور میسر و قمار میں مارنے والا انسان کو بادل خواستہ اور ناشکیبائے ساتھ برداشت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ جوئے بازوں کے درمیان خوریز لڑائی بیکڑے کی شکل ظہور میں آتی ہے۔

اسی طرح علی اثرات و نتائج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بعض اثرات و نتائج کے اعتبار سے معاملہ مضاربت، معاملہ بیع و تجارت اور دوسرے بعض اثرات و نتائج کے لحاظ سے معاملہ ربوہ کے مماثل نظر آتا ہے۔ مثلاً اس میں بھی خرید و فروخت کے ذریعے اشیاء ضرورتیہ تیار ہو جاتا اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا اس پہلو سے یہ معاملہ بیع و تجارت کی

کی طرح ہے اور چونکہ اس میں بھی بعض مقول افراد کو بغیر کسی دماغی جسمانی محنت و مشقت کے راحت و آرام کے ساتھ غیر فطری طریقہ سے مال ملتا ہے اور ان کے مقول میں اضافہ ہوتا ہے لہذا ان کے اندر ایسی قسم کی معاشرتی برائیاں رونما ہوتی ہیں جیسی کہ سود خوروں کے اندر جنم لیتی اور انہی میں 'احسان و ایثار کا اخلاقی جذبہ منجمد اور مردہ پڑ جاتا ہے نیز اسراف و تبذیر کی برائی ظہور میں آتی ہے۔

پھر جہاں تک تراویح و قرضین کا تعلق ہے جو قرآن و حدیث کی رو سے معاملات کے صحت کے لئے ضروری ہے اور جس کا قرآن مجید کی اس آیت میں واضح بیان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

يَا أَبَاطِلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت کا طریقہ اور باہمی رضامندی سے ہو۔

(النساء)

بلاشبہ یہ تراویح، معاملہ قراض و مضاربت کے اندر رب المال اور عامل کے درمیان موجود ہوتی ہے لیکن یہ تراویح اس درجہ کی نہیں ہوتی جس وجہ کی تجارت کے اندر بائع اور مشتری کے درمیان ہوتی ہے، بالفاظ دیگر مطلب یہ کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں فریقین کے مابین عام طور پر جو رضامندی ہوتی ہے وہ ظاہری و باطنی اور کامل ہوتی ہے بخلاف معاملہ مضاربت کے کہ اس میں رب المال اور عامل کے درمیان جو رضامندی پائی جاتی ہے وہ ظاہری اور ناقص قسم کی ہوتی ہے اس کا ثبوت یہ کہ جس کے پاس جب ضرورت اپنا سرمایہ ہو وہ مضاربت پر دوسرے کے سرمائے کے ساتھ کام نہیں کرتا کیونکہ اپنے سرمائے کے ساتھ تجارت کرنے کی صورت میں اسے پورا نفع ملتا ہے جبکہ دوسرے کے سرمائے کے ساتھ تجارت کرنے کی صورت میں پورے نفع کا ایک حصہ ملتا ہے اور کون ہے جو خوشی کے ساتھ پورے کے مقابلہ میں دوسرے کو پسند اور اختیار کرتا ہے؟ بلکہ ایسے بکثرت واقعات ہیں کہ مضاربت پر کام کرنے والوں کے پاس جب ضرورت کے مطابق اپنا سرمایہ جمع ہو گیا تو انہوں نے مضاربت کو چھوڑ کر اپنے سرمائے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ مضاربت میں کام کرنے والا فریق پوری خوشی و رضامندی سے کام نہیں کرتا۔

بلکہ اس مجبوری کے تحت کرتا ہے کہ اس کے پاس کسی ضرورت اپنا سرمایہ موجود نہیں ہوتا اور یہ مجبوری معاملہ ربوہ کے اندر منہارت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بڑا کرتی ہے حالانکہ میری طور پر معاملہ ربوہ کے فریقین کے مابین بھی رہنا مندی پائی جاتی ہے۔

بہر حال یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ معاملہ منہارت اپنی بناوٹ و ساخت، اپنی روح و اسپیٹ اور اپنے اثرات و نتائج کے لحاظ سے سو فیصد صحاح و بیح و تجارت کی طرح ہے اور نہ سو فیصد معاملہ ربوہ کی طرح، لہذا نہ اسے معاملہ بیح کی طرح طیب محل کہا جاسکتا ہے اور نہ معاملہ ربوہ کی طرح قطعی حرام، بلکہ دونوں کے مابین میں واسطہ معاملہ بیح ہے جو مشبہات کے زمرہ میں آتا ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں ایک حدیث نبویؐ اس طرح ہے:

عن نعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: ان الجلال بئین وان الحرام بئین وبينهما امور مشبهات

لا يعلوها كغير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه

وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام:

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے لکھا کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: بلاشبہ حلال بھی تین دامنچ ہے اور حرام بھی تین دامنچ ہے اور دونوں کے درمیان

کئی مشتبہ امور ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، سو یاد رکھو کہ جو مشتبہ امور سے بچا اس

نے اپنے دین اور اپنی اُبد کو بچالیا، اور جو مشتبہ امور میں پڑا اگرچہ حرام میں مبتلا ہوا۔

اس حدیث نبویؐ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کچھ امور و معاملات نمایاں طور پر حلال اور

کچھ نمایاں طور پر حرام ہیں چنانچہ بیح و تجارت قطعی و صریح طور پر حلال اور صریح طور

پر حرام ہے اور کچھ نہ واضح طور پر حلال اور نہ صریح طور پر حرام ہیں کیونکہ ان کے اندر قلت و کثرت

دونوں کی وجہ پائی جاتی ہیں ایسے امور و معاملات مشتبہ کہلاتے ہیں۔ ایسے حقیقہ معاملات سے

اتراز کرنا مسلمان کے دین کے لئے بھی بہتر اور اس کی دنیاوی عزت و اکبر و کسے لئے بھی مفید رہتا

ہے۔ اور ایسے مشتبہ معاملات میں پڑنا اور ان کو اختیار کرنا تندرست کو بلاخر حرام میں مبتلا کرتا ہے

جو اس کے دین و دنیا کے لئے بڑا اور مضر ہے مطلب یہ کہ مسلمان کو مشتبہ امور و معاملات سے

”تقی المقدور“ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ کہ ان سے بچنا ان میں پڑنے سے بہتر ہے

اس قسم کے مشتبہ امور و معاملات، فقہ کی اصطلاح میں مکروہات کی تعریف میں آتے

ہیں گا۔ مطلب یہ کہ وہ جائز تو یہاں معنی ہوتے ہیں کہ حرام نہیں ہوتے لیکن ان کا نہ کرنا،
 کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ان کا ترک کرنا اختیار کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جیسا کہ
 عجمی ایک جگہ عرض کیا گیا۔ ”اصول فقہ کی اصطلاح میں جائز کے دو معنی ہیں: ایک جائز ہے
 عام حرام اللہ مالا یحاسب علیہ“ یعنی جو حرام نہیں اور جس پر عذاب نہیں اس معنی میں
 فعل مکروہ بھی آجاتا ہے کیونکہ وہ حرام بھی نہیں اور اس کے کرنے پر عذاب بھی نہیں، اور دوسرا
 جائز ہے ”ما یستحب“ یعنی جس کے کرنے پر ثواب ہے۔ اس معنی میں فرض، واجب
 اور مستحب داخل ہیں۔ گویا بعض اصول و معاصات شرعاً جائز تو ہوتے ہیں لیکن کراہیت کے
 ساتھ جیسے مطلق کہ شرعاً جائز تو ہے لیکن سخت کراہیت کے ساتھ کیونکہ حدیث میں اس کو
 اَنْتَهَیْ التَّحْلُیْکَ فرمایا گیا ہے۔ یعنی مباح لیکن نہایت بُری مباح۔

غرض کہ اصول و معاصات میں جب نہ توجیح کی طرح حلال ہے اور نہ نفی کی طرح حرام تو قرآنی
 مجید کی آیت مذکورہ سے اس کے لئے جو حکم مستنبط ہو سکے وہ یہ کہ یہ معاملہ مکروہ یعنی جائز
 لیکن پسندیدہ اور جس کا ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے کیونکہ محل احکام کے درمیان جو معاملہ یا
 چیز جو اس کی شرح حیثیت مکروہ بھی کی جاسکتی ہے۔

میں چونکہ علم کے اس ذمرے سے تعلق رکھتا ہوں جو قرآن مجید کے اصول و مبادی
 کے لحاظ سے نہایت جامع و مکمل کتاب زندگی ماننے اور یہ اعتقاد رکھنے ہیں کہ قرآن مجید
 میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق ایسے تمام اصول گہرہ و مہاد کا ماہر ضرور موجود ہیں جن کے اندر
 ہر شعبہ زندگی کے ہر جزو کی مسائل کے لئے اجمالی ہدایت و روشنی پائی جاتی ہے۔ زندگی لاکھوں
 مسائل اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی شرعی حیثیت کا تعین قرآنی اصولوں کی روشنی میں نہ
 کیا جاسکتا ہو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر قرآن حکیم بجا حدیث و بدایت ایک جامع اور
 مکمل کتاب کیسے جھوٹا ہے جب کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر تمام جزو کی مسائل کے لئے
 تفصیلی اور الگ الگ جہدی احکام مذکور نہیں، مطلب یہ کہ اس کا جامع اور مکمل ہونا،
 اساسی تصورات اور بنیادی اصولوں کے لحاظ سے ہے لہذا میرے نزدیک یہ بات
 درست نہیں کہ معاملہ مضاربت کے متعلق کتاب و سنت کے اندر کوئی اصولی
 ہدایت بھی موجود نہیں۔ کتاب اللہ کی مذکورہ آیات میں مضاربت کے متعلق جو اجمالی
 ہدایت ہے وہ میں اوپر عرض کر چکا، اور سنت کے اہم و جوامع اصولی ہدایت ہے وہ یہ کہ

rasailoraid.c

میں نے اس کی ساری باتیں سنی ہیں۔