

حدیث خلاہ اور فقہی اجتہادات

ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی

”حدیث خلاہ“ سے مراد وہ روایت ہے جو ایک صحابی رسولؐ ”جَبَان بن منقذ“ یا ان کے والد منقذ بن عمرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہیں بیشتر اوقات خرید و فروخت کے معاملات میں دھوکہ ہو جاتا تھا جس کی بنا پر انہیں نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا اور مجھے تین دن کا اختیار حاصل ہوگا۔

”اذا بايعت فقل لا خلاية ولي الخيار ثلاثة ايام“

خلاہ کے لغوی معنی | ”خلاہ“ کا لفظ ”غلب“ سے بنا ہے۔ ناخن کو غلب کہتے ہیں جس کی جمع ”اغلاب“ ہے۔ خَلْبَةُ اس موقع پر کہتے ہیں جب پزندہ ناخن مار کر زخمی کر دے۔ شکار کرنے والے پزندے کو غلب کہتے ہیں شکار کرنا پزندہ اپنے شکار کو دبوچ لے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ خَلْبُ الْفَرَسِ لَ، دزدہ جب اپنے شکار کو چیر پھاڑ دے تو اس وقت بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عورت اپنی دلکش باتوں سے مرد کا دل جیت لے تو اسے ”خلاہ“ کہا جاتا ہے۔ ”البوق الخلب“ ایسے بادلوں کو کہتے ہیں جو گہرے گھر کو آئیں اور ان میں بجلی چمک رہی ہو جس سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ مگر بارش نہ ہو لی

لین نے اس لفظ کی عمدہ تشریح کی ہے جو باختصار بیان کی جاتی ہے۔

that thunder and lighten,
 containing no rain: or wherof the lightning
 flashes alightly, so that one hopes for their
 raining, but which deceive the expectation,
 and become dispersed: and البرق خلب and الخلب
 and برق خلب Lightning with which is no
 rain: as though deceiving; that excites hope
 (of rain) and breaks its promise. Hence the
 saying, to him who promises and does not fulfil
 his promise, انت كبرق خلب (thou
 art only like lightning with which is no rain).
 And فلان خلب قلب such a one is
 sharp in intellect, clever, ingenious, skilful,
 knowing, or intelligent. خلب فلا تا عقله
 He despoiled, or deprived, such a one of his
 reason: or خلب المرأة تعقلها he despoiled,
 or deprived, the woman of her reason: and
 خلبت عقله she took away his reason;
 and (hence,) خلاجه signifies, The
 endearouring to deceive or beguile with
 blandishing speech: or deceiving with the
 tongue: or a woman's captivating the heart
 of a man by the most blandishing and deceiving
 speech. (2)

(”سحاب خلب“ کے معنی ہیں ایسا بادل جس میں گرج چمک ہو لیکن وہ برسے نہیں،
 یا ایسا بادل جس میں ہلکی چمک ہو، جس سے بارش کی امید بندھ جائے مگر یہ امید
 پرفریب ثابت ہو اور ختم ہو جائے۔ البرق الخلب اور برق الخلب اور برق

قلب کے معنی ہیں ایسی چمک جس میں بارش نہ ہو، مگر اس سے فریب ہوتا ہو اور یہ امید قائم ہوتی ہو کہ بارش ہو جائے گی لیکن یہ امید پوری نہ ہو۔ اسی لیے اس شخص کو جو وعدہ کر کے پورا نہ کرے، کہا جاتا ہے کہ ”انما انت کبدی قلب“ (تمہارے اندر صرف چمک ہے، بارش نہیں) اور فلاں قلب وہ شخص جو زیرک سمجھا جا رہا ہو شیار ذہین و فطین ہو اور سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ قلب فلاں عطلہ کے معنی ہیں کہ اس نے فلاں کی عقل سلب کر لی، قلب المرأة عقلها کے معنی ہیں کہ مرد نے عورت کی عقل سلب کر لی، یا ضبط کر دی۔ خلعت عقلہ کے معنی ہیں کہ عورت نے مرد کو اس کی عقل سے محروم کر دیا۔

اس اعتبار سے غلابہ کے معنی ہوں گے خوب صورت اور پر فریب باتوں سے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یا زبان سے کسی کو دھوکہ دینا یا کسی عورت کا پر فریب اور باتوں سے کسی مرد کا دل جیت لینا۔

اس لغوی تشریح سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس لفظ کے بنیادی معنی دھوکہ دے کر اپنا نفع نقصان پہنچا دینے کے ہیں۔ جانور اپنے شکار پر چھپتا ہے تو اسے غفلت میں دبوچ لیتا ہے۔ اس لیے غلابہ کے معنی نرم اور مٹھی زبان سے ایسا دھوکہ دینے کے ہیں جو نقصان کا حامل ہو (SWINDLING)۔

حدیث غلابہ کے اساسی متن | حدیث مذکور متعدد روایات سے مروی ہے اور ان سب کی تلاش و تحقیق سے پانچ اساسی متن سامنے

آتے ہیں، جو یہ ہیں :

”عن ابن عمر قال ذکر رجل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه يخذع في البيوع، فقال من بايعت فقل لا خلا بة“

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اسے خریداری میں دھوکہ ہو جاتا ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ تم جس شخص سے کوئی شے خریدو تو کہہ دیا کرو ”لا خلا بة“ (کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔)

عن انس ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتاع وكان في عقده ، يعنى في عقله ضعف ، فأتى أهله النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع على فلان فانه يبتاع وفي عقده ضعف ، فدعاه ونهاه ، فقال یا نبی اللہ انی لا اصبر عن البیع ، فقال ان كنت غیر تادک للبیع فقل ها وها ولا خلا بة ۝

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص خریداری کیا کرتا تھا، اس کی عقل کمزور تھی۔ اس کے اہل خانہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص پر پابندی لگا دیجئے کیونکہ وہ خریداری کرتے ہیں اور ان کی عقل کمزور ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور منع فرمایا تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خریداری سے نہیں رک سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم خریداری سے نہیں رک سکتے تو یہ کہہ دیا کرو لا خلا بة (کوئی دھوکہ نہیں ہوگا)۔

وعن عمر ان منقذا سفعا في رأسه في الجاهلية ما مومة فخلبت لسانه ، فكان اذا بايع يخدع في البیع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بايع وقل ، لا خلا بة ثم انت بالخيار ثلاثا . قال ابن عمر فسمعتهم يبايع ويقولون : لا خلا بة لا خلا بة ۝

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ منقذ کے سر میں زمانہ جاہلیت میں چرٹ آگئی تھی جس سے ان کی زبان میں تلاہٹ پیدا ہوگئی اور وہ جب کوئی شے خریدتے تو اس میں نقصان ہو جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جب تم کوئی شے خریدو تو یہ کہہ دیا کرو ”لا خلا بة“ (کوئی دھوکہ نہیں ہوگا) پھر تمہیں تین دن کا اختیار ہوگا۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے انکو خریداری کرتے ہوئے سنا کہ ”لا خلا بة“ لا خلا بة

عن محمد بن يحيى بن حبان قال : هو جده منقذ بن عمرو

وكان دجلا قد اصابته امة في راسه فكسرت لسانه ، وكان لا يدع على ذلك التجارة ، فكان لا يزال يغيب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : اذا انت بايعت فقل لا خلافة ، ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ، ان مرضيت فامسك ، وان سخطت فارددها على صاحبها ،

ترجمہ: محمد بن یحییٰ بن حبان سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ صاحب میرے دادا منقذ ابن عمرو ہیں ان کے سر میں چوٹ لگ گئی تھی جس سے ان کی زبان میں تلاء ہٹ پیدا ہو گئی تھی مگر یہ اس کے باوجود تجارت سے باز نہیں آتے تھے اور مستقل نقصان اٹھاتے رہتے تھے ، اس پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے یہ بات بیان کی تو آپ نے فرمایا جب تم کوئی شے خریدو تو ”لا خلاصہ“ کہہ دیا کرو ، پھر جسے تم خریدو اس میں تمہیں تین دن کا اختیار حاصل ہوگا اگر تم چاہو تو اس شے کو رکھ لو اگر تم چاہو تو اس کے مالک کو واپس کر دو ۔

۵۔ عن طلحة بن يزيد بن دكان انه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيوع فقال ما اجد لكم شيئا اوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحبان بن منقذ انه كان ضريو البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة ايام ان رضي اخذ وان سخط ترك

ترجمہ: طلحہ بن یزید بن دکان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ ابن الخطاب سے خریداری کے بارے میں گفتگو کی حضرت عمرؓ نے فرمایا میرے پاس تمہارے لیے اس سے زیادہ وسعت موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبان ابن منقذ کو عطا فرمائی تھی ، وہ نابینا تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین دن کا اختیار دیا تھا وہ اگر چاہیں تو اس شے کو لے لیں اور چاہیں تو ترک کر دیں

صاحب واقعہ کی شخصیت

روایات میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث حبان ابن منقذ کے بارے میں ہے، یا ان کے والد منقذ بن عمرو کے بارے میں۔ کیونکہ بعض روایات میں منقذ ابن عمرو کا نام آیا ہے اور بعض روایات میں حبان ابن منقذ کا نام ہے اور کہیں ”ایک شخص“ (ان دجلا) کہا گیا ہے۔ خود ان دونوں اصحاب (حبان اور منقذ) کے تذکروں میں بھی التباس پایا جاتا ہے۔

حبان بن منقذ بن عمرو بن عطیہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو خزرج سے ہے۔ انہوں نے جنگ اُحد اور بعد کے غزوات میں شرکت کی ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کی صاحبزادی زینب الصغریٰ ان کے نکاح میں آئیں اور انکے دو صاحبزادے ہوئے یحییٰ بن حبان اور واسع بن حبان۔ حبان بن منقذ، محمد بن یحییٰ بن حبان کے دادا ہیں جو امام مالکؒ کے استاد تھے۔

منقذ بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک تھے کہ کسی قلعہ سے انہیں پتھر مارا گیا جس سے ان کے دماغ میں ایسی چوٹ آئی کہ زبان میں سقم اور عقل میں فتور پیدا ہو گیا۔ لیکن بالکل ہی امتیاز و شعور سے عاری نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی ایک سو تیس سال کی عمر ہوئی یہ بھی روایت ہے کہ انھیں یہ چوٹ اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے میں لگی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی صحیح روایات میں ”ان رجلا“ (ایک شخص) آیا ہے۔ البتہ امام شافعیؒ، امام احمدؒ، ابن خزیمہؒ، ابن الجارود، حاکم اور دارقطنی نے حبان بن منقذ کا نام لے کر روایت نقل کی ہے۔ بیہقی اور مسند الحمیدی اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی روایت میں منقذ بن عمرو کا نام آیا ہے۔ بیہقی کی حضرت انسؓ سے مروی روایت میں حبان بن منقذ کا نام آیا ہے، مگر اس میں ابن ربیعہ منقرض ہے۔

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت چار مقامات پر درج کی ہے اور چاروں مقامات پر ان رجلا کے الفاظ ہیں۔ جبکہ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب ”التاریخ الکبیر“ میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ یہ شخص منقذ بن عمرو ہیں۔

منقذ بن عمرو والمازی فی الانصاری مدنی له صحبہ جد محمد بن یحییٰ بن حبان قال عیاش بن الولید ناعبد الا علی قال نا محمد بن اسحاق قال حدثنی محمد بن یحییٰ بن حبان قال کان جدی منقذ بن عمرو اصابتہ امة فی داسه فکسرت لسانه ونازعت عقله وکان لا یدع التجارة ولا یزال یغبن فذكر ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اذا بعت فقل لا خلا بة وانت فی کل سلعة ابتعتها بالخیار ثلاث لیل، وعاش ثلاثین ومائة سنة وکان فی زمن عثمان حین کثر الناس یشترع فی السرق فیغبن قیصید الی اهلہ فیلومونه فیوده ویقول ان النبی صلی الله علیه وآله وسلم جعلنی بالخیار ثلاثا حتی یمیر الرجل من اصحاب النبی صلی الله علیه وآله وسلم فیقول صدق لہ

ترجمہ: منقذ بن عمرو مازی فی انصاری ایک مدنی صحابی ہیں اور محمد بن یحییٰ بن حبان کے دادا ہیں۔ عیاش ابن ولید نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، انھوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن اسحاق نے روایت کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن یحییٰ بن حبان نے بیان کیا کہ یہ میرے دادا منقذ بن عمرو تھے۔ ان کے سر میں چوٹ لگ گئی تھی جس سے زبان میں مکنت پیدا ہو گئی اور عقل میں فتور آ گیا تھا۔ یہ تجارت نہیں چھوڑتے تھے اور مستقل نقصان اٹھاتے رہتے تھے۔ انھوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جب کوئی شے خریدو تو "خلا بة" کہہ دیا کرو۔ ان کی عمر ۱۳۰ سال ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں جب لوگوں کی کثرت ہو گئی اس وقت بھی وہ بازار جاتے خریداری کرتے اور نقصان اٹھاتے۔ اس پر ان کے اہل خانہ انھیں ملامت کرتے جن پر وہ اس شے کو واپس کر دیتے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بین وں کا اختیار دیا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا گزرتا

تروہ کہتے کہ ہاں یہ بیع کہہ رہے ہیں۔

عن محمد بن اسحاق عن نافع، ان عبد الله بن عمر حدثه ان رجلا من الانصار كان بلسانه لوثة، وكان لا يزال يغبن في البيع، فاتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: اذا بيعت فقل لا خلاية موتين، قال محمد وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدى منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن، فاتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فقال: اذا بيعت فقل لا خلاية ثم انت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال، فان رضيت فامسك، وان منخط فادد دها على صاحبها، وقد كان عمر عمر اطويلا عاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه حين فشا الناس وكثروا، يتبايع البيع في السوق ويرجع به الى اهله وقد غبن غبنا قبيحا، فيلومونه ويقولون لم تبتاع؟ فيقول: انا بالخيار ان رضيت اخذت وان سخطت رددت، قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلني بالخيار ثلاثا، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد، فيقول: والله لا اقبلها، قد اخذت سلعتي، واعطيتني دارهم، قال يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا، فكان يهمل الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول للتاجر: ويحك انه قد صدق ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا قال ونا محمد بن اسحاق نا محمد بن يحيى بن حبان قال: ما علمت ابن الزبير جعل العهدة

ثَلَاثًا إِلَّا لَذَلِكَ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْقَذِ
بَنِ عَمْرٍو ۝

ترجمہ: ابن اسحاق نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ ایک انصاری شخص کی زبان میں تملہ ہٹ تھی اور انھیں خریداری میں نقصان پہنچاتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی شے خریدو تو دو مرتبہ "لا غلابہ" کہہ دیا کرو۔ محمد کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد ابن یحییٰ ابن جہان نے بیان کیا کہ یہ صاحب میرے دادا منقذ ابن عمرو تھے۔ ان کے سر میں چوٹ لگ گئی تھی جس سے زبان میں تملہ ہٹ اور عقل میں فتور پیدا ہو گیا تھا۔ مگر وہ تجارت ترک نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہتے تھے۔ اس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی شے خریدو تو "لا غلابہ" (کوئی دھوکہ نہیں ہوگا) کہہ دیا کرو، پھر تم جو شے خریدو گے اس میں تہمتیں بن کا اختیار چل ہوگا اگر چاہو تو اسے رکھ لو اور اگر چاہو تو مالک کو واپس کر دو۔ ان صاحب کی طویل عمر ہوئی اور ۱۳۰ سال زندہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں کی کثرت ہو گئی تھی اور وہ بازار میں کوئی شے خریدتے تو انھیں بہت بڑا نقصان ہوتا اور جب اہل خاندان کے پاس واپس آتے تو وہ انھیں ملامت کرتے اور کہتے کہ تم کیوں خریداری کرتے ہو اس پر وہ کہتے کہ مجھے اختیار ہے اگر میں چاہوں تو اس شے کو رکھوں گا۔ ورنہ واپس کر دوں گا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کا اختیار دیا ہے۔ چنانچہ وہ اس شے کو اگلے روز یا میرے روز واپس کر دیتے تھے اور کہتے کہ تم بخدا میں اس شے کو قبول نہیں کرتا۔ تم یہ چیز واپس لے لو اور مجھے درہم واپس دیدو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین دن کا اختیار دیا ہے۔ وہاں سے کسی صحابی رسول کا گزر ہوتا تو وہ تاجر سے کہتے سنو یہ صاحب بیچ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں تین دن کا اختیار

ویا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم سے محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ ابن حبان نے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے جوین دن کا عہد مقرر کیا تھا اس کی وجہ منقذ بن عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اجازت تھی۔

اس حدیث کو امام بخاریؒ نے "التاریخ الکبیر" میں منقذ بن عمرو کے ذکر میں بیان کیا ہے۔ جبکہ امام بخاریؒ "صحیح البخاری" میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث چار مقامات پر لائے ہیں اور چاروں میں "ان رجلاً" (ایک شخص) کے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ لیا جاسکتا ہے کہ امام بخاریؒ اس "ایک شخص" کو منقذ بن عمرو سمجھتے ہیں۔

حافظ ابن حجرؒ "فتح الباری" میں فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایت کو ابن مندہ نے ابن اسحاق سے ایک اور طریقہ سے بھی نقل کیا ہے علیہ
نیز اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں باب الرد علی ابی حنیفہ میں بھی نقل کیا ہے علیہ

امام نوویؒ اور عبدالحق نے اس بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق منقذ بن عمرو سے ہے۔ جبکہ ابن الطلاعؒ کی رائے ہے کہ یہ صاحب حبان بن منقذ ہیں اور خلیب اور ابن الجوزی نے ان دونوں کے بارے میں تردد کا اظہار کیا ہے علیہ

بعض اور علماء نے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ صاحب واقعہ حبان بن منقذ ہیں۔
میراج حبان یہ کہتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "إذا بایعت فقل لا خلافتہ" کے کلمات حبان بن منقذ اور ان کے والد منقذ بن عمرو دونوں سے فرمائے ہوں اور مختلف اوقات میں یہ رخصت دونوں کو عطا فرمائی ہو۔

صاحب واقعہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک تھے وہاں انہیں کسی قلعہ سے پتھر مارا گیا، جو ان کے سر میں لگا جس سے زبان میں اختلال اور عقل میں فتور پیدا ہو گیا جبکہ یہ بھی روایت ہے کہ انہیں یہ چوٹ لگی ہو اور حبان بن منقذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت کے دوران سر میں پتھر لگا ہو۔

روایات اور کتب رجال سے معلوم ہوتا ہے کہ منقذ بن عمرو کو چوٹ لگی تھی جس سے ان کی زبان اور عقل متاخر ہو گئے تھے جبکہ جہان بن منقذ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ وہ نابینا تھے (وکان ضویر البصر) اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ کمزور شخص تھے (وکان دجلاً ضعیفا)۔

اس سے معلوم ہوا کہ معاملات میں جس طرح کی ذہنی اور جہانی کمزوریوں کی بنا پر منقذ بن عمرو کو نقصان اٹھانا پڑا کرتا تھا اسی طرح کی ذہنی اور جہانی کمزوریوں کی بنا پر جہان بن منقذ بھی نقصان اٹھایا کرتے تھے۔ اس لیے ہر دو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ فتاویٰ رخصت عطا فرمائی (واللہ اعلم)۔

چونکہ منقذ بن عمرو یا جہان بن منقذ خود راوی حدیث نہیں ہیں اور حدیث کی سند اور صحت پر ان کے نام کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے محدثین اور اصحاب فن رجال نے ان کے نام کے تعین کی زیادہ سعی نہیں کی ہے۔ اسی طرح چونکہ نام کے عدم تعین سے اس حدیث کی روشنی میں کئے گئے اجتہادات پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے فقہاء نے بھی نام کے تعین کے مسئلہ سے اعتناء نہیں کیا ہے۔

حدیث غلابہ، فقہی اجتہادات کا محور

حدیث غلابہ کو فقہاء نے جس طرح مختلف فقہی اجتہادات کا محور بنایا ہے وہ اس امر کی نشاندہی کے لیے کافی ہے کہ فقہاء کرام نے فقہ کی نشوونما اور استنباطات میں قرآن و سنت ہی کو مدار اخذ و استنباط بنایا ہے اور ان دونوں مصادر کے علاوہ فقہائے کرام نے جو دلائل دیے ہیں ان کی حیثیت ضمنی دلائل اور مویذات کی ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ شریعت اسلامی کے اہل مصادر تین ہی ہیں۔ قرآن و سنت اور اجتہادات۔ چنانچہ اس کی تائید حدیث معاذ سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے ذکر کے بعد ”اجتہد“ فرمایا اور اس کو دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ فقہاء کرام کے بیان کردہ اصول اربعہ یا دلائل اربعہ (کتاب، سنت، اجماع اور قیاس) کی تقسیم منطقی سے زیادہ استخراجی ہے۔

قیاس بقول امام شافعی اجتہاد کا دوسرا نام ہے۔ (الرسالۃ ص ۷۷، ۷۸، بتحقیق احمد محمد شاگر، الطبعة الاولى ۱۹۴۰ء) اور حضرت عمرؓ نے بھی اپنے مشہور مکتوب میں قیاس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ (اعلام المؤمنین) جبکہ اجماع کسی اجتہادی معاملہ پر صحابہ کرام یا امت کے اتفاق سے عبارت ہے قرآن و سنت اور اجتہاد کے علاوہ "استصلاح" استحسان، عرف، سد الذرائع، اور شرائع قدیم وغیرہ کی حیثیت مصادر اصلی کی نہیں بلکہ اجتہاد کے دلائل اور مؤیدات کی ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں یہی مصادر یا منہی مصادر کہا جاتا ہے۔

لفظی اختلاف اور اصطلاحی فرق سے صرف نظر کرتے ہوئے جو حقیقت ہمارے سامنے آشکارا ہوتی ہے وہی ہے کہ فقہاء اسلام نے عملاً اور فی الواقع یہی صورت اختیار کی ہے کہ قرآن و سنت ہی کو اصل اور بنیادی ماخذ بنایا ہے اور کسی معاملہ میں قرآن و سنت کے سکوت یا عدم وضاحت کی صورت میں جو اجتہاد کیا ہے وہ بھی انہی اصولوں کی روشنی میں کیا ہے جو خود قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں اور اس اجتہاد کے ضمن میں انہوں نے جو عقلی یا نقلی تأییدات فراہم کی ہیں وہ ایسے امور پر مشتمل ہیں جو اپنی اساس اور تصور کے لحاظ سے قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے۔ اس لحاظ سے فقہاء کے اجتہادات بھی عملاً قرآن و سنت کی ہی فقہی تشریح اور توضیح بن جاتے ہیں۔ (Legal interpretation)

of Quran and Sunnah

قرآن و سنت کی متعدد نصوص میں جھوٹ دھوکہ دہی اور فریب کی وضع اور بالتصریح ممانعتیں وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح معاملات میں ہر قسم کی دھوکہ دہی، فریب اور ضرر و نقصان پہنچانے کی کسی طرح کی کوشش شریعت میں ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اور اس سلسلہ میں متعدد تصریحات موجود ہیں۔ زیر نظر حدیث میں "لا خلا ب" کہنے کے حکم کا مقصد تنبیہ اور سرزنش ہے، اور اس ممانعت کا موضوع یہ ہے کہ مخدوع (فریب خوردہ) کو اختیار حاصل ہو کہ فریب کے ثابت ہو جانے کے بعد اگر وہ چاہے تو عقد کو برقرار رکھے اور چاہے تو باطل کر دے۔ یہ امر واضح ہے کہ اس حکم میں بیع کے علاوہ دوسرے معاملات بھی داخل ہیں کیونکہ شریعت نے فریب کو تمام معاملات میں اور تمام صورتوں میں عمومی طور پر ممنوع قرار دیا ہے۔ اس اختیار (خيار) کے لازم کرنے کا مقصد فریب کی بنا پر عاقد کو جو نقصان

پہنچا ہے اس نقصان کو رفع کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ”اَجْر“ کا لفظ بھی موجود ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان صاحب کے مالی تصرفات پر پابندی لگا دیجئے۔ اس لحاظ سے ہم اس حدیث کے تحت ہونے والے فقہی اجتہادات کو عنوانات سرگاہہ۔ خلاہ۔ خیاب۔ اور حجر۔ کے تحت بیان کریں گے۔

الف.... خلاہ

”خلاہ“ کا فقہی مفہوم یہ ہے کہ

ان یخدع احد العاقدین الاخر بوسيلة موهمة قولية او فعلية تحمله على الرضا في العقد بهما لم یکن لیوضی به لولاها

ترجمہ: عاقدین میں سے ایک دوسرے کو کسی قولی یا فعلی طریقہ سے اس طرح دھوکے دے کہ وہ عقد کرنے پر اس حال میں رضا مند ہو جائے کہ اگر یہ دھوکہ نہ ہوتا تو وہ اس عقد پر رضا مند نہ ہوتا۔

اسلامی شریعت کے فقہاء اور ماہرین قانون ”فریب“ کی جملہ صورتوں کو ”تدلیس“ Swindling کے عنوان کے تحت بیان کرتے ہیں، جبکہ بعض اوقات فقہاء کرام نے بائع Seller کے مبیع Thing sold میں کسی عیب کے چھپانے کے لیے بھی تدلیس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم نے خلاہ کے لفظ کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ اولاً تو اس حدیث میں وارد ہوا ہے جس کو تمام مسالک کے فقہاء نے اس موضوع کی خاص تشریحی نص کا درجہ دیا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ لفظ دھوکہ اور فریب کے معنی پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تدلیس کا لفظ بائع کے مبیع کا عیب چھپانے کے معنی کے ساتھ خاص ہو جائے گا اور خلاہ کی متعدد صورتوں میں سے ایک صورت بن جائے گی۔

عقد کے ارادے پر اثر انداز ہونے والے اہم حالات میں سے ”خلاہ“ ایک حالت ہے جو کسی خاص شرط یا بعض متعین وسائل میں محدود نہیں ہے۔ بلکہ عاقد کو فریب دینا اور اس کو اس وہم میں ڈالنے کا ہر وسیلہ جو سے عقد پر آمادہ کر دے، خلاہ میں داخل ہے۔

خلاہ کی بعض صورتیں بڑی واضح ہیں اور اس کے بعض وسائل لوگوں میں عام ہیں، جن کو مختلف مسامک کے فقہاء نے بطور خاص ذکر کیا ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کی ممانعت بطور خاص بیان ہوئی ہے۔ ”خلاہ“ کی چار مشہور صورتیں یہ ہیں:

- ۱۔ خیانت
- ۲۔ تنابض
- ۳۔ تغیر
- ۴۔ تدلیس العیب

۱۔ خیانت

معاملات میں امانت ایک لازمی دینی فریضہ ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں امانت اختیار کرنے پر اس قدر زور دیا ہے کہ دین ہی کو ”امانت“ کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لا ایمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له“

نیز ارشاد فرمایا ہے کہ
”من غش فليس منا“

بیاعات الامانة یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے معاملات میں امانت کو لازمی قرار دیا ہے اور خیانت ”دھوکہ دہی“ اور فریب سے احتراز پر اس حد تک اصرار کیا ہے کہ بیع (Contract of sale) کی بعض قسموں کو ”بیاعات الامانة“ کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے معاملات سے زیادہ اگاہی نہ ہو وہ معاملہ کرتے وقت دھوکہ اور فریب سے بچ سکے اور اسے یہ گنجائش ملے کہ وہ متعین اور مخصوص حدود میں رہتے ہوئے معاملہ کرنے اور ان حدود سے تجاوز دھوکہ اور فریب متصور کیا جائے۔

”بیاعات الامانة“ میں مرکزی بات یہ ہے کہ خریدار (Purchaser) بائع (Seller) پر اعتماد کر کے اور اس کے ضمیر و ایمان پر بھروسہ کر کے کوئی شے ہی قیمت (Price) پر خریدے جس پر خود بائع نے خریدی ہے۔ اگر بائع نے جس قیمت پر وہ شے خریدی ہے وہ اس میں اپنے نفع کی مقررہ مقدار شامل کر دیتا ہے تو اس بیع کو ”بیع مرابحہ“

کہا جائے گا۔ اگر بائع اس اصل قیمت میں بھی کمی کر دیتا ہے جس میں اس نے یہ شے خریدی تھی اور نقصان خود برداشت کرتا ہے تو اس بیع کو "وضیعہ" کہا جاتا ہے اور اگر بغیر کسی کمی بیشی کے اسی قیمت میں دے دیتا ہے اور خریدار وہ ساری شے خرید لیتا ہے تو اس معاملہ کا نام تولیہ ہے اور اگر خریدار قیمت کے تناسب سے اس شے کا کچھ حصہ خریدتا ہے تو اس کا نام خسران ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بائع نے جس قیمت میں اس شے کو فروخت کیا ہے اس کی ان بیوع میں بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہی وہ اساس و بنیاد ہے جس پر یہ معاملہ طے پارتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ بائع (فروخت کنندہ) اس معاملہ میں حد درجہ امانت اور نزاہت تعامل اختیار کرے اور ضروری حد تک معاملہ کی تفصیل بیان کرے۔ کیونکہ اس صورت میں خریدار بائع کے اعتماد ہی پر معاملہ کر رہا ہے اور اس اعتماد کے سوا معاملہ کی کوئی اور اساس نہیں ہے اس لیے بائع کی جانب اس بیان میں کسی طرح کی دروغ گوئی خیانت دھوکہ اور فریب شمار ہوگی اور معاملہ اس اساس پر برقرار نہیں رہ سکے گا۔

بائع کا قیمت کے بارے میں مجمل بیان معتبر نہ ہوگا بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ معاملہ سے متعلق تمام ملحقہ امور اور جملہ اوصاف بالتفصیل بیان کر دے یعنی یہ کہ قیمت کی ادائیگی فی الفور تھی یا ادھار تھی، اس کی ادائیگی کی کوئی معیاد مقرر ہوگئی تھی یا بالاقساط ادا کرنا تھا۔ یہ قیمت نقد ادا کرنی تھی یا شے اس قرض (دین) کے بدلے خریدی گئی جو اس بائع کے ذمہ پہلے بائع کا لازم تھا، اور قیمت کے دین کی صورت میں ادا ہونے کا طریقہ کیا تھا، "مما کہ" "مما و" یا "صلح"؟۔

ازال بعد بائع اس شے کے بارے میں بتائے کہ وہ جس حالت میں خریدی گئی تھی، اسی حالت میں موجود ہے یا اگر خریداری کے بعد کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس عیب کی وضاحت کرے اور یہ بھی کہ یہ عیب خود اس کے اپنے کسی فعل کی بنا پر پیدا ہوا ہے، یا کسی اور کے فعل سے ہو، یا تقدیر و قضا کے کسی عمل سے ہوا ہے۔

یہ سب پہلو خریدار کی رضا مندی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان میں کذب بیانی سے بیع میں دھوکہ اور فریب، شامل ہو جائے گا۔

علامہ سرخسی کا بیان | بیاعات امانت کے بارے میں علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی شے ادھار ادائیگی پر خریدی تو اس کے لیے یہ رد انہیں ہے کہ وہ اس شے کو ”مراجمہ“ کے طور پر فروخت کرے، الا یہ کہ وہ خریدار کو یہ بتا دے کہ اس نے یہ شے ادھار ادائیگی پر خریدی ہے کیونکہ ”بیع مراجمہ“ ”بیع امانت“ ہے۔ جس میں ضروری ہے کہ نہ کوئی تہمت ہو اور نہ کوئی نا انصافی، بلکہ کوئی شبہ باقی نہ رہ جانا چاہیے اس لیے کہ بیع ”مراجمہ“ میں اس میں سے کوئی امر جائز نہیں ہے۔

اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص ادھار ادائیگی کی شرط پر کوئی شے خریدتا ہے تو بالعموم اس شے کو اس قیمت سے زائد پر خریدتا ہے جو اس کی نقد ادائیگی کی صورت میں ہوتی ہے۔ اب اگر بائع (فروخت کنندہ) صرف اس شے کی خریداری کے بارے میں بتلاتا ہے تو اس سے سننے والے کے ذہن میں اس شے کی نقد ادائیگی والی قیمت آئے گی اور طرح کا بتلانا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے نقد قیمت کی ادائیگی پر خریداری کا ذکر کیا ہو اور یہی بات ”بیع مراجمہ“ میں نا انصافی قرار پائے گی۔

اس بات کی وضاحت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جو شے ادھار ادائیگی پر لی گئی ہے گویا فی الوقت اس کی قیمت کم ہے، اسی لیے شریعت اس زیادتی کے جو حکماً مقابل سے خالی ہو دو اوصاف میں سے ایک وصف کی موجودگی میں نسیئہ حرام قرار دیا ہے۔

اسی لیے اگر بائع اس شے کو فروخت کر دے اور اس امر سے آگاہ نہ کرے کہ اس نے یہ شے ادھار ادائیگی پر لی ہے، تو جب خریدار کو بائع کی جانب سے واقع ہونے والی تدلیس کا علم ہوگا اسے خیار محال ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خریدار نے منافع (ربح) کی ذمہ داری اسیے قبول کی ہے کہ اسے بائع نے بتایا ہے کہ خود اس نے یہ شے اتنی قیمت پر خریدی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ درحقیقت بائع نے یہ شے ادھار ادائیگی پر لی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نقد اس قیمت پر بھی خریدنے پر آمادہ نہ ہو چکا بلکہ وہ اس پر نفع (ربح) بھی ادا کرے۔ اس کے اس مضر (نقصان) کی تلافی کے لیے خیار (اختیار) کی گنجائش رکھی گئی ہے۔

ابن الہمام کی توضیح | ابن الہمام کہتے ہیں کہ

اگر مشتری (خریدار) کو بیع مراجمہ میں خیانت کا علم ہو، تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک

اسے اختیار ہے کہ تمام قیمت میں اس شے کو بے یا ترک کر دے اور اگر تولیہ میں خیانت کا علم ہو تو اس میں اختیار نہیں ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے قیمت کم کی جائے گی اور امام محمد فرماتے ہیں کہ دونوں میں اختیار ہوگا۔

امام محمد کا موقف یہ ہے کہ اس بیع میں اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو طے کی گئی ہے کیونکہ وہی معلوم و متعین ہے، جبکہ ”تولیہ اور مراجمہ“ میں ترغیب دینے اور مائل کرنے کا پہلو موجود ہے۔ اس لیے یہ وصف سلامتی کی طرح مرغوب فیہ ہے اور اس لیے اس کے فوت ہونے پر اختیار ہوگا۔

امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ یہ بیع اصلاً تولیہ اور مراجمہ ہے اسی لیے یہ ان تجلیات کے ساتھ منعقد ہوتی ہے کہ ”وَلَيْتُكَ بِالشَّمَنِ الْاَوَّلِ“ (میں نے یہ شے تمہیں بطور تولیہ پہلی قیمت پر فروخت کی) یا ”بَعْتُكَ مَرَاجِمَةً عَلَى الشَّمَنِ الْاَوَّلِ“ (میں نے یہ شے پہلی قیمت پر بطور مراجمہ تم کو فروخت کر دی)۔ بشرطیکہ قیمت معلوم و متعین ہو، اسی لیے اسے پہلی قیمت پر مبنی کیا جائے گا اور وہ ظاہر ہے کہ زائد قیمت کو ساقط کر کے ہی ہوگی لیکن تولیہ میں اصل مال سے خیانت کی مقدار کے بقدر ساقط کی جائے گی اور مراجمہ میں قیمت میں بھی کمی ہوگی اور اسی تناسب سے نفع میں بھی کمی ہوگی۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر ”تولیہ“ میں قیمت کم نہ کی جائے تو وہ تولیہ باقی نہیں رہے گی کیونکہ پہلی قیمت میں اضافہ سے اصل تصرف میں فرق آگیا ہے۔ اس لیے اس زائد قیمت کو ساقط کرنا متعین ہوگا اور مراجمہ میں اگر یہ زائد قیمت نہ لی جائے تب بھی مراجمہ باقی رہے گی اگرچہ نفع کے تناسب میں فرق ہوگا۔ اس لیے اگر وہ شے واپس لینے سے پہلے ضائع ہو جائے یا اس میں ایسی کوئی بات پیدا ہو جائے جو نفع سے مانع ہو، تو ظاہری روایات کے اعتبار سے مجموعی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ محض خیار (اختیار) کے بالمقابل کوئی شے لازم نہیں ہے جیسا کہ خیار رویت اور خیار شرط۔ برخلاف خیار عیب کے کہ اس میں ضائع شدہ شے کے پُر و کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں شے کے پُر و کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں اس کا مقابل ساقط ہو جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف کے نزدیک مراجمہ اور تولیہ میں پہلی قیمت ہی اعتبار ہے، یعنی وہ قیمت جس پر عقد ہوا ہے۔ اگر خریدار کسی خیانت سے آگاہ ہو جائے تو اسے اس قیمت سے ساقط کر دے جس میں اس نے خریدا ہے۔ یہاں تک کہ عقد (معاملہ بیع) میں قابل اتفاق توازن پیدا ہو جائے۔

امام محمدؒ کے نزدیک اس طے شدہ قیمت کا اعتبار ہے، جس میں اس نے وہ شے خریدی ہے اور جس پر عقد ہوا ہے اور خیانت کا نہ پایا جانا ایک پسندیدہ وصف ہے، اس لیے اگر خیانت ظاہر ہو جائے تو خریدار کو اختیار ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ”تولیہ“ میں پہلی قیمت کا اعتبار ہوگا کیونکہ بیع تولیہ اسی وقت ہوتی ہے جب فروخت کردہ شے کی قیمت میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اگر خیانت ظاہر ہو تو قیمت کم ہو جائے گی۔ مراجمہ میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس قیمت کا اعتبار ہے جس میں وہ شے خریدی ہے، کیونکہ مراجمہ، میں خیانت اس کے وصف میں تبدیلی نہیں کرتی بلکہ یہ بیع بدستور مراجمہ، باقی رہتی ہے۔ صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ ربح (نفع) کا تناسب بڑھ جاتا ہے اس لیے اس میں خریدار کو اختیار ہے اور چونکہ مواضعہ ایک ایسی بیع ہے جس میں کسی شے کی اصل قیمت سے متعلق متعین مقدار کی کمی پر فروخت کی جاتی ہے اس لیے اس میں وہی شرائط اور احکام معتبر ہوں گے جو مراجمہ میں معتبر ہوتے ہیں۔

فقہ مالکی میں بیاعات الالمانۃ کا تصور | فقہ حنفی کی طرح فقہ مالکی میں بھی بیاعات الالمانۃ کا تصور موجود ہے چنانچہ ”المدونۃ“

میں ہے۔

اگر کوئی شخص قرض ادائیگی پر کوئی سامان خریدے اور پھر اسے نقد قیمت پر نفع کے ساتھ فروخت کرنا چاہے تو اس بارے میں امام مالکؒ نے کہا ہے کہ ربح کے ساتھ اس شے کو فروخت کرنا اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک وہ خریدار کو یہ نہ بتلا دے کہ اس نے یہ شے ادائیگی پر خریدی ہے۔

ابن جزئی فرماتے ہیں کہ قیمت کے بتانے میں جھوٹ جائز نہیں ہے اگر بائع جھوٹ

بولے اور خریدار قیمت کے زائد ہونے سے آگاہ ہو جائے تو خریدار کو اختیار ہوگا کہ کل قیمت میں اسی شے کو رکھے یا واپس کر دے سوائے اس کے کہ بائع قیمت سے اور اس نفع سے جس کا اردہ ہو، اضافہ ساقط کر دے تو خریداری لازم ہو جائے گی اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لازم نہیں ہے۔

گویا مسک مالک میں مزاحمہ کا حکم یہ ہے کہ خریدار کو اختیار چل ہوگا۔ البتہ اگر بائع اصل قیمت سے اور اس پر چل ہونے والے منافع سے اضافہ کو ساقط کر دے تو بیع لازم ہو جائے گی۔ اس طرح مسک مالک میں یہ دونوں امور جمع ہو گئے کہ خریدار کو اختیار چل ہو گیا اور بائع کو یہ حق مل گیا کہ وہ زائد اضافہ کو ساقط کر کے معاملہ کرے۔

فقہ شافعی میں بیوع الامانۃ کا ذکر | فقہ شافعی میں بھی ”بیوع الامانۃ“ کا ذکر آیا ہے۔ ”المہذب“ میں ہے کہ

اگر کوئی شخص کوئی شے بطور ”مزاحمہ“ فروخت کرنا چاہے تو وہ اس طرح فروخت کیسکتا ہے مگر ضروری ہے کہ وہ یہ وضاحت کرے کہ اصل قیمت جس میں اس نے خریدی ہے وہ کیلئے اور نفع (ربح) کتنا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ شے کی اصل قیمت سو درہم ہے اور دس درہم (برس) پر ایک (نفع) ہے لیکن بعد میں اس کے اقرار یا ثبوت کی بنا پر یہ معلوم ہوا کہ اصل قیمت نوے درہم تھی تو بیع تو صحیح ہوگی..... اس لیے کہ بیع کی مذکورہ عقد مجھے جس کا ثمن معلوم و متعین ہے، صرف اس کا کچھ حصہ تدلیس کی بنا پر ساقط ہوا ہے..... لیکن وہ قیمت جو وہ وصول کر رہا ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔

ایک یہ کہ یہ ایک سو دس ہی ہوگی کیونکہ عقد میں یہی قیمت طے ہوئی ہے۔ بائع کی جانب سے تدلیس کے ظاہر ہونے پر اس قیمت میں سے کوئی حصہ ساقط نہیں ہوگا جیسے کوئی شخص کسی متعین قیمت پر کوئی شے فروخت کرے اور بعد میں اس میں عیب ظاہر ہو جائے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ قیمت نناوے ہوگی اور یہی رائے صحیح ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک طرح سے انتقال ملکیت ہے جس میں پہلی قیمت ہی کا اعتبار ہوگا۔ جب بائع نے زیادہ قیمت بتلائی تو یہ زیادہ قیمت شفعہ اور تولیہ کی طرح ساقط کرنا لازم ہو گیا اور یہ صحت عیب والی صورت کے برخلاف

ہے، کیونکہ وہاں قیمت وہ ہے جو عقد میں طے ہوئی ہو اور یہاں قیمت اصل مالیت اور نفع کی مقدار ہے اور یہ معلوم ہو گیا کہ اصل مالیت نوے تھی اور نفع نوے تھا اور اگر ہم یہ کہیں کہ قیمت ایک سو سی ہی ہے تو خریدار کو اختیار چل ہو گا کہ خریدی ہوئی شے اس قیمت میں رکھے یا بیع کو فسخ کر دے کیونکہ اس نے یہ معاملہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اصل مالیت میں اس شے کو لے۔ اب جبکہ یہ اصل مالیت زیادہ ہے تو اسے اختیار چل ہو گیا ہے

فقہ حنبلی میں بیاعات الالمانۃ کا بیان | فقہ حنبلی میں ”بیاعات امانۃ“ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

”تولیہ، شترکہ، رباکہ، اور مواضع، میں خیال ہے.... اگر کسی شخص نے کوئی شے بطور مراکحہ فروخت کی، مثلاً خریدار کو یہ بتلایا کہ اس شے کی اصل قیمت سو درہم ہے اور دس درہم نفع ہے۔ بعد ازاں اقرار یا ثبوت کے ذریعہ یہ معلوم ہو کہ اس کی قیمت نوے ہے تو یہ بیع صحیح ہوگی۔ کیونکہ یہ قیمت میں زیادتی ہے اس لیے عیب کی طرح صحت سے مانع نہیں ہے اور خریدار کو بائع سے اصل قیمت سے زائد یعنی دس درہم اور اس کی نسبت سے نفع جو ایک درہم بنتا ہے واپس لینے کا حق چل ہو گا اس طرح خریدار پر بناوے درہم لازم ہوں گے۔ یہ رائے ثوری اور ابن ابی لیلیٰ کی ہے اور امام شافعیؒ کا بھی ایک قول ہے، جبکہ امام ابوحنیفہؒ کی رائے یہ ہے کہ عیب پر قیاس کرتے ہوئے خریدار کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ کیا تو وہ پوری قیمت پر لے یا چھوڑ دے“

ب...تناجش

تناجش کا لفظ بخش سے بنا ہے، اس کا اطلاق از روئے زبان اس کیفیت پر ہوتا ہے جب کوئی شکاری جانور کو گھیر کر ایسے مقام پر آتا ہے جہاں سے اس کا شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعد میں یہ لفظ کسی چیز کی خریداری کے لیے جھوٹے مقابلے (FALSE COMPETITION) کا تاثر دینے کے لیے بھاؤ کی تیزی کی شدت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

جبکہ فقہی اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی شے کو فروخت کرنا چاہتا ہو، دوسرے سے یہ سمجھوتہ کرے کہ وہ بظاہر اس شے کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کرے

۴ اور اگرچہ اس کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو۔ پھر بھی اس کی زائد قیمت ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کرے گا، تاکہ اس طرح اس شے کی قیمت

میں اضافہ ہو سکے اور جو شخص فی الواقع اس شے کو خریدے تو نہ صرف یہ کہ اسے اس شے کی خریداری کی رغبت پیدا ہو جائے بلکہ وہ اس کی قیمت دینے پر آمادہ بھی ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ

”نہی النبی عن النجش“

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا۔

کیونکہ نجش بھی ”غلابہ“ کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ امام ترمذیؒ نے حضرت ابوہریرہؓ سے یہ روایت نقل کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لا تاجشوا“ (نجش نہ کرو) کہ یہ کہا ہے کہ

”والنجش ان یاقی الرجل اللذی یبصر السلعة الی صاحب السلعة فیستام باکثر مما تسوی و ذالک عند ما یحضره المشتوی یوید ان یغتر المشتوی به ولیس من رایہ الشواء انما یرید ان یخدع المشتوی بہا لیستام و ہذا ضرب من الخدیعة“

ترجمہ: نجش یہ کہ اصل خریدار کی موجودگی میں ایک شخص جو تجارت سے باخبر اور واقف ہو، خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے کسی شے کی اصل مالیت سے زائد قیمت لگائے درآنحالیکہ اس کا خود خریدنے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے اس طرح قیمت لگانے سے اصل خریدار دھوکہ کھا جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ دھوکہ ہی کی ایک صورت ہے۔

اسلامی شریعت کے فقہاء کی نظر میں تناجش رضا مندی میں نقص پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اس نجش کی بنا پر خریدار کو عقد کے باطل کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ بشرطیکہ اس میں خریدار کا گھٹا (غبن) فاحش کے درجہ میں ہو۔

یہ جمہور فقہاء اور مسک ثلاثہ (مالکی، شافعی، اور حنبلی) کی رائے ہے جبکہ حنفی مسلک کی

رو سے "تجاجش" سے رضا مندی میں نقص پیدا نہیں ہوتا اس لیے عقد کو باطل قرار دینا درست نہیں ہے۔ تاکہ معاملات کے بروئے کار رکھنے کے پہلو کو ترجیح دی جاسکے لیکن از روئے دیانت یہ امر مکروہ ہے اور اس کی کراہت تحریمی ہے۔

مالکی مسلک کے فقہاء کے قیاس کی رو سے تجاجش خریدار کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے کہ خریدار معاملہ میں مقابلہ کرنے والوں سے یہ سمجھوتہ کرے کہ وہ مقابلہ سے باز رہیں گے تاکہ اس کے لیے اس سامان کی ارزاق قیمت پر خریداری ممکن ہو سکے۔ مالکی فقہاء نے اس صورت میں بائع کو عقد کے باطل کرنے کا اختیار دیا ہے کیونکہ یہ خریدار کی جانب سے مناجشہ ہے جیسا کہ بائع کی جانب سے ہوتا ہے۔

نخجش کی دو صورتیں | علامہ کاسانی نے نخجش کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔

اولف: نخجش کرنے والے شخص نے فروخت کی جانے والی شے کے مالک سے اس امر پر اتفاق کیا ہو کہ وہ بھاؤ کرنے والے خریداروں کو مغالطہ میں مبتلا کرنے کے لیے اس کی اصل قیمت سے زائد کر کے بیان کرے تو یہ بیع مکروہ ہے۔
 ب: اگر نیلامی کی صورت ہو اور بولی میں ابھی تک چیز کی اصل قیمت نہ لگئی ہو کسی شخص کے اصل قیمت تک بولی کو پہنچانے کے لیے زائد قیمت کر کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

علامہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ

"ومنها النجش، وهو ان يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتريها بنفسه، ولكن ليسمع غيره فيزيد في ثمنها وانه مكروه، لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النجش، ولاننا احتيال للاضرار باخييه المسلم - وهذا اذا كان المشتري يطلب السلعة من صاحبها بمثل ثمنها فاما اذا كان يطلبها بأقل من ثمنها، فنجش رجل سلعة حتى تبلغ الى ثمنها، فهذا ليس بمكروه وان كان الناجش لا يريد

شراء ۳۹

ترجمہ: نجش یہ ہے کہ کوئی شخص فروخت کی جانے والی شے کی تعریف کرے اور اس کو (زامد) قیمت میں طلب کرے، پھر اسے خود نہ خریدے بمقصد صرف دوسروں کو سنا نا ہو، جس سے اس شے کی قیمت بڑھ جائے۔ یہ بات مکروہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے نجش سے منع فرمایا اور اس لیے کہ یہ طریقہ اپنے مسلمان بھائی کو ضرر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس وقت ہے جب (حقیقی) خریدار چیز کو اس کے مثل قیمت میں خرید رہا ہو لیکن اگر وہ (حقیقی) قیمت سے کم میں دینے کا مطالبہ کرے پھر کوئی شخص اس شے کی قیمت کو حقیقی قیمت تک پہنچانے کے لیے نجش کرے تو ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے اگرچہ نجش کرنے والے شخص کا اس شے کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو۔

مختلف مسالک فقہ میں نجش کا حکم جڈا ہے۔ اہل ظاہر کے نزدیک جس معاملہ میں نجش ہو وہ بیع ہی فاسد ہے۔ امام مالکؒ کی رائے یہ ہے کہ نجش کا ہونا عیب کی مانند ہے کہ خریدار کو اختیار ہو گا کہ وہ چاہے اس شے کو رکھے اور چاہے واپس کر دے۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ بیع درست ہوگی مگر نجش کرنا لا عند اللہ گنہگار ہو جائیگا۔

ج... لغزیر

یہ لفظ غرر سے بنا ہے اس کے معنی دھوکہ دینے، اور خطرے (RISK) میں ڈال دینے کے ہیں۔ "غرہ" کے معنی غفلت کے ہیں۔ کسی شخص کو ایسے موقع پر جالینا اور اپنا مقصد حاصل کر لینا جب وہ غافل ہو "غرر" کہلاتا ہے ایسے جبکہ فقہی اعتبار سے غرر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی جھوٹے قولی یا فعلی ذریعہ سے عقیدین میں سے کسی کو عقد پر آمادہ کرنا اور اس کو ترغیب دینا ایسے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تمام معاملات (خرید و فروخت) سے منع فرمایا ہے جن میں صریحاً دھوکہ دھوکہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ

”ان النبی نہی عن بیع الحصة وعن بیع الغرر“
ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حصہ اور بیع غرر سے منع فرمایا۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں:

علامہ نوویؒ کا بیان | النہی عن بیع الغرر فهو اصل عظیم من اصول

کتاب البیوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة
غير منحصرة كبیع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر
على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في
الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة
مبهما وبيع ثوب من اثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل
هذا بيع باطل لأن غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض
الغرر بيعا اذا دعت اليه حاجة كالجمل بأساس الدار وكما
اذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فانه يصح للبيع
لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو اليه
فانه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها
وكذلك أجمع المسلمون على جواز اشياء فيها غرر حقير منها
انهم اجمعوا على صحة بيع الحبة المحشوة وان لم ير حشوها
ولو بيع حشوها بانفراده لم يجوزوا اجمعوا على جواز جارة
الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع ان الشهر قد
يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وجمعوا
على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في
استعمالهم الماء وفي قدر مكنهم وأجمعوا على جواز الشرب
من السقا بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف
عادة الشاربين وعكس هذا وأجمعوا على بطلان بيع

الأجنة في البطون والطير في الهواء قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو انه ان دعت حاجة الى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع والا فلا وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كببيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة فبعضهم يري ان الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع وبعضهم يراه ليس بمحقير فيبطل البيع والله اعلم - ان بيع الملائسة وبيع المنابذة وبيع جبل الحبله وبيع الحصاة وعسب الفحل واشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخله في النهي عن بيع الغرر ولكن افردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة والله اعلم

ترجمہ: بیع غرر (قریباً مشتمل معاملہ) کی ممانعت خرید و فروخت کے اصول میں سے ایک اہم ترین اصول ہے، اسی لیے امام مسلم نے اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ اس اصول کے تحت بیشمار اور کثیر مسائل آتے ہیں مثلاً بیع ابق (مقرر غلام کی فروخت) بیع معدوم (غیر موجود شے کی فروخت) بیع مجہول (نام معلوم شے کی فروخت) اور ایسی شے کی فروخت جسے فروخت کنندہ خریدار کی تحویل میں نہ دے سکے اور ایسی شے کی فروخت جو پوری طرح فروخت کنندہ کی ملکیت نہ ہو، اسی طرح پانی میں موجود مچھلی کی فروخت، تھن میں موجود دودھ کی فروخت، جانور کے پیٹ میں موجود بچے کی فروخت، غلہ کے ڈھیر کے کچھ حصے کی فروخت، متعدد کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی اور متعدد بکریوں میں سے کسی بکری کی فروخت اور اسی طرح کی دیگر صورتیں کہ ان سب میں بیع باطل ہے کیونکہ یہ بلا ضرورت غرر (دھوکہ) ہے۔ بوقت ضرورت بیع

(معاملہ خرید و فروخت) میں غرر قابل برداشت ہوتا ہے۔ مثلاً گھر کی خریداری میں گھر کی بنیاد سے ناواقف ہونا۔ اسی طرح حاملہ بکری کا فروخت کرنا اور اس بکری کا فروخت کرنا جس کے تھنوں میں دودھ ہو، صحیح ہے۔ کیونکہ گھر کے معاملہ میں بنیاد گھر کی ظاہری حالت کے تابع ہوتی ہے اور اس امر کی ضرورت بھی موجود ہے (کہ اس غرر کو برداشت کر لیا جائے) کیونکہ مکان کی بنیاد دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہی رائے حاملہ بکری اور دودھ والی بکری کی فروخت میں ہے۔ اسی لیے فقہائے امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ ان اشیاء کی فروخت جائز ہے جن میں معمولی غرر ہو، مثلاً ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس جہ کی فروخت جائز ہے جس میں روئی بھری ہوئی ہو اگرچہ وہ بھرائی نظر نہ آئے۔ لیکن اگر وہ بھرائی منفرداً فروخت کی جائے تو جائز نہیں ہے۔ گھر، جانور اور کپڑے وغیرہ کا ایک ماہ کے لیے کرائے (اجارہ) پر دینا بالاتفاق جائز ہے باوجودیکہ مہینہ تیس کا بھی ہوتا ہے اور انتیس کا بھی۔ اسی طرح کرائے پر حمام میں جانا بھی بالاتفاق جائز ہے باوجودیکہ لوگوں کے استعمال میں اور ان کے وہاں ٹھہرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سقاء (پانی پینے کی جگہ) سے بالعوض پانی مینا جائز ہے باوجودیکہ پیے جانے والے پانی میں اور پینے والوں کی عادت میں فرق ہوتا ہے فقہاء کا اس امر پر اجماع ہے کہ جانور کے پیٹ میں موجود خنیں اور ہوا میں موجود پرند کی بیج جائز نہیں ہے اور ان بیوع کے باطل ہونے کا مدار غرر ہے اور غرر کی موجودگی میں بیع کا صحیح ہونا اسی اصول کے تحت ہے جو ہم نے بیان کیا اور وہ یہ کہ اگر غرر کو برداشت کرنے کی ضرورت داعی ہو اور بلا مشقت اس سے احتراز ممکن نہ ہو اور غرر حقیر ہو تو بیع جائز ہے ورنہ نہیں۔ جہاں تک بعض معاملات میں فقہاء کے اختلاف کا تعلق ہے کہ ان میں بیع صحیح ہے یا فاسد جیسے عین شے کی غیر موجودگی تو یہ اختلاف رائے بھی اسی قاعدہ پر استوار ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک اس میں غرر اس قدر حقیر ہے جو نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔ اس لیے بیع صحیح ہے اور بعض دیگر کے نزدیک غرر حقیر نہیں ہے اس لیے بیع صحیح نہیں ہے۔ یہ بات بھی

سمجھ لیجئے کہ بیع لامسہ بیع منابذہ، بیع جبل الحبلہ، بیع الحصاة اور عسب الفحل وغیرہ، بیوع کی ایسی صورتیں ہیں جن کے بارے میں خاص نصوص بھی وارد ہیں مگر یہ سب بیع غرر کی ممانعت کے ذیل میں آتی ہیں مگر چونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی بیع کی مشہور صورتیں تھیں، اس لیے جدا جدا بھی ان کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

علامہ قرافی کی وضاحت | علامہ قرافیؒ اپنی کتاب ”الفروق“ میں ”قاعدة الجہول“ اور ”قاعدة الغرر“ میں فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

أعلم ان العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين، فيستعملون احدهما موضع الاخرى، واصل الغرر هو الذي لا يرى هل يحصل أم لا، كالطير في الهواء والسمك في الماء، وأما ما علم حصوله وجعلت صفة فهو المجهول، كبئعه ما في كفه فهو يحصل قطعاً لكن لا يدري أي شيء هو، فالغرر والمجهول كل واحد منهما اعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه. أما وجود الغرر بدون الجهالة فكشراً العبد الأبق المعلوم قبل الأباق لاجهالة فيه، وهو غرر لأنه لا يدري اهل يحصل أم لا. والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يدري ازجاج هو أم ياقوت، مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر، وعدم معرفة تقتضي الجهالة. وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الأبق المجهول الصفة قبل الأباق. ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء في الوجود كالآبق بعد الأباق، والحصول ان علم الوجود كالطير في الهواء، وفي الجنس كسلعة لم يسمها، وفي النوع كعبد لم يسمه، وفي المقدار كالبيع الى مبلغ ذي الحصة، وفي التعيين، كثوب من ثوبين مختلفين، وفي البقاء كالشمار قبل بدو صلاحها

فہذہ سبعة موارد للغرور والجهالة، ثم الغرور والجهالة
ثلاثة اقسام: كثير مستنع اجماعاً كالطير في الهواء، وقليل
جائز اجماعاً كاساس الدار وقطن الجبّة، ومتوسط اختلف فيه
هل يلحق بالاول او الثاني. فلا ارتفاع عن القليل الحق بالكثير
ولا انحطاطه عن الكثير الحق بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف
العلماء في فروع الغرور والجهالة

ترجمہ: جان لیجئے کہ علماء ان دو مصطلحات (جہالت اور غرور) کے استعمال میں توسع سے
کام لیتے ہیں اور ایک کو دوسری کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ”غرر“ کی اصل یہ ہے کہ پہلے
سے یہ علم نہ ہو سکے کہ یہ شے حاصل ہوگی یا نہیں مثلاً فضا میں موجود پرندے یا سمندر
میں موجود مچھلی (کی فروخت) لیکن اگر یہ علم ہو کہ یہ شے حاصل ہو جائے گی مگر اس کا وصف
معلوم نہ ہو، مثلاً جیب میں رکھی ہوئی شے ہے۔ گویا غرر والی شے اور مچھول شے
میں سے ہر ایک، ایک اعتبار سے دوسری سے عام ہے اور دوسرے اعتبار سے
پہلی سے خاص ہے، اور ان میں سے ہر ایک دوسری کے ساتھ مل کر بھی پائی جاسکتی
ہے اور اس کے بغیر بھی۔ غرر موجود ہونے اور جہالت نہ ہونے کی مثال
اس مفرد غلام (ABSCONDER SLAVE) کا خریدنا ہے۔ جس کے بارے
میں فرار سے قبل ہی علم ہوا اور کوئی جہالت موجود نہ ہو۔ اس میں غرر اس اعتبار سے
ہے کہ یہ علم نہیں ہے کہ (بعد خریداری) حاصل ہو سکے گا یا نہیں اور جہالت موجود ہو
اور غرر نہ ہو۔ اس کی مثال کسی شخص کا کوئی پتھر (STONE) خریدنا ہے دراصل مالیکہ
اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ ”زجاج“ ہے، یا ”یا قوت“ لیکن چونکہ سامنے موجود ہے
اس لیے (بعد خریداری) حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے ”غرر“ نہیں ہے مگر عدم
معرفت کی بنا پر جہالت موجود ہے۔ ”غرر“ اور ”جہالت“ دونوں کے جمع
ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایسا مفرد غلام ہو، جس کے وصف کا فرار
سے پہلے بھی کوئی علم نہ ہو۔

”غرر“ اور ”جہالت“ سات امور میں پائے جاتے ہیں۔ وجود میں مثلاً مفرد علامہ بعد فراغ، وجوہ کے ساتھ علم حصول میں مثلاً فضا میں موجود پرندہ، جنس میں مثلاً ایسی شے جس کا نام نہ لیا گیا ہو، مقدار میں مثلاً اس شے کی فروخت جس تک گنگو پہنچ جائے، تعین میں مثلاً مختلف کمپٹوں میں سے کوئی ایک کپڑا، بقار میں مثلاً پھل تیار ہونے سے پہلے۔

غرر اور جہالت کے (ایک ساتھ پائے جانے آگے سات مواقع ہیں ازاں بعد غرر اور جہالت کی تین قسمیں ہیں۔

کثیر مقدار میں غرر و جہالت جو بالاجماع ممنوع ہے جیسے فضا میں موجود پرندہ۔
 قلیل مقدار میں غرر و جہالت جو بالاجماع جائز ہے، جیسے گھر کی بنیاد اور ”جبہ لکے اندر موجود روٹی۔

اور متوسط مقدار میں غرر و جہالت کے ساتھ جس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ کثیر کے ساتھ ملحق کیا جائے، یا قلیل مقدار کے ساتھ وابستہ کیا جائے۔ یعنی چونکہ اس میں غرر قلیل سے زیادہ ہے اسلئے اسے کثیر کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور چونکہ اس میں غرر کثیر سے کم ہے، اس لیے اسے قلیل کے حکم کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے اور یہی امر غرر اور جہالت کے فروغی مسائل میں فقہاء کے درمیان نقطہ نظر کے فرق کا باعث بنتا ہے۔

غرر کی اقسام | ابن جزئی نے غرر کی اقسام کو انتہائی وضاحت، عمدگی اور تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ

”غرر“ اسلامی شریعت میں ممنوع ہے، الا یہ کہ اس قدر معمولی ہو کہ اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہو، بہر حال جو ”غرر“ شریعت میں ممنوع ہے اس کی دس قسمیں ہیں۔

پہلی قسم

فروخت کی جانے والی شے ایسی ہو جسے (خریدار کو) سپرد کرنا مستعد اور دشوار ہو، جیسے بٹکا ہوا اونٹ اور جانور کے پیٹ کے بچہ کو اس کی ماں کے بغیر یا ماں کو اس کے پیٹ میں موجود بچہ کے بغیر فروخت کرنا اور جیسے ایسی شے کو فروخت کرنا جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جیسے حاملہ جانور کا عمل فروخت کرنا اور جیسے زربانور کے لٹاپ سے پیدا ہونے والے بچہ کو

فروخت کرنا - دوسری قسم

ایسی شے کو فروخت کرنا جس کی قیمت نامعلوم ہو اور وہ شے بھی نامعلوم ہو، مثلاً کسی شخص کا یہ کہنا کہ ”میری جیب میں جو کچھ ہے وہ میں تمہیں فروخت کرتا ہوں“

تیسری قسم

قیمت یا شے میں سے کسی ایک کا نامعلوم (مجهول) ہونا۔ مثلاً فروخت کرنے والا کہے کہ میں تمہیں اپنے گھر پر موجود کپڑا فروخت کرتا ہوں، یا کسی شے کا بغیر اس کو لٹے پلٹے اور بغیر وصف کے فروخت کرنا۔

ملک کے اعتبار سے وصف بیان کر کے کسی شے کی فروخت (بیع) کی پانچ شرائط ہیں۔

- ۱۔ وہ شے بہت دور نہ ہو، مثلاً اندلس یا افریقہ۔
- ۲۔ وہ بہت قریب نہ ہو، مثلاً شہر ہی میں موجود ہو۔
- ۳۔ بائع (SELLER) کے علاوہ کوئی اور شخص اس کا وصف بیان کرے۔
- ۴۔ اس میں جملہ مقصود اوصاف کا بیان کیا گیا ہو۔
- ۵۔ نقد قیمت ادا نہ کرے، بشرطیکہ وہ محفوظ شے مثلاً زمین کی نہ ہو، البتہ بغیر شرط نقد جائز ہے۔

اس کے بعد اگر بیع (فروخت شدہ شے) اس صفت اور رویت کے مطابق ہو تو بیع لازم ہو جائے گی، اور اگر اس کے برخلاف ہو تو خریدار کو اختیار ہوگا۔ چنانچہ کاغذات میں لکھی ہوئی تفصیلات کے مطابق گھڑیوں میں بند کپڑے کی فروخت جائز ہے، برخلاف اس صورت کے کہ کپڑا لپیٹا ہوا ہو اور اسے الٹ پلٹ کر نہ دیکھا جائے۔

چوتھی قسم

دونوں (شے یا قیمت) میں سے کسی کی مقدار نامعلوم ہو جیسے کوئی یہ کہے کہ ”میں نے تمہیں آج کی قیمت پر فروخت کیا،“ یا ”اس قیمت پر فروخت کیا جس پر لوگ کر رہے ہیں“ جو قیمت فلاں شخص کہے، اسوا ”بیع جزاف“ کے جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ گندم بالی ہی

میں موجود ہو تو اس کی فروخت جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں جہالت ہے البتہ بالوں کو ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ اسی طرح غلہ بھوسے میں موجود ہو تو اس کی فروخت جائز نہیں ہے، البتہ بھوسے کے ساتھ فروخت جائز ہے۔ برتن سازوں کی مٹی کی فروخت جائز نہیں ہے اور ہری سبزی، پستہ اور کیلے کی اپنے اوپر کے غلاف یا خول میں لپٹے ہوئے ہونے کی صورت میں فروخت جائز ہے۔ جبکہ امام شافعیؒ کی رائے مختلف ہے۔

پانچویں قسم

اصل (مدت) کا نامعلوم ہونا، مثلاً کوئی شخص کہے کہ زید کی آمد تک یا عمرو کی موت تک۔ لیکن اگر اس طرح کہا کہ فصل کی کٹائی تک، یا گندم کے علیحدہ کرنے کے عمل تک، یا فلاں ماہ تک، تو درست ہے۔ مہینہ کے لفظ کا استعمال کی صورت میں اس لفظ کو مہینہ کے وسط پر محمول کیا جائے گا۔

چھٹی قسم

ایک معاملہ میں خرید و فروخت کے دو معاملے (بیعتان فی بیعتہ) اس کی صورت یہ ہے کہ ایک ہی شے جس کی قیمت لگائی گئی ہے کہ دو مختلف قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت میں فروخت کرے یا دو اشیاہ جن کی قیمت لگائی گئی ہے، میں سے ایک کو فروخت کرے۔ مثلاً یہ کہے کہ ”میں نے تمہیں یہ کپڑا دس نقد یا بیس ادھار پر فروخت کیا، اس شرط پر کہ ان میں سے ایک قیمت پر بیع لازم ہو گئی، یا یہ کہے کہ ”میں نے تمہیں یہ کپڑا دس نقد یا بیس ادھار پر فروخت کیا“۔ اس شرط پر کہ ان میں سے ایک قیمت پر بیع لازم ہوگی یا یہ کہے کہ ”ان دونوں میں سے ایک کپڑا میں نے تمہیں اتنے کا فروخت کیا“، اس شرط پر کہ دونوں میں سے ایک میں بیع لازم ہوگی

ساتویں قسم

ایسی شے کی فروخت کرنا جس کے سلامت رہنے کی توقع نہ ہو، جیسے اس بیمار گھوڑے کی فروخت جو دوڑ میں شریک ہو۔

آٹھویں قسم

بیع منابذہ، ایک شخص اپنا کپڑا دوسرے کی جانب اچھال دے اور دوسرا اپنا کپڑا اس کی جانب اچھال دے تو بیع لازم ہو جائے گی۔

نویں قسم

بیع حصایہ، کوئی شخص کسی شے پر کنکری ڈال دے اور اس سے بیع لازم ہو جائے۔

دسویں قسم

بیع ملاسہ، کوئی شخص کپڑا جھوکر دیکھے تو محض چھونے سے بیع لازم ہو جائے، اگرچہ اسے اس کی پوری حقیقت نہ معلوم ہو گئی۔

ڈاکٹر مصطفیٰ زرقار اس موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تفریر کی دو قسمیں ہیں تفریر قیمت، جسے فقہاء تفریر قولی کا نام دیتے ہیں۔

تفریر وصف، جو فقہاء کے یہاں تفریر فعلی کہلاتا ہے۔

ہمارے فقہاء نے تفریر کو قولی اور فعلی دو قسموں میں بیان کیا ہے اور اس تقسیم میں ان کے پیش نظر اس تفریر کا وہ ذریعہ ہے جو اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفریر قولی سے انکی مراد وہ ہے جس کو ہم نے تفریر قیمت کا نام دیا ہے۔ کیونکہ اشیاء کی قیمتیں ان کا بظاہر نظر آنے والا وصف نہیں ہوتا بلکہ نرخ کے معاملہ میں فریب کا طبعی ذریعہ جھوٹی بات اور جھوٹا بیان ہے جبکہ فقہاء تفریر فعلی سے وہ تفریر مراد لیتے ہیں جسے ہم نے تفریر وصف کہا ہے کیونکہ کسی شخص کو کسی شے کے جھوٹے وصف کے بارے میں کسی فعل کے ذریعے سے وہم میں ڈال جاسکتا ہے کہ اس شے میں مصنوعی وصف موجود ہے۔

اس لیے ہم نے نام اور تقسیم میں تفریر کے مقصود پر نظر رکھی ہے اور اس کے وسیلے پر نظر نہیں رکھی اور ہم نے تفریر قیمت اور تفریر وصف کی اصطلاحات استعمال کی ہیں کیونکہ یہ زیادہ واضح بھی ہیں اور ان کے نام اور ان کی حقیقت میں ربط و تعلق بھی ہے۔

نوٹ... تفریر قیمت

قیمت کے بارے میں قولی تفریر یہ ہے کہ بائع یا موجر خریدار یا متاجر سے کہے کہ اس

شے کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے اور تمہیں یہ چیز اس قیمت میں کہیں نہیں ملے گی یا مجھے
غلام شخص اس کی یہ قیمت دے رہا ہے لیکن میں نے قبول نہیں کی۔ الغرض اسی طرح کی باتیں جن
سے خریدار کو اس شے کی خریداری کی طرف مائل کیا جاسکے۔

اگر قیمت کے بارے میں قوی تغیر، غبن فاحش کے ساتھ مل جائے تو فقہار نے مغبون کو
پہنچنے والے ضرر کو رفع کرنے کے لیے ایسے عقد کے باطل کرنے کا حق دیا ہے۔ کیونکہ اس تغیر
کی بنا پر اس کی جو رضامندی وجود میں آئی ہے وہ مکمل اور بے نقص نہیں ہے۔

ب... تغیر و صفت

وصف کے بارے میں فعلی تغیر اسی طرح ہوتی ہے کہ محل عقد (جو شے فروخت کی جا
رہی ہے) کے وصف کے بارے میں اس طرح فریب دیا جائے کہ متعاقد کو یہ دم ہو جائے
کہ جس شے کا عقد کیا جا رہا ہے اس میں کوئی امتیازی خصوصیت ہے۔ حالانکہ اس کا وصف
فی الواقع نہیں ہے۔ بلکہ محض دکھانے کے لیے ہے جیسے فروخت کی جانے والی شے کو اس طرح
پیش کرنا کہ اس کی اچھی قسم اوپر کر کے اس طرح رکھی جائے کہ دیکھنے والے کو وہ نظر آئے اور اس
کا نکما اور کمتر حصہ نیچے کر دیا جائے اور چھپا دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص طوب و دل کا پانی
فروخت کر رہا ہو اور اس پانی کو وہ جمع کر کے ایک ساتھ جھوٹ دے کہ خریدار کو یہ خیال پیدا ہو کہ
پانی بکثرت ہے اور تیزی سے آتا ہے، یا جس طرح آج کل مشعل گاڑی کو فروخت کرنے والا
اس کے رفتار پیم (SPEEDOMETRE) کے ہندسوں کو پیچھے کر دیتا ہے تاکہ خریدار کو یہ
خیال پیدا ہو کہ گاڑی کم استعمال ہوئی ہے۔

تغیر کی زیادہ مشہور مثال دودھ دینے والے جانوروں کے ”تصریہ“ کے بارے میں دی
جاتی ہے کہ فروخت کرنے سے قبل ان جانوروں کا دودھ روک لیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے
کہ گائے، بکری یا اونٹنی جس کا دودھ فی الواقع کم ہو چند روز تک مالک اس کا اس طرح دودھ
نکالتا ہے کہ وہ جانور کو خریدار کے سامنے پیش کرے، اور اس طرح اسے یہ فریب دے کہ
جانور کا دودھ زیادہ ہے۔ خریدار بھی جب اس طرح کے جانور کا پہلی مرتبہ دودھ دھوے گا تو
وہ جانور دودھ زیادہ دے گا اور بعد میں اس کا دودھ کم ہو جائے گا۔ فقہار کے یہاں یہ مسئلہ

”الشاة المصراة“ کے نام سے معروف ہے^{۴۱}
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، لگائے اور بکری کے ”تصریہ“ سے منع فرمایا
 تصریہ ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

”من اشتوى غنما مصراة فاحتلبها فان رضيتها امسكها
 وان سخطها في حلبتها صاع من تمر“^{۴۲}

ترجمہ: جس نے مصراة بکری خریدی اور اس کا دودھ دودھ لیا پھر اگر وہ راضی ہو تو اسے
 رکھے اور اگر راضی نہ ہو تو دودھ دودھ دھونے کے بدلے گھجور کا ایک صاع دے دے۔

مصراة ”م“ کے پیش اور ”ر“ کے زبر کی تشدید کے ساتھ ”تصریہ“ کا اسم مفعول ہے جو
 اصل لغت کے لحاظ سے پانی کی گزرگاہ میں پانی کو روک دینے کے معنی میں آتا ہے۔ بعد ازاں یہ
 دودھ دینے والے جانوروں کے تھنوں میں دودھ روک دینے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔

غرض ”الشاة المصراة“ کے معنی ہیں، وہ بکری جس کا دودھ کچھ دن تک روک لیا گیا
 ہو تاکہ وہ زیادہ دودھ دینے والی نظر آئے، اس مفہوم کے لیے احادیث میں ”مُخَفِّلٌ“ کا بھی لفظ
 آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”من اشتوى شاة محفلة فردها فليسود معها صاعاً“^{۴۳}

ترجمہ: جس شخص نے بھرے ہوئے تھنوں والی بکری لے لی، پھر اس کو واپس کیا تو اس کے
 ساتھ ایک صاع دے دے۔

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ

”والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا. بيع المحفلة وهي المصراة

يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتو

بها المشتوى وهذا ضروب من الخديعة والغش“^{۴۴}

ترجمہ: اس پر اہل علم کا عمل ہے چنانچہ سب نے محفلة، یعنی اس مصراة کی بیع کو مکروہ قرار

دیا ہے جس کا مالک کئی دنوں اس جانور کا دودھ روکے رکھے تاکہ دودھ اس کے

تھنوں میں جمع ہو جائے اور اس سے خریدار کو دھوکہ ہو جائے اگر زیادہ دودھ دینے

والا جانور ہے) اور یہ دھوکہ اور غرر کی ایک صورت ہے۔

جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ تصریح "تغریب وصف" کی ایک صورت ہے اور اس صورت میں مغرور (دھوکہ کھانے والے) شخص کو عقد کے باطل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اگرچہ اس میں غبن نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا مقصد بھی اس وصف کا حامل جانور خریدنا ہو جس وصف کے جانور کا عقد کیا گیا ہے۔ یعنی چونکہ معاملہ کے وقت یہ وصف مد نظر رہا ہے، اس لیے اس وصف کا نہ پایا جانا عاقد مغرور کے حق میں اختیار ثابت کر دے گا۔ جیسا کہ اس وصف کے نہ ہونے کی صورت میں اختیار مل جاتا ہے جس کی معللے میں شرط لگائی گئی ہو۔

اگر کسی شخص نے ایسا جانور خرید لیا جس کا دودھ کئی دنوں تک اس کے مالک نے تھنوں میں روکے رکھا ہو، خریدار اس جانور کو خرید کر لاتا ہے اور ایک دو مرتبہ اس کا دودھ دوختا ہے تو پہلی مرتبہ دودھ زیادہ ہوتا ہے اور پھر دودھ کی وہ مقدار باقی نہیں رہتی جس پر یہ خریدار اس جانور کو واپس کرنا چاہتا ہے تو اسے مذکورہ حدیث کی روشنی میں واپس کرنے کا تو اختیار ہے لیکن دودھ کے بدلے میں جو اس نے دیا ہے کیا کھجوریں دے گا، یا اس دودھ کی قیمت ادا کرے گا۔ اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے جو مختصراً یہ ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک - ایسے جانور کی واپسی کے ساتھ مطلقاً بغیر اس دودھ کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس جانور سے دیا گیا ہے ایک صاع کھجور واپس کی جائے گی۔ یعنی ظاہر حدیث پر عمل کیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہؒ کی رائے یہ ہے کہ کھجوریں نہیں دی جائیں گی بلکہ خریدار قیمت کا نقصان وصول کرے گا جو اس جانور کی خریداری میں ہوا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں میں سے امام ابو یوسفؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ خریدار اس جانور کو اس دودھ کی قیمت کے ساتھ جو اس نے دیا ہے، واپس کرے گا، اور کھجوریں نہیں دے گا کیونکہ ایک صاع کھجور کی قیمت اس کی اصل قیمت سے کم دیش ہو سکتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے حدیث میں ایک صاع کھجور واپس کرنے کے حکم کو اس امر پر محمول کیا ہے کہ مذکورہ واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے دودھ کی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے برابر کھجوریں دینے کا حکم فرمایا تھا اور یہ حکم آپؐ نے اس لیے

دیا تھا کہ اس زمانے میں کھجور ایسا مال تھا جو آسانی اور بسہولت میسر تھا۔ ظاہر ہے کہ تساری میں قیمت ہی لازم آتی ہے۔

اس مسئلے میں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا امام ابو یوسفؒ کی رائے زیادہ عادلانہ و فقیہی لحاظ سے زیادہ موزوں ہے اور اس رائے پر اعتما دیکر جاننا چاہیے بلکہ ان کی یہ رائے ان کے استاد امام ابو حنیفہؒ کی رائے سے بہتر ہے کہ عقد کو فسخ نہ کیا جائے بلکہ اگر اس ”مصرعہ“ جانور کی قیمت میں کوئی کمی ہے تو خریدار وہ قیمت لے لے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خریدار کا مقصود بھی اس وصف کا نہ ہونا ہو جس کا اس شے میں موجود ہونے کا تاثر دیا گیا ہے۔

”المجلد“ نے اس مسئلہ کو قابل اختیار نہیں سمجھا ہے۔ حالانکہ ”المجلد“ کو یہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے تھا اور اس میں امام ابو یوسفؒ کی رائے اختیار کرنی چاہیے تھی۔

بعض دیگر مسالک کے فقہاء نے اس معاملہ میں غلو سے کام لیا ہے جن میں سے ایک علامہ ابن قیمؒ بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں امام ابو حنیفہؒ کے ”المشاة المصوأة“ واپس نہ کئے جانے کے قول پر تنقید کی ہے۔ مگر اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی رائے کو اس صورت پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ بکری ”تصریہ“ کے بغیر بھی کافی دودھ دینے والی ہو اور تصریہ صرف دودھ کی زیادتی کا وہم پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ یعنی جمع شدہ دودھ نکالنے کے بعد وہ اتنا دودھ دے دے جس کی بنا پر اس کو دودھ دینے والے جانور کہا جاسکے۔

اور اگر جمع شدہ دودھ نکالنے کے بعد اتنا دودھ نہ ہو کہ اس جانور کو دودھ دینے والا جانور کہا جاسکے تو اس میں شبہ نہیں کہ امام ابو حنیفہؒ اس بات کے قائل ہیں کہ عقد کو فسخ کرنا اور اس جانور کو رد کر دینا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں خریدار پر اس عقد کو لازم قرار دے دینا (اگرچہ اسے قیمت کے نقصان کے رجوع کا حق حاصل ہو) امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے ان قواعد کے برخلاف ہے جو انہوں نے کسی وصف کی عدم موجودگی کی صورت میں اختیار (خیار) دیے جانے کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جس وصف کے پائے جانے کی صریحاً یا ضمناً شرط لگائی گئی ہو اور وہ وصف موجود نہ ہو تو اختیار ثابت ہو جاتا ہے

ظاہر ہے کہ تصریح کے عمل سے جو وصف ظاہر اور نمایاں ہوا وہ اس درجہ میں ہے جیسے جانور کا دودھ دینے والا ہونے کی شرط لگائی گئی ہو۔

امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ

”المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً“

ترجمہ: عرف کے ذریعے متعارف امر کی ہی حیثیت ہے جو کسی ایسے امر کی ہوتی ہے جس کی شرط لگائی گئی ہو۔

اصول یہ ہے کہ جب کسی مجتہد کی کسی مجمل اور مطلق رائے کی توضیح اور تفصیل بیان کی جائے تو یہ وضاحت اس کے مسلک کے قاعدوں کی روشنی میں ہونی چاہیے۔

د۔۔ تدلیس عیب

متعاقدین میں سے اگر کوئی فریق عوض ولے معاملات (عقود معاوضہ)

(COMMUTATIVE CONTRACTS) میں مثلاً بیع اور اجارہ میں جس شے پر عقد ہو رہا ہو اس کے کسی لیے مخفی عیب کو چھپائے جس کا اسے علم ہو، ”تدلیس عیب“ کہلاتا ہے۔

فقہاء کرام کا اس امر پر اجماع ہے کہ تدلیس عیب اس متعاقد کے حق میں جس پر تدلیس کی گئی ہے عقد کے ابطال کا حق فراہم کرتا ہے اور اس کو ”خیار عیب“ کہا جاتا ہے۔ یعنی خریدار اس بیع

(THING SOLD) یا باجر (A THING GIVEN FOR RENT) کو جس میں عیب ہے، بائع یا موجر کو واپس کر دے گا اور عقد فسخ ہو جائے گا۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بائع ”بیع“ کے وقت اس عیب سے واقف ہو تو خریدار کے درجے میں اس کے لیے ”خیار عیب“ ثابت ہوگا۔ بلکہ از روئے شریعت خریدار کے لیے جب اس پر خریدی ہوئی شے کا کوئی مخفی عیب ظاہر ہو تو اس کے لیے خیار ثابت ہو جائے گا۔ اگرچہ ”بائع“ ”بیع“ کے وقت اس کا علم نہ رکھتا ہو کیونکہ ہر عقد میں عقد کر نیوالے

کی رضامندی اس امر پر مبنی ہوتی ہے کہ محل عقد (SUBJECT OF CONTRACT) عیوب سے پاک ہو اور دوسرے متعاقد پر اس قدیم عیب کا جو اس کے محل میں ظاہر ہو، ذمہ دار اور ضامن قرار پائے جب تک وہ اس عقد میں بائع کے ضمان سے بری ہونے کی شرط نہ لگا دے۔

لیکن اگر بائع اور جو شخص اس کے حکم میں ہو، عیب کو جانتے ہوئے چھپائے تو مدلس (SWINDLER) ہوگا اور خلا بہ کے حکم کے تحت آئے گا لیکن اگر بائع اس عیب سے واقف ہو تو وہ عقد محققنا کے تحت ضامن ہوگا لیکن مدلس نہیں ہوگا۔

ضمان عیب کے تعلق سے 'تدلیس عیب' کے ہونے یا نہ ہونے کا فرق نمایاں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ضمان کی ادائیگی دونوں صورتوں کا مشترک حکم ہے۔ یہ فرق بعض ان احکام میں واضح ہوتا ہے جن میں جزاء کا پہلو موجود ہو، مثلاً بائع، عقد بیع (CONTRACT OF SALE) میں یہ شرط عائد کرے کہ اگر کوئی عیب پایا گیا تو وہ اس کے ضمان سے بری ہوگا۔ (یعنی مبیع

THING SOLD) میں اگر کوئی ممکنہ عیب ظاہر ہو تو وہ اس پر مسؤل قرار نہیں دیا جائے گا اس شرط کے ساتھ اگر خریدار اس شے کی ظاہری سلامتی پر اعتماد کرتے ہوئے رضامند ہو جاتا ہے، اور بعد میں مبیع میں کوئی قدیم عیب ظاہر ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں...

الف اگر اس صورت میں بائع اپنی فروخت کردہ شے کے عیب سے ناواقف ہو اور اس نے یہ شرط بر بنائے احتیاط لگائی ہو تو اس کی یہ شرط صحیح ہوگی اور تمام فقہی مساک کے نزدیک اس صورت کی بنا پر اس سے عیب کا ضمان ساقط ہو جائے گا۔ یعنی خریدار اپنی ذمہ داری پر خریدنے والا مقصور ہوگا اور اس کی ایسی حیثیت ہوگی جیسے اسے خریدتے وقت اس شے کے عیب کا علم نہ ہو اور اس نے اس کو اپنی رضامندی سے خریدا ہو۔

ب لیکن اگر بائع فروخت شدہ شے کے عیب سے واقف ہو اور اس کے باوجود وہ خریدار سے اس عیب کو چھپائے اور اپنی بری نیت پر پردہ ٹھالنے کے لیے عیب کے ضمان سے بری ہونے کی شرط لگائے تو فقہی اجتہاد کی روشنی میں اس کی یہ شرط صحیح قرار نہیں پائے گی اور وہ ضمان ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ کیونکہ اس کی یہ شرط بر بنائے احتیاط نہیں ہے بلکہ بر بنائے صید ہے۔ یعنی چونکہ اس نے بری نیت سے یہ شرط عائد کی ہے اس لیے اسے اس شرط سے مستفید ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ

خلا بہ کے احکام کا عمومی خلاصہ

فقہ اسلامی کے مختلف مساک سے ہم نے خلا بہ کی جو صورتیں بیان کی ہیں یعنی خیانت،

تناجش، تفریر، تدلیس عیب، اور ان سے ملتی جلتی دوسری صورتیں جن کو ہم نے نقل نہیں کیا ہے اور جنہیں آپ مختلف کتب فقہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان سب کو مد نظر رکھ کر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہم خلاہ کا ایک عام حکم بیان کر سکتے ہیں۔

خلاہ کی تمام مذکورہ صورتیں اور دیگر تمام وہ طریقے جن کے ذریعے سے عاقدین میں سے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے، دوسرے عاقد کی رضا مندی میں نقص پیدا کر سکتا ہے اور عاقد کی لازمی قوت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور شرعاً اس عاقد کے حق میں جس نے دھوکہ کھایا ہے اس اختیار کو بروئے کار لاتا ہے جس کے تحت وہ مختلف مساکنہ فقہ کی روشنی میں عقد کو باطل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن کبھی خلاہ کے ساتھ یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ دھوکہ کھانے والے عاقد کو غبن (نقصان) ہوا ہو، اور اس غبن کی شرط نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق خلاہ کے مقصود اور اس کی غایت سے ہوتا ہے۔

لطف اگر خلاہ کا مقصود فریب خوردہ شخص پر قیمت میں اضافہ کرنا ہو تو اس صورت میں خلاہ رضا مندی میں نقص پیدا کرتا ہے اور عقد کے باطل قرار دینے کی گنجائش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں غبن فاحش ہو، جیسا کہ تناجش کی صورتوں میں ہے اور قیمت سے متعلق کوئی تفریر کی صورت ہے ان تمام حالات اور ان جیسی دیگر صورتوں میں فریب دینے والے کا مقصود بدل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یہ خلاہ غبن فاحش پر منتج ہو تو فریب خوردہ شخص کو اختیار ہوگا۔ ورنہ نہیں۔

اس سے بیوع امانت مثلاً مرابحہ میں خیانت مستثنیٰ ہے کیونکہ اگرچہ اس کا مقصود بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس میں خریدار کو ہر حالت میں عقد کے باطل کرنے یا خیانت کی مقدار کے وقت قیمت ساقط کر دینے کا اختیار ہوتا ہے جیسا کہ خیانت کے حکم کے بیان میں مختلف اجتہادی آراء گزر چکی ہیں اگرچہ خریدار کو بیع کی قیمت میں نقصان اٹھانا پڑے مثلاً کوئی شخص دس روپے میں کوئی شے یہ تاکہ فروخت کرے کہ اس کی اصل قیمت آٹھ روپے ہے لیکن بعد میں معلوم ہو کہ اس کی اصل قیمت سات روپے ہے۔ لیکن اس شے کی بازاری قیمت دس روپے یا اس سے زائد ہو تو اس صورت میں بائع کی خیانت کے باوجود خریدار کو کوئی غبن نہیں

ہوگا لیکن خریدار کو عقد کے باطل کرنے کا حق ہوگا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مراجمہ وغیرہ کی بیع دونوں فریق کے اتفاق سے اصل مال کی اساس پر قائم ہوتی ہے۔ اس لیے ”راس المال“ کے بیان میں ہر جھوٹ اس اتفاق کے برخلاف ہوگا جو عاقد کے درمیان ہوا ہے۔ اگرچہ اس میں غبن نہ ہو۔

ب اور اگر خلا بہ کا مقصود فریب خوردہ عاقد کو جس چیز پر عقد کیا جا رہا ہے اس کے وصف میں دھوکہ دینا ہو اور یہ تاثر دے کہ یہ شے بہت عمدہ ہے یا اس کی کسی اور خوبی کو نمایاں کرے تو یہ امر رضا مندی میں نقص پیدا کرے گا اور اس سے عقد کو باطل کرنے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی اگرچہ اس کی قیمت میں کوئی غبن نہ ہو جیسا کہ اس ”المشاة المصواة“ میں ہے جو ایسی قیمت میں فروخت کی جائے تو اس کے دودھ نہ دینے والی قسم کی قیمت سے زائد نہ ہو اور جیسے پہل جس کا عمدہ حصہ اوپر کی جانب رکھ دیا گیا ہو اس قیمت میں فروخت کیا جائے جو اس کے نیچے رکھے ہوئے کمتر درجے کے پہل سے زائد نہیں ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اور فریب خوردہ عاقد کا مقصود وہ وصف ہو رہا ہے جس کا اسے تاثر دیا گیا ہو اور اس وصف کا نہ ہونا اس کے حق میں خیار کو وجود میں لانے والا ہوگا۔

غبن مجرد اور اس کے مستثنیات

مذکورہ بیان سے اس امر کی وضاحت ہو گئی ہے کہ عقود میں پایا جانے والا ”غبن فاحش“ اس وقت تک رضا مندی میں نقص پیدا نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کسی درجہ میں خلا بہ (SWINDLING) موجود نہ ہو۔ بیشتر فقہی اجتہادات اسی رائے کی حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف غبن (غبن مجرد) موجود ہو اور اس کے ساتھ کوئی فریب اور دھوکہ نہ ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خود عاقد مغبون (معاملہ میں نقصان اٹھانے والا شخص) قیمتوں کے معلوم کرنے اور منصفانہ عوض کی معرفت سے عاجز ہے، اور یہ اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ عاقد آخر نے کوئی فریب کیا ہے۔ ہر انسان بغیر دھوکہ کے اور بغیر کوئی حیلہ کئے جائز اور آزادانہ طریقہ پر زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے، بشرطیکہ اس میں معاشرے کا نقصان نہ ہو۔ معاشرے کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اس کی آزادی

پر پابندی لگائی جائے گی اور اس کے منافع کی تحدید کی جائے گی، مگر اگر تاجر ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں تو حکومت ان کی مرضی کے برخلاف ان اشیاء کو فروخت کر دے گی۔ اسی طرح اگر تاجر اشیاء کی من مانی قیمتوں کے وصول کرنے پر متحد ہو جائیں تو حکومت قیمتوں کے تعین (PRICE CONTROL) کی مجاز ہوگی۔

ذخیرہ اندوزی اور من مانی قیمتیں وصول کرنے کی صورتوں کے علاوہ روزمرہ کے معاملات میں ایسے غبن سے روکنا شریعت کا مطمح نظر نہیں ہے جو دھوکہ اور فریب سے عاری ہوں۔ بلکہ اندریں حالت شریعت کا مطمح نظر یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے ہر دو فریق (متعاقدین) الہیت اور حریت میں برابر ہوں اور ہر شخص اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور اپنے آپ کو غبن سے بچائے۔ ایسے کہ ہر انسان کی اپنے مفاد کے تحفظ کی رغبت بذات خود اس امر کی ضامن ہے کہ وہ اس امر کی جستجو کرے جو اس کے حق میں بہتر ہو اور ہر اس بات سے اجتناب کرے جو اس کے سوا ہو۔ اس لیے اس کی فروگزاشت کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوگی۔

اوپر محض غبن (غبن مجرد) کے بارے میں فقہی اجتہادات کا بیان ہوا۔ اب حسب ذیل مستثنا (Exceptions) کا بیان ہوتا ہے۔

وہ استثنائی صورتیں جن میں غبن مجرد کو ارادہ میں نقص پیدا کرنے والا متصور کیا جاتا ہے۔

حقی مسک اور دیگر مساک میں تین صورتیں مزید ایسی ہیں جن میں غبن فاحش ممنوع ہے اگرچہ اس میں غلابہ موجود نہ ہو اور

مض غبن ہو۔ یہ تینوں استثنائی صورتیں Exceptional cases ...

• یتیم کے حقوق

• وقف

• اور بیت المال

ان تینوں پہلوؤں میں غبن کے ساتھ عقد ہوا ہو تو یہ عقد از روئے شریعت غبن کرنے والے پر رد ہوگا۔ کیونکہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں معاملات کی دیکھ بھال کرنے والے ان کے حقوق کی

حفاظت میں تساہل برتتے ہیں، اس لیے ان میں مزید قانونی تحفظ Legal protection

درکار ہے۔
 بہر حال حنفی مسلک کی رو سے دو صورتیں ایسی ہیں جن میں بغیر غلابہ کے غبن مجروح و مغبون
 شخص کی رضا مندی کا نقص متصور ہوتا ہے اور اسے عقد کے باطل کر دینے کی گنجائش فراہم کرتا
 ہے۔ وہ دو صورتیں یہ ہیں۔

• بیع استرسال

• تملقی

استرسال | از روئے لغت استرسال کے معنی سکون اور ثبات کے ہیں۔ بالفاظ دیگر کسی
 انسان پر بھروسہ کرنے اور اس پر اعتماد کر لینے کو استرسال کہتے ہیں۔ یعنی خریدار
 اگر کسی شے کی خریداری میں فروخت کنندہ پر اعتماد کر لے اور خود اسے قیمت کا علم نہ ہو اور
 اور نہ اس میں کاروباری صلاحیت موجود ہو تو یہ استرسال ہے اور اس طرح
 خریداری کرنے والے کو "مسترل" کہا جاتا ہے۔

محمد بن احمد بن قدامر نے مسترل کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

”المستوسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة“
 ترجمہ: مسترل وہ شخص ہے جو شے کی قیمت سے ناواقف ہو اور اچھی طرح معاملہ نہ
 کر سکتا ہو

امام احمد فرماتے ہیں:

”المستوسل هو الذي لا يماكس فكأنه استوسل الى البائع فاخذ
 ما اعطاه من غير مما كس ولا معرفة بغبنه“

ترجمہ: مسترل وہ شخص ہے جو بھروسہ نہ کر سکے گویا اس نے (کسی شے کو خریدتے وقت)
 بائع پر بھروسہ کر لیا اور بھروسہ کیے بغیر اور اپنے نقصان کا اور اکیلیے بغیر وہ شے خرید
 لی جو بائع نے اسے دی۔

مشہور مالکی فقیہ خطاب فرماتے ہیں:

”هو ان يقول الرجل اشتومني سلعتي كما تشتوي الناس“

فانی لا اعلم القيمة فيشتري منه بها يعطيه من الثمن“
ترجمہ: کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ سے یہ سامان اسی طرح خرید لو جیسے لوگ خرید رہے ہیں
کیونکہ مجھے قیمت معلوم نہیں ہے اس پر وہ اس سے وہ شے خرید لیتا ہے۔
فقہ مالکی اور فقہ حنبلی میں بیع استرسال کا ذکر ملتا ہے کہ عاقد (معاملہ کرنے والا فریق) اپنے
دل میں موجود بات ظاہر کر دے اور یہ بتا دے کہ اسے معاملات کا علم نہیں ہے اور وہ اپنے
ساتھ معاملہ کرنے والے دوسرے فریق پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے کہ وہ اسے فلاں شے
جس طرح اور جس قیمت پر دوسرے لوگوں کو فروخت کرتا ہے اسے بھی دے دے یعنی اس
صورت میں یہاں بیوع امانات کی طرح اصل قیمت اساس نہیں ہے بلکہ بازار کی قیمت ہے۔
اگر معاملہ کرنے والا فریق بیع نہ بولے اور بازار کے اصل بھاؤ سے آگاہ نہ کرے بلکہ اس کے
بجائے جھوٹ اور دھوکہ سے کام لے تو یہ جھوٹ غش (دھوکہ) اور تلبیس (Swindling)
شمار ہوگا اور دھوکہ کھانے والے شخص (عاقد مغبون) کو اس معاملہ کو باقی رکھنے یا رد کرنے
کا اختیار ہوگا۔ اس لیے کہ فرمان نبوی ہے۔

” غبن المستول ظلم“

جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ”استرسال“ کی صورت میں غبن (دھوکہ اور نقصان) ہونے
پر مسترسل کو خریدی ہوئی شے واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ بیع (old and new)
محفوظ اور سالم ہے اور بائع (seller) کی جانب سے تلبیس (Swindling)
موجود نہیں ہے بلکہ اگر کوئی کوتاہی واقع ہوئی ہے تو وہ خریدار کی جانب سے ہوتی ہے کہ
اس نے احتیاط نہیں برتی اور اچھی طرح سوچ کر معاملہ نہیں کیا۔

غبن مسترسل کے بارے میں مالکی مسلک کے فقہاء نے طویل بحث کی ہے۔ مسلک مالک
کے فقہاء کا اس امر پر اجماع ہے کہ اگر غبن فاحش ہو تو اس سے رضا مندی میں نقص پیدا ہو جاتا
ہے، اور خیانت ثابت ہو جاتا ہے۔ مگر ان فقہاء نے مسترسل کی یہ توضیح کی ہے کہ
”مسترسل وہ شخص ہے جو معاملہ کرتے وقت دوسرے فریق کی بات تسلیم کرے
اور قیمت کے بارے میں اس پر اعتماد کرے اور اسے یہ بتائے کہ اسے قیمتوں

کا علم نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ بازار کی قیمت پر معاملہ کرے۔
 اس صورت میں اگر مسٹرسل کو غبن ہو جائے تو اسے خیار (اختیار) حاصل ہوگا۔
 اور اگر کوئی شخص قیمتوں سے ناواقف ہو مگر وہ غیر مسٹرسل ہو، (یعنی وہ فریق معاملہ کو اس سے آگاہ نہ کرے کہ وہ قیمتوں سے ناواقف ہے) اس میں مغبون کو خیار حاصل ہونے کے بارے میں مسک کے فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔

اور اگر یہ شخص بازار کی قیمتوں سے واقف ہو اور اسے غبن ہو جائے تو باتفاق فقہاء اسے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔

حنبل مسک کے فقہاء "مسترسل" کی یہ تشریح نہیں کرتے کہ وہ دوسرے فریق کو یہ بتائے کہ وہ قیمتوں سے ناواقف ہے اور اس پر اعتماد کرے بلکہ ان کے نزدیک "استرسال" کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک شخص قیمتوں سے ناواقف ہونے کی بنا پر دوسرے فریق کی بات تسلیم کرے اور قیمت کم نہ کر سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ مالکی فقہاء کی عائد کردہ یہ شرط کہ "مسترسل بازار کی قیمتوں کے بارے میں بائع پر اپنے اعتماد کا اظہار کر دے" اس کو "غلابہ" کی صورتوں میں "تغریر" کے موضوع سے متعلق بنا دیتی ہے۔ کربائع نے اسے بازار کی قیمت پر اس شے کے فروخت کرنے کا دھوکہ دیا اور جب خریدار نے اس پر اعتماد کر لیا تو اس نے اس کے ساتھ غبن کیا اور یہی قیمت کے بارے میں تغریرِ قول ہے۔

تلقی رکبان | "تلقی رکبان" یہ ہے کہ گاؤں اور دیہات سے جو لوگ برائے تجارت شہر آ رہے ہوں، کوئی شخص شہر سے باہر جا کر ان سے رابطہ کرے اور جو اشیاء وہ برائے فروخت لائے ہیں وہ ان سے خریدے اور جو اشیاء وہ خریدنا چاہتے ہیں وہ انہیں فروخت کر دے۔

"تلقی رکبان" کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت مروی ہے۔
 "نہی النصبی عن تلقی البیوع"۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی بیوع سے منع فرمایا۔

اس موضوع کی دوسری حدیث حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے۔
 نعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتلقى الجلب فان تلقاه انسان فابتاعہ
 فصاحب السلعة فیہا بالخیار اذا ورد السوق ^{۱۹}
 ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع فرمایا۔ اگر کوئی شخص باہر جا کر
 قافلہ والوں سے سامان خریدے تو بازار پہنچنے پر سامان کے مالک کو اختیار ہوگا۔
 تلقی بیوع کی ممانعت کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی مروی ہے۔ علامہ شوکانی تلقی رکبان کے بارے میں فقہی اختلاف
 کی توضیح ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

”وقد اختلف فی هذا النہی هل یقتضی الفساد أم لا ؟ فقیل
 یقتضی الفساد، وقیل لا وهو الظاہر، لان النہی ہنا لامر
 خارج وهو لا یقتضیہ کما بقدر فی الاصول، وقد قال بالفساد
 المراد البطلان بعض المالکیۃ وبعض الحنابلہ، وقال
 غیوہم بعدم الفساد لما سلف، ولقوله صلی اللہ علیہ وسلم
 فصاحب السلعة فیہا بالخیار، فانه بدل ”علی انعقاد البیع،
 ولو کان فاسدا لثم ینعقد۔ وقد ذهب الی الاخذ بظاہر الحدیث
 الجمهور، فقالوا لا یجوز تلقی الوکبان، واختلفوا هل ہو محرم
 او مکروہ فقط۔ وحکی ابن المنذر عن ابی حنیفۃ انه اجاز
 التلقی، وتعقبہ الحافظ بان الذی فی کتب الحنفیۃ انه یمکرہ
 التلقی فی حالتین انه یضربا ہل البلد، وان یلبس السعر
 علی الواردین ^{۱۹}“

ترجمہ: اس ممانعت کے بارے میں فقہی اختلاف یہ ہے کہ کیا یہ ممانعت فساد کو مقتضی
 ہے یا نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مقتضی ہے اور ایک
 قول یہ ہے کہ نہیں ہے اور یہی واضح قول ہے، کیونکہ ممانعت ایک خارجی امر

کی بنا پر ہے جو فساد کا مقتضی نہیں ہے جیسا کہ اصول میں ثابت ہے۔ بہر حال بعض مالکی اور حنبلی مسلک کے فقہاء بطلان کے ہم معنی فساد کے قائل ہیں جبکہ دیگر فقہاء فساد کے قائل نہیں ہیں۔ مذکورہ دلیل کی بنا پر اور اس فرمان نبوت کی بنا پر کہ ”سامان کے مالک کو اختیار ہے۔ کہ خود یہ فرمان نبوت اس امر کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بیع منعقد ہو جائے گی اگر فاسد ہوتی تو منعقد نہ ہوتی۔ جمہور فقہاء نے ظاہر کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ تلقی رکبان جائز نہیں ہے۔ پھر یہ اختلاف ہوا ہے کہ حرام ہے یا مکروہ ہے۔ ابن المنذر نے امام ابو حنیفہؒ کا تلقی کے جائز ہونے کا قول نقل کیا ہے۔ حافظ (ابن حجر) فرماتے ہیں کہ حنفی کتب میں ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تلقی دو حالتوں میں مکروہ ہے، کہ اس میں شہر والوں کے لیے مضرت کا پہلو ہو اور باہر سے سامان لانے والوں پر اصل قیمتیں ملتیں ہو جائیں۔

ہ۔۔۔ اختیار (اختیار)

معاملہ کے ہر دو فریق میں سے کسی کو معاملہ کے ختم کر دینے کا شرعی اختیار حاصل ہونا فقہ کی زبان میں ”خیار“ (OPTION) کہلاتا ہے۔ فقہاء نے ان خیارات کی تعداد بیس تک پہنچائی ہے جبکہ المجلد نے حسب ذیل سات خیاریاں کیے ہیں اور بیع کے بیان میں مادہ نمبر ۳۰۰ تا ۳۶۰، اجارہ کے بیان میں مادہ نمبر ۴۹، ۵۲۱ اور دیگر مقامات پر مثلاً تقسیم وغیرہ میں ان کے بالتفصیل احکام بیان کیے ہیں۔

• خیار شرط (STIPULATION FOR OPTION)

• خیار وصف (OPTION FOR MISREPRESENTATION)

• خیار نقد (OPTION ON NON PAYMENT)

• خیار تعیین (OPTION OF CHOICE)

• خیار روئیت (OPTION ON INSPECTION)

• خیار عیب (OPTION FOR DEFECT)

• خیاری غبن والتغریب

عقد کے یہ اختیارات ایسے حالات کے ظاہر ہونے کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں جن میں عاقد کے ارادے میں رضا مندی کا کوئی نقص شامل ہو جاتا ہے، اور اس کی بنا پر عقد لازم کا لزوم منقطع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات بہت زیادہ اور بے شمار ہیں۔

اسی لیے فقہاء نے عقود لازم کے لزوم کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بیان کی ہے کہ اس میں فریقین معاملہ میں سے کسی کو اختیار حاصل نہ ہو۔

ان اختیارات (Option) میں سے بعض ایسے ہیں جو معاملہ کے دونوں فریق کے ارادے سے متفق ہونے کے ثبوت پر موقوف ہوتے ہیں یعنی یہ اختیارات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے جب تک معاملہ کے دونوں فریق ان کی شرط تسلیم نہ کریں۔ اس اعتبار سے یہ منجملہ شرائط عقد متصور ہوں گے یہ اختیارات دو ہیں۔

• خیاری شرط

• اور خیاری نقد

بعض اختیارات ایسے ہیں جو فریقین معاملہ میں سے کسی ایک کی مصلحت کے پیش نظر اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے مشروعیت نے لازم قرار دیے ہیں۔ یہ اختیارات رضا مندی کے ان نقائص کا نتیجہ ہیں جن کا ذکر ”ارادہ کے نقائص“ مثلاً غلبہ (دھوکہ دہی) تدلیس عیب اور تجزیہ صنفقہ (معاملے کا حصول میں منقسم ہو جانا)۔

صاحب خیاری کو عقد کے ختم کرنے یا اسے برقرار رکھنے کا اختیار اس وقت تک حاصل ہے گا جب تک کوئی ایسا امر وجود میں نہ آجائے جو اس اختیار کو باق کر دے، یا کوئی ایسا شرعی مانع نہ پیدا ہو جائے جو اس اختیار کے استعمال میں مزاحم بن جائے۔ جیسا کہ مختلف فقہی ابواب (مباحث) میں اور المجلد کی دفعات ۳۰۰ سے ۳۶۰ میں اسکی تفصیل مذکور ہے۔

عقد کے بعض اختیارات عدالت کے فیصلے پر موقوف ہیں۔ یعنی عدالتی فیصلے سے قبل نہ یہ اختیار صاحب اختیار کے لیے ثابت ہوگا اور نہ اس کی جانب سے منع قبول ہوگا جیسا کہ خیاری عیب (OPTION FOR DEFECT) میں ہے۔ یہ خیاری عیب ایک ایسا امر ہے جس

کو معاملے کے ختم کر دینے کے قابل قرار دینے کے لیے اس کی پرکھ اور عدالتی تحقیق ضروری ہے۔ جبکہ بعض اختیارات کو عدالتی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صاحب اختیار فی الواقع اس اختیار کے سبب کے وجود میں آ جانے کے بعد اس اختیار کو عقد کے فسخ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی صاحب اختیار کا معاملہ کو فسخ کر دینا بغیر عدالتی فیصلے کے نافذ ہو جائے گا۔ جیسا کہ حیار شرط میں ایسا ہی ہے اور تفرق صفقہ (معاملہ کے مخصوص میں منقسم ہو جانے) کی صورت میں ایسا ہی ہے۔

ان تینوں صورتوں میں جن میں فساد یا اکراہ یا اختیار کی وجہ سے عقد لازم کا لزوم ختم ہو جاتا ہے یہ امر قابل توجہ ہے کہ ان میں عقد رجعی تاثر (Retrospective effect) کا حاصل نہ ہوگا۔ اور عقد کا اختتام ماضی کی جانب لوٹے گا۔ یعنی عقد ایسا ہو جائے گا جیسا کہ وہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا تھا۔ برخلاف اس صورت کے جس میں فسخ کا حکم عقد غیر لازم میں عدم لزوم کی بنا پر ہوتا ہے۔

سنت نبوی سے ثابت ہے کہ بیع کے معاملہ میں خریدار کے حق میں حیار (اختیار) کی شرط عائد کرنا جائز ہے یعنی یہ شرط کہ ایک مدت معینہ کے اندر اس عقد کے برقرار رکھنے یا اس کے ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کو حیار شرط کہتے ہیں اور اس اختیار کے دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ خریدار کو قدرے مہلت مطلوب ہوتی ہے تاکہ دھوکہ سے بچ سکے۔ چنانچہ مروی ہے کہ صحابی رسول جہان بن منقذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انہیں اکثر خرید و فروخت کے معاملات میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس پر نبی اکرمؐ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ معاملہ کرتے وقت آپ یہ طے کر لیا کریں کہ مجھے اس معاملہ کو باقی رکھنے یا نہ رکھنے میں دن کا اختیار ہے تاکہ کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو۔

مشتری (خریدار) کے اس اختیار پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر بائع (فروخت کنندہ) بھی اختیار کی شرط لگائے تو جائز ہے کیونکہ اس معاملہ میں فروخت کنندہ کی ضرورت بھی خریدار کی ضرورت کی طرح ہے۔

اسی طرح فقہاء کرام نے ”خیار“ نقد کے جواز کو بھی ”خیار شرط“ پر قیاس کیا ہے حیار

نقد (بروقت ادائیگی کا اختیار) کا مفہوم یہ ہے کہ فروخت کنندہ اس خریدار پر جو ادائیگی میں مہلت طلب کر رہا ہے یہ بشرط لگائے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر رقم ادا کر دے اور اگر اس نے اس مقررہ مدت میں قیمت ادا نہ کی تو ان دونوں کے درمیان خریداری (بیع) کا یہ معاملہ باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح کی شرط کی بائع (فروخت کنندہ) کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خریدار طویل وقت کے لیے غائب ہو جائے اور ادائیگی میں تاخیر کرے۔ پھر چونکہ فروخت شدہ شے بیع کے معاملے سے خریدار کی ملکیت بن چکی ہے۔ اس لیے بائع (فروخت کنندہ) اس میں تصرف بھی نہیں کر سکے گا۔ اس طرح بائع کا نقصان ہوگا اور اس کا معاملہ خریدار کے رحم و کرم پر لٹکا رہے گا۔

خیار نقد (ادائیگی قیمت کے اختیار) کو خیار شرط پر قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی ایسی شرطیں ہیں جن کی وجہ سے ایک قانونی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے بیع کا معاملہ طے ہو جانے کے بعد اسے ختم کیا جاسکتا ہے۔

علامہ سرخسی فرماتے ہیں :

وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جعل دجلا من الانصار بالخيار في كل بيع يشترط به ثلثة ايام (واسم هذا الوجه حبان ابن منقذ وأبوه منقذ بن عمرو فاختلف في اسمه روى الحديث باللفظ الذي ذكرنا وقد كان يعين في البياعات لمأمومة اصابته رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلافة ولى الخيار ثلثة أيام وكان الشغ باللام فكان يقول لاخابة ففى الحديث دليل جواز البيع مع شرط الخيار والقياس يأبى ذلك لان شرط الخيار تعلق العقد وعقود المعاوضات لا تملك التعليق ويبقى مقتضى العقد وهو اللزوم وموجبه هو الملك وكذا نقول تركنا هذا القياس للحديث ولحاجة الناس الى ذلك فالبيع عقد معاينة والمقصود به الاسترباح ولا يمكنه تحصيل ذلك

الا ان يربى النظر فيه ويريه بعض اصداقائه ليجتاج لاجل ذلك الى شروط الخيار فاذا كان يجوز بعض العقود لم حاجة الناس كالاجارة ونحوها فشروط الخيار في العقد أولى ثم اصل العقد لا يتعلق بالشروط لان الخيار صفة في العقد يقال بيع بات وبيع بخيار وبالصفة لا يتعلق أصل الموصوف وانما يدخل الخيار في الحكم فيجمله في معنى المعلق بالشروط لان الشرط لا يخلو السبب عن الحكم الا ان يتصل الحكم به فقد يجوز ان يتأخر الحكم عنه لسوء خوكما يتأخر وجوب تسليم الثمن بشرط الاجل

ترجمہ: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے ایک انصاری شخص کو جو شے وہ خریدی اس میں تین دن کا اختیار دیا تھا۔ ان صاحب کا نام جہان ابن منقذ اور ان کے والد کا نام منقذ ابن عمرو تھا۔ گویا اختلاف صرف نام میں ہے جبکہ حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو ہم نے ذکر کئے ہیں۔ ان کے سر میں چوٹ لگ گئی تھی جس کی بنا پر وہ اشیا کی خریداری میں نقصان اٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم کوئی شے خریدنے لگو تو یہ کہہ دیا کرو "لا خلا بے" (کوئی دھوکہ نہیں ہوگا) اور مجھے تین دن کا اختیار حاصل ہوگا۔ ان صاحب کی زبان میں تین دن کا اختیار تھا جس کی بنا پر لا خلا بے کو عذابہ کہا کرتے تھے۔ بہر حال یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ خیار کی شرط کے ساتھ بیع جائز ہے۔ درآئنا لیکہ از روئے قیاس اس امر کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ خیار کی شرط عقد کو معلق بنا دیتی ہے۔ اور عقود معاوضات (عوض والے معاملات) تعلیق کو قبول نہیں کرتے بلکہ ان میں عقد کا مقتضایا یعنی اس محلے کا لازم ہونا اور عقد کا موجب یعنی ملکیت باقی رہتی ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کی وجہ سے اور لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر یہاں قیاس کو ترک کر دیا ہے کیونکہ بیع ایسا عقد ہے جس میں خریدی جانے والی شے کو دیکھا جاتا ہے کہ

اس عقد کا مقصود نفع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جس کی تحصیل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک خریدنے والا اس کو دیکھ نہ لے اور اپنے بعض دوستوں کو دکھانے لے۔ اس غرض کے لیے اسے خیار شرط کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر جب اجارہ اور اس جیسے دیگر معاملات جائز ہیں تو عقد میں اختیار کی شرط عائد کرنا زیادہ موزوں ہے۔ اس وصف کے ساتھ اصل موصوف متعلق نہیں ہوتا بلکہ اختیار حکم پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس حکم کے شرط کیسے متعلق ہونے کے مفہوم میں بنا دیتا ہے۔ کیونکہ شرط سبب حکم سے غالی نہیں ہوتی۔ سوائے اس کے کہ حکم اس کے ساتھ متصل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موخر کی موجودگی کی بنا پر اس کا حکم متاخر ہو جائے جیسا کہ مدت مقرر کرنے کی شرط کی بنا پر قیمت کی سپردگی کا لازم ہونا موخر ہوتا ہے۔

خیار شرط کی مدت | امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام زفریؒ کے نزدیک خیار شرط کی مدت تین دن یا اس سے کم ہے۔ مگر تین دن سے زائد جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اور ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک اگر مدت متعین اور معلوم ہو تو تین دن سے بھی زائد جائز ہے۔ خواہ یہ مدت طویل ہو یا کثیر ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

”المسلمون عند شروطهم“

ترجمہ: مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں۔

اس لیے اگر کوئی شخص خیار شرط میں ایک مہینے کی مدت کی شرط لگائے تو اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ادھنی کی خریداری کے بارے میں دو مہینے کی مدت خیار کرنے کی اجازت دی۔

ابن قدامہ فرماتے ہیں:

والخیار یجوز اکثر من ثلاث ویجوز اشتراط

الخيار ما يتفقان من الهدية المعلومة قلت مدته واكثره،
وبذلك قال ابو يوسف ومحمد وابن المنذر، وحكى ذلك عن
الحسن بن صالح والعنبري وابن ابى ليلى واسحاق وابى ثور،
واعجازه مالك فيهما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قوية
لا يصل اليها في اقل من اربعة ايام لان الخيار لحاجة فيقدر
بها، وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز اكثر من ثلاث لهما
دوى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ما جد لكم او سع
مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان جعل له الخيار
ثلاثة ايام ان مرضى اخذ وان سخط ترك ولان الخيار ينال في مقتضى
البيع لانه يمنع المملك واللزوم واطلاق التصرف وانما جاز
لموضع الحاجة فجاءه القليل منه واخر حد القلة ثلاث ليال

ترجمہ: ”خيار“ تین دن سے زائد کے لیے بھی درست ہے۔ خيار کی شرط
اتنی مقرر مدت کے لیے جائز ہے جس پر فریقین متفق ہوں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ
یہ رے امام ابو یوسف، محمد اور ابن المنذر کی ہے اور حسن بن صالح، عنبري، ابن
ابی لیلى، اسحاق اور ابو ثور سے بھی یہ قول منقول ہے۔ امام مالک کے نزدیک تین
دن سے زائد مدت کی بوقت ضرورت اجازت ہے مثلاً (متعاقداً) (بستی چار
یوم کے فاصلے پر ہو، اس لیے کہ خيار اس (متعاقداً) کی ضرورت ہے اس لیے اس
کی مقدار کا تعین اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ
فرماتے ہیں کہ تین روز سے زائد کی مدت کے لیے خيار جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمرؓ
سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ وسعت نہیں
پاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبان کو دی تھی، آپ نے انھیں تین دن
کا اختیار دیا تھا کہ اگر راضی ہوں تو (وہ شے) لے لیں اور اگر ناخوش ہوں تو چھوڑ
دیں مزید برآں یہ کہ ”خيار“ بیع کے مقتضا کے منافی ہے کیونکہ خيار ملکیت، لزوم

اور مطلق تصرف سے مانع ہے۔ دراصل خیار کی اجازت بر بنائے ضرورت ہے۔
اس لیے اس کی قلیل مقدار جائز ہے اور کم سے کم کی آخری حد تین دن ہے۔

علامہ ابن رشد فرماتے ہیں کہ جو فقہاء خیار بشرط کے قائل ہیں ان میں سے امام مالکؒ کی رائے یہ ہے کہ اس کی فی نفسہ کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ بلکہ مدت کی تحدید خریدی جانے والی مختلف اشیاء کے فرق پر مبنی ہے، مثلاً کپڑے کی خریداری میں خیار بشرط ایک یا دو دن کی ہو سکتی ہے۔ جبکہ گھر کی خریداری کے لیے خیار بشرط ایک ماہ ہو سکتی ہے۔ امام شافعیؒ، امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ خیار بشرط صرف تین دن ہے اور اس سے زائد جائز نہیں ہے۔ امام احمدؒ، امام ابو یوسفؒ امام محمد ابن الحسنؒ کہتے ہیں جو مدت بھی بطور شرط طے ہو جائے وہی جائز ہے اور یہی رائے داؤد کی ہے۔

اگر کوئی شخص مدت کا تعین نہ کرے یا خیار بشرط ہمیشہ کے لیے رکھ لے یا مدت کو مہول رکھے مثلاً زید کی آمد یا بارش کے ہونے پر موقوف قرار دے تو امام مالکؒ کے نزدیک یہ عقد صحیح ہو جائے گا اور قاضی طریقی اور عادت کے مطابق مناسب مدت کا تعین کرے گا۔

امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک عقد فاسد ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر اس اختیار کو تین دن کے اندر اندر استعمال کر لے تو عقد صحیح ہو جائے گا اگر اس حق کے استعمال کیے بغیر تین دن گزر گئے تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا۔

جس عقد میں خیار بشرط عائد کیا گیا ہو اس کے دوسرے حصے میں:

اول : مدت خیار کے دوران اور اس کے استعمال سے قبل۔

دوم : مدت خیار کے ختم ہونے اور اس کے استعمال کے بعد۔

اگر بیع کے معاملے میں خیار بشرط موجود ہو اور خیار فروخت شدہ شے کی ملکیت

مشتري (خريدار کا ہو) تو بیع (فروخت شدہ شے) کی ملکیت اس کی جانب منتقل ہو جائے گی کیونکہ بیع بائع پر لازم ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بیع بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ مگر خریدار کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی جبکہ قیمت خریدار کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، بلکہ اس کے ذمہ بطور قرض باقی رہے گی اس لیے

کہ یہ بیع خریدار کے حق میں غیر لازم ہے۔ اور اگر خریدار بائع کو حاصل ہو تو بیع اس کی ملک میں برقرار رہے گی، کیونکہ یہ بیع اس کے حق میں لازم نہیں ہے اور قیمت مشتری کی ملکیت سے بیع کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گی کیونکہ مشتری کے حق میں لازم ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قیمت خریدار کی ملکیت سے نکل جائے گی لیکن بائع کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔

اور اگر دونوں کو حاصل ہو تو بیع بائع کی ملکیت میں برقرار رہے گا کیونکہ بیع اس کے حق میں غیر لازم ہے۔ اسی طرح قیمت خریدار کی ملکیت میں برقرار رہے گی کیونکہ بیع اس کے حق میں بھی غیر لازم ہے، غرض اس حالت میں بیع اور ثمن دونوں کی ملکیت موقوف ہے گی، الکا سانی فرماتے ہیں:

خیار کی چار صورتیں

- ۱۔ یہ کہ بائع اور مشتری دونوں کو خیار حاصل ہو۔
- ۲۔ یہ کہ صرف بائع کو خیار حاصل ہو۔
- ۳۔ یہ کہ صرف مشتری کو خیار حاصل ہو۔
- ۴۔ اور یہ کہ بائع اور مشتری دونوں کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو خیار حاصل ہونے کی شرط عائد کر لی ہو۔

اگر بائع اور مشتری دونوں کو خیار حاصل ہو تو عوضین میں حکم کی حد تک عقد منعقد نہیں ہوگا یعنی نہ تو بیع بائع کی ملکیت سے خارج ہوگی اور نہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی اور اسی طرح ثمن بائع کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا جبکہ حق حکم میں دونوں جانب عقد کے نالغ یعنی خیار موجود ہے۔

اگر خیار صرف بائع کو حاصل ہو تو اس کا حق حکم کی حد تک عقد منعقد نہیں ہوگا یعنی نہ تو اس کی بیع کی ملکیت ختم ہوگی اور نہ ہی مشتری کو اس میں تصرف کا اختیار حاصل ہوگا۔ البتہ مشتری سے قیمت کی ملکیت خارج ہو جائے گی کیونکہ اس کی حد تک یہ بیع حتمی اور لازم ہے لیکن کیا یہ قیمت بائع کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ داخل ہو

جائے گی۔

اور اگر خیار صرف مشتری کو حاصل ہو تو اس کے حق میں حکم کی حد تک عقد منعقد نہیں ہوگا یعنی نہ قیمت اس کی ملکیت سے زائل ہوگی اور نہ بائع کو اس میں تصرف کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر وہ مشتری پر بطور قرض ہو تو اسے اس کا استحقاق حاصل ہوگا۔ البتہ بیع بائع کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا اور اسے اس میں تصرف کا اختیار باقی نہ رہے گا۔ کیونکہ بیع اس کے حق میں قطعی اور لازم ہو چکی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا بیع مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی؟ امام ابو یوسف اور امام محمد کے مطابق داخل ہو جائے گی۔ ان کے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ حکم کا ثبوت اصل ہے جبکہ اس میں جو مانع پیدا ہوا ہے وہ عارض ہے۔ یہ مانع یعنی خیار فریقین میں سے ایک کی جانب موجود ہے۔ اس لیے اس کا اثر اسی فریق کی جانب ہوگا جبکہ دوسرے فریق کے اعتبار سے یہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ جہاں بائع دیکھتا ہے کہ مشتری کو خیار حاصل ہونے کی صورت میں قیمت مشتری کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے جو اس امر کی دلیل ہے کہ بیع اس شخص کے حق میں قطعی اور نافذ ہے جس کو خیار حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو خیار حاصل نہیں ہے۔ عقد اس کے اعتبار سے قطعی قرار پائے گا۔ جہاں تک امام ابو حنیفہ کے قول کا تعلق ہے کہ اگر خیار بائع کو حاصل ہو تو بیع اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا اور اگر خیار مشتری کو حاصل ہو تو قیمت اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگی۔ تو یہ قول پہلی صورت میں قیمت کے بائع کی ملکیت میں داخل ہونے اور دوسری صورت میں بیع کے مشتری کی ملکیت میں داخل ہونے سے دو وجوہ کی بنا پر مانع ہے۔

الف: اس نے عقد مبادلہ میں بدل کو اور اس شے کو جس کا بدل ہے (مبادل) جمع کر دیا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔

ب: اس میں عاقدین کے درمیان معاوضہ کے سبب عدم مساوات پیدا ہو گئی ہے جو کہ درست نہیں ہے کیونکہ فریقین اس طریق پر رضامند نہیں ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کی یہ رائے کہ بیع اس شخص کے حق میں قطعی ہے جس کا خیار نہیں ہے تو اس بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس سے زوال کے حق میں قطعیت لازم آتی ہے اور ثبوت

کے حق میں قطعیت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ فریقین میں سے کسی ایک کا اختیار زائل ہونے سے روکنے پر اثر انداز ہوتا ہے اور فریقین میں سے کسی ایک کی طرف سے زائل ہو جانے سے رک جانا دوسرے فریق کی جانب سے ثبوت کے مانع ہے اور اگر بیع گھر ہو اور اختیار بائع کو حاصل ہو تو شفیع کے حق میں شفعہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ بیع تاحال بائع کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئی ہے اور اگر اختیار مشتری کے حق میں ہو تو حق شفعہ بالاجماع ثابت ہو جائے گا۔

امام ابو یوسف اور امام محمد کے اصول کے مطابق تو ظاہر ہی ہے کیونکہ ان کے نزدیک بیع مشتری کی ملکیت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول کے مطابق بیع اگرچہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوا ہے لیکن بائع کی ملکیت سے بالاجماع خارج ہو گیا ہے اور حق شفعہ کی ملکیت کا مدار مشتری کی ملکیت کے ثابت ہو جانے پر نہیں ہے بلکہ بائع کی ملکیت کے زائل ہو جانے پر ہے۔

مدتِ اختیار کس طرح ختم ہوتی ہے | مدتِ اختیار حسبِ ذیل تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔

الف :- اس مدت کے ختم ہوتے کے ساتھ جو فریقین نے اپنے حالات کے تحت کی ہو۔

ب :- جسے اختیار حاصل ہے اس کی مدت کے ساتھ کیونکہ اختیار کا حق وراثت میں منتقل نہیں ہوتا اس لیے جب وہ شخص مر جائے جسے اختیار حاصل ہے تو یہ حق ختم ہو جائے گا۔

ج :- جسے اختیار کا حق حاصل ہے وہ اختیار کی مدت پوری ہونے سے قبل اختیار کے حق کو استعمال کرے۔ اگر وہ عقد کو برقرار رکھے تو عقد لازم ہو جائے گا ورنہ فسخ ہو جائے گا۔

اختیار کے حق کا استعمال | جس شخص کو اختیار کا حق حاصل ہے خواہ وہ بائع ہو یا مشتری یا اجنبی ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عقد کو فسخ قرار

دے دے یا اس کو جاری رکھے۔ الغرض خیار کے حق کے استعمال کے لیے قاضی کا فیصلہ شرط نہیں ہے بلکہ امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک دوسرے فریق کی موجودگی بھی شرط نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک دوسرے فریق کو اس حق کے استعمال کا علم ہونا شرط ہے۔ اگر خیار کی مدت ختم ہو جائے اور جسے خیار کا حق حاصل ہو وہ نہ عقد کو فسخ کرے اور نہ اسے برقرار رکھے تو خیار کی مدت کے پورا ہو جانے کے بعد عقد کو فسخ نہ کرنا اسکو برقرار رکھنے کے مترادف متصور ہوگا جیسا کہ اس شخص کی موت جسے خیار کا حق حاصل ہو عقد کا نافذ ہونا متصور ہوگا۔

عقد کو فسخ کرنا یا اسے برقرار رکھنا زبان سے یا کسی عمل کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ صریح ہو یا بطور دلالت۔ صریح کی مثال مثلاً بائع کا یہ کہنا کہ میں نے اس بیع کو نافذ کر دیا یا میں اس معاملے کو برقرار نہیں رکھتا اور دلالت کے طور پر عقد کو فسخ کرنے یا نافذ کرنے کی مثال یہ ہے کہ جس کو خیار حاصل ہو وہ اس شے میں کوئی تصرف کرے مثلاً اگر بائع کو خیار حاصل ہو اور وہ بیع میں مالکانہ تصرف کرے کہ اسے فروخت کر دے یا ہبہ کر دے یا مثلاً اجارہ پر دے دے تو یہ معاملے کو بطریق دلالت فسخ کرنا ہوگا اور اگر وہ قیمت میں تصرف کرے مثلاً مشتری کو وہ قیمت کی ادائیگی سے بری قرار دے دے یا اسے ہبہ کر دے یا کسی کو فروخت کر دے یا کسی کو اجارہ پر دے دے تو یہ اس معاملے کو نافذ کرنا متصور ہوگا اور اگر وہ اسی شے کو بائع سے اجارہ کے طور پر یا عاریتاً لے لے تو بیع کا معاملہ فسخ متصور ہوگا۔

خیار کے حق کے استعمال پر مرتب ہونے والا اثر... جس شخص کو عقد میں خیار کا حق حاصل ہو اور وہ اس

معاملے کو فسخ قرار دے دے تو یہ عقد فسخ ہو جائے گا اور اسی طرح متصور ہوگا جیسے کسی منعقد ہی نہیں ہوا تھا اور اس میں کسی عدالتی حکم یا دوسرے فریق کی رضامندی یا موجودگی ضروری نہیں ہوگی لیکن اگر اس نے صراحتاً یا دلائل زبان سے یا کسی فعل سے عقد کو برقرار رکھا یا خیار کی مدت میں وفات پا گیا یا خیار کی مدت ختم ہو گئی اور اس نے نہ اس عقد کو فسخ کیا اور نہ برقرار رکھا تو خیار کے حق میں زائل ہو جائے گا اور عقد لازم آجائے گا۔

اور یہ اثر رجعی تاثیر کا حامل ہوگا یعنی اس وقت سے اس کا آغاز ہوگا جس وقت سے

عقد منعقد ہوا تھا ہے

امام سرخسیؒ "المبسوط" میں فرماتے ہیں کہ

اگر مشتری کو تین دن کا اختیار حاصل ہو اور وہ اپنے اس خیار کو استعمال کرنے سے قبل وفات پا جائے تو یہ خیار ختم ہو جائے گا اور بیع لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر خیار بائع کو حاصل ہو اور بائع وفات پا جائے یا خیار دونوں کو حاصل ہو اور دونوں انتقال کر جائیں تو بیع لازم ہو جائے گی اس امر پر فقہار کا اجماع ہے کہ خیار کا حق جس پر عائد ہو رہا ہو وہ اگر وفات پا جائے تو خیار باقی رہے گا اور ہمارے نزدیک خیار شرط مورث سے وارث کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ لیکن امام شافعیؒ کی رائے ہے کہ خیار شرط وراثت میں منتقل ہو جاتا ہے اور وارث خیار کے حکم کے مطابق صاحب خیار کی میراث میں تصرف میں اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خیار ایک حق لازم ہے جو بیع کے عقد میں ثابت ہے۔ اس میں وارث مورث کا نائب ہو گا جس طرح کہ بیع فسخ حق کفالت اور رہن میں اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ برخلاف خیار قبول کے کہ یہ غیر لازم ہے۔

امام ابن الہمام فرماتے ہیں کہ

جس نے اپنے لیے خیار شرط کا حق رکھا ہو وہ خیار کی مدت میں معاملہ کو فسخ کر سکتا ہے اور برقرار بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ دوسرے فریق کی عدم موجودگی میں معاملہ کو رواق قرار دے دے تو وہ رواق قرار پائے گا لیکن اگر دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں فسخ کر دے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک فسخ کرنا جائز نہیں ہو گا جبکہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جائز ہے اور یہی رائے امام شافعیؒ کی ہے۔

حجبر | از روئے زبان حجر اور تجحیر کے معنی کسی جگہ سے چاروں طرف پتھر نصب کرنے کے ہیں۔ جس جگہ کے چاروں طرف پتھر لگا دیے گئے ہوں اسے حجر کہتے ہیں۔ اسی مفہوم کی رعایت سے "حجر الکعبہ" کہا جاتا ہے۔ حجر کے معنی منع کرنے اور روکنے کے بھی ہیں۔ چنانچہ عقل کو بھی حجر کہتے ہیں۔

عرض حجر منع کر دینے، روک دینے، باز رکھنے، رکاوٹ بن جانے کے معنی میں بھی

آتا ہے۔ اگر قاضی ایک کم عقل شخص کو یا نابالغ شخص کو اس کے اپنے مال میں آزاد تصرف سے منع کر دے تو اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے ”حجر علیہ فی مالہ شیئاً“ (قاضی نے اس کے اوپر مالی تصرف کی پابندی عائد کر لی)۔

از روئے شریعت حجر کے معنی ہیں
”منع الانسان من التصرف“

ترجمہ: کسی شخص کو تصرف سے روک دینا
الرہلی نے زیادہ واضح الفاظ میں تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حجر کے شرعی معنی ہیں
”المنع من التصرفات المالية“

ترجمہ: مالی تصرفات کی ممانعت کر دینا (حجر ہے)۔
المجددین حجر کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔

”منع شخص مخصوص عن تصرفه القولی“
ترجمہ: کسی مخصوص شخص کو اس کے قوی تصرف سے روک دینا۔

ہر طرح کے عقود و تصرفات کے لیے ”اہلیت“ (Capability) یعنی کسی معاملہ یا تصرف کو کرنے کی قانونی قدرت ضروری ہے، علمائے اصول فقہ نے اہلیت کی دو قسمیں کی ہیں۔

• اہلیت وجوب

• اہلیت ادا

اہلیت وجوب ایک ایسا وصف ہے جس کے ذریعے انسان ہر کام کا اہل قرار پاتا ہے خواہ وہ اس کے حق میں ہو یا اس کے برخلاف ہو۔ بالفاظ دیگر اس مفہوم کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ کسی شخص میں شرعی حقوق کے واجب ہونے کی صلاحیت ہونا اہلیت وجوب کہلاتا ہے۔

معاملات کی انجام دہی کے لیے صرف اہلیت وجوب ہی کافی نہیں ہے بلکہ اہلیت ادا کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔

اہلیت ادا متعاقدین حقوق کے استعمال کی قدرت کا موجود ہونے سے ۹۲
 اہلیت وجوب تو پیدائش کے وقت سے موجود ہوتی ہے مگر اہلیت ادا کے لیے سن شعور
 و تمیز کو پہنچنے کے بعد پیدا ہوتی ہے مگر اہلیت ادا کے مختلف درجات ہیں۔ چنانچہ کچھ جو سن
 و تمیز کو نہ پہنچا ہوا اور مجنون، اہلیت ادا سے محروم ہوتے ہیں اور صبی و سفیہ ناقص یا قاصر
 اہلیت کے حامل ہوتے ہیں، ناقص یا قاصر اہلیت کے حامل شخص پر معاملات و تصرفات میں قانونی
 پابندی عائد کرنا حرج کہلاتا ہے۔

حجبر کی اقسام | حجبر کی دو قسمیں ہیں :

- وہ حجبر جو کسی شخص پر خود اس کے حق کے تحفظ کے لیے عائد کیا جائے۔
- وہ حجبر جو کسی شخص پر دوسرے شخص کے حق کے تحفظ کے لیے عائد کیا جائے۔

دوسرے شخص کے حق کی حفاظت کے لیے کسی شخص پر حجبر عائد کرنے کی مثال مفلس شخص پر
 حجبر عائد کرنا ہے کہ اس پر اس لیے یہ پابندی لگائی جاتی ہے تاکہ اس کے قرض خواہوں کے
 حق کی حفاظت ہو، اسی طرح مرض الموت میں مبتلا شخص پر اس کے تہائی مال سے زائد کا تبرع
 کرنے پر اس کے ورثاء کے تحفظ کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے۔
 جن افراد پر ان کے اپنے حق کے تحفظ کے لیے حجبر عائد ہوتا ہے، وہ تین ہیں۔

- بچہ
- مجنون
- اور سفیہ (کم عقل) ۹۳

اسباب حجبر | امام الکاسانی حجبر کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں...
 حجبر کے اسباب کے بارے میں آئمہ کے درمیان اختلاف رائے
 پایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ حجبر کو واجب کرنے والے صرف تین اسباب ہیں اور
 کوئی سبب نہیں ہے، اور وہ ہیں جنون (پاگل پن)، صبا (بچپن)، اور رق (غلامی) امام
 زفر کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، اور امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک

سفہ (بیوقوفی) فضول خرچی (تبذیر) مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں طہال مٹول کرنا، قرض کا چڑھنا، اور قرض دار کے تجارت کرنے سے اس کے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ، بعض وارثوں کے لیے جائیداد کو خالص کر دینے (لمجئہ) کا خوف، قرض خواہوں کے سوا دوسرے لوگوں کے حق میں اقرار کرنے کا خوف بھی حجر کے اسباب میں شامل ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک ایسے بیوقوف (سفہ) کو جو غلط مصارف میں مال کو خرچ کر کے برباد کرتا ہے، ایسے فضول خرچ کو جو اخراجات میں اسراف کرتا ہے اور تجارت میں دھوکہ دیتا ہے اور اس شخص کو جو قدرت ہونے کے باوجود قرض ادا نہیں کرتا اور اس کا طہال مٹول کرنا عدالت میں ظاہر ہو جائے اور قرض خواہ عدالت سے درخواست کریں کہ اس کی جائیداد کو فروخت کر کے اس کے قرض کو چکا یا جائے اور اس شخص کو جس پر قرض چڑھ گئے ہوں اور اس کی جائیداد ہو اور قرض خواہوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اپنا مال و دولت دہن تجارت میں ضائع کر بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ معاملے کو عدالت میں لے جائیں اور قاضی سے درخواست کریں کہ اس کو تصرف کرنے سے ممانعت کر دی جائے یا انہیں خوف ہو کہ وہ اپنی جائیداد کو بعض وراثہ کے لیے خاص کر دے گا اس لیے وہ قاضی سے استدعا کریں کہ اسے قرض خواہوں کے سوا اور کسی کے حق میں اقرار کرنے کی ممانعت کر دی جائے تو مذکورہ آئمہ اور علماء کے نزدیک ایسے سب لوگوں کو تصرف سے ممانعت کر دی جائے گی

سفہ پر حجر | سفہ پر حجر عائد کرنے کے جواز کے بارے میں علامہ سرخسی فرماتے ہیں۔
 اما من جوز الحجر علی السفیہ فقد احتج بقولہ تعالیٰ

فان کان الذی علیہ الحق سفیہا اضعفہا ولا یستطیع ان یعمل
 ہو فلیس للی ولیہ بالعدل وهو تنصیص علی ان اثبات الولاية
 علی السفیہ وانہ مولیٰ علیہ ولا یکون ذلک الا بعد الحجر علیہ
 وقال اللہ تعالیٰ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم الی ان قال واکوہم
 وهذا ایضا تنصیص علی اثبات الحجر علیہ بطریق النظر لہ
 فان الولی الذی یشتر التصرف فی مالہ علی وجہ النظر منہ

لہ ودوی ان حبان بن منقذ الانصاری رضی اللہ عنہ کان یغبن فی البیعات لامۃ اصابہ دأسہ فسال اہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یحجر علیہ فقال انی لا اصبر عن البیع فقال علیہ الصلاۃ والسلام اذا بایعت فقل لا خلاۃ ولی الخیار ثلاثۃ ایام فلو لم یکن الحجر بسبب التبیذ یر فی المال مشروعا عوفالہا سال اہلہ ذلک ^{۵۹۹}

ترجمہ: جن فقہار کے نزدیک سفیہ پر حجر عائد کرنا روا ہے ان کی دلیل الشربانہ کا یہ فرمان ہے "فان کان الذی علیہ الحق سفیہا اوضعیفا ولا یتطیع ان یمیل ہو فلیمیل ولیہ بالعدل" (البقرہ ۲۸۲) یہ آیت اس بارے میں مصرح ہے کہ سفیہ پر ولایت ثابت ہے اور سفیہ "مولیٰ علیہ" ہے، ظاہر ہے کہ یہ صورت حجر کے بعد ہی ہوگی۔ نیز الشربانہ کا فرمان ہے "ولا توثوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قلیما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا" یہ آیت بھی اس معاملہ میں واضح ہے کہ بطور نگرانی سفیہ پر حجر عائد کیا جاسکتا ہے کیونکہ ولی جو اس کی جانب سے اس کے مال میں تصرف کرے گا وہ بطور نگرانی کرے گا وہ بھی روایت ہے کہ حبان ابن منقذ انصاری کو سر میں چوٹ لگ جانے کی بنا پر بیع میں دھوکہ ہوتا ہے۔ ان کے اہل خانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان پر حجر لگا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں خرید و فروخت کے بغیر صبر نہیں کر سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی بیع کا معاملہ کرو تو کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا اور مجھے تین دن کا اختیار حاصل ہوگا۔ اگر ازبوتے عرف مال کے ضائع کرنے کی بنا پر حجر لگانا درست نہ ہوتا تو حضرت حبان کے اہل خانہ ان پر حجر عائد کرنے کا مطالبہ نہ کرتے۔

زلیبی نے "سفیہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

”من كانت عادته التبذير والاسراف في النفقة وان يتصرف
تصرفاً لا لغرض او لغرض لا يعده العلاء من اهل الديانة
غرضاً“

ترجمہ: جس شخص کی عادت تبذیر اور اسرافات میں اسراف ہو اور جو بغیر مقصد تصرف
کرے یا اس کے تصرف کا مقصد ایسا ہو جسے دیندار عقلاً مقصد شمار نہ کریں۔
المجدہ میں سفیہ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويبذر في
نفقاته ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف والذين لايزالون
يغفلون في اخذهم واعطائهم ولا يعرفون طريق تجارتهم
وتمتعهم بسبب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون ايضاً من
السفهاء“

ترجمہ: سفیہ وہ ہے جو اپنا مال غیر موزوں جگہ استعمال کرے، اسرافات میں فضول
خرچ کا مرتکب ہو، اسراف کر کے ضائع اور تلف کرے، نیز ایسے لوگ بھی جو
لین دین میں غفلت برتیں اور کم عقلی اور بے خیالی کی بنا پر تجارت کے طریقے اور
اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سے ناواقف ہوں سفہاء میں شمار ہوں گے۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سفیہ پر حجر عائد کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک کسی آزاد
شخص کے تصرفات پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔ اس لیے کہ مالی تصرف پر یہ پابندی انسان
کے وجود پر عائد ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان کے وجود کو مال پر فوقیت حاصل ہے، یعنی مال
کے ضائع ہونے کے خطرے سے حفاظت انسان کے تصرفات کی آزادی پر قید عائد
کرنے کا جواز فراہم نہیں کرتی۔ یہی رائے ابن سیرین، نخعی، مجاہد، عبید اللہ، ابن الحسن
اور صحابہ کی ایک جماعت سے مروی ہے اور امام زفر اور داؤد ظاہری کی بھی یہی رائے
ہے۔ غرض ان تمام فقہاء کے نزدیک کسی بالغ شخص پر حجر عائد نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ان حضرات
کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہی اس طرح ہو اس کو اس کی تبذیر کی عادت برقرار ہو تو اس

پر حجر باقی رہے گا۔ لیکن اگر رشد (فہم و ادراک) کے بعد تہذیب کار رویہ ظاہر ہوا تو اس پر حجر نہیں ہے۔

”لکن ینفذ من الفعال ما وافق الحق ویورد ما خالف الحق
کغیرہ سواء“

ترجمہ: بلکہ اس کے جو افعال حق کے مطابق ہوں گے وہ نافذ ہوں گے اور جو حق کے خلاف ہوں گے وہ رد ہو جائیں گے جیسے دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔
بہر حال جمہور فقہاء امام مالک شافعی اور ابن حنبلؒ، اوزاعیؒ، امام ابو یوسفؒ اور محمد بن الحسنؒ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اگر بالغ شخص سے بھی بلوغ رشد کے بعد کسی وقت سبقت ظاہر ہو تو اس پر حجر عائد کیا جائے۔

ازاں بعد امام ابو یوسفؒ کی رائے یہ ہے کہ حجر قاضی (عدالت) کے عائد کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہوتا جبکہ امام محمد الحسن کے نزدیک حجر از خود بھی عائد ہو جاتا ہے۔
امام ابن الہمام فرماتے ہیں کہ

قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ لا أحجر علی المحر العاقل البالغ
السفیدہ و تصرفہ فی مالہ جائز وان کان میذرامفسد ایتلف
مالہ فیہما لا غرض لہ فیہ ولا مصلحتہ (وقال) ابو یوسفؒ
ومحمد رحمہما اللہ تعالیٰ وهو قول الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ
یحجر علیہ ویمنع من التصرف فی مالہ (واذا) حجر القاضی
علیہ ثم رفع الی قاض آخر فابطل حجرہ وأطلق عنہ جاز
لان الحجر منہ فتویٰ ولیس بقضاء الا تری انہ لم یوجد
المقضى لہ والمقضى علیہ ولو کان قضاء فنفس القضاء
مختلف فیہ فلا بد من الامضاء حتی لو رفع تصرفہ بعد
الحجر الی القاضی المحاجر ولی غیر فقضى بطلان تصرفہ ثم
رفع الی قاض آخر نفذ ابطالہ لا اتصال الامضاء بہ فلا یقبل

النقص بعد ذلك ۛ
ترجمہ: امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں آزاد عاقل اور بالغ شخص پر جو سنیہ ہو
حجر عائد کرنے کا قائل نہیں ہوں، میرے نزدیک اس کے مالی تصرفات صحیح ہیں۔
اگرچہ وہ مبذر (مال لٹانے والا) اور مفسد (نقصان دہ تصرفات کرنے والا)
ہی کیوں نہ ہو اور وہ اپنا مال بغیر کسی مقصود اور بغیر مصلحت لٹا رہا ہو۔ امام
ابویوسفؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں اور یہی امام شافعیؒ کی رائے ہے کہ اس پر
پابندی لگانی جائے گی اور اسے مالی تصرف سے روکا جائے گا۔ اگر ایک قاضی کسی
شخص پر حجر عائد کر دے اور اس پر کسی دوسرے قاضی کی عدالت میں مرافع ہو
جائے جو اس کے حجر کو باطل قرار دے دے اور اس کے تصرف کو رد قرار دے
دے تو (دوسرے قاضی کا یہ فیصلہ) صحیح ہوگا کیونکہ قاضی کا حجر عائد کرنے کا
حکم جاری کرنا قضا نہیں ہے فتویٰ ہے۔ خیال فرمائیے یہاں نہ وہ شخص موجود
ہے جس کے حق میں فیصلہ کیا جائے (مقضى له) اور نہ وہ شخص موجود ہے جس
کے خلاف فیصلہ ہو (مقضى علیه) اور اگر اسے قضا قرار بھی دے دیا جائے تو
چونکہ خود قضا میں اختلاف ہو گیا ہے اس لیے (بعد کی) قضا جاری ہوگی۔
یہاں تک کہ اگر اس کے حجر کے بعد کسی تصرف کا اس قاضی کی عدالت میں مرافعہ
کیا جائے جس نے حجر عائد کیا تھا یا کسی اور قاضی کی عدالت میں معاملہ پیش کر دیا
جائے اور وہ اس کے تصرف کو باطل قرار دے دے پھر کسی اور قاضی کی عدالت
میں مرافعہ کیا جائے تو وہ تصرف باطل ہی رہے گا۔ کیونکہ فیصلہ کا نفاذ اس سے
متصل ہے۔ اس لیے اس کے بعد اس میں نقص واقع نہیں ہوگا۔
الکاسانیؒ فرماتے ہیں :

ولو حجر القاضي على السفيد ونحوه لم ينفذ حجره عند أبي
حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو تصرف بعد الحجر ينفذ تصرفه
عنده وان كان الحجر ههنا محل الاجتهاد لان الحجر من القاضي

قضاء منہ و قضاء القاضی فی المجتہدات انما ینفذ ویصیر
کالمتفق علیہ اذا لم یکن نفس القضاء محل الاجتہاد فاما
اذا کان فلا بخلاف سائر المجتہدات التي لا یرجع الاجتہاد
فیہا الی نفس القضاء وقد ذکرنا الفرق فی کتاب أدب القاضی
واختلف ابو یوسف ومحمد فیہما بینہما فی السفیہ انہ هل
یصیر محجوراً علیہ بنفس السفیہ ام یقف الانحجار علی حجر القاضی
قال ابو یوسف لا یصیر محجوراً الا بحجر القاضی وقال محمد ینحجر
بنفس السفیہ من غیر الحاجة الی حجر القاضی ^{الیہ}

ترجمہ: اگر قاضی، سفیہ (بیوقوف) وغیرہ کے خلاف ممانعت تصرف کا حکم جاری
کر دے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا حکم ممانعت نافذ نہیں ہوگا چنانچہ اگر
وہ ممانعت کے بعد کوئی تصرف کرے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا یہ تصرف
نافذ ہوگا۔ اگرچہ اس موقع پر ممانعت تصرف محل اجتہاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ قاضی کی طرف سے ممانعت اس کا ایک عدالتی فیصلہ ہے اور ان امور میں
جو کہ محل اجتہاد ہوں قاضی کا فیصلہ نافذ العمل ہوتا ہے اور متفق علیہ (جس پر
سب کا اتفاق ہو) بن جاتا ہے۔ بشرطیکہ عدالتی فیصلہ خود ہی محل اجتہاد نہ ہو اور
اگر وہ فیصلہ ہی محل اجتہاد ہو تو پھر نافذ العمل نہیں ہوتا بخلاف ان تمام اجتہادی
امور کے جن کے عدالتی فیصلے خود محل اجتہاد نہ ہوں۔ اس فرق کا ذکر ہم کتاب
ادب القاضی میں کر چکے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان سفیہ (بیوقوف)
کے حجب کی بابت اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ محض بیوقوفی کی بنا پر
ہی محجور ہو جائے گا اور قاضی کی طرف سے اس کو حجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
المجلہ میں امام ابو یوسف کے مسلک کو اختیار کیا گیا ہے چنانچہ دفعہ نمبر ۹۵۸ ہے۔
”للمحاکم ان یحجر علی السفیہ ^{الیہ}
ترجمہ: قاضی کے لیے سفیہ پر حجب لگانا درست ہے۔

قاضی (عدالت) جب کسی شخص پر حجر عائد کرے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ اعلان کروائے کہ فلاں شخص پر فلاں سبب کی بنا پر حجر عائد کر دیا گیا ہے چنانچہ المجلد میں ہے۔
 ”اذا حجد الحاكم على السفيد والمهديون يشهرو ويعلن للناس سبب الحجر“

ترجمہ: اگر حاکم (قاضی) سفید اور مقروض پر حجر عائد کر دے تو وہ لوگوں کے لیے حجر کا سبب بیان کر کے اس کی تشہیر اور اعلان کرے۔

قاضی (عدالت) جس شخص پر حجر عائد کرے اس کی حجر کے فیصلہ کے وقت عدالت میں حاضری ضروری نہیں ہے البتہ عدالت اس امر کا اہتمام کرے گی کہ اسے اطلاع ہو جائے اور جب تک اسے اطلاع نہیں ملتی اس وقت تک اس کے عقود اور اقرار معتبر ہوں گے۔ المجلد میں ہے۔

لا يشتوط حضور من اداد الحاكم حجره ويصح حجره غيايا ايضا ولكن يشتوط وصول خبر الحجر الى ذالك المحجور ولا ينحجب مالم يصل اليه خبر الحجر وتكون عقوده وتقاريه معتبرة الى ذالك الوقت

ترجمہ: حاکم جس شخص پر حجر عائد کرنا چاہے، اس کی حاضری شرط نہیں ہے بلکہ اس کی غیر موجودگی میں بھی حجر عائد کیا جاسکتا ہے۔ البتہ محجور شخص کو اس حجر کی خبر پہنچانا شرط ہے اور جب تک اسے حجر عائد ہونے کی خبر نہیں اس کے اس وقت تک کے عقود اور اقرارات معتبر ہوں گے۔

محجور شخص (جس پر حجر عائد ہوا ہے) کی حاضری اس لیے شرط نہیں ہے کہ حجر ایک پہلو سے قضاء ہے اور دوسرے فتویٰ۔ قضا کا پہلو یہ ہے کہ بغیر حکم حاکم (عدالت) حجر عائد نہیں ہوتا اور فتویٰ اس طرح ہے کہ اس میں نہ دعویٰ ہے اور نہ وہ فریق موجود ہیں جن کے حق میں یا جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے۔

حجر کی مدت کے دوران اگر کوئی محجور شخص کوئی تجارت کر کے اس میں منافع کمائے تو یہ

منافع بھی حجر کی پابندی کے تحت آجائے گا۔ چنانچہ المدونہ میں ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ

”لو ان سفیہا انجو فاصاب مالاً یحجر علیہ فیہ“

ترجمہ: اگر سفیہ تجارت کر کے مال کمائے تو اس منافع میں بھی اس پر حجر عائد ہوگا۔
محجر شخص میں اہلیت کے فقدان کی وہ صورت ختم ہو جائے جس کی بنا پر حجر عائد کیا گیا تو یہ حجر اٹھا لیا جائے گا اور اس میں بھی عدالتی حکم کی ضرورت ہوگی۔

”اذا اکتسب السفیہ المصعود ملاحاً فلك المحاکم حجبہ“

ترجمہ: سفیہ محجر اگر پھر صلاحیت حاصل کر لے تو حاکم اس کا حجر ختم کر دے گا۔

حجر کی پابندی ختم ہونے کے اعتبار سے حجر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک مجر وہ ہے جس کے رفع ہونے کے لیے حکم حاکم (عدالت) کی ضرورت نہیں ہے یہ مجر وہ ہے جو جنون کی وجہ سے مجنون پر عائد ہوتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جس میں حجر اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک حاکم (عدالت) اس کے رفع ہونے کا حکم نہ کرے اور یہ مجر وہ ہے جو سفہ کی بنا پر عائد کیا گیا ہے۔ تیسرا مجر وہ ہے جو بچہ پر عائد ہوتا ہے۔ اس کے رفع ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ اس میں حکم حاکم کی ضرورت نہیں ہے اور امام مالکؒ کے نزدیک بچہ سے رفع حجر کے لیے عدالتی حکم ضروری ہے۔

حواشی

- ۱- لسان العرب ، تاج العروس ، النهاية (زیر ماده غلب)
- ۲- Lane: English Arabic Lexicon
- ۳- صحیح البخاری بحاشیة السندی ، الحیل ، باب ما ینتہی من الخداع فی البیوع ۲۰۴/۴
- البیوع ، باب ما یکره من الخداع فی البیع ۱۳/۲
- الاستقراض ، باب ما ینتہی عن اضاعة المال ۵۹/۲
- الخصومات باب من رد امر السفیه ۶۰/۲
- صحیح مسلم ، بشرح النووی البیوع ۱۰/۱۴۶ ، بیروت -
- سنن ابی داؤد ، البیوع باب الرجل یقول فی البیع لا خلا به ، ۱۰۴/۲ بیروت -
- سنن النسائی بشرح السیوطی ، البیوع الخدیعة فی البیوع ۲۵۲/۴
- دار الفکر بیروت ، الطبعة الاولى ۱۹۳۰ء -
- السنن الکبری ، للبیهقی ۵/۲۴۳ ، بیروت -
- مسند احمد بن حنبل ۲/۱۲۹ -
- جامع الاصول ۱/۴۴۲ الطبعة الثانية بیروت ۱۹۸۰ء -
- الشوکانی ، نیل الاوطار ۵/۲۰۶ ، طبع مصر -
- موطا امام مالک ، جامع البیوع (کشف الخطار عن وجه الموطا ص ۶۱۵ طبع کرآش)
- جمع الفوائد وجمع الزوائد ، ۱/۲۲۴ طبع لاہور -
- ابن تیمیہ ، المنتقى من اخبار المصطفى ۲/۳۳۳ المملكة العربية السعودية ۱۹۸۲ء -
- مصنف عبد الرزاق ۸/۳۱۲ ، الطبعة الاولى ۱۹۴۲ء -
- ابن الجارود ، المنتقى ، ص ۱۹۴ ، طبع پاکستان -

- ٣ - سنن ابى داود ، البيهقي ، باب الرجل يقول في البيع لاخلابة ، ١٠٣/٢ -
 تحفة الاحوذى ، البيهقي ، باب ماجاء فيمن ينجس في البيع ، ٢٥٥/٣ -
 سنن النسائي ، البيهقي ، الخديعة في البيوع ٢٥٢/٤ -
 سنن ابن ماجه ، الاحكام ، باب المحجر على من يفسد ماله ، ص ١٤ طبع كراتشي -
 مسند احمد بن حنبل ٢١٤/٣ -
 جمع الفوائد وجمع الزوائد ٢٢٤/١ طبع لاهور -
 جامع الاصول ٢١٥/١ -
 الشوكاني ، نيل الاوطار ٢١٢/١ -
 المنتقى من اخبار المصطفى ٣٣٣/٢ -
 سنن الدارقطني مع تعليق المغني ، ٥٥/٣ ، المدينة المنورة ١٩٦٦ ع -
 ابن الجارود ، المنتقى ١٩٤ المكتبة الاشريه -
 ٥ - السنن الكبرى ٤٣/٥ -
 مسند الحميدي ٢٩٢/٢ بتحقيق حبيب الرحمن الاعظمي ، المدينة المنورة -
 المنتقى من اخبار المصطفى ٣٣٣/٢ -
 نيل الاوطار ٢١٢/١ -
 ٦ - المنتقى من اخبار المصطفى ٣٣٥/٢ -
 البخاري التاريخ الكبير ١٤/٨ -
 سنن الدارقطني ٥٥/٣ -
 ٧ - السنن الكبرى ٢٤٢/٥ -
 ابن حجر العسقلاني الاصابة في تمييز الصحابة ، ١٤٦/٢ ، القاهرة -
 ٨ - ابن الاثير اسد الغاية ٣٦٥/١ ، ٢٢٠/٢ المكتبة الاسلاميه -
 ابن ماكولا ، الاكمال ٣٠٣/٢ بيروت -
 ابن عبد البر ، الاستيعاب (على هامش الاصابة)

- ۹۔ النووی، شرح صحیح مسلم ۱۰/۱۴۶۔
- ۱۰۔ العلامة اشفاق الرحمن الکاظمی، کشف المنطاع عن وجه الموطا، ص ۶۱۵، طبع پاکستان۔
- ۱۱۔ الاصابۃ ۲/۱۹۴۔
- ۱۲۔ سنن الدارقطنی ۳/۵۲۔
- ۱۳۔ البخاری التاریخ الكبير، ۸/۱۴، ۱۸، بیروت۔
- ۱۴۔ سنن الدارقطنی ۳/۵۵۔
- ۱۵۔ ابن حجر العسقلانی فتح الباری ۴/۳۳۷، بیروت۔
- ۱۶۔ سنن الدارقطنی ۳/۵۶۔
- ۱۷۔ نیل الاوطار ۵/۶۰۶۔
- ۱۸۔ الدكتور مصطفى احمد الزرقار الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید ۱/۴۰۲، فقرہ نمبر ۱۸۶، طبعۃ تائمہ، دمشق ۱۹۶۴ء،
- راقم المحروف نے اس کتاب کی جلد اول کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے، جلد دوم زیر ترجمہ ہے۔
- ۱۹۔ الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید ۱/۴۱۷، ف ۱۸۸۔
- ۲۰۔ الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید ۱/۴۱۷، ف ۱۸۸۔
- ۲۱۔ مسند احمد بن حنبل ۳/۱۳۵، ۱۵۴، ۲۱۰، ۲۵۱۔
- ۲۲۔ مسند احمد بن حنبل ۲/۵۶، ۲۴۲، ۴۱۷، ۴۶۶/۳، ۴۵/۴۔
- ۲۳۔ عبد الرزاق السنهوری مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ۲/۱۵۴، ۱۵۵، بیروت۔
- ۲۴۔ مصادر الحق ۲/۱۵۵۔
- ۲۵۔ السرخسی المبسوط ۱۳/۷۸۔
- مصادر الحق ۲/۱۵۵، ۱۵۶۔
- ۲۶۔ ابن الہمام فتح القدير ۵/۲۵۶۔
- مصادر الحق ۲/۱۵۷، ۱۵۸، بیروت۔
- ۲۷۔ مصادر الحق ۲/۱۵۸۔

- ۲۸ - الامام مالک المدونة الكبرى ۵۹/۱۰ بیروت -
 مصادر الحق ۱۵۹/۲ -
 ۲۹ - مصادر الحق ۱۶۰/۲ -
 ۳۰ - المهذب ۲۸۸/۱ -
 مصادر الحق ۱۶۰/۲ -
 ۳۱ - المغنی مع الشرح الكبير ۱۰۰/۴ بیروت -
 ۳۲ - لسان العرب زیر مادہ نجش
 ۳۳ - صحیح البخاری البیوع باب الفیض ۱۸/۲ -
 صحیح مسلم البیوع ۱۶۱/۱۰ -
 ۳۴ - صحیح البخاری البیوع باب النہی البائع ۱۸/۲ -
 صحیح مسلم، البیوع ۱۶۰/۱۰ -

یہ حدیث صحیحین میں بروایت مالک عن نافع عن ابن عمر مروی ہے جسے علمائے حدیث کے نزدیک اصح الاسانید کا درجہ حاصل ہے محدثین کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ امام شافعیؒ، امام مالک کے اجل تلامذہ میں سے ہیں اور متاخرین کی رائے یہ ہے کہ امام شافعیؒ سے روایت کرنے والوں میں امام احمد بن حنبل سب سے مستند راوی ہیں۔ اس بنا پر اس سلسلہ سند کو سلسلۃ الذہب، (سنن کی لڑی) کہا جاتا ہے مگر مستند احمد بن حنبل میں اس سند سے ایک ہی روایت مروی ہے، جو درحقیقت چار احادیث ہیں جنہیں امام احمد بن حنبلؒ نے یکجا کر کے بیان کر دی ہے (السیوطی تدریب الراوی ۸/۱، الطبعة الثانیة، المدینة المنورة، مسند احمد بن حنبل ۱۰۸/۲ -

- ۳۵ - الجامع للترمذی، بتحقیق احمد محمد شاہ ۵۸۸/۳، طبع مصر -
 ۳۶ - غبن "غ" کے برابر "ب" کے سکون کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقدین میں سے ایک کا مفلود دوسرے کے مفاد پر اس طرح غالب

آجائے کہ جو کچھ وہ وصول کر رہا ہے اور جو کچھ وہ دے رہا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی توازن نہ ہو۔ از روئے زبان یہ لفظ ”غبن الثوب“ سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کپڑے کے چھوٹے ہونے کی بنا پر اس کی دو تہیں بیچ میں سے سی کر جوڑ دے۔ عقد و معاوضہ

(COMMUTATIVE CONTRACTS) مثلاً بیع، اجارہ، صلح اور تقسیم میں غبن دونوں فریق کی طرف سے واقع ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی چیز کو اس کی قیمت مثل سے زیادہ میں فروخت کر دے، یا قیمت مثل سے کم میں فروخت کر دے تو فروخت کنندہ اکثر میں غبن کرنے والا ہوگا اور کم میں منبوع ہوگا۔ غبن کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے غبن کی دو قسمیں کی ہیں غبن یسیر (معمولی گھٹا) اور غبن فاحش (بڑا گھٹا) ”غبن یسیر“ یہ ہے کہ قیمتوں میں تفاوت، لوگوں کے درمیان نرخ کی مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرے، مثلاً کوئی شے دس دینار میں فروخت کی گئی اور اس شے کو اگر جاننے والوں کو دکھلایا جائے تو ان میں سے کچھ دس قیمت لگائیں اور کچھ نو (۹)، اس صورت میں ایک دینار جس میں اختلاف ہے اسے غبن یسیر کہیں گے۔ کیونکہ یہ فقہاء کے قول کے مطابق قیمت لگانے والوں کی قیمت کے اندازے میں داخل ہے۔ ”غبن فاحش“ یہ ہے کہ شے کی قیمت بازار کے مروجہ نرخوں کی حدود سے تجاوز کر جائے مثلاً کوئی شے جو دس روپے میں فروخت کی گئی ہو اسے بعض جاننے والے آٹھ کی قرار دے دیں اور بعض نو کی یا سات کی بتائیں۔ یعنی اس شے کی قیمت کا علم رکھنے والوں میں سے کوئی بھی اس کی قیمت دس نہ قرار دے۔ اس طرح دس کے درمیان اور جاننے والے لوگوں کے بتائے ہوئے زیادہ سے زیادہ اندازے کے درمیان جو تفاوت ہے وہ غبن فاحش کہلائے گا۔

مگر بعد کے حنفی فقہاء نے عدالتی اندازوں کا تعین اور ان کا ایک پیمانہ مقرر کرنے کے لیے غبن فاحش کی یہ تحدید کی ہے کہ منقولہ شے میں قیمت کا بیسواں حصہ،

جانوروں میں قیمت کا دسواں حصہ ، جائیداد میں قیمت کا پانچواں حصہ ، جو غبن حدود تک پہنچ جائے گا وہ غبن فاحش ہوگا اور جو اس سے کم ہوگا وہ غبن یسر ہوگا، اور یہی اصول ”المجلد“ نے مادہ نمبر ۱۶۵ میں بتایا ہے۔

یہ امر قابل لحاظ ہے کہ غبن یسر کی فقہاء کی نظر میں غالباً کوئی تاثیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے احتراز ممکن نہیں ہے اس لیے فقہاء نے جن مقامات پر غبن کے کسی تاثر کا ذکر کیا ہے اس سے مراد فاحش ہی ہے۔

(الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ص ۴۰۶، ۴۰۸)۔

۳۷۔ الشرح الكبير ۴/ ۷۹۔

الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ۲/ ۴۰۸، ف ۱۸۷۔

۳۸۔ الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ۲/ ۴۰۹، ف ۱۸۷۔

۳۹۔ بدائع الصنائع ۵/ ۲۳۳۔

۴۰۔ ابن رشد بدایۃ المجتہد ۲/ ۱۳۶، طبع پاکستان۔

۴۱۔ لسان العرب زیر مادہ غرر۔

المفردات للراغب زیر مادہ غرر۔

۴۲۔ الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ۳/ ۴۰۹، ف ۱۸۷۔

۴۳۔ صحیح مسلم کتاب البیوع۔

الجامع للترمذی کتاب البیوع باب ما جاز فی کراہیۃ بیع الغرر ۳/ ۲۳۔

۴۴۔ النووی شرح صحیح مسلم، البیوع، بطلان بیع الحصة ۱۰/ ۱۵۶، ۱۵۷ بیروت۔

۴۵۔ القرانی الفروق ۳/ ۶۶۵، ۶۶۶ (الفرق الثالث والتسعون المائة، طبع بیروت۔

۴۶۔ مصادر الحق ۳/ ۴۸، ۴۹، بیروت۔

۴۷۔ الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ۱/ ۴۰۹، ف ۱۸۷۔

۴۸۔ الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ۱/ ۴۱۰۔

۴۹۔ الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ۴۱۰ - ۴۱۱۔

- ٥٠ - صحيح البخاري ، بحاشية السدي ، كتاب البيوع ،
باب ان شارب رد المصراة ١٨ / ٢ -
الجامع للترغذي كتاب البيوع ، ج ١ ، ج ٢ ، ج ٣ / ٣ -
بتحقيق احمد محمد شاكر .
المغني مع الشرح الكبير ٨٠ / ٢ -
٥١ - صحيح البخاري كتاب البيوع النهي للبائع ان لا يكفل الا بل ١٨ / ٢ -
٥٢ - الجامع للترغذي البيوع باب ج ١ ، ج ٢ ، ج ٣ / ٣ - ٥٥٩ -
٥٣ - الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ١ / ١١ - ٢١٢ -
٥٤ - الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ١ / ٢١٢ -
٥٥ - الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ١ / ٢١٣ -
٥٦ - الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ص ٢١٣ ، ٢١٤ ، ف ١٨٤ / ٢ -
٥٧ - الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ص ٢١٤ ، ف ١٨٤ / ٢ -
٥٨ - الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ص ٢١٥ ، ٢١٦ ، ف ١٨٨ -
٥٩ - الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ص ٢١٤ ، ٢١٨ ، ف ١٨٩ -
٦٠ - المغني مع الشرح الكبير ٢ / ٤٩ -
٦١ - المغني مع الشرح الكبير ٢ / ٤٩ -
على بن سليمان المرادوي الاضاف في معرفة الرائج من الخلاف ص ٣٩ ، بيروت -
٦٢ - مصادر الحق ٢ / ١٦٢ -
٦٣ - الموسوعة الفقهية ، الكويت ارسال
٦٤ - الموسوعة الفقهية ارسال
٦٥ - الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ١ / ٢١٩ ، ٢٢٠ -
٦٦ - المغني والشرح الكبير ٢ / ٤٤ -
نيل الاوطار ٥ / ١٩٦ -

- ۶۷۔ صحیح البخاری (البیوع باب النہی عن تلقی الکلبان) ۱۹/۲۔
 صحیح مسلم (البیوع تحریم تلقی الجلب) ۱۶۲/۱۔
 ۶۸۔ صحیح مسلم ۱۶۳/۱۔
 ۶۹۔ الشوکانی نیل الاوطار ۱۸۸/۵۔
 ۷۰۔ الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ص ۴۶۵، ف ۲۰۶۔
 ۷۱۔ المجلہ، دفعہ ۳۰۰، ۳۶۰، ۴۹۷، ۵۲۱۔
 الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ص ۴۹۷، ف ۲۰۸۔
 ۷۲۔ الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ۴۹۸/۱، ف ۲۰۶۔
 ۷۳۔ الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ۴۹۷/۱، ف ۲۰۶۔
 ۷۴۔ الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید ۴۹۷/۱، ف ۲۰۷۔
 ۷۵۔ الشرحی المبسوط ۴۰/۱۲، ۴۱۔
 ۷۶۔ المغنی مع الشرح البکیر ۴/۹۵، ۹۶، المبسوط ۴۰/۱۳۔
 ۷۷۔ ابن رشد بدایۃ المجتہد ۲/۱۵۸، لاہور۔
 ۷۸۔ مصادر الحق ۲۰۴/۴ بیروت۔
 ۷۹۔ مصادر الحق ۲۰۵/۴۔
 ۸۰۔ مصادر الحق ۲۰۵/۴۔
 ۸۱۔ بدائع الصنائع ۵/۲۶۲، ۲۶۶۔
 ۸۲۔ مصادر الحق ۲۰۸/۴۔
 ۸۳۔ مصادر الحق ۲۰۸/۴، ۲۰۹۔
 ۸۴۔ مصادر الحق ۲۰۹/۴۔
 ۸۵۔ المبسوط ۴۲/۱۳۔

امام ابن الہمام فرماتے ہیں کہ..... "جس نے اپنے لیے خیار شرط کا حق رکھا ہو وہ خیار کی مدت میں معاملہ کو فسخ کر سکتا ہے اور برقرار بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ

دوسرے فریق کی عدم موجودگی میں معاملہ کو رواق قرار دے دے تو وہ رواق قرار پائے گا لیکن اگر دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں فسخ کر دے تو امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک فسخ کرنا جائز نہیں ہوگا جیکہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جائز ہے اور یہی رائے امام شافعی کی ہے۔“

۸۶۔ فتح القدير ۵/ ۱۲۰۔

۸۷۔ الراغب الاصفهانی المفردات ۱۰۸۔ بیروت۔

۸۸۔ Arabic lexicon۔ Lane: English

۸۹۔ المغنی مع الشرح الکبیر ۴/ ۵۰۸۔ بیروت ۱۹۷۲ء۔

۹۰۔ الملئ نہایت المحتاج ۲/ ۳۲۲۔

۹۱۔ المجلد دفعہ نمبر ۹۴۱۔

۹۲۔ صبحی محصانی النظریۃ العامہ للموجبات والعقود ص ۳۵۳، طبع ثانیۃ، بیروت ۱۹۷۲ء۔

۹۳۔ المغنی مع الشرح الکبیر ۴/ ۵۰۸۔

۹۴۔ بدائع الصنائع ۷/ ۱۶۹۔

۹۵۔ المبسوط ۲۲/ ۱۵۷، ۱۵۸۔

۹۶۔ الزیلعی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ۵/ ۱۹۲۔

۹۷۔ المجلد دفعہ نمبر ۹۴۶۔

۹۸۔ صبحی محصانی النظریۃ العامہ للموجبات والعقود ص ۳۷۸۔ بیروت۔

۹۹۔ المدونۃ ۵/ ۲۲۴۔

۱۰۰۔ ابن الہمام فتح القدير ۸/ ۱۹۳، ۱۹۴۔

ابن شحہ لسان الحکام (علی بامش معین الحکام) ۱۰۶۔

۱۰۱۔ بدائع الصنائع ۷/ ۱۷۹۔

۱۰۲۔ المجلد مادہ نمبر ۹۵۸۔

۱۰۳۔ المجلد مادہ نمبر ۹۶۱۔

- ١٠٢ - المجلة مادة نمبر ٩٦٢ -
- ١٠٥ - المجلة مادة نمبر ٩٦٢ -
- ١٠٦ - المدونة الكبيرى ٩٩٤ -
- ١٠٤ - المجلة دفعه نمبر ٩٩٤ -
- ١٠٨ - المغنى مع الشرح الكبير ٢ / ٥١٠ -

