

السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ

ایک مولوی صاحب جولینے آپ کو عقیدتنا و عملا الجہد کتا ہے اس کا خیال ہے کہ اگر کہیں قسط سالی واقع ہو جائے اور کسی شخص کے بچے و اہل خانہ فائدہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں یا کچھ دنیاوی معاملات کی وجہ سے مجبور ہو اور اسے کچھ پوس کی ضرورت ہو اور کسی دوسرے ذریعہ سے اسے رقم نہ مل رہی ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سو پر رقم حاصل کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر لے اور بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرتا ہے :

فَمَنْ مَّنْظَرٌ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا ظَمَّ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقرہ: ۲۱۷)

”جو شخص مجبوری میں ڈال دیا جائے اس حال میں کہ نہ باغی ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔“

اس آیت کے لحاظ سے بحالت مجبوری حرام کھانا جائز ہے لہذا اس شخص کو بھی سخت مجبوری درپیش ہے لہذا اس کے لیے سود کی رقم لینا جائز ہے اس مولوی صاحب کو اس کے متعلق صحیح احادیث بھی بتائی گئی ہیں لیکن وہ اپنے موقف پر اڑا رہا ہے اور اسی طرح اس سے یہ بھی دریافت کیا گیا کہ یہ موقف سلف صالحین میں سے بھی کسی کا ہے؟ جواب اس نے کہا کہ سلف یا خلف اور حدیث وغیرہ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن پاک ناطق اور یقینی ہے حدیث اور سلف صالحین کا عمل ظنی ہے اس لیے یقین ظن پر غالب ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمہ اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

مذکورہ صورت میں ایسے شخص کے لیے اپنی اولیٰ اہل خانہ بال بچوں کی جان بچا سنے کے لیے سود پر قرضہ لینا جائز ہے۔ اگرچہ سود لینا و دینا دونوں گناہ کبیرہ ہیں جس کے متعلق قرآن کریم اور احادیث میں نہایت تفصیل کے ساتھ وضاحت موجود ہے اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے مگر جب یہ شخص نہایت مجبوری اور بے بسی کی حالت میں مجبور اور پریشان ہے اور اسے سو لینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنے بال کا شکم سیر کر سکے ایسی صورت میں اس کے لیے سود لینا جائز ہے اور ایسی حالت کو شرعی اصطلاح کے مطابق اضطرار کہا جاتا ہے اور اضطراری حالت کو شریعت اسلامیہ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے کیونکہ کتنی ہی اشیاء ہیں جن کو حرام قرار دینے کے بعد بھی اضطراری صورت میں جائز و حلال قرار دیا گیا ہے جس طرح یتیم، لقم، الخنزیر، دم (خون) شراب وغیرہ۔

حاصل مطلب کہ حرام اشیاء کو کو وقت مجبوری استعمال کرنا جائز قرار دیا گیا ہے معلوم ہوا کہ الضروریات تیج المخطورات والاقتدہ درست ہے اس کے بعد قرآن کریم کی آیت ذکر کی جاتی ہے جس میں اس مسئلہ کی وضاحت پورے طریقے سے موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَقَدْ فَضَّلْنَا لَكُمُ الْخَزِيرَ عَلَيْهِمْ أَلاَ نَأْخِظُكُمْ إِنَّهُ (الانعام: ۱۱۹)

”یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تم پر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے مگر جب تم مجبور ہو جاؤ۔“

اس آیت کریمہ میں دو مقام پر لقمہ کا استعمال ہوا ہے ایک حرام سے پہلے اور دوسرا اضطرار سے پہلے۔ دونوں جگہوں پر لقمہ عام ہے، یعنی دونوں جگہوں پر کسی بھی چیز کی تخصیص بیان نہیں ہوئی اس لیے پہلی جگہ میں یہ بیان ہے کہ حرام کے تمام افراد وغیرہ ماکے عموم میں داخل ہیں ہمارے لیے اس نقطہ کو مزید تقویت اس حقیقت سے بھی ملتی ہے کہ قرآن کریم سورۃ الانعام والی آیت میں فرمایا گیا ہے :

وَقَدْ فَضَّلْنَا لَكُمُ الْخَزِيرَ عَلَيْهِمْ

یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں حرام کے متعلق تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، لیکن جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورۃ انعام کی ہے اور اس میں زیر بحث آیت سے پہلے ”یتیم و لقم الخنزیر“ وغیرہ ماکہ حرمت کا ذکر موجود ہی نہیں بلکہ اس آیت کے دوسرے رکوع کے بعد ان محرمات کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح کچھ حرام اشیاء کا ذکر سورہ نحل کے آخر میں کیا گیا ہے لیکن سورۃ نحل سورۃ انعام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں سورتوں کے علاوہ دوسری کسی بھی کی سورۃ میں ان کا (حرمت) ذکر نہیں۔

زیر بحث آیت :

وَقَدْ فَضَّلْنَا لَكُمُ الْخَزِيرَ عَلَيْهِمْ أَلاَ نَأْخِظُكُمْ إِنَّهُ

کا مطلب ہوگا کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حرام اشیاء کے متعلق تفصیل سے سمجھا رہا ہے اور سمجھائے گا یعنی یہاں ماضی بمعنی مستقبل کے ہے اور کلام عرب میں ایسا مستقبل کا فعل جس کا وقوع یقینی ہو اس کے لیے ماضی کا فعل استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسے آنے والے کام کا وقوع ایسا یقینی ہوتا ہے کہ گویا وہ ہو چکا ہے۔ مثلاً :

”اللہ کا حکم آپہنچا پس تم اس میں جلدی نہیں کرو۔“

وغیرہما من الآیات۔ یعنی مقصد یہ ہوا کہ تمہیں اپنے خیال کے مطابق حلال شے کو حرام قرار دینے کا اختیار نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً حرام و حلال کے متعلق بیان دیتا رہتا ہے اور دیتا رہے گا، تمہیں اس مسئلہ کے متعلق بھی ارشاد ربانی کا منتظر رہنا چاہئے جسے اس سے پہلے حرام کیا گیا ہے اس کو سمجھیں اور جس کے متعلق بعد میں آگاہی معلوم ہو اس کے مطابق عمل کریں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ زیر بحث آیت میں حرام اشیاء کے بیان سے پہلے رب تعالیٰ نے یہ تفہیم دی ہے کہ تمہاری طرف حرام اشیاء کے متعلق وحی کی رہنمائی آتی رہے گی۔ لہذا تمہیں اس تفہیم پر عمل کرنا چاہئے اور تمہیں خیال سے حرام اور حلال اشیاء کا تفرق نہ کرو اور وہ حرام اشیاء بعد میں تمہیں وقتاً فوقتاً بتائی جائیں گی جن میں سے میتہ (مردار) خنزیر کا گوشت، خون وغیرہ بھی شامل ہوں گے اور بعد میں سودا اور شراب وغیرہ کی حرمت سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔

ان تمام حرام اشیاء کے متعلق یہ اصولی بات پہلے سے ہی ذہن نشین رکھیں کہ اضطراری حالت بہر حال مستثنیٰ ہوگی ماضی و مستقبل کا یہ گویا مختصر الفاظ میں یہ کہا جائے کہ رب تعالیٰ بعد میں حرام اشیاء کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس سورت میں خواہ اس کے بعد نازل کی گئی کی و مدنی سورتوں میں، لہذا پہلے ہی سے تمہیدی طور پر یہ حقیقت ذہن نشین کروادی کہ آنے والی حرام اشیاء سے (جو بھی حرام کی جائیں) اضطراری حالت مستثنیٰ رہے گی بس یہی اصولی حقیقت ہے جو آنے والی تمام محرم اشیاء کے متعلق رہنمائی کرتی ہے۔

میرا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے سورت میں یا کسی دوسری سورت میں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو اگر اس میں میتہ وغیرہ کی حرمت کا ذکر ہوتا تو پھر شاید کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نکل آتی کہ یہ اضطراری حالت صرف میتہ وغیرہ کے ساتھ خاص ہے نہ کہ کسی دوسری چیز کے ساتھ لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں مذکورہ محرم اشیاء کے علاوہ دیگر کون سی اشیاء ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

جس طرح ارشاد فرمایا :

[illegible]

تو جس طرح آیت میں الیمتہ وغیرہ کو حرام کے لفظ سب ملقب کیا گیا ہے تو اس طرح سو پر بھی حرمت کا لفظ بولا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا :

وَأَعْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

بہر حال حرام کی تمام اقسام پر "ما حرم" کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور اس میں حرمت ربا بھی داخل ہے لہذا "ما" کے دوسرے عموم میں بھی اضطرا کی دوسری اقسام داخل ہیں اور ان سب میں کلمہ ما شامل ہے اور اضطرا کی یہ بھی کئی اقسام ہیں جن کو مفسرین نے ۷۴ بھی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مثلاً ایا م قسط میں ایسی حالت ہو جائے آدمی کو جان کا خطرہ لاحق ہو جائے یا کوئی ظالم شخص اسے مجبور کرے کہ حرام کھا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا وغیرہ۔ مذکورہ آیت میں اضطراب کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، یعنی ماحرم کی تمام اقسام سے اضطراب کی تمام اقسام مستثنیٰ ہیں نیز اضطراب کی وضاحت تفسیر المنار میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

((قوله الامام عن طريقه عليه السلام "استم ما حرمه فميت وقت الضرورة بان لم يجد من الطعام عندئذ الا الخبز الا الحرام زال الحرم موبة قاعدة عامة في ليس الشريعة الاسلاميه والضرورة تقتضي ابقاء ما فيها من المصطرز يقول به الضرورة تقتضي الماك))

مذکورہ عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مضطر کے لیے بقدر ضرورت حرام کو استعمال کرنا مباح ہے اسلامی شریعت کو عام کرنے کے لیے یہ قاعدہ عام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی ہے کہ لَا يُلْغِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَنَسَحَهَا مَضْمَرِیْنِ نے یہ کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَإِنْ شِئْنَا وَنَاغِيَا نَفْسُكُمْ أَوْ نَخْتُمُوهَا بِمَا يَسْكُرُ بِہِ اللہ تو رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجماعین کو ہست افسوس ہوا کہ جو افعال ابھی واقع ہی نہیں ہوئے اور دل میں تو یہ وقت کئی خیال آتے رہتے ہیں اور ان خیالات کے متعلق بھی اگر مواخذہ ہوا تو یہ بات بہت مشکل پڑ جانے گی پھر رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجماعین کو تسلی کی خاطر یہ آیت لَا يُلْغِفُ اللَّهُ نَفْسًا نازل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نفس کو اس بات کی تکلیف دیتا جو اس کی قوت و برداشت میں ہے ہوا اور اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو تکلیف سے مالا یطاق نہیں دیتا۔

یہاں بھی انسان جو بھوک میں مر رہا ہے، اس کے لیے یہ بھی تکلیف ہے جس کا برداشت کرنا انسان سے محال ہے، اس لیے اسے شخص کو مضطر کہا جائے گا اور اس کے لیے بقدر ضرورت حرام کا استعمال جائز ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) صحيح البخاري: بدء الوحي: رقم الحديث: ١.

”یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔“

لہذا جو شخص اس حرام چیز کو جس نیت سے استعمال کرے گا اس لحاظ سے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ باقی مولوی مذکورہ کا یہ کہنا کہ قرآن کریم ناطق اور بینظنی ہے اور حدیث ظنی ہے وغیرہ اس کا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ حرمت ربا تو جس طرح حدیث سے ثابت ہے اسی طرح کئی آیات کریمہ بھی اس کی حرمت کا احبات کرتی ہیں۔ دراصل قرآن اور حدیث میں فرق کرنے والا اصول غلط ہے کیونکہ حدیث پاک کو وحیِ خفیٰ کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کو وحیِ جلیٰ اور وحی کا نزول من جانب اللہ ہے تو پھر اس میں ظن کو آخر کیا دخل ہے۔

هدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

