

مر وجہ اسلامی بینک اور تکافل

مفتی رفیق احمد بالا کوئی

گران شعبہ شخص فقیر اسلامی، و استاذ جامعہ

رویوں کا سوال - اختلاف کی نوعیت!

ربا اور قمار کی حرمت قطعی ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس حرمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مسلمان ربا اور قمار کو ربا اور قمار قرار دیتے ہوئے اختیار کرنے یہ بھی مشکل ہے۔ بلکہ ربا اور قمار کے ذریعہ نفع اندوزی چونکہ انسانی فطرت کے منافی بھی ہے، اس لیے کفار اور مشرکین بھی اسے برداشت جائز کر نفع اندوز ہونے کی وجہ توجیہ اور تاویل کا سہارا لیا کرتے تھے۔ ربا سے متعلق مشرکین مکہ کے ردِ عمل کا بیان یوں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ربوبی معاملات کی درستگی اور صحت کا برداشت دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ ربوبی معاملات کے تحفظ کے لیے بیع کے ساتھ نفع اندوزی میں مماٹت کی تاویل کا سہارا لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ربوبی معاملات سے اجتناب کے حکم کو مزید سخت لبھے اور تهدیدی انداز میں بیان فرمایا کہ: جو ربوبی معاملات کر چکے ہو، اس اب ہر حال میں ربا سے اجتناب کرو، ورنہ ربوبی معاملات کے ابتلاء و تلوث کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف اعلانِ جنگ سمجھا جائے گا۔ ربوبی معاملات سے باز نہ آنے کی صورت میں کھلم کھلا اعلانِ جنگ کر کے اللہ کے مقابلے میں آ جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رض فرماتے ہیں کہ: آیت ربا آخر اخْر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اس کی پوری تفصیل اور کامل تفسیر بیان فرمانے سے قبل ہی حضور ﷺ دنیاۓ فانی سے پرده فرمائے تھے، اس لیے مسلمانو! ربا اور شبہ ربادنوں سے اجتناب کرو۔ ربا کا معاملہ دیگر شرعی احکام کے مقابلے میں چونکہ زیادہ سُکنیں ہے، اس لیے ربا کی حرمت و شناخت بیان کرتے ہوئے اسلامی احکام، شرعی دفاتر اور دینی روایات کا لب ولہجہ، اسلوب بیان اور اندازِ اظہار دیگر امورِ تبلیغ کی بسبت انتہائی سخت اختیار فرمایا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا غصب ناک اعلان ”فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا فَأُذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ کی صورت میں قرآن نے بیان کیا گیا ہے۔ اقوام سابقہ کے استحقاقِ لعنت کے بنیادی اسباب میں اکل ربا اور اخذِ ربا کو شمار کیا گیا ہے، اور انسان نبوت سے ربا کی قباحت و شناخت کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم ﷺ کی تعبیرات اور

غم دنیا دل کوتار یک او غم عقبی (آخرت) دل کور دش کرتا ہے۔ (حضرت عثمان غنی رض)

اسلوب بیان کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت عبداللہ بن حنظله اور حضرت ابو ہریرہ رض کی دو روایتوں میں موجود درج ذیل الفاظ ہی کافی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظله رض کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”درهم رباً يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد من ستة وثلاثين زنية .“

(مندرجہ، ج: ۲، ص: ۲۸۸، ط: سنتہ الرسالہ، بیروت)

”جان بوجھ کر سود کا ایک درہم کھانا چھیس مرتبہ زنا کاری سے زیادہ سخت ہے۔“
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: لا علمی صرف اس شخص کے حق میں عذر ہو سکتی ہے جس کو حصول علم کے موقع نہ ملے ہوں۔ اگر کسی کو ایسے موقع میسر آئے تھے اور اس نے ان موقع سے استفادہ نہیں کیا تو وہ بھی جان بوجھ کے ربا کھانے والوں میں شمار ہو گا، یعنی وہ بھی مذکورہ وعید کا مصدقہ ہو گا۔ (مرقاۃ المفاتیح، ج: ۶، ص: ۲۷، ط: امدادیہ ملتان)
غور کا مقام یہ ہے کہ ربا کے معاملے میں علمی کا عذر قبول کرنے نہ کرنے میں جہاں تفصیل ہے، وہاں ربا سے متعلق علمی تاویلات کا مقام آخر کیا ہو گا؟ حضرت ابو ہریرہ رض والی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب بیان، لب ولجه اور اندازِ تشنج اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ارشاد ہے:

”الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه.“

(سنن ابن ماجہ، باب التیقظ فی الربا، ج: ۲، ص: ۲۴۲، ط: دار الفکر، بیروت)

”ربا ستر گناہوں کے برابر ہے، ان میں سب سے آسان وادیٰ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے۔“

یعنی ماں سے بدکاری کی قباحت و شناخت جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے ربا کی قباحت و شناخت شروع ہوتی ہے۔ اس سے اوپر ستر درجے تک ربا کی قباحت و شناخت کا اندازہ لگاتے جائیں اور بحیثیت مسلمان ربوبی معاملات سے اجتناب کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان سخت بیان، نصوص سے مراد شریعت بھی اجتناب ہے، اسے کوئی مسلمان شام و دشام سے تعجب نہیں کر سکتا۔

ماضی قریب تک اکابر امت نے انفرادی و اجتماعی سودخوری پر اپنے رِ عمل میں اسی اندازِ تشنج کو اپنائے رکھا، خواہ سودخوری کا عمل بلا تاویل اپنایا گیا ہو، یا تاویل کر کے سود کو استعمال کرنے، باقی رکھنے اور رواج دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماضی میں سود کی ادارتی شکل (بینک) کے منافع کو مختلف دلائل اور نگارنگ تاویلات کے ذریعہ حلال باور کرانے کی جب کوشش فرمائی گئی تو اس پر اکابر نے کسی بھی قسم کی عملی اور لفظی نرمی کو ”مادہنت“، ”قرار دیا تھا اور قرآن و سنت میں بیان کردہ وعیدات، ترمیات کو اپنے زور قلم اور قوت بیان سے بھر پور انداز سے پیش فرمایا تھا۔ اس کی سب سے عمدہ مثال حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع دیوبندی نور اللہ مرقدہ کا رسالہ ”مسئلہ سود“، مقبول عام و خاص ہے۔ اس رسالے میں تاویل کے ساتھ یا بلا تاویل میں سود کو جائز سمجھنے والے، رواج دینے والے اور اس کی حرمت کو شعوری یا لاشعوری طور پر تشكیک کی نظر کرنے والوں کے بارے میں حضرت مفتی

بہتر ہے کہ دنیا تم کو گھنگا رجاء، بہ نسبت اس کے کتم خدا کے نزدیک ریا کار ہو۔ (حضرت عثمان غنی رض)
اعظم عَظِيمٌ کی چند تعبیرات، عبارات اور ارشادات - ریشم میں ٹاث کی پیوند کاری کے ساتھ - ملاحظہ فرمائیں، جسے باب ربا میں نبوی لب و لبجہ کی اُرد تو تعبیر بھی قرار دیا جا سکتا ہے:
ارشاد:

”یہود مذینہ میں اس کا عام رواج تھا اور ان میں صرف شخصی اور صرف ضرورتوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ تجارتی مقاصد کے لیے بھی سود کا لین دین جاری تھا۔ ہاں! نئی بات جو آخوند دو صدی کے اندر پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ جب سے یورپ کے بنیے دنیا میں بر سراقد آئے تو انہوں نے مہاجنوں اور یہودیوں کے سودی کار و بار کو نئی شکلیں اور نئے نام دیے اور اس کو ایسا عام کر دیا کہ آج اس کو معاشیات و اقتصادیات اور تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا اور سلطنتی نظروالوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آج کوئی تجارت یا صنعت یا اور کوئی معاشی نظام بغیر سود کے چل نہیں سکتا۔“ (مسئلہ سود، ص: ۹، ادارہ المعارف، ازمفتی محمد شفیع عثمنی، کراچی)

ارشاد:

”یہ ابتدائی مجبوری ایک انتہائی غفلت تک پہنچ گئی کہ اب معاملات میں حلال و حرام کا تذکرہ بے وقوفی یا آج کل کے جدت پسندوں کی اصطلاح میں نزدیک ملا بیت کھلاتا ہے۔“
(مسئلہ سود، ص: ۱۰، ادارہ المعارف، ازمفتی محمد شفیع عثمنی، کراچی)

”ربا (سود) کی شرعی تعریف اور اس کے اقسام کے متعلق قرآن و حدیث کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ کم از کم علمی اور فکری فلسفی سے تو نجات حاصل ہو سکے۔“
(مسئلہ سود، ص: ۱۱، ادارہ المعارف، ازمفتی محمد شفیع عثمنی، کراچی)

ارشاد:

”پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم میں سے کسی چیز کو محض اپنے خیال سے مستثنی کر دے؟ یا عام ارشاد کو خاص کر دے؟ یا مطلق کو بلا کسی دلیل شرعی کے مقید و محدود کر دے؟ یہ تو کھلی تحریفِ قرآن ہے، اگر خدا نخواستہ اس کا دروازہ کھلنے تو پھر شراب کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شراب حرام تھی جو خراب قسم کے برتوں میں سڑا کر بنائی جاتی تھی، اب تو صفائی سترہائی کا اہتمام ہے، مشینوں سے سب کام ہوتے ہیں، یہ شراب اس حکم میں داخل ہی نہیں۔ قمار کی بھی جو صورت عرب میں رائج تھی، جس کو قرآن کریم نے ”میسر“ اور ”ازلام“ کے نام سے حرام قرار دیا ہے، آج وہ قمار موجود ہی نہیں، آج تو لاٹری کے ذریعے بڑے بڑے کاروبار اس پر چلتے ہیں، معہ بازی کا کاروبار بڑے اخباروں، رسالوں کی روح بنا ہوا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ اس قمار حرام میں داخل ہی نہیں

جب زبان اصلاح پر یہ جاتی ہے تو دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ (حضرت عثیان غنی بن بشیر)

اور پھر تو زنا، فواحش، چوری، ڈاک سمجھی کی صورتیں کچھلی صورتوں سے بدی ہوئی ملیں گی، سمجھی کو جائز کہنا پڑے گا۔ اگر یہی مسلمانی ہے تو اسلام کا تو خاتمه ہو جائے گا اور جب حضور چولہ بدلنے سے کسی شخص کی حقیقت نہیں بدلتی تو جو شراب نسلہ لانے والی ہے، وہ کسی پیدا یہ اور کسی صورت میں ہوئے بہر حال حرام ہے۔ جو اور قمار روجہ معمول کی نظر فریب شکل میں یا لاثری کی دوسری صورتوں میں بہر حال حرام ہے۔ فخش و عریانی اور بدکاری قدیم طرز کے چند گلوں میں ہو یا جدید طرز کے گلوں، ہولٹوں، سینماؤں وغیرہ میں ہو، بہر حال حرام ہے۔ اسی طرح سودوں ری باعینی قرض پرتفع لینا خواہ قدیم طرز کا مہماجی سود ہو یا یعنی قسم کا تجارتی اور بینکوں کا، بہر حال حرام ہے۔” (مسئلہ سود، ص: ۲۸، ۲۹، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد شفیع عثمانی، کراچی)

ارشاد:

”رہایہ تفصیل کہ بینکوں کے سودی کاروبار سے غریب عموم کا نفع ہے کہ انہیں کچھ تو مل جاتا ہے، یہی وہ فریب ہے جس کی وجہ سے انگریز کی سرپرستی میں اس منحوس کاروبار نے ایک خوبصورت شکل اختیار کر لی ہے کہ سود کے چند گلوں کے لائق میں غریب یا کم سرمایہ داروں نے اپنی اپنی پونچی سب بینکوں کے حوالے کر دی، اس طرح پوری ملت کا سرمایہ سمٹ کر بینکوں میں آیا۔“ (مسئلہ سود، ص: ۳۷، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد شفیع عثمانی، کراچی)

ارشاد:

”لیکن اگر سود کے اس ملعون چکر پر کوئی سمجھدار آدمی نظر ڈالے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے یہ بینک ”بلڈ بینک“ بنے ہوئے ہیں، جن میں ساری ملت کا خون جمع ہوتا ہے اور وہ چند سرمایہ داروں کی رگوں میں بھرا جاتا ہے، پوری ملت غربت والا اس کا شکار ہو جاتی ہے اور چند مخصوص سرمایہ دار پوری ملت کے خزانوں پر قابض ہوتے جاتے ہیں۔ جب ایک تاجر دس ہزار کاملاک ہوتے ہوئے دس لاکھ کا ہیوپار کرتا ہے تو غور کیجیے کہ اگر اس کو نفع پہنچا تو بجز سود کے چند گلوں کے وہ سارا نفع اس کو ملا اور اگر یہ ڈوب گیا اور تجارت میں گھاٹا ہو گیا تو اس کے تو صرف دس ہزار گئے، باقی نو لاکھ نوے ہزار تو پوری قوم کے گئے، جس کی کوئی تلافی نہیں۔ اور مزید چالاکی دیکھئے کہ ان ڈوبنے والے سرمایہ داروں نے تو اپنے لیے ڈوبنے کے بعد بھی خسارہ سے نکل جانے کے چور دروازے بنارکھے ہیں۔“ (مسئلہ سود، ص: ۳۸، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد شفیع عثمانی، کراچی)

تصریح:

مثلاً کمپنی کا لمبیڈ (محدود ذمہ داری کا) تصور اور انشورنس بنا نام انشورنس یا بنا نام تکا فل وغیرہ سرمایہ داروں کو خسارہ کی مسوولیت سے نکلنے کے محفوظ راستے اور ممکنہ نقصانات کی تلافی کے لیے تدایر کا

زبان کی لغوش قدموں کی لغوش سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ (حضرت عثمان غنی (رضی اللہ عنہ))

درجہ رکھتے ہیں۔ (رقم)

ارشاد:

بہر حال ان لوگوں نے اپنے ایک جرم اس طرح کے بہانے نکال کر دو جرم بنالیے: ایک قانونِ حق کی خلاف ورزی، دوسرے اس قانون، ہی کو غلط بتلانا۔ اس جگہ تقاضائے مقام یہ تھا کہ یہ لوگ یوں کہتے: ”إنما الربا مثل البيع“، یعنی سود مشیع و شراء کے ہے، مگر ان لوگوں نے ترتیب کو برکس کر کے ”إنما البيع مثل الربا“ کہا، جس میں ایک قسم کا استہزا ہے کہ اگر سود و حرام کہا جائے تو پیع کو بھی حرام کہنا پڑے گا۔ (مسئلہ سود، ص: ۳۵-۳۷، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد شفیع عثمانی، کراچی)

تبصرہ:

جیسے ہمارے اہل علم روایتی بیکوں کے سودی قرضے کی ملیع سازی کو جب سود کہتے ہیں تو مجوزین حضرات جواباً فقہی مرا بحکم کوڈھال بنالیتے ہیں۔ اور تاویلاتی مرا بحکم پر رد کرنے والوں کو مرا بحکم فقہیہ کا منکر ٹھہرا کر استہزا بھی کیا جاتا ہے۔ (رقم)

ارشاد:

”آیت مذکورہ کے تیسرے جملہ (أحل الله البيع وحرم الربوا) میں اہل جاہلیت کے اس قول کی تردید کی گئی ہے کہ پیع اور بادونوں کیساں چیزیں ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ ربا بھی ایک قسم کی تجارت ہے، جیسا کہ آج کل جاہلیتِ اخری والے بھی عموماً یہی کہتے ہیں کہ: ”جیسے مکان، دکان اور سامان کو کرا یہ پر دے کر اس کا نفع لیا جاسکتا ہے تو سونے چاندی کو کرا یہ پر دے کر اس کا نفع لینا کیوں جائز نہ ہو؟ یہ بھی ایک قسم کا کرا یہ یا تجارت ہے۔“ اور یہ ایسا ہی ”پاکزہ“، قیاس ہے جیسے کوئی زنا کو یہ کہہ کر جائز قرار دے کر یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے، آدمی اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کی محنت کر کے مزدوری لیتا ہے اور وہ جائز ہے تو ایک عورت اپنے جسم کی مزدوری لے لے تو یہ کیوں جم ہے؟ اس بیہودہ قیاس کا جواب علم و حکمت سے دینا علم و حکمت کی تو ہیں ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس کا جواب حاکمانہ انداز میں بیان فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک سمجھنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے پیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ (مسئلہ سود، ص: ۳۵، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد شفیع عثمانی، کراچی)

ارشاد:

”اور تجربہ شاہد ہے کہ سود کا مال سود خور کی آنے والی نسلوں کی زندگی بھی خوشگوار نہیں بننے دیتا، یا ضائع ہو جاتا ہے یا اس کی خوست سے وہ بھی مال و دولت کے حقیقی ثمرات سے محروم و ذلیل رہتے ہیں۔“ (مسئلہ سود، ص: ۵۶، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد شفیع عثمانی، کراچی)

ارشاد:

”اور بعض علمائے تفسیر نے اس آیت (لیربوا فی أموال الناس.... الآية) کو سود و بیان کی ممانعت پر مجبول نہیں فرمایا، بلکہ اس کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ جو شخص کسی کو اپنا مال اخلاص اور نیک نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے دے کے میں اس کو یہ چیز دوں گا تو وہ مجھے اس کے بد لے میں اس سے زیادہ دے گا، جیسے بہت سی برادریوں میں ”نیوٹ“ کی رسم ہے کہ وہ ہدیہ کے طور پر نہیں بلکہ بد لے لینے کی غرض سے دی جاتی ہے۔ یہ دینا چونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے نہیں، اپنی فاسد غرض کے لئے ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ: اس طرح اگرچہ ظاہر میں مال بڑھ جائے مگر وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، ہاں! جوز کوہ، صدقات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیئے جائیں، ان میں اگرچہ ظاہر مال گھٹتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دو گناہ چونا ہو جاتا ہے۔“ (مسئلہ سود، ص: ۶۵-۶۶، ادارہ المعارف، امفتی محمد شفیع عثمنی، کراچی)

تصریح:

مروجہ تکا فل میں جو رقم اس غرض سے وقف کی جاتی ہے کہ اس کے بد لے میں تکا فل کمپنی مجھے اس سے زیادہ دے گی، اسے ”غرض فاسد“ سے پاک، تکا فل اگر قرار دیا جا سکتا ہے تو پھر ”نیوٹ“ کے نام سے دیئے جانے والے ”ہدیہ“ کو حضرت مفتی صاحب کے ہاں غرض فاسد کہنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی سے خالی قرار دینا غلط ہو گا، مگر ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”نیوٹ“ ہدیہ یہ نہیں، ”بد لے“ کا معاملہ ہے، اور مروجہ تکا فل کی ”وقت“، ”رقم“، انسورنس کی طرح معاوضاتی معاملہ ہے، تو وہ سچ کہتے ہیں۔ (رقم)

ارشاد:

”شکل و صورت کے بد لئے سے احکام میں کوئی فرق نہیں آتا، قرآن نے ”الحمر“، (شراب) کو حرام قرار دیا ہے، زمانہ نبوت میں وہ جس شکل و صورت کے ساتھ معروف تھی اور اس کے بناء کے جو طریقے رائج تھے، وہ سب بد لگنے، مگر چونکہ حقیقت نہیں بد لی، اس لیے حکم بھی نہیں بدلا، وہ بستور حرام رہی۔ ”الفحشاء“، (بدکاری) کی صورتیں اس زمانے میں کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہیں، زمین و آسمان کا تفاوت ہے، مگر بدکاری، بدکاری ہی ہے اور قرآن کے وہی احکام اس پر نافذ ہیں۔ سود اور قمار کا بھی یہی حال ہے، اس زمانے میں اس کی جو شکل و صورت معروف تھی، آج اس سے بہت مختلف صورتیں رائج ہیں، مگر جس طرح مشینوں اور سائنسی طریقوں سے کشید کی ہوئی شراب، شراب ہے اور سینماوں اور کلبوں کے ذریعے پیدا کی ہوئی آشنا یا اور ان کے تیتجے میں بدکاریاں، بدکاریاں ہیں تو اگر سود اور قمار کوئی شکل دے کر بیکنگ یا لائلری کا نام دے دیا جائے تو اس سے اس

کے احکام کیوں بد لیں؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے: کسی ہندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بدوؤں کا گانا سن کر کہا تھا کہ قربان جائیے اپنے نبی کے! انہوں نے ان لوگوں کا گانا سنایا، اس لیے حرام قرار دے دیا، یہ بے شک حرام ہی ہونا چاہیے، اگر ہمارا گانا سنتے تو کبھی حرام نہ کہتے۔” (تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۰۳، ادارۃ المعارف، ازمقی محمد تقی عثمانی، کراچی)

تصریح:

اس تحریر کے مندرجات کی روشنی میں یہ کہنا بجا معلوم ہوتا ہے کہ بینگنگ کے روایتی سود کو اس کے روایتی طریقہ کار کے تحت سودی مارکیٹ کی شرح سود کے ساتھ فقط واری سلسلے کے تحت راجح الوقت سودی قرضے کے انداز پر مرا بحکم جملہ قرار دینے سے بینک کا سود حلال نہیں ہو سکتا۔ نیز لیزنگ کی روایتی شکل کو اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ اجارہ منتهیہ بالتمیک کا نام دینے سے ”لیزنگ“ اجارہ نہیں بن جاتی۔ نیز ان سورنس کو تکال کہنے سے ان سورنس میں پاکیزگی نہیں آتی، کیوں کہ ”نام“ بدلنے سے احکام میں تبدیلی نہیں آتی۔ (رقم)

ارشاد:

”پھر بینگنگ کچھ اتنے بڑے پیانے پر ہونے لگی ہے کہ ہر ایک بینک میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نوکری کرتے ہیں، اس طرح کسی نہ کسی درجے میں سود کی نجاست میں ملوث ہو جاتے ہیں اور جو لوگ براہ راست ملوث نہیں ہوتے تو وہ مال جو بذریعہ سود حاصل کیا جاتا ہے، جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو با الواسطہ ہی سہی، مگر سود کے پیسے سے ہر شخص ملوث ہو جاتا ہے، جس کو حدیث میں ”سود کا غبار“ کہا گیا ہے اور جس سے بچنے کا دعویٰ کوئی کوئی بڑے سے بڑا مقنی بھی نہیں کر سکتا۔“ (تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۱۰، ادارۃ المعارف، ازمقی محمد تقی عثمانی، کراچی)

تصریح:

یہ ارشاد گرامی، لمحہ فکر یہ ہے ان احباب کے لیے جو مر وجہ بینکوں اور کفالتی اداروں کو اسلامی معیشت کا فروع قرار دیتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کثیر تعداد لوگوں کو کم از کم ”اعظم سود“ سے ”اہون سود“ کا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ یہ احباب اگر غور فرمائیں تو یہاں غور کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زیر بحث بینکوں اور کفالتی اداروں کے معاملات کو ایک طبقے کی طرف سے جب ربا و قمار قرار دیا جا رہا ہے، تو اس رائے کی رو سے ان بینکوں کا حصہ بننے والے ان لوگوں کا کیا بننے گا جو کل تک بینک کے سامنے سے بھی بھاگتے تھے اور بڑے مقنی تھے، کیا ان بینکوں کا حصہ بننے کے بعد ان کا اتفاق سودی غبار سے غبار آ لو دکھلانے کا یا نہیں؟۔ (رقم)

ارشاد:

”مگر ہمیں افسوس ہے کہ ان حضرات نے بہت تلاش و جستجو کے بعد ایک بھی چوڑی شکل نکالی، مگر اس میں مضاربت کے طریقہ کو چھوڑ نے کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ کوئی بے وقوف

سے بے وقوف انسان بھی ایسی حجاجت نہیں کر سکتا کہ صرف فریب میں آجائے کے موبہوم خطرے سے اپنے زیادہ لفظ کو چھوڑ دے اور کم پر راضی ہو جائے، ظاہر ہے کہ اگر بافرض اس کا شریک دھوکا دے کر اس حصے میں سے مال کم بھی کر لے تو اس کے لیے سود کی قلیل شرح لینا اور حصہ کم لینا دونوں برابر ہیں، پھر اسے خواہ خواہ ہاتھ گھما کر ناک پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اسے اپنے شریک کی دریافت کے بارے میں اس قدر بدگمانی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھوکا دے کرتی تجارت میں نقصان ظاہر کرے گا، حالانکہ درحقیقت اس میں نفع ہو گا تو پھر ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کر کے اس کی ہمت افرائی کرنے کا اسے کس ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے؟۔ (تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۱۹، ادارۃ المعارف، ازمقیٰ محمد تقیٰ عثمانی، کراچی)

تبرہ:

اکابر کے نظریے کے مطابق روایتی بینکنگ کا حقیقی مقابل شرکت و مضاربہت کے اصولوں پر تجارت ہے۔ مروجہ بینک شرکت و مضاربہت سے بھاگ کر روایتی سود کو مرابحہ اور روایتی لیز نگ کو اجارہ کے نام سے اختیار کرتے ہوئے شجاع کی دھوکہ دہی اور مضاربہت کے لیے امانت داری کے فندان پر جو استدلال کرتے ہیں حضرت کی اس عبارت میں اس کا دفعیہ موجود ہے۔ مرابحہ اور اجارہ کے نام سے اسلامی بینکاری کرنے والے اس عبارت کو دو دفعہ ضرور پڑھیں۔ (رام)

ارشاد:

”اسلام کا انصاف پسند مزاج اسے اس عیاری اور خود غرضی کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اس تشریخ سے حامیانِ سود کا ایک وہ استدلال بھی ختم ہو جاتا ہے، جس میں انہوں نے تجارتی سود کو مضاربہت کے مشابہ قرار دے کر جائز کہا ہے۔“

(تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۲۰-۱۱۹، ادارۃ المعارف، ازمقیٰ محمد تقیٰ عثمانی، کراچی)

تبرہ:

اس ارشاد کے مطابق اہل علم کی رائے میں جو لوگ اپنے رنگارنگ دلائل کی بنیاد پر روایتی سود کو نئے ناموں سے روان ج دینے کے ذمہ دار ہھر تے ہوں، ایک طرح روایتی سود کے طرف دار اور دفاعی و سپاہی ثابت ہو رہے ہوں تو انہیں ”حامیانِ سود“ یا سودی اداروں کے ”پشتیبان“ کہنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں۔ (رام)

ارشاد:

”کیا آج تک کسی عقل مند نے فریقین کی رضا مندی کو ایک حرام چیز کے حلال ہونے کے لیے سبب قرار دیا ہے؟ کیا فریقین رضا مند ہوں تو زنا کو جائز کہا جا سکتا ہے؟۔“

(تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۲۱، ادارۃ المعارف، ازمقیٰ محمد تقیٰ عثمانی، کراچی)

حص سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی، مگر اس سے آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ (حضرت علی المرتضی علیہ السلام)

ارشاد:

”نقل کرنے کے بعد صاحبِ عنایہ نے لکھا ہے: ”حضرت ابن عمرؓ نے یہ اس لیے فرمایا کہ: سود کی حرمت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں صرف مدت سے مال کے تباہ لے کا شہر ہے، تو جہاں یہ بات شہر کی حدود سے آگے بڑھ کر حقیقت بن گئی ہو وہاں تو حرمت میں کیا شہر ہو سکتا ہے؟۔“ (تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۲۹-۱۳۰، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد تقی عثمانی، کراچی)

تبرہ:

علماء دین کی ایک بڑی تعداد اور ماہرین بینک کاری کی ایک جماعت مروجہ اسلامی بینکوں اور تنکافلی اداروں کے معاملات کو بڑے شد و مد سے سود اور قرار قرار دے رہی ہے، کیا ان کی رائے کے نتیجے میں ان اداروں کے معاملات کو مشتبہ قرار دینے کی گنجائش بھی نہیں؟! اگر ہے تو پھر ان سے اجتناب کا حکم دینا تو کم از کم شرعاً مختلف ہے، اس سے مجوز ہیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ (رام)

ارشاد:

”ہمارے زیر بحث مسئلے میں غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اگر ادھار کی وجہ سے سامان کی قیمت میں زیادتی کو جائز تسلیم کیا جائے تو اس کی نوعیت وہی ہے کہ ضمنی طور پر مدت کی رعایت سے سامان کی قیمت بڑھ گئی اور براہ راست صرف مدت کا معادضہ لیا جائے تو وہ رہا میں داخل ہو کر ناجائز ہو گا، چنانچہ جہاں صاحبِ ہدایہ نے مدت کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کو جائز کہا ہے، وہاں پہلی صورت مراد ہے اور انہوں نے مذکورہ صورت کو اس لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جا رہی ہے وہ اصلاً اور براہ راست نہیں، بلکہ ضمناً ہے۔“ (تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۳۱، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد تقی عثمانی، کراچی)

”حامیاں تجارتی سود کی اکثر دلیلوں میں دراصل یہی ذہنیت کا فرمانظر آتی ہے۔“

(تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۳۳، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد تقی عثمانی، کراچی)

تبرہ:

ان عبارتوں میں ان اہل علم کے لیے دعوت فکر ہے جو نقد اور ادھار کی قیمتوں میں فرق کی بنیاد پر معاملات کے جواز اور عدم جواز کی بحث میں اپنے مخالفین کا قبرستان تک پیچھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور معاصرین کا موقف ان کی زبانی سننے کے لیے نہ صرف تیار نہیں، بلکہ دوسروں کا الزام بھی معاصرین کو دیا جا رہا ہے۔ نیز یہ بھی غور فرمائیں کہ آپ کی رائے میں جو معاملہ ”سود“ قرار پائے اس معاملہ کے دفاع کاروں کو ”حامیاں سود“ کہنا اور ان کی ذہنیت کو مورد الزام ٹھہرانا دینی حمیت ہی شمار ہو گا۔ (رام)

شکر یہ میں کی کرنے سے محنت لوگ بینی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ (حضرت علی المرتضی علیہ السلام)

ارشاد:

”بنی مغربی تہذیب نے یوں تو بہت سی مہلک چیزوں پر چند سطحی فوائد کا ملجم چڑھا کر پیش کیا ہے، مگر اس کا یہ کارنامہ سب سے زیادہ ”قابل داد“ ہے کہ ”سود“ جیسی گھناؤں اور قابل نفرت چیزوں کو جدید سٹم کا دکش اور لظر فریب لبادہ پہنانا کر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا کہ اچھے خاصے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس نظام کو نہایت معصوم اور بے ضرر سمجھنے لگے۔ مغربی تہذیب کے اس بدترین مظہر کی خوبیاں لوگوں کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھاپکی ہیں کہ وہ اس کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کو بے ضرر بلکہ نفع بخش، بلکہ قطعاً ناگزیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر تقلید مغرب کی خوش عینک اُتار کرواقعات کا جائزہ لیا جائے تو ایک سلیم الفکر انسان کا ذہن سو فیصد اسی نتیجے پر پہنچ گا کہ عام قوم کے لیے معاشی ناہمواریاں پیدا کرنے میں جس قدر بڑی ذمہ داری بینکنگ کے موجودہ نظام پر ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قدیم نظام سا ہو کاری کے نقصانات پھراتنے زیادہ نہیں تھے، جتنے کہ اس جدید نظام سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم پہلے مختصراً بینکنگ کے طریقہ کار کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ بات کو سمجھنے اور کسی نتیجہ تک پہنچنے میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چند سرمایہ دار مل کر ایک ادارہ سا ہو کاری قائم کر لیتے ہیں، جس کا دوسرا نام ”بینک“ ہے۔ یہ لوگ مشترکہ طور پر سا ہو کاری کا کاروبار کرتے ہیں۔“ (تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۳۰-۱۳۱، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد تقی عثمانی، کراچی)

ارشاد:

”اس دام ہم رنگ زمین کو پھیلانے میں جس چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا گیا ہے، وہ واقعہ عجیب ہے۔ عوام تو سود کے لائق میں اپنی رقمیں ایک ایک کر کے بینک کی تجویر یوں میں بھرتے رہتے ہیں اور اس سے پورا نفع چند سرمایہ دار اٹھاتے ہیں۔“

(تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۳۲-۱۳۳، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد تقی عثمانی، کراچی)

ارشاد:

”اس بینکنگ کی اصلاحیت معلوم کرنے کے بعد بھی کیا کسی سلیم الفکر انسان پر یہ بات مخفی رہ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے لین دین کرنے والے کے لیے خدا اور رسول کے اعلان جنگ کی سخت وعید کیوں سنائی؟۔“ (تجارتی سود عقل و شرع کی روشنی میں، ص: ۱۳۳-۱۳۴، ادارۃ المعارف، ازمفتی محمد تقی عثمانی، کراچی)

تصریح:

ان عبارات کی روشنی میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اسلام کی طرف منسوب بینک بینک ہیں یا تجارتی کمپنیاں ہیں؟ اگر تجارتی کمپنیاں ہیں تو پھر تجارتی کمپنیاں شرکت و مضاربہ کے اصولوں پر

(دنیا اور آخرت کی مثال اسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسرا ناخوش ہو جاتی ہے۔ (حضرت علی الرضا علیہ السلام)

خالص تجارت سے آخر فرار کیوں اختیار کرتی ہیں؟! اگر یہ فرار اپنی بینکیت (بینکاری تصور) کے تحفظ کے لیے ہے تو پھر یہ نفع بخش ادارے ”بینک“ ہی ہوئے اور اور پر بینک کی جو قباحت بتائی گئی ہے، یہ نام نہاد اسلامی بینک اس قباحت سے پاک نہیں کھلا سکتے۔ (رام)

بہر کیف اہل علم بحوبی جانتے ہیں کہ بینکوں کے سود کوتاؤیلات کے ذریعہ خارج از ربا قرار دینے میں صرف مجد دین یا مستثمر قبین کے مستفید ہیں، ہی نہیں، بلکہ ائمہ نامی گرامی عربی و عجمی علماء دین بھی شامل تھے۔ حضرت مفتی صاحب علیہ السلام کے رسالہ ”مسئلہ سود“ کی درج بالاعبارات کا مخاطب بطور خاص ہر دو خطوں کے مجذد علماء کرام بھی تھے اور ہمارے اکابر کی یہ ناراضگی، بچے کی تیزی، الفاظ کی حدّت اور تعییر کی شدّت کسی کی توہین یا تنقیص یا بد تہذیبی ہرگز نہیں تھی، بلکہ رہبکی سُکنی کی بنابر دینی اقتصاد، اسلامی حمیت اور ایمانی غیرت کا مظہر ہی تھی۔ اسی طرح قمار (جو) کو جب مختلف حلقوں بالخصوص علماء دین میں سے بعض لوگوں نے رنگارنگ تاویلات کے ذریعہ رواج دینے میں حصہ لینا شروع کیا اور روایتی انشورس کو جائز قرار دینے کی تگ و دو فرمائی اور انشورس کی اسلام کاری کو اسلامی معيشت اور دین اسلام کا عصری تقاضا قرار دے کر علمی فتنہ کھڑا کیا گیا تو حضرت مفتی صاحب علیہ السلام اور دیگر اکابر نے ایسے اہل علم اور ان کی تحقیقات کے بارے میں جو کچھ جس انداز سے فرمایا، اس کے کچھ نمونے بھی ملاحظہ فرماتے جائیں:

”بعض تجدید علماء عصر نے جواس (انشورس) کو امدادِ باہمی کا معاملہ قرار دے کر مولی الموالات کے احکام پر قیاس فرمایا اور عقدِ موالات کی طرح اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، وہ بالکل قیاسِ مع الغارق ہے۔“ (جوہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۱۷۴، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

”درحقیقت مروجہ بیمه کو امدادِ باہمی کہنا اک دھوکہ ہے اور بیمه اور سٹہ سے سودی کا رو بار پر آنے والی نجومست کو پوری قوم کے سر پرڈانے کا ایک خوبصورت حیلہ ہے۔“

(جوہر الفقہ، ج: ۳، ص: ۱۷۵، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

”ان علماء کا کردار بھی قابلی مذمت ہے جو یورپ کے ماہراً قتصادی نظام کی چند خوبیاں یا خوشنما پہلوؤں کو دیکھ کر جواز اور حللت کا فتویٰ دینے میں جری ہیں۔“

(جوہر الفقہ، ج: ۳، ص: ۱۷۶، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

”ظاہر ہے کہ محض نام بدل دینے سے کسی معاملہ کی حقیقت نہیں بدلتی۔“

(جوہر الفقہ، ج: ۳، ص: ۱۷۷، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

”خدا کے لیے اس چند روزہ کا رو بار پر آخرت کو قربان نہ کریں۔“

(جوہر الفقہ، ج: ۳، ص: ۱۷۸، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

”حرام معاملات پر حلال کا لیبل لگانے کے بجائے اس کی فکر کریں کہ امدادِ باہمی کی شرعی

اور جائز صورت کو اختیار کریں۔” (جوہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۵۲۹، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

”اگر خدا نخواستہ و خود حلال و حرام سے بے نیاز ہو کر چند روزہ مال و دولت کمانے کو اپنا مقصد بنائی چکے ہیں تو کم از کم اکابر علماء اور اہل فتویٰ پر اپنی رائے تھوپنے اور ان پر تہمت لگانے سے تو پر ہیز کریں کہ یہ تحریفِ دین کا دوسرا گناہ ہے، جس کی اس کاروبار میں کوئی ضرورت بھی نہیں۔“ (جوہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۵۲۹، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

”وہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی محسوس کریں کہ ان بزرگوں کی طرف غلط فتوؤں کو منسوب کرنا اخلاقی کے علاوہ قانونی جرم بھی ہے۔“ (جوہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۵۲۹، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

”اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال و دولت کی ایسی محبت سے بچائے جو ان کی آخرت کو بر باد کرے۔“ (جوہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۵۲۹، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

الغرض جو اہل علم، امانت و دیانت کے ساتھ جب کسی معاملے کو ربا اور قمار قرار دے رہے ہوں تو ان کا فرض بتاتا ہے کہ وہ ممکنہ حد تک شدومد کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں اور امت کو ربا، شبہ ربا اور قمار سے بچنے کا درس دیں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی اور چک کے بغیر بیانگ دہل اپنے موقف کا اظہار کریں۔ ربا اور قمار کے احکام کے معاملے میں جسے قسماں پائیں، ان کے ساتھ تسامح کرنے کو اکابر کی پیروی میں مذاہنت تصور کریں۔ بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر سخت لب و لاجہ میں بات کی جائے تو روایت و درایت کی رو سے بالکل بجا ہے، کیوں کہ ربا و قمار کے معاملے میں قسماں لوگوں کے مقابلے میں احکام ربا کی رعایت زیادہ اہم ہے۔

مگر ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ربا اور قمار کے باب میں تاویلاتی اور تزویریاتی عمل کے رد عمل پر بعض اہل تاویل ناراضگی اور برہمی کا اظہار فرماتے ہیں اور موجودہ زمانے کے بعض اہل تاویل علماء کرام اپنے طرزِ عمل کے مخالفانہ نقطہ نظر کے اظہار و بیان کو بے وقت باور کرنے کے لیے مخالفانہ نقطہ نظر والوں کے اندازِ بیان، اسلوب تحریر اور طرزِ تناطہ پر شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، اس شکایت کا علمی جواب تو سطور بالا میں موجود ہے۔

مگر بعض مجوزین کے اس الیہ کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ ربا و قمار سے متعلق اکابر کے اندازِ بیان اور اسلوب تحریر سے استغناہ بر تھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی تاویلات و تزویریات کو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے علمی و اجتہادی اختلافات کے درجے میں بھی باور کرانے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے علمی و اجتہادی اختلافات کے لیے امت کے ہاں جو اصولی رعایتیں ہیں، ان پر مؤولین اپنا استحقاق جتلانے آجاتے ہیں، اس طرزِ عمل کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ فی زمانہ پیغمبر کے سود اور ان شورنس کی اسلام کاری کے حوالے سے جو اختلاف پایا جا رہا ہے، (اسلامی بینک کاری اور ہنکافل کے عنوان سے) اس کی نوعیت علمی و اجتہادی نہیں ہے، بلکہ تاویلاتی و تزویریاتی ہے۔

اس لیے کہ جو علماء دین، اسلام کی طرف منسوب مروجہ بیکوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ مہم درحقیقت سودی بیکوں کو نئے نام اور انداز سے مستحکم کرنے کی مہم ہے اور مروجہ تکافی نظام روایتی انشورنس کا چرہ ہے۔ ان علماء کا موقف یہ ہے کہ جوازی مہم سے وابستہ علماء کرام چونکہ انہم مجتہدین کے درجہ میں نہیں ہیں، اس لیے ان کے نقطہ نظر کو بھی ہرگز اجتہادی نقطہ نظر نہیں سمجھا جاسکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب (محوزین علماء اور مانعین) اصولاً ”ناقلین“، [اسلاف کے فتویٰ سے نقل پر اکتفاء کرنے والے] ہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ناقلين کی نقل کو اجتہاد کا درجہ حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اگر محوزین بزم خود ناقلين کی بجائے ”مجتہدین“، ہیں تو ان پر پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ مذکورہ نظاموں سے متعلق مخالفانہ نقطہ نظر والوں کی اس بنیادی غلط فہمی کے ازالے کے لیے اجتہادی کوشش فرمائیں اور اپنے اجتہادی مقام سے اُنہیں دلیل کے ساتھ آگاہ فرمائیں۔ نیز اختلاف اور اہل اختلاف کی اجتہادی نوعیت و حیثیت کا تعین بھی فرمائیں۔ دریں صورتِ ذیلی جزئیات، تکفیفات اور تطییقات سے گفتگو کا مرحلہ دوسرا ہو گا۔

اگر محوزین حضرات مانعین کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ مروجہ اسلامی بیکوں اور تکافیل اسکیوں سے متعلق پایا جانے والا اختلاف واقعی علمی اور اجتہادی ہے، تزویریاتی اور تاویلاتی نہیں ہے، تو پھر یہ تعین فرمانا بھی ضروری ہو گا کہ اجتہادی اختلاف میں فریقین کے اہل اجتہاد کا طبقہ اور درجہ کو نسا ہو گا؟ اگر طبقات فقهاء کی خاصی تقسیم کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ اہل اجتہاد پانچوں میں سے کس قسم کے تحت داخل ہوں گے؟! اور اگر سباعی تقسیم کو لیا جائے تو کون کس طبقے کے ساتھ ملختی ہو گا؟! یہ تعین بھی ضروری ہو گا۔

اگر فریقین کے علماء کرام، اہل اجتہاد فقهاء کے لیے بیان کردہ اجتہادی درجات کی فہرستوں میں اضافہ کا ذریعہ بن سکیں تو پھر مروجہ اسلامی بیکوں اور تکافیل کمپنیوں کی بابت موجودہ اختلاف کو اہل اجتہاد علماء کی طرف لے جانے کی بجائے قریب زمانے کے اس اختلاف کی طرح شمار کیا جانا مناسب ہے، جو ہمارے اکابر (حضرت مفتی اعظم علیہ السلام و دیگر) اور روایتی سودا اور انشورنس کے محوزین علماء کے درمیان پایا گیا تھا، اہل علم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اکابر اور سود کے محوزین علماء کا اختلاف درحقیقت نصوص پر انحراف و عدم انحراف اور سابقہ نقول پر اعتماد اور عدم اعتماد کا اختلاف تھا، جسے جدت و قدامت کا اختلاف بھی کہا جاسکتا ہے، اور روایت و جدت کی کشکش کا نام بھی دیا جاسکتا ہے، پس اگر موجودہ بیکوں اور تکافیل اداروں کے بارے میں اختلاف کی نوعیت یہی قرار پاتی ہے تو پھر اکابر کے دور میں مخالفین کا جواب ہمی رو یہ تھا، اس کی گنجائش اب بھی باقی رہنی چاہیے۔ مانعین کا فرض بنتا ہے کہ اکابر کی طرح کھلے داموں اور واضح لفظوں میں اپنے موقف کا اعلہار کرتے رہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی خوشی و ناراضی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔

اللّٰهُمَّ أَرْنَا الصَّوْمَ حَقًا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

