

# کتاب الفقہ

جلد دوم

علماء اکیڈمی  
شعبہ مکتبہ علماء اوقاف پنجاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے  
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی  
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے  
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

# کتاب الفقہ

على المذاهب الاربعه

جزء دوم

معاملات

[www.kitabosunnat.com](http://www.kitabosunnat.com)

تالیف: عبدالرحمن الجزیری

ترجمہ: منظور احسن عباسی

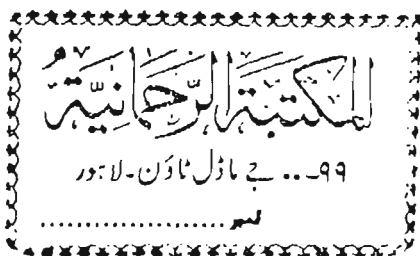
علماء اکیڈمی

شعبہ برکت محلہ اوقاف پنجاب

۲۰۰۰ء

جملہ حقوق محفوظ

تیسرا ایڈیشن	:	طبع جدید ، جولائی ۲۰۰۰ء
تعداد	:	ایک ہزار
طابع	:	ڈاکٹر طاہر رضا بخاری
آرٹ ورک	:	ڈاکٹر یکٹر مذہبی امور، اوقاف پنجاب
نگران طباعت	:	جناب خورشید گوہر سنیم اللہ
مطبع	:	اسٹنٹ ڈاکٹر یکٹر تحقیق و مطبوعات رشید احمد چودھری
قیمت	:	مکتبہ جدید پریس، ۹ ریلوے روڈ، لاہور



## مقدمہ طبع جدید

فقہ کے معنی ہیں سمجھنا و جاننا، اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اعمال کے شرعی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جانا جائے۔ اس علم کے تحت انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اعمال کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح و طلاق، چوری و ڈکیتی، شراب خوری، حرام کاری، خرید و فروخت، کرایہ داری و عاریت، ہدیہ و میراث، شرکت و بیانی وغیرہ تمام عبادات و انسانی معاملات کی شرعی تفصیلات اس علم کے تحت آتی ہیں۔ حاصل یہ کہ اسلام چونکہ ایک جامع نظام اور مکمل دستور حیات ہے اس لئے اس کے تحت اس علم کو بھی نہایت وسعت و عظمت حاصل ہے اور انسانی زندگی کا کوئی عملی پہلو اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔

اختلاف انسانی فطرت کا خاصہ ہے اس لئے ان فقہی مسائل کے بارے میں حضور ﷺ کے بعد بعض علمی اختلافات سامنے آئے حضرات صحابہ کرام کے علمی اختلافات کے بعض اسباب جو کہ دور تک اثر انداز ہوئے ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

ہر صحابی کے علم میں حضور ﷺ کی جملہ احادیث کا نہ ہونا۔ مختلف اوقات میں حضور ﷺ کے اقوال و اعمال کا مختلف ہونا، حضور ﷺ کے اعمال کے تحمل کی تجویز کہ سنت ہے یا واجب یا کیا ہے، اس میں اختلاف، حضور ﷺ کے قول و عمل کو پورے طور پر نہ سمجھ سکتا، تحصیل علم کی صلاحیت کا مختلف ہونا، پھر استنباط مسائل کے طریق کار کا مختلف ہونا کہ کسی نے صرف نقل کو ضروری سمجھا اور کسی نے عقل کی رو سے مسئلہ کے حل کو جائز جانا، کسی حکم کی علت کو سمجھنے میں اختلاف، سہو و نسیان اور حفظ و یادداشت کا اختلاف۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد اس قسم کے اسباب کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے اسباب رونما ہوئے جن کی بناء پر فقہی مسائل میں علمی اختلاف بڑھتا گیا جن میں ہر قول کسی نہ کسی دلیل پر مبنی ہے اور شرعی اصول و حدود کے مطابق ہے، اسی لئے اس اختلاف کو کبھی بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا بلکہ بنظر تحسین دیکھا گیا کہ بسا اوقات اسی علمی اختلاف اقوال کی بدولت انسان کسی بڑی مشکل اور الجھن سے نجات پالیتا ہے۔

فقہی مسائل میں امت کے درمیان اختلاف کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں فقہی مذاہب بھی کثیر مقدار میں پیدا ہو گئے، اگرچہ تمام کے تمام زیادہ مدت باقی نہ رہ سکے۔ البتہ ایسے مذاہب جو برابر باقی رہے، خوب پھیلے اور پھیلے، وہ پورے طور پر جمع بھی کئے گئے اور مشہور بھی ہوئے، حسب ذیل ہیں: حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، ظاہری، اشاعری۔ ظاہر یہ کے علاوہ اہل السنۃ والجماعۃ کے باقی چاروں مذاہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی قرآن وحدیث واجماع کے ساتھ قیاس سے بھی استدلال پر متفق ہیں اگرچہ بے شمار مسائل کے حق میں طریق استدلال اور نتائج میں اختلاف رکھتے ہیں اس لئے امت کا بڑا حصہ ہر عہد میں انہیں چاروں مذاہب کا پابند رہا ہے۔

پیش نظر ”کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ“ مصر کے مشہور جلیل القدر عالم وفقیہ شیخ عبد الرحمن الجزیری کی مایہ ناز تصنیف ہے۔ جسے ممالک اسلامیہ کے علمی و فقہی حلقوں میں بے حد پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ مصنف موصوف نے اپنی اس ضخیم کتاب میں جملہ مسائل فقہ از قسم عبادات، معاملات و شخصی قوانین اور قوانین حدود و تعزیرات مذکورہ مذاہب اربعہ کی روشنی میں بڑی شرح و بسط سے بیان کئے ہیں۔

علامہ موصوف نے اس کتاب کی ترتیب میں جس نچ کو اختیار کیا ہے اُس کے اہم نکات درج

ذیل ہیں:

۱۔ ہر مسئلہ کو ایک خاص عنوان کے تحت درج کیا ہے تاکہ قاری مطلوبہ مسئلہ کو فہرست مضامین کی مدد سے آسانی معلوم کر لے۔

۲۔ متن میں وہ مسائل بیان کئے گئے ہیں جن پر ائمہ اربعہ کا اتفاق یا پھر کم از کم دو مذاہب کا اتفاق ہے۔ بقیہ مذاہب کے اختلاف کی تفصیل حاشیہ میں دے دی گئی ہے۔

۳۔ جن مسائل میں ائمہ اربعہ کے مسائل الگ الگ ہیں ان کا ذکر حاشیہ میں کیا گیا ہے۔

۴۔ جن مسائل کے متعلق مذکورہ بالا چاروں مذاہب میں سے کسی کے نزدیک کوئی ایسی تفصیل

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

ہے، جو اگرچہ اختلاف کے تحت نہیں آتی۔ لیکن وہ دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی اور کتاب کا مطالعہ کرنے والے کے لیے اُس کا جاننا ضروری ہے یا مفید ہے تو اسے بعض مواقع پر حاشیہ میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

۵۔ زیر بحث مسائل میں ائمہ اربعہ کے دلائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اور ان کے مابین وجہ اختلاف کی بھی نشانی دی کر دی گئی ہے۔

۶۔ جملہ مسائل کی توضیح و تشریح میں حتی المقدور کوشش کی گئی ہے تاکہ قاری بہ آسانی مطلوبہ مسئلہ سمجھ سکے اور اسے کوئی دقت پیش نہ آئے۔

۷۔ جن مسائل کے متعلق کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ﷺ میں کوئی نص موجود نہیں بلکہ ان کی بنیاد اجتہاد پر ہے ان کا ذکر بھی متن کتاب یا حاشیہ میں کر دیا گیا ہے۔

۸۔ پوری کتاب میں ممکن حد تک احکام شرعیہ کی حکمت و مصلحت کو بیان کیا گیا ہے۔

الغرض اس کتاب کی تالیف میں بڑی محنت و جانفشانی سے کام لیا گیا ہے۔ قارئین جہاں اپنا مسلک اور اس کا مآخذ معلوم کریں گے وہاں انہیں دوسرے مسالک اور ان کے مآخذ و دلائل کا بھی علم ہوگا۔

اس کتاب کا اردو ترجمہ مرحوم مولانا منظور احسن عباسی نے پوری دیانت، محنت اور مہارت سے کیا ہے اور پوری کوشش کی ہے کہ عبارت عام فہم ہو۔ جہاں کہیں اصل متن میں اس قدر ایجاز تھا کہ اس کا محض ترجمہ کر دینے سے زیر بحث مسئلہ کی وضاحت نہ ہو سکی وہاں توضیح مقصد کی خاطر بعض عبارت کا اضافہ خطوط وحدانی میں کر دیا گیا ہے۔

کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ اپنی پانچوں جلدوں کے ساتھ اسلامی احکام و مسائل کی ایسی جامع اور مستند کتاب ہے جس کا ہر گھر، دفتر، لائبریری اور علماء، فقہاء، مفتیان، قانون کے طلبہ اور وکلاء کے پاس ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ روزمرہ پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کرنے میں اس فقہی انسائیکلو پیڈیا سے رجوع کیا جاسکے۔

علمی، دینی اور قانونی حلقوں میں اس علمی کام کو بے حد سراہا گیا۔ اور اہل علم و دانش کے مسلسل تقاضوں کی بناء پر اس کتاب کے کئی ایڈیشن طبع کے گئے۔ غیر معمولی پذیرائی کے پیش نظر کتاب کا یہ ایڈیشن کمپیوٹر کی اعلیٰ مرصع کتابت، آفسٹ طباعت، دیدہ زیب ٹائٹل، عمدہ کاغذ اور نفیس جلد بندی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ جس کے لئے ہم جناب سید شفیق حسین بخاری سیکرٹری و ناظم اعلیٰ اوقاف پنجاب کے بہ صمیم

قلب شکر گزار ہیں کہ انھوں نے کمال شفقت سے پانچ جلدوں پر مشتمل اس ضخیم کتاب کی طباعت پر خطیراً صرف کرنے کی اجازت مرحمت فرما کر قارئین کرام کی شدید ضرورت کو پورا فرمایا، امید ہے قارئین کرام اس جدید ایڈیشن کو بہت پسند فرمائیں گے۔

ڈاکٹر طاہر رضا بخاری

ڈائریکٹر ندی امور اوقاف پنجاب



## دیباچہ کتاب

(از مترجم)

الحمد لله و كفى والصلوة والسلام على رسولہ الذي اصطفاه. اما بعد یہ کتاب، ”کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ“ تالیف عبدالرحمان الجزیری التونی ۱۳۶۰ھم ۱۹۴۱ء کی جلد دوم کا اردو ترجمہ ہے جو بفضل الہی اس نجف و ناتواں کے ہاتھوں چوتھرا سالہ پیرانہ سالی میں انجام پایا۔ پہلی جلد (قسم عبادات) کا ترجمہ ۱۹۷۱ء میں شائع ہو چکا ہے۔

مؤلف مدوح کا مختصر تذکرہ پہلی جلد کے دیباچہ مترجم میں کیا گیا ہے، یہ دوسری جلد ”قسم معاملات“ پر مشتمل ہے جو مباحث حلال و حرام، مباحث حجر (یا اسباب فقدان الہیت معاملہ)، مزارعت و مساقات اور مضاربت پر مشتمل ہے۔ تیسری جلد (قسم المعاملات) کا ترجمہ زیر ترویج ہے۔

پہلی جلد کے دیباچہ مترجم میں بتایا گیا ہے کہ جلد اول کی تالیف و ترتیب میں علامہ الجزیری کے علاوہ دوسرے اساطین علماء کو بھی دخل تھا لیکن بقیہ حصے ان کے اپنے رشحات قلم کا نتیجہ ہیں۔ میں نے دوران ترجمہ متعدد مقامات پر سبک تحریر میں اس فرق کو محسوس کیا ہے۔ یہ حصہ جلد اول کی بہ نسبت کسی قدر مطلق ہے۔ تاہم میں نے ترجمے کی روش وہی قائم رکھی ہے جو پہلی جلد کے ترجمہ کی تھی۔

پہلی جلد کا ترجمہ جن علمائے کرام و ارباب فضل کے ہاتھوں میں پہنچا انہوں نے اس ترجمہ اور اس کے نفع کو مفید تصور فرمایا اور سب نے اس کی تحسین فرمائی۔ مجملہ ان کے مولانا ساجد الرحمن صدیقی صاحب نے ترجمہ کے مطالعہ میں خاصے انہماک سے کام لیا اور اصل کتاب سے موازنہ کرنے میں بڑی محنت فرمائی۔ ہر چند کہ ترجمہ کی فی الجملہ ستائش انہوں نے بھی فرمائی ہے، تاہم تین فروگزاشتوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اسی طرح مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی بعض فروگزاشتوں کی نشاندہی کی ہے، اگرچہ وہ ترجمہ سے

زیادہ متن سے متعلق ہیں، بہر کیف میں ان کی اس بذل توجہ کا شکر گزار ہوں، آئندہ اشاعت میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔

زیر نظر ترجمہ کتاب الفقہ کی جلد دوم مطبوعہ مصر کے قدیم نسخہ کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ اس نسخہ میں متعدد مقامات پر طباعت کی غلطیاں مشاہدہ میں آئی ہیں جن کے باعث اخذ مطالب میں کسی قدر دشواری بھی پیش آئی۔ مخلص مولانا محمد میاں صدیقی صاحب مہتمم شعبہ تالیفات و مطبوعات محکمہ اوقاف پنجاب نے ازراہ کرم پوری کتاب کے ترجمہ کو بامعان نظر ملاحظہ فرمایا اور اصل متن کا کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ کی جدید ترین اشاعت (۱۹۷۰) سے مقابلہ بھی کیا۔ یقین ہے کہ انہوں نے جہاں کوئی فروگزاشت ملاحظہ کی ہے بطور خود اس کی درستی فرمادی ہے اور فہرست مضامین کی ترتیب بھی ان ہی نے کی ہے۔ میں ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں۔

پہلی جلد کے ترجمہ کی بابت جن اصحاب نے کلمات تحسین سے نوازا ہے ان کی فہرست خاصی طویل ہے لیکن ان میں کسی ایک کے ساتھ بھی اس عاجز کا براہ راست رابطہ نہیں ہے اس لیے ان کی آرا خلوص اور صدق نیت پر مبنی ہیں۔ میں ہر ایک کا شکر گزار و منت پذیر ہوں۔ ضخامت کتاب کے پیش نظر کچھ عجب نہیں کہ اس عاجز کی امکانی احتیاط اور دیانت کے باوجود کا ترجمہ میں کوتاہی یا فروگزاشت سرزد ہوگی ہو۔ میں اس کی اصلاح و خطا پوشی کا پختی ہوں۔ اور بالآخر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس سعی گو مشکور فرمائے اور یہ کتاب علماء و طلباء بالخصوص اہل پاکستان کے لیے مفید و مستفاد ہو۔ آمین

دعائے نجات کا طالب

منظور احسن عباسی  
(مہتمم دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری)

۱۱۲۔ ڈی۔ ماڈل ٹاؤن، لاہور

۶۔ مئی ۱۹۷۳ء

# فہرست

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۷۲	۲۸۔ حکم	
۷۳	۲۹۔ قسم کا شرعی ثبوت	۱۔ کتاب الخطر والا باحۃ
۷۵	۳۰۔ قسم کی قسمیں	۲۔ حلال اور حرام اشیاء کا بیان
۷۹	۳۱۔ قسم واقع ہونے کی شرطیں	۳۔ پینے کی کون سی اشیاء حلال ہیں؟
۹۱	۳۲۔ ان الفاظ کا بیان جن کے ادا کرنے سے قسم پڑ جاتی ہے	۴۔ کون سا لباس پہننا حلال ہے
۹۷	۳۳۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا	۵۔ سونے چاندی کا پہننا کون صورتوں میں حلال ہے؟
۹۸	۳۴۔ دوسرے کی طرف سے قسم کھانے اور قسم دلانے کا بیان	۶۔ شکار اور ذبیحہ کے مسائل
۹۹	۳۵۔ کفارہ یحییٰ اور اس کو واجب کرنے والے امور	۷۔ شکار حلال ہونے کے دلائل
۱۰۳	۳۶۔ کفارہ یحییٰ ادا کرنے کا طریقہ	۸۔ شکار کرنے کی شرائط
۱۰۹	۳۷۔ کفارہ یحییٰ ادا کرنے کا وقت	۹۔ شکار کھانے کے مسائل
۱۱۱	۳۸۔ متعدد قسموں کی صورت میں متعدد کفاروں کا بیان	۱۰۔ حلال جانور کا شکار جائز ہونے کی شرائط
	۳۹۔ ان اصول کا بیان جن کا لحاظ قسم کے باب میں ضروری ہے	۱۱۔ شکاری سے متعلق شرائط
۱۱۳	۴۰۔ کھانے پینے کے بارے میں قسم کھانے کا بیان	۱۲۔ آلات شکار سے متعلق شرائط
۱۲۶	۴۱۔ اندر جانے اور باہر آنے کی قسم کھانے اور گھر سے متعلق مسائل کا بیان	۱۳۔ دعوت ولیمہ کا بیان
۱۳۱	۴۲۔ کسی سے ترک کلام وغیرہ کی قسم کھانے کا بیان	۱۴۔ ولیمہ سے متعلق احکام
۱۵۲	۴۳۔ اپنے غلام کو سزا دینے یا خرید و فروخت نہ کرنے کی قسم	۱۵۔ دعوت ولیمہ کا وقت
۱۶۴	۴۴۔ اور ایسی ہی دوسری قسمیں کھانے کا بیان	۱۶۔ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا
۱۸۳	۴۵۔ مسائل نذر	۱۷۔ تصویر کے احکام
۱۸۳	۴۶۔ نذر کی تعریف	۱۸۔ غنا کے مسائل
۱۸۳	۴۷۔ نذر کی حیثیت اور اس کا ثبوت	۱۹۔ بال کٹوانے اور ناخن ترشوانے کے احکام
۱۸۵	۴۸۔ نذر کی قسمیں	۲۰۔ بالوں کو رنگنے (خضاب لگانے) کا بیان
۱۹۴	۴۹۔ کتاب احکام البیوع	۲۱۔ اسپ دوانی اور تیر اندازی کے مقابلے کا بیان
۱۹۴	۵۰۔ مسائل بیع	۲۲۔ سلام کو عام کرنے کا بیان
۲۰۳	۵۱۔ بیع کی شرعی حیثیت اور اس کا ثبوت	۲۳۔ سلام میں پہل کرنے کا حکم
۲۰۵	۵۲۔ ارکان بیع کا بیان	۲۴۔ سلام کا جواب دینا
۲۰۶	۵۳۔ رکن اول۔ یعنی الفاظ بیع و شراء	۲۵۔ چھینکنے والے کو دعا دینے کا بیان
۲۱۲	۵۴۔ بیع کا دوسرا رکن۔ صاحب معاملہ	۲۶۔ قسم کھانے کے مسائل
۲۱۷	۵۵۔ بیع کا تیسرا رکن۔ معقود علیہ	۲۷۔ تعریف

کتاب الیمین

۳۳۹	۸۰۔ دانے کا سودا ہم جنس دانے اور غیر ہم جنس دانے کے ساتھ کرنے کا بیان	۲۲۷	۵۵۔ خیار کا معاملہ کرنے کے مسائل
۳۳۷	۸۱۔ بھلوں کا سودا اسی طرح کے بھلوں سے کرنے اور اس کے متعلقہ مسائل کا بیان	۲۳۲	۵۶۔ خیار شرط کا بیان
۳۵۰	۸۲۔ گوشت کا سودا اسی جیسے گوشت سے اور اس کے متعلقہ مسائل	۲۳۹	۵۷۔ خیار شرط کی مدت کا بیان
۸۳۔ مانع اشیاء کی فروخت ہم جنس اشیاء کے عوض یا اس کے عوض جن سے وہ اشیاء برآمد ہوئیں اور ان کے متعلقہ مسائل	۲۴۲	۵۸۔ کیا دوران خیار فروخت شدہ مال پر بائع کا قبضہ بحال نہیں رہتا	
۳۶۰	۸۴۔ صرافہ کا بیان	۲۴۸	۵۹۔ کیا فروخت کنندہ مدت خیار کے دوران قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے؟
۳۶۳	۸۵۔ ممنوع سودوں کا بیان	۲۵۰	۶۰۔ چند اشیاء میں سے ایک کا سودا بلا تعین کرنے کے متعلقہ مسائل
۳۶۳	۸۶۔ ایسے امور جو منہج ہیں لیکن بیع کو باطل نہیں کرتے	۲۵۳	۶۱۔ خیار عیب کا بیان
۳۷۰	۸۷۔ مزاجہ (جمعین نفع) سودا کرنے اور تالیہ (طام کے دام) بیچنے کا بیان	۲۵۳	۶۲۔ ایسا عیب جس کی وجہ سے مال کو واپس کیا جاسکے
۳۷۷	۸۸۔ عین فاقش یعنی سودے میں ناجائز منافع خوری کا بیان	۲۵۵	۶۳۔ عیب کی وجہ سے مال کو واپس کرنے کی شرطوں کا بیان
۳۸۰	۸۹۔ ان اشیاء کا بیان جو کسی شے کی فروخت میں بغیر ذکر کیے شامل ہوتی ہیں اور وہ اشیاء جو شامل نہیں ہوتیں	۲۶۶	۶۴۔ عیب دار مال کی فوری واپسی کے مسائل
۳۸۸	۹۰۔ بیع شمار (بھلوں کی خرید و فروخت) کا بیان	۲۶۷	۶۵۔ فروخت سے پہلے جانور کے تھن پر تھیلی چڑھانے کا بیان
۴۰۰	۹۱۔ بیع سلم کا بیان	۲۷۰	۶۶۔ فروخت شدہ مال میں پوشیدہ عیب نکلنے کا بیان
۴۰۰	۹۲۔ سلم کی تعریف	۲۷۴	۶۷۔ عیب دار مال میں اضافہ ہوجانے کے متعلقہ مسائل
۴۰۴	۹۳۔ بیع سلم کی شرعی حیثیت	۲۷۸	۶۸۔ واپسی کے وقت مال کے بارے میں فریقین کے اختلاف کا بیان
۴۰۴	۹۴۔ سلم کے ارکان و شرائط کا بیان	۲۷۹	۶۹۔ خیار رویت اور غیر حاضر مال کا سودا کرنے کے مسائل
۴۲۲	۹۵۔ رہن (گرویں رکھنے) کا بیان	۲۹۹	۷۰۔ بیع فاسد اور اس کے متعلقہ مسائل
۴۲۲	۹۶۔ رہن کی تعریف	۳۰۲	۷۱۔ شروط فاسدہ کے ساتھ سودے کا بیان
۴۲۲	۹۷۔ رہن کی شرعی حیثیت اور اس کی دلیل	۳۰۹	۷۲۔ نجس شے اور نجاست آلود اشیاء کی بیع کا بیان
۴۲۳	۹۸۔ رہن کے ارکان (یا اجزائے ترکیبی)	۳۱۱	۷۳۔ پرندوں کی فروخت، بحالت پرواز
۴۲۳	۹۹۔ رہن کی شرطیں	۳۱۲	۷۴۔ فروخت شدہ مال پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف مالکانہ میں لانے کا بیان
۴۴۰	۱۰۰۔ مال مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا بیان	۳۲۸	۷۵۔ ربا (سود) کا بیان
۴۴۶	۱۰۱۔ قرض کا بیان	۳۲۸	۷۶۔ ربا کی تعریف اور اس کی قسمیں
۴۴۶	۱۰۲۔ قرض کی تعریف	۳۳۹	۷۷۔ سودی قرض کے متعلقہ احکام اور اس کی دلیل
۴۴۸	۱۰۳۔ مسائل متعلقہ قرض کا بیان	۳۳۲	۷۸۔ رہائے نفل کا بیان
			۷۹۔ ایسی اشیاء کا بیان جن میں ربا (یک طرفہ زیادتی یا سود) حرام ہے

۴۹۷	۱۱۶۔ مزارعت کی تعریف	۱۰۴۔ حجر یعنی تصرف کا نا اہل
	۱۱۷۔ مزارعت کی شرعی حیثیت اور اس کے ارکان، شرائط	حجر قرار دیے جانے کا بیان
۵۰۲	۱۱۸۔ معاملہ مزارعت (بنائی پر زمین دینے) کا ثبوت	۳۵۷
۵۱۸	۱۱۹۔ مساقات کے مسائل، اس کی تعریف، شرائط، ارکان	۳۵۹
۵۲۰	اور اس کے متعلقات	۳۶۳
	مضاربت	۳۶۳
۵۳۶	۱۲۰۔ مضاربت کی تعریف	۳۶۶
۵۳۷	۱۲۱۔ مضاربت کے ارکان، اس کی شرطیں اور مسائل	۳۶۹
	۱۲۲۔ معاملہ مضاربت کا ثبوت اور اس کی شرعی اہمیت	۳۶۹
۵۵۳	کی حکمت	۱۱۰۔ آیا نابالغ بچے کے ولی کو اس کی جائیداد غیر منقولہ کی
۱۲۳۔ مالک مال اور کارکن میں سے ہر ایک کے اختیارات		فروخت کا اختیار ہے؟
۵۵۶	خصوصی کا بیان	۱۱۱۔ نابالغ بچے کا اپنے مال میں تصرف کرنے کا بیان
۱۲۴۔ کارکن کا کسی دوسرے سے معاملہ مضاربت کرنے		۱۱۲۔ مجنون کے حجر (یا نااہل معاملہ ہونے) کا بیان
۵۶۶	کا بیان	۱۱۳۔ سفیہ (بے وقوف شخص) کے مجبور (نااہل معاملہ)
۱۲۵۔ کاروبار مضاربت میں حاصل شدہ نفع کے تقسیم کرنے		ہونے کا بیان
۵۶۹	کا بیان	۱۱۴۔ مقروض پر حجر (پابندی) عائد ہونے کا بیان
		۱۱۵۔ مزارعت و مساقات
		(ساتھ میں کھیتی باڑی کرنے کا بیان)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## کتاب الحظر والاباحۃ

### حلال اور حرام اشیا کا بیان

ایسے تمام پرندوں کا گوشت حرام ہے<sup>(۱)</sup> جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں، مثلاً شکار، باز، شاہین، گدھ اور عقاب وغیرہ۔ بخلاف ایسے پرندوں کے جن کے پنجے تو ہیں لیکن ان سے شکار نہیں کرتے جیسے کبوتر، لہذا وہ حلال ہے۔

وہ تمام درندہ جانور جو کچلیوں سے دوسروں پر حملہ کرتے ہیں حرام ہیں<sup>(۲)</sup> جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، رینگچھ، ہاتھی، بندر، تیندوا، اور گیدڑ<sup>☆</sup> جسے ابن اوے کہا جاتا ہے، اور بلی گھریلو ہو یا جنگلی۔ پس اس میں وہ کچلی کے دانت والے جانور داخل نہیں ہیں جن کے یہ دانت تو ہوں لیکن ان سے دوسروں پر حملہ نہ کرتے ہوں جیسے اونٹ کہ وہ حلال ہے۔

پرندوں میں ہد ہد<sup>(۳)</sup>، دریائی بھجگا (ایک سیاہ رنگ کا مشہور پرندہ)، لٹورا (ایک بڑے سر والا

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر ایسے جانور کا گوشت حلال ہے جو پاک ہو کسی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو اور کسی دوسرے کا اس پر حق نہ ہو۔ لہذا ان کے نزدیک پنجدار شکاری پرندوں مثلاً باز، گدھ وغیرہ کا گوشت حلال ہے۔

۲۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ چھپٹنے والے درندے مثلاً شیر، چیتا وغیرہ (جن کا اوپر ذکر ہوا) حلال ہیں۔ البتہ بندر کے بارے میں دو قول ہیں: ایک یہ کہ وہ حرام ہے اور دوسرے یہ کہ وہ مکروہ ہے۔ یہ قول زیادہ معتبر ہے۔ ان کے نزدیک بندر اور بن مانس کا ایک ہی حکم ہے۔

۳۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ہد ہد کا گوشت حلال ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی طرح خفاف (دریائی بھجگا) اور رزم اور تمام پرندے حلال ہیں، ماسوا و طواط (جنگلی ابا تیل) کے جو مکروہ ہے اور کچھ لوگ اسے حرام سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں اقوال مشہور ہیں۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ خفاف اور لٹورا کا گوشت حلال ہے اور لٹورا ہد ہد مکروہ ہے۔ خفاف کے بارے میں دو رائے ہیں: مکروہ

☆ اصل میں لفظ ”نفس“ ہے جس کے معنی ”نیولا“ کے ہیں۔ لیکن مؤلف کتاب نے اس کے معنی ابن اوے بتائے ہیں۔ عربی زبان میں ابن اوے گیدڑ کی کنیت ہے۔ (مصباح لغات تحت لفظ اوی) نیاز مند مترجم نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔

پرنده جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کی مخصوص غذا گوشت ہے) اُلو، چگاڈ، جنگلی ابانیل، رخم (گدھ کی ایک قسم) عقیق<sup>(۱)</sup> (کوئے کی قسم کا ایک چتکبر پرنده Magpie) اہل عرب اس کو مٹھوس سمجھتے ہیں اور واقعہ ☆ (جنگلی کوا) کہ یہ بھی ایک چتکبر اکوا ہے جو مردار کے سوا کچھ نہیں کھاتا، یہ سب حرام ہیں۔ البتہ کھیت کا کوا حلال ہے۔ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور چونچ اور پاؤں سرخ ہوتے ہیں۔ غداف (زاغ کوئی) یہ بھی گدھ کی قسم کا ایک گھنیرے پروں والا پرنده ہے؛ اس کو غراب القیظ کہتے ہیں کیوں کہ یہ موسم گرما میں آتا ہے۔

چوپائے جانوروں میں سے پالتو گدھا<sup>(۲)</sup> حرام ہے۔ برخلاف جنگلی گدھے کے کہ وہ حلال ہے۔ اسی طرح وہ خنجر بھی حرام ہے جس نے گدھی کا دودھ پیا ہو، لیکن وہ خنجر جس کی ماں گائے ہو یا جس کا باپ جنگلی گدھا اور ماں گھوڑی ہو حلال ہے، کیوں کہ وہ حلال جانوروں کا بچہ ہے۔ اسی طرح نیولا (یاراسو)<sup>(۳)</sup> حرام ہے۔ اور جملہ حلال جانوروں کے یہ ہیں: گھوڑا<sup>(۴)</sup>، زرافہ<sup>(۵)</sup> (شترگاؤ پینگ) بہرن اور نیل گائے کی تمام قسمیں۔

یہ<sup>(۶)</sup> (چھوٹی قسم کی ہو یا بڑی قسم کی)، خرگوش، ربوع (موش صحرائی)<sup>(۷)</sup> (جسے بالعموم جربوع کہتے ہیں) یہ ایک چوہے کی طرح کا چھوٹا سا جانور ہے جس کی دم اور کان نسبتاً زیادہ لمبے

اور حرام۔

- ۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ عقیق صرف مکروہ ہے (حرام نہیں)، کیوں کہ وہ انہ بھی کھاتا ہے اور مردار بھی۔
- ۲۔ مالکیہ کا کہنا ہے کہ کوا خواہ کسی قسم کا ہو سب حلال ہے۔
- ۳۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ پالتو گدھے، گھوڑے اور خنجر کے باب میں دوران میں ہے نظام ہائے یہ ہے کہ وہ حرام ہیں۔
- دوسری یہ خنجر اور گدھا مکروہ ہیں اور گھوڑے کا گوشت کراہت کے ساتھ حرام ہے۔
- ۴۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اسو کا گوشت حلال ہے۔
- ۵۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قول مفتیؒ کے مطابق گھوڑا مکروہ تہذیبی ہے۔
- ۶۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ گھنیرے پرے کے زرافے کا گوشت حرام ہے۔
- ۷۔ حنفیہ اور حنبلیہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی۔
- ۸۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جربوع حرام ہے۔

☆ ہدایہ حاشیہ لفظ واقع

☆☆ قیظ: سنت گرمی کا موسم



ہوتے ہیں اور زرافہ کے برعکس اس کے پچھلے پاؤں بھی اگلوں کی نسبت لمبے ہوتے ہیں، گھوہ (۱)، بچو (۲)، لومڑی (۳) سمور، سنجاب (۴) (یہ ترکی لومڑیوں کی طرح کے جانور ہیں) اور فنک (یہ بھی لومڑی جیسا ایک جانور ہے جس کی کھال سے عورتیں سربند بناتی ہیں کیوں کہ وہ نہایت نرم ہوتا ہے) اور پرندوں میں سے ہمہ اقسام کے چڑے، بیٹر، چنڈول، زرزور (چکور جیسا ایک پرندہ) بھٹ تیر، چکور، بلبل، طوطا، (۵) شتر مرغ، مور (۶)، سارس لٹخ، مرغابی، وغیرہ دوسرے مشہور پرندے اور نڈی (۷)، حلال ہیں۔ پھل اور بیٹر کو کبڑے سمیت کھانا حلال ہے۔

ہڈی کے گوڈے کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح لوبیا اور گندم جس میں سرسری پڑگی ہو اس کو نکالے بغیر کھانا جائز ہے۔ اس باب میں مختلف مسائل تفصیل طلب ہیں۔ (۸) اور حشرات الارض (زمین کے

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ گوہ حرام ہے کیوں کہ اس کا شمار خبائث میں ہے۔ اور اس کے حلال ہونے کے بارے میں جو روایت ہے اس کے متعلق خیال یہ ہے کہ وہ اس آیت ”و یحلل لهم الطیبات و بحر م علیہم الخبائث“ کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔

۲۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ بچو حرام ہے کیوں کہ اس کے منہ میں کچلی کے دانت ہوتے ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔

۳۔ حنابلہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ لومڑی حرام ہے۔

۴۔ حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ سنجاب، سمور اور فنک (مقتبین) حرام ہیں۔

۵۔ شافعیہ کے نزدیک طوطے کا گوشت حلال نہیں ہے۔

۶۔ شافعیہ کہتے ہیں مور حلال نہیں ہے۔

۷۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ہڈی اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ اسے ذبح نہ کیا جائے، اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایسے جانوروں کا ذبح کرنا یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کی نیت سے مارا جائے۔ لہذا مردار نڈی ہاتھ لگے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

۸۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسے کبڑے حلال ہیں بشرطیکہ ان میں جان نہ پڑی ہو۔ اگر بیان پڑ گئی ہو تو ان کا کھانا جائز نہیں ہے، زعمہ ہوں یا مردار اور پھل کے ساتھ کھائیں یا الگ کر کے۔ سرسری وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیٹر اور میووں کے کبڑے جو اسی میں سے پیدا ہوئے ہوں تو ان اشیاء کا بیٹروں سمیت کھانا جائز ہے۔ برخلاف اس کے کہ شہد کی مکھی، جب شہد کے ساتھ غلط ملط ہو جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جو اس صورت کے کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر شہد کے ساتھ گھل مل جائے۔ جہاں تک اس کے کھانے کے جواز کا تعلق ہے اس کے زعمہ بنے یا مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ اس بابت سے کہ شہد میں اس کی تیز ممکن ہے یا نہیں۔ البتہ اس صورت میں جب کہ وہ مکھی باہر نکل گئی ہو یا کسی نے اسے نکال دیا ہو اور پھر باوجود اس امکان کے کہ اسے اس میں نہ پڑنے دیا جا تا وہ آن پڑی

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کیڑے کوڑوں) کا کھانا حرام ہے<sup>(۱)</sup>، جیسے بچھو، سانپ، چوہا، مینڈک اور چیونٹی وغیرہ۔  
 کچھوا حرام ہے<sup>(۲)</sup> خشکی کا ہو یا دریائی کچھوا، جو ترسہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خشکی میں بھی رہتا ہے اور تری میں بھی۔

سور اور کتا<sup>(۳)</sup> اور مردار جانور جو شریعت کے مطابق ذبح کیے بغیر مر جائے حرام ہے۔ خون (جگر

تب اس کا کھانا جائز نہیں، جیسا کہ یوں بھی اس کا کھانا بہر حال ناجائز ہے۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ کیڑوں اور سرسریوں کا کھانا سجا (کیڑے لگی ہوئی اشیاء کے ساتھ) جائز ہے، لہذا کیڑوں کے ساتھ میوہ کھالینا حلال ہے۔ اور یہی حکم دہی اور سرک کا بھی ہے۔ البتہ کیڑوں اور سرسریوں کو پھلوں سے نکال کر علیحدہ کھانا جائز نہیں ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کھانے کی چیز میں کیڑے پڑ جائیں تو وہ بھی پھل اور ہڈی کے مغز کے کیڑوں کی طرح ہیں؛ مطلقاً بغیر کسی تفصیل کے کھائے جاسکتے ہیں خواہ زندہ ہوں یا مردہ۔ اور اگر کیڑے اس میں آپ پیدا نہیں ہوئے اور ان میں جان ہے تو ان کا مارنا ذبح کرنے کی نیت سے ضروری ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مر گئے ہوں اور ان کی تیز نہ ہو سکے تو وہ کھانے کی چیز کھائی جاسکتی ہے، بشرطیکہ اس کی مقدار زیادہ ہو۔ اگر کھانا اور کیڑے برابر ہوں یا کیڑے کی مقدار زیادہ ہو تو کھانا جائز نہیں۔ اگر زیادتی کے بارے میں شک ہو تب بھی کھا سکتے ہیں کیوں کہ محض شک کی بنا پر کھانے کو پھینکا نہیں جا سکتا۔ یاد رہے کہ یہ تمام مسائل اسی صورت میں ہیں کہ نقصان دہ نہ ہو اور طبیعت گوارا کر لے بصورت دیگر ایسی غذا کھانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا۔

۱۔ مالکیہ کے نزدیک اس امر میں کوئی کلام نہیں کہ ہر نقصان دہ چیز حرام ہے لہذا مضرت رساں حشرات کا کھانا ایک قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قوم اس کی عادی ہو جائے اور ان کو یہ اشیاء نقصان نہ دیتی ہوں اور ان کی طبائع گوارا کر لیں تو جو جب قول مشہور حرام نہیں ہے۔ پس اگر یہ ممکن ہو کہ مثلاً سانپ کے جسم کا کچھ حصہ سر اور دم کی جانب سے کاٹ دیا جائے اور زہر کا اثر باقی نہ رہے اور طبیعت اسے کھانا گوارا کرے اور اس سے ضرر نہ ہوتا ہو تو اسے کھانا حلال ہے۔ دوسرے حشرات الارض کا بھی یہی حکم ہے۔ بعض مالکیہ سے یہ منقول ہے کہ تمام حشرات الارض ایک قلم حرام ہیں کیوں کہ یہ سب نجس ہیں اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے۔

اور ان کا حلال ہونا جو مشہور ہے تو یاد رہے کہ یہ حلال نہ ہوں گے جب تک کہ تذکیہ (ذبح) نہ کیا جائے اور ان کا ذبح کرنا یہ ہے کہ ان کو ہلاک کرنے والا کوئی عمل (قصداً) کیا جائے، خواہ جلا کر یا گرم پانی ڈال کر یا دانتوں وغیرہ سے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔

۲۔ حنا بلہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ دریائی کچھوا (ترسہ) ذبح کرنے کے بعد حلال ہے۔ رہا بری کچھوا سو اسے حرام قرار دینے کو ترجیح دی گئی ہے۔

۳۔ کتے کے بارے میں مالکیہ کی دو رائے ہیں: ایک قول کے مطابق وہ مکروہ ہے اور دوسرے قول کے بموجب

اور تلی کے علاوہ) حرام ہے اور منخنقہ (گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور) موقوفہ (کسی آلے سے ہلاک کیا ہوا)، متردیہ (بلندی سے گر کر مر جانے والا) اور نطیحہ (جسے کسی اور جانور نے سینگ وغیرہ مار کر ہلاک کر دیا ہو)، سوا اس کے کہ مرنے سے پہلے انھیں ذبح کر لیا جائے۔ اندریں باب مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

وہ حرام ہے۔ اور یہی قول مشہور ہے۔ اور اس کا کھانا تو کسی نے حلال نہیں بتایا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ امام مالکؒ نے اسے حلال بتایا ہے تو اس کو سزا ملتی چاہیے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ منخنقہ اور موقوفہ اور اس جیسے دوسرے جانوروں کا ذبح کرنے سے حلال ہونا اس حالت میں ہے جب کہ جانور اس حال میں نہ پہنچ گیا ہو کہ اس کا زندہ بیچ جانا ممکن ہی نہ رہا ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ گلے کی گھٹن یا زخم نے اسے ہلاکت کے بالکل قریب کر دیا ہو، مثلاً یہ کہ حرام مغز جو پیٹھ یا گردن کی ہڈیوں کا گودا ہوتا ہے وہ کٹ گیا ہو۔ لہذا اگر گھٹن ہڈی ٹوٹی ہے اور حرام مغز نہیں کٹا تو ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا، اس واسطے کہ ممکن ہے وہ زندہ رہ جاتا۔ اسی طرح اگر سر کا مغز بکھر گیا کہ اس کا کسی قدر گودا یا کھوپڑی کا اندرونی مادہ باہر نکل پڑا، اس حالت میں اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی اسی طرح وہ کیفیت کہ بیٹ کی استزی یا آلائش مثلاً جگر، دل، تلی وغیرہ باہر نکل پڑے کہ اس کا پھر اپنی جگہ پر لگانا ممکن نہ ہو، یا کوئی آنت باہر آ پڑی ہو یا کٹ گئی ہو، یہ تمام صورتیں مرنے کے برابر ہیں، اگرچہ ہنوز جانور میں جنبش باقی ہو، اب ذبح کرنا بے سود ہے۔

ایسے جانوروں کے علاوہ اور دوسرے حلال جانور جن کو ذبح کرنا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ جانور مر بیض ہے یا صحت مند۔ اگر مرض ایسا ہے کہ اچھا ہونے کی امید نہیں ہے تو اس کا ذبیحہ درست ہونے کی دو شرطیں ہیں: اول یہ کہ اس جانور کو جو تکلیف ہے اس سے ایسا عضو متاثر نہ ہو جو مدار حیات ہے مثلاً یہ کہ دماغ کا گودا منتشر ہو گیا ہو یا حرام مغز کٹ گیا ہو وغیرہ، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ دوسرے یہ کہ ذبح کے بعد اس میں تڑپن ہو یا خون کی تیز دھار بہنے لگے۔ اور بہر حال اس کا کھانا حلال تھیں ہوگا کہ نقصان دہ نہ ہو۔ لیکن اگر جانور صحت مند ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ خون کی تیز دھار بہنے لگے، بلکہ خون کا صرف نکلنا اور تڑپنا کافی ہے، یعنی پاؤں کا کھینچنا اور سکلرانا۔ اگر صرف کھینچنا ہو یا محض سکلرانا ہو تو یہ کافی نہ ہوگا۔ اسی طرح آنکھ کی محض تھر تھر امٹ یا اس کا کھل جانا یا بند ہو جانا وغیرہ کافی نہیں ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ منخنقہ اور ایسے دوسرے جانوروں میں ذبح کے وقت اگر زندگی باقی ہو، خواہ تھوڑی ہی باقی ہو، تو ان کا گوشت حلال ہے۔ کسی مریض بکری کو ذبح کرنے کی صورت میں دو باتیں ہیں: یا تو یقین ہوگا کہ ذبح کرنے سے پہلے وہ زندہ تھی یا نہ ہوگا۔ اگر یقین ہو کہ زندہ تھی تو قطعاً حلال ہے، اگرچہ ذبح کے وقت نہ اس میں جنبش ہوئی ہو اور نہ خون بہا ہو۔ اور اگر ذبح کے وقت اس کی زندگی کا یقین نہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اس ذبیحہ میں جنبش ہوئی یا خون نکلا؟ اگر حرکت نہیں ہوئی اور نہ خون بہا لیکن اس نے منہ کھول دیا تو اس کا گوشت نہ کھانا چاہیے، اور اگر اس نے منہ بند کر لیا تو کھا سکتے ہیں۔ اسی

ہر ایسی چیز جو انسان کے بدن یا اس کی عقل کے لیے نقصان دہ ہو اس کا باہمی لین دین حرام ہے۔ مثلاً افون، بھنگ، کوکین، اور ایسی ہی تمام ایشیا جو نشہ آور، نقصان دہ یا زہریلی ہوں۔

دریائی جانور جو پانی میں رہتے ہیں حلال ہیں (۱) اگر چہ ان کی شکل مچھلی جیسی نہ ہو بلکہ سوریہ آدمی کی سی ہو۔ چنانچہ بام مچھلی (۲) حلال ہے جس کی شکل سانپ جیسی ہوتی ہے۔ غرض تمام اقسام کی مچھلیاں سوائے مگر مچھ کے حلال ہیں۔

ایسے جانور کا گوشت جو غلاظت کھانے لگا ہو جسے جلالہ ☆ کہتے ہیں، حلال ہے (۳)؛ لیکن اگر اس

طرح آنکھ کھول دے تو نہ کھایا جائے اور بند کر لے تو کھایا جائے، اور پاؤں پھیلا دے تو نہ کھائیں کیڑے لے تو کھائیں۔ بال بچھے رہیں تو نہ کھایا جائے کھڑے ہو جائیں تو کھایا جائے۔ تاہم کھانا اسی حالت میں چاہیے کہ نقصان دہ نہ ہو ورنہ بہر حال حرام ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ جانور کے حلال ہونے کی شرط صرف یہ ہے کہ ذبح کے وقت گمان غالب یہی ہو کہ اس میں زندگی باقی ہے۔ اندریں باب ان کے مسلک کی تفصیل جلد اول میں شروط ذکوۃ کے تحت بہ ضمن شرط سوم بیان ہو چکی ہے۔

متنازلہ کہتے ہیں کہ گلا گھونٹا ہو یا اس جیسا کوئی اور جانور جس میں جان باقی ہو ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے، اگر چہ اس کی حالت ایسی ہو کہ اس کے زندہ نہ رہنے کا یقین ہو گیا ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں یا آنکھ میں جنبش ہوئی ہو یا اس کی دم بلی ہو خواہ ہلکی سی جنبش ہو، لیکن یہ حرکت اس کے علاوہ ہو جو ذبح کیے ہوئے جانور میں ہوتی ہے۔ اگر وہ جنبش ذبح کیے ہوئے جانور کی جنبش کے مشابہ ہو تو اس کا ذبح کرنا بیکار ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ گردن کٹ گئی ہو یا پیٹ کے اندر کی آلائش جگر، تلی وغیرہ نکل پڑی ہو، کیوں کہ اس حالت میں وہ جانور مردار کے حکم میں ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسے دریائی جانور جو مچھلی سے مشابہ نہ ہوں حلال نہیں ہیں۔ چنانچہ دریائی انسان، دریائی سورا اور دریائی گھوڑا اور اسی جیسے جانور حرام ہیں۔ البتہ جریٹ یا مارماہی (جو سانپ کی ہمشکل ایک مچھلی ہے) حلال ہے۔ پس مچھلی کی تمام اقسام بجز "طانی" کے حلال ہیں۔ طانی وہ مچھلی ہے جو پانی میں طبعی موت مر کر پلٹ گئی ہو کہ پیٹ اوپر اور پیٹھ نیچے ہو جائے۔ اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔

۲۔ مالکپہ کہتے ہیں کہ تمام دریائی جانور حلال ہیں اور کبھی کسی کو ان میں سے مستثنیٰ نہیں سمجھتے۔

۳۔ متنازلہ کہتے ہیں کہ جلالہ یعنی وہ گائے جو زیادہ تر غلاظت کھاتی ہو حلال نہیں ہے۔ اس کا دودھ بھی حرام ہے اور اس کا پینہ نہ ناپاک ہوتا ہے، اس لیے اس پر سورا ہونا مکروہ ہے۔ لازم ہے کہ تین رات، تین دن اسے باندھ کر رکھا جائے اور پاک غذا کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہ دی جائے تب وہ حلال ہوگی۔

مالکیہ کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ ایسے نجاست خور جانور کا گوشت مباح ہے لیکن اس کا دودھ مکروہ ہے۔

☆ لغت میں جلالہ اس گائے کو کہتے ہیں جو غلاظت کھانے لگے۔

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

میں سے غلاظت کی بدبو آنے لگے یا اس کے گوشت کا مزہ اس نجاست کے باعث بدل جائے تو اس کا کھانا مکروہ ہے۔ اس کے دودھ اور انڈے کا بھی یہی حکم ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اسے باندھ کر رکھا جائے یہاں تک کہ اس کی بدبو جاتی رہے۔ کراہت کے دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایسا اونٹ ہو تو اسے چالیس روز تک باندھ کر رکھیں اور چارہ دیتے رہیں؛ اور گائے بیل ہے تو تیس روز تک؛ بکری ہے تو سات دن تک اور مرغی ہے تو تین دن تک ایسا ہی عمل کریں۔ اونٹ کے متعلق اس کا حکم حضرت ابن عمرؓ کی روایت کردہ حدیث میں ہے اور اونٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کے متعلق دوسری روایت میں ہے۔

### پینے کی کون سی اشیاء حلال ہیں اور کون سی حرام؟

شریعت اسلامیہ کی رو سے شراب کا پینا سخت حرام ہے۔ کبیرہ گناہوں میں یہ سب سے بڑا اور سخت ترین جرم ہے، کیونکہ اس میں بہت سے اخلاقی، جسمانی اور اجتماعی نقصانات ہیں، اور اس کا حرام ہونا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.“

اس آیت شریفہ میں شراب کے حرام ہونے کی دس دلیلیں ہیں: اول یہ کہ اس عمل (شراب نوشی) کو جوا، بتوں کے تھان، اور پاسوں کے تیر کے ساتھ ملایا گیا ہے، لہذا یہ بھی اسی طرح کی حرام شے ہوئی۔ دوسرے یہ کہ اس کو جس فرمایا اور جس کے معنی حرام کے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس کو اعمال شیطانی میں شمار کیا گیا۔ چوتھے یہ کہ اس سے پرہیز کا حکم دیا گیا۔ پانچویں یہ کہ نجات کو اس کے ترک پر منحصر رکھا۔ چھٹے یہ کہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کو باہمی عداوت کا سبب بنائے۔ ساتویں یہ کہ شیطان اسے کینہ کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ آٹھویں یہ کہ اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ نویں یہ کہ نماز سے روک دینا چاہتا ہے۔ اور دسویں بطریق استفہام تاکیدی ممانعت یہ فرما کر کی گئی ہے کہ فہل انتم منتہون؟ (کہ اب تو باز آ جاؤ گے نا؟) یہ طرز خطاب ایک اعلان تہدید ہے۔

رہی سنت سووہ ایسی احادیث سے بھری پڑی ہے جس میں شراب نوشی کو حرام فرمایا اور اس کے

پاس تک پھینکنے کی ممانعت کی۔ اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد کافی ہے:

”لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مومن ولا

یشرب الخمر حین یشربها و هو مومن“.

یعنی بدکاری کرنے والا بدکاری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور چور چوری کے وقت مومن نہیں

رہتا، اور شرابی شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔

(اجماع کے متعلق یہ ہیں) کہ تمام مسلمان اور ائمۃ المسلمین اس امر پر متفق ہیں کہ شراب حرام

ہے اور اس کا پینا بدترین گناہوں، اور شدید ترین جرائم میں سے ہے۔

خمر کے معنی وہ شے جو عقل پر پردہ ڈال دے، یعنی اسے خبط کر دے، مدہوش بنا دے اور کھو

دے۔ پس ہر وہ شے جو عقل کھونے والی ہو وہ خمر ہے خواہ وہ انگور سے آگ پر جوش دے کر بنائی جائے، خواہ

کھجور، شہد، گندم، یا جو، خواہ دودھ، اشیائے خوردنی یا کسی اور چیز سے تیار کی جائے، یہاں تک کہ نشہ آور

ہو جائے۔ آنحضرت ﷺ نے یہ تصریح فرمادی ہے کہ وہ ہر شے جو زیادہ مقدار میں نشہ آور ہو وہ تھوڑی سی

بھی حرام ہے، خواہ نشہ نہ لائے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ: ما سکر کثیرہ فقلیلہ حرام یعنی جو شے زیادہ مقدار

میں نشہ آور ہو وہ تھوڑی سی بھی حرام ہے۔ (ابوداؤد۔ ترمذی ابن ماجہ اور بیہقی)

انگور سے تیار کی ہوئی جو اشیائے نشہ آور ہیں ان کی چند قسمیں ہیں:

پہلی قسم خمر ہے (یعنی مے) جو شیرہ، انگور کا خمیر اٹھا کر اور خوب جوش دے کر بنائی جاتی ہے اور پختگی

پر آ کر نشہ آور ہوتی ہے۔

دوسری قسم باذق (بادہ) ہے کہ شیرہ انگور کو اس قدر جوش دیا جائے کہ تقریباً دو تہائی تحلیل ہو جائے

اور تیار ہونے کے بعد نشہ آور ہو۔

تیسری قسم منصف (دو آتش) ہے کہ انگور کو اتنا پکا یا جائے کہ آدھا تحلیل ہو جائے اور تیار ہو کر نشہ

آور ہو۔

چوتھی قسم مثلث (سہ آتش) ہے کہ انگور کو اتنا جوش دیا جائے کہ دو تہائی حصہ تحلیل ہو جائے اور تیار

ہو کر زیادہ مقدار میں نشہ آور ہو اور قلیل مقدار میں نہ ہو۔ اسی طرح کھجور سے تیار کی ہوئی شراب کی بھی کئی

قسمیں ہیں۔

اول سکر (بفستحتین۔ شراب خرما) وہ یہ ہے کہ تازہ کھجوروں کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں یہاں تک کہ اس کی شیرینی جاتی رہے اور تندی آجائے اور جوش دیے بغیر نشہ آور ہو جائے۔  
 دوسری فصیح (شراب خرما ئے خشک) (بضاد و خائے مجہ و یائے ساکن) یہ ہے کہ سوکھی کھجوروں کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں یہاں تک کہ اس کی مٹھاس جاتی رہے اور وہ تند اور نشہ آور ہو جائے۔  
 تیسری قسم نینذاتمر (عصاۃ خرما) ہے کہ اس کو کسی قدر جوش دے کر تیار کی جاتی ہے؛ زیادہ مقدار میں نشہ آور ہوتی ہے، تھوڑی مقدار میں نہیں ہوتی۔ یہ تمام اقسام حرام ہیں، زیادہ ہوں یا کم، خواہ ایک ہی قطرہ ہو۔

یہی حکم خشک انگور (کشمش منقأ وغیرہ) کا ہے اگر اس کو جوش دیا جائے اور وہ تند اور نشہ آور ہو جائے۔ اسی طرح اگر انگور اور کھجور کے مرکب مشروب میں جسے الخشاف<sup>☆</sup> (یعنی آبشورہ) کہتے ہیں، تندی پیدا ہو اور نشہ آور ہو جائے، یا شہد، زیتون اور جو وغیرہ سے تیار شدہ شراب یہ سب حرام ہیں۔ ان کی تھوڑی مقدار<sup>(۱)</sup>، کا حکم بھی وہی ہے جو کثیر مقدار کا ہے۔

۱۔ حنفیہ میں سے بعض لوگ جو بیر (Beer) وغیرہ پیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو حلال ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تھوڑی ہو یا بہت، مسلک حنفیہ میں بھی اسی طرح حرام ہے جیسا کہ دوسرے مسالک کے قولِ مفتی بہ میں۔ بلکہ حنفیہ کے نزدیک تو بالاتفاق حرام ہے۔ اختلاف صرف تین صورتوں میں ہے: اول مثلث کے انگور کو اس قدر جوش دیا جائے کہ اس کا دو تہائی حصہ تحلیل ہو جائے اور ایک تہائی باقی رہے۔ یہ زیادہ مقدار میں ہو تو نشہ لاتا ہے۔ تھوڑی مقدار میں نہیں لاتا۔ اس کو طل<sup>☆</sup> (شراب شیریں) کہتے ہیں۔ دوم نینذاتمر (شیرہ خرما) جو تھوڑا سا جوش دے کر تیار کی جاتی ہے۔ یہ بھی زیادہ مقدار میں نشہ آور ہوتی ہے، تھوڑی مقدار میں نہیں ہوتی۔ تیسری وہ جو، جو یا گندم وغیرہ سے تیار کی جائے اگر مقدار زیادہ ہو تو نشہ لاتا ہے، کم مقدار نشہ آور نہیں ہے۔ پس ابو حنیفہ اور ابو یوسف تو کہتے ہیں کہ ایسی شراب اگر زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو حرام ہے تھوڑی مقدار میں نہیں ہے۔ اور امام محمد کہتے ہیں کہ تھوڑی ہو یا بہت دوسری شرابوں کی طرح یہ بھی حرام ہے۔ یہی رائے امام محمد کے ساتھ باقی تین اماموں کی بھی ہے، لہذا یہی صحیح ہے اور تمام مسالک میں اسی پر فتویٰ ہے۔ اور حنفیہ کا مسلک اس باب میں وہی ہے جو امام محمد کا ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ قلیل مقدار جس سے نشہ نہ ہو اور صرف دل بہلانے یا غم غلط کرنے کے لیے استعمال کی جائے، جسمِ ضعیف کی تقویت کے لیے نہیں، جیسا کہ اس کے پینے والے لکرتے ہیں، یہ ایک ہی قطرہ ہو تب بھی اسی طرح حرام ہے جیسا کہ زیادہ مقدار۔

۶۶۔ ایک شراب جو انگوروں کو پانی میں سل کر تیار کیا جاتا ہے۔ (منجد)

۶۷۔ لغت میں یہ لفظ نطل ہے جس کے معنی میٹھی شراب کے ہیں (الفرائد الدرر)

شراب ہر مکلف عاقل (جس پر شریعت کے احکام عائد ہوتے ہیں) پر حرام ہے؛ مجبور اور ناچار پر نہیں ہے۔ اور جس طرح شراب کا پینا حرام ہے اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے: ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا“ (یعنی جس ذات پاک نے اس کا پینا حرام کیا ہے اسی نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے) اور ایک دوسری روایت حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شراب کے متعلق دس اشخاص پر لعنت کی ہے: (۱) اس کا نچوڑنے والا (۲) نچروانے والا۔ (۳) پینے والا (۴) اٹھا کر لانے والا (۵) اور جس کے لیے اٹھائی جائے (۶) اس کا پلانے والا (۷) بیچنے والا (۸) اس کی قیمت کھانے والا (۹) اس کا خریدنے والا (۱۰) اور وہ جس کے لیے خریدی جائے۔ (ابن ماجہ و ترمذی)

علیٰ ہذا القیاس شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنا بقول معتد حرام ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا کہ ”شراب دوا ہے“ ارشاد فرمایا ”لیست بدوا انما ہی داء“۔ مسلم (یعنی یہ دوا نہیں یہ مرض ہے) نیز حضور ﷺ نے فرمایا

”ان اللہ عزوجل انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ولا تتداوا و ابھرام“

(یعنی اللہ تعالیٰ نے مرض اور علاج نازل فرمایا۔ ہر مرض کی دوا پیدا کی، اور حرام چیز کے ساتھ دوا

مت کیا کرو۔) (۱)

غرض تمام ائمہ دین اور جمہور مسلمین کے نزدیک تمام قسم کی شراب بشمول بیر (Beer) حرام ہے، تھوڑی ہو یا

زیادہ۔

ا۔ شافیہ کہتے ہیں کہ شراب کا استعمال بطور دوا کے حرام ہے جب کہ وہ خالص ہو اور اس میں کوئی چیز جو اس کی خاصیت کو ختم کر دے مثلاً تریاق کبیر وغیرہ شامل نہ کی جائے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ وہ خالص ہو لیکن اتنی تھوڑی ہو کہ نشہ نہ لائے۔ اس کا استعمال اسی صورت میں جائز ہوگا کہ دوسری دواؤں پر اس کو ترجیح ہو، اور صرف وہی ایک علاج ہو اور کوئی پاکیزہ شے جو اس کا بدل ہو سکے وستیاب نہ ہو اور اس کو کسی مسلمان حق پسند طبیب نے تجویز کیا ہو۔ بعض دوسرے مواقع پر بھی اس کا استعمال جائز ہے۔ مثلاً حلق میں پھندا پڑ جائے اسے دور کرنے کے لیے کبھی اس کا استعمال واجب ہو جاتا ہے۔ یہی حکم شراب کے سوا دوسری نجس اشیا کو بطور دوا استعمال کرنے کا ہے اور وہ جائز اسی صورت میں ہے جب کہ اس میں کوئی اور شے ملا دی جائے کہ وہ اس میں مل کر ختم ہو جائے، اور کوئی دوسری پاک دوا موجود نہ ہو، یہ صورت دیگر اس کا بطور دوا استعمال حرام ہوگا۔



اب رہی مشروبات کی وہ صورت جس کا پینا حلال ہے، اس کے متعلقہ مسائل تفصیل طلب ہیں<sup>(۱)</sup> اور مجملہ ان امور کے جو اس سلسلہ میں جائز ہیں رس نچوڑنا ہے تو بے (ظرف کدو) میں یا روغنی

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ انگور کا رس تازہ نچوڑا ہوا اس سے پہلے کہ اس میں تندری اور نشہ پیدا ہو، پینا حلال ہے۔ اسی طرح ”نقاع“ بھی جائز ہے۔ نقاع ایک شراب ہے جو گندم اور کھجور سے تیار کیا جاتا ہے۔<sup>☆</sup> یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ نقاع وہ پانی ہے جس میں خشک انگور وغیرہ کو بھگور رکھیں یہاں تک کہ وہ بالکل حل ہو جائے۔

اسی طرح ”سویا“ مباح ہے۔ یہ چاول سے بنتا ہے۔ پانی میں اس قدر جوش دیا جائے کہ وہ بالکل گل جائے اور پھر نتھار کر اس میں شکر ملا لیں تاکہ وہ میٹھا ہو جائے<sup>☆☆</sup>۔

اسی طرح ان اشیاء کا ”عقید“ بھی مباح ہے۔ عقید یہ ہے کہ انگور کے رس کو خوب خوب جوش دیا جائے یہاں تک کہ وہ گاڑھا ہو جائے اور نشہ لانے کی خاصیت جو ابتداءً جوش دینے سے پیدا ہو جاتی ہے وہ جاتی رہے۔ اس کو الرب الصامت (گاڑھا شیرہ یا قوام) مر یہ بھی کہتے ہیں۔ جوش دینے کی حد مقرر نہیں ہے (مثلاً یہ کہنا کہ دو تہائی حصہ تحلیل ہو جانا چاہیے) بلکہ پیش نظر یہ امر ہے کہ نشہ آور نہ رہے۔

بہر حال یہ تمام اشیاء اسی صورت میں جائز ہیں جب کہ ان میں نشہ کا اندیشہ نہ ہو، اگر اس کا اندیشہ ہو تو اس کا استعمال حرام ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ انگور وغیرہ کا رس اگر تین دن کا باسی نہیں ہے تو اس کا پینا جائز ہے، مگر اس عرصے میں شدت اور اُبال نہ آیا ہو۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہی اس میں جھاگ آجائے اور اُلٹنے لگے تو حرام ہو جائے گا خواہ نشہ بھی ہو۔ اگر حرام ہونے سے پہلے ہی اسے اتنا جوش دے لیا جائے کہ دو تہائی حصہ تحلیل ہو جائے اور نشہ آور نہ ہو تو حلال ہے۔ نشہ آور ہو جائے تو خواہ تھوڑی مقدار ہو یا بہت حرام ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو تہائی تحلیل ہونے کی شرط لازمی نہیں ہے بلکہ مقصد اس سے یہ ہے کہ نشہ کی خاصیت جاتی رہے۔

”خشاف“ جس کو نبذ بھی کہتے ہیں، مباح ہے۔ خشاف یہ ہے کہ کھجور یا خشک انگور کو پانی میں بھگو دیں کہ پانی میٹھا ہو جائے۔ اس کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ تین دن کا پرانا نہ ہو۔ اس عرصے میں اگر ابل گیا ہو تب بھی اور نہ ابلتا ہو تب بھی حلال ہے۔ تین دن کے بعد حرام ہو جائے گا خواہ اس میں نشہ نہ ہو۔ البتہ جھاگ یا اُبال آنے سے پہلے اگر جوش دے لیا جائے، خواہ دو تہائی تحلیل نہ ہو اور تین دن گزر جائیں کہ وہ نشہ آور نہ رہے، جیسے پوست کا شراب اور مر یہ وغیرہ تو اس کے

☆ اہل لغت نے اس کے معنی جو کہ شراب بتائے ہیں۔ (جدید عربی۔ اردو لغات۔ مصباح لغات۔ قاموس العصری۔ عربی انجلیزی) صاحب ’المعجم الوسیع معلوف نے جو کہ علاوہ دوسرے بیوں کی شراب کو کھگی نقاع کا نام دیا ہے اور؛ چہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ اس میں جھاگ آتے ہیں۔ (مترجم)

☆☆ بظاہر سب سے مراد چاول کی کچھ ہے یا ایسی ہی کوئی چیز۔ لیکن سب سے معنی صاحب مصباح لغات (عبد الحئی بلادی) نے دیے ہیں۔ گیسوں کی شراب درج کیے ہیں۔

برتن میں یا کوٹھی میں جو کڑی کی ہو یا درخت کے تنہ کا ٹکڑا درمیان سے خالی کر کے بنائی جائے اور اس میں کھجور، انگور یا منقہ وغیرہ کو بھگو یا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے ان ظروف میں انتباہ (شیرہ نچوڑنے) سے منع فرمایا تھا، بعد میں اس ممانعت کو منسوخ فرمادیا۔<sup>(۱)</sup>

کون سا لباس پہننا اور استعمال کرنا حلال ہے

اور کون سا حرام؟

حرام ہے کہ کوئی شخص ایسا لباس پہنے جو مال حرام سے یا دھو کے اور بددیانتی سے یا ناجائز قبضہ کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز روزہ قبول نہ کرے گا جس

استعمال میں کوئی حرج نہیں۔

اگر انگور میں نچوڑنے سے پہلے ہی تندی آجائے اور ایلنے لگے، لیکن اس میں نشہ اور مضرت نہ ہو تو اس کا کھانا حلال

ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ مذکورہ اشیاء مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک اس شرط کے ساتھ حلال ہیں کہ وہ نشہ آور نہ ہوں، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ نشہ آور اشیاء کم مقدار میں ہوں یا زیادہ اُن کے حرام ہونے کے متعلق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول قابل اعتماد

ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ تمام مشروبات جو چھو ہارے یا کھجور یا جو یا چاول وغیرہ سے تیار کیے جائیں اگر ان میں نشہ کا اندیشہ نہ ہو اور تندی و نشاط نہ ہو تو مباح ہیں۔ اور تندی و نشاط ہو کہ اس میں جھاگ اور بھین آجائے تو خواہ وہ معمولی کشک ☆ کیوں نہ ہو حرام ہوگا اور پینے والے کو حد ماری جائے گی اور نجس قرار پائے گی۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ان ظروف میں "انتباہ" سے ممانعت منسوخ نہیں ہوئی۔ ان کے نزدیک اصلی بات یہ ہے کہ یہ ممانعت کراہیت کی بنا پر تھی، لہذا ان ظروف میں انتباہ (شیرہ کا نچوڑ رکھنا) مکروہ ہے، خواہ ایک ہی چیز کا نچوڑ ہو یا دو اشیاء مثلاً انگور اور خرما کے مرکب کا ملا کر رکھنا۔ ان ظروف کے علاوہ کسی اور برتن میں دو اشیاء کا انتباہ جس کو "خلیطین" کہتے ہیں مکروہ ہے۔ خلیطین یہ ہے کہ مثلاً چھو ہارے اور انگور کو توڑ کر ایک ساتھ کچلا اور کوا جائے اور پانی میں بھگو کر رکھا جائے، اس کی ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ اس نچوڑ کو رکھے ہوئے زیادہ عرصہ گزر جائے، اگر تھوڑا عرصہ ہو تو اس کے نشہ آور ہو جانے کا تصور نہ ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی مریض کے لیے منقہ، قرسیا ☆ ☆ اور زرد آلو کو ایک برتن میں بھگو کر رکھا جائے، اس میں کوئی کراہت نہ ہوگی بشرطیکہ اتنے عرصے تک نہ رہے کہ اس میں نشہ

☆ کشک کھٹی لی یا دی اور آئے یا ستو کولا کر رکھ چھوڑتے ہیں اور پھر جوش دے کر شروب بناتے ہیں۔

نیاز مند مترجم کو ایسا ایک شروب ما بخر (ہند) کے علاقہ میں پینے کا اتفاق ہوا، اس کو رابڑی کہتے ہیں۔

☆ قرسیا یا قرسیا سیاہ انگور کی مانند ایک پھل ہے۔ لبنان میں بکثرت ہوتا ہے۔ مصباح اللغات، المنجد۔ صاحب فرائد الدرر نے اس کے منہ درج کیے ہیں۔

نے چادر یا کرتا حرام کمائی کا پہن رکھا ہو، جب تک اسے ہٹانہ دے؛ یعنی اس چادر کو اپنے اوپر سے اتار نہ دے۔ اسی طرح فخر و تکبر کے ارادے سے لباس پہننا حرام ہے۔ اور اس بارے میں کہ کس قسم کا لباس حلال ہے۔ اور کیسا حرام ہے مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے حریر (ریشم) کا لباس حرام ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ہے جسے ابرہہ سما کہتے ہیں۔ ابرہہ سما، ابریشم ہے، جب کہ گرم پہلہ اس میں مر جاتا ہے، بنتا ہے۔ دوسری قسم ”قز“ ہے۔ جو زندہ گرم پہلہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن ریشم کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ اس کا پہننا یا استعمال کرنا مردوں کو حرام ہے۔ مستثنیٰ صورتوں کا ذکر آگے آئے گا۔ مردوں کو جائز نہیں ہے کہ ریشم پر بیٹھیں یا اس سے تکیہ لگائیں، جب تک کہ درمیان میں کوئی اور چیز نہ ہو۔ مثلاً ریشم کے اوپر روئی وغیرہ کا کوئی گدا ہو تو اس پر بیٹھنا حلال ہے، خواہ یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ ایسے ریشمی لباس کا پہننا حلال ہے جس کا استروانی یا سوتی ہو بشرطیکہ یہ استر ریشم کو ڈھانپ لے۔ اسی طرح اگر ریشم کا استر کسی غیر ریشمی کپڑے کے ساتھ سلا ہوا ہو تو حلال ہے۔ اس کے جائز ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس طرح گویا ریشم دوسرے کپڑے میں بھرا ہوا ہے اور ریشم کا بھرا جائز ہے۔ ریشمی لباس سے گرم ہونا، اس پر نشست کرنا اور اس کا تکیہ بنانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے ساتھ کسی اور کپڑے کا استر سلا ہوا ہو اور وہ درمیان میں حائل ہو تو گرم ہونے کے لیے استعمال جائز ہے۔ اور تکیہ کرنے کے لیے درمیانی کپڑا اگر سلا ہوا نہ بھی ہو تو مضائقہ نہیں۔ مردوں کے لیے اکہری ریشمی چمچھردانی میں (جس میں استر نہ ہو) سونا جائز نہیں، خواہ بیوی بھی ساتھ ہو۔ اسی طرح ایسے خیمے کے اندر جانا جو ریشم کا ہو حرام ہے۔ اور اپنی بیوی کے ریشمی لمبوس میں گھسنا بھی حرام ہے البتہ اگر وہ ریشمی لباس میں لمبوس ہو تو اس سے احتیاط جائز ہے۔ ریشم پر مردوں کو لکھنا اور اس پر نقش و نگار بنانا حرام ہے۔ اسی طرح بغیر کسی مجبوری کے شادی اور آرائش کی تقریبات میں دیوار کو ریشمی کپڑوں سے ڈھانپنا حرام ہے۔ البتہ کعبے کا غلاف ریشم کا ہو سکتا ہے، لیکن سونا چاندی اس میں نہ ہو۔ نیز بقول راجح مویشی پر ریشمی جھول ڈالنا حلال نہیں ہے۔ البتہ ایک قول کے مطابق بچے اور دیوانے کو ریشمی لباس پہنانا جائز ہے۔ مرد کے لیے ریشمی رد مال رکھنا اور استعمال کرنا حرام ہے، البتہ اگر کوئی عورت ریشمی رد مال سے مرد کے بدن کو صاف کرے تو جائز ہے۔ ریشم کے استعمال کی چند چیزیں مستثنیٰ ہیں، مثلاً قرآن شریف کا غلاف۔ لیکن روپے رکھنے کی تھیلی جائز نہیں کیونکہ بموجب قول معتبر حرام ہے۔ قرآن شریف کا لگن (تسمہ) جس سے لکایا جائے، چہرے اور تلوکار کا ڈاب یا پر تلا، نیز تر ازد و کونجی کی ڈور اور تیج کا ڈور اور اس کا بھندنا بھی جائز ہے (بشرطیکہ اسی ریشم کا ہو جس کا دھاگا ہے) اگر دھاگے سے جدا کوئی شے ہو تو بقول معتبر ناجائز ہوگا۔ منکے، لوٹے اور کوزے کو ریشم سے ڈھکنا جائز ہے۔ لیکن مردوں کے لیے دستار کا سرپوش بنانا جائز نہیں البتہ اس طرح کا استعمال عورتوں کو جائز ہے۔ دو ات میں ریشم کا صوف، ریشمی ازار، بند، اور ترکی ٹوپی کا ریشمی بھندنا جائز ہے۔ مردوں کے لیے مجبوری یا کسی ضرورت سے ریشم کا لباس جائز ہے۔ چنانچہ مثلاً خارش کو روکنے اور جوں سے بچنے

کے لیے یا نماز میں ستر عورت کے لیے اور لوگوں کی نظر سے ستر کو چھپانے کے لیے یا کسی ایسے ہی کام کے لیے جب کہ دوسرا لباس میسر نہ ہو اس کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح اگر خلوت میں بھی کوئی دوسرا لباس نہ ہو تو ریشم پہن لینا روا ہے۔ اگر کوئی اور لباس دستیاب ہو تو حرام ہے۔ اور ایسا لباس بھی مرد کے لیے حلال ہے جس میں ریشم کے ساتھ روئی یا کتان یا اون وغیرہ ملا ہوا ہو۔ مگر ضروری ہے کہ ریشم برابر کا ہو یا کم ہو اگر زیادہ حصہ ریشم ہو تو ناجائز ہے۔ ریشم کا حاشیہ یعنی گوٹ اور تیل بھی جائز ہے بشرطیکہ تیل چار انگلی سے زیادہ نہ ہو اور حاشیہ غیر معمولی طور پر چوڑا نہ ہو۔ حضرت مسلمؑ سے دو ایسی حدیثیں مروی ہیں جن سے ریشمی حاشیہ اور تیل والے لباس کا مباح ہونا اور آنحضرت ﷺ کا استعمال فرمانا ثابت ہے۔ عورتوں کے لیے ریشم کا لباس اور فرش اور ہر طرح سے اس کا استعمال جائز ہے۔ مجنون کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور خنی مشکل☆ مرد کے حکم میں ہے۔

وہ کپڑا جو گل یا بیشتر زعفرانی رنگ سے رنگا ہوا ہو اس کا پہننا حرام ہے بشرطیکہ اس کو زعفرانی رنگ کا کہا جائے۔ اگر اس پر صرف زعفرانی بوٹیاں ہوں تو وہ جائز ہے۔ لباس مصفر یعنی زرد لباس جس کو مصفر سے رنگا گیا ہو اس کا پہننا مکروہ ہے۔

(مصفر ایک زرد رنگ کی مشہور بوٹی ہے جس سے زرد رنگ نکلتا ہے)۔ اس کی کراہت بھی اسی حالت میں ہے کہ عام کپڑا یا بیشتر حصہ اس کا زرد رنگ سے رنگا ہوا ہو برخلاف اس صورت کے جب کہ صرف زرد رنگ کی بوٹیاں ہوں، وہ لباس مکروہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خواہ کوئی رنگ ہو نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، خواہ سیاہ ہو یا سفید ہو یا بیلا ہو یا سرخ ہو یا دھاری دار ہو یا کسی اور طرح کا ہو۔ گندے لباس کے ساتھ یا ایسے لباس کے ساتھ جس پر معافی کی حد سے زیادہ نجاست لگی ہو نماز پڑھنا یا کوئی اور عبادت جس میں لباس کی پاکیزگی شرط ہے ادا کرنا حرام ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ ریشم کا استعمال بطور لباس وغیرہ کے مردوں کو حرام ہے، خواہ ریشم خود استر ہو یا اس پر کوئی اور استر ہو۔ اسی طرح پا جامے کا ریشمی ازار بند یا تیج کا دھاگا ریشم سے بنانا حرام ہے۔ البتہ ریشمی ٹیئن اور ریشمی بھندنا جو کرتے اور ٹوپی کے ساتھ ہو جائز ہے۔ اسی طرح ریشمی کپڑے پر بیٹھنا، اس سے ٹیک لگانا، اس کا تکیہ بنانا اور لڑکانے کے لیے (بطور تسمہ) کام میں لانا یا دیوار پر پردہ بنانا حرام ہے۔ البتہ کہتے ہیں کہ ریشم کا خلاف چڑھانا ناجائز نہیں ہے۔

مردوں کو ایسا لباس پہننا حلال ہے جس میں ریشم کے ساتھ اون یا روئی یا کتان وغیرہ شامل ہو، بشرطیکہ ریشم کا حصہ کم ہو یا برابر ہو، اگر زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں جب کہ ریشم کا حصہ گوزن میں زیادہ ہو مگر دوسری اشیاء کیسے ہیں زیادہ معلوم ہوں تو اس کپڑے کا استعمال حلال ہوگا۔ اگر کپڑے کا تانا ریشم کا ہو اور بانا کسی دوسری شے کا تو مشہور قول یہی ہے کہ حنا بلکہ کے نزدیک حرام ہے۔ بعض نے اس کو جائز رکھا ہے۔ ریشم اور دیباچ کا ایک ہی حکم ہے۔

حنا بلکہ کے نزدیک بھی اس باب میں خنث کے لیے وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ اسی حکم میں بچے اور مجنون بھی شامل ہیں، لہذا ان کو ریشم پہننا حرام ہے۔ اگر ریشمی لباس ناگزیر ہو تو مرد کو پہننا مباح ہوگا۔ مثلاً جوں سے بچاؤ کے لیے، یا کوئی ایسا مرض ہے جس میں ریشم کا لباس سود مند ہو۔

☆ خنی مشکل ایسے خنث کہتے ہیں جس کی جنس متعین نہ کی جاسکے۔

جنگ کے دوران مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا بلا ضرورت بھی مباح ہے اور خود یا زہرہ کا استر بنانا جائز ہے، نیز گرگی یا سرودی کی شدت سے بچنے کے لیے یا دشمن کے حملے سے بچاؤ وغیرہ کے لیے ریشمی لباس حلال ہے۔ ایسا لباس جس کی گوٹ ریشم کی ہو لیکن چار انگل سے زیادہ چوڑی نہ ہو مردوں کے لیے حلال ہے۔ ریشم کا پوند لگانا روا ہے لیکن بیوند معمولی چار انگل (جنوی ہوئی) سے زیادہ نہ ہو۔ یہی حکم (لبہ الطوق) حلقہ گر بیان کا ہے جس سے گردن نکلی ہوتی ہے۔ لبہ (گر بیان) وہ حاشیہ وار حلقہ ہے جس کے درمیان میں گردن رہتی ہے۔ حلقہ گر بیان میں ریشم کی گوٹ چار انگل سے زیادہ نہ ہو تو جائز ہے قرآن شریف کا ریشمی خلاف بنانا اس کا ریشم سے بیجا اور ریشمی بھند لگانا جائز ہے جبہ اور فرش (توشک) میں ریشم کا بھرنا مباح ہے کیونکہ نہ یہ ریشمی لباس کے زمرے میں ہے نہ ریشمی بچھونے کے بلکہ ریشم اس میں ایک بھرتی کی چیز ہے اور نظر سے اوجھل رہتا ہے لہذا نہ اس میں فخر ہے نہ خود نمائی۔

مردوں کے لیے زعفرانی رنگ والا اور سرخ چھہاتے رنگ (خالص سرخ رنگ) والا لباس مکروہ ہے۔ سرخی کے ساتھ اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش ہو تو اس میں کراہت نہیں۔ استر خالص سرخ رنگ کا ہو تو مضائقہ نہیں۔ زرد رنگ کا لباس بھی مکروہ ہے۔ طیلان<sup>۶۱</sup> (کھلے گر بیان کا ایک بزرگ لباس) جو ایک اور دھننی کی مانند ہوتا ہے اور سر پر ڈال کر لٹکایا جاتا ہے مکروہ ہے۔ عورتوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا اور اس کا ہر گونہ استعمال جائز ہے۔ اور اسی طرح رنگین لباس خواہ کسی رنگ کا ہو بلا کراہت جائز ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ خالص ریشم جو ریشم کے کپڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن اس کا بچھونا، اس پر سونا، اس کا سرہانا یعنی تکیہ (یا گل تکیہ) بنانا بقول مشہور جائز ہے۔ اسی طرح چار انگل تک چوڑا ریشمی کپڑا استعمال کرنا جائز ہے اگر چہ لمبائی میں اس سے زیادہ ہو۔ لہذا ریشم کی گوٹ والا کپڑا جائز ہے اور ٹوپی کے اوپر ریشم کا بھند ناچار انگل سے زیادہ چوڑا نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح لباس کے گرد چار انگل چوڑائی تک کا جسے حاشیہ کہہ سکتے ہیں اور کرتے کے گر بیان اور تبا کے دامن میں ریشمی اس کے ساتھ بیٹھی ہو۔

تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خداوند کو اپنی بیوی کے گوٹ جو چار انگل سے زیادہ چوڑی نہ ہو تو جائز ہے۔ ریشمی دھاگے سے بنا ہوا زار بند جس کی جالی چار انگل سے زیادہ چوڑی نہ ہو جائز ہے۔ ریشمی کپڑے کا زار بند بنانا بقول صحیح کراہت کے ساتھ حلال ہے۔ دلائی کے اندر ریشم بھرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ریشم کا استر مکروہ ہے۔

حنفیہ کے نزدیک بقول مشہور ریشم کا لباس پہننا حرام ہے خواہ لباس اور بدن کے درمیان کوئی اور کپڑا ہو، نیز ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ریشم اگر بدن سے مس کرتا ہو تو حرام ہے درمیان میں کوئی حائل ہو تو حرام نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی سہولت ہے۔

خالص ریشم جس کو ”دیباج“ کہتے ہیں، اس کی بنی ہوئی چھردانی جائز ہے لہذا اس کے اندر مرد کا سونا حلال ہے۔ ریشم کی ٹوپی یعنی سر کا لباس بنانا مکروہ ہے۔ اسی طرح ریشم کی جیکٹ پر ریشم کی کڑھائی چار انگل سے زیادہ چوڑی مکروہ

ہے۔

۶۱ اس کو ربیع یا بڈ کی طرح کا کوئی لباس کہہ سکتے ہیں۔

فقہی کی ریشمی ٹھیلی جائز ہے لیکن تعویذ کی ریشمی ٹھیلی وغیرہ جس کو گلے میں لٹکایا جائے ناجائز ہے۔  
ریشم کی بنی ہوئی جائے نماز پر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح تسبیح کار ریشمی ڈورا، گھڑی کار ریشمی فیتہ جس سے لٹکاتے ہیں، ترازو اور کنبی ڈورا و رووات کا صوف یہ سب جائز ہے۔

ریشم کے اوراق پر لکھنا اور قرآن شریف کا ریشمی غلاف بنانا جائز ہے۔ اور بنا بر قول مشہور دروازوں اور روشندانوں پر ریشمی پردہ لٹکانا جائز ہے۔ اسی طرح بچے کے پلنگ یا اس کے سونے کی جگہ پر ریشمی گدی لے۔ بچھانا روا ہے۔ البتہ ریشم کا مخالف مکروہ ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ بالغ مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے۔ لیکن بچوں کو ریشم کا لباس پہنانا حلال بھی کہا جاتا ہے اور حرام بھی اور مکروہ بھی۔

مالکیہ کے نزدیک ریشم کا لباس خارش، چچڑی اور سوزش وغیرہ سے تحفظ کے لیے پہننا بھی ناجائز ہے، نیز جنگ کے وقت بھی روا نہیں۔ اسی طرح بقول معتبر ریشم پر بیٹھنا حرام ہے، خواہ اس کی بیوی کار ریشمی بستر ہو اور وہ بھی ساتھ ہو پھر بھی۔ اس کے ریشمی بچھونے پر بیٹھنا جائز ہے۔ ریشم کے بچھونے پر بیٹھنا حرام ہی رہے گا خواہ اس پر پلنگ پوش وغیرہ دیا جائے۔

وہ لباس بھی حلال نہیں ہے جس کا ستر ریشم کا ہو یا اس کے اندر ریشم بھرا گیا ہو۔ ریشم کی کڑھائی والا لباس بھی حلال نہیں ہے۔ اگر معمولی سی یعنی ایک انگل سے کم ہو تو روا ہے۔ اس سے زیادہ چار انگل تک مکروہ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چار انگل تک جائز ہے اور چار انگل سے زیادہ چوڑا ہو تو حرام ہے۔ ریشمی کپڑے کا لٹکانا جو بیٹھنے کے کام نہ آئے جیسے پردہ جو دیواروں اور روشن دانوں پر لٹکایا جاتا ہے، بلا کراہت جائز ہے۔

ریشم پر قرآن شریف لکھنا بلا کراہت حلال ہے۔

وہ کپڑا جس کا تانا ریشم کا اور باناروئی، اون یا کتان (چھال) کا ہو صحیح ترین اقوال کے بموجب مکروہ ہے۔ ریشمی کپڑے کا استعمال اعضائے بدن کو پونچھنے کے لیے (مثلاً ریشمی رومال) حلال ہے، لیکن اس میں تکبر کا شائبہ نہ ہو، ریشم کا بٹیکر، (تولیا) وہ کپڑا جو کھانے کے وقت زانو پر رکھ لیا جاتا ہے، مکروہ ہے ایسا لباس جس کا تانا ریشم کا اور باناروئی، کتان یا اون وغیرہ کا ہو حلال ہے۔ لیکن وہ کپڑا جس کا باناریشم کا اور تانا روئی (وغیرہ) کا ہو تو وہ صرف جنگ کے وقت حلال ہے۔ اور وہ کپڑا جس کا تانا اور بانادونوں ریشم کے ہوں وہ بھی جنگ کے وقت حلال ہے لیکن اس کے ساتھ نماز نہ پڑھنی چاہیے سو اس صورت کے جب کہ دشمن کے حملہ کر دینے کا اندیشہ ہو۔ جنگ کی حالت میں ریشم کا لباس حلال ہونے کے لیے دو باتیں ہونی چاہئیں: ایک تو یہ کہ وہ کپڑا غف ہو کر ہتھیار کی ضرب سے بچاؤ کر سکے۔ دوسرے یہ کہ دشمن کے دل پر اس سے ہیبت طاری ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو حالت جنگ میں بھی ریشم کا پہننا اسی طرح حلال نہ ہوگا جس طرح حالت امن میں۔ مردوں کے لیے زعفرانی رنگ کا لباس سرخ ہو یا زرد بقول مشہور مکروہ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرخ یا زرد رنگ کے لباس میں کوئی کراہت نہیں جیسے اور دوسرے تمام رنگوں میں کراہت نہیں ہے۔ عورتوں کو ریشم کا لباس اور ہر طرح سے اس کا استعمال حلال ہے۔ اسی طرح ہر رنگ کا لباس بھی حلال ہے۔

سونے چاندی کا پہننا اور اس کا استعمال کن صورتوں میں حلال ہے

اور کن صورتوں میں حلال نہیں ہے؟

مرد اور عورت کے لیے سونے اور چاندی کا استعمال حرام ہے<sup>(۱)</sup>، اور اس کے حرام ہونے کا سبب ظاہر ہے کہ اس طرح نقدی جس سے عوام کا کاروبار چلتا ہے کیا ہو جاتی ہے اور ناداروں کے دل ٹوٹ

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سونے چاندی کے ظروف سے گھر کو سجانا جائز ہے لیکن اس کو ذاتی استعمال میں لانا روایت نہیں ہے۔ سجانے کی صورت میں شرط یہ ہے کہ سجاوٹ بڑائی کے اظہار کی غرض سے نہ ہو، جیسے اگر فخر یہ نہ ہو تو ریشم پر بیٹھنا اور اس سے ٹیک لگانا بھی جائز ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ اپنی تلوار کو سونے چاندی سے سجائے۔ یہ سونا چاندی خواہ تلوار کے ساتھ جڑا ہوا ہو مثلاً یہ کہ اس کا قبضہ بنایا جائے، یا علیحدہ ہو، مثلاً میان، عورت کے لیے سونے چاندی کے استعمال کی اجازت ملبوسات تک محدود ہے۔ یہی حکم دوسرے آلات جنگ کو سونے چاندی سے آراستہ کرنے کا ہے۔

قرآن شریف کی عظمت کے پیش نظر اس کی جلد کو سونے چاندی سے مزین کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ سونا چاندی مصحف کے بیرونی حصے میں ہو۔ قرآن شریف کے اندرونی حصے کو سونے چاندی سے زینت دینا یا اس سے لکھنا یا سونے چاندی کی جُو بندی یہ سب مکروہ ہے۔ قرآن شریف کے علاوہ باقی تمام کتابوں کو سونے چاندی سے آراستہ کرنا مطلقاً حرام ہے۔

جس شخص کے دانت گر گئے ہوں اس کے عوض سونے یا چاندی کے دانت لگوانا جائز ہے۔ اسی طرح جس کسی کی ناک کٹ گئی ہو اس کی بجائے سونے یا چاندی کی ناک لگوانا جائز ہے۔

مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی دو درہم کے برابر وزن تک کی جائز ہے کیوں کہ آنحضرت ﷺ کی چاندی کی انگوٹھی وزن میں دو درہم کے برابر تھی۔ ہمارے لیے اس ارادے سے کہ اس میں آنحضرت ﷺ کی بیروی ہے ایسی انگوٹھی رکھنا جائز ہے۔ لیکن یہ ایک ہی انگوٹھی ہونی چاہیے کئی انگوٹھیاں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ سب کا مجموعی وزن دو ہی درہم کے برابر ہو۔ انگوٹھی وزن میں دو درہم سے زیادہ ہو تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ انگوٹھی بھی ناجائز ہے جس میں کچھ حصہ سونے کا اور کچھ چاندی کا ہو خواہ سونے کا حصہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کی چھنگلیا (سب سے چھوٹی انگلی) میں پہننا مستحب ہے دائیں ہاتھ میں پہننا مکروہ ہے۔ طبع کی انگوٹھی یعنی اس انگوٹھی کے بارے میں جو سونے یا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی ہو اور اس پر سونے کا پانی چڑھا ہو و اقوال ہیں: ایک قول کی رو سے وہ ناجائز ہے اور دوسرے قول کی رو سے مباح ہے۔ اور یہ دونوں اقوال مساوی حیثیت کے ہیں۔ کھوٹ والی انگوٹھی جو سونے یا چاندی کی ہو اور اس پر طبع والی انگوٹھی کے برعکس تانبے یا چنل کا پانی چڑھا ہو اس کے بارے میں بھی دو رائے ہیں: ایک قول کی رو سے ناجائز اور دوسرے قول کی رو سے مباح ہے، اور قول معتبر یہی ہے کہ وہ ممنوع ہے۔ ایسے ظرف جو کڑی وغیرہ کے ہوں اور ٹوٹ جائیں پھر

جاتے ہیں۔ ان کو وہ بات میسر نہیں آتی جس سے وہ یہ آسانی اپنے لیے ضروریات زندگی حاصل کر سکیں۔ پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص گلچمرے اڑا رہا ہے؛ بے غل و غش اپنے پاس مال سیٹے بیٹھا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ ان پر نہایت برا اثر ڈالتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے اس کا استعمال حرام قرار دیا ہے، بجز ان صورتوں کے جو سونے چاندی کے

اس کو سونے یا چاندی کی پتی سے جوڑا جائے ان کے بارے میں بھی دو اقوال ہیں۔ ایک کی رو سے اس کا استعمال ممنوع اور دوسرے قول کی رو سے مکروہ ہے اور یہ دونوں رائیں مساوی حیثیت کی ہیں۔ یہی حکم ذوالحلقہ (بسکون لام) (حلقہ دار ظرف) کا ہے یعنی ایسا برتن جس میں لٹکانے کے لیے (سونے چاندی) کے چھلے (یا کنڈے) لگے ہوئے ہوں۔ جواہر، موتی اور یاقوت وغیرہ کے بنے ہوئے ظروف کی بابت بھی دورائیں ہیں، جائز بھی بتایا گیا ہے اور ناجائز بھی۔ اسی طرح مٹھرے، نمبر یا لگام وغیرہ بھی ملح دار ہوں تو ان میں بھی وہی اختلاف ہے جو اوپر ذکر ہوا۔ البتہ پھری وغیرہ کا دستہ سونے یا چاندی کا لگوانا ایک قول کے مطابق حرام ہے۔

لوہے، سیسے یا تانبے کی انگوٹھی مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے البتہ محقق وغیرہ کی انگوٹھی جائز ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو سونے یا چاندی کی مصنوعی ناک جائز ہے۔ اسی طرح جس کے دانت گر گئے ہوں اس کو سونے یا چاندی کا مصنوعی دانت لگوانا اور سونے کی سرانگشت لگانا جائز ہے۔

قرآن شریف کی زینت کے لیے اس پر چاندی لگانا (تخلیہ) مردوں اور عورتوں دونوں کو جائز ہے لیکن سونے کا (تخلیہ) صرف عورتوں کو روا ہے۔ تخلیہ سے مراد سونے چاندی کے باریک اوراق کو کتر کر چسپاں کرنا ہے۔ لیکن قرآن شریف پر سونے یا چاندی کا تمویہ (پانی چڑھانا) جائز نہیں ہے۔ تمویہ کی صورت یہ ہے کہ سونے یا چاندی کو گھٹلا کر اس کا پانی چڑھایا جائے اور سونے چاندی سے قرآن شریف کا لکھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے بقول (معتبر) جائز ہے۔ سونے چاندی کا وہ برتن جس پر تانبا ایسا دبیز چڑھا ہو کہ آگ پر تپانے سے کچھ بھی نہ اترے تو اس کا استعمال جائز ہے۔

مردوں کے لیے آلات حرب کا چاندی سونے سے سجانا اور سونے کا طمع کرانا جائز ہے عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ظروف کی مرمت میں چھوٹی سی زنجیر یا پتھر استعمال کیا جائے تو جائز ہے، بڑا پتھر لگانا گزیر ہو تو مکروہ ہے ناگزیر نہ ہو تو حرام ہے۔ بڑے پتھر سے مراد یہ ہے کہ وہ برتن کے ایک رخ کو ڈھک لے اس سے کم ہو تو اسے چھوٹا سمجھا جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا یا چھوٹا ہونا عرف عام کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی مرد سونے چاندی کے زیورات اس لیے حاصل کرے کہ وہ ان لوگوں کو کرائے پر دے گا جنہیں اس کا استعمال جائز ہے تو جائز ہوگا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی حلال ہے بلکہ مست ہے بشرطیکہ فضول خرچی سے کام نہ لیا گیا ہو اور یہ خیال رکھا گیا ہو کہ اس کا وزن اور تعداد وغیرہ معمولی اور استعمال بے عمل تو نہیں؟ غیر معمولی ہو تو حرام ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ



استعمال کی متقاضی ہوں۔ چنانچہ عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سونے چاندی سے خود کو آراستہ کریں کیونکہ عورت کے لیے زیب و زینت ضروریات میں سے ہے، لہذا وہ سونے چاندی کے زیورات پہن سکتی ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی چاندی کی انگوٹھی پہننا روا ہے کیونکہ بعض اوقات اس کو تکمین پر اپنا نام نقش کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس طرح (انگوٹھی کی شکل میں) اس کا استعمال آسان ہوتا ہے، اور چون

کی چنگلی میں پہنا جائے۔ اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کا ٹکڑا ہتھیلی کے رخ ہو۔ سونے کی انگوٹھی پہننا مطلقاً حرام ہے۔ لیکن لوہے، تانبے اور سیسے کی انگوٹھی صحیح ترین قول کے مطابق بلا کراہت جائز ہے۔

خفیہ کہتے ہیں کہ اگر کھانا وغیرہ سونے اور چاندی کے برتن میں رکھا جائے اور کھانے والا ہاتھ ڈال کر یا چپے کے ذریعے لقمہ اٹھا کر کھا لے تو کوئی حرج نہیں۔ کراہت تحریمی اس میں ہے کہ کھانے والا سونے چاندی کے ظروف کو ہاتھ میں لے کر استعمال کرے۔ چنانچہ چاندی سونے کے ڈونگے کا استعمال مثلاً حمام میں ڈال کر پانی نکالنا اور سر پر ڈالنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے برتن میں کھانا کوئی مضائقہ نہیں جس پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا ہو، اسی طرح وہ برتن بھی استعمال کیا جاسکتا ہے جس میں سونے یا چاندی کا جوڑ لگا ہو۔ بشرطیکہ سونے چاندی والا حصہ منہ میں نہ جائے۔ اسی طرح مقضب برتن یا کرسی یا میز (یا تخت) جس میں سونے چاندی کی چمکی کاری ہو اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ سونے یا چاندی والے حصے کو مس نہ کیا جائے۔ (مضببہ و شکستہ اشیاء ہیں جن کی دروزوں کو سونے یا چاندی کا ٹانگا لگا کر جمال دیا گیا ہو) اور اس میں مضائقہ نہیں کہ آئینہ وغیرہ کا حلقہ سونے یا چاندی کا ہو۔ گھوڑے کی لگام یا زین میں چاندی یا سونا لگانا بھی منع نہیں ہے بشرطیکہ سونا چاندی لگے ہوئے حصے پر نشست نہ کی جائے۔

جس کپڑے پر سونے یا چاندی سے پھول بوئے بنائے گئے ہوں اس کا پہننا جائز ہے بشرطیکہ وہ ایسا ہو کہ پگھلانے کے بعد اس سے اتنا کچھ نہ نکلے جس کی کوئی قیمت ہو۔

خنجر کی نوک یا تلوار کے قبضے پر چاندی یا سونے کا لگانا مکروہ نہیں ہے بشرطیکہ استعمال کے وقت جہاں چاندی سونا لگا ہے ہاتھ نہ پڑے۔ تلوار اور اس کے پرستے کو (یعنی اس تسمے کو جس کے ساتھ تلوار لٹکائی جاتی ہے) سونے چاندی سے آراستہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن ذاب پر صرف چاندی لگائی جاسکتی ہے، سونا لگانا مکروہ تحریمی ہے۔

مُحَرَّمِی، مقراض (قیچی)، بُلْدَان، دوات اور آئینے میں سونا لگانا مکروہ تحریمی ہے۔ چاندی لگانے کے بارے میں دونوں صورتیں ہیں (جائز بھی مکروہ بھی)۔ گھڑی، گھنٹہ میں اور دروازہ وغیرہ میں سونے یا چاندی کی کیل لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن سونے یا چاندی کا دروازہ بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ آلات حرب میں بھی سونا یا چاندی لگایا جائے تو مضائقہ نہیں۔ اسی طرح ہتھیار پر پانی چڑھانے یعنی سونے یا چاندی کا طبع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سونے یا چاندی کے طبع شدہ برتنوں کو کام میں لانے اور عقیق، بلور، کانچ، پنے اور سیسے کے برتنوں اور ان کے استعمال کرنے میں بھی مضائقہ نہیں ہے۔

کہ وہ ہاتھ میں رہتی ہے اس لیے محفوظ ہوتی ہے۔ اسی طرح (سونے چاندی کا) بہت معمولی سا استعمال کہ نقدی کے رواج میں کمی نہ ہو، روا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ سونے اور چاندی کا برتن اور مردوں یا عورتوں کو اس میں کھانا پینا حرام ہے۔ کیوں کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”لا تشربو افسی آئینۃ الذہب والفضہ ولا تا کلو افسی صحافہا فانہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرة“ (یعنی سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، نہ اس کے پیالوں میں کھاؤ۔ یہ دنیا میں ان (اغیار) کے لیے ہے اور آخرت میں تمہارے لیے)۔ اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں میں سے عطریا تیل وغیرہ لے کر لگانا حلال نہیں ہے۔ اور جس طرح ان کا استعمال حرام ہے اسی طرح ان کا بلا ضرورت پاس رکھنا بھی حرام ہے۔ اس حکم میں وہ صورت مستثنیٰ ہے جب کہ رکھنے کا مقصد ایسے شخص کو کرائے پر دینا ہو جس کے لیے اس کا استعمال روا ہے۔

مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے بشرطیکہ انگوٹھی ایسی بنی ہوئی ہو جیسی کہ بالعموم مرد پہنتے ہیں۔ اگر ایسی ہو جیسی عورتیں پہنتی ہیں مثلاً یہ کہ اس میں دو گننے لگے ہوں یا اور کوئی ایسی ہی بات ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ چاندی کے علاوہ کسی اور دھات مثلاً لوہے، تانبے یا سیسے کی انگوٹھی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ عقیق کی انگوٹھی کے بارے میں اختلاف ہے لیکن صحیح تر امر یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ انگوٹھی کے گننے کا سوراخ سونے کی کیل سے بند کیا جائے تو مضاقتہ نہیں۔ انگوٹھی کا وزن ایک مثقال سے زیادہ درست نہیں ہے۔ چاندی کی انگوٹھی ایسے اشخاص کے لیے سنت ہے۔ جن کو اس کی ضرورت ہو، جیسے قاضی اور حاکم کہ اپنا نام اس میں نقش کرائے (یعنی مہر) اور چاہیے کہ انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں پہنے دائیں ہاتھ میں پہننا بھی جائز ہے۔

دانتوں کی مضبوطی کے لیے ان میں چاندی کا بھرنا (یا لگانا) بلا اختلاف جائز ہے۔ البتہ سونے کے جائز ہونے میں اختلاف ہے۔ اکھڑے ہوئے دانت کی بجائے چاندی یا سونے کا دانت جائز ہونے میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے (یعنی چاندی کا بالافتاق جائز ہے اور سونے کے دانت میں اختلاف ہے)۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ پاک معدنی اشیاء اور ان کے برتنوں کا استعمال مباح ہے، خواہ وہ ہمیش بہا ہوں، مثلاً جواہرات، بلور، یا قوت اور زرد۔ اور یہی حکم (کم قیمت یا) بے قیمت اشیاء کے بنے ہوئے ظروف کا ہے مثلاً لکڑی، لوہے، یا تانبے کے بنے ہوئے ظروف۔ حرام وہ برتن ہیں جو سونے یا چاندی کے بنے ہوں۔ ان کا استعمال بھی حرام ہے۔ اور ایسے برتنوں کا استعمال بھی مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہے جن پر سونے یا چاندی کی قلمی پھری ہو۔ سونے یا چاندی کی بنی ہوئی سرے کی سلانی نا جائز ہے اور سونے چاندی کا پانی چڑھا ہوا (یعنی طبع کیا ہوا) برتن اور کٹری اور سونے چاندی سے منقش آلات کا استعمال حرام ہے۔ اسی طرح کپڑے وغیرہ میں سونے کا استعمال خواہ بہت معمولی ہو حرام ہے۔ جائز جو ہے وہ صرف سونے کا بنا ہوا گیند ہے۔

سونے چاندی کے چمچے سے کھانا یا ان کی بنی ہوئی سرمہ کی سلائی، آئینہ، قلم، کنگھی، بخور دان اور عطر دانی کا استعمال حرام ہے۔ اسی طرح سونے یا چاندی کی بنی ہوئی قبوہ کی پیالی، گھڑی دان، سگریٹ کیس اور حقہ وغیرہ کا استعمال ناجائز ہے۔ جو صورتیں جائز ہیں ان کے متعلق مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔

### شکار اور ذبیحہ کے مسائل

اللہ تعالیٰ نے جن پاکیزہ اشیاء کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال فرمایا ہے مجملہ ان کے شکار کیا ہوا جانور ہے۔ یعنی ایسے حلال جانور جن کو شکار کیا جاسکتا ہے۔ اب حلال ہونے کے شرائط بیان کیے جاتے ہیں۔

شکار اس صورت میں جائز ہے جب کہ اس سے عوام کو نقصان نہ پہنچے مثلاً کھیتوں کا ضرر ہو یا گھروں میں رہنے والوں کی بے آرامی کا باعث ہو یا شکار کی غرض محض ہو و لعل ہو۔ ایسی صورتوں میں شکار حرام ہے۔

### شکار حلال ہونے کے دلائل

شکار کی اجازت کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری ہے:

”يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُوبَ الْأَحْيَاءِ وَالْمَوْتِ وَمَا عَلَّمْتُمُ مِنَ الْجَوَارِحِ مَكَلَّيْنِ

تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَاذْكُوا مِمَّا مَسْكَنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ“

(یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا اشیاء حلال ہیں؟ تو انہیں بتادو کہ تمہارے لیے پاکیزہ اشیاء حلال

کی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے سدھا رکھا ہے اور ایسی باتیں سکھا رکھی ہیں جن کا طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اگر وہ (شکاری جانور) تمہارے لیے شکار کو دبوچ رکھیں تو وہ کھاؤ اور بسم اللہ کہ لیا کرو)۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاذْكُوا مِمَّا مَسْكَنَ عَلَيْهِ“

(یعنی جب تم حج سے فارغ ہو چکو تو شکار کر سکتے ہو)۔

اس آیت میں شکار کی جو اجازت دی گئی ہے اس سے شکار شدہ جانور کا حلال ہونا نکلتا ہے۔

اس بارے میں احادیث بکثرت وارد ہیں؛ ان کے مجملہ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم نے ابو

ثعلبہ سے روایت کی ہے:

”قال قلت يا رسول الله انا بارض صيد اصيد بقوسي اور بكلي الذی ليس بمعلم

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اور بکلبی المعلم فما يصلح لي؟ فقال رسول الله ﷺ ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بکلبک المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بکلبک الغير المعلم فادرکت ذکاته فکل۔“

(یعنی حضرت ابو ثعلبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے (آنحضرت ﷺ سے) عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسی سرزمین میں ہوں جہاں شکار دستیاب ہوتے ہیں۔ میں اپنی کمان سے اور سدھائے ہوئے کتے سے اور بے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کیا کرتا ہوں تو کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ جو تم نے اپنے تیر سے شکار کیا اور اللہ کا نام لے کر تیر چلایا تو اسے کھاؤ اور وہ جو سدھائے ہوئے کتے سے شکار کیا اور اللہ کا نام لے لیا ہے تو وہ بھی کھاؤ اور بے سدھائے کتے سے جو شکار کیا اگر اسے ذبح کر سکے تو کھاؤ۔) نیز بخاری و مسلم نے عدی بن حاتمؓ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے معروض سے شکار کرنے کی بابت دریافت کیا۔ (معروض بروزن محراب ایک قسم کا تیر ہے جس میں پر نہیں لگتے۔ اس کے دونوں پہلو دھار دار ہوتے ہیں اور درمیان سے موٹا ہوتا ہے زخم اس کا پہلو سے لگتا ہے نوک سے نہیں لگتا) آنحضرت ﷺ نے (حضرت عدیؓ کے جواب میں) فرمایا:

”اذا اصبت بحدہ فکل و اذا اصبت بعرضه فلا تاكل فانه وقيد“

(یعنی اگر شکار تیر کے پہلو سے زخمی ہوا ہے تو کھاؤ اور اگر درمیان سے ہوا، تو نہ کھاؤ۔ کیوں کہ اس صورت میں وہ وقید (یعنی چوٹ سے مارا ہوا جانور) ہو جائے گا (جس کے حرام ہونے کی نص وارد ہے)۔ اور امام مسلمؒ نے حضرت عدی بن حاتمؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اذا رميت بسهمك فاذا كرت اسم الله فاذا وجدته ميتاً فكل الا ان تجده قد وقع في

الماء فمات فانك لا تدرى الماء قتله او سهمك“

(یعنی تیر چلانا ہوا تو اللہ کا نام لے کر چلاؤ۔ اب اگر شکار مر جائے تب بھی کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ پانی میں جا پڑا اور مر گیا تو تمہیں کیا معلوم کہ اس کی موت پانی سے واقع ہوئی یا تمہارے تیر سے (یعنی اس کا کھانا جائز نہیں)۔)

یہ چند احادیث ان میں سے ہیں جو شکار کے باب میں وارد ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ یہ احادیث شکار کے متعلق اہم احکام پر مشتمل ہیں۔ ان (احکام) کی تفصیل آگے آئے گی۔

اب رہا اجماع، سواس کی بابت یہ ہے کہ تمام مسلمان شکار کے حلال ہونے پر متفق ہیں بشرطیکہ مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں:

### شکار حلال ہونے کی شرطیں

شکار کئے ہوئے جانوروں کے حلال ہونے کی چند شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے بعض کا تعلق ان جانوروں سے ہے جن کا شکار جائز ہے اور بعض کا تعلق شکاری سے ہے، اور بعض شرائط کا تعلق ان آلات سے ہے جن سے شکار کیا جاتا ہے، مثلاً کتایا دوسرے شکاری جانور یا تیر وغیرہ۔

### شکار کرنے کی شرائط اور شکار کھانے کے متعلق مسائل

جن جانوروں کا شکار حلال ہے وہ یا تو حلال جانور ہوں گے یا حلال نہ ہوں گے۔ اگر حرام جانور ہیں تو ان کا شکار کرنا یا مارنا ان کے ضرر سے محفوظ رہنے کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح شکار کی جن اشیاء کا استعمال جائز ہے، مثلاً دانت اور بال ان اشیاء سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی شکار حلال ہے۔

### حلال جانور کا شکار جائز ہونے کی چند شرائط

مجملہ ان شرائط کے جانور کا فطری طور پر غیر مانوس ہونا ہے کہ نہ ہو یا رات کبھی انسان سے مانوس نہیں ہوتا، جیسے ہرن، جنگلی گدھا اور جنگلی گائے (غالباً نیل گائے مراد ہے) اور جنگلی خرگوش وغیرہ۔ ایسے جانوروں کا شکار جائز ہے؛ اگرچہ وہ وحشت چھوڑ کر (عارضی طور پر) مانوس بھی ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ انسان سے مستقل طور پر مانوس ہو گیا ہو تو ایسے جانور بغیر ذبح کے حلال نہیں ہیں۔

ایسے جانور جو فطری طور پر انسان سے مانوس ہوتے ہیں جیسے اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکری<sup>(۱)</sup> وغیرہ تو وہ شکار کرنے سے حلال نہ ہوں گے۔ ان کا کھانا حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو شرعی

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر بکری بھاگ کر جنگل میں چلی جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو دوسرے جانوروں اونٹ اور گائے کا ہے، لیکن اگر بھاگ کر شہر کے اندر ہی جائے تو وہ عقر (زخم لگا کر مارنے) سے حلال نہ ہوگی، کیونکہ اس کا پکڑنا دشوار نہ ہوگا۔ بخلاف ان دونوں جانوروں (اونٹ۔ گائے) کے کیونکہ پد کی ہوئی بکری کو پکڑنے کے لیے جم غفیر کی ضرورت نہیں پڑتی البتہ اگر اونٹ وغیرہ پد کر بھاگ نکلیں اور بغیر ایک جماعت کے قابو میں لانا ممکن نہ ہو تو اس پر تیر وغیرہ چلایا جاسکتا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ حلال جانور جو اصل فطرت کے اعتبار سے مانوس ہوں ایسے جانوروں کا کھانا بغیر ذبح کے

قاعدے کے مطابق ذبح کیا جائے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی جانور قابو سے باہر ہو جائے، مثلاً اونٹ یا بیل بدک جائے یا بکری بھاگ نکلے اور قابو میں لانا دشوار ہو تو 'عقر' کر کے کھایا جاسکتا ہے۔ عقر کے معنی یہ ہیں کہ تیر وغیرہ سے اس کے بدن کے کسی حصے کو زخمی کر دیا جائے۔ حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خون اس کے جسم سے بہے اور وہ جانور اسی زخم سے ہلاک ہوا ہو، اور عقر کے وقت تذکیہ (ذبح کرنے) کی نیت رہی ہو، اور وہ شخص (عاقِر) ذبح کرنے کا اہل بھی ہو۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کوئی جانور کونسیں وغیرہ میں گر پڑے اور قاعدے کے مطابق ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو روا ہے کہ اس کے بدن پر کسی بھی حصے کو تیر (وغیرہ) سے زخمی کیا جائے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ اس عمل (عقر) کا نام ذکاۃ الضروریہ (ذبح ناگزیر کا متبادل طریقہ) ہے۔

حلال جانور کا شکار جائز ہونے کی ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کا پکڑنا ممکن نہ ہو اور (بغیر شکار) وہ بس میں نہ آسکے۔ لہذا ایسے جانور جو پکڑے جاسکتے ہیں وہ شکار کے ذریعے حلال نہ ہوں گے؛ جیسے مرغی، پالتو بلی، خنس اور کبوتر؛ کیونکہ یہ جانور انسان سے مانوس ہوتے ہیں اور بس کے ہیں؛ برخلاف جنگلی کبوتر کے؛ ان میں وحشت ہوتی ہے اور گرفت میں نہیں آتے لہذا شکار کے ذریعے حلال ہو جاتے ہیں۔

ایک اور شرط یہ ہے کہ اس جانور کا کوئی دوسرا شخص مالک نہ ہو؛ اگر ایسا ہو تو اس کا شکار حرام ہے اور شکار کے ذریعے حلال نہ ہوگا۔

ایک شرط یہ ہے کہ وہ جانور کچلی اور پنبے سے خوراک کھانے والا جیسے بھینٹیا، درندہ جانور اور گدھ وغیرہ جن کا کھانا حلال نہیں ہے، نہ ہو۔

ایک شرط یہ ہے کہ اسے زندہ نہ پکڑا گیا ہو؛ اگر زندہ ہاتھ آیا تو بغیر ذبح کیے حلال نہ ہوگا۔ اس باب

---

جائز نہیں ہے خواہ وہ وحشت سے باز کر پھر مانوس ہو گیا ہو یا مستقل طور پر انسان سے بھاگتا ہو۔ پس اگر کوئی اونٹ یا بیل وغیرہ بدک کر بھاگ گیا اور کسی نے اس پر تیر چلا کر زخمی کر دیا اور مار ڈالا تو وہ حلال نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ جانور جسے کونسیں میں ڈال دیا گیا شرعی قاعدے سے ذبح کیے بغیر حلال نہ ہوگا۔ بعض اصحاب نے پد کی ہوئی گائے کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عقر سے حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی مانند ایک جانور ایسا ہے جس کا شکار حلال ہے۔ اس سے ان کی مراد جنگلی گائے ہے۔ لہذا اگر پالتو گائے بدک کر بھاگ جائے اور پھر اسے زخمی کر کے ہلاک کر دیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے اسی طرح جیسے جنگلی گائے کا شکار کر کے کھانا حلال ہے اگر پالتو کبوتر بدک کر بھاگ گیا تو کہا جاتا ہے کہ شکار کے ذریعے حلال ہو جائے گا اور یہی کہتے ہیں کہ حلال نہ ہوگا، اور قابل وثوق قول یہی ہے کہ وہ حلال نہ ہوگا۔

میں مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

۱۔ حنا بلہ کہتے ہیں کہ اگر شکار ہاتھ آجائے اور اس میں دیر پا زندگی نہیں ہے، بلکہ صرف ذبح کیے ہوئے جانور کی سی تڑپ ہے تو اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ شکاری نے جو زخم لگا دیا ہے وہی ذبح کرنا ہے۔ پس اس کا کھانا شریعت شکار کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائز ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ (زخمی) شکار ہاتھ لگا اور اس میں مدہ بوجی حرکات کے علاوہ بھی حرکت ہے، لیکن اتنا موقع نہ تھا کہ اسے ذبح کیا جاتا تو وہ جانور بھی انہیں شریعت شکار کے ساتھ حلال ہے۔ البتہ اگر اس حال میں ہاتھ لگا کہ اس میں اپنی حرکت بھی ہے اور وقت بھی اتنا ہے کہ اسے ذبح کیا جاسکے تو ذبح کیے بغیر اس کا کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ اس حالت میں اس کو ایسا جانور تصور کیا جائے گا جو انسان کے قابو میں ہو اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو دوسرے قابو میں رہنے والے جانوروں کا ہے۔ اگر ذبح کرنے کا کوئی آلہ موجود نہ ہونے کے باعث اسی حال میں وہ مر گیا تب بھی وہ حلال نہ ہوگا کیونکہ وہ ایسا جانور تصور ہوگا جس کا کھانا بغیر ذبح کے روا نہیں ہے۔ اگر شکاری کے پاس کتا تھا اور (زخمی شکار پر) اس حالت میں اس نے ٹخنے کو چھوڑا جس کے چھنچھوڑنے سے وہ مر گیا تو وہ حلال ہے۔

حنانیہ کہتے ہیں کہ اگر (زخمی) شکار ہاتھ آیا اور اس میں مدہ بوجی حرکات کے علاوہ بھی حرکت ہے، ہاں طور کہ وہ ایک آدھ روز زندہ رہا تو بغیر ذبح کیے حلال نہیں ہے۔ اگر اس حالت میں ہاتھ آیا کہ اس میں حرکت مدہ بوجی کے سوا اور کوئی حرکت نہیں ہے مثلاً ٹخنے نے اس کا پیٹ چاک کر دیا، یا تیر اس کے دل میں بہت ہو گیا تو ذبح کیے بغیر حلال ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ اس طرح زخم کھانے کے بعد کنوئیں میں جا پڑے تب بھی حلال ہے کیونکہ زخم ایسا کاری تھا کہ یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ پانی میں ڈوبنے سے مرا ہے۔

دراغمالیہ اس میں ذبح کیے ہوئے جانوروں کی حرکت کے سوا اور کچھ ہاتی نہ تھا۔ پس اس کے ذبح کرنے کا وقت رہا ہو یا نہ رہا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بخلاف اس جانور کے جسے بلیغ کر گرا دیا گیا ہو؛ اگر اس کو ذبح کیا گیا اور ذبیحہ جانور کی سی حرکت پائی گئی تو وہ حلال ہے، کیونکہ زندگی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا ثبوت (علامت) بھی ظاہر ہو، بلکہ اس کے حلال ہونے کے لیے) اس میں زندگی کا موجود ہونا کافی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا شکار ہونے سے ذبح کرنا ضروری ہے گواس میں غلی طور پر زندگی موجود ہو، ہاں طور کہ حرکت مدہ بوجی کے سوا اس میں اور کوئی علامت (زندگی) کی ہاتی نہ رہی ہو۔

یہ تمام مسائل اس صورت حال میں ہیں جب کہ شکار مل گیا ہو اور اسے اٹھا لیا ہو، لیکن اگر مل تو گیا لیکن اٹھا یا نہیں گیا، بلکہ یونہی پڑا رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، حالانکہ اتنا موقع تھا کہ اسے ذبح کر لیا جاتا تو اس کا کھانا جائز نہیں؛ اگر اتنا موقع نہ تھا تو جائز ہے؛

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا شکار زندہ پایا اور اس میں حرکت مدہ بوجی کے سوا اور کوئی جنبش نہ تھی، ہاں طور کہ اس کا گلاٹک مر گیا یا اس کی انتزعی نکل پڑی تو ذبح کیے بغیر حلال ہے اور شکار کے آلے سے اس کا مرنے کی بجائے تصور ہوگا۔ لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ چھری کو اس کے حلق پر چلا دیا جائے تاکہ اس جانور کی موت آسان ہو جائے۔ لیکن اگر

بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی کچھ شرطیں عائد کی ہیں۔<sup>(۱)</sup>

اس جانور کو اس حالت میں پایا کہ اس میں مذبوئی ترین کے علاوہ کوئی مستقل حرکت بھی تھی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوتاہی نہ کی جائے تو اس کا ذبح کرنا دشوار ہے یا نہیں ہے؟ اگر ذبح کرنا واقعی دشوار تھا اور کوتاہی سے کام نہیں لیا گیا تو وہ جانور حلال ہو گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا ذبح کرنا دشوار نہ تھا لیکن اس کو یونہی چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، یا ذبح کرنے میں دشواری بے پروائی یا کوتاہی کے باعث تھی اور وہ مر گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔

بغیر کوتاہی کی صورت میں دشواری کی مثال یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے کسی آلے کی تلاش کی جاتی رہی اور ذبح کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ جانور مر گیا، یا (مثلاً) اس جانور میں اتنی قوت باقی تھی کہ ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ گیا اور ذبح کرنے کا موقع ملنے سے پہلے ہی مر گیا، یا پھر اتنا وقت ہی نہ ملا کہ اسے ذبح کیا جاتا۔ کوتاہی کے سبب جو دشواری ہو اس کی مثال یہ ہے کہ ذبح کرنے کا آدمو موجود نہ تھا، یا ضائع ہو گیا تھا تو اس حالت میں بھی وہ (جانور) حلال نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر چھری تیز کرنے میں لگ گیا کیونکہ پہلے سے تیز کر کے نہ رکھا تھا، اتنے میں وہ شکار کا جانور مر گیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اگر شکار کو اندھا پڑا پایا اور اسے ذبح کرنے کے لیے سیدھا کرنا چاہا اور اسی میں وہ مر گیا تو حلال ہے۔ یا اگر چاہا کہ اس کا منہ قبیلے کی طرف موڑے اور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا (تو اس کا بھی یہی حکم ہے)۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر شکار زندہ دستیاب ہو گیا تو دیکھنا چاہیے کہ آیا زخم ایسی جگہ لگا ہے جہاں زخم لگنے سے موت یقینی ہو جاتی ہے، مثلاً زخم سے پیٹ کی آلائش جگر، گردہ یا قلبی باہر نکل پڑے یا انتڑی پھٹ گئی ہو یا مغز باہر آ پڑا یا کوئی ایسی ہی بات ہے جس سے موت یقینی ہو جاتی ہے تو اس کو بغیر ذبح کیے کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ شکار اس حالت میں ہاتھ لگا کہ اس کا زخم ایسی جگہ نہیں ہے کہ موت کا باعث ہو تو اس کا بغیر ذبح کیے کھانا روئے نہیں ہے۔

اگر ذبح کرنے میں تاخیر کی گئی مثلاً یہ کہ چھری کہیں رکھی ہوئی تھی اور اس کے نکالنے میں اتنی دیر لگی کہ جانور مر گیا اور ذبح کی نوبت نہ آئی تو حرام ہو گیا۔ اسی طرح اگر شکار کو کسی کے حوالے لیا گیا کہ اسے لے کر آگے جائے اور جب یہ پہنچا تو اسے نہ پایا اور اس اثنا میں وہ جانور ذبح سے پہلے ہی مر گیا، یا شکار شدہ جانور پر کتے کو چھوڑا اور اس کا پیچھا کرنے میں سستی کی پھر جب شکار ملا تو مر چکا تھا، تو وہ جانور حرام ہو گیا، کیونکہ یہ احتمال تھا کہ اگر اس کے پانے کی کوشش کی جاتی تو وہ زندہ مل جاتا اور اسے ذبح کیا جاسکتا۔ البتہ اگر یہ امر متحقق ہو کہ کوشش پر بھی اسے زندہ نہ پاسکے گا (تو حرام نہ ہوگا)

۱- حنفیہ نے ایک پانچویں شرط کا اضافہ کیا ہے کہ وہ جانور دریائی جانوروں میں سے نہ ہونا چاہیے، جیسے دریائی انسان، دریائی گھوڑا اور دریائی سورا اور دوسرے جانور جو چھلی کی شکل کے نہیں ہوتے۔ البتہ دریائی سانپ کا شکار جائز ہے اگرچہ وہ شکل میں میدانی سانپ جیسا ہوتا ہے لیکن اس کا شکار کرنا اور کھانا حلال ہے۔ پس شکار کا وہ شرطیں جن کا تعلق ایسے حلال جانور سے ہے جو شکار کر کے کھایا جاسکتا ہے، پانچ ہو گئیں کہ: وہ کینڑا کوڑا (حشرات میں سے) نہ ہو۔ اس پر قابو نہ پایا جاسکتا ہو یا اس طور کہ اس کے پاؤں اور پرو بازو ہوں جس سے کہ وہ اپنی جان بچا سکے۔ کچلی کے دانت اور نیچو والا نہ ہو۔ زخم کھانے یا تیر لگنے کے باعث زندہ ہاتھ آنے سے پہلے ہی مر گیا ہو بہ صورت دیگر اس کا ذبح کرنا واجب ہوگا۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



## شکاری سے متعلق شرائط

شکاری کے متعلق (شکار کے باب میں) چند شرطیں ہیں:

مُجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو۔ جوحی، بت پرست، مرتد (دین اسلام سے پھر جانے والا) اور ہر وہ شخص جو کسی الہامی کتاب کا پیرو نہیں ہے اس کا مارا ہوا شکار حلال نہیں ہے جیسے اس کا ذبیحہ / اہل کتاب کا مارا ہوا شکار اور اس کا ذبیحہ حلال ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ اندریں باب مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ کتابی کا ذبیحہ حلال ہے لیکن اس کا شکار کیا ہوا جانور اگر مر جائے تو زخم ایسی نازک جگہ پر لگا یا ہو جہاں گلنے سے جانبر ہونا ممکن نہیں ہوتا تو وہ مباح نہیں ہے۔ ہاں اگر اسے ذبح کر لیا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے اگرچہ اس کتابی نے اسے اپنے مذہبی طریقے سے ذبح کیا ہو۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتابی کا کیا ہوا شکار حلال ہے جیسے اس کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ وہ جانور شکار سے مر گیا ہو یا نہ مر ہو۔ کتابی کا ذبیحہ حلال ہونے کی تین شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ اس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ پکارا گیا ہو۔ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارنا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کا نام لیا ہو مثلاً صلیب کا یا کسی دیوتا کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؛ اور یا یہ تصور کیا کہ کسی اور کا نام لینے سے وہ ذبیحہ حلال ہو جائے گا جس طرح اللہ کا نام لینے سے حلال ہوتا ہے، یا اس نام میں ایسی برکت ہے جیسی اللہ کا نام لینے میں؛ اس طرح کرنا گویا اللہ پر اعتماد نہ کرنا ہے، لہذا ایسے ذبیحہ کا کھانا جائز نہیں ہے، خواہ اس جانور کو دیوتا پر بھیست چڑھانے کے لیے ذبح کیا ہو یا کھانے کے لیے۔ لیکن اگر اللہ کا نام لیا اور نیت یہ تھی کہ اس کا ثواب کسی دیوتا کو پہنچے، جیسا کہ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اسی طرح ویوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور اگر ذبح کیا اور اس پر نہ اللہ کا نام لیا اور نہ کسی اور کا تو وہ بلا کراہت کھایا جا سکتا ہے کیونکہ کتابی کے مذہب میں ذبح کے لیے نام لینے کی کوئی شرط نہیں ہے۔

بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ کتابی کے ذبیحہ میں جو حرام ہے وہ ایسا ذبیحہ ہے جو کسی معبود پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے ذبح کیا جائے۔ یہ ان کھانوں میں سے نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے لیے مباح فرمایا ہے: ”و طعمام الذین اوتوا الكتاب حل لکم“ (یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے) کیونکہ وہ لوگ (چڑھاوے کے) کھانے کو تو کھاتے ہی نہیں، بلکہ اسے اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؛ یہ کھانا اس کھانے سے مختلف ہے۔ راہ وہ جو کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، خواہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے؛ لیکن یہ کھانا مکروہ ضرور ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو کتابی نے ذبح کیا ہے وہ اس کا اپنا مال ہو۔ اگر ایسا جانور ذبح کیا جس کا مالک کوئی

مسلمان ہے وہ بھی اگرچہ حلال ہے لیکن ترجیح اس قول کو ہے کہ وہ مکروہ ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ ایسا جانور ذبح نہ کیا گیا ہو جس کا حرام ہونا ان پر ہماری شریعت کی تصریحات سے ثابت ہو، لہذا ناخن رکھنے والا جانور یہودی کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے، مثلاً اونٹ، بٹخ، مرغابی اور زرافہ (شتر گاؤ پٹنگ) اور دوسرے تمام ایسے جانور جن (کے بچہ) میں اٹلیاں جدا جدا نہیں ہیں کیونکہ ان کا کھانا ان پر حرام کیا گیا ہے اور قرآن حکیم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر حرام کیا ہے۔ لیکن ایسے جانور جن کا حرام ہونا ان پر ہماری شریعت کی رو سے ثابت نہیں ہے، جیسے کبوتر اور مرغی وغیرہ ایسے جانوروں کو اگر کتابی ذبح کرے تو ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ اگر اہل کتاب کہیں فلاں جانور ان پر حرام ہے لیکن ہماری شریعت نے ان کے لیے اس جانور کا حرام ہونا نہیں بتایا تو کراہت کے ساتھ حلال ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کتابی ایسا ہے جس کے نزدیک مردار کھانا حلال ہو اور اس نے کوئی جانور ذبح کیا تو اس جانور کا کھانا صرف اس صورت میں حلال ہوگا جب کہ اسے کسی ایسے مسلمان کے سامنے ذبح کیا گیا ہو جو بیچہ کے شرعی احکام سے واقف ہو۔ اگر اس نے (ایسے شخص کی موجودگی کے بغیر) تمہائی میں ذبح کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

واضح ہو کہ گواہی کتاب کا ذبیحہ جائز ہے لیکن شرائط قربانی کی تکمیل کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ قربانی (کا جانور) ذبح کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور کاروبار کا اہل ہو۔

اگر کسی شخص نے اپنی بجائے کسی مجہول الحال آدمی سے ذبح کرایا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مسلمان نہ تھا تو یہ قربانی جائز نہ ہوگی، کیونکہ (قربانی کے باب میں) شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے نائب بنانا ہے تو کسی مسلمان کو بنایا جائے۔ لیکن کھال اتارنے اور گوشت کاٹنے وغیرہ کے کاموں میں یہ شرط نہیں ہے۔

ان تمام مسائل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہالکیہ کے نزدیک جن لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے ان کی تعداد چھ بتائی جاسکتی ہے: بچہ جو حد شعور کو نہ پہنچا ہو۔ پاگل انسان جو حالت جنون میں ہو۔ ہدمست جس کو تمیز نہ رہی ہو۔ آتش پرست (نجوسی) دین سے پھرا ہوا (مرتد) اور بے دین (زندیق)

جن کا ذبیحہ مکروہ ہے ان کی تعداد بھی چھ ہے: نابالغ (جو ہاشعور ہو)، جنسٹ، عورت، آختہ، (عضو مخصوص مُریدہ) انسان اور بدکار۔

اسی طرح چھ ایسے اشخاص ہیں جن کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ مکروہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے: (۱) بے نمازی، (۲) نشہ باز جس سے خطا سرزد ہو اور صواب بھی (یعنی ذہنی طور پر ناقابل اعتبار ہو، (۳) بدعتی جس کے کافر ہونے میں اختلاف ہو، (۴) عرب کار بنے والا عیسائی، (۵) وہ عیسائی جو مسلمان کے لیے جانور ذبح کرے، (۶) اور وہ گھمی جس نے بالغ ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا ہو۔

واضح ہو کہ ہاشعور نابالغ اور عورت کے ذبیحہ کے ہارے میں مشہور قول یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کا ذبیحہ مکروہ ہے اس کا مارا ہوا ذبح بھی مکروہ ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب یہودی یا نصرانی، کا ذبیحہ حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا

گیا ہو۔ مثلاً اللہ کے نام کی بجائے حضرت مسیح کا نام یا صلیب کا یا حضرت عذرا علیہ السلام وغیرہ کا نام لیا گیا۔ پس اگر کوئی مسلمان ذبح کے وقت موجود تھا اور اس شخص نے (ذبح کرنے والے) کتابی کو حضرت مسیح کا نام یا حضرت مسیح کے نام کے ساتھ اللہ کا نام بھی لیتے ہوئے سنا تو اس کا ذبیحہ کھانا اس شخص کو حرام ہے اور اگر اس شخص نے کچھ نہ سنا تو حسین عمن کی بنا پر یہ مان کر کہ ذبح کے وقت دل میں اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ اور اس صورت میں بھی جب کہ وہ شخص (ذبح کے وقت) موجود نہ تھا اور نہ اس نے سنا (کہ ذبح کرنے والے کتابی نے کسی کا نام لیا یا نہیں) تو اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ ذبیحہ حلال ہے، خواہ (نی الواقع) اس نے کہا ہو کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یا نہ کہا ہو، اور خواہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضرت عذرا علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے یا نہ ہو، تاہم بہتر یہی ہے کہ بغیر مجبوری کے ایسے ذبیحہ کو نہ کھایا جائے۔

اس امر سے (احکام ذبیحہ میں) کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذبح کرنے والا عیسائی عربی النسل ہو، بنی تغلب میں سے ہو، یورپ کا ہو، آرمینیا کا ہو یا ایسا کوئی صاحبی (ستارہ پرست) ہو جو حضرت صہبی کو مانتا ہو۔ اسی طرح (ذبح کرنے والا) یہودی خواہ سامری ہو یا کوئی اور یہودی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ایسا جانور جو کنیسا (کے مقاصد) کے لیے ذبح کیا جائے حرام ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ لیکن (حلال ہونے کی) شرط یہ ہے کہ غیر اللہ مثلاً صلیب، مسیح یا عذرا علیہ السلام وغیرہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس صورت میں وہ ذبیحہ حرام ہو گا۔ اسی طرح وہ ذبیحہ بھی (حرام ہوگا) جو "کنیسا" کے لیے ذبح کیا جائے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جانور کو مسلمانوں کی طرح اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اگر قصد اللہ کا نام نہ لیا یا غیر اللہ (مسیح وغیرہ) کا نام لے کر ذبح کیا تو اس کو نہ کھانا چاہئے۔ اگر یہ شرط ہی نہ ہو کہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر کوئی جانور اہل کتاب کی عید یا کسی اور کلیسیائی تقریب میں ذبح کیا جائے اور اس کو کسی مسلمان نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو تو وہ حلال ہے، مگر مکروہ ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی اہل کتاب نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا۔ (یعنی کراہت کے ساتھ حلال ہے)۔

اہل کتاب کے سوا کسی اور نے ذبح کیا اور اللہ کا نام قصد نہ لیا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا۔

حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا شکار حلال ہے، جو جد شعور کو نہ پہنچا ہو، نیز مجنون، اور بدست کا بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ انھوں نے شکار کا ارادہ کیا ہو، جیسے ان لوگوں کا ذبیحہ اس صورت میں حلال ہے جب کہ یہ لوگ ذبح کے طریقے کو جانتے ہوں۔ حنفیہ اس میں اس شرط کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ وہ تسمیہ سے بھی واقف ہوں، اگر انھیں یہ نہیں معلوم کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے تو ان کا ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ شافعیہ ذبح کے حلال ہونے میں تسمیہ کو شرط قرار نہیں دیتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ تسمیہ کے بغیر ذبیحہ مکروہ ہوگا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ شکار کرنے والا جانور چھوڑنے، یا تیر چلانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا شرط نہیں ہے جیسا کہ ذبیحہ کے وقت تسمیہ شرط نہیں ہے، بلکہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا مؤکد طریقے سے مستحب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر

اگر ذبح یا شکار کے وقت اللہ کا نام لینا یا نہ رہا تو ایسا شکار اور ذبیحہ حلال ہیں۔ اللہ کا نام صحیح طور پر لینے کی چند شرطیں ہیں۔ اندریں باب مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

بالا راہ، یا بھول کر تسمیہ چھوٹ گیا تو شکار، اور ذبیحہ دونوں حلال ہوں گے، بلا اختلاف تمام ائمہ کے نزدیک۔

حفیہ کہتے ہیں کہ۔ تسمیہ، سچے کے، مجنون کے اور بدست کے حق میں شرط نہیں ہے۔

۱۔ حفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے (بسم اللہ کہنے) کے لیے چند شرائط (صحت) ہیں۔ ان میں سے بعض کا تعلق

شکار سے ہے اور بعض کا تعلق ذبح سے ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام خود شکار کرنے والا لے؛ کسی اور کے نام لینے سے اس کا مارا شکار حلال نہ ہوگا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو چھوڑنے یا تیر وغیرہ چلانے کے ساتھ ہی اللہ کا نام لے؛ اگر دانستہ اس وقت

نہ لیا تو وہ شکار نہ کھانا چاہیے۔

(اگر چہ بعد میں نام لے لیا ہو اور تیر کے ساتھ شکاری جانور کو ڈانٹ کر شکارا ہو اور وہ چھپنا ہو)۔

اگر تیر چلانے اور شکاری جانور کو چھوڑنے کے وقت بسم اللہ کہہ لیا تو اب اس سے جو شکار بھی ہوگا وہ حلال ہوگا؛ قطع

نظر اس سے کہ جس شکار کا راہ کیا تھا وہی زخمی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شکار (اسی تیر یا جانور سے) ہو گیا، کیونکہ اللہ کا نام

آکر شکار پر لینا چاہیے تھا اور یہ شرط پوری ہو گئی، لہذا اس سے جو شکار بھی کیا گیا وہ حلال ہے۔ چنانچہ مثلاً اگر اپنے شکاری کتے

کو ہرن پر چھوڑا لیکن ہرن کی بجائے اس نے خرگوش کو پکڑ لیا تو اس کا کھانا حلال ہے۔ ذبح کا حکم اس سے مختلف ہے کیونکہ

ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام ذبح ہونے والے جانور پر لیا جاتا ہے، لہذا اگر کسی بکری کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے کی غرض

سے گرایا، پھر اسے چھوڑ دیا، اس کے بعد دوسری بکری کو گرایا تو یہ دوسری بکری پہلی بار کے بسم اللہ کہنے سے حلال نہ ہوگی،

بلکہ لازم ہے کہ اس پر پھر سے نام لیا جائے۔ اس کے برخلاف اگر ہاتھ میں چھری لے کر (ذبح کرنے کے لیے) بسم اللہ

کہا، لیکن اس چھری کو چھوڑ کر کسی اور چھری سے (دوسری بار) بسم اللہ کہے بغیر ذبح کیا تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا کیونکہ (ذبح کے

وقت) اللہ کا نام جانور پر لیا جاتا ہے، لہذا ذبح نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی تیر اٹھا کر (شکار کے لیے) اللہ کا نام لیا لیکن اسے چھوڑ

کر کوئی اور تیر (بغیر اللہ کا نام لیے) چلا دیا تو شکار حلال نہ ہوگا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام خود شکار کرنے والا لے؛ کسی اور کے اللہ کا نام لینے سے اس کا مارا شکار حلال نہ

ہوگا۔

ذبح کرنے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اللہ کا نام خود ذبح کرنے والا لے۔ نام لینے کی شرط پوری کرنے کے لیے

مبھان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ محض اللہ کا ذکر ہو جائے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ کے

ناموں میں سے کوئی نام لے لیا جائے، خواہ اس (نام) کے ساتھ کوئی صفت لگائی گئی ہو یا نہ لگائی گئی ہو۔ یعنی چاہے تو اللہ

اکبر یا اللہ اعظم کہہ دے یا محض نام لے اور کوئی صفت اس کے ساتھ نہ ہو مثلاً اللہ یا الرحمن کہہ دے؛ لیکن مستحب یہی ہے

کہ ”بسم اللہ اکبر“ کہے۔

ذبح کی دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کے وقت اللہ کا نام لے اور جگہ بدلے بغیر نام لینے کے بعد ہی (جانور) ذبح کر دیا جائے۔ اگر ذبح کرنے والا (ذبح کے لیے) بسم اللہ کہہ کر کھانے یا پینے میں مشغول ہو گیا اور ذبح میں کچھ دیر لگ گئی تو ذبیح حلال نہ ہوگا۔ دیر کی حد یہ ہے کہ دیکھنے والا اسے دیر سمجھے۔

ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام لیتے وقت ذبح کے علاوہ کوئی اور نیت جیسے برکت کے لیے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، نہ ہو۔ اگر یہ شرط پوری نہ ہوئی تو ذبیح حلال نہ ہوگا۔ اس کی تفصیل ذبیحہ کے باب میں پہلے ہو چکی ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا (حلیہ ذبیحہ) کی شرط نہیں ہے، (جیسا کہ اوپر ذکر ہوا) بلکہ یہ سنت ہے۔ اس کی بھی یہ شرط ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ چنانچہ اگر مثلاً کہا کہ بسم اللہ و اسم محمد تو اگر اس کا مقصد اللہ کے ساتھ شرک کرنا تھا تب تو یہ کفر ہے اور اس کا ذبیحہ حرام ہو ہی گیا، لیکن اگر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی نیت نہ تھی تو ذبیحہ حلال ہے۔ اور اگر غیر اللہ کا ذکر حصول برکت کے خیال سے کیا گیا تو مکروہ ہے۔ اگر بغیر کسی خاص ارادہ کے یوں ہی منہ سے بول دیا تب بھی حرام ہے کیونکہ اس میں شائبہ شرک باللہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ ذکوة (ذبح) کے باب میں اوپر بیان ہوا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ شکاری جانور وغیرہ کو شکار کے لیے چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام لینا شرط (صحت) ہے۔ اسی طرح کسی جانور یا قربانی کو ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لینا (ضروری) ہے لیکن یہ شرط مسلمانوں کے لیے ہے، اہل کتاب کے لیے اللہ کا نام لینا شرط نہیں ہے۔

اللہ کا نام لینے (یعنی تسمیہ) سے مراد صرف اللہ کا نام لے لینا ہے، خاص طور پر بسم اللہ کہنا ہی ضروری نہیں ہے۔ ہاں افضل طریقہ یہی ہے کہ ”بسم اللہ اکبر“ کہا جائے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ (شکار پر) تیر چلانے یا شکاری جانور کو چھوڑنے کے وقت ”بسم اللہ کہنا شرط ہے۔ اسی طرح حلال کرنے کے لیے ذبح (گلے پر چھری پھیرنے، یا نخر (چھاتی پر زخم کرنے) یا عقر (زخمی کرنے) کے وقت جب ہاتھ چلایا جائے (تو ہاتھ کے ساتھ ہی) بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ کچھ اور کہنا بسم اللہ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ اکبر“ کہا جائے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

بسم اللہ ذبح سے پہلے کہا جائے یا فوراً ہی بعد میں کہہ لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر شکاری جانور کو چھوڑا اور چھوڑنے کے وقت بسم اللہ نہیں کہا اور بڑی دیر ہو گئی تب کہا اور شکاری جانور کو ذابنت کر لیا اور لشکار نے پر وہ غضبناک ہو گیا تو اس کا شکار حلال ہے اور اس تاخیر سے کوئی حرج نہیں۔

قصہ اللہ کا نام نہ لینے سے شکار اور ذبیحہ دونوں حرام ہوتے ہیں؛ ہاں اگر سہوایا بے خبری کی بنا پر بسم اللہ کہنا رہ گیا تو ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن شکار حلال نہ ہوگا، اس واسطے کہ ذبح کا کام اکثر اوقات ہوتا رہتا ہے اور اس میں اکثر بھول ہو سکتی ہے،

شکاری کے متعلق ایک شرط یہ ہے کہ شکاری کتے یا کسی شکاری جانور کو شکار پر اس طرح چھوڑا جائے جس طرح مختلف مسالک میں بتایا گیا ہے۔<sup>(۱)</sup>

ایک شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا یا ذبح کرنے والا اس جانور کو حلال کرنے کی نیت کرے: اگر نیت نہ کی، مثلاً کسی جانور کو کسی آلہ سے ضرب لگائی جس سے اس کا گلہ زخمی ہو گیا اور وہ مر گیا تو وہ حلال نہ ہو گا، کیونکہ اس ضرب سے اس جانور کو حلال کرنے کی نیت نہ تھی۔ اس باب میں مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۲)</sup>

یہ خلاف شکار کے کہ اس میں ایسی فروگزاشت نہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی شکار کے لیے بسم اللہ پڑھی گئی (وہ تو زخمی نہ ہوا) اس کی بجائے کوئی اور جانور شکار ہو گیا تو حلال ہے۔ لیکن اگر ایک تیر (بسم اللہ کہہ کر) شکار پر چلانا چاہا پھر اسے چھوڑ کر کوئی اور تیر (بغیر بسم اللہ کہے) چلا دیا تو اس کا مارا ہوا شکار کھانا جائز نہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ذبح کے لیے بسم اللہ جانور پر کہا جاتا ہے اور شکار کے لیے آلہ شکار پر (جس سے شکار کیا جائے)۔

۱۔ شکار پر شکاری جانور کو کس طرح چھوڑنا چاہیے، اس بارے میں مالکیہ کی دو رائے ہیں اور دونوں قوی ہیں: ایک تو یہ کہ شکاری اس جانور کو تھامے ہوئے ہو یا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہو، مثلاً یہ کہ اس نے پیروں کے نیچے دبا رکھا ہو یا اس کے تسمے میں بندھا ہوا ہو۔ اگر اس کے ساتھ وابستہ نہیں بلکہ ٹھنڈا ہوا ہے، اور شکار کے لیے روانہ کر دیا تو اس کا مارا شکار نہیں کھانا چاہیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو شرط (صحت) قرار نہ دیا جائے، بلکہ اگر شکاری جانور کھلا ہوا ہے اور اسے شکار پر چھوڑا تو اس کا مارا شکار حلال ہے۔ اگر شکاری جانور خادم کے پاس ہے اور شکار پر چھوڑنے کا مالک نے حکم دیا اور خادم نے اسے چھوڑا تو اس کا شکار کھایا جائے؛ اس واسطے کہ اس باب میں خادم کا ہاتھ خود مالک کے ہاتھ کی مانند ہے، لہذا شکار کا حکم دینے والے کی نیت اور اللہ کا نام لینا کافی ہے۔ یہاں پر یہ بھی شرط نہیں ہے کہ خادم مسلمان ہی ہو کیونکہ یہاں خادم کی نیت ضروری نہیں ہے، مالک کی نیت کافی ہے اور شکار پر چھوڑا جانا حکماً مالک ہی کا فعل ہوا۔

نیت کے بارے میں تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ حلیت صید کے لیے یہ شرط ہے کہ شکاری جانور کو خود شکاری نے (شکار) پر چھوڑا ہو، خواہ وہ جانور بندھاندر ہا ہو۔ لیکن اگر شکاری کتے یا کوئی اور شکاری جانور پر وہ زیادہ غضب ناک نہ ہوا ہو تو اس کا مارا شکار حلال نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے سہ و شکاری جانور اور زیادہ غضب ناک ہو گیا تو اس صورت میں دو احوال ہیں اور صحیح تر تو یہ ہے کہ وہ حلال نہ ہوگا۔ اور اگر اس کو ڈانٹ کر روکا لیکن وہ نہرکا پھر شکار تو اس کا شکار حلال نہ ہوگا۔

۲۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر شکار کرنے والا یا ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو شکار یا ذبیحہ کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس نے (شکار یا ذبح کے وقت) حقیقتاً یا حکماً اس نیت سے شکار ذبح کیا ہو کہ اس شکار یا ذبیحہ کا کھانا اسے حلال ہو جائے۔ حکماً نیت کرنا یہ ہے کہ جانور کو شرعاً حلال کرنے کا ارادہ ہو؛ خواہ اس کا کھانا حلال کرنا ملحوظ خاطر نہ ہو۔ یہ ارادہ بھی

## آلات شکار سے متعلق شرائط

آلات شکار کی دو قسمیں ہیں: بے جان (آلات) اور جاندار (آلات)۔ پہلی قسم کی مثال شکاری کاتیر ہے اور دوسری قسم کی مثال شکاری جانور جیسے چیتا، تیندو اور شیر جسے شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ اسی میں شکاری پرندے شاہین وغیرہ بھی شامل ہیں۔

پہلی قسم کے آلات (سے مارے ہوئے شکار کے حلال ہونے) کی چند شرطیں ہیں، مثلاً یہ کہ جانور آلہ کی دھاریا نوک کے زخم سے مراد ہو؛ چنانچہ اگر چھری، تلوار، نیزہ یا تیر مارا اور اس کی دھاریا نوک گلنے سے جانور مرنا تو حلال ہے۔ اگر وہ آلہ چوڑان کی طرف سے لگا اور اس کے صدمہ سے مراد اسے زندہ پا کر ذبح نہیں کیا گیا تو وہ حلال نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اسے لٹھی یا لکڑی یا بے دھار کے پتھر سے مارا اور چوٹ کھا

حکماً اس کا کھانا حلال ہونے کی نیت ہے، کیونکہ شریعت کے قاعدے سے حلال کرنے کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہیں کہ یہ عمل اس جانور کا گوشت حلال ہونے کا سبب ہے۔ یہ ارادہ اس یقین کے لیے کافی ہے کہ اس نے حلال کرنے کی نیت کی تھی؛ حتیٰ کہ اگر اس کے حلال ہونے میں شہرہ کھا تو وہ حلال نہ ہوگا۔

اگر حلال یا ذبح کرنے والا اہل کتاب ہے تو (شکار یا ذبیحہ کو حلال ہونے کے لیے) یہ کافی ہے کہ اس نے صرف شکار یا ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہو، اگر چہ دل میں اس طرح حلال کرنے کی نیت نہ ہو؛ اس واسطے کہ اگر اس کے عقیدے میں ہے کہ مارا جانور حلال ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، بشرطیکہ اس نے ایسے مسلمان کے سامنے ذبح کیا ہو جو ذبیحہ کے احکام سے واقفیت رکھتا ہو، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ اہل کتاب کا نیت کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ جانور حلال ہونے کے لیے ذبح کی شرط اس کے عقیدے میں داخل ہے۔

مکلف اشخاص کے لیے حرام ہے کہ ارادہ ذبح کے بغیر شکار کرے۔ مثلاً یہ کہ شکار کے وقت کوئی نیت ہی نہ ہو (یونہی شکار کر لیا) یا محض کھیل کے طور پر شکار کیا۔ ہاں اگر شکار کسی شرعی مقصد سے ہو مثلاً کتے کو شکار کھانا یا شکار کی تجارت کرنا تاکہ خود کو اوزر بال بچوں کو فراغت حاصل ہو، اگرچہ مقصد نقیض ہو جیسے پھل کھانا تو جائز ہے۔ لیکن اگر جانور کا شکار تماشہ دکھانے اور اس کو پیشہ بنانے کے لیے ہو کہ اس کو ذریعہ معاش بنایا جائے تو اس میں دو رائیں ہیں: بعض اصحاب کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ممنوع ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ (شکار کے وقت) اللہ کا نام لینا از روئے نص شرط ہے اور یہ ارادے پر مؤثف ہے، لہذا نیت ضروری ہوئی۔ اسی لیے ایسا شخص جو بالکل دیوانہ ہو اور اس کا اپنا ارادہ ہی کچھ نہ ہو ذبح کرے تو صحیح نہ ہوگا۔ لیکن ایسا فائر العقل جس میں ارادے (کی صلاحیت) ہو اور بسم اللہ (کا لفظ) سمجھتا ہو اور ذبح کے شرعی قاعدے سے واقف ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے اگرچہ بسم اللہ نہ کہی ہو، اس لیے کہ اسے اس کا شرط لازم ہونا معلوم نہیں ہی ہے، کیوں کہ نواقف کی مثال

کر وہ مر گیا تو حلال نہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی جال یا پھندا لگایا گیا اور جانور کا گلا اس میں پھنس گیا اور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ حلال نہ ہوگا۔ اسی طرح بندوق کی گولی یا چھرے سے مر ا ہوا جانور حلال نہ ہو گا۔<sup>(۱)</sup> اور اگر حیوان نے گولی کا زخم چھیل لیا مثلاً کوئی بڑا جانور تھا اور زخم کھا کر زندگی باقی رہ گئی اور اسے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا۔ غرض بندوق سے شکار کرنا (اور اس کا کھانا) جائز ہے جب کہ شکاری واقف کار ہو اور حیوان چوٹ کو چھیل لے اور زندہ ہاتھ لگ جائے (اور اسے ذبح کر لیا جائے)

بھولنے والے کی ہی ہے اور فاتر العقل کی مثال اس معاملہ میں بچے اور مخمور کی ہی ہے۔ اگر بسم اللہ تو کہا لیکن نیت کا تصور نہ تھا تو اس کا ذبیحہ اس کی ظاہر حالت کے پیش نظر کرا س نے ذبح کا ارادہ کیا ہے حلال ہوگا۔ اگر (بسم اللہ کی بجائے) الحمد للہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا تو اس صورت میں نیت ضروری ہوگی کیوں کہ یہ الفاظ تسمیہ (اللہ کا نام لینے) کے لیے بطور کنایہ کے ہیں اور کنایہ میں نیت لازم ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ شکار یا ذبح کا قصد کرنے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس نے کسی معین شے (کے شکار یا ذبح) کا ارادہ کیا ہو۔ اگر چہ اس نے اپنے ذہن میں جو کچھ متعین کیا تھا اس کے تعین میں غلطی ہوئی یا کسی جنس کا ارادہ ہو اور نشانہ خطا ہو گیا (یعنی جس پر نشانہ لگا یا اس کی بجائے کوئی ہم جنس شکار ہو گیا) پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ جس کو پتھر سمجھ کر تیر چلایا وہ جانور نکلا اور تیر لگنے سے مر گیا تو اس کا کھانا جائز ہے کیوں کہ اس نے (نشانہ) ایک معین شے پر تیر چلانے کے لیے لگایا تھا، اگر چہ اس کے ذہن نے غلطی کی (کہ جانور کو پتھر سمجھ لیا)۔ دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ ہرن کی ڈار پر تیر چلایا اور وہ کسی بھی ہرن پر جا لگا تو اس کا کھانا حلال ہے، کیوں کہ اس نے ہرن کے شکار کا ارادہ کیا تھا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی خاص جانور کا ارادہ کیا اور کوئی دوسرا شکار ہو گیا۔ اگر (ذبح یا شکار کے لئے) کسی متعین کا ارادہ کیا نہ کسی جنس کا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ مثلاً کوئی چھرا کسی جانور پر گر پڑا جس سے وہ ذبح ہو گیا تو حلال نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ نیت کے شرط ہونے کا تعلق ذبح سے نہیں ہے بلکہ فعل ذبح سے ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص پر کوئی جانور حملہ آور ہوا اور اس نے تلوار سے ضرب لگا کر اس جانور کو مار ڈالا تو وہ حلال ہوگا اگر چہ اس کے ذبح کرنے کا ارادہ نہ تھا، کیوں کہ یہاں اس فعل کا ارادہ لازم تھا جس سے ذبح ہو اور وہ ارادہ پایا گیا۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ (حلت کے لیے) ذبح کرنے کا ارادہ واجب ہے۔ چنانچہ اگر احیاناً کسی جانور کی جائے ذبح پر تلوار چاڑھے اور وہ مر جائے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، کیوں کہ ارادہ ذبح نہیں پایا گیا۔ اور (حلت کے لیے) ذبح کرنے کا ارادہ کافی ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ گوشت کوروا کرنے کی بھی نیت ہو۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ بندوق سے مارے ہوئے شکاروں کی بابت متقدمین نے کوئی صراحت نہیں فرمائی، لیکن متاخرین میں اکثر ثقہ اصحاب کہتے ہیں کہ گولی سے مارا ہوا شکار حلال ہے، کیوں کہ گولی لگنے سے خون بہتا ہے اور کسی اور طرح سے حلال کرنے کی بہ نسبت اس میں جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ شرعی طور پر جو ذبح کیا جاتا ہے اس



شکار کے حلال ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ آکھ شکار سے جانور کا کوئی عضو بدن زخمی ہو جائے (۱) اور وہاں سے خون نہ بہے؛ خواہ وہ کان ہی کیوں نہ ہو۔

اور ایک شرط یہ ہے کہ اس شکار کا اس تیر یا آکھ شکار سے مرنا ثابت ہو اور اس کی موت میں کسی اور سبب کو دخل نہ ہو۔ چنانچہ مثلاً اگر شکار پر تیر چلایا اور وہ اس طرح جا کر لگا کہ اس کا زندہ رہ جانا ممکن تھا لیکن ہنوز زندہ تھا کہ کہیں ایسے پانی میں جا پڑا جہاں ڈوب کر مر جانے کا امکان ہے اور وہاں وہ شکار مردہ پایا گیا تو وہ حلال نہ ہوگا کیوں کہ یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے وہ (زخم کھا کر) پانی میں جا پڑا اور ڈوب کر مر گیا۔

میں بھی یہی امر ملحوظ خاطر ہوتا ہے کہ جانور کی جان جلدی سے نکل جائے تاکہ تکلیف سے بچا رہے؛ لہذا جو طریقہ بر سرعت جان نکالنے کے لیے اختیار کیا جائے بہتر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زخم پھاڑنے والا ہو، اگر سوراخ والا زخم ہو تب بھی صحیح ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ اس باب میں اصل بات (جو قابل لحاظ ہے) یہ ہے کہ گولی کے شکار میں شہر رہتا ہے؛ شہر اس امر میں کہ شکار کی موت زخم سے ہوئی ہے چوٹ سے نہیں ہوئی۔ پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شکار گولی کی چوٹ سے مرا ہے یا اس کا شہر ہو تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا جب تک کہ وہ فی الواقع زندہ ہاتھ نہ آئے اور اسے حلال نہ کیا جائے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

پس اگر شکار کو بندوق کی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا؛ اگر چہ گولی لگنے سے خون بہتا ہے اور جسم پھٹ جاتا ہے پھر بھی اس امر میں شبہ رہتا ہے کہ اس جانور کی موت گولی کے چھینے سے واقع ہوئی یا گولی کے زخم سے مرا، چوں کہ اس میں شک رہا اس لیے وہ حلال نہ ہوگا۔ تاہم اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ شکار زخم ہی سے مرا ہے، گولی کے صدمے سے نہیں مرا، تو حلال ہے۔

چھروں سے شکار کیے ہوئے جانور کا حکم بھی گولی (کے شکار) کی طرح ہے۔ پس اگر کسی جانور کو چھرے سے شکار کیا تو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ جانور بڑا ہے جس کی بابت یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس کے محض صدمے سے مر سکتا ہے تو وہ حلال ہے، کیوں کہ اس صورت میں اس کی موت (چھرے کی تکلیف سے نہیں بلکہ) بے شبہ زخموں سے ہوئی ہے۔ لیکن اگر چھرا کسی چھوٹے سے کمزور جانور پر چلایا گیا جیسے ناتواں چڑا جس کی بابت خیال کیا جاتا ہے کہ وہ چھرے کے صدمہ ہی سے مر جائے گا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ گولی کے زخم ہی سے مرا ہے اور چوٹ (یا دھماکے) سے نہیں مرا۔

۱۔ (حالت شکار کے لیے) خون بہنے کی (شرط) کے متعلق حنفیہ میں باہم اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی تید نہیں ہے، خواہ زخم چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ خون کا بہنا سرے سے شرط صحت ہے ہی نہیں؛ صرف زخم کا ہونا کافی ہے خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو۔ بعض اصحاب نے یوں تفصیل کی ہے کہ اگر زخم بڑا ہو تو خون بہنا ضروری

ایسی صورت میں اس کے مرنے کے دو سبب ہو گئے: ایک سبب تو ایسا تھا کہ اس کا کھانا حلال ہے یعنی تیر کا زخم۔ اور دوسرا سبب ایسا تھا جو حلت سے مانع ہے یعنی پانی میں ڈوب کر مرنا۔ اب احتیاطاً اس سبب کو ترجیح دی جائے گی جو اس کے حلال ہونے سے مانع ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال یہ ہے کہ کسی جانور پر، جو کسی پہاڑی یا ٹیلے پر تھا تیر چلایا گیا؛ تیر لگ کر وہ جانور اتنے اوپر سے نیچے گر پڑا جہاں سے گر کر جانور بالعموم مر جاتے ہیں تو وہ شکار حلال نہ ہوگا۔ البتہ اگر تیر اس جانور کے اعضاے ریسہ میں سے کسی میں پیوست ہو گیا اور اس عضو کو چور چور کر دیا اور اس کی موت کا تحقق ہو گیا بایں طور کہ اس میں حرکت مذبوحی کے سوا کوئی (اختیاری) حرکت باقی نہ رہی تھی اور اسی حالت میں وہ پانی میں گر گیا یا اونچی جگہ سے گر پڑا تھا جہاں سے گر کر موت کا آجانا قرین قیاس ہے تو (اس صورت میں) وہ حلال ہوگا۔

اس حکم سے ایسے ناگزیر حالات جن سے مفر نہ ہوتے ہیں، چنانچہ اگر کسی اڑتے ہوئے پرندے پر تیر چلایا اور وہ زمین پر یا زمین پر نکھری ہوئی اینٹوں پر آ کر گرے تو وہ حلال ہوگا اور شبہ کو نظر انداز کر دیا جائے گا کہ شاید وہ گرنے سے مرا (تیر کے زخم سے نہ مرا ہو)، کیوں کہ اگر ایسے شبہات پر بھروسہ کر لیا جائے تو کبھی شکار حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی پرندہ دریا یا پانی پر اڑ رہا ہو اور اس پر تیر چلایا اور وہ پانی میں گرے تو حلال ہوگا<sup>(۱)</sup> بشرطیکہ وہ پانی میں ڈوب نہ گیا ہو اور صرف آلاء شکار کے زخم سے یہ قیاس نہ کیا جاسکتا ہو کہ اس کی موت اسی زخم سے ہوئی ہے کیوں کہ اس صورت میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ (زخم سے نہیں بلکہ) ڈوب کر مرا ہے۔

اگر کوئی جانور آلاء شکار کے زخم سے دو ٹکڑے ہو جائے تو اس کے تمام اجزا حلال ہیں۔ اسی طرح اگر تیر چلایا گیا اور شکار کا سر کٹ گیا یا آدھا کٹا یا اس کے ساتھ اس کے جسم کا کچھ حصہ کٹا کہ (اس کٹے ہوئے نہیں اور اگر زخم چھوٹا ہو تو خون بہنا ضروری ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ شکار حلال ہونے کے لیے خون بہنا شرط ہے، حتیٰ کہ جلد پھٹ جائے اور خون نہ بہے تو حلال نہ ہوگا۔ البتہ اگر جانور مریض ہو تو اس صورت میں خون کا بہنا شرط نہیں ہے اور خون بہنے کے لیے جلد کا پھٹنا لازم ہے۔ اگر جلد نہ پھٹے تو جانور حلال نہ ہوگا۔

۱۔ حنا بلہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شکار پر تیر چلایا اور وہ ایسے پانی میں جا پڑا جہاں اس کا ڈوبنا اور مر جانا عادتہ قرین قیاس ہے اور وہ مر گیا تو کسی حال میں حلال نہیں، اگرچہ آلاء شکار نے اس کے اعضاے ریسہ نہ لگاٹ دیا ہو۔ البتہ اگر کوئی پرندہ پانی کے اوپر اڑ رہا تھا اور زخمی ہو کر پانی میں گر گیا تو معاف ہے۔ اسی طرح شکار شدہ پرندہ ہوا سے زمین پر گر پڑے تو

حصے) کے ساتھ وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو اس جانور کا اور اس کے جسم کے کٹے ہوئے حصہ کا کھانا حلال ہے۔ لیکن اگر ایسا عضو کٹا کہ اس کے بغیر اس جانور کے زندہ رہنے کا خیال ہو سکتا ہے، مثلاً ہاتھ، پاؤں، ران یا ایک تہائی کو لکھا (کٹ جائے) اور وہ جانور اس زخم سے مر جائے<sup>(۱)</sup> یا زندہ ہاتھ آئے اور اسے ذبح کر لیا جائے تو اس جانور کا کھانا حلال ہے، لیکن وہ عضو جو اس سے کٹ کر الگ ہو گیا حرام ہے، کیوں کہ جسم کا وہ حصہ جو زندہ جانور سے جدا کر لیا جائے مردار ہوتا ہے، سو اس صورت کے جب کہ کٹا ہوا حصہ اس سے بالکل علیحدہ نہ ہو گیا ہو یا اس طور کہ گوشت کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور اگر اس جانور کی زندگی رہ جاتی تو اس زخم کا بھر جانا اور اپنی حالت پر آ جانا ممکن ہوتا۔ ایسی صورت ہو تو اس جانور کو ذبح کرنے میں وہ حصہ عضو بھی جو ہنوز اس کے ساتھ وابستہ ہے ذبیحہ کے حکم میں ہے۔ بخلاف اس صورت کے جب کہ وہ کٹا ہوا حصہ برائے نام جڑا ہوا ہے مثلاً کھال سے<sup>(۲)</sup> یا کسی رگ سے لٹکا رہ جائے کہ اس کے بھر جانے اور اپنی پہلی صورت پر آ جانے کی امید نہ ہو (تو وہ حصہ ذبیحہ کے حکم میں نہ ہوگا۔) شکاری جانوروں کے صحت شکار وغیرہ کی بابت مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۳)</sup>

معاف ہے (یعنی اس شہ کو ذبح نہ دینا چاہیے کہ ممکن ہے وہ زخم سے نہ مر اہو بلکہ مرنے کی چوٹ سے مر اہو)۔ اگر شکار شدہ جانور پانی میں اس طرح گرے کہ جسم پانی میں اور سر پانی سے باہر ہو تو وہ بہر حال حلال ہے۔ ا۔ شافیہ کہتے ہیں کہ اگر شکار کا ہاتھ یا پاؤں یا کوئی ایسا جو کٹ گیا ہو جس کے بغیر اس کا زندہ رہنا ممکن تھا، لیکن وہ زخم کھا کر مر گیا تو وہ جانور اس کے جسم سے جدا شدہ ہاتھ یا پاؤں کھایا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھ لینا چاہئے کہ وہ زخم ایسا تھا جس سے فوری ہلاکت ہو سکتی ہے اور (زخمی شکار) ہاتھ نہیں آیا اور اس میں زخمی ہونے کے بعد زندگی باقی تھی اور اسے مارنے کے لیے کوئی اور زخم نہیں لگایا گیا وغیرہ۔ اگر وہ پہلے زخم سے نہیں مر اور اسے دوسرا زخم لگا کر مارا گیا تو اس صورت میں صرف وہ ثابت اعضاء جو اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں کھائے جاسکتے ہیں اور جو عضو اس کی زندگی ہی میں الگ ہو گیا وہ عضو نہیں کھایا جائے گا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ وہ شکار زندہ ہاتھ آ جائے اور اس میں زندگی ہو اور اسے ذبح کر لیا گیا۔ یعنی اس کا جدا شدہ حصہ بھی حلال نہیں ہے۔

۲۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر شکار شدہ جانور کا مسطوع حصہ اس کی کھال کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور اس شکار کا کھانا حلال ہو تو اس حصے کا کھانا بھی حلال ہے اور وہ دوسرے اعضاء کی طرح ہو جائے گا۔

۳۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ شکاری جانوروں کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ جانور جو اپنی کلیوں سے (یعنی منہ سے) بھنبھوڑ کر شکار کرتے ہیں جیسے کتا اور چیتا اور ہر ایسا جانور جو اس طرح شکار کرے۔ دوسرے ذوقِ طلب (یعنی نیچے والے شکاری جانور) جیسے باز، شکرہ، عقاب اور شاہین وغیرہ۔ ان دونوں قسم کے شکاری جانوروں کا مارا ہوا شکار حلال ہونے کے لیے یہ

شرط ہے کہ وہ شکار کے لیے سدھائے گئے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وما علمتم من الجوارح مكلین تعلمو نهن مما علمكم الله فكلو مما امسكن علیكم“  
(یعنی ایسے شکاری جانور جنہیں تم شکار کے لیے سدھاتے اور انہیں ایسی باتیں سکھادیتے ہو جن کا طریقہ تمہیں

اللہ نے سکھایا ہے یہ جانور اگر تمہارے لیے شکار کو بوج رکھیں تو اس شکار کو کھا سکتے ہو۔)

ان جانوروں میں سے پہلی قسم یعنی کتے وغیرہ کا سدھ جانا تین باتوں پر موقوف ہے:

پہلی بات یہ ہے کہ جب شکار پر چھوڑا جائے تو اپنے مالک کا حکم مانے۔ دوسرے یہ کہ جب ڈانٹ کر روکا جائے تو رک جائے، خواہ یہ کیفیت شکار نظر آنے کے وقت ہو یا کسی اور وقت۔ تیسرے یہ کہ شکار شدہ جانور میں سے خود کچھ نہ کھائے۔

یہ تینوں شرطیں خصوصیت کے ساتھ کتے کے لیے ہیں؛ چھتے وغیرہ کے لیے تیسری شرط میں صرف اس قدر کافی ہے کہ وہ کھانے سے باز رہیں کیوں کہ ڈانٹ کر روکنے سے ان کا رک جانا دشوار ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بار بار ان کے نہ کھانے کا تجربہ ہوا ہو، بلکہ ایک بار کا تجربہ (سدھ ہوا تسلیم کرنے کے لیے) کافی ہے۔ پس اگر (شکاری جانور نے) شکار میں سے کچھ کھالیا تو جس جانور میں سے کھایا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن ایسی صورت رونما ہونے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ جانور سدھ ہوا ہو انہیں ہے۔ چنانچہ اگر ایسے جانور نے پھر کوئی شکار کیا اور اس میں سے کچھ نہ کھایا تو اس کا مارا ہوا شکار حلال ہوگا۔ شکاری کتا اگر شکار شدہ جانور کا خون چاٹ لے اور گوشت میں سے کچھ نہ کھایا ہو تو شکار حرام نہ ہوگا۔

دوسری قسم کے سدھ سے ہوئے شکاری جانور میں دو باتیں ہونی چاہئیں: ایک تو یہ کہ جس وقت اس کو شکار پر چھوڑا جائے تو وہ مالک کی اطاعت کرے، اور جب واپس بلایا جائے تو واپس آجائے۔ رہا شکار کا نہ کھانا، تو یہ شرط ایسے شکاری پرندوں کے لیے لازم نہیں ہے، لہذا (شکاری پرندوں کا مارا) شکار حلال ہے، گو اس میں سے کچھ اس نے کھایا ہو۔ بچوں سے شکار کرنے والے جانوروں (کے مارے ہوئے شکار کے حلال ہونے) میں یہ شرط ہے کہ شکار ڈھکی ہو گیا ہو لہذا اگر دوبارہ کرایا گیا اور بوج کر مارا ہوا شکار ہے تو وہ مباح نہیں ہے۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ وحشی کالے کتے کا مارا ہوا شکار حرام ہے اور اس کا پالنا حرام ہے جیسا کہ ایک حدیث سے بظاہر یہی حکم نکلتا ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اس امر کی تحقیق کہ کوئی جانور شکار کے لیے سدھ ہوا ہے چار امور پر موقوف ہے:

اول یہ کہ مالک اس کو شکار پر چھوڑنے کے وقت روکے تو وہ اس کے ڈانٹنے سے رک جائے۔ اگر مالک نے اسے روکنے کے لیے ڈانٹا اور وہ نہ مانا تو اس جانور کو سدھ ہوا شمار نہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس وقت ڈانٹا جب کہ وہ برا بھینٹے ہو کر سخت غصے میں ہو اور اس کے ڈانٹنے کو وہ نہ مانے تو بقول صحیح اس کو سدھ ہوا نہ مانا جائے گا۔

دوم یہ کہ جب شکار کے لیے چھوڑا تو وہ شکار کے لیے تیار ہو جائے یا اس طور کہ مالک کے لشکار نے پروہ برا بھینٹے ہو

جائے۔

تیسرے یہ کہ شکار کو پکڑ کر اپنے مالک کے لیے روک رکھے اور اسے چھوڑ نہ دے۔  
چوتھے یہ کہ اس میں سے خود کچھ نہ کھائے۔

یہ چاروں شرطیں شکاری کتے اور اسی جیسے ورنہ شکاری جانوروں کے لیے ہیں، لیکن شکاری پرندے کے لیے یہ شرط ہے کہ جب شکار کے لیے اسے اسکیا جائے تو وہ براہِ عینت ہو جائے اور بقول معتبر یہ بھی شرط ہے کہ شکار کو خود نہ کھائے۔ لیکن جب (شکار پر) وہ اڑ کر جھپٹ پڑے تو پھر اس کا ڈانٹنے سے رک جانا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شکار پر جھپٹنے سے پہلے روکنے سے رک جائے (تب ہی اسے سدھا ہوا شکار کیا جاسکے)۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ ان صفات کا بار بار تجربہ کر لیا جائے تاکہ یہ گیان غالب ہو جائے کہ وہ شکاری پرندہ سدھا گیا ہے۔ نیز اس بارے میں واقف کار لوگوں سے شکاری جانور کی بابت تصدیق کر لی جائے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ جانور سدھا گیا ہے تو اس کا مارا شکار کھایا جائے۔ اس بارے میں قابلِ وثوق قول یہ ہے کہ ایک یادو بار (کی آزمائش) سے اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ لہذا اگر شرط بالا میں سے کوئی شرط (شکاری جانور کے تربیت یافتہ ہونے کی) نہ پائی گئی تو اس کا شکار حرام ہوگا۔ البتہ زندہ ہاتھ آجائے اور اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔

شکاری جانور (کا مارا شکار حلال ہونے) کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے شکار کو ذبح کیا ہو۔ اگر دبوچ کر مارا یا کسی دیوار سے ٹکرا کر یا کسی پتھر یا زمین پر پٹخ کر مارا یا ایسے ہی کسی اور طریقے سے مارا تو حلال ہوگا۔ جس کتے کا تربیت یافتہ ہونا متحقق ہو اس نے اگر اپنے شکار میں سے کچھ کھالیا تو امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک زیادہ مشہور قول کی بنا پر وہ شکار حلال نہ ہوگا اور کتے کو نسرے سے سدھا ہانا پڑے گا۔

اگر کتا اپنے شکار کا خون چاٹ لے تو اس کے تربیت یافتہ ہونے میں خلل نہیں ہے۔

لازم ہے کہ کتے نے شکار کو جس جگہ پر کاٹا ہے اس جگہ کو بقولِ راجح مٹی اور پانی سے دھویا جائے جس طرح دوسری خالص نجاستوں کو دھویا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے حصے کو کاٹ کر پھینک دینا چاہیے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ قابلِ درگزر ہے، دھونا ضروری نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جگہ پاک ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ جانور کا سدھا ہوا ہونا اس حالت میں مانا جائے گا کہ جو شکار اس نے کیا ہے اسے روک رکھے اور مالک کے لیے دبائے رہے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے اور بلایا جائے تو حکم مانے اور جب شکار پر چھوڑا جائے تو وہ جھپٹ پڑے۔ اور اس کا تربیت یافتہ ہونا بقول صحیح درست نہ مانا جائے گا جب تک کہ ان باتوں کا تجربہ تین بار نہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد چوتھی بار اس کا مارا شکار مباح ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ تیسری بار کا مارا شکار بھی مباح ہے۔

یہ تمام احکام کتے اور دوسرے ورنہ شکاری جانوروں کے متعلق ہیں۔ شکاری پرندہ جانوروں مثلاً شاہین، جرہ اور باز کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شکار میں سے خود نہ کھائیں (تب ہی انھیں تربیت یافتہ سمجھا جائے)۔ اگر مالک کے بلانے پر وہ عمل کرنے لگے تو اس کو سدھا ہوا تسلیم کر لیا جائے گا۔ پس اگر تیسری بار مالک کے بلانے پر شکاری پرندہ، گوشت کالاج دینے بغیر آجائے تو وہ سدھا ہوا شکاری پرندہ ہے۔ لیکن اگر گوشت کالاج دے کر بلانے پر آئے تو اس کے تربیت

## دعوت ولیمہ کا بیان

لغت کی رو سے ولیمہ، طعام العرس کا نام ہے (یعنی کتھدائی کی خوشی کی دعوت)۔ اس کا اطلاق حقیقی معنی میں کسی اور شے پر نہیں ہو سکتا۔ عرس (بضم عین) کا لفظ عقد ازواج اور زفاف (یا خلوت) کے لیے بولا جاتا ہے لیکن فقہاء اس سے وظیفہء زوجیت (خلوت صحیحہ) ہی مراد لیتے ہیں۔ لہذا فقہاء کے نزدیک ولیمہ العرس سے مراد زفاف اور کتھدائی کی خوشی میں کھانے کی دعوت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کھانے کی دعوتیں جو لوگوں کو بالعموم تقریبات مسرت پر دی جاتی ہیں، ان کے نام دوسرے ہیں جن کو حقیقی معنی میں ولیمہ نہیں کہا جاتا۔

ایسی دعوتیں بہت سی ہیں مثلاً وہ دعوت جو عقد سے پہلے زوجہ کی طرف سے دی جاتی ہے؛ اس کو طعام الاملاک (بکسر الف) کہتے ہیں۔ 'املاک' کے معنی زوجیت میں دینے کے ہیں۔ اس دعوت کو شندخ (بضم شین و سکون نون و فتح دال) کہتے ہیں۔ یہ لفظ اہل عرب کے قول "فرس مشندخ" سے ماخوذ ہے اس کے معنی ہیں "دوسروں پر پیش قدمی کرنے والا گھوڑا" اس دعوت کا یہ نام اس لیے ہے کہ یہ کھانا نکاح اور زفاف سے پہلے ہوتا ہے۔

یانتہ ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں تک تو مضائقہ نہیں کہ پہلی بار یا دوسری بار بلانے پر (شکاری پرندہ) نہ آئے، لیکن اگر تیسری بار بلانے پر بھی وہ نہ آئے تو اس جانور کو سبھا ہوا خیال نہیں کیا جائے گا۔

(حلیت شکار کے لیے) بقول معتبر یہ ضروری ہے کہ شکاری جانور اس کو زخمی کر دے۔ اگر شکاری جانور نے پرندہ کا گلا دبوچ کر یا اسے دبا کر یا ایسے ہی کسی اور طریقے سے مار ڈالا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس حکم سے باز اور شکر مستعمل ہیں یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شکار کو زخمی کر دیں (تب ہی حلال ہو)۔ ان شکاری پرندوں کا مارا شکار بالاتفاق حلال ہے اگرچہ وہ گلا دبوچ کر یا دبا کر مارا گیا ہو۔

خون نکلنے کے بارے میں اختلاف ائمہ کی وہی صورت ہے جیسا کہ آلات شکار سے شکار کے بیان میں گزر چکا

ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ تربیت یا نتہ شکاری جانور وہ ہیں کہ جب شکار کے لیے انھیں چھوڑا جائے تو وہ اس کے مطابق کریں، اور جب پکار کر ان کو روکا جائے تو رک جائیں۔ سوائے باز کے کہ اس کو (شکار پر چھوڑنے کے بعد) روکا نہیں جا سکتا۔ اگر شکاری جانور اچھا نیا ایک بار کہنے کو نہ مانے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے گا کہ وہ تربیت یا نتہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بار حکم ماننے سے تربیت پانے والا جانور سبھا ہوا مان لیا جاتا ہے۔

اور (حلیت شکاری) یہ شرط ہے کہ شکاری جانور نے اسے زخمی کیا ہو اور اس سے خون نکلا ہو۔ البتہ اگر شکار مر رض

ختہ کی تقریب میں جو دعوت ہوتی ہے اس کو اعذار بکسر الف (یعنی تقریب ختنہ کی دعوت) کہتے ہیں۔

عورت کے درزہ سے نجات پانے اور بچے کے پیدا ہو جانے پر جو کھانے کی دعوت ہوتی ہے اس کا نام 'خرس' (بضم خا و مسکون را) ہے (یعنی تقریب ولادت کی دعوت)۔ سفر سے واپس آنے کی تقریب میں جو دعوت ہوتی ہے اس کو 'تقیعہ' کہتے ہیں۔ یہ لفظ 'تقح' سے مشتق ہے جس کے معنی غبار کے ہیں۔ (یعنی سفر سے غبار آلودہ مسافر کی بخیر و ابسی کی دعوت)۔ بچے کے قرآن شریف وغیرہ ختم کرنے کی تقریب میں جو دعوت ہو اس کو حدائق، (بکسر حا و تخفیف زال) کہتے ہیں۔ یہ لفظ 'حدق' سے مشتق ہے۔ اس میں بچہ کی مہارت (علمی) کی جانب اشارہ ہے۔

اسی میں وہ کھانا بھی ہے جو غم کی تقریبات میں دیا جاتا ہے۔ اس کو 'ذیمہ' کہتے ہیں (یعنی میت کا کھانا) تعمیر مکان کی خوشی میں جو کھانا ہوتا ہے اس کا نام 'دکیرہ' ہے (یہ لفظ غالباً ذکر سے ماخوذ ہے جس کے معنی پرندہ کا آشیانہ میں آنا ہے)۔

کھانے کی ایک دعوت "عقیقہ" ہے (یعنی مؤذن کی تقریب کا کھانا)

### ولیمہ وغیرہ سے متعلق احکام

جیسا کہ معلوم ہوا ولیمہ اس ضیافت طعام کو کہتے ہیں جو کھدائی (کی خوشی) میں کی جائے۔ یہ ایک سنت<sup>(۱)</sup> موکدہ ہے۔ عورت کے ساتھ تعلقات زناشوی قائم کرنے کی خوشی میں یہ سنت اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ خاندان اپنی مرضی کے مطابق اور اس کی حیثیت کے لوگ جیسی توفیق رکھتے ہوں اس کے پیش نظر ولیمہ کی دعوت کرے۔ پس اگر جانور کے ذبح کرنے کا مقدور ہے تو سنت یہ ہے کہ ایک بکری سے کم نہ ہو۔ صاحب توفیق کے لیے یہ مطالبہ کم سے کم ہے؛ جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے عبد الرحمان بن عوفؓ کو ارشاد فرمایا کہ "اولم و لوبشاة" (یعنی ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی سے ہو)۔ ماخوذ از حدیث بخاری۔ اگر مقدور نہ

ہے تو اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی جلد پھٹ گئی ہو گو خون نہ بہا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ پس اگر شکار کو اپنے بوجھ سے یا زمین پر ٹنچ کر یا کسی اور طرح (بخیر زنی کیے) مارا تو وہ حلال نہیں ہے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ولیمہ ایک امر مندوب (پسندیدہ کام) ہے؛ نہ واجب ہے اور نہ بقول صحیح سنت ہے۔

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

ہو تو حسب استطاعت جو بھی ہو سکے کافی ہے۔ چنانچہ بخاری ہی میں یہ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بمقام مدین کسی زوجہ مطہرہ سے نکاح کی تقریب پر جو کے دانوں سے ولیمہ کیا تھا۔

ولیمہ کے علاوہ دوسری مسرت بخش تقریبات میں، جن کے نام اور پر بتائے گئے ہیں، جو کھانا کھلایا جاتا ہے ان کے بارے میں مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ ہر خوشی کے موقع پر کھانے کی تیاری اور ضیافت سنت ہے، خواہ وہ کھدائی کی تقریب ہو یا ختنہ کی یا سفر وغیرہ سے واپسی کی خوشی کی تقریب ہو جس کا ذکر اوپر کیا گیا، لہذا دعوت ولیمہ ہی خصوصیت کے ساتھ سنت نہیں ہے۔ چنانچہ ولیمہ، جس طرح شادی کھدائی کے کھانے پر صادق آتا ہے، اسی طرح دوسری تقریبات کے کھانوں پر بھی صادق آتا ہے لیکن اس کا مصداق بیشتر شادی ہی کی دعوت ہوتی ہے۔

سفر اگر ایسا ہو جس کو بالعموم لمبا خیال کیا جاتا ہے یا دور دراز کے علاقوں کا ہو تو واپسی پر دعوت طعام سنت ہے۔ لیکن آسان سفر ہو یا کسی تقریب کے علاقے کا ہو تو اس صورت میں وہ سنت نہیں ہے۔

رہا ولیمہ یعنی میت کا کھانا تو سنت یہ ہے کہ وہ میت کے پڑوسیوں کی طرف سے ہو۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ 'سنت' صرف دعوت ولیمہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس خوشی میں سنت یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور احباب کو مدعو کرے؛ ان کے لیے کھانا تیار ہو اور جانور ذبح کیا جائے۔

باقی رہیں ولیمہ کے سوا دوسری ضیافتیں، مثلاً تقریب ختنہ وغیرہ کی دعوت جن کا ذکر کیا گیا، تو وہ جائز ہیں، بشرطیکہ اس میں کوئی دینی برائی نہ ہو۔

میت کا کھانا جو غمی کے موقعوں پر ہوتا ہے سو جائز ہے کہ میت کے گھر والوں کے علاوہ اور لوگ کھانا تیار کر کے لائیں اور اہل میت کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ کیونکہ وہ لوگ (اس روز تجہیز و تکفین میں) مشغول رہتے ہیں۔ دوسرے تیسرے روز یہ عمل مکروہ ہے۔ مصیبت کے ایام میں تین روز کی یہ ضیافت ہم لوگ روایتیں سمجھتے۔ تاہم اگر ایسی کوئی ضیافت کی جائے تو اس کے کھانے میں مضاقت نہیں ہے۔ ہاں اگر محتاجوں کے لیے کھانا پکا یا جائے تو اچھی بات ہے لیکن یہ شرط ہے کہ یہ کھانا (دارت) بچوں کے مال سے نہ ہو۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ دعوت ولیمہ محض مندوب (امر پسندیدہ) ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

اس کے علاوہ دوسرے کھانے مثلاً ختنہ وغیرہ کی تقریب کی دعوت سودہ محض جائز ہیں، نہ واجب ہیں نہ مستحب

ہیں۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ تو صرف دعوت ولیمہ مننون ہے، اس کے علاوہ دوسرے اقسام کی دعوتیں جن کا اوپر ذکر ہوا جائز ہیں، مگر غمی کے مواقع پر کھانے کی ضیافت مکروہ ہے۔



## دعوتِ ولیمہ کا وقت

دعوتِ ولیمہ مذکورہ کس وقت ہونی چاہیے، اس کی بابت مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں (۱)

### دعوتِ ولیمہ وغیرہ کا قبول کرنا

دعوتِ ولیمہ جو خصوصیت کے ساتھ تقریبِ کھدائی کی دعوت کو کہتے ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اس کا قبول کرنا فرض ہے (۲)، لہذا جسے مدعو کیا جائے اسے جائز نہیں ہے کہ انکار کرے۔ البتہ ولیمہ کے علاوہ

تقریبِ غنتہ کی دعوت کے بارے میں دو قول ہیں: کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے۔  
عقیدۃ کی دعوتِ ملت ہے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ دعوتِ ولیمہ کا وقت وہ ہے جب بیوی کے پاس جانا ہو؛ خواہ اس سے پہلے کر دی جائے یا بعد میں ہو۔ بعض اوگوں نے کہا ہے کہ بیوی کے پاس جانے (یعنی خلوت) سے پہلے مستحب ہے، کیونکہ اس دعوت کا مقصد نکاح کا اعلان ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ یہ اعلان 'خلوت' سے پہلے ہو۔ اور وہ جو امام مالکؒ سے مروی ہے کہ دعوتِ ولیمہ بیوی کے پاس جانے کے بعد ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خلوت سے پہلے نہ ہوئی ہو اور یادوارہ بارہ کرنا ہو تو (خلوت کے بعد کی جائے)۔ بس امر مندوب یہ ہے کہ دعوتِ طعامِ ولیمہ ایک بار ہو اور دوبارہ ضیافت بھی مختلف اوقات میں صحیح ہے، بشرطیکہ دوسری بار جو لوگ بلائے جائیں وہ پہلی بار بلائے جانے والوں سے مختلف ہوں۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ دعوتِ ولیمہ بیوی کے پاس جانے پر ہوتی ہے اور خلوت والے دن کے بعد اگلے دن بھی اس کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد دعوتِ شادی ولیمہ بند ہو جاتی ہے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ دعوتِ ولیمہ کا مستحب وقت وسیع ہے۔ اس کا وقت عقدِ نکاح کے بعد سے کھدائی (یا خلوت) کے انجام پانے تک ہے؛ کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، لہذا یہ جو عام دستور ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے کچھ دیر پہلے دعوتِ ولیمہ ہوتی ہے، اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔

دعوتِ ولیمہ کا وقت شروع ہونے کے بعد دو دن تک جاری رہتا ہے، یعنی پہلے دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن یہ مکروہ ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسبعة (ابوداؤد وابن ماجہ وغیرہ)۔

یعنی ولیمہ پہلے روز کا ادائے حق ہے، دوسرے روز کا نیکی ہے، تیسرے روز کار یا اور نمائش ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کا وقت عقد کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے وہ ختم نہیں ہوتا۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اگر کنواری کے ساتھ شادی ہو تو ولیمہ کا وقت سات دن تک ہے، اور بیوہ کے ساتھ ہو تو تین دن؛ اس کے بعد ولیمہ کی قضا ہے (اودانہ ہوگا)۔ اور بہتر یہ ہے کہ ولیمہ خلوت کے بعد کیا جائے۔

۲۔ اس بارے میں حنفیہ کی دو رائے ہیں: ایک یہ ہے کہ دعوتِ قبول کرنا سنت ہے قطع نظر اس سے کہ وہ دعوت

وہاں بیٹھ سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں لیکن لازم یہ ہے کہ (معا) واپس آ جائیں۔  
چھٹے یہ کہ دعوتِ ولیمہ پہلے دن کا ہو؛ اگر دوسرے دن بلایا گیا تو قبول کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور اگر تیسرے روز بلایا گیا تو قبول کرنا مکروہ ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ دعوتِ ولیمہ کا قبول کرنا فرض ہے، بشرطیکہ یہ باتیں ہوں:  
اول یہ کہ مدعو متعین ہو؛ یہ تعین اصلاً ہو یا ضمناً۔ اول الذکر کی مثال یہ ہے کہ کسی کو دعوت کرنے والے نے خود یا اپنے فرستادہ کی معرفت بلایا ہو، خواہ یہ فرستادہ اس کا غلام ہی ہو۔ ثانی الذکر کی مثال یہ ہے کہ کوئی فرستادہ بھیجا جائے کہ کسی خاص محد و محلہ کے لوگوں کو (کھانے کی دعوت کا) بلا دادے۔ اس صورت میں اس مقام کے تمام اصحاب بضمن یک دیگر متعین اصحاب کے زمرے میں ہو جائیں گے۔ اگر دعوت دینے والے نے صراحتاً یا ضمناً کوئی تعین نہیں کیا مثلاً اپنے فرستادہ کو یہ کہا کہ جو بھی ملے یا فقیروں کو بلا لاؤ اور ان کی کوئی حد متعین نہیں کی تو ایسی دعوت کا قبول کرنا واجب نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ شرکائے دعوت میں کوئی ایسا ذلیل اور کمینہ شخص نہ ہو جس کے ساتھ مل کر بیٹھنا مدعو کے لیے موجب اذیت ہو کہ اس سے مدعو کی شرافت یا مذہب پر زور پڑنے کا خوف یا دکھ پہنچنے کا اندیشہ ہو (تو ایسی دعوت کا قبول کرنا واجب نہ ہوگا)۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص شریک دعوت ہے کہ محض اس کے دیکھنے سے مدعو کو تکلیف پہنچتی ہو تو اس سے قبولیتِ دعوت کا حکم ساقط نہیں ہوتا۔

تیسرے یہ کہ دعوتِ ولیمہ میں کوئی امر ایسا نہ ہو جو شرعاً ممنوع ہے، مثلاً ریشم کا فرش جس پر اسے بیٹھنا ہو یا دوسروں کو بیٹھا دیکھے، خواہ ان کی نشست درمیان میں حائل ہونے والی کسی شے پر ہو۔ یا اس دعوت میں سونے چاندی کے برتن استعمال کیے جائیں یا وہاں ناجائز آلات (مزامیر وغیرہ) کے ساتھ ایسے گانے گائے جا رہے ہوں جن کا سننا حرام ہے (تو اجابتِ دعوت واجب نہیں)۔

البتہ ایسی بری باتیں کہیں فاصلہ پر ہو رہی ہوں کہ سنائی دیں اور نظر نہ آئیں تو اس صورت میں دعوت سے انکار کرنا ردائیں ہے؛ یہ صورت دیگر وہ ہے کیونکہ گناہ کی بات کا سننا بھی حرام ہے اور دیکھنا بھی۔

چوتھے یہ کہ جہاں دعوتِ ولیمہ ہے وہاں کسی حیوان یا انسان کا پورا مجسمہ نصب نہ ہو۔ پورے مجسمہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں جاندار کے ایسے تمام لازمی اعضاء بنے ہوئے ہوں جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے اور اس کا سایہ نہ پڑتا ہو بایں طور کہ وہ مجسمہ دیوار کے وسط میں بنا ہو تو اس میں کوئی مضا لقتہ نہیں کیونکہ ذی عقل جاندار کی جو تصویر حلال ہے وہ وہی ہے جس میں یہ شرائط موجود نہ ہوں۔ اس کی بابت مفصل بیان آگے آئے گا۔

بعض اصحاب نے ایسے دلیموں میں جہاں خلافِ شرع امور ہوں شامل ہونے کی اجازت ایسی صورت میں دے دی ہے جب کہ دعوت دینے والا کوئی صاحب اقتدار اختیار شخص ہو کہ (دعوت کے انکار پر) اس کی بدسلوکی کا اندیشہ ہو۔

پانچویں یہ کہ وہاں پر بہت زیادہ ہجوم نہ ہو۔

چھٹے یہ کہ مدعو پر دروازہ بند نہ کیا جائے، اگر چہ اس کے خلاف مشورہ کے لیے ہی بند کیا گیا ہو۔ لیکن اگر طفیلیوں کی

روک کے لیے دروازہ بند کیا یا انتظامی طور پر بند کیا ہے تو اس طرح دروازہ بند کیے جانے پر دعوت سے انکار کرنا واجب نہیں ہے۔

ساتویں یہ کہ دعوت کرنے والا مسلمان ہو اور مدعو کوئی ایسا شرعی عذر رکھتا ہو جو دعوت سے انکار کرنے کو جائز قرار دے، مثلاً مرض وغیرہ۔ اور یہ کہ دعوت کرنے والا بدکار یا شرب پیند یا سخی خودا ہو یا دعوت دینے والی غیر محرم عورت ہو جس کی دعوت قبول کرنا باعث تہمت ہو۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ شرائط نہ ہوں دعوت کا قبول کرنا مسنون نہیں ہے:

اول یہ کہ دعوت کرنے والا اعلانیہ فتنہ و فحور میں مبتلا نہ ہو۔ بدکار اور ظالم کی دعوت قبول کرنا مسنون نہیں ہے بلکہ خلاف اولیٰ ہے۔ لازم ہے کہ ظالموں کا کھانا کھانے سے پرہیز کیا جائے، خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔  
دوسرے یہ کہ دعوت کرنے والے کی کمائی کا زیادہ حصہ حرام نہ ہو۔ پس اگر اس کا علم ہو جائے تو دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اس کا کھانا نہ کھانا چاہیے جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے کہ جس مال سے دعوت کی گئی ہے وہ حلال ہے، اس کے ورثہ میں آیا ہے وغیرہ۔ اگر اس کی کمائی کا بیشتر حصہ حلال کا ہو تو اس دعوت کو قبول کرنے اور کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

تیسرے یہ کہ دعوت ولیمہ میں گناہ کی بات مثلاً شراب وغیرہ نہ ہو۔ پس اگر کسی نے دعوت ولیمہ پر بلا یا اور یہ معلوم ہو کہ وہاں خلاف شرع باتیں ہیں تو اس کا قبول کرنا مسنون نہیں ہے۔ اگر اس کا علم نہ ہو تو دعوت قبول کرنے کا حکم ساقط نہ ہوگا۔ دعوت میں آنے کے بعد اگر گناہ کی بات کا علم ہو مثلاً شراب پینا یا جسمہ کا موجود ہونا؛ اگر یہ دعوت کھانے کی جگہ پر ہی ہو تو وہاں بیٹھنا نہ چاہیے بلکہ منہ موز کر چلا آنا چاہیے۔ لیکن اگر معصیت کی بات کھانے کی جگہ سے فاصلہ پر ہو اور وہاں سے آواز سنائی دیتی یا وہ بات نظر آتی ہے اور اس کا روکنا بس میں ہے تو واجب ہے کہ اسے روکا جائے اگر بس میں نہ ہو اور وہ خود یا شخصیت ہے جس کی بیروی دوسرے کرتے ہوں تب بھی وہاں سے واپس چلا آنا واجب ہے؛ ورنہ غیر بیٹھ جائے اور کھالے۔ اگر جانے سے پہلے ہی یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو وہاں جانا حلال نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کا لوگوں پر اثر ہے کہ اس کے سامنے یہ بُری باتیں نہ ہوں گی تو ایسی صورت میں دعوت قبول کرنا اور بُری باتوں سے باز رکھنے کے لیے وہاں جانا واجب ہے۔

یہودیوں اور عیسائیوں کی دعوت قبول کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا کھانا کھانے میں کوئی خرابی نہیں، خواہ ان کا ذبیحہ ہو یا کچھ اور۔ البتہ مجوسیوں کا ذبیحہ حرام ہے گو ان کے ہاں کا کھانا حلال ہے۔

چوتھے یہ کہ جسے دعوت دی گئی ہے اس کو قبولیت دعوت سے روکنے والا کوئی عذر شرعی نہ ہو۔

پانچویں یہ کہ دعوت کرنے والے نے جس کو بلا یا ہے اس کی صراحتاً یا ضمناً تین کر دی ہو۔

چھٹے یہ کہ دعوت ولیمہ اس وقت ہو جو اس کے لیے شرعاً مقرر ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا واجب ہے، اور ولیمہ کے علاوہ دوسری دعوتوں کا قبول کرنا سنت ہے۔

لیکن اس کے واجب یا سنت ہونے کی چند شرطیں ہیں:

اول یہ کہ دعوت کرنے والے نے خاص طور پر دولت مندوں ہی کو نہ بلایا ہو۔ امیروں کو بھی بلایا ہو اور غریبوں کو بھی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہو بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ دعوت امیروں کے لیے مخصوص نہ ہو اور دعوت سے غرض مطلب برآری، منافقت، اور نمائش نہ ہو ایسی باتیں دین کی رو سے ناپسندیدہ ہیں اور اگر کوئی ایسا فخر کرتا ہے تو دوسروں پر ظنونے کا اسے کوئی حق نہیں۔ لیکن اگر اتفاقاً یا قصداً جن کو بلایا گیا وہ امیر ہی لوگ تھے مثلاً وہ سب اس کے پڑوسی یا ہم مشرب وہم پیشہ اصحاب تھے تو (دعوت قبول کرنے میں) کوئی مضائقہ نہیں۔

دوسرے یہ کہ وہ دعوت ایامِ دلیرہ میں سے پہلے دن کی ہو؛ اگر تین دن یا اس سے زیادہ مثلاً سات دن تک ولیرہ کی دعوت ہوئی تو صرف پہلے دن کی دعوت کا قبول کرنا واجب ہے اور دوسرے دن کی دعوت مستحب ہے؛ اس کے بعد کے دنوں کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے۔

تیسرے یہ کہ دعوت کرنے والا مسلمان ہو؛ کافر کی دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ ذمی کی دعوت قبول کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔

چوتھے یہ کہ دعوت کرنے والے کو کبھی طور پر تصرف (خرچ وغیرہ کرنے) کا اختیار حاصل ہو۔ اگر دعوت کرنے والے کو (صاحبِ مال کی) اجازت نہیں تھی اور اس کے مال سے دعوت کی تو اس کا قبول کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر ولی (نگرانِ مال) نے اپنے مال سے دعوت کی ہے تو قبول کرنا واجب ہے۔

پانچویں یہ کہ دعوت کرنے والا بذاتِ خود یا اپنے فرستادہ کی معرفت مدعو اصحاب کی تعیین کر دے (کہ کس کی دعوت ہے)۔

چھٹے یہ کہ وہ دعوت مدعو کے خوف سے یا اس کے اقتدار سے فائدہ اٹھانے کے لالچ سے یا کسی ناجائز کام میں اس کی اعانت حاصل کرنے کے لیے نہ کی گئی ہو۔

ساتویں یہ کہ جس کی دعوت کی گئی ہے وہ دعوت کرنے والے سے معذرت نہ کرے اور اداعی اس کی معذرت بخوشی قبول کر لے، اور یہ بات قرآن ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔

آٹھویں یہ کہ دعوت کرنے والا بدکار، شرارت پسند اور دستگیر نہ ہو۔

نویں یہ کہ دعوت کرنے والے کی کمائی کا زیادہ تر حصہ حرام نہ ہو؛ اگر ایسا ہو تو دعوت کا قبول کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر یہ علم ہو جائے کہ وہ خاص کھانا جو کھایا جا رہا ہے وہ مالِ حرام سے ہے تو اس کا کھانا حرام ہے؛ مگر جب مالِ حرام اتنا عام ہو جائے کہ اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو بقدرِ ضرورت کھانا جائز ہوگا۔

اگر دعوت کرنے والے کے مال کا زیادہ حصہ حرام نہ ہو لیکن اس میں شبہ ہو تو اس صورت میں دعوت کا قبول کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ صرف مباح ہے۔ دسویں یہ کہ جس نے دعوت دی ہے وہ اجنبی عورت نہ ہو اور کوئی محرم بھی وہاں موجود نہ ہو، یا جس کو دعوت دی گئی ہے اسے ایسی خلوت کا اندیشہ ہو، جو اس عورت کے ساتھ، اس کے لیے ممنوع ہے، گونئی

دعوت کو قبول کر لینے پر قبولیت دعوت کا فرض یا سنت (جو بھی صورت ہو) وہ ادا شدہ ہے اور کھانا کھانے کی پابندی (اداے فرض یا سنت کے لیے) ضروری نہیں ہے؛ البتہ کھانا کھالینا مستحب ہے۔<sup>(۱)</sup> پس اگر کسی روزہ دار کو بلایا گیا تو چاہیے کہ دعوت و لیسمہ میں پہنچے اور دعوت کرنے والے کو بتائے کہ وہ روزہ دار ہے؛ اور پھر اس کے حق میں دعائے خیر کر کے واپس آجائے۔ اگر یہ امر دعوت دینے والے کو شاق ہو اور کھانا نہ کھانے پر اسے رنج پہنچے تو مدعو کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نگلی ہے تو اسے توڑ دے<sup>(۲)</sup> (اور کھانا کھالے) کیونکہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا اور اس کا دل نہ توڑنا نفل روزہ سے بڑھ کر ہے۔ روزہ فرض ہو تو کسی حال میں بھی روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ واضح ہو کہ ایسی صورت میں دعوت کرنے والے کو چاہیے کہ (روزہ دار کے) عذر کو قبول کر لے اور کھانے پر اصرار نہ کرے۔

الواقع ایسی خلوت نہ ہوئی ہو (یعنی اس صورت میں دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے)۔  
 گیارہویں یہ کہ یہ دعوت، ولیسمہ کے وقت کے اندر دی گئی ہو اور اس کا وقت عقد کے وقت سے شروع ہوتا ہے،  
 جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

بارہویں یہ کہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہ قاضی (جج) یا ایسا ہی کوئی عہدہ دار نہ ہو۔ ایسے شخص کو اپنی جائے تعیناتی پر دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے بالخصوص جب کہ دعوت کرنے والے کا کوئی معاملہ اس قاضی کے پاس تصفیہ طلب ہو۔ ایسی صورت میں دعوت قبول کرنا حرام ہے۔

تیرہویں یہ کہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہ شمولیت دعوت سے معذور ہو اور وہ عذر ایسا ہو جس کی وجہ سے جماعت (صلوٰۃ) میں نہ شامل ہونا روا ہو جاتا ہے؛ مثلاً شدید مرض۔  
 چودہویں یہ کہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہ کوئی عورت ہو یا بے لڑکا ہو جس سے کسی برائی کا اندیشہ ہو یا دعوت دینے والے کی آبرو پر حرف آتا ہو۔

پندرہویں یہ کہ دعوت کرنے والے چند مختلف اصحاب نہ ہوں۔ کئی جگہ سے بلاوا ہو تو سب سے پہلے دعوت دینے والے کو قبولیت کے لیے مقدم رکھا جائے،  
 پھر اس کو جو قربت میں نزدیک ہو، پھر جو پڑوس کے لحاظ سے قریب ہو، اور اگر سب لوگ اس کی نظر میں برابر ہوں تو قرعہ اندازی کر لی جائے۔

۱۔ مالکیہ کے اس بارے میں دو اقوال ہیں: ایک تو یہ کہ کھانا واجب نہیں؛ واجب صرف دعوت کا قبول کرنا تھا؛ اور  
 ای قول کو ترجیح دی گئی ہے؛ دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ نہ ہو تو کھانا واجب ہے۔

۲۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر اسے اپنے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا رکھ لے گا تو اظہار کر لے تاکہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو کہ قضا رکھ لے گا تو اظہار نہ کرنا چاہیے، خواہ دعوت کرنے والے

لیکن اس کے واجب یا سنت ہونے کی چند شرطیں ہیں:

اول یہ کہ دعوت کرنے والے نے خاص طور پر دولت مندوں ہی کو نہ بلایا ہو۔ امیروں کو بھی بلایا ہو اور غریبوں کو بھی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہو بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ دعوت امیروں کے لیے مخصوص نہ ہو اور دعوت سے غرض مطلب برآری، منافقت، اور نمائش نہ ہو ایسی باتیں دین کی رو سے ناپسندیدہ ہیں اور اگر کوئی ایسا فخر کرتا ہے تو دوسروں پر ٹھونسنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ لیکن اگر اتفاقاً یا قصداً جن کو بلایا گیا وہ امیر ہی لوگ تھے مثلاً وہ سب اس کے پڑوسی یا ہم مشرب وہم پیشہ اصحاب تھے تو (دعوت قبول کرنے میں) کوئی مضائقہ نہیں۔

دوسرے یہ کہ وہ دعوت ایام ولیمہ میں سے پہلے دن کی ہو؛ اگر تین دن یا اس سے زیادہ مثلاً سات دن تک ولیمہ کی دعوت ہوئی تو صرف پہلے دن کی دعوت کا قبول کرنا واجب ہے اور دوسرے دن کی دعوت مستحب ہے؛ اس کے بعد کے دنوں کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے۔

تیسرے یہ کہ دعوت کرنے والا مسلمان ہو؛ کافر کی دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ ذمی کی دعوت قبول کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔

چوتھے یہ کہ دعوت کرنے والے کو کبھی طور پر تصرف (خرچ وغیرہ کرنے) کا اختیار حاصل ہو۔ اگر دعوت کرنے والے کو (صاحب مال کی) اجازت نہیں تھی اور اس کے مال سے دعوت کی تو اس کا قبول کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر ولی (نعمران مال) نے اپنے مال سے دعوت کی ہے تو قبول کرنا واجب ہے۔

پانچویں یہ کہ دعوت کرنے والا بذات خود دیا اپنے فرستادہ کی معرفت مدعو اصحاب کی تعیین کر دے (کہ کس کی دعوت ہے)۔

چھٹے یہ کہ وہ دعوت مدعو کے خوف سے یا اس کے اقتدار سے فائدہ اٹھانے کے لالچ سے یا کسی ناجائز کام میں اس کی اعانت حاصل کرنے کے لیے نہ کی گئی ہو۔

ساتویں یہ کہ جس کی دعوت کی گئی ہے وہ دعوت کرنے والے سے معذرت نہ کرے اور داعی اس کی معذرت بخوشی قبول کر لے، اور یہ بات قرآن ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔

آٹھویں یہ کہ دعوت کرنے والا بدکار شرارت پسند اور منکبر نہ ہو۔

نویں یہ کہ دعوت کرنے والے کی کمائی کا زیادہ تر حصہ حرام نہ ہو؛ اگر ایسا ہو تو دعوت کا قبول کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر یہ علم ہو جائے کہ وہ خاص کھانا جو کھایا جا رہا ہے وہ مال حرام سے ہے تو اس کا کھانا حرام ہے؛ مگر جب مال حرام اتنا عام ہو جائے کہ اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو بقدر ضرورت کھانا جائز ہوگا۔

اگر دعوت کرنے والے کے مال کا زیادہ حصہ حرام نہ ہو لیکن اس میں شبہ ہو تو اس صورت میں دعوت کا قبول کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ صرف مباح ہے۔ دسویں یہ کہ جس نے دعوت دی ہے وہ اطمینانی عورت نہ ہو اور کوئی محرم بھی وہاں موجود نہ ہو، یا جس کو دعوت دی گئی ہے اسے ایسی خلوت کا اندیشہ ہو، جو اس عورت کے ساتھ، اس کے لیے ممنوع ہے، گونی

دعوت کو قبول کر لینے پر قبولیت دعوت کا فرض یا سنت (جو بھی صورت ہو) وہ ادا شدہ ہے اور کھانا کھانے کی پابندی (اداے فرض یا سنت کے لیے) ضروری نہیں ہے؛ البتہ کھانا کھالینا مستحب ہے۔<sup>(۱)</sup> پس اگر کسی روزہ دار کو بلا یا گیا تو چاہیے کہ دعوت و لیہم میں پہنچے اور دعوت کرنے والے کو بتائے کہ وہ روزہ دار ہے؛ اور پھر اس کے حق میں دعائے خیر کر کے واپس آجائے۔ اگر یہ امر دعوت دینے والے کو شاق ہو اور کھانا نہ کھانے پر اسے رنج پہنچے تو مدعو کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نفل ہے تو اسے توڑ دے<sup>(۲)</sup> (اور کھانا کھالے) کیونکہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا اور اس کا دل نہ توڑنا نفل روزہ سے بڑھ کر ہے۔ روزہ فرض ہو تو کسی حال میں بھی روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ واضح ہو کہ ایسی صورت میں دعوت کرنے والے کو چاہیے کہ (روزہ دار کے) عذر کو قبول کر لے اور کھانے پر اصرار نہ کرے۔

الواقع ایسی خلوت نہ ہوئی ہو (یعنی اس صورت میں دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے)۔

گیارہویں یہ کہ یہ دعوت، ولیہم کے وقت کے اندر دی گئی ہو اور اس کا وقت عقد کے وقت سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

بارہویں یہ کہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہ قاضی (جج) یا ایسا ہی کوئی عہدہ دار نہ ہو۔ ایسے شخص کو اپنی جائے تعیناتی پر دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے بالخصوص جب کہ دعوت کرنے والے کا کوئی معاملہ اس قاضی کے پاس تصفیہ طلب ہو۔ ایسی صورت میں دعوت قبول کرنا حرام ہے۔

تیرہویں یہ کہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہ شمولیت دعوت سے معذور ہو اور وہ عذر ایسا ہو جس کی وجہ سے جماعت (صلوٰۃ) میں نہ شامل ہونا روا ہو جاتا ہے، مثلاً شدید مرض۔

چودہویں یہ کہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہ کوئی عورت ہو یا بے ریش لڑکا ہو جس سے کسی برائی کا اندیشہ ہو یا دعوت دینے والے کی آبرو پر حرف آتا ہو۔

پندرہویں یہ کہ دعوت کرنے والے چند مختلف اصحاب نہ ہوں۔ کئی جگہ سے بلاوا ہو تو سب سے پہلے دعوت دینے والے کو قبولیت کے لیے مقدم رکھا جائے،

پھر اس کو جو قریب میں نزدیک ہو، پھر جو پردوں کے لحاظ سے قریب ہو، اور اگر سب لوگ اس کی نظر میں برابر ہوں تو قریب نمازی کر لی جائے۔

۱۔ مالکیہ کے اس بارے میں دو اقوال ہیں: ایک تو یہ کہ کھانا واجب نہیں؛ واجب صرف دعوت کا قبول کرنا تھا؛ اور اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے؛ دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ نہ ہو تو کھانا واجب ہے۔

۲۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر اسے اپنے اوپر یہ پھر دسہ ہے کہ وہ اس روزے کی تضار کھ لے گا تو اظہار کر لے تاکہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر اپنے اوپر پھر دسہ نہ ہو کہ تضار کھ لے گا تو اظہار نہ کرنا چاہیے، خواہ دعوت کرنے والے

## تصویر کے احکام

دعوت ولیمہ قبول کرنے کے سلسلہ میں تصویر کا مسئلہ بھی آجاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مدعو کو یہ علم ہو کہ دعوت میں (جہاں جانا ہے وہاں) تصویر بھی ہے تو دعوت قبول کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا یا نہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ حکم ساقط نہ ہوگا سوا اس صورت کے جب کہ وہ تصویر حرام نہ ہو کہ شرعاً اس کو دیکھنا مباح نہ ہو۔ پس اگر (تصویر) جائز ہو تو قبولیت دعوت کا حکم دعوت کی جگہ پر تصویر کے موجود ہونے سے ساقط نہ ہو گا۔ اس واسطے کہ یہ تصویر یا تو کسی بے جان شے کی ہوگی مثلاً سورج، چاند، درخت یا مسجد کی یا کسی جاندار ذی عقل یا غیر ذی عقل کی۔ پہلی قسم کی تصویر تو جائز ہے جس میں کلام نہیں؛ دوسری قسم کی تصویر کے متعلق مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں<sup>(۱)</sup>۔ کیونکہ شرعی نقطہ نظر سے وہ تصویر حرام ہے جو فاسد اغراض سے بنائی گئی ہو۔ مثلاً وہ مجسمے جو غیر اللہ کی پرستش کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے والا بدترین عذاب کا مستحق ہے۔ یہی حکم ان تصاویر کا ہے جو ایسے مجسموں کی مانند ہوں، یا شہوات نفسانی کو برا بیچنے کرنے والی ہوں۔

کو اس میں رنج پہنچے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب زوال سے پہلے روزہ توڑنے کا سوال ہو، ورنہ افطار حلال نہیں ہے سوا اس صورت کے جب کہ معاملہ والدین کی نافرمانی پر منتج ہو (یعنی ایسی صورت ہو تو روزہ توڑنا ہی پڑے گا)۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ روزہ توڑنا جائز نہیں ہے اگرچہ روزہ نفل ہو؛ سوا اس صورت کے جب کہ یہ مطالبہ والدین کی طرف سے ہو۔ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے یہاں تک کہ اگر قسم کھالی ہے کہ روزہ توڑوں تو بیوی پر تین طلاق (تب بھی باتناں امر روزہ توڑنا ہی پڑے گا)۔ لیکن اگر قسم توڑنے پر کسی شرعی آزمائش میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، مثلاً یہ کہ قسم کھانے والے کا دل بیوی کے ساتھ وابستہ ہے اور ڈر ہے کہ طلاق کے بعد اس سے ملنا نہیں چھوڑا جاسکتا تو ایسی حالت میں مدعو کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لے اور اس پر قضا واجب نہ ہوگی۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ تصویر بلاشبہ حرام ہے، بشرطیکہ یہ چار امور پائے جائیں:

ایک یہ کہ وہ تصویر کسی جاندار کی ہو؛ خواہ وہ ذی عقل ہو یا غیر ذی عقل۔ جاندار کے سوا کسی اور شے مثلاً کشتی،

مساجد، یا اذان دینے کے مینار کی تصویر قطعی طور پر مباح ہے۔

دوسرے یہ ہے کہ وہ مجسم ہو خواہ کسی پائدار مادہ مثلاً لکڑی، لوہا، مٹی یا کھانڈ (چینی) سے بنی ہوئی یا کسی اور (نا پائدار) شے، مثلاً خربوزے کے تھکے سے کہ اگر اس کو بنا کر رہنے دیا جائے تو وہ مجسمہ سوکھ کر چرم ہو جائے گا اور اس میں کچھ باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ بعض اصحاب مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر مجسمہ کسی ایسے شے سے بنایا جائے جو دریا نہیں ہوتی تو روا ہے۔ لیکن اگر تصویر مجسمہ کی شکل میں نہ ہو جیسے کسی جانور یا انسان کی صورت گری جو ورق، کپڑے، دیوار اور چھت وغیرہ پر بنائی جائے، اس باب میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض اصحاب تو کہتے ہیں کہ یہ بغیر کسی تشریح کے مطلقاً مباح ہے اور بعض



ایسی تصاویر کا موجود ہونا گناہ کبیرہ ہے، لہذا نہ ان کا بنانا جائز ہے نہ ان کا رکھنا، اور نہ ان کو دیکھنا۔ البتہ اگر تصاویر کی غرض، علم سکھانا اور علم حاصل کرنا ہو تو مباح ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے بعض مسالک میں لڑکیوں کو چھوٹی چھوٹی گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے، لہذا اس کا بنانا اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ اس اجازت سے غرض صرف یہ ہے کہ خردسال بچیوں کو تربیت اولاد کی سوجھ بوجھ حاصل ہو۔ اور یہ مقصد اس کے مباح ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اگر فرش پر، بستر پر، یا ٹیگنی پر تصویر بنی ہو تو جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس تصویر کا استعمال تو بہن آئینہ ہے، لہذا اسے بتوں کے برابر سمجھا جانا خلاف قیاس ہے۔ الغرض شریعت اسلامیہ کا مقصد صورت گری یا بت پرستی کی مخالفت اور بہر طور اس کے آثار مٹانا ہے لہذا ہر وہ شے جو بت پرستی کے قریب قریب ہو یا اس کا ذکر باقی رکھے وہ حرام ہے؛ اس کے علاوہ باقی سب (طرح کی تصویر) جائز ہے۔ مسالک مختلفہ کی تفصیل جو ذیلی حاشیہ میں آرہی ہے اسی خیال کی نشاندہی کرتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

کہتے ہیں کہ اس وقت مباح ہے جب کہ کپڑے پر پانچوں یا پچھونے وغیرہ پر بنی ہو؛ اگر دیوار پر ہو تو ممنوع ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اگر فرش کے طور پر استعمال کیے جانے والے کپڑے پر بنی ہوئی ہو تو مباح ہے، اس کے علاوہ اور کسی جگہ ہو تو ممنوع ہے۔ بہر حال اس باب میں سہولت رکھی گئی ہے۔

تیسرے یہ کہ تصویر میں وہ تمام اعضاء پورے بنے ہوئے ہوں جن کے بغیر انسان یا جانور زندہ نہیں رہ سکتے، لہذا اگر تصویر کے پیٹ یا سرو وغیرہ میں رخ نہ کر دیا گیا ہو تو وہ حرام نہ ہوگی۔

چوتھے یہ کہ اس مجسمہ کا سایہ ہو۔ پس اگر مجسمہ تصویر ہے، لیکن اس میں سایہ نہیں، یا اس طور کہ وہ دیوار پر بنائی گئی ہو اور سو اس حصے کے جس کا سایہ نہیں پڑتا اور کوئی حصہ ظاہر نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ ان احکام سے لڑکیوں کے کھیلنے کی مصنوعی گڑیاں مستحبی ہیں۔ ان کی صورت گری اور خرید و فروخت جائز ہے، خواہ وہ جسم دالی ہوں کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیوں کو کام کرنے کا سلیقہ اور تربیت اولاد کا علم حاصل ہو۔ یہیں سے یہ معلوم ہوا کہ بہر حال صورت گری کے حرام کیے جانے کی غرض یہ ہے کہ اس چیز کی تردید کی جائے جو بت پرستی سے مشابہ ہو۔

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ جاندار کے علاوہ ہر چیز کی تصویر جائز ہے جیسے درختوں، کشتیوں یا چاند سورج کی تصویر۔ جاندار کی تصویر بنانا حلال نہیں ہے، خواہ وہ حیوان ذی عقل ہو یا غیر ذی عقل۔ اگر کوئی تصویر بنائی گئی ہے تو وہ یا تو بحمد (جسم والی یعنی مجسمہ) ہوگی یا بے جسم کی۔ اگر تصویر جسم والی نہیں ہے تو اس کا دیکھنا حلال ہے بشرطیکہ زمین پر ہو یا فرش کے اوپر جہاں پاؤں پڑتے ہوں، یا پھر کسی گاؤں تکے یا ٹیگنی پر ہو جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے کیونکہ ایسی تصویر کی عظمت مقصود نہیں ہوتی جس سے شائبہ بت پرستی ظاہر ہو۔ جسم والی تصویر کا تماشا کرنا (نظارہ) جائز ہے بشرطیکہ تصویر میں جاندار جس حال میں دکھایا گیا ہے اس حال میں زندہ رہتا محال ہو، مثلاً سیر یا درمیان سے دھڑکتا ہوا یا پیٹ پھٹا ہوا ہو۔ یہیں سے فلمی تصویرات،

## غناء کے مسائل

### پیش لفظ

مجملاً ان اشیاء کے جن کا تعلق ولیمہ (کی دعوت) سے ہے، غنا بسکسر غین و الممد (یعنی راگ گانا) اور اس کا سننا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ولیمہ کی دعوت میں گانا اور تماشا ہو، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا دستور ہو گیا ہو، تو کیا ایسی صورت میں دعوت قبول کرنے کا حکم جاتا رہتا ہے؟

جواب یہ ہے کہ دعوت کے قبول کرنے کا حکم سا قنط نہیں ہوتا جب تک کہ وہ گانا اور کھیل تماشا ایسا نہ ہو جو شرعاً روایتی نہیں ہے۔ اگر کوئی معمولی کھیل تماشا اور جائز گانا ہو تو اس سے وجوب اجابت ولیمہ سا قنط نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں رواداری بہت ہے اور جو احکام بھی دے گئے ہیں، ان کی غرض، اخلاق کا سنوارنا اور طبائع کو بڑی خواہشات کی گندگی اور گناہ سے بچانا ہے۔ اسی لیے انسان کے ہر ایسے عمل کو جس میں خرابی کا شائبہ ہے حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہو۔ چنانچہ 'گانا' بایں نقطہ نظر کہ وہ لہن کے ساتھ آواز کی تکرار کا نام ہے جائز ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شامل ہو جاتی ہیں جو اسے حرام اور مکروہ بنا دیتی ہیں، یہی حال کھیل تماشے کا ہے۔ چنانچہ ایسا گانا ممنوع قرار دیا گیا ہے جس کا نتیجہ پرائی عورت یا بے ریش لڑکے پر مفتون ہو جانا ہو۔ اسی طرح اس امر کی ممانعت ہے جس کا نتیجہ شراب نوشی کی رغبت یا ضیاع وقت کا موجب ہو اور امور واجب کی ادائیگی میں حارج ہو۔ اگر ایسی کوئی برائی نہ ہو تو روا ہے۔ چنانچہ ایسا گانا جو کسی خاص زندہ عورت کی تعریف میں ہو حلال نہیں ہے کیوں کہ یہ امر اس عورت کے لیے خواہش نفس کو بھڑکانا اور اس کا مفتون بنانا ہے۔ ہاں کسی وفات یافتہ عورت کی صفت بیان کی جائے تو مضائقہ نہیں کیوں کہ اس کے حاصل کرنے سے انسان مایوس ہوتا ہے۔ بے ریش لڑکے کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح ایسے گانے جو شراب کی تعریف و ترغیب میں ہوں، حلال نہیں ہیں۔ کیوں کہ اس سے بے نوشی اور شراب کی مٹفلوں میں شریک صحت ہونے کی ترغیب ہوتی ہے۔ یہ باتیں شرعی نقطہ نظر سے حرام ہیں۔ یہی حکم اس گانے کا ہے جس میں انسان کی مذمت (ہجو) کی گئی ہو؛ خواہ انسان مسلمان ہو یا ذمی، کیوں کہ ایسا کرنا دین اسلام میں حرام ہے، لہذا ایسا گانا اور اس کا سننا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسے گانے جس میں حکمت اور نصیحت ہو، یا وہ گانے جو گل و غنچہ و سبزہ و رنگ اور پانی وغیرہ کی تعریف میں ہوں، یا جس میں غیر معین انسان کے حسن و جمال کی تعریف ہو اور اس گانے سے کسی

امر حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، مباح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ایسا کھیل تماشا جس میں گندی اور جھوٹی باتیں ہوں اور ممنوعہ اعضاءے بدن (عورت) کی نمائش ہو، اور لوگوں کے ساتھ تمسخر ہو اور غیر مردوں کے سامنے عورتوں کا ناچ ہو، جیسا کہ بعض بے عقل کرتے ہیں کہ فاحشہ عورتوں کو ولیموں میں ناچنے کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ ایسے ولیمہ میں نہ شرکت حلال ہے اور نہ دعوت و ولیمہ کا قبول کرنا جائز ہے۔ یہاں جو مسائل بیان کیے گئے وہ دین کے تقاضوں کے موافق اور اہل فکر علماء کی عبارتوں سے ماخوذ ہیں۔ انھوں نے اقوال ائمہ کی تعبیر اسی طرح فرمائی ہے۔ اب ذیلی حاشیہ میں ان (ائمہ) کی اصل عبارتیں بیان کی جاتی ہیں۔<sup>(۱)</sup>

سینما کی نمائش کا جواز معلوم ہوتا ہے بشرطیکہ اس میں کوئی اور نا جائز امر نہ ہو، کیونکہ فلمی تصاویر ناقص ہوتی ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کی گڑیاں (عدم جواز کے حکم سے) مستثنیٰ ہیں۔ چنانچہ ان کا بنانا اور خریدنا جائز ہے۔ اور بعض اصحاب نے اس کے لیے ناقص ہونے کی شرط لگائی ہے (یعنی صرف وہ گڑیاں جائز ہیں جو مکمل نہ ہوں)۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ جاندار کے علاوہ اور اشیاء مثلاً درخت وغیرہ کی تصویر جائز ہے۔ جاندار کی تصویر حلال نہیں ہے، خواہ جاندار ذی عقل ہو یا غیر ذی عقل؛ بجز اس صورت کے جب کہ ایسے کپڑے پر بنائی گئی ہو جس پر پاؤں پڑتے ہوں یا نکیہ پر جس سے نیک لگائی جاتی ہے۔ تصویر اگر مجسمہ کی صورت میں ہو تو وہ بھی حلال ہے بشرطیکہ اس کا ایسا کوئی عضو نہ دکھایا گیا ہو جس کے بغیر جانور زندہ نہیں رہ سکتا جیسے سرو وغیرہ۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ جاندار کے سوا اور اشیاء مثلاً درخت وغیرہ کی تصویر جائز ہے۔ جاندار کی تصویر اگر فرش یا نکیہ پر یا بچھے ہوئے کپڑے پر یا پتے پر ہو تو جائز ہے؛ کیونکہ اس طرح (توقیر نہیں بلکہ) توہین ہوتی ہے۔ ایسی تصویر بھی جائز ہے۔ جس میں کوئی ایسا عضو نہ ہو (دکھایا گیا) ہو جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے سرو وغیرہ۔ تاہم اگر اس کو احترام سے رکھا گیا ہو یا تصویر کے ایسے تمام اعضاء کامل ہوں تو وہ حلال نہ ہوگی۔

۱۔ شافعیہ کا نقطہ نظر:

امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ: ”نصوص (دینی تصریحات) سے ثابت ہے کہ گانا، ناچنا، دف، بجانا اور خوشی میں ڈھال اور تیز کے ساتھ ڈنگیوں اور صیغیوں کا ناچ دیکھنا مباح ہے۔ یہ حکم (اس) تقریباً یوم عید پر قیاس کیا گیا ہے (جس کا ذکر آگے آ رہا ہے)، کیونکہ وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس میں شادی کی تقریب اور ولیمہ، تعقیقہ، ختنہ اور سفر سے واپسی اور ایسی تمام مسرت آگیں تقریبات اور مواقع داخل ہیں جن میں شرعاً اظہار مسرت جائز ہے چنانچہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا، ان کو دیکھنا اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر کھانا کھانا اور بات چیت کر کے خوش ہونا، جائز ہے اور یہی مواقع ہیں جن میں عموماً گانا وغیرہ ہوتا ہے۔

بات یہ ہے کہ امام غزالی نے گانے کے بہت سے اقسام بتائے ہیں؛ مجملہ ان کے وہ ہیں جن میں کوئی خرابی یا امر

خلاف شریعت یا دینی نقطہ نگاہ سے گھسیا قسم کے مضمون پر مشتمل ہو۔ ایسے ہی گانوں کے متعلق انھوں نے فرمایا ہے کہ وہ حرام ہیں اور (جس قسم کو انھوں نے جائز کہا ہے اس) قسم سے مراد مردوں کی ایسی حرکتیں ہیں جن میں نفسانی خواہشات کا تصور نہ ہو؛ اور جن کے سامنے وہ (قسم) کیا جائے وہ بھی ایسے ہی ہوں (کہ شہوانی خیالات نہ رکھتے ہوں)۔ لیکن عورتوں کا ناچ اور ایسے اشخاص کے سامنے جن پر وہ حلال نہیں ہیں (یعنی غیر محرم ہیں) بالاحتاق حرام ہے، کیونکہ اس میں شہوانی تحریک ہوتی ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے؛ نیز غیرت و حیثیت کے منافی ہے۔ یہی خرابی بے ریش لڑکوں (کے ناچ وغیرہ) میں ہے، جب کہ ایسے لوگوں کے سامنے کیا جائے جن کی نفسانی خواہشات برا بیختہ ہوں اور ان پر مفتون ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ امام غزالی نے جوازِ قسم کا استدلال حسیوں اور زندگیوں کے اس ناچ سے کیا ہے جو (ایک بار) عید کے روز مسجد نبوی میں ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو ہونے دیا اور اپنی زوجہ سیدہ عائشہؓ کے لیے روار کھا کر اس کو دیکھیں اور آپ خود ان پر آڑ کیے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بُرا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ غرض وہ ناچ جس میں بُرے خیالات نہ پیدا ہوں مباح ہے۔

اور احیاء العلوم میں یہ بھی منقول ہے کہ: امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے علمائے حجاز میں سے کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا جس نے گانے کو مکروہ بتایا ہو، بجز ان گانوں کے جن میں حسن صوت وغیرہ کا بیان ہو۔ چنانچہ نوائے شتر بان (حدی) اور آثار و عمارات کے تذکرے وراشعار کائن کے ساتھ خوش گلوئی سے پڑھنا مباح ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو منقول ہے کہ گانا بُہو، مکروہ اور لغویات سے مشابہ ہے سو یہ اس کی اباحت کے منافی نہیں ہے؛ اس سے ان کی مراد گانے کی وہی قسم ہے جو مکروہ ہے کیونکہ لفظ بُہو کا مطلب بے فائدہ کام ہے اور بے فائدہ کام حرام نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں کوئی امر شرعاً ممنوع نہ ہو۔ یہی کیفیت لغو سے مشابہ امور کی ہے۔ انھوں نے تو غناء کے مباح ہونے کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے جو چاہے وہاں ملاحظہ کر لے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ حرام گانا وہ ہے جس میں ناچائز مضامین ہوں، مثلاً بے ریش لڑکوں یا کسی متعین زندہ عورت کی تعریف اور شراب کا وصف جس سے اس (کے استعمال) کا شوق پیدا ہو، یا میتوں کی تعریف یا کسی مسلمان یا ذمی (غیر مسلم شہری) کی مذمت جو محض برائی کی غرض سے کی جائے۔ چنانچہ اگر ایسے گانوں سے کوئی ثبوت بہم پہنچانا ہو یا مقصد محض اظہار فصاحت و بلاغت ہو تو وہ حرام نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر گانا جمالیات کے موضوع پر ہو جیسے غنچہ دگل کی خوبیاں یا چشموں اور پہاڑوں اور بادل وغیرہ کی منظر کشی تو ایسے گانوں کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے (اقتباس تمام شد۔ بحوالہ فتح القدر) اور وہ جو امام ابوحنیفہؒ سے منقول ہے کہ وہ گانا نفل مکروہ اور اس کا سننا گناہ بتاتے ہیں، وہ اسی گانے کے متعلق ہے جو ممنوع ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک گوٹ اور شطرنج کا کھیلنا اور ستار، سارنگی، بربط، ہنسی اور نفیری وغیرہ کا بجانا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی تفصیل مسابقت (مقابلہ کے کھیلوں) کے بیان میں آئے گی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ آلات بُہو کا استعمال نکاح کے اعلان وغیرہ کے لیے جائز ہے؛ خاص کر ذف اور ڈھول وغیرہ جن

بال کٹوانے اور ناخن ترشوانے کے احکام  
 بال کٹوانے اور ناخن ترشوانے کے احکام سے متعلق مختلف فقہی مسالک کی تفصیل حسب ذیل  
 ہے۔ (۱)

میں کھونکر نہ ہوں۔ بصری اور نفیری بھی (جائز ہے)، بشرطیکہ غفلت میں نہ ڈال وے۔ یہ سب مرووں اور عورتوں کے لیے  
 (یکساں) جائز ہے۔ بعض (اصحاب) حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں صرف مخصوص موقع پر جائز ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ  
 شادی میں اور نکاح کے وقت اور ہر خوشی کی تقریب میں جائز ہیں؛ شادی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ لیکن گانا دہی جائز ہے  
 جو اس طرح کا رجز ہو جو انصاری لڑکیوں کے اس گانے سے مشابہ ہو:

اتینا کم اتینا کم فحیونا نحییکم  
 ولولا الحبة السمرء لم نحلل بوادیکم

(یعنی ہم تمہارے ہاں آئے، تم تمہارے ہاں آئے۔ تم ہمیں مبارکی دو، تمہیں مبارکی دیتے ہیں۔ اگر گندی  
 رنگ کے دانے نہ ہوتے تو ہم تمہاری وادی میں نہ آتے۔)

حنا بلہ کہتے ہیں کہ: بانسری، نفیری، ڈھول؛ اور طبل وغیرہ اور ان جیسے دوسرے آلات سرور جائز نہیں ہیں،  
 جیسے کہ گوٹ اور شطرنج وغیرہ کھیلنا حرام ہے۔ جب دعوت ولیدہ ان امور میں سے کسی پر مشتمل ہو تو اس دعوت کا قبول کرنا  
 جائز نہیں ہے۔

لیکن غناء، اگر وہ حسن صوت، اور ترنم کی حد تک ہو تو فی حد ذاتہ جائز ہے۔ بلکہ حنا بلہ کا کہنا ہے کہ تلاوت قرآن  
 میں ترنم اور حسن صوت مستحسن ہے، بشرطیکہ کسی لفظ میں، یا تلفظ میں کمی بیشی، اور تغیر و تبدل واقع نہ ہو۔ لیکن اگر قرآنی تلفظ  
 میں تغیر، اور الفاظ میں کمی بیشی ہو تو حرام ہے ترنم، اور حسن صوت، اگر وعظ و تقریر اور نصیحت وغیرہ میں ہو تو اس کا بھی یہی حکم  
 ہے۔ حنا بلہ کہتے ہیں کہ گا گا کر تلاوت قرآن کرنا مکروہ ہے، اور سماع بھی مکروہ ہے۔

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ روز جمعہ کی مطلوبہ سنتوں میں مونچھوں کا اس قدر چھونا کرانا ہے کہ لب کی سرخی دکھائی دینے  
 لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مونچھیں اتنی تراشی جائیں کہ بال کم ہو جانے سے نیچے کی سطح نظر آنے لگے۔ تاہم بال کا جز  
 تک کتر وانا مکروہ ہے، لہذا مونچھوں کا منڈوانا مکروہ ہے۔ ہاں! کچھ حصہ تراشا جائے اور کچھ حصہ منڈوایا جائے تو جائز ہے  
 ۔ داڑھی منڈوانا اور زیادہ کتر واینا مکروہ ہے۔ اگر (داڑھی) ایک ٹھٹھی سے زیادہ لمبی ہو تو اس میں سہولت رکھی گئی ہے۔  
 یوم جمعہ کی سنتوں میں بغل کے بال کا دور کرنا بھی ہے۔ جو شخص اسے اکھاڑ سکتا ہو اسے مونڈنا مکروہ ہے۔ البتہ بال  
 اکھاڑنے میں تکلیف ہو تو اس کے لیے منڈوانا مکروہ نہیں ہے۔

مردوں کے لئے موئے زہر ناف کا مونڈنا اور عورتوں کے لیے اس کا اکھاڑنا یوم جمعہ کی سنتوں میں سے ہے۔ اگر

خاندن کے لیے تو عورت پر اس کا ڈور کرنا لازم ہے۔

ناک کے بال کا نوچنا مکروہ ہے۔ اگر بڑھ جائے تو اس کا کترنا سنت ہے۔ اگر اس کے رکھنے میں کوئی طبی مصلحت ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔

سر کے بال منڈوانا مباح ہے۔ بالوں کو صاف ستھرا رکھے جانے کا خاص خیال رکھا جائے تو اس کے رکھنے میں مضا لفقہ نہیں، سوا اس صورت کے جب کہ بال بڑھانے کی غرض ایک خاص گروہ (مثلاً متصوفین فقراء) کی سی صورت بنا کر لوگوں کو دھوکا دینا ہو۔ اس صورت میں بال بڑھانا جائز نہیں ہے۔

جھوٹی مٹھی بہ سنتوں میں بڑھے ہوئے ناخنوں کا تراشنا ہے، جب کہ حالت احرام نہ ہو۔

جمرات اور دوشنبہ کے ایام بھی جھوٹی مٹھی نہیں۔ ناخن تراشوانے کی پسندیدہ صورت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی کلمہ والی انگلی سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک کے ناخن تراشے جائیں۔ اسکے بعد انگوٹھے کا ناخن اور تب بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی (چھنگلیا) سے شروع کر کے انگوٹھے تک کے ناخن تراشے جائیں۔ اور دونوں پاؤں کے ناخنوں کا تراشنا دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کیا جائے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے داڑھی کا بال منڈوانا حرام ہے اور سنت یہ ہے کہ مٹھی بھر سے زیادہ لمبے نہ ہوں۔ اگر اس سے زیادہ لمبے ہوں تو تراشوانے جاسکتے ہیں۔ داڑھی کے پہلوؤں کے بال کٹوانے، بغلوں کے بال منڈوانے اور سفید بالوں کے پنے جانے میں مضا لفقہ نہیں ہے۔ مونچھوں کا کترانا یہاں تک سنت ہے کہ اوپر کے ہونٹ کے کنارے کے مسادی ہو جائیں۔

بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ مونچھوں کا منڈوانا سنت ہے اور اس قول کو وہ ابوحنیفہ اور صاحبین (امام محمد و امام یوسف) کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مرد کے لیے مونچھوں کا مونڈنا یا بال صفا سے دور کرنا مستحب ہے، لیکن عورت کے لیے سنت یہی ہے کہ اس کو اکھاڑا جائے۔ بغل کے بالوں کا مونڈنا اور اکھاڑنا دونوں طرح سنت ہے، لیکن اکھاڑنا بہتر ہے۔ پیٹھ اور سینے کے بالوں کو مونڈنا خلافِ اب (نامناسب) ہے۔

چالیس دن سے زیادہ عرصہ تک ناخن تراشنے، مونچھیں کتروانے اور بغل کے بال دور کرنے سے باز رہنا مکروہ تحریمی ہے۔ سر کے بالوں کے باب میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے کہ احرام کی حالت نہ ہو تو ہر جمعہ کو سر منڈانا سنت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سر منڈانا اور بال بڑھانا دونوں جائز ہیں، لیکن اگر بال بڑھے ہوں تو سنت یہ ہے کہ اس میں مانگ نکالی جائے۔ اس میں مضا لفقہ نہیں ہے کہ سر کو کچھ میں سے کچھ مونڈ دیا جائے اور باقی بن گنڈھا رہنے دیا جائے کیونکہ اس کا گوندھنا مکروہ ہے۔

عورت کو بغیر مجبوری کے بال منڈوانا حرام ہے، اگرچہ خاندن نے اس کا حکم دیا ہو، کیونکہ عورت کو حلال نہیں ہے کہ وہ مردوں کا روپ بھرے جیسے مردوں کو حلال نہیں ہے کہ وہ عورت کا روپ بھریں۔ اسی وجہ سے داڑھی منڈوانا حرام ہوا۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

دانٹوں کے سوا کسی بھی شے سے ناخن تراشنا مستحب ہے بشرطیکہ احرام کی حالت نہ ہو۔ اس کے بارے میں کوئی خاص طریقہ یا معین روز ثابت نہیں ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ ناخن، بال، خون اور لہجہ حیض کو دفن کر دیا جائے۔ اس میں جو سلیقہ مندی اور پاکیزگی مد نظر ہے وہ ظاہر ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ دراڑھی منڈوانا حرام ہے اور موٹھ کتر وانا سنت ہے۔ اس سے مراد پوری موٹھ کتر وادینا نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس قدر بال جو اوپر کے ہونٹ کے دائرے پر پڑے ہوتے ہیں ترشوا دیے جائیں اور ان کو اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ لب کا کنارہ نظر آئے۔ اس سے زیادہ بال مکروہ ہوگا۔ بغل کے بالوں کو اکھاڑنا سنت ہے اور یہ عمل مونڈنے یا ہال صفا کے استعمال سے بہتر ہے۔ ہال پہلے دائیں بغل کے لیے چاہئیں (اس کے بعد بائیں بغل کے) اور ہال کو نوپنے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔

موئے زیر ناف کا مونڈنا مردوں کے لیے اور ہال صفا کا استعمال عورتوں کے لیے سنت ہے۔ اس کا اکھاڑنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مکروہ ہے۔

جسم کے اوپر جہاں جہاں بھی بال ہیں، مثلاً سینے پر دونوں بازوؤں پر، بغل اور پاخانہ کے مقام پر ان کا مونڈنا مباح ہے۔ سر کے بال منڈوانا اس کے لیے جو عمامہ نہ باندھتا ہو مکروہ ہے، اور مشہور یہ قول ہے کہ عمامہ والے کے لیے مباح ہے۔ اور عورت پر واجب ہے کہ ہر ایسی بات جو منافی جمال ہو دور کر دی جائے، لہذا واجب ہے کہ اس کے جسم پر جہاں کہیں بال ہو، اگر خاندن کو برا لگتا ہے تو اسے دور کر دے۔ اگر دراڑھی پر بال اگ آئے ہیں تو اس کو منڈا دینا واجب ہے۔ اسی طرح بالوں میں جو لکشی ہے اس کا خیال نہ رکھنا حرام ہے۔ اسی لیے عورت کو سر کے بال کٹوانا حرام ہے۔

ناخن ترشوانا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے بشرطیکہ احرام کی حالت نہ ہو۔ کم از کم ہر جگہ کو ناخن۔ ترشوا لینے چاہئیں۔ جتا بلکہ کہتے ہیں کہ دراڑھی منڈانا حرام ہے۔ ایک مٹھی سے زیادہ ہوتو (کائٹے میں) حرج نہیں۔ لہذا نہ اس سے زیادہ حصہ کا ٹائنا مکروہ اور نہ چھوڑنا مکروہ ہے۔ اسی طرح پاخانہ کے مقام سے نیچے کی جانب جو ہال ہوں ان کا لینا بھی مکروہ نہیں ہے۔ سفید بالوں کا چننا مکروہ ہے۔ موٹھوں کے ہال کتر دانے کا خاص خیال رکھنا سنت ہے۔ سر کے بالوں کا بڑھا لینا سنت ہے بشرطیکہ اس کو صاف ستھرا رکھنے کی جانب پوری توجہ مبذول ہو، لہذا اگر ہال بڑھا لیے گئے تو سنت یہ ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے، مثلاً دھونا اور کٹھی وغیرہ کرنا۔ اس میں کھل دائیں جانب سے کرنی چاہیے۔ اور مانگ نکالنا اور اگر ہال کندھے سے نکلنے لگیں تو ان کو گوندھ لینا چاہیے۔

عورت کے لیے سر مونڈ لینا یا بغیر کسی عذر مثلاً زخم وغیرہ کے ہال کترنا مکروہ ہے۔ اور کسی معصیت (یا حادثہ، غم وغیرہ) پر عورت کو سر منڈوانا حرام ہے۔ موئے زیر ناف کا دور کرنا سنت ہے، خواہ مونڈ کر کتر کے یا ہال صفا کے ذریعہ۔ بغل کے بالوں کا اکھاڑنا سنت ہے؛ اگر اس میں تکلیف ہو تو مونڈا جا سکتا ہے۔ اور چہرہ یا برو کے ہال کا ٹائنا مکروہ نہیں ہے۔ دوسرے کے ناخن کا تراشنا ہر طرح سے سنت ہے۔ ناخن تراشنے کا وہ خاص طریقہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔

## بالوں کو رنگنے (خضاب وغیرہ) کا بیان

بال رنگنے (خضاب وغیرہ) کے متعلقہ مسائل بموجب مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

### سپ دوانی اور تیر اندازی وغیرہ کے مقابلے کا بیان

شریعت اسلامیہ میں کھانے کے لیے ذبح کرنے کے علاوہ، کسی طرح سے جانوروں کو ستانا ممنوع ہے؛ چنانچہ جانور کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لا کر اذیت دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا زیادہ چلانا کہ اس کی طاقت سے باہر ہو جائز نہیں ہے۔ لیکن گھوڑوں کا باہم یا گھوڑے کا اونٹ کے ساتھ یا اونٹوں کا باہم دوڑ میں مقابلہ اس قاعدے سے مستثنیٰ اور مباح ہے، کیونکہ اس قسم کے مقابلے جہاد، کی تیاریوں میں

البتہ چالیس دن سے زیادہ عرصہ تک بغل کے بال یا موئے زیناف کا نہ لینا مکروہ ہے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ مردوں کا اپنے سفید بالوں کو سیاہ کرنا مکروہ ہے۔ یہ کہہتے اس حال میں ہوگی جب کہ ایسا کرنے سے کوئی شرعی مقصد وابستہ نہ ہو، مثلاً دشمن کو مرعوب کرنا۔ یہ غرض ہو تو (سیاہ خضاب میں) حرج نہیں بلکہ ثواب ہو گا۔ لیکن اگر اس سے کوئی بُرا مقصد ہے، مثلاً یہ کہ کسی عورت سے شادی کرنا ہے اور اسے غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے خضاب کیا تو حرام ہے۔ ایسا خضاب جو بالوں کا رنگ زرد کر دے جیسے مہندی مکروہ نہیں ہے۔ پس مردوں کے لیے جائز ہے کہ سر اور داڑھی پر مہندی کا خضاب لگالیں۔ ہاں! بلا ضرورت ہاتھ پاؤں میں مہندی رچانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کام عورتوں کا ہے جو زینت (سنگھار) کے لیے مہندی لگاتی ہیں۔ مردوں کو عورتوں کی مشابہت جائز نہیں ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ مرد کو داڑھی اور سر میں خضاب لگانا مستحب ہے لیکن ہاتھ پاؤں کا رنگنا مکروہ ہے کیونکہ ایسا کرنے میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اسی طرح بغیر کسی شرعی مقصد کے بالوں کو سیاہ رنگنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شرعی مقصد ہو، مثلاً دشمن پر عیب جمانا تو اچھی بات ہے۔ اور اگر عورتوں کے سامنے اپنی خوشنمائی کے لیے خضاب کیا ہے تو اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے اور یہ بھی کہ مکروہ نہیں ہے اور ابو یوسف فرماتے ہیں جیسے مرد یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے سنگھار کرے تو ایسے ہی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے اس بات کی خواہش مند ہے تو اس مرد کے لیے خضاب کرنا جائز ہوگا۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ مہندی یا اسی طرح کی کوئی شے جیسے زعفران کا خضاب سنت ہے لیکن کالے رنگ کا خضاب مکروہ ہے، تا وقتیکہ اس کا کوئی شرعی مقصد نہ ہو؛ ایسی صورت میں وہ مکروہ نہ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بُرا مقصد ہو؛ مثلاً کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کو دھوکا دینے کے لیے بال کالے کر لیتا ہے تو (ایسا خضاب) حرام ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ داڑھی اور سر کے بال کو سیاہ کر لینا مکروہ ہے؛ البتہ زرد یا سرخ رنگ کا خضاب جائز ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی شرعی غرض ہو، جیسے بہادری دکھانے کا وقت ہے اور اپنی بہادرانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہے، یا جنگ وغیرہ



سے ہیں؛ اسی لیے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں فرض ہو جاتا ہے جب جہاد اور علاقائی تحفظ کا یہی ذریعہ ہو۔ مختلف مسالک میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔<sup>(۱)</sup>

شریعت اسلامیہ میں پانسہ ڈالنا اور قمار بازی سخت ممنوع ہے، اس کی تمام قسمیں حرام ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اس کے تمام طور طریقوں کا سدباب کر دیا گیا ہے اور کسی طرح سے بھی اس کے پاس پھینکنے سے باز رکھا گیا ہے۔ تاہم گھوڑ دوڑ کے مقابلوں میں انعام کا مقرر کرنا یا رہان (گھوڑ دوڑ میں شرط لگانا) مباح رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی عمومی مصلحت ہے جس کی ضرورت بسا اوقات پڑتی رہتی ہے۔ اور یہ اجازت (اسلام میں) اس لیے ہے کہ اسلامی شرع شریف (کے احکام) کی غرض ہمیشہ نفع حاصل کرنا اور مضرت کو دور کرنا ہے۔ لیکن انعام (کے تعین) اور رہان (یعنی گھوڑ دوڑ میں شرط) کے صحیح ہونے کے لیے چند ضوابط ہیں۔ مسالک مختلفہ میں اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔<sup>(۲)</sup>

میں دشمنوں کو (اپنی جوانی) کا دکھانا ہے، (تو مضائقہ نہیں)۔ لیکن اگر اس سے کوئی بُرا مقصد ہے، مثلاً دینداروں کی سی صورت بنانے کے لیے (سرخ خضاب کرنا) بڑی بات ہے۔ اسی طرح بالوں پر سفید رنگ کرنا تاکہ بڑی عمر معلوم ہو اور مقاصد ذمیرہ حاصل ہو سکیں، مثلاً یہ کہ عزت و احترام زیادہ ہونے لگے اور گورواہی تسلیم کی جائے وغیرہ مکروہ ہے۔ واضح ہو کہ جس طرح داڑھی کے بالوں کو سفید رنگنا مکروہ ہے اسی طرح سفید بالوں کا چھنا بھی مکروہ ہے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر جہاد اور شہروں کے تحفظ کی غرض سے اسپ دوانی کا مقابلہ ضروری ہو تو یہ فرض ہے اور ضروری نہ ہو تو مباح ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ سواری کے جانوروں کی دوڑ کرانا سنت ہے، اور اگر جہاد کی تیاری اس پر متوقف ہو تو فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی فعل حرام پیش نظر ہے مثلاً ذاکر ڈالنا تو حرام ہے۔ اسی طرح اگر مقصد کوئی فعل مکروہ ہے تو یہ بھی مکروہ ہو گا۔ اگر کوئی مقصد نہ ہو یا کوئی مباح مقصد ہو تو یہ بھی مباح ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ اسپ دوانی کا مقابلہ مستحب ہے، بشرطیکہ اس کا مقصد ریاضت ہو یا جنگی مشق ہو، کوئی مقصد نہ ہو تو فعل مباح ہے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ اسپ دوانی (یا گھوڑ دوڑ) جائز ہے، اس کے لیے معاوضہ رکھا گیا ہو یا بلا معاوضہ ہو۔ تفصیل آگے آرہی ہے۔

۲۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ دوڑ کے مقابلے کی صحت کے لیے چند شرطیں ہیں:

اول یہ ہے کہ جہاں سے دوڑ شروع ہو اور جہاں پر ختم ہو وہ مقامات متعین ہوں۔ ان میں فاصلے کا مساوی ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو فاصلوں میں سے ایک فاصلہ دوسرے سے کم ہو۔

دوسرے یہ کہ دوڑ میں حصہ لینے والا جانور گھوڑا ہو یا اونٹ متعین ہونا چاہیے۔ محض خصوصیات کا ذکر کر دینا کافی

نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ جو جانور مقابلے میں شریک ہوں ان کا تعین کر دیا جائے۔

تیسرے یہ کہ انعام جو مقرر کیا گیا ہے وہ بھی متعین اور معلوم ہو۔ پس اگر انعام کی نوعیت معلوم نہ ہو یا کوئی ایسی شے انعام میں رکھی جائے جس کی خرید و فروخت جائز نہ ہو، جیسے شراب، سُور یا مردار تو وہ انعام صحیح نہ ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑا سینے یا کسی اور معروف کام کی یا جرمانہ کو معاف کر دینے وغیرہ ایسے کام کی شرط کی جائے جس کو معاوضہ کہا جاسکے۔ چوتھے یہ کہ اگر مقابلہ تیر اندازی کا ہے تو تیر انداز متعین ہوں اور نشانے پر لگانے کی کتنی مقرر ہو اور یہ کہ نشانے پر تیر لگنے کی کیفیت کیا ہو۔ کیا نشانہ محض سوراخ ہو جائے گو اس میں پیوست نہ ہو، یا یہ بھی شرط ہو کہ تیر پیوست ہو جائے وغیرہ۔ (تیر اندازی کے مقابلے میں) یہ ضروری نہیں ہے کہ تیر جس سے نشانہ لگانا ہے وہ بھی متعین کر دیا جائے، اور یا کسی خاص وضع اور مخصوص طریقے سے چلایا جائے۔ اسی طرح تیر کے چلنے کا تعین بھی ضروری نہیں ہے۔

واضح ہو کہ مقابلے کی شرطیں معاہدے کی حیثیت رکھتی ہیں جسے فریقین میں سے کسی کو توڑنے کا اختیار نہیں ہے، اور اس معاہدے کے لیے بھی وہی شرطیں لازم ہیں جو شرائط اجارہ میں ہوتی ہیں، یعنی معاہدہ کرنے والے کا مکلف اور بانگ ہونا۔ چونکہ تیر اندازی کے مقابلے میں تیر کا تعین شرط نہیں ہے، لہذا ہر شریک مقابلہ کو اختیار ہے کہ جو نسا تیر چاہے چلائے۔ اور جملہ شرائط مقابلہ یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے گھوڑے کی رفتار سے بے خبر ہو۔ اور یہ کہ معاوضہ (یا انعام) کوئی دیانت دار شخص جو خود مقابلے میں حصہ لینے والا نہ ہو مقرر کرے۔ پس اگر کسی شخص نے اس کے لیے مال وغیرہ پیش کیا جس کا گھوڑا یا اونٹ بازی لے جائے تو سبقت لے جانے والے کے لیے اس کا لینا حلال ہے۔ اسی طرح وہ رقم جو خود مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک نے مقرر کی ہو دوسرے نے نہ کی ہو، مثلاً دو مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک نے یہ شرط لگائی کہ اگر فریقِ ثانی (مقابلے میں) بازی لے جائے تو وہ اس قدر مال وغیرہ اسے دے گا۔ لیکن دوسرے نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی اور وہی مقابلہ جیت گیا تو معاوضہ لینا حلال ہوگا۔ اور اگر معاوضہ دینے والا سبقت لے گیا تو اب اس کو اپنی مقرر کردہ رقم میں سے خود کچھ لینے کا حق نہیں ہے بلکہ وہ رقم حاضرین کو ملے گی۔ لیکن اگر دونوں میں سے ہر ایک نے معاوضہ مقرر کیا کہ جو جیتے وہ لے تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ شکل جوئے کی ہے۔ البتہ اگر ایسا ہو کہ دونوں نے مال کی شرط لگائی کہ جو جیتے وہ دوسرے سے اس قدر مال لے گا اور اس مقابلے میں ان دونوں کے ساتھ ایک اور شخص شامل ہو گیا جس نے کوئی معاوضہ مقرر نہیں کیا؛ اب اس تیسرے شخص کو اپنے گھوڑے کی رفتار کا علم ہے کہ ان دونوں کے گھوڑوں سے جنہوں نے شرط لگا رکھی ہے وہ سبقت لے جائے گا یا یہ معلوم ہے کہ نہیں لے جائے گا۔ اگر اول الذکر صورت ہوئی (کہ اس کا گھوڑا بازی لے گیا) تو اسے بازی پرگی ہوئی یعنی لے لینے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ من ادخل فرساً بین فرسین وهو يعلم انه يسبقهما فهو قمار“ (یعنی اگر کوئی شخص دو مقابلے میں شریک ہونے والے گھوڑوں میں اپنا گھوڑا مقابلے کے لیے شامل کرے اور جانتا ہو کہ اس کا گھوڑا ان دونوں سے بازی لے جائے گا تو یہ جوا ہے) اور اگر دوسری صورت پیش آئی (یعنی اس کا گھوڑا رہ گیا) اور ان دونوں میں سے جنہوں نے رقم لگائی تھی ایک سبقت لے گیا تو اسے کچھ لینے کا حق نہیں ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں معاوضہ یا انعام مقرر کیا جائے تو اس کے صحیح ہونے کی دس شرطیں ہیں:  
 اول یہ کہ فاصلہ معلوم ہو اور ہر ایک کو یکساں فاصلہ طے کرنا ہو اور ایک ہی جگہ سے روانہ ہوں، لہذا ان میں سے کسی  
 کو جگہ یا وقت میں پیش دستی حاصل نہ ہو۔ اور جو مطیع نظر ایک کا ہے وہی دوسرے کا ہو۔ یہ امور اس صورت میں ہیں جب  
 کہ جانوروں کی دوڑ ہو۔

دوسرے یہ کہ اگر مقابلہ تیر اندازی کا ہے تو تیر اندازی کا طریقہ معلوم ہو؛ ہاں طور کہ تیر اندازوں کو بتا دیا جائے کہ  
 نشانہ پر تیر لگنے کی کیا کیفیت ہو۔ آیا تیر نشانے پر پیوست ہو جائے یا پیوست ہونا ضروری نہ ہو، یا یہ کہ لگ کر آ رہا ہو جائے۔  
 تیسرے یہ کہ جن جانوروں کا مقابلہ ہے وہ جانور جنگ میں کارآمد ہوں۔ ایسے جانور مثلاً گھوڑا، نچر، اونٹ، گدھا  
 اور ہاتھی ہیں۔ اونٹ کے سبقت لے جانے کا فیصلہ اس کے مونڈھوں کے آگے نکل جانے پر ہوگا، گروں سے نہیں، کیونکہ  
 اونٹ دوڑتے وقت گردن اٹھا لیتا ہے اس لیے اول آنے والے کا فیصلہ ممکن نہیں رہتا۔ یہ حالت اس وقت ہوگی جب کہ  
 دونوں پہلو بہ پہلو ہوں؛ اگر دونوں میں کھلا ہوا فاصلہ ہو تو فیصلہ واضح ہوگا۔  
 چوتھے یہ کہ گھوڑ دوڑ کے سوار مقابلے میں شریک جانوروں کی تعین کر دیں، مثلاً یہ کہ ہمارا مقابلہ ان دونوں گھوڑوں  
 پر ہوگا۔

پانچویں یہ کہ دونوں سوار مقابلہ کے جانوروں کی مخصوص صفات بتادیں، مثلاً یہ کہہ دیں کہ ہمارا مقابلہ ان گھوڑوں  
 پر ہے جن کی خصوصیات یہ ہیں۔

چھٹے یہ کہ دونوں میں سے ہر ایک کو بازی لے جانے کا امکان ہو (یعنی جوڑ برابر کی ہو)، لہذا اگر ان میں سے ایک  
 ناتواں ہے جس کا ہار جانا یقینی ہے یا تو مند ہے جس کا جیت جانا قطعی ہے (تو ایسا مقابلہ درست نہیں ہے)۔  
 ساتویں یہ کہ مقابلہ میں شریک جانوروں پر سوار موجود ہوں؛ اگر بغیر سواری کے دوڑا دیے گئے تو (مقابلہ) صحیح نہ  
 ہوگا۔

آٹھویں یہ کہ مسابقت مقررہ عقولیت کی پنا پر ہو یعنی اس کا طے کر لینا بغیر ظہرے اور غیر معمولی دشواری کے ممکن  
 ہو۔

نویں یہ کہ معاوضہ یا انعام کی نوعیت، مقدار اور خصوصیت متعین ہو؛ لہذا اگر انعام غیر معلوم مقدار مال ہو، مثلاً یہ کہنا  
 کہ کچھ رقم پر مقابلہ کر لو صحیح نہیں ہوگا۔

دسویں یہ کہ (مقابلے کے لئے) کوئی ایسی شرط نہ لگائی جائے جو اس شرط ہی کو باطل کر دے۔ مثلاً یوں کہا جائے  
 کہ اگر تم بازی لے گئے تو ہم اتنی رقم دیں گے بشرطیکہ دوستوں کی دعوت کا وعدہ کر دو۔

تیر اندازی کے مقابلے میں تیر یا کمان کا متعین کیا جانا ضروری نہیں ہے، لہذا اگر متعین بھی کر دیے جائیں تو جائز  
 ہے کہ (تیر انداز) اس کی بجائے کوئی اور تیر کمان استعمال کریں۔ اگر یہ قید لگا دی جائے کہ اس تیر کمان کو بدلا ہی نہ جائے  
 تو یہ معاہدہ ہی ختم ہو جائے گا۔

واضح ہو کہ مقابلے کے معاہدے کی ضروری شرطیں جب پوری ملے ہو جائیں تو (فریقین کو) اس کی تکمیل پر مجبور کیا جائے گا۔ اور انعام یا معاوضہ کا تعین جب صحیح ہوگا کہ ایک جانب سے ہو، مثلاً ایک فریق کہے کہ میں اس قدر مال دیتا ہوں اگر تم بازی لے گئے، اور اگر میں جیت گیا تو تم سے کچھ نہ لوں گا۔ اب اگر وہ جیت گیا جس نے کچھ دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا تو وہ مال لے گا جس پر شرط لگی تھی، اور اگر شرط پیش کرنے والا بازی لے گیا تو اس کا مال اس کو واپس مل جائے گا۔

اگر فریقین میں سے دونوں نے مال پیش کیا کہ جو سبقت لے جائے وہ اتنا مال لے گا، تو یہ شرط حلال نہیں ہے۔ البتہ اگر مقابلہ کرنے والوں میں کوئی اور شخص شریک ہو جائے جسے ”مُحْتَلِلٌ“ (یعنی حلال کر دینے والا) کہتے ہیں تو وہ معاہدہ حلال ہو جائے گا۔ مقابلے میں اگر ”مُحْتَلِلٌ“ سبقت لے گیا تو وہ انعام جو دونوں نے مقرر کیا تھا یہ ”مُحْتَلِلٌ“ لے لے گا۔ اگر وہ دونوں جیت گئے تو ”مُحْتَلِلٌ“ انھیں کچھ نہ دے گا۔ اور اگر وہ دونوں ایک ساتھ بازی لے گئے ہیں تو ان میں سے کسی کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر یکے بعد دیگرے جیتتے ہیں تو اول آنے والے کا اپنا مال تو اسی کا تھا، دوسرے نے جو مال شرط پر لگایا تھا وہ لے لے گا۔ اور اگر ان میں سے ایک اول رہا اور ”مُحْتَلِلٌ“ درمیان میں آیا تو اول آنے والا اپنا مال تو لے لے گا ہی دوسرے کا مال بھی لے گا اور ”مُحْتَلِلٌ“ کو کچھ نہ ملے گا، اسی طرح اس صورت میں بھی جب کہ ”مُحْتَلِلٌ“ اخیر والے کے برابر پہنچے (یعنی برابر ہے)۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ معاوضہ والی دوڑ کے مقابلہ کے لیے بقول مشہور کوئی لازمی شرائط معاہدہ نہیں ہیں، لیکن شرط پوری ہو جائے تو مال (شرط) کا لینا مباح ہے۔ اگر دینے سے انکار کیا جائے تو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو معاہدہ کیا گیا وہ لازم ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔

واضح ہو کہ اسپ دونی (یا دوڑ) کے مقابلے میں جو انعام رکھا جاتا ہے اس کے حلال ہونے کی یہ شرط ہے کہ فریقین مقابلہ میں سے صرف ایک جانب سے مال پیش کیا گیا ہو۔ بایں طور کہ ان میں سے ایک فریق یہ کہے کہ اگر تم سبقت لے گئے تو اس قدر رقم تم کو دوں گا اور اگر میں جیت گیا تو تم سے کچھ نہیں لوں گا۔

یا کوئی تیسرا شخص یوں کہے کہ مقابلہ کرنے والوں میں جو بازی لے جائے گا میں اسے اس قدر عطا کروں گا۔ لیکن اگر مقابلہ کرنے والے فریقین میں سے ہر ایک کی طرف سے مال شرط پر لگایا جائے تو حلال نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ جو اہوا جائے گا۔ البتہ اگر مقابلے میں کوئی تیسرا شامل ہو جائے جسے ”مُحْتَلِلٌ“ کہتے ہیں، تو اس صورت کے جائز ہونے کی دو شرطیں ہیں: اول یہ کہ ”مُحْتَلِلٌ“ کا گھوڑا ان دونوں کے (گھوڑوں کے) ہم پلہ ہو، بایں طور کہ اس گھوڑے کے سبقت لے جانے کا امکان سمجھا جائے۔ دوسرے یہ کہ مقابلہ کرنے والے مان لیں کہ اگر ”مُحْتَلِلٌ“ جیت جائے گا تو ان دونوں کا شرط پر لگایا ہوا مال اس کا حق ہوگا، اور اگر وہ دونوں جیت جائیں گے تو ”مُحْتَلِلٌ“ سے کچھ نہ لیں گے، البتہ ان دونوں میں سے جو بازی لے جائے گا وہ دوسرے کا لگایا ہوا مال لے لے گا۔ پس اگر ”مُحْتَلِلٌ“ جیت گیا تو دونوں کا داؤد پر لگایا ہوا مال لے جائے گا۔ اور اگر ہار گیا تو ان دونوں کو کچھ نہ دے گا۔ ہاں اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر سبقت لے گیا تو دوسرے کا لگایا ہوا مال لے لے گا۔ اگر وہ دونوں جیت گئے اور برابر رہے تو ان میں سے کسی کو کچھ نہ ملے گا۔ اور

اگر "مُخَلِّل" ان میں کسی کے ساتھ برابر ہا اور دوسرا اس کے بعد آیا تو "مُخَلِّل" کے برابر جو آیا تھا اسے کچھ نہ ملے گا، بلکہ وہ مال جو دوسرے نے لگایا تھا وہ "مُخَلِّل" کو ملے گا۔ اسی طرح اس صورت میں جب کہ ان دونوں میں سے ایک پہلے آئے، پھر دوسرا آئے تو بعد میں آنے والا پہلے کو (شرط پر لگا ہوا مال) دے گا اور ملین کو کچھ نہ ملے گا۔ اور مسافت کی حد قرار دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فاصلہ اتنا ہو جسے گھوڑا برداشت کر سکے اور یہ کہ مقابلے کے گھوڑوں میں سے ہر ایک کے اول آنے کا احتمال ہو۔ شتر دوانی کے مقابلے میں سہقت لے جانے کے لیے (اونٹ کے) مونڈھوں کا اعتبار ہوگا (یعنی جس اونٹ کا مونڈھا آگے ہوگا وہ اول مانا جائے گا)۔ گھوڑے کی دوڑ میں گردن کا اعتبار ہوگا (یعنی جس گھوڑے کی گردن نشان پر پہلے پہنچے گی وہ اول ہوگا)۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ دوڑ کے مقابلے میں معاوضہ، انعام مقرر کرنا درست ہے اور فریقین مقابلہ میں سے ہر ایک کو اس معاوضے کا توڑ دینا جائز ہے، خواہ دوڑ شروع ہوگئی ہو۔ لیکن اگر ایک کی برتری دوسرے کے مقابلہ میں نظر آنے لگے مثلاً یہ کہ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد ایک آگے بڑھ گیا ہو، یا (تیر اندازی کے مقابلے میں) ایک تیر انداز کا تیر دوسرے کی یہ نسبت زیادہ دفعہ نشانے پر لگ گیا ہو تو اس حالت میں ہارتے ہوئے فریق کو معاوضہ توڑنا جائز نہ ہوگا: البتہ برتری حاصل کرنے والا فتح معاوضہ کر سکتا ہے۔

مقابلے کے معاوضے کا صحیح ہونا پانچ شرائط پر موقوف ہے:

اول گھوڑا سواروں کا تعین فی المشافہہ (ایک دوسرے کی موجودگی میں) کیا جائے، اور یہ کہ شروع سے آخر تک برابر رہی رہیں گے۔ اور (تیر اندازی کی صورت میں اسی طرح) تیر اندازوں کا تعین۔

دوسرے یہ کہ دونوں گھوڑا سوار باہم اور دونوں گھوڑے باہم ایک ہی نوع کے ہوں۔ چنانچہ عربی (اصیل) گھوڑے کا مقابلہ "ھجین" (دوغلے) کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ ھجین وہ گھوڑا ہے جس کا صرف ہاپ عربی نسل کا ہو۔ اسی طرح تیر اندازی کے مقابلے میں عربی کمان جسے تیر نبل کہتے ہیں کا مقابلہ فارسی کمان کے ساتھ جسے تیر نشاب کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔

تیسرے یہ کہ مسافت اور منزل کی حد مقرر ہو، ہاں طور کہ دوڑ جہاں سے شروع ہو اور جہاں پر ختم ہو اس کے تعین میں کسی کو اختلاف نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص دوڑ کے دوران پہلے ڈھیل کر دے اور بعد میں تیز ہو جائے۔ اور ضروری ہے کہ تیر اندازی کے لیے فاصلہ مقرر کر دیا جائے۔ یہ فاصلہ معمول کے مطابق یا گزوں سے ناپ کر متعین کیا جاسکتا ہے اور اس شرط پر تیر کا مقابلہ کہ جس کا تیر سب سے آگے جائے وہی اول ہے صحیح نہیں ہے۔

چوتھے یہ کہ معاوضہ جو مقرر کیا گیا ہے وہ معلوم ہو، خواہ آنکھوں کے سامنے ہو یا (انعام میں دی جانے والی شے کی) مقدار بتادی جائے یا (اس شے کی) صفت بیان کر دی جائے۔ معاوضہ خواہ نوری طور پر ادا کر دیا جائے یا تاخیر سے دونوں طرح جائز ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ (معاوضہ کی) شے مباح ہو، لہذا گھوڑا دوڑ یا تیر اندازی کے لیے سور یا شراب کی شرط صحیح نہیں ہے۔

پانچویں یہ کہ اس مقابلے (کی دوڑ) میں قمار سے مشابہت نہ ہو، بایں طور کہ تمام شریکائے مقابلہ کی طرف سے مال کی پیشکش (شرط) نہ ہو، بلکہ ان میں سے کوئی شریک شرط سے خارج ہو (یعنی اس نے جیتنے والے کو کچھ دینے کی شرط نہ لگائی ہو)

اگر انعام کی رقم کوئی حاکم بیت المال سے نکالے تو جائز ہے کیونکہ اس کام میں نیکی بھی ہے اور تعلیم جہاد کی ترغیب بھی اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ہے۔ اسی طرح کسی اور شخص کا (جو شریک مقابلہ نہ ہو) عطیہ پیش کرنا صحیح ہے۔ اگر مقابلے میں شریک ہونے والے تمام فریقوں نے رقم لگائی تو (یہ معاہدہ مقابلہ) حلال نہ ہوگا جب تک ان (شرکاء) میں کوئی ایسا شخص شامل نہ ہو جس نے کوئی رقم نہ لگائی ہو۔ اس کو ”مُحْتَلِل“ (حلال بنانے والا) کہتے ہیں۔ ”مُحْتَلِل“ کے شامل ہونے سے مقابلہ کرنے والوں میں کوئی بھی انعام لے سکتا ہے۔ لیکن ”مُحْتَلِل“ کی شمولیت کا فائدہ اسی صورت میں ہے جب کہ یہ چند شرطیں پائی جائیں کہ اگر تیر اندازی کا مقابلہ ہے تو ”مُحْتَلِل“ خود بھی تیر اندازی میں دوسروں کا ہم پلہ ہو، اور اگر دوڑ کا مقابلہ ہے تو لازم ہے کہ ”مُحْتَلِل“ کا گھوڑا یا اونٹ یا کوئی اور (مقابلے میں شریک ہونے والا) جانور دوسروں کے جانوروں کا ہم پلہ ہو۔

اب اگر ”مُحْتَلِل“ جیت گیا تو ان دونوں نے جو مال شرط پر لگایا تھا وہ، اور اگر وہ دونوں ایک ساتھ اول آئے (یعنی برابر ہے) تو ان میں سے ایک دوسرے کو کچھ نہ دے گا اور نہ ”مُحْتَلِل“ ہی کو کچھ ملے گا کیونکہ وہ اول نہیں آیا اور نہ ”مُحْتَلِل“ کسی کو کچھ دے گا۔ اور اگر انعام کی رقم لگانے والوں میں سے کوئی اول رہا تو دونوں میں جو اول رہا وہ انعام پائے گا اور ”مُحْتَلِل“ کو کچھ نہ ملے گا۔ اور اگر ”مُحْتَلِل“ ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ اول آنے میں برابر رہا تو پیچھے رہ جانے والے نے جو رقم لگائی تھی وہ ان دونوں میں تقسیم کی جائے گی اور ”مُحْتَلِل“ کے ساتھ اول آنے والے کو کچھ دینا نہ پڑے گا، کیونکہ وہ دونوں سبقت لے جانے میں شریک تھے، لہذا انعام میں بھی شریک رہیں گے۔ اگر تمام برابر رہے اور کوئی اول نہ آیا تو ان میں سے کسی کو کچھ نہ ملے گا۔

(دوڑ کے مقابلے میں) یہ شرط بھی ہے کہ (مقابلے کے) گھوڑوں یا اونٹوں کو ایک ساتھ دوڑا جائے اور دوڑ کے شروع ہونے کے وقت کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ان کو برابر کھڑا کرے اور دوڑ کی نگرانی کرے اور جہاں دوڑ ختم ہوتی ہے وہاں بھی کوئی شخص موجود ہو جو اول آنے والے کا تعین کرے تاکہ اس بارے میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔

اور ایسے جانوروں (کے مقابلے) میں جن کی گردنیں یکساں لمبی ہوتی ہیں جیسے گھوڑا، ان کے سر کو دیکھا جاتا ہے (یعنی جس کی گردن نشان پر پہلے پہنچے وہ اول قرار دیا جائے گا) لیکن اگر گردنیں مختلف ہوں جسے گھوڑے اور اونٹ کے درمیان مقابلہ ہو تو موٹڑھے کو دیکھا جائے گا (یعنی جس کا موٹڑھا پہلے نشان پر پہنچے وہ اول قرار دیا جائے گا)۔ اگر یہ شرط ہو کہ جس کا قدم پہلے پہنچے وہ اول ہے تو یہ (مقابلہ) صحیح نہ ہوگا۔ اور ایسا کرنا حرام ہے کہ دوڑ میں شامل ہونے والا اپنے گھوڑے کے ساتھ کوئی اور گھوڑا دوڑائے یا اپنے گھوڑے کے پیچھے کوئی دوسرا گھوڑا دوڑا دے تاکہ اس کے گھوڑے کو اور تیز دوڑنے پر اکسایا جاسکے۔ دوڑانے کے وقت اس کو لکارنا بھی حرام ہے۔

واضح ہو کہ گھوڑ دوڑ، شتر دوڑ یا تیر اندازی کے علاوہ انعام کی شرط کے ساتھ کسی اور دوڑ کا مقابلہ صحیح نہیں ہے<sup>(۱)</sup> البتہ کوئی رقم کی شرط نہ ہو تو دوسرے مقابلے مثلاً کشتی رانی اور پیدل دوڑ وغیرہ بھی درست ہیں۔ مختلف مسالک میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔<sup>(۲)</sup>

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ انعام کی شرط پر نچر، گدھے اور ہاتھی کے مقابلے بھی بقول معتبر صحیح ہیں۔

۲۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ کشتی رانی وغیرہ کا مقابلہ اور پیدل دوڑ کا مقابلہ بھی حلال ہے۔ اسی طرح پرندوں کا مقابلہ بھی حلال ہے کہ کون جلدی خبر پہنچاتا ہے، اور کشتی گیری اور وزن کا اٹھانا بھی ہے۔ لیکن ان تمام مقابلوں کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ بے مضرت اور بلا معاوضہ ہو، دوسرے یہ کہ اس کی غرض محنت برداشت کرنے کی مشق اور امور واجب کی بجا آوری اور جہاد کے لیے طاقت بڑھانا پیش نظر ہو۔ اگر اس کی غرض محض نوبت دکھانا اور کھیل ہو تو حرام ہے، اور وہ کھیل جس میں پاسا پھینکا جاتا ہے اور شرطیج کا کھیل حرام ہے خواہ بغیر شرط معاوضہ کے ہو۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیلوں، کتوں اور پرندوں کا مقابلہ کسی معاوضہ کی شرط رکھے بغیر جائز ہے۔ بادبانی کشتیوں کا مقابلہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دخانی کشتیوں اور موٹروں اور آبدوزوں اور ہوائی جہازوں کا مقابلہ جائز ہے، کیونکہ شافعیہ کے ہاں یہ اصول ہے کہ ہر وہ شے جو جنگی کارروائیوں میں بکار آمد ہے اس کا مقابلہ میں حصہ لینا جائز ہے۔ کشتی گیری اور شادری یعنی پانی میں تیرنے کا مقابلہ اور تیز قدمی کا مقابلہ اور ایک پاؤں پر کھڑے ہونے اور شرطیج اور گیند کے مقابلے اور وزن اٹھانے اور نچہ کشتی کا مقابلہ، یہ تمام مقابلے معاوضہ کی شرط کے بغیر ہوں تو حلال ہیں۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ شرط معاوضہ کے بغیر تمام مقابلے حلال ہیں ماسوا شرطیج کے، جو ان کے نزدیک حرام ہے۔ کیونکہ شرطیج باز اس کھیل میں بری طرح منہبک ہو کر رہ جاتا ہے۔ پرندوں کا مقابلہ کرانے کے بارے میں حنفیہ کا باہم اختلاف ہے۔ بندوق یا گوپے کی نشاندہ بازی حنفیہ کے نزدیک تیر اندازی کے برابر ہے۔ یہ تمام امور جسمانی ورزش کے ارادے یا جسمانی طاقت کو بڑھانے کی غرض سے ہوں تو جائز ہیں۔ اگر دل بہلانے یا وقت گزاری کے ارادے سے ہوں تو جائز نہیں ہیں۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ شرط معاوضہ کے بغیر ہو تو یہ سب مقابلے جائز ہیں۔ تیز قدمی کا مقابلہ، جانوروں مثلاً اونٹ، گھوڑا، گدھا، ہاتھی وغیرہ کی دوڑ، پرندوں کی اڑان کا مقابلہ جس میں بقول اصح کبوتر بھی شامل ہیں اور کشتی رانی کا مقابلہ، ہاتھ یا گوپے کے ذریعہ ڈھیلوں (یا گولوں کا پھینکنا) اور تیر اندازی کا مقابلہ اور وزن پھینکنے کا مقابلہ کہ کتنا سخت پھینکا جاسکتا ہے، اور اسی طرح کے تمام مقابلے جن سے مقصد جسمانی ورزش اور قوت جہاد حاصل کرنا ہو سب روا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”واعذو الہم ما استطعتم من قوہ“۔ (یعنی دشمنان وین سے مقابلے کی تیاری کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے اپنی طاقت بڑھاؤ)۔ اور حدیث صحیح میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”مضمرہ“ (چھریرے بدن کے) گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا۔ مضمرہ ایسے گھوڑوں کو کہتے ہیں جن کے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے صرف چارہ پر

## اسلام کو عام کرنے کا بیان

”سلام“ کے معنی سلامتی کے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہر مضرت رساں شے سے مامون و محفوظ رہیں۔ ظاہر ہے کہ سلام کرنے کا عام رواج اسلام کا ایک عظیم الشان دستور ہے، کیونکہ (سلام کرنا) بنی نوع انسان کے درمیان امن کا اعلان عام ہے۔ امن حیات انسانی کی ضروریات اور خصوصیات میں سے ہے جس کے باعث انسان کو وحشی جانوروں سے امتیاز حاصل ہے جن کی زندگی محض نفسانی تقاضوں کو پورا کرنا اور چھین جھپٹ کر اپنا مطلب نکالنا ہے۔ دراصل سلام کرنا ایک اسلامی معاہدہ ہے جس میں لوگ باہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی کی جان، آبرو اور مال پر ناحق دراندازی سے باز رہے گا۔ سلام کا طریقہ عوام میں پھیلا نا یہ اعلان کرنا ہے کہ شریک عناصر اسلام کے بنیادی اصول کی حد سے باہر ہیں۔ ساتھ ہی سلام کرنا اسلام کے ارشادات کریمانہ کی تائید کرنا ہے، مثلاً رفاقت باہمی، برادرانہ جذبہ (اخوت) محبت، باہمی اعانت، پائنداری امن اور ایک دوسرے کی شرارتوں سے تحفظ۔

(سلام کے) ان ہی محاسن کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے بہ کثرت احادیث میں اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ منجملہ ان کے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ:

”ای الاسلام خیر؟“ (یعنی اسلام میں کون سی بات اچھی ہے؟)

ارشاد ہوا:

”تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف“۔ (بخاری و مسلم وغیرہ)۔

یعنی کھانا کھلایا کرو اور سلام کیا کرو واقف کو بھی ناواقف کو بھی۔ ایک اور حدیث میں حضور ﷺ کا

ارشاد ہے کہ:

”لن تدخلوا الجنة حتی تو منوا ولن تو منوا حتی تحابوا، الا دلکم علی شیء

اذا فعلتموه تحاببتم۔ افشوا السلام بینکم“۔ رواہ مسلم وغیرہ

(یعنی ایمان کے بغیر ہرگز جنت میں نہ جاؤ گے اور صاحب ایمان نہ ہو گے جب تک باہم محبت نہ

کرو۔ تو کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں کہ اگر اس پر عمل کرو تو باہم محبت کرنے لگو گے۔ (سنو) ایک

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



دوسرے کو سلام کرنا عام کر دو)

سلام میں پہل کرنے کا حکم

اور سلام کا جواب دینا

سلام کرنے میں پہل کرنا ہر فرد کے لیے سنت عین ہے<sup>(۱)</sup> اور جماعت کے لیے سنت کفایہ ہے، لہذا (جماعت میں سے) ایک شخص کے سلام کرنے سے سب کی طرف سے سلام ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ سب سلام کریں تاکہ ہر ایک کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے۔

سلام کی ابتدا کرنے والا دو طرح سے الفاظ سلام ادا کر سکتا ہے: ایک ”السلام علیکم“ دوسرا ”سلام علیکم“، لیکن اول الذکر الفاظ میں سلام کرنا افضل ہے۔ سلام کی ابتدا کرنے والے کو ”علیک السلام“ کہنا یا ”سلام اللہ علیک“ کہنا مکروہ ہے؛ کیونکہ اس طرح مردوں کو کہا جاتا ہے، زندوں کو نہیں۔

در اصل سنت تو اسی طرح پوری ہوگی کہ کہا جائے السلام علیکم یا سلام علیکم<sup>(۲)</sup> (بصیغہ جمع)، خواہ وہ شخص جس کو سلام کیا گیا ایک ہو یا زیادہ ہوں۔

واضح ہو کہ سلام کا جواب دینا فرد کے لیے فرض عین ہے اور جماعت کے لیے فرض کفایہ ہے کہ اگر جماعت میں سے کسی ایک نے بھی سلام کا جواب دے دیا تو (یہ جواب) سب کی طرف سے کافی ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ سلام کا جواب فوراً دیا جائے۔ اگر اس میں بلا عذر تاخیر ہوئی تو گناہ ہوگا۔ اور چاہے کہ سلام کا

رکھا جائے۔

ناچ اور شعر کی محفلیں اور ہر قسم کا کھیل جیسے گولیوں کا کھیل اور کنگریوں کا کھیل جسے ”مٹھلہ“ کہتے ہیں اور پانے کا کھیل اور شطرنج مکروہ ہیں۔ اور ایسی تمام باتیں جن میں امر نا جائز کا ارتکاب ہو، تاویکے اس میں کوئی بڑی مصلحت نہ ہو، حرام ہیں۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات سلام کرنے میں پہل کرنا فرض ہو جاتا ہے؛ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی سوار کی بیڈل چلنے والے سے بیابان میں ملاقات ہو تو سوار پر فرض ہے کہ وہ سلام کرے تاکہ امان (تحفظ) کا اطمینان ہو جائے۔

۲۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ”سلام“ کی سنت ”السلام علیکم“ کہے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر سلام کی ابتدا کرنے والے نے سلام علیکم کہا تو بقول صحیح وہ سلام نہیں ہوگا۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ ”السلام علیک“ کہنے سے بھی سنت پوری ہو جائے گی۔

جواب اس طرح دیا جائے کہ سلام کرنے والا سن لے؛ اگر اس نے نہیں سنا تو (جواب کا) فرض ادا نہیں ہوا۔ اگر (سلام کرنے والا) بہرا ہے تو واجب ہے کہ سلام کا جواب اس طرح دیا جائے کہ وہ اشارے سے یا لبوں کی جنبش سے سمجھ لے اور جواب سلام کے الفاظ میں سب سے بہتر یہ ہے کہ ”وعلیکم السلام“ کہا جائے۔ (اس میں) داد اور ”کم“ ضمیر جمع (کا استعمال) ہونا چاہیے؛ یوں تو ”سلام علیک“ کہہ دینا بھی صحیح ہے۔

مسلمان کے لیے سنت یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو کلام سے پہلے سلام کرے۔ اگر دو آدمی ہوں اور دونوں سے سلام کیا تو دونوں کو جواب دینا واجب ہے۔ اور چاہیے کہ سلام اونچی آواز سے کرے تاکہ جن کو سلام کیا گیا ہے وہ سب اچھی طرح سن لیں۔ اور سنت ہے کہ ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کیا جائے۔ اگر خالی گھر میں جانا ہو جہاں کوئی انسان نہ ہو تو ”السلام علینا وعلیٰ اعباد اللہ الصالحین“ کہنا چاہیے۔ اور سنت یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو، سوار پیدل کو، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام پہلے کرے۔ اگر اس کے برعکس کیا گیا تب بھی سلام کی سنت ادا ہو جائے گی اور جواب دینا واجب ہوگا، لیکن ترتیب مقررہ میں جو فضیلت ہے وہ حاصل نہ ہوگی۔ اور جب کوئی شخص کسی کو سلام کہلا بھیجے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ سلام کا جواب دے اور مستحب (طریقہ) یہ ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پہل اس پر سلام سے کی جائے جس نے پیغام سلام پہنچایا۔ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ”وعلیکم وعلیہ السلام“ (یعنی تم پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی جس کا سلام تم نے پہنچایا)۔ اسی طرح اگر خط میں سلام لکھا ہو تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔

ایک مرد کے لیے مکروہ ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو سلام کرے، <sup>(۱)</sup> البتہ اگر وہ عورت عمر رسیدہ بڑھیا یا بھونڈی شکل کی ہو جس کے متعلق برا خیال نہ پیدا ہو تو اور بات ہے۔ لیکن مجرم عورتوں کو سلام کرنا اسی طرح سنت ہے جیسے واقف آدمیوں کو سلام کرنا۔ غسل خانہ کے اندر سلام کرنا مکروہ ہے۔ ننگے آدمی کو اور اس کو جو ایسی حالت میں ہو کہ سلام کا جواب نہ دے سکتا ہو، یہاں تک کہ اگر سلام کا جواب نہ دے تو گناہ گار نہ

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ اگر جوان عورت اکیلی کسی مکان میں ہو تو مرد کے لیے اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اس عورت کا جواب دینا یا سلام کرنا بھی مکروہ ہے، خواہ کیسی ہی بھونڈی شکل کی ہو، برا خیال پیدا ہو یا نہ ہو۔ البتہ بڑھیا عورت مرد کے حکم میں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور مرد یا عورت موجود ہو تو سلام اور جواب کے متعلق وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے۔

ہوگا، سلام کرنا مکروہ ہے۔ پس جو شخص بلند آواز سے قرآن شریف پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔<sup>(۱)</sup> اسی طرح اگر کوئی علمی (دینی) مسائل بیان کر رہا ہے یا اذان دینے یا تکبیر کہنے میں مصروف ہے،<sup>(۲)</sup> یا قاضی فیصلہ کے لیے مجلس قضا میں ہے یا داغ و غلط کر رہا ہے (تو سلام کرنا مکروہ ہے)؛ اور اگر سلام کیا جائے۔ تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جماعت میں سے کسی خاص شخص کو سلام کرے مثلاً کہے ”السلام علیک یا محمد“ ایسی صورت میں محمد پر جسے سلام کیا گیا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خود سلام کا جواب دے۔ اگر حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا تو اسی پر سے فرض ساقط نہ ہوگا۔ لیکن اگر کہا کہ ”السلام علیک“ اور محمد کی طرف صرف اشارہ کیا لیکن نام نہیں لیا اور حاضرین میں سے کسی نے جواب سلام دے دیا تو فرض ادا ہو گیا، کیونکہ اشارہ میں یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے وہ سلام سب کے لیے ہو۔ اسی طرح اگر کہا ”السلام علیک“ اور کسی کی طرف اشارہ بھی نہ تھا اور ان میں سے کسی نے جواب دے دیا تو باقی کی جانب سے بھی فرض جواب ادا ہو گیا، کیونکہ ضمیر واحد سے کسی مجمع کو خطاب کرنا صحیح ہے۔ جو شخص درس دینے میں یا علم حاصل کرنے میں مصروف ہے اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اگر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو ان کو سلام کرنے کے متعلق مسالک فقہاء تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۳)</sup>

بچوں کو سلام کرنا مکروہ نہیں ہے؛ بلکہ بہتر یہ ہے کہ انہیں سلام کیا جائے تاکہ وہ ادب سیکھیں۔ ان بچوں کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر مکلف ہیں (یعنی احکام شرعیہ ان پر لاگو نہیں ہوتے)

۱۔ شافعیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی حالت میں سلام کرنا سرے سے سنت ہے ہی نہیں۔ یہی حکم ان لوگوں کے متعلق ہے جو عبادت، دعا، نماز یا کھانے میں مصروف ہیں۔  
 ۲۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ نہ اذان و اقامت کے دوران سلام کرنا مکروہ ہے اور نہ قاضی کو مجلس قضا میں، اور نہ ان لوگوں کو جن کا ذکر کیا گیا۔ شافعیہ کے نزدیک سلام میں پہل کرنا مسنون ہے۔ انھوں نے بجز جوان عورت کے جو تہا ہو اور کسی کو سلام کرنے سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ مرد کسی جوان عورت کو تہائی میں سلام کرے یا وہ عورت اس مرد کو سلام کرے دونوں صورت حرام ہے۔ جس طرح اس مرد کو سلام کرنا حرام ہے اسی طرح ایسے شخص کو سلام کرنا حرام ہے جو علانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ ایسے شخص کو سلام کرنے میں پہل کرنا حرام ہے۔ جوان عورت اور نمخت دونوں کا حکم ایک ہے۔ اور جو خطبہ سن رہا ہو اسے سلام کرنا مکروہ ہے؛ لیکن اگر سلام کیا جائے تو جواب دینا واجب ہے۔

۳۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور خود بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو اور یہ معلوم ہے کہ اگر سلام کیا گیا تو وہ شریک طعام ہونے کی دعوت دے دے گا تو سلام کر لیں ورنہ نہیں۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ سلام تو کرنا چاہیے لیکن کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے اور جواب نہیں دے سکتا تو جواب سلام اس

لیکن اگر کوئی بچہ کسی مکلف کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا فرض ہے، بشرطیکہ وہ بچہ صاحب شعور ہو، لیکن اگر کچھ مکلفین ہیں جن میں بچہ بھی ہے اور کسی بچہ نے سلام کیا تو بقول صحیح جواب واجب نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ مکلفین میں سے کوئی اس کا جواب دے دے۔

دیوانہ، مخمور، سوئے ہوئے انسان یا تلبیہ پڑھنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

### چھینکنے والے کو دعائے کا بیان

لفظ تشمیت ('ش' سے یا 'س' سے) کے معنی نیکی اور برکت کے لیے دعا کرنے کے ہیں اور وہ دعا یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ (الحمد للہ کہے) تو سننے والا کہے ریحمک اللہ (یعنی اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے)۔ اور جو خوبیاں اس عظیم الشان اسلامی حکم میں ہیں وہ ظاہر ہے، کیونکہ اس کی غرض بنی نوع انسان سے دوستی کا اعلان، روابط الفت و اخوت کی استواری اور اپنے بھائی کے حق میں خیر خواہی کی تمنا اور عداوت، بغض، کینہ، اور حسد سے بیزاری کا اظہار اور ایسے ہی دوسرے مکارم اخلاق کی تلقین ہے جس کے لیے اسلام نے تمام چھوٹے بڑے معاملات میں ترغیب دی ہے۔

چھینکنے والے کو تشمیت (یعنی دعائے خیر کا دینا) فرض کفایہ ہے،<sup>(۱)</sup> اسی طرح جیسے سلام کا جواب دینا۔ اس کے فرض ہونے کی تین شرطیں ہیں: اول یہ کہ چھینکنے والے نے (چھینک آنے پر) الحمد للہ، یا الحمد للہ رب العلمین، یا الحمد للہ علی کل حال، کہا ہو؛ اگر نہیں کہا تو وہ اس دعا کا مستحق نہیں ہے۔ چھینکنے والے کے لیے اللہ کا شکر بجالانا مستحب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چھینکنے والے کے لیے اللہ کا پر واجب نہیں ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ کھانے والے شخص کو بہر حال سلام کیا جاسکتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔  
حنابلہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں دو اقوال ہیں: ایک تو یہ کہ اس حال میں سلام کرنا مکروہ ہے؛ کیونکہ وہ کھانے میں مصروف ہے اور جو مشغول ہے وہ سلام کرنے میں پہل نہیں کر سکتا۔ دوسرے یہ کہ مکروہ نہیں ہے۔  
شافعیہ کہتے ہیں کہ سوا ان کے جنہیں سابقاً بتا دیا گیا ہے کہ وہ مستثنیٰ ہیں، باقی کسی کو سلام کرنا مکروہ نہیں ہے؛ نہ کھاتے ہوئے انسان کو نہ کسی اور کو۔ واضح ہو کہ سلام کے لیے زیادہ سے زیادہ الفاظ برکاتہ تک ہیں، لہذا سلام کرنے اور جواب دینے والے کو اس پر اضافہ کرنا مکروہ ہے (یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے زیادہ کچھ نہ کہنا چاہیے)  
۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ چھینک کی یہ دعاست ہے (فرض نہیں ہے)۔

شکر بجالانا مستحب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چھینکنے والے کے (الفاظ حمد) سننے گئے ہوں، اگر نہیں سنا تو ’تشمیت‘ بھی واجب نہیں ہے۔ اور جس طرح سے سننے والے کو چھینکنے والے کے حق میں دعا کرنا واجب ہے، اسی طرح چھینکنے والے پر اس (دعا) کے جواب میں یہ کہنا فرض ہے کہ ”یغفر اللہ لی ولکم“ یا ”یھدکم اللہ ویصلح باکم“ (یعنی اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت فرمائے اور تمہاری طبیعت ٹھیک رہے)۔ اگر بار بار چھینک آئے تو پہلی، دوسری اور تیسری بار کی چھینک میں یہ دعائیں کرنی چاہیں، اس سے زیادہ ہوں تو یہ واجب نہیں ہے۔ چھینک کے بارے میں عورتوں کے متعلقہ مسائل وہی ہیں جو ’سلام‘ کے ہیں۔ یعنی اگر اجنبی اور جوان ہے کہ برا خیال پیدا ہو سکتا ہو اس کی چھینک پر دعائے کرنی چاہیے، جیسا کہ اس کے سلام کا جواب۔ ہاں اگر کوئی بڑھیا یا ایسی عورت ہو جس کے متعلق برا خیال نہیں پیدا ہو سکتا تو اس کی چھینک کا جواب دیا جاسکتا ہے، محرم عورتوں کو مردوں کی طرح دعادی جاسکتی ہے۔ عورتوں کو بھی باہم ایک دوسرے کی تشمیت اسی طرح کرنی چاہیے۔

# کتاب الیمین

## قسم کھانے کے مسائل

### تعریف

از روئے لغت یمین کا لفظ دائیں ہاتھ، قوت یا قسم کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لفظ ان تینوں معنی میں مشترک ہے۔ بعد میں اس کا استعمال ”حلف“ (قسم کھانے) کے لیے ہونے لگا، کیونکہ عہد جاہلیت (قبل از اسلام) میں یہ دستور تھا جب لوگ باہم کسی بات پر حلف اٹھاتے (یعنی قسم کے ساتھ قول و قرار کرتے) تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر قسم کھاتے تھے۔ اور یا اس لیے کہ حلف اٹھانے والا اپنے قول کو قوی ظاہر کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے جس طرح کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے زیادہ صاحب قوت سمجھا جاتا ہے۔

### حکم

حلف کی شرعی حیثیت حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ حلف اٹھانا واجب ہو جاتا ہے جب کہ حلف اٹھانے پر کسی امر واجب کی تعمیل موقوف ہو۔ مثلاً ایک بے قصور انسان کو جس نے خون نہیں کیا موت سے بچانا حلف اٹھانے پر موقوف ہو (تو اس وقت حلف اٹھانا واجب ہے)۔ کبھی حلف اٹھانا حرام ہوتا ہے، مثلاً کسی حرام فعل کے ارتکاب کی قسم یا ایسے کام کے لیے حلف اٹھانا جس پر حلف اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کی اور صورتیں بھی ہوتی ہیں جن کی تفصیل مختلف مسالک میں بتائی گئی ہے۔<sup>(۱)</sup>

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اصولاً یہ امر جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھائی جائے، اگرچہ اس کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو۔

قسم کھانا کبھی مستحب ہوتا ہے جب کہ کسی دینی (نیک) کام کی اہمیت جتنا یا اس کی رغبت دلانا یا کسی بری بات سے نفرت دلانا مقصود ہو۔ تاہم بلا ضرورت کثرت سے قسم کھانا عہد سلف کے بعد میں پیدا ہونے والی بدعتوں میں سے ہے۔ جن صورتوں میں قسم کھانا مباح ہے، ان صورتوں میں اس کا توڑ دینا بھی مباح ہے اور اس کا کفارہ (صلاتی) لازم ہے۔ سو اس کے قسم توڑنے میں ہی بہتری ہو۔ اس صورت میں قسم توڑنے کی حیثیت اس کام کے تابع ہوگی (جس کے لیے قسم کھائی گئی) چنانچہ اگر کسی امر واجب کے ترک کرنے کی قسم کھائی گئی تو اس کا توڑنا بھی واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی گناہ کے اختیار کرنے کی قسم کھائی تو توڑنا واجب ہے۔ (اگر قسم کی صورت اس کے برعکس ہو تو) حکم بھی برعکس ہوگا، مثلاً کسی امر واجب کے عمل کرنے کی قسم کھائی (تو اس کا توڑنا واجب ہے) یا کسی گناہ کے چھوڑ دینے کی قسم کھائی (تو اس کا بھی نہ

توڑنا واجب ہے) وغیرہ (یعنی ایسی صورتوں میں قسم کا توڑنا واجب تو کیا ہوتا لگائے گناہ ہوگا۔)

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ حلف واجب بھی ہوتا ہے اور حرام بھی، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ اسی طرح حلف مکروہ بھی ہوتا ہے، مثلاً کسی امر مکروہ کے اختیار کرنے کی قسم کھائی یا کسی ایسے کام کو ترک کرنے کی قسم کھائی۔

مکروہ قسم کے حلفوں میں خرید و فروخت کے وقت قسم کھانا داخل ہے۔ حدیث میں آیا ہے: الحلف منفق للسلمة ممحق للبركة (یعنی خرید و فروخت میں قسم کھانے سے مال میں گھانا ہوتا ہے اور برکت جاتی رہتی ہے) ابن ماجہ۔

حلف امر مستحب ہو جاتا ہے جب کہ اس کے ساتھ کوئی مصلحت وابستہ ہو، مثلاً جھگڑا کرنے والوں کا جھگڑا منانے کے لیے قسم کھانا: اگرچہ یہ صورت ہو کہ خود جھگڑنے والوں ہی میں سے کوئی حلف اٹھائے۔ مسلمان کے دل سے کینہ دور کرنے کے لیے یا کسی مسلمان کو یا مسلمان کے علاوہ کسی کو بھی شر سے بچانے کے لیے (قسم کھانا مستحب ہے)۔ لیکن طاعت الہی کے لیے یا ترک معصیت کے لیے قسم کھانا مستحب نہیں ہے بلکہ مباح ہے، مثلاً اسی طرح کسی مباح کام کے کرنے یا اس کو چھوڑنے کے لیے قسم کھائی جائے یا کسی ایسی بات کو بتانے کے لیے کسی نے قسم کھائی جو فی الواقع سچی ہے یا خود کو سچا خیال کرتا ہے۔ طاعت الہی کا بجالانا یا ترک معصیت کی قسم کھانا اسی حکم میں داخل ہے۔ پھر اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کرنے کی یا کسی امر واجب کو نہ کرنے کی قسم کھائی تو قسم کو توڑ دینا واجب ہے۔ نہ اس گناہ کا ارتکاب کرے نہ اس واجب کو ترک کرے۔ اور صورت اس کے برعکس ہوگی اگر قسم کھائی کہ نماز پڑھے گا اور زنا جو فعل حرام ہے ترک کرے گا (یعنی اس صورت میں قسم کا نہ توڑنا واجب ہے)۔ اسی طرح اس صورت میں جب کہ کسی امر مستحب (کارِ ثواب) کے کرنے کی قسم کھائی یا کسی امر مکروہ (بری بات) کو ترک کرنے کی قسم کھائی تو لازم ہے کہ قسم پوری کی جائے۔ اگر صورت اس کے برعکس ہے یعنی کسی امر مستحب کو نہ کرنے یا کسی امر مکروہ کو کرنے کی قسم کھائی تو اس قسم کا پورا کرنا مکروہ ہے اور توڑ دینا مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی امر مباح کے کرنے یا اس کے نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس قسم کو توڑ دینا اور نہ توڑنا دونوں مباح ہیں لیکن قسم توڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، کیونکہ قسم پر قائم رہنا اولیٰ ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو قسم کھانا مکروہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ" (یعنی قسم کھا کر اللہ کو مقصد برآری کا نشانہ نہ بناؤ)۔ یہ قسم بھی مباح ہو جاتی ہے مکروہ نہیں رہتی مثلاً کسی نیک کام کے کرنے کی قسم کھائی یا کسی بری بات کو نہ کرنے کی قسم کھائی، یا حاکم کے رد و رجوع بات پر حلف اٹھایا یا تاکید مدعا کے لیے قسم کھائی، بشرطیکہ فی الواقع تاکید کی ضرورت ہو مثلاً آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: فوالله لا يامل حتى تملوا "خدا کی قسم، اللہ تو نہیں اکتائے گا، مگر تم اکتا جاؤ گے (اور تھک جاؤ گے)۔ یا کسی امر کی اہمیت جتانے کے لیے قسم کھائی جائے جیسے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "والله لو تعلمون ما اعلم لضحككم قليلاً ولبئيتم كيثراً" (یعنی بخدا اگر وہ بات جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے تو بلاشبہ تم کو ہنسی تم آئے اور روز زیادہ آئے)۔

وہ قسم مستحب ہو جاتی ہے جس پر کسی ایسے کام کا اختیار کرنا یا بری بات کا نہ کرنا موقوف ہو۔ قسم کا توڑنا ایک ایسا عمل ہے جس پر پانچوں احکام وارد ہوتے ہیں: کبھی (قسم توڑنا) واجب ہوتا ہے جب کہ نفل

## قسم کا شرعی ثبوت

اللہ تعالیٰ کی یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھانا شرع میں آیا ہے۔ اور اس کو احکام شریعت میں شامل کرنے کی غرض یہ ہے کہ عہد کو پورا کرنے کی ترغیب ہو، نیز اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا اعتراف ہو۔ قسم قرآن اور حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

” لا يؤاخذكم الله بالغوفى ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان“

گناہ کے ارتکاب یا ترک واجب کی قسم کھائی۔ چنانچہ اگر کسی نے قسم کھا کر کہا کہ شراب پیوں گا، یا یہ کہا کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو اس پر فرض ہے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ (شرعی طریقے سے تخلفی) واجب ہے۔ کبھی (قسم کا توڑنا) حرام ہوتا ہے جب کہ صورت اس کے برعکس ہو، مثلاً قسم کھائی کہ نماز مفروضہ قائم کروں گا یا یہ کہ بدکاری نہ کروں گا تو اس پر فرض ہے کہ قسم پوری کرے۔ اس کا توڑنا حرام ہے، کبھی قسم مستحب ہوتی ہے، مثلاً کسی امر مستحب کے کرنے یا امر مکروہ کے نہ کرنے کی قسم کھائی۔ کبھی قسم مکروہ ہوتی ہے مثلاً کسی امر مستحب کو نہ کرنے یا کسی امر مکروہ کو کرنے کی قسم کھائی۔ کبھی قسم کھانا خلاف اولیٰ ہوتا ہے مثلاً کسی مباح کام جیسے (کسی غذا کے) نہ کھانے یا پینے کی قسم کھائی تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نام کا پاس رکھتے ہوئے اس قسم کو پورا کرے۔ اگر قسم توڑی تو بہر حال کفارہ واجب ہوگا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھانا بنیاداً طور پر جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کی کثرت نہ کی جائے۔ پھر اگر کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی، مثلاً یہ قسم کھائی کہ اپنے ماں باپ سے ایک دن یا ایک مہینہ کلام نہ کروں گا تو اس پر فرض ہے کہ قسم توڑ دے۔ اگر کسی گناہ کے نہ کرنے کی قسم کھائی، مثلاً حلف اٹھالیا کہ شراب نہ پیوں گا تو اس پر فرض ہو گیا کہ قسم پر قائم رہے اور اس کو نہ توڑے۔ اسی طرح اگر کسی امر واجب کے بجالانے کی قسم کھائی تو قسم کو پورا کرنا فرض ہے، اگر کسی امر واجب کے نہ کرنے کی قسم کھائی تو قسم توڑ دینا فرض ہے۔ واجب کو ترک نہ کرے۔ اگر کسی ایسے کام کی قسم کھائی کہ اس کا نہ کرنا بہتر تھا، مثلاً قسم کھائی کہ آج میں پیاز کھاؤں گا، یا کوئی ایسا کام نہ کرنے کی قسم کھائی جس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر تھا، مثلاً یہ قسم کھائی کہ میں آج نماز چاشت پڑھوں گا، یا کسی ایسی بات کی قسم کھائی جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، مثلاً یہ قسم کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، ان صورتوں میں دو مختلف اقوال ہیں:

اول یہ کہ پہلی مثال میں یعنی یہ قسم کہ میں آج پیاز کھاؤں گا، قسم کو توڑ دینا بہتر ہے۔ دوسری مثال میں یعنی یہ قسم کہ میں آج نماز چاشت پڑھوں گا قسم کا پورا کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح تیسری مثال میں کرنے یا نہ کرنے کی بابت جو قسم کھائی اسے پورا کرنا بہتر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قسم پر قائم رہنا بہر حال امر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”واحفظوا ايمانكم“ (یعنی اپنی قسموں پر قائم رہا کر دو) لہذا قسم توڑ دینا یا قسم پر قائم رہنا دونوں باتیں امر واجب میں واجب اور امر حرام میں حرام ہیں۔ ان کے علاوہ اور صورتوں میں توں ثانی کے مطابق قسم کو پورا کرنا واجب ہے اور یہی ٹھیک ہے۔

واضح ہو کہ قسم اس وقت تک نہیں ٹوٹی جب تک کہ (جس بات کی قسم کھائی ہے اس کے لیے) کوئی وقت مقرر نہ کیا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



(یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری بے مقصد قسموں پر گرفت نہیں کرتا البتہ ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے کسی مقصد سے کھائی ہیں)۔

قسم کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، مجملہ ان کے وہ روایت ہے جو ابو داؤد میں آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: ”والله لا غزون قريشا“ (یعنی خدا کی قسم میں قریش سے ضرور جہاد کروں گا)

یہ الفاظ حضور نے تین بار کہے اور تیسری (آخری) بار میں یہ الفاظ بڑھا دیے کہ ان شاء اللہ (یعنی اگر اللہ نے چاہا)۔ اور مجملہ ایسی روایتوں کے وہ ہے جو صحیحین میں آئی ہے کہ آنحضرت ﷺ ان الفاظ میں قسم کھاتے تھے: ”لا ومقلب القلوب“ (یعنی خدائے مقلب القلوب کی قسم ہے) اور بعض اوقات ان الفاظ میں قسم کھاتے: ”والذی نفسی بیدہ“ (اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے) یعنی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے اس پر سب کا اجماع ہے کہ قسم کھانا امور شرع میں سے ہے۔

## قسم کی قسمیں

قسم کی چند قسمیں ہیں:-

’قسم لغو‘ جس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ ’قسم منعقدہ‘ وہ قسم ہے جس کے ٹوٹنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔

’قسم غموس‘ وہ قسم ہے جو گناہ ہے اور کفارہ سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی،<sup>(۱)</sup> اس کے متعلقہ مسائل فقہیہ تفصیل طلب ہیں۔

جائے، مثلاً قسم کھانا کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا آج کروں گا یا اس مہینے میں کروں گا۔ اگر ایسی قسم نہیں لگائی گئی تو زندگی کا آخری لمحہ آنے سے قبل تک یہ قسم نہ ٹوٹے گی۔ پس چاہیے کہ مرنے سے پہلے کفارے کی وصیت کر دی جائے۔ اگر کسی شخص کی بابت قسم کھائی اور وہ شخص قسم پوری ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو کفارہ واجب ہوگا۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قسم غموس یہ ہیں کہ کوئی شخص دیدہ دانستہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بات کی قسم کھائی ہے وہ اس وقت ماضی کا واقعہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت کا ہو جیسے کوئی کہے کہ اللہ میں نے محمد کو نہیں مارا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ مارا ہے۔ اور کبھی یہ قسم کسی حالیہ فعل کے متعلق نہیں ہوتی مثلاً یہ کہنا کہ اللہ یہ تو سونا ہے حالانکہ اسے علم ہے کہ یہ چاندی ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ خدا کی قسم فلاں کے ہزار روپے میرے ذمہ نہیں ہیں۔ حالانکہ

اسے علم ہے کہ فی الواقع اس کے ذمے ہیں۔ لیکن بیشتر 'غوس' کا تعلق کسی ماضی کے واقع سے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر جو شخص جھوٹ بولنا چاہتا ہے وہ بات ماضی سے تعلق رکھتی ہے، مثلاً یہ کہنا کہ میں نے (ایسا) کیا ہے یا یہ کہنا کہ نہیں کیا ہے (یہ ماضی ہی کی باتیں ہیں)۔ واضح ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جائے تو اس قسم غوس قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ ایسی قسم کا (جو اللہ کے سوا کسی اور کی ہو) کفارہ نہیں ہوتا۔ البتہ (غیر اللہ کی) قسم کھانے والا نگہار ہوگا اور تو بہ لازم ہے۔ لیکن غیر اللہ کی قسم، مثلاً طلاق کے باب میں دانستہ جھوٹی قسم کھالی تو وہ قسم پڑ جائے گی اور طلاق ہو جائے گی۔ طلاق، لغو قسم کھانے سے بھی پڑ جاتی ہے۔ قسم غوس کے گناہ کبیرہ ہونے کے متعلق دو قول ہیں: ایک تو یہ کہ وہ قطعاً گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس (جھوٹے حلف) میں اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ قسم غوس گناہ کبیرہ اس صورت میں ہوگی جب کہ اس سے کسی کی حق تلفی ہو یا ناحق کسی کو اذیت پہنچے، کسی بری الذمہ کے سر قرض تھپ جائے وغیرہ۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو یہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں ہے۔

لغو قسم کی دو صورتیں ہیں: اول یہ کہ کسی بات کو بچ جانے یا بچ خیال کرتے ہوئے قسم کھائی جائے پھر معلوم ہو کہ وہ بات صحیح نہ تھی؛ مثلاً کوئی شخص قسم کھا کر کہے کہ وہ کل فلاں شخص کے گھر نہیں گیا اور اسے یقین یا گمان یہی ہے کہ وہ اس بات کے کہنے میں سچا ہے، حالانکہ فی الواقع وہ اس کے گھر گیا تھا۔ اسی طرح قسم کھا کر یہ کہنا کہ یہ اس وقت میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اور اسے گمان بھی یہی ہے کہ وہ واقعی اس کے پاس کچھ نہیں ہے حالانکہ اس کے پاس ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ گمان پختہ ہو یا کمزور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا (یعنی بہر حال وہ قسم لغو قرار دی جائے گی)۔

قسم لغو کی دوسری صورت یہ ہے کہ زبان سے بلا ارادہ قسم نکل جائے اور اس قسم سے قطعاً کوئی مقصد نہ ہو یا مقصد کچھ ہو، اور منہ سے کچھ اور نکل جائے، مثلاً یہ کہنا کہ "نہیں واللہ" یا "ہاں واللہ" (ہم لوگ بھی اکثر اوقات کہتے ہیں بھی قسم خدا کی کیا بات کہی ہے)۔

حنفیہ کے نزدیک قسم لغو صرف امر ماضی یا حال کے متعلق ہوتی ہے جیسا کہ مثال سابق سے واضح ہے؛ لیکن اگر امر مستقبل کے بارے میں قسم کھائی جائے مثلاً یہ کہنا کہ خدا کی قسم میں کل ضرور سفر پر روانہ ہوں گا، یہ قسم پڑ جائے گی۔ اگر ٹوٹ گئی (یعنی سفر نہ کیا) تو کفارہ واجب ہوگا، خواہ یہ قسم قصداً کھائی یا بے ارادہ منہ سے نکل گئی ہو۔

قسم غوس اس سے مختلف ہے کہ وہ مستقبل ہی کے بارے میں ہوتی ہے اور بنیادی طور پر وہ قصداً جھوٹ بولنا ہے۔ چنانچہ مثلاً اگر قسم کھالی کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا اور دل میں پکا ارادہ اس گھر میں جانے کا ہے تو یہ غوس ہے۔

قسم لغو کا حکم یہ ہے کہ اس کا مواخذہ نہ آخرت میں ہوگا اور نہ دنیا میں، لہذا نہ اس کا کفارہ ہے اور نہ یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کے سوا (کسی اور قسم پر) لغو کا اطلاق نہیں ہوتا، البتہ غیر اللہ کی قسم موثر ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر طلاق دینے یا آزاد کرنے یا صدقہ دینے کی قسم کھالی، خواہ وہ لغو ہو، طلاق پڑ جاتی ہے اور بردہ کا آزاد کرنا اور منت کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، جیسا کہ بیان ہوا۔

قسم منعقدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کی قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ تفصیل آگے آتی ہے:

مالکیہ کہتے ہیں قسم غموس دو امور پر مشتمل ہو سکتی ہے: امر اول یہ کہ جھوٹی بات پر عہد اتم کھائی جائے۔ یہ قسم انسان کو جنمی بنا دیتی ہے، یا (یوں کہا جائے) کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو دوزخ میں ڈالے جانے کا سبب ہے۔ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی تلافی کفارے سے نہیں ہو سکتی۔ ایسی قسم کھانے والے کو چاہیے کہ توبہ کرے اور جہاں تک بن پڑے صوم و صدقات وغیرہ سے خوشنودی باری تعالیٰ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

امر دوم یہ کہ کسی شبہ یا گمان ضعیف کی بنا پر قسم کھائی جائے مثلاً یہ کہنا کہ خدا کی قسم میں کل فلاں شخص سے نہیں ملا حالانکہ اسے خود کو معلوم نہیں کہ ملا ہے یا نہیں ملا۔ ایسی صورت میں تین باتیں پیش آ سکتی ہیں: یا تو اس کی قسم سچ ثابت ہوگی یا جھوٹ نکلے گی یا کچھ پتانہ چلے گا۔ بس اگر وہ قسم جھوٹی نکلی یا کچھ پتانہ چلے گا اور رشک یا گمان ضعیف باقی رہا تو یہ عہد اور تکاب کذب کا گناہ ہوگا۔ لیکن اگر قسم سچ نکلی تو اس صورت میں دو قول ہیں: اول یہ ہے کہ وہ قسم میں سچا تصور ہوگا اور اس پر کوئی گناہ عائد نہ ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا گناہ اس کے سر رہے گا، کیونکہ یقین کے بغیر جھوٹی قسم کھانے کی جرات کرنا اور اس کا ارتقاب گناہ ہے اور اس کا کفارہ صرف توبہ ہے، اگرچہ یہ ظاہر ہوا ہو کہ قسم امر واقعہ کے مطابق تھی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ رشک اور گمان ضعیف کی بنا پر قسم کھانے کا گناہ اس سے کم ہے جو قصد اجمہول بات پر قسم کھانے کا ہے۔ اگر وہ قسم پختہ یقین یا گمان قوی کی بنا پر کھائی گئی اور حقیقت اس کے خلاف ظاہر ہوئی تو اس کو قسم غموس قرار دیا جائے گا بلکہ وہ قسم لغو ہے جس کا ذکر آگے آرہا ہے۔

اگر قسم غموس کسی پچھلے واقعہ کی بابت ہو تو تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اس کا کفارہ نہیں ہے؛ مثلاً کسی نے کہا کہ بخدا میں نے ایسا نہیں کیا حالانکہ اسے پختہ یقین ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ اسے شبہ یا گمان ہو جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

اگر قسم معلقہ (ان ہونی بات کی قسم) کھائی، یعنی ایسی بات جس کا واقع ہونا ممکن ہی نہیں یا کسی ایسی بات کی قسم جس کی بابت معلوم ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اول کی نظیر مثلاً یوں کہنا کہ قسم خدا کی میں آسان پر چڑھ جاؤں گا اور ثانی الذکر کی مثال مثلاً یوں کہنا کہ ”خدا کی قسم میں فلاں کو قتل کروں گا“ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ”خدا کی قسم کل سورج نہیں نکلے گا“ وغیرہ۔ ان قسموں کی بابت فقہاء کی رائیں مختلف ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ قسم غموس ہے جس کا کفارہ نہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ اس کا کفارہ ہے، کیونکہ غموس کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہے۔ اگر وہ قسم مستقبل یا حال کے متعلق ہو تو اس قسم کو قسم غموس قرار ہی نہ دیا جائے گا۔ یہی رائے قابل اعتماد ہے۔

قسم لغو یہ ہے کہ ایسی بات کی قسم کھائی جائے جس کے متعلق قسم کھاتے وقت یقین یا گمان قوی نہ تھا کہ ایسا ہی ہے، پھر پتا چلا کہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ قسم خدا کی میرے پاس کوئی روپیہ نہیں ہے اور اس کو یقین یا گمان غالب بھی یہی ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس روپے تھے۔ ایسی قسم کا حکم یہ ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اگر جس بات کی قسم کھائی ہے وہ کوئی ماضی کا واقعہ ہے تو بالاتفاق اس کا کفارہ نہیں ہے؛ مثلاً کسی نے کہا کہ قسم خدا کی محمد نہیں آیا اور اسے وثوق ہے کہ کوئی واقعہ وہ نہیں آیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آیا پھر اگر وہ قسم کسی امر مستقبل کی بابت ہے مثلاً یہ کہنا

کہ خدا کی قسم محمد کل نہیں آئے گا اور اس کا یقین ہے کہ واقعی وہ نہیں آئے گا، اس مسئلے میں اختلاف ہے؛ بعض کہتے ہیں کہ قسم لغو امر مستقبل کی بابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مستقبل کی بابت قسم کھاتا ہے جو غیب کی بات ہے تو اس نے جرات (گستاخی) کی ہے اور اس کا کفارہ لازم ہے بخلاف اس قسم کے جو واقعہ ماضی کے متعلق کھائی جائے کیونکہ (اس صورت میں) قسم کی بنا پر علم وہ ہے جو ماضی کے متعلق قسم کھانے والے کو ہے، مستقبل کی باتوں کو علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اصحاب کی رائے یہ ہے کہ ایسی (یعنی امور مستقبل کی قسموں پر امور ماضی و حال پر قسم کھانے کی طرح کفارہ نہیں ہے۔ واضح ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جائے تو اس کو قسم لغو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر کسی نے طلاق دینے، بردہ آزاد کرنے یا صدقہ دینے پر حلف اٹھایا یا وہ قسم لغو تھی تو ان تمام امور میں وہ قسم موثر ہوگی یعنی (قسم جھوٹی ہوئی) تو طلاق واقع ہو جائے گی، بردہ کا آزاد کرنا اور نذر صدقہ کا پورا کرنا لازم ہوگا، خواہ وہ نذر بہم رہی ہو (یعنی مقدار وغیرہ کی وضاحت نہ کی گئی ہو)۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ قسم کی دو قسمیں ہیں: لغو (غیر موثر) اور منعقدہ (موثر)۔ قسم لغو کی تین کیفیتیں ہیں: اول یہ ہے کہ وہ ارادہ نہ تھا جس کے لیے زبان سے قسم نکل گئی، مثلاً ارادہ تو یہ کہنے کا تھا کہ قسم خدا کی میں کل ضرور کھانا کھاؤں گا لیکن زبان سے یہ نکلا کہ قسم خدا کی میں کل محمد کو ضرور ماروں گا، اور بظاہر اس امر کی تصدیق بھی ہوتی ہو کہ اس کے لیے قسم کا ارادہ نہ تھا، خاص کر اس صورت میں جب کہ وہاں جھوٹ بولنے کا کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو یہ قسم لغو (غیر موثر) ہوگی۔ بجز تین صورتوں کے یعنی طلاق، عتاق اور ایلا (یعنی بیوی کے پاس وقت مقررہ تک نہ جانے کی قسم) ظاہر ہے کہ بہر حال ایسی قسم کے بارے میں یہ نہیں مانا جاسکتا کہ یہ قسم بے ارادہ کھائی گئی ہے کیونکہ اس کا تعلق دوسروں کے حقوق سے ہے۔

(قسم لغو کی) دوسری کیفیت یہ ہے کہ کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ الفاظ نکل جائیں، مثلاً غصے میں آکر کوئی شخص کہے ”ہرگز نہیں بخدا“ ”ہاں بخدا“ اور ان الفاظ کو (زبان سے) ادا کرنے کے سوا اور کچھ ارادہ نہ ہو۔

تیسری کیفیت یہ ہے کہ بات کرنے میں کوئی قسم بڑھادی جائے، مثلاً کوئی بات کہہ کر کہی تو کہا جائے ”بلی واللہ“ اور کہی کہہ دیا جائے لا واللہ (جیسا کہ بعض اصحاب دوران کلام میں کہتے ہیں ہاں یا خدا کی قسم یا نہیں بار خدا کی قسم فلاں بات تو بہت ہی حیرت ناک ہے اور کہی یہ دونوں قسمیں لا واللہ اور بلا واللہ زبان سے اکٹھی ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام قسمیں بقول ”معتدل لغویہ“۔

قسم کی دوسری قسم منعقدہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم متذکرہ آئندہ شرائط کے ساتھ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کھائی جائے یعنی قسم منعقدہ (یا موثر) میں ضروری ہے کہ جس بات کی قسم کھائی ہے اس کو امر واقعہ ثابت کرنا مقصود ہو۔ قسم لغو اس سے مختلف ہے، جیسا کہ سابقہ معلوم ہوا۔

شافعیہ کے نزدیک قسم لغو یا قسم منعقدہ امر ماضی اور امر مستقبل دونوں کے باب میں ہو سکتی ہے؛ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؛ چنانچہ ان کے نزدیک قسم لغو امر مستقبل کے باب میں بھی ہو سکتی ہے، مثلاً یہ کہہ دینا کہ خدا کی قسم میں کل سفر میں جاؤں گا حالانکہ کہنا یہ تھا کہ ”میں محمد کے گھر جاؤں گا۔“ اسی طرح امر ماضی کے بارے میں قسم لغو ہو سکتی ہے جیسے یہ کہنا کہ ”

## قسم واقع ہونے کی شرطیں

قسم کے واقع ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ مجملہ ان کے یہ ہے کہ قسم کھانے والا مکلف ہو، لہذا نابالغ اور دیوانے کی قسم واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ وہ صاحب اختیار ہو، لہذا اگر جبراً قسم کھانی پڑے تو وہ قسم بھی واقع نہ ہوگی۔<sup>(۱)</sup> اسی طرح بھول چوک میں یا ناواقفیت کی وجہ سے (قسم ٹوٹ جائے تو اس سے کچھ نہیں

خدا کی قسم میں نے کل سبب نہیں کھایا، حالانکہ مقصد انا تھا، قسم منعقدہ بھی امر ماضی اور امر مستقبل دونوں کے لیے ہو سکتی ہے مثلاً یوں کہا کہ ”قسم خدا کی میں نے فلاں کام کیا“ یا یوں کہنا کہ ”نہیں کیا“ (یہ ماضی کی مثال ہے) اور یہ کہنا کہ خدا کی قسم میں ایسا کروں گا، یا نہیں کروں گا (یہ مستقبل کی مثال ہے)۔ پس اگر یہ قسم پوری نہ کی گئی تو بہر حال کفارہ واجب ہوگا۔ غرض وہ تمام قسمیں جن کو دوسرے اصحاب غمبھی قرار دیتے ہیں شافعیہ کے نزدیک ان کے توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے، خواہ وہ قسم کسی امر ماضی کے متعلق ہو یا امر مستقبل کے متعلق۔ البتہ لغو قسم کی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور قسم کھانے والے سے کوئی باز پرس نہیں؛ خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ قسم کی تین قسمیں ہیں: منعقدہ، لغو اور غمبھی منعقدہ قسم یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جائے، مثلاً یہ کہنا کہ قسم خدا کی میں کل اعتکاف کروں گا اور یا یہ کہنا کہ ”قسم خدا کی میں کبھی بدکاری نہیں کروں گا“۔ قسم منعقدہ جو امر مستقبل کے متعلق کھائی جائے منعقدہ ہو جاتی ہے (یعنی پڑ جاتی ہے اور موثر ہوتی ہے)، اگرچہ کسی ناممکن بات کی قسم کھائی جائے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔

قسم لغو کی تین صورتیں ہیں: اول یہ کہ بلا ارادہ زبان سے قسم نکل جائے، مثلاً درمیان کلام میں لا واللہ اور ملی واللہ کے الفاظ کہے جائیں؛ اگرچہ یہ قسم کسی امر مستقبل کے متعلق ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی بات کو اپنے خیال میں سچ سمجھ کر قسم کھائی جائے لیکن بعد میں جو کہا تھا اس کے خلاف ثابت ہو۔ اس قسم کا تعلق جہاں تک اللہ کی قسم کھانے یا منت ماننے یا ظہار سے ہولوغو متصور ہوگی؛ لیکن اگر طلاق یا بردہ آزاد کرنے کے متعلق ہوتو یہ قسم پڑ جائے گی (یعنی طلاق واقع ہو جائے گی اور بردہ کو آزاد کرنا ہوگا)۔

تیسری صورت یہ ہے کہ جس امر مستقبل کے بارے میں قسم کھائی جائے اس کے سچ ہونے کا گمان تھا لیکن ویسا نہ ہوا، مثلاً کسی شخص کے متعلق یہ یقین ہے کہ وہ اس کے کہنے پر عمل کرے گا اور اسی یقین کی بنا پر قسم کھائی گئی (کہ فلاں شخص یہ کام ضرور کرے گا)، لیکن اس نے نہ مانا یا وہ کچھ کیا جو قسم کھانے والے کے مطلب نہ تھا، اس لیے کہ وہ اس کا مقصد نہ جان سکا تھا۔ اس طرح کی تمام قسمیں ”قسم لغو“ ہیں۔ ایسی قسموں پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہے۔

”غمبھی“ یہ ہے کہ (واقعہ) امر ماضی کے متعلق دانستہ جھوٹی قسم کھائی جائے (یعنی دروغ حلفی کی جائے) اور یہ علم ہو کہ یہ جھوٹی بات ہے۔ ایسی قسم کا کفارہ نہیں۔ اس کو ”غمبھی“ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی قسم (یعنی دروغ حلفی) کھانے والے کو گناہ میں غرق کر دیتی ہے اور اس کے لیے جہنم ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مجبور آدمی کے قسم کھانے سے قسم پڑ جاتی ہے، لہذا جس بات کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اگر وہ

کام کیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، خواہ جبراً کرنا پڑا ہو۔ ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ کسی اور شخص نے وہ کام زبردستی کرایا ہو، مثلاً قسم کھائی کہ یہ پانی ہرگز نہ پیوں گا لیکن کسی نے زبردستی کر کے اس کے حلق میں پانی ڈال دیا تو اس کو حائث (قسم توڑنے والا) قرار نہ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے بھولے سے قسم توڑ دی، مثلاً حلف اٹھایا کہ ہرگز قسم نہ کھاؤں گا لیکن بھولے سے قسم کھائی تو اس صورت میں بھی اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح اس حال میں بھی کفارہ لازم ہوگا جب کہ حالت جنون یا مدہوشی میں قسم توڑ دی جائے۔ البتہ اگر حالت جنون یا مدہوشی میں قسم کھائی ہے تو وہ قسم واقع نہ ہوگی، کیونکہ قسم کے تحقق کے لیے لازم ہے کہ عقل بجا ہو۔ اسی طرح وہ قسم بھی واقع ہو جائے گی جو غلطی سے کھائی گئی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ مجبوری کی قسم منعقد نہیں ہوتی، اب اگر بلا جبر کے قسم کھائی تو یہ قسم یا تو کسی فعل کے عمل میں لانے کی ہوگی، مثلاً یہ کہنا کہ ”خدا کی قسم میں چپاتی ضرور کھاؤں گا“ اسے یمن حث (یعنی قسم ایجابی) کہتے ہیں۔ یا کسی بات کے نہ کرنے کی قسم کھائی، مثلاً یہ کہنا کہ ”قسم خدا کی میں اس گھر کے اندر نہیں جاؤں گا“۔ اس کو یمن بر (یعنی قسم سلبی) کہتے ہیں۔ اس یمن بر کے توڑنے پر مجبور ہو کر اگر گھر میں داخل ہونا پڑا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، اگرچہ اس قسم کے توڑنے کا سبب انسان کے علاوہ کوئی اور شے ہو، مثلاً کوئی شخص سواری کے جانور پر تھا پھر وہ جانور بے قابو ہو گیا اور اسے لے کر اس گھر میں گھس گیا اور اس کے سوار کو اتارنا یا اسے روک لینا ممکن نہ ہوا۔ البتہ اگر بلا ضرورت اس پر سے اتارنا یا اس کی باگ کو کھینچ لینا ممکن تھا یا اپنے پاؤں جوڑ سکتا تھا لیکن یہ کچھ نہ کیا تو ایسے شخص کو حائث (قسم توڑنے والا) قرار دیا جائے گا اور کفارہ لازم ہو گا۔ اسی طرح اس صورت میں جب کہ جبراً کسی نے اسے گھر میں داخل کیا اور وہ بغیر کچھ ضرر اٹھائے اس سے نکل سکتا تھا لیکن ایسا نہ کیا تو اسے بھی قسم توڑنے والا قرار دیا جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔

یمن حث کی صورت میں بھی جب کہ کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی اور کوئی امر مجبوری اس کے کرنے سے مانع آیا تو اس باب میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص حائث قرار دیا جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔ یہی قول مشہور ہے۔ تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حائث (قسم توڑنے والا) قرار نہ دیا جائے گا۔ یہ قسم قیسی (عام قاعدے کی بنا پر) ہے واضح ہو کہ یمن بر کی صورت میں یعنی یوں کہنے میں کہ فلاں کام نہ کروں گا، اگر جبراً وہ کام کرنا پڑا تو قسم نہ ٹوٹے گی، کیونکہ قسم اس صورت میں ٹوٹی ہے جب کہ وہ کام اس نے خود کیا ہو، مثلاً اگر قسم کھائی کہ فلاں گھر میں نہ جائے گا تو جب اس میں وہ خود جائے تب ہی قسم ٹوٹے گی، بخلاف یمن حث (قسم ایجابی) کے کہ اس میں برکاتعلق اس کام کے نہ کرنے سے ہے۔ چونکہ ترک فعل کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں اس لیے اس میں تنگی رکھی گئی ہے اور اختیار فعل کے اسباب کم ہیں اس لیے اس میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ واضح ہو کہ حالت جبر میں حائث قرار نہ دے جانے کی چھ شرطیں ہیں:

اول یہ کہ قسم کھانے کے وقت اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ قسم کھا رہا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو یہ نہ کہا ہو کہ وہ جبراً اس سے وہ کام کرائے۔

تیسرے یہ کہ اس نے ایسے شخص کی بابت قسم نہ کھائی ہو جسے قسم کھانے والا مجبور کر کے وہ کام کرائے، مثلاً اگر یہ قسم کھائی کہ میری بیوی ہرگز اس گھر میں نہ جائے گی، پھر خود ہی بیوی کو زبردستی اس گھر میں داخل کرے تو حائث (قسم توڑنے

(ہوتا۔)

اور منجملہ شرائط انعقاد قسم یہ ہے کہ قسم قصداً کھائی گئی ہو، لہذا ایسی قسم جو زبان پر بلا ارادہ عادتاً آ جائے اسے قسم قرار نہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ جس کی قسم کھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام یا صفات باری میں سے کوئی صفت ہو (تب ہی وہ قسم کہلائے گی)۔ اس کی تفصیل الفاظ قسم کے بیان میں آئے گی۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جس بات کی قسم کھائی ہے وہ امر عقلاً اور عادتاً معرض ظہور میں نہ آ سکتا ہو، اگر ایسی قسم کھائی ہے تو اس کو قسم قرار نہ دیا جائے گا بلکہ وہ ایک فعل لغو ہوگا۔ اول الذکر کی مثال یہ ہے کہ کوئی یوں کہے کہ ”قسم اللہ کی یہ جسم ٹھوس ہے“ ایسا کہنا قسم نہیں ہے کیونکہ مجسم اشیاء کا عقل اور عادت کی رو سے ٹھوس ہونا لازم ہے۔ ثانی الذکر کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی قسم سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے ”یا قسم اللہ کی ہم مرجائیں گے“۔ یہ بھی قسم نہیں ہوگی، کیونکہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا عادتاً ضروری ہے۔ یہی حال موت کا ہے (کیونکہ وہ ناگزیر ہے)۔ اسی قسم کی مثال یہ بھی ہے کہ قسم اللہ کی میں آسمان پر ہرگز نہ چڑھوں گا یا اس پتھر کو سونانہ بناؤں گا، یا گزرے ہوئے دن کو واپس نہ لاؤں گا، کیونکہ آسمان پر نہ چڑھ سکتا، پتھر کو سونانہ بنانا، اور گزرے ہوئے دن کو واپس نہ لا سکتا، عادتاً امر ناگزیر ہے، لہذا ایسی قسم واقع نہ ہوگی۔ ان صورتوں کے

والا) قرار دیا جائے گا، بخلاف اس صورت کے جب کہ اس کی بیوی کو کسی اور شخص نے جبرا گھر میں داخل کر دیا ہو (تو اس صورت میں وہ خلاف ورزی کرنے والا تصور نہ ہوگا)۔

چوتھے یہ کہ اس کو شرعاً مجبور نہ کیا گیا ہو، مثلاً قسم کھائی کہ میں جیل میں نہ جاؤں گا لیکن کسی شرعی جرم کی پاداش میں اسے جیل میں ڈال دیا گیا تو وہ حائث متصور ہوگا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ یہ قرض میں اس مہینے کے اندر ہرگز نہ ادا کر دوں گا لیکن قاضی نے اس کی ادائیگی پر مجبور کیا تو حائث ہو جائے گا۔

پانچویں یہ کہ وہ قسم اس طرح کی نہ ہو کہ (بخدا) میں فلاں کام بخوشی خود باجبراً (کسی صورت بھی) نہ کروں گا۔ ہاں اگر یوں قسم کھائی کہ فلاں شخص کے گھر میں بخوشی، یا بے مجبوری (کسی حال میں بھی) نہ جاؤں گا اور پھر اسے گھر کے اندر جانے کے لیے مجبور کیا گیا تو وہ حائث ہو جائے گا۔

چھٹے یہ کہ یوں کہا کہ اگر مجبوری نہ ہوئی تو گھر میں داخل نہ ہوں گا۔ اب اگر جبراً اسے گھر میں داخل کیا گیا اور بعد میں وہ جبراً تار پا اور دوبارہ اپنی خوشی سے داخل ہوا تو حائث ہو جائے گا اور اسے کفارہ دینا ہوگا۔

اسی طرح بھول کر قسم توڑنے سے بھی حائث قرار دیا جائے گا، چنانچہ اگر قسم کھائی کہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا اور بھولے سے اسے کھا لیا تو حائث ہو جائے گا، بشرطیکہ قسم کھانے کے وقت بھول چوک کی شرط نہ لگادی ہو، مثلاً یہ کہا ہو کہ قسم خدا کی اس چیز کو بے بھولے یا بے خبری کی حالت کے بغیر (یعنی دیدہ و دانستہ) نہ کھاؤں گا۔ اگر اس حال میں اسے کھا لیا تو

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

علاوہ دوسری قسمیں جو اس طرح کی نہ ہوں پڑ جاتی ہیں۔ اس کی چار صورتیں ہیں: اول یہ کہ (جس بات کی قسم کھائی جائے) وہ از روئے عقل و عادت ممکن ہو؛ مثلاً کسی شخص کا اثباتا کہنا کہ قسم اللہ کی میں اس گھر میں ضرور جاؤں گا یا نفیاً کہنا کہ اس گھر میں ہرگز داخل نہ ہوں گا؛ یہ قسم پڑ جائے گی، کیونکہ گھر میں داخل ہونا عقلاً اور عادتاً ممکن ہے۔ دوم یہ کہ وہ بات صرف عادتاً ناممکن ہو جیسے کسی کا کہنا کہ ”قسم اللہ کی میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا“ یا ”اس پہاڑ کو اٹھالوں گا“۔ ایسی قسم کھاتے ہی قسم ٹوٹ جاتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی نے کہا کہ ”اللہ کی قسم فلا نے کو میں جان سے مار ڈالوں گا“ حالانکہ وہ مرا ہوا انسان ہے۔ اس قسم کی قسم کے بارے میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۲)</sup> تیسرے یہ کہ (جس بات کی قسم کھائی) وہ عقل اور عادت دونوں اعتبار سے ناممکن ہو، مثلاً یہ کہ قسم اللہ کی میں فلاں شخص کے اندر زندگی اور موت کو جمع کر دوں گا۔ (ظاہر ہے کہ) دو متضاد اشیاء کو بیک وقت جمع کرنا عقلاً اور عادتاً محال ہے۔ ایسی قسم کھاتے ہی وہ قسم ٹوٹ جاتی ہے (یعنی وہ شخص حائث مان لیا جاتا ہے)۔ چوتھے یہ کہ ایسی بات کرنے کی قسم کھائی جائے جو شرعاً واجب ہو یا ممنوع ہو۔ اول کی مثال یہ کہنا ہے کہ ”قسم اللہ کی

حائث‘ متصور نہ ہوگا، کیونکہ قسم میں یہ شرط اس نے لگا دی تھی۔

واضح ہو کہ خطا اور جہل بھی بھول ہی کی طرح ہے۔ خطا کی مثال یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ فلاں شخص کے گھر میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے گھر میں کسی اور کا گھر سمجھ کر داخل ہو گیا، تب بھی وہ حائث متصور ہوگا۔ جہل (ناواقفیت) کی مثال یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ آج رات کو فلاں گھر میں ضرور جاؤں گا اور (مسئلہ سے ناواقفیت کی بنا پر) یہ سمجھا کہ رات کے اندر اس گھر میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے؛ اس خیال سے وہ گھر میں داخل نہ ہوا یہاں تک کہ رات گزر گئی، تو اب وہ حائث قرار دیا جائے گا اور اس ناواقفیت کا عذر قابل قبول نہ ہوگا۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جس بات کی قسم کھائی ہے اگر وہ عادتاً ناممکن ہے تو قسم کھاتے ہی وہ قسم ٹوٹ جائے گی (اور اس شخص کو حائث قرار دیا جائے گا) بشرطیکہ قسم کو کسی مدت کے ساتھ وابستہ نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہے تو اس وقت کے گزر جانے پر ہی وہ قسم ٹوٹے گی۔ چنانچہ اگر کہا کہ قسم اللہ کی ایک سال بعد میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا تو جب تک کہ سال نہ گزر جائے قسم نہ ٹوٹے گی۔

۲۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کو ضرور قتل کر دوں گا حالانکہ وہ شخص مرا ہوا ہے تو اس صورت میں (دیکھنا چاہیے کہ) یا تو قسم کھانے والے کو قسم کھانے کے وقت معلوم تھا کہ وہ مر چکا ہے یا معلوم نہ تھا۔ اگر مرنے کا علم نہ تھا اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے یا تو اس کو قسم کا ٹوٹنا نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ قسم تو اس نے اس بنا پر کھائی تھی کہ وہ شخص زندہ موجود ہے اور اس کے موجود ہونے کا سے یقین ہے۔ ہاں اگر اسے یہ علم ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اسے مارنے کی قسم



کھائی تو اسے حائض قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ جس بات کے کرنے کی قسم کھائی ہے اگرچہ وہ عاۃً بحال ہے لیکن عقلاً تو امکان سے خالی نہیں، لہذا اس کی قسم پڑ جائے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے، بخلاف ”مسئلہ کوزہ“ کے۔ کوزے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس پیالے کا پانی ضرور پیوں گا۔ لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا اور اس کوزے میں پانی بھی موجود تھا۔ اگر اس پانی کو قسم کھانے والے نے خود ہی یا کسی اور نے پھینک دیا، یا وہ برتن ہی گر گیا اور اس کا پانی بہہ گیا تو یہ قسم ٹوٹ جائے گی (اور وہ شخص حائض قرار پائے گا)۔ ان دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری مثال میں وہ پانی جو برتن سے گر گیا، اس پانی کا دوبارہ اس میں لانا ہرگز ممکن نہیں ہے، البتہ یہ ممکن ہے کہ کوزہ میں کوئی اور پانی بھر دیا جائے۔ جو پانی گر کر ضائع ہو گیا ہے عقلاً ناممکن ہے کہ اس کو پھر کوزے میں ڈالا جائے۔ اگر اللہ کی قدرت سے احیانا اس میں پھر پانی بھر جائے تو یہ پانی وہ نہ ہوگا جس کے پینے کی قسم کھائی گئی تھی۔ وہ تو صرف وہی پانی ہے جو قسم کھانے کے وقت کوزہ میں موجود تھا اور جو پھینک دیا گیا۔ اور رہی وہ پہلی صورت سواگرد اتنی زندگی واپس آ جائے تو انسان کا وہ وجود تو بدلائیں وہ تو وہی ہے جو پہلے تھا (جس کے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی، لہذا وہ قسم قائم رہے گی)۔

جاننا چاہیے کہ مسئلہ کوزہ میں چار صورتیں ہو سکتی ہیں: اول یہ کہ وہ قسم وقت کی قید کے ساتھ ہو اور کوزے میں پانی نہ ہو، مثلاً یہ کہ ”قسم اللہ کی میں اس کوزہ کا پانی آج نہیں پیوں گا حالانکہ اس میں پانی تھا ہی نہیں۔“

دوسری صورت یہ ہے کہ قسم وقت کی قید کے ساتھ ہو اور اس کوزہ میں پانی رہا ہو لیکن وہ پانی پھینک دیا گیا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں قسم کھانے والا حائض نہ قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ پہلی صورت میں تو قسم پڑی ہی نہیں (ٹوٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا) دوسری صورت میں قسم تو پڑی لیکن بے کار ہوئی اس واسطے کہ اس قسم کے ساتھ کوزے میں پانی ہوتا تو قسم رہ جاتی جب پانی نہ رہا تو قسم باطل ہوگئی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ قسم کے ساتھ وقت کی کوئی قید نہ ہو اور نہ کوزے میں پانی ہو، مثلاً یوں کہا کہ ”اللہ کی قسم میں اس کوزے کا پانی پیوں گا، حالانکہ اس میں پانی نہیں ہے اس صورت میں بھی قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ قسم سرے سے پڑی ہی نہیں کیونکہ پانی اس میں تھا ہی نہیں غرض تینوں صورتوں میں قسم نہ ٹوٹے گی خواہ یہ معلوم ہو کہ کوزے میں پانی ہے یا نہ معلوم ہو۔ چوتھی صورت میں ہے کہ قسم میں وقت کی کوئی قید نہ ہو اور کوزے میں پانی ہو مثلاً یہ کہا کہ اس کوزے کا پانی پیوں گا“ اس کے لیے وقت کی قید نہیں لگائی اور کوزے میں پانی تھا جیسا کہ مسئلے کی پہلی صورت میں بتایا گیا۔ یہ قسم ٹوٹ جائے گی (اور قسم کھانے والے کو حائض قرار دیا جائے گا)، خواہ اسے پانی کے موجود ہونے کا علم ہو یا نہ ہو اور قطع نظر اس کے کہ پانی بہہ گیا ہو یا اس نے خود اسے پھینک دیا ہو یا کسی اور نے پھینکا ہو۔ اس مسئلے (کوزہ) سے چند اور مسائل نکلتے ہیں۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کے واجبات کل ادا کر دوں گا لیکن اگلا دن آنے سے پہلے دونوں میں سے کسی کو موت آگئی تو یہ قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ قسم پڑنے کے بعد ہی وہ قسم بے کار ہوگئی۔ یہ صورت ایسی ہی ہے کہ کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے کل نماز نہ پڑھی تو تجھے طلاق ہے، لیکن ہوا یہ کہ نماز کا وقت گزرنے سے پہلے ہی یا صرف ایک رکعت پڑھنے کے بعد ہی ناپاک ہوگئی تو بقول صحیح وہ قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ جس بات کی قسم تھی یعنی نماز نہ پانپا کی کی حالت میں بھی

ممکن تھا۔ غرض ناپاکی لاحق ہونے سے قسم باطل نہیں ہوتی۔ چنانچہ دیکھیے کہ استاحضہ کی مریضہ کے لیے اجرائے خون کے باوجود نماز پڑھنا صحیح ہے۔ لہذا ایسا کوئی امر مانع نہیں ہے کہ شارع حالت حیض میں نماز شروع کر دے۔ بخلاف کوزے والے مسئلے کے، اس صورت میں جس بات کے کرنے کی قسم کھائی وہ قطعاً ناممکن ہے لہذا اسے قسم ٹوٹنا قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں دن کا کھانا کھانے کے بعد آج کاروزہ رکھوں گا۔ اس صورت میں قسم پڑ کر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ کھا کر بھی روزہ رکھنا ممکن ہے جیسے بھولے سے کھا لینے کی حالت میں کہ اگر کسی نے بھول کر کچھ کھاپا لیا تو کھایا بھی اور روزہ بھی رکھا۔ گویا یہ صورت ممکن ہوئی کہ روزہ بھی ہو اور کھایا بھی جائے۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے صبح ہو جانے کے بعد کہا کہ اگر رات کو میں نے تیرے ساتھ ہمبستری نہ کی تو تو ایسی ہے۔ ان الفاظ سے اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی تو رات کے لفظ سے آنے والی رات مراد ہوگی اور اگر اس نے گزشتہ رات کی نیت کی تو یہ قسم واقع ہی نہ ہوگی تو ٹوٹے گی بھی نہیں اسی طرح اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد یہ کہا کہ قسم اللہ کی میں رات کو نہیں سوؤں گا اور اسے یہ علم نہیں ہے کہ (رات ختم ہو چکی ہے اور) فجر طلوع ہو گئی ہے تو وہ حائض قرار نہ دیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں جگہ سے جو مال تو نے اٹھایا ہے اگر واپس نہیں کرے گی تو تجھے طلاق ہے۔ حالانکہ وہ مال اس نے اٹھایا ہی نہیں، بلکہ وہ اسی جگہ موجود ہے تو یہ قسم کا ٹوٹنا نہ ہوگا کیونکہ جس بات کی قسم کھائی ہے اس کا ہونا ممکن ہے اس لیے کہ جس مال کو اس نے اٹھایا ہی نہیں اس کا واپس کر دینا کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح یہ مسئلہ کہ اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کو فلاں شے نہ دوں گا جب تک کہ زید اجازت نہ دے۔ پس اگر زید مر گیا ہے اور وہ چیز دے دی ہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا قرضہ کل ادا کر دوں گا اور وہ قرضہ اسی روز ادا کر دیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ وہ روٹی کل ضرور کھاؤں گا اور اسے آج ہی کھالیا تو وہ شخص حائض نہ ہوگا۔ یا قسم کھائی کہ فلاں شخص کو کل ضرور قتل کروں گا اور وہ اسی روز مر گیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر قسم کھانے والے کو اس روز جنون لاحق ہو گیا تو حائض ہو جائے گا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امر اس بات سے مانع ہوا جس کے کرنے کی قسم کھائی ہے تو اب دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ امر مانع عقلی ہے (یعنی عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس کا کرنا محال ہے) مثلاً یہ قسم کھائی کہ فلاں شخص کو ضرور قتل کروں گا، حالانکہ وہ مر چکا ہے۔ یا یہ کہا کہ اس کے کبوتر کو ضرور مار ڈالوں گا، حالانکہ وہ پہلے ہی مر چکا ہے تو ان مثالوں میں موت مانع عقلی ہے (یعنی از روئے عقل اس قسم کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے)۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مانع عادی ہو (یعنی ایسی رکاوٹ جو عملاً محال ہے مگر عقلاً محال نہ ہو) مثلاً یہ قسم کھائی کہ فلاں شخص کے کبوتر کو مار ڈالوں گا لیکن وہ کبوتر چوری ہو گیا (یہ رکاوٹ عادی ہے)۔ تیسری صورت مانع شرعی کی ہے (یعنی کوئی ایسی رکاوٹ جو عقل اور عادت کی رو سے ممکن ہو لیکن شرعاً اس کام کا کرنا ممنوع ہو) مثلاً قسم کھائی کہ آج بیوی سے ہم بستر ضرور ہوں گا لیکن وہ ناپاکی کی حالت میں ہو گئی تو یہ مانع شرعی ہوا۔ اس تفصیل کے بموجب مانع کی تین قسمیں ہیں: عقلی، عادی اور شرعی۔ اگر مانع عقلی پیش آ گیا (اور قسم کھانے والا اپنی قسم پوری نہ کر سکا) تو اسے حائض قرار نہ دیا جائے گا در انحالیکہ یہ مانع قسم کھانے کے بعد پیش آیا ہو اور جس بات کی قسم کھائی ہے اس کے لیے وقت مقرر نہ کیا ہو اور اس کام کے کرنے میں کوتاہی سے کام نہ لیا ہو، چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ قسم اللہ کی میں

اس کبوتر کو ضرور ذبح کروں گا، وہ کبوتر قسم کھانے کے بعد مر گیا اور اس کے ذبح کرنے میں اس نے کوتاہی کی تھی تو حائض ہو جائے گا۔ ہاں اگر یوں کہا کہ میں اس کو کل ضرور ذبح کر ڈالوں گا اور اگلے روز آتے ہی اس کے ذبح کرنے میں جلدی کی لیکن دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس صورت میں اسے حائض قرار نہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر قسم کھانے سے پہلے ہی وہ کبوتر مر چکا تھا مثلاً کسی نے کہا کہ قسم اٹھائی میں اسے ضرور ذبح کروں گا اور وہ کبوتر اس قسم سے پہلے ہی مر چکا تھا تو اسے قطعاً حائض نہیں کہیں گے، خواہ اس نے قسم پوری کرنے کے لیے وقت کی قید لگائی ہو یا نہ لگائی ہو اور کوتاہی کی ہو یا نہ کی ہو۔

اب اگر وہ مانع امر عادی ہے مثلاً دیکھا کہ کبوتر چوری ہو گیا تو اس صورت میں دیکھنا ہو گا کہ اگر وہ کبوتر قسم کھانے سے پہلے چوری ہوا ہے تو وہ حائض نہ ہوگا۔ خواہ ذبح کرنے میں اس نے کوتاہی کی ہو یا نہ کی ہو اور وقت کی قید لگائی ہو یا نہ لگائی ہو۔ ہاں اگر قسم کھانے کے بعد وہ کبوتر چوری ہو گیا تو اسے قطعاً حائض قرار دیا جائے گا خواہ وقت کی قید لگائی ہو یا نہ لگائی ہو اور خواہ کوتاہی کی ہو یا نہ کی ہو۔

اگر وہ مانع شرعی تھا، مثلاً قسم کھائی کہ اپنی بیوی سے اس رات ہم بستر ہوگا لیکن وہ ناپاکی کی حالت میں ہوگئی تو اسے مطلقاً حائض قرار دیا جائے گا اگرچہ وہ قسم ناپاکی لاحق ہونے سے پہلے کھائی ہو یا بس طور کہ جب قسم کھائی اس وقت وہ پاک تھی؛ قسم کھانے کے بعد بیوی کو یہ حالت لاحق ہوئی اور تمام رات اس حال میں گزر گئی؛ یا قسم کھائی اور قسم سے پہلے ہی بیوی کو یہ حالت لاحق ہوگئی تھی۔ غرض مانع شرعی اسے حائض قرار دے گا خواہ وہ قسم کھانے سے پہلے لاحق ہو یا بعد میں لیکن اگر ہم بستی کرنے کی قسم کھائی اور ساتھ ہی ”آج رات“ کی قید نہیں لگائی اور دیکھا کہ بیوی ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کے دور ہونے کا انتظار کرے اور پھر اپنی قسم پوری کرے تو حائض نہ ہوگا اگر کسی نے (اپنی اس قسم کو) حالات ناپاکی ہی میں پورا کیا تو اس کے پورا ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اصحاب تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ بہر حال اس نے جس بات کی قسم کھائی تھی لغوی اعتبار سے اسے پورا کیا۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ مباشرت کا جو شرعی مفہوم ہے اس کے خلاف عمل ہوا۔ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ یہ قسم بیوی کی حالت ناپاکی میں کھائی؛ اگر اس حالت سے پہلے یہ قسم کھائی اور قسم کے پورا کرنے میں ڈھیل سے کام لیا یہاں تک کہ یہ حالت لاحق ہوگئی تو قیاس یہ کہتا ہے کہ اس قسم کے ٹوٹ جانے پر سب کا اتفاق ہے۔ حنا بلکہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کو قتل کروں گا اور وہ پہلے ہی مر چکا ہے تو اس کی قسم قطعاً ٹوٹ جائے گی خواہ اس کو قسم کھانے سے پہلے اس کی موت کا علم ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ کل میں اس جانور کو ضرور ماروں گا اور وہ جانور اس کے مارنے سے پہلے ہی مر گیا تب بھی اسے حائض قرار دیا جائے گا؛ اگرچہ اتنا وقت نہ گزرا ہو کہ اس کے اندر مارنے کی قسم پوری کر سکتا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ کل یہ کھانا ضرور کھاؤں گا لیکن اگلا دن آنے سے پہلے ہی وہ کھانا ضائع ہو گیا تب بھی وہ حائض ہو جائے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ کھانا خود اس نے اپنے اختیار سے تلف کیا ہو یا (اس کا تلف ہونا) اختیار سے باہر رہا ہو۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ آج اس پانی کو ضرور پیوں گا یا اس غلام کو ضرور سزاؤں گا لیکن قسم پوری کرنے سے پہلے ہی وہ پانی ضائع ہو گیا یا وہ غلام مر گیا تو پانی کے ضائع ہونے یا غلام کے مرنے کے ساتھ ہی وہ

میں ظہر کی نماز ضرور پڑھوں گا“ اور دوسری کی مثال یہ کہنا ہے کہ ”قسم اللہ کی میں شراب ضرور پیوں گا“۔ ایسی قسمیں بھی پڑ جاتی ہیں۔ مجملہ قسم واقع ہونے کی شرائط کے، یہ بھی ہے کہ وہ استثناء (یعنی انشاء اللہ سے) خالی ہو۔ چنانچہ یہ قسم نہ پڑے گی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ ”قسم اللہ کی میں انشاء اللہ (یعنی اگر اللہ نے چاہا) یہ کام ہرگز نہ کروں گا“ یا ساتھ ہی یوں کہہ دیا کہ ”سوا اس کے کہ اللہ چاہے“۔ واضح ہو کہ استثناء کے مسائل

حادث ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر قسم میں وقت کی کوئی قید نہ تھی اور یوں کہا تھا کہ قسم اللہ کی یہ روٹی میں ضرور کھاؤں گا، لیکن کھانے سے پہلے ہی وہ روٹی ضائع ہو گئی تو اس کے ضائع ہوتے ہی وہ حادث ہو جائے گا۔ اگر کہا کہ میں فلاں شخص کو کل ضرور ماروں گا اور کل کا دن آنے سے پہلے ہی اسے مارا تو قسم سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ یہی حال اس صورت میں ہے جب کہ یہ قسم کھائی کہ جمعے کے دن روزہ رکھوں گا اور یہ روزہ اس نے جمعرات ہی کو رکھ لیا۔ اگر کوئی (اگلے روز کی بابت قسم کھانے والا) اگلا دن آنے سے پہلے ہی مر گیا یا اس پر جنون طاری ہو گیا یہاں تک کہ اگلا دن ختم ہو گیا تو اسے حادث نہ قرار دیا جائے گا۔

شانعیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں شخص کو ضرور قتل کروں گا حالانکہ وہ شخص پہلے ہی مر چکا ہے تو وہ قطعاً حادث ہو جائے گا۔ اگر کہا کہ ”قسم اللہ کی میں یہ کھانا کل ضرور کھاؤں گا“، لیکن وہ کھانا خراب ہو گیا یا کسی شخص نے اسے ضائع کر دیا اور ضائع کرنے سے باز رکھنا اسے ممکن تھا لیکن باز نہ رکھا تو اگلا دن آنے پر اتنا وقت گزر جانے کے بعد جس میں وہ کھانا کھا سکتا تھا اور نہیں کھایا تو حادث ہو جائے گا۔ غرض اتنا وقت گزر جانے پر ہی اسے حادث مانا جائے گا اگرچہ کھانا دن کے اخیر حصے میں ضائع ہوا ہو۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ (قسم کھانے والا) اگلے روز مر گیا کہ اگر اتنا وقت اسے مل گیا تھا کہ موت سے پہلے وہ کام کر لیتا تو حادث ہو جائے گا۔ غرض وقت گزرنے ہی پر اسے حادث قرار دیا جائے گا اگرچہ موت دن کے آخری حصے میں آئی ہو۔ چنانچہ اگلا روز آنے سے پہلے خود ہی اگر اس کھانے کو تلف کر دیا تو اس کے تلف کرنے کے وقت حادث نہ ہوگا بلکہ اس وقت حادث قرار پائے گا جب کہ اگلے روز اتنا وقت گزر جائے جس میں وہ اپنی قسم پوری کر سکتا۔ اگر کسی شخص نے جس بات کی قسم کھائی تھی وہ کام اس وقت سے پہلے یا بعد میں کیا جس وقت میں کرنے کی قسم کھائی تھی حالانکہ اس کے لیے ممکن تھا کہ اس وقت کے اندر کرتا تب بھی وہ حادث قرار پائے گا۔ چنانچہ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا حق واجب سورج غروب ہونے کے وقت ادا کروں گا اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ادا کر دیا حالانکہ اگر چاہتا تو اسی وقت مقررہ پر ادا کرتا، ایسی صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر اس کی ادائیگی واجب کے لیے ابتدائی امور مثلاً ناپ تول وغیرہ وقت سے پہلے ہی سے شروع کر دے اور ادائیگی کرتے کرتے وقت زیادہ لگ گیا تو اسے حادث قرار نہ دیا جائے گا۔

حفیہ کہتے ہیں کہ جس بات کے کرنے کی قسم کھائی ہے اگر عقالاً اور عادتاً اس کا ہونا محال ہے تو نہ قسم پڑتی ہے نہ باقی

رہتی ہے۔

اور اس کی شرطوں کا بیان از روے مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہے۔<sup>(۱)</sup> اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ قسم کے الفاظ منہ سے ادا کیے جائیں، لہذا اگر دل میں قسم کا ارادہ تھا اور منہ سے قسم کے الفاظ ادا نہیں کیے تو قسم نہیں پڑے گی۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ استثناء (کی مختلف شکلیں ہیں)؛ یا تو یہ لفظ مشیت کے ساتھ ہوگا یا لفظ "الا" (سوا اس کے) یا ایسے ہی کسی اور لفظ کے ساتھ ہوگا۔ استثناء بالمشیت کا فائدہ صرف اس صورت میں ہوگا جب کہ اللہ کی قسم اور یا نذر مبہم (کی قسم) میں ہو۔ نذر مبہم سے مراد یہ ہے کہ جس بات کی نذر مانی گئی ہے اس کو متعین نہ کیا گیا ہو، چنانچہ اگر یوں کہا کہ "قسم اللہ کی میں ہرگز ایسا نہ کروں گا انشاء اللہ" یا یوں کہہ دیا کہ (میں ہرگز ایسا نہ کروں گا) "سوا اس کے کہ اللہ چاہے"۔ اور پھر بھی وہ کام کر لیا تو اس پر بشرائط آئندہ قسم کا کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح (اس صورت میں بھی نہ ہوگا) جب کہ نذر کے طور پر کہا کہ میں "ایسا کروں گا انشاء اللہ" یا ایسا کروں گا الا ان شاء اللہ۔ لیکن اگر کہا کہ مجھ پر طلاق واجب ہوگی اگر ایسا کیا یا (یوں کہا کہ) اگر ایسا نہ کیا ان شاء اللہ اور یہ نذر تو زدی تو طلاق دینا اس پر لازم ہو جائے گا، اور اس استثناء مشیت کا استعمال بے فائدہ ہوگا۔

[www.kitabosunnat.com](http://www.kitabosunnat.com)

واضح ہو کہ اس قسم کے استثناء کے بارے میں جس میں اللہ کے ارادے یا تقاضا قدر الہی کا ذکر ہو، اور اس بارے میں کہ آیا وہ بھی انشاء اللہ کہنے کی مانند ہے یا نہیں ہے (فتحا میں) اختلاف ہے۔ سو بعض اصحاب تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی استثناء مشیت (یعنی انشاء اللہ کہنے) کی مانند ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ اگر یوں کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اگر اللہ کا یہی ارادہ ہو یا یوں کہا کہ اگر تقدیر یا تقضائے الہی میں یہی ہوا (تو میں یہ نہیں کروں گا) اور اس قسم کو زدی (یعنی وہی کام کر لیا) تو ظاہر ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ (اس بارے میں) موثر استثناء وہی ہے جو لفظ مشیت کے ساتھ ہو (یعنی انشاء اللہ کے ساتھ قسم کھائی جائے) رہا وہ استثناء جو لفظ "الا" (یعنی سوا اس کے) یا اسی طرح کے اور الفاظ کے ساتھ ہو وہ ہر طرح کی قسم میں موثر ہے۔ چنانچہ اگر کہا کہ قسم اللہ کی میں زید سے جمعرات کے سوا یا بجز اس دن کے جب وہ آئے، یا اس کی شادی کے دن کے علاوہ یا اس دن کو چھوڑ کر جس میں وہ غزہ ہو یا اس روز کو نکال کر جس میں وہ بیمار ہو یا سوا اس روز کے جس میں اس کی موت واقع ہو ہرگز بات نہ کروں گا۔ تو یہ تمام استثناء موثر مانے جائیں گے (یعنی اس کے بغیر کسی بھی دن اگر بات کر لی تو اسے حائث قرار دیا جائے گا)۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو فلاں گھر میں ایک دفعہ کے سوا گئی تو تجھ پر تین طلاق، تو اس میں بھی بشرائط آئندہ استثناء موثر ہوگا (یعنی ایک دفعہ سے زیادہ گئی تو طلاق ہو جائے گی)۔

واضح ہو کہ یہ استثناء قسم کے متعلقہ تمام صورتوں میں موثر ہوگا، خواہ اس قسم کا تعلق مستقبل سے ہو یا ماضی سے اور خواہ وہ قسم منعقدہ (یعنی پڑ جانے والی) ہو یا قسم غوس (یعنی دانستہ جھوٹی قسم) ہو۔ قسم غوس کے موثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گناہ نہ ہوگا، چنانچہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ سارے دریا کا پانی پی جائے گا یا بجز اکتھالے گا یا مردہ کو مار ڈالے گا اور

اس کے ساتھ لفظ مشیت یا سوا اس کے وغیرہ کے ساتھ استثناء کیا تو اس میں گناہ نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ الا (سوا اس کے) جیسے الفاظ سے استثناء کرنا ایسا ہے جیسے (کسی امر کو) کسی شرط یا صفت یا عرض پر منحصر کر دیا جائے۔ مثلاً اگر کہا کہ میں زید کے گھر اس کی موجودگی میں نہیں جاؤں گا یا یہ کہا کہ میں زید کے بڑے گھر میں نہیں جاؤں گا یا یوں کہا کہ ایسے وقت میں زید کے گھر نہیں جاؤں گا یا یہ کہ جب تک کہ وہ غائب رہے گا یا مریض رہے گا یا اس مہینے میں (اس کے گھر نہ جاؤں گا) تو یہ تمام شرائط موثر ہوں گی۔ (یعنی ان شرائط کی موجودگی میں زید کے گھر میں جانے سے حائل ہو جائے گا)۔

جاننا چاہیے کہ استثناء کے درست ہونے کی پانچ شرطیں ہیں: ایک تو یہ ہے کہ استثناء مستثنیٰ منہ سے متصل ہو، خواہ وہ استثناء لفظ مشیت کے ساتھ ہو یا کسی اور طرح سے۔ ہاں اگر کوئی ناگزیر خارجی امر جو استثناء کے الفاظ قسم کے ساتھ لانے سے مانع ہو (تو قابل درگزر ہے)، مثلاً کھانسی یا چھینک آجائے یا دم گھٹ جائے (اچھو ہو جائے) یا جمائی آجائے۔ البتہ اگر (قسم اور استثناء میں فرق) کسی سوچ میں پڑ جائے یا اسلام وغیرہ کا جواب دینے کے باعث پڑ جائے تو یہ استثناء بے فائدہ ہوگا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ لفظ استثناء کے بولنے کے وقت واقعی استثناء کی نیت بھی ہو۔ اگر بھولے سے یہ (انشاء اللہ وغیرہ) زبان پر آجائے اور دل میں ارادہ نہ رہا ہو تب بھی وہ موثر نہ ہوگا، خواہ لفظ مشیت کے ساتھ ہو یا الا (سوا اس کے) وغیرہ کے ساتھ۔

تیسری شرط یہ ہے کہ استثناء کے اختیار کرنے کی غرض یہ ہو کہ (استثنائی صورت میں) قسم باطل ہو جائے گی۔ یہ ارادہ قسم کھانے کے شروع ہی میں ہو یا قسم کھانے کے دوران میں ہو، یہ استثناء بہر حال مفید ہوگا۔ اگر یہ ارادہ قسم کھانے کے بعد بھی ہو تب بھی استثناء بقول مشہور موثر ہوگا، بشرطیکہ استثناء بطریق متذکرہ بالا قسم کے ساتھ ہی کیا گیا ہو۔ اور اس کو اس حال میں بھی موثر مانا جائے گا جب کہ کسی دوسرے شخص کے یاد لانے سے کیا گیا ہو، مثلاً (کسی بات کے لیے) کوئی قسم کھائے اور ساتھ ہی کوئی کہے کہ ”انشاء اللہ کہہ“ اور اس نے اس شخص کے کہنے پر جس بات کی قسم کھائی ہے اس کے بعد ہی ”انشاء اللہ“ کہہ دیا اور قسم اور استثناء کے درمیان فاصلہ نہیں ہوا اور ارادہ بھی یہ تھا کہ قسم اٹھ جانے کے لیے استثناء کیا ہے تو یہ استثناء موثر ہوگا۔ لیکن اگر قسم اٹھ جانے کا ارادہ (بصورت استثناء) نہیں کیا، بلکہ محض بطور تبرک کے ”انشاء اللہ“ کہہ دیا یا (ذہن میں) کوئی ارادہ نہ تھا تو اس سے استثناء کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ استثناء کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں، خواہ محض زبان کو ہلا کر آہستہ سے ادا کیا ہو، لیکن آہستہ استثناء کا فائدہ اس حال میں ہوگا جب کہ اس قسم کا تعلق کسی اور کے حق سے نہ ہو، مثلاً بیع یا اجرت وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ قسم حلف اٹھانے والے کی نیت پر منحصر ہوگی اور (ممکن ہے کہ فریق ثانی) اس استثناء کو تسلیم نہ کرے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ ابتدائے قسم میں اس امر کو داخل کرنے کی نیت نہ رہی ہو جس کو بعد میں استثناء کر کے خارج

کیا ہے۔ اگر ابتداء ہی ارادہ تھا کہ وہ امر بھی قسم میں شامل ہے اور پھر اسے استثناء سے خارج کرنا چاہا تو یہ استثناء بے فائدہ ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس امر کے خارج کرنے کا ارادہ ابتداء ہی سے رہا ہو۔ چنانچہ اگر قسم کھائی کہ تمام حلال باتیں مجھ پر حرام ہیں ایسا نہ کروں گا؛ اس قسم کے کھانے میں ابتداء ہی سے یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس میں بیوی داخل نہیں ہے۔ اور پھر اپنی قسم کو پورا کیا تو بیوی مستثنیٰ رہے گی (یعنی وہ حرام نہ ہوگی)۔ لیکن اگر ابتداء سے قسم میں اس کو بھی شامل کرنے کی نیت تھی اور پھر قسم کھانے کے بعد اسے مستثنیٰ کرنے کے الفاظ استعمال کیے تو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

اس صورت مسئلہ کا نام (اصطلاح شرع میں) ’محاشاۃ‘ (یعنی پچاؤ کر لینا) ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی بیوی کو قسم کے اثر سے بچالیا، یعنی اس کو قسم سے خارج کر دیا تھا اور جب بیوی قسم سے خارج ہوگئی تو قسم سرے سے لغو ہو کر رہ گئی۔ کیونکہ بیوی اور کثیر کے علاوہ دوسری عورتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم ایک فعل عبث ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ استثناء ہر طرح کی قسم اور ہر معاملے میں موثر ہوتا ہے لیکن اس کی پانچ شرطیں ہیں:

اول یہ کہ استثناء کو مستثنیٰ منہ کے ساتھ ہی ادا کیا جائے اور اس طرح کہ ان دونوں کو بالعموم یا ہم مربوط تسلیم کیا جائے، لہذا اگر اچھانا سانس ٹوٹ جانے، مجر کلام سے یا آواز کے گھٹ جانے یا معمولی کھانسی آ جانے سے دونوں کے درمیان فصل واقع ہو جائے تو مضائقہ نہیں ہے۔ البتہ اگر دیر تک کھانسی آتی رہے تو ربط میں حرج متصور ہوگا۔ اسی طرح غیر متعلقہ گفتگو درمیان میں آ جائے، خواہ وہ معمولی ہو تب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح زیادہ دیر تک کی خاموشی جو سانس لینے یا بولنے میں رکاوٹ ہونے یا آواز گھٹ جانے کے وقفہ سے زیادہ دیر تک ہو، تب بھی اتصال جاتا رہے گا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ استثناء کے لانے سے ارادہ بھی یہ ہو کہ (اگر مستثنیٰ صورت پیش آئی تو) قسم اٹھ جائے گی۔ اگر یہ ارادہ نہیں تھا تو استثناء سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ استثناء کی نیت پوری قسم کے الفاظ ادا کرنے سے پہلے پہلے ہو۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ جس بات کا استثناء کیا ہے وہ پورا کا پورا مستثنیٰ منہ نہ ہو، مثلاً یہ کہنا کہ مجھ پر تین طلاق واجب ہیں بجز تین کے فضول ہے کیونکہ جس چیز کا استثناء کیا ہے وہی کامل مستثنیٰ منہ ہے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ الفاظ استثناء کو اس طرح استعمال کرے کہ خود قسم کھانے والے کو سنائی دے۔ بشرطیکہ اس کی قوت سمع معتدل اور شور و غل بھی نہ ہو رہا ہو۔

خفیہ کہتے ہیں کہ قسم کے لیے لازم ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہ ہو، خواہ وہ استثناء بالفاظ مشیت ہو یا کسی اور طرح کا۔ چنانچہ اگر (قسم کھا کر) یوں کہا کہ ”میں ایسا نہ کروں گا ان شاء اللہ“ یا ”بجز اس کے کہ خدا چاہے، یا ”ماشاء اللہ“ (جیسا کہ اللہ چاہے) یا ”ماسا اس کے کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں آ جائے یا ”بلا سوچے“ یا بغیر اس کے کہ کوئی اور بات پسند آ جائے، (اس طرح استثناء کے بعد) اب وہی بات کر لی تو وہ حائث (قسم توڑنے والا) قرار نہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کہا کہ ایسا نہیں کروں گا، بشرطیکہ اللہ نے میری مدد کی، یا اسے آسان کر دیا یا اللہ کی مدد ہوئی یا اللہ نے سہولت دی تب وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کے بعد وہی کام کر لیا تو نہ قسم ٹوٹی اور نہ کفارہ لازم ہوا۔

حنفیہ کے نزدیک صرف اللہ تعالیٰ کی قسم وغیرہ میں استثناء موثر ہے۔ لیکن طلاق کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ اگر اللہ نے مدد کی یا اللہ کی مدد سے اور ان الفاظ سے اس کی مراد استثناء ہو، تو اس کا فیصلہ قسم کھانے والے اور اللہ کے درمیان ہے؛ قاضی اس کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ (یعنی اس طرح کے استثناء سے طلاق ہوگی یا نہ ہوگی یہ صرف اللہ جانتا ہے؛ عدالت مجاز کوئی فیصلہ نہیں دے گی)۔

واضح ہو کہ استثناء کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں:

اول یہ کہ استثناء منہ سے بول کر کیا جائے، بایں طور کہ قسم کھانے والا ان الفاظ کو سن سکے اگر ایسی آواز ہو کہ سنائی نہ دے تو بقول صحیح استثناء درست نہ ہوگا؛ ہاں اگر کوئی گونگا ہو تو اور بات ہے۔

دوسری یہ کہ استثناء ساتھ کے ساتھ ہو۔ اگر استثناء اور مستثنیٰ منہ کے درمیان غیر ضروری فاصلہ ہو تو وہ استثناء بے فائدہ ہے۔ ہاں گلا بیٹھ جانے، چھینک آجانے، ڈکار یا زبان میں گرانی کے باعث مجبوراً توقف ہو گیا اور پھر کہا انشاء اللہ تو صحیح ہوگا۔ اس کے لیے ارادہ کرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق اور ساتھ ہی بلا ارادہ زبان سے استثناء کے الفاظ (مثلاً انشاء اللہ) نکل گئے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ ظاہر مسلک یہی ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ میں مستثنیٰ منہ سے کچھ زیادتی ہو؛ مثلاً یہ کہنا کہ ہسی طلاق ثلاثاً الا اربعاً، یعنی بجز چار کے اسے تین طلاق ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں برابر ہوں، مثلاً کوئی کہے کہ بجز تین کے اسے تین طلاق ہے۔ چنانچہ اگر کل کا استثناء کل سے بغیر لفظ استثناء کے کیا تو استثناء درست ہوگا جس طرح یوں کہنا کہ میری بیویوں کو طلاق ہے بجز زینب، فاطمہ اور سلمیٰ کے، اور اس کی بیویوں ان تین کے سوا نہیں تو یہ کل کا استثناء کل سے بغیر لفظ استثناء کے ہو گیا اور یہ صحیح ہوگا۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ ہر اس قسم میں جس میں کفارہ کو دخل ہے استثناء مفید ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا، ظہار کرنا (بیوی کے پاس نہ جانے کا عہد کرنا) یا ادائیگی نذر کی قسم کھانا (ان تمام قسموں میں استثناء موثر ہے)۔ طلاق والی قسم میں استثناء سے کچھ فائدہ نہیں، چنانچہ اگر کہا کہ قسم اللہ کی ایسا نہیں کروں گا انشاء اللہ (اگر اللہ نے چاہا) یا یہ کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ ایسا کروں گا بجز اس کے کہ اللہ چاہے ایسی قسم نہیں پڑے گی۔ اور مشیت الہی کی طرح ارادہ الہی، کہنا بھی ہے بشرطیکہ اس سے مشیت ہی مراد ہو۔ لیکن اگر ارادہ الہی کے لفظ سے ”اللہ کی محبت“ یا اس کا ”حکم“ مراد لیا تو اس استثناء کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر الفاظ مشیت یا ارادہ سے قسم کا پختہ کرنا مقصود ہو، بشرط کہ مقصود نہ ہو تو اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔

واضح ہو کہ استثناء کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں:

اول یہ کہ مستثنیٰ منہ کے ساتھ ہی مستثنیٰ کا ذکر ہو، لہذا اگر دونوں کے درمیان فاصلہ ہو تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں اگر دونوں کے درمیان معمولی سا وقفہ مثلاً سانس لینے یا کھانسی، چھینک، تے یا جمائی کے باعث ہو جائے تو اسے حکماً دونوں کو متصل ہی سمجھا جائے گا۔

دوم یہ کہ قسم کھانے والا استثناء کے الفاظ منہ سے بول کر ادا کرے، لہذا اگر اپنے دل میں استثناء کے الفاظ کہہ لیے تو



بعض مسالک نے (تحقق قسم کی) اور بھی شرائط ذکر کی ہیں۔

ان الفاظ کا بیان جن کے ادا کرنے سے قسم پڑ جاتی ہے

اللہ کا نام لے کر قسم کھائی جائے تو وہ قسم پڑ جاتی ہے؛ مثلاً واللہ باللہ، تاللہ (یعنی اللہ کی قسم)۔ اسی

طرح اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھائی جائے تو وہ قسم بھی پڑ جاتی ہے۔ اس باب میں مسالک مختلف تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

بیکار ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہو (کہ اندیشہ جان سے کھل کر استثناء نہ کر سکے) تو اور بات ہے۔

سوم یہ کہ مستثنیٰ منہ کے الفاظ ختم کرنے سے پہلے ہی استثناء کا ارادہ رکھتا ہو، لہذا اگر استثناء کا قصد کیے بغیر قسم

کھائی اور جب پوری قسم کھالی اور تب استثناء کا خیال آیا تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب

کہہ کے ارادہ سے کسی بات کی قسم کھائی پھر اس کی زبان پر استثناء کے الفاظ بلا ارادہ جاری ہو گئے۔ یا کسی کی عادت ہی

یہ ہے کہ استثناء کے الفاظ (یعنی انشاء اللہ وغیرہ) اس کی زبان پر جاری رہتے ہیں اور اس لیے بغیر کسی ارادہ کے استثناء

کے الفاظ زبان سے نکل گئے۔

حنفیہ نے قسم کی شرائط میں یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ جس بات کی قسم کھائی ہے اس میں اور الفاظ قسم میں از قسم

خاموشی وغیرہ کوئی امر حائل نہ ہو لہذا اگر کسی نے یہ ارادہ کیا کہ دوسرے سے حلف لے اور اس سے کہا کہ کھا اللہ کی قسم

اس نے قسم کھائی پھر اس سے کہا کہ اب یہ کہہ میں نے ایسا نہیں کیا اور اس نے اسی طرح کہہ دیا تو یہ قسم نہیں پڑے گی۔

کیونکہ اس نے دوسرے کی بات کو صرف دہرایا ہے اور اللہ کا نام لینے اور اس بات کے درمیان جس کی قسم کھائی ہے جو

خاموشی رہی وہ فاصلہ ہے۔

اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ ”اللہ شاہد ہے“ اور رسول اللہ شاہد ہے کہ یہ کام ضرور کروں گا اور پھر بھی وہ کام نہ کیا تو

قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ الفاظ قسم یعنی اللہ شاہد ہے اور اس بات کے درمیان جس کی قسم کھائی ہے (یعنی ایسا ضرور کروں گا) ”

رسول شاہد ہے“ کے الفاظ درمیان میں آ گئے۔

اس کے علاوہ ایک شرط کا اور بھی اضافہ کیا ہے یعنی ”مسلمان ہونا“ لیکن یہ شرط اس قسم کے لیے ہے جس میں

عبادت مثلاً کفارہ یا نماز یا روزہ واجب ہوتا ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قسم دو طرح سے پڑتی ہے: ایک تو یہ کہ اللہ کریم کا نام لے کر قسم کھائی جائے مثلاً واللہ باللہ (یعنی

اللہ کی قسم ہے)۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

ایک تو یہ کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام کی ہو؛ دوسرا اور کوئی نام نہ لیا جائے، مثلاً اللہ اور الرحمن (کی

قسم)۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ یہ قطعاً پڑ جاتی ہے۔ اس میں نہ تو نیت کی ضرورت ہے اور نہ طریقہ معروف کو مد نظر رکھنے کی

ضرورت ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ جو نام قسم میں لیا گیا وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص نہ ہو، بلکہ ایسا لفظ ہو جس پر اللہ کا بھی اور دوسروں کا بھی اطلاق ہوتا ہو، جیسے الفاظ عظیم، حلیم، مالک وغیرہ۔ ایسی قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے نام کی قسم کھائے تو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس سے قسم کھانا ہی مقصود تھا یا کچھ اور مقصود تھا یا کوئی بھی خاص مقصد نہ تھا۔ اگر قسم ہی کھانے کا ارادہ تھا تو وہ قسم ہو جائے گی؛ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگر قسم کا ارادہ نہیں تھا تو قسم واضح نہ ہوگی، کیونکہ اس نے ایسی بات کی جن کا تعلق دوسروں کے حقوق سے ہو، مثلاً طلاق یا ایلا (ہر امر میں) قسم کھانے والے کی بات مانی جائے گی۔ چنانچہ اگر کہا کہ میں نے قسم کھائی تو میری بیوی پر طلاق یا یہ کہا کہ (اگر میں نے قسم کھائی تو) چار ماہ سے زیادہ عرصہ تک اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا (کہ یہ بھی گویا طلاق ہی ہے) پھر اسی طرح کی قسم کھالی اور یہ کہا کہ میرا ارادہ قسم کھانے کا نہ تھا؛ ایسی صورت میں قاضی اس کے کہنے کی تصدیق نہیں کرے گا؛ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ اگر یہ قسم کوئی ارادہ کیے بغیر کھائی تو بقول راجح وہ قسم منقہ تصور ہوگی کیونکہ اس قسم کے کھانے سے حلف متعین ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ بسم اللہ (بنام خدا) میں کھڑا نہ ہوں گا، یا یوں کہا کہ واسم اللہ (یعنی اللہ کے نام کی قسم) میں آپ کو ایک درہم دوں گا، جیسا کہ بعض نصاریٰ اسی طرح قسم کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ قسم نہ ہوگی کیونکہ اسے حلف کے مخالف نہیں کہا جاسکتا۔ اور بعض اصحاب نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قسم منقہ ہو جائے گی کیونکہ اسم اور اسمی دونوں سے ایک ہی ہستی مراد ہوتی ہے۔ بعض اصحاب نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ دوسری طرح کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھائی جائے۔ اور صفت سے مراد اس مقام پر شخص اس کا کوئی وصف ہے، مثلاً اللہ کی قدرت، اس کی عزت یا اس کی عظمت کی قسم۔ رہے وہ الفاظ جو اللہ کی ذات اور صفات پر دلالت کرتے ہیں جیسے علم وغیرہ، سو اس کے متعلقہ مسائل پہلی طرح کی قسم کے سلسلہ میں بتائے گئے ہیں۔ صفت (کی قسم) میں خواہ وہ ہستی باری کا کوئی وصف ہو یا اس کے کسی فعل کی صفت ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن صفات الہی کی قسم واقع ہونے کی شرط یہ ہے کہ بالعموم اسے حلف تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی قسم کی بنا اس امر پر ہے کہ وہ الفاظ قسم ہی کے طور پر مشہور ہوں، (یعنی قسم وہ ہے جو عرف عام میں قسم خیال کی جاتی ہے) اور یہی خیال درست ہے۔

واضح ہو کہ قرآن یا کلام اللہ کی قسم کھائی جائے تو وہ قسم پڑ جاتی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات عزت و جلال کی مانند اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اور اس کو حلف ہی سمجھا جاتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اس کلام الہی کو نفسی (دل میں ڈالی ہوئی بات) قرار دیا جائے یا لفظی (سنائی دینے والی آواز) تصور کیا جائے۔ لیکن قرآن پر حلف اٹھانے کا وہ طریقہ، جو عوام میں رائج ہے کہ قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ”اس قرآن کی صداقت کی قسم“ سو یہ کوئی حلف نہیں ہے۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں جو اس کتاب کے اندر ہے تو وہ قسم ہے۔ نیز ایسی صفت کی قسم جس کو عام لوگ قسم خیال نہیں کرتے قسم مقصود نہ ہوگی جیسے اللہ کی رحمت، اس کے علم، اس کے حلم، اس کی رضا، اس کے غضب، اس کے قہر، اس کے عذاب، اس کی ہستی، اس کی شریعت، اس کے دین، اس کے احکام، اس کی صفت اور سبحان اللہ وغیرہ کی قسم کھانا۔

شافیہ کہتے ہیں کہ جن الفاظ سے قسم پڑ جاتی ہے اس کی چار قسمیں ہیں:

پہلی قسم یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے وہ لفظ ذات الہی کے لیے مخصوص ہو اور اس کا اطلاق کسی اور پر نہ ہوتا ہو؛ خواہ وہ لفظ مشتق ہو جیسے رب العلمین یا مشتق نہ ہو جیسے لفظ اللہ اور خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہو، جیسے رحمان اور رحیم، یا اس کی دوسری صفات ہوں جیسے ”خالق مخلوقات“ یا یہ کہ وہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کی قسم۔

دوسری قسم ایسے الفاظ سے قسم کھانا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن بیشتر ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتا ہے جیسے رحیم، رزاق، رب، خالق یا صاف خلق کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کے لیے بھی کسی قید کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، مثلاً جھوٹ کا خالق، قلب کا رحیم، لشکروں کا رازق اور رب دار (گھر کا مالک) وغیرہ۔

تیسری قسم ایسے الفاظ کے ساتھ قسم کھانا ہے جو اللہ اور غیر اللہ کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں، جیسے موجود، عالم، حی (زندہ)۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ مطلقاً غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان تینوں قسم کے الفاظ سے جو قسم کھائی جائے اور نیت قسم ہی کی ہو تو پڑ جاتی ہے؛ اگر نیت قسم کی نہ ہو تو قسم نہیں ہوتی۔ غرض اس کی تین صورتیں ہیں۔ یعنی یا تو قسم کی نیت ہوگی یا قسم کی نیت نہ ہوگی یا کوئی نیت ہی نہ ہوگی بلکہ یونہی بغیر کچھ سوچے قسم کھالی۔ اب اگر نیت قسم کی تھی یا کوئی نیت نہ تھی تو ان تینوں قسم کے الفاظ سے قسم پڑ جائے گی لیکن اگر قسم کی نیت تھی تو ان میں کسی کی قسم کھانے سے قسم نہیں پڑے گی اور قسم کھانے والا جو کچھ کہے ظاہر الفاظ کی بنا پر مان لیا جائے گا، بجز بطلاق، عتاق اور ایلاء کے۔ پس اگر کہا کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی تو مجھ پر بطلاق ہے یا چار ماہ سے زیادہ عرصہ تک اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کی قسم کھالی اور کہا کہ میری نیت حلف کی نہیں تھی تو ظاہر الفاظ کے پیش نظر اس کی بات نہ مانی جائے گی گو باطن میں وہ گنہگار نہ ہو۔ اس مسئلہ میں تین اور صورتیں نکلتی ہیں: یعنی اس لفظ سے اللہ تعالیٰ مراد ہو یا اللہ مراد نہ ہو کوئی اور مراد ہو یا کچھ بھی ذہن میں نہ ہو۔ اگر ذات باری ہی مراد ہے تو بہر حال وہ حلف ہے۔ اگر اللہ کے سوا کچھ اور مراد ہے تو صرف پہلی صورت میں قسم ہو جائے گی اخیر کی دو صورتوں میں نہ ہوگی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو لفظ اللہ کے لیے مخصوص ہے اس سے بہر حال اللہ کی ذات مراد ہوگی، خواہ کوئی ارادہ کرے یا نہ کرے۔ بخلاف ایسے لفظ کے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی۔ ایسی صورت میں قسم جب ہی پڑے گی جب کہ اللہ کی ذات مراد لی جائے۔ غرض قسم نہیں پڑے گی بجز اس کے کہ قسم میں اللہ کی ذات مراد ہو۔ اگر اللہ یا غیر اللہ میں سے ارادہ کسی کا بھی نہیں تھا تو پہلی دو صورتوں میں وہ قسم پڑ جائے گی۔ ان میں سے ایک صورت تو وہ ہے کہ جس کی قسم کھائی ہے اس سے اللہ کی ذات ہی مراد ہو، اور دوسری وہ ہے کہ جس کی قسم کھائی ہے اس سے اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور غیر اللہ بھی رہی تیسری صورت جس میں وہ لفظ بولا جائے جو یکساں طور پر اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ قسم واقع نہ ہوگی جب تک کہ ارادہ اللہ کی قسم کا نہ ہو، کیونکہ ایک لفظ کا اطلاق جب دو پر یکساں ہو تو وہ کنایہ سے مشابہ ہے اور کنایہ کی صورت میں وہی بات مانی جاتی ہے جس کی نیت کی جائے۔ چوتھی قسم اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھانا ہے، مثلاً اللہ کے علم، اس کی قدرت، اس کی

عزت، اس کے کلام، اس کی مشیت؛ اس کی حقانیت، یا اس کی عظمت کی قسم کھانا (یہ سب قسم ہے)۔ لیکن اللہ کے کاموں مثلاً خلق یا رزق کی قسم سواں کا شمار قسم میں نہیں ہے۔ اور اللہ کی صفات سلبیہ کی قسم کے بارے میں اختلاف ہے (کہ اسے قسم مانا جائے یا نہ مانا جائے)۔

اگر جس 'صفت' کی قسم کھائی ہے اس کے کچھ اور معنی جو اس لفظ سے نکلنے ہوں، مراد لیے جائیں تو قسم نہ ہوگی، مثلاً کوئی شخص علم سے معلوم، قدرت سے مقدر اور باقی الفاظ سے ان صفات کے آثار ظاہر ہونا مراد لے جیسے ظالموں کی ہلاکت اس کی عظمت و کبریائی کا نشان ہے اور کسی کا بس اس پر نہ چل سکتا اس کی برتری و بزرگی کی علامت ہے، اور حرف و اصوات اس کے کلام کے آثار ہیں وغیرہ (ان اشیاء کی قسم کھانے سے قسم نہیں پڑتی)۔

اگر کوئی کہے کہ اللہ کی کتاب کی قسم، اللہ کی دست راست کی قسم اور قرآن کی قسم اور صحف کی قسم اور تورات اور انجیل کی قسم تو یہ قسم پڑ جائے گی۔ لیکن اگر قرآن سے مراد خطبہ یا صلوة (یعنی تقریر یا نماز) ہو، جیسا کہ (بعض مقامات پر ان ہی معنوں میں آیا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاذْأَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِمْوْهُ (یعنی جب خطبہ سنایا جا رہا ہو تو اس پر کان دھرو)۔ یہاں قرآن سے مراد خطاب (یا تقریر) ہے۔ اور اللہ کے ارشاد "وَقْرَأِ الْفَجْرَ" قرآن الفجر میں قرآن کے معنی فجر کی نماز ہے۔ اگر قرآن کے ان معنوں کے پیش نظر قسم کھائی تو وہ قسم نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کتاب اللہ سے مراد اس کے اوراق اور اس کی جلد ہے تب بھی وہ قسم نہیں ہے۔ نیز اگر قرآن سے مراد محض حروف اور آواز ہو یا قرآن سے محض الفاظ و نقوش مراد ہوں تو وہ بھی قسم نہ ہوگی، اور یہ کہنے سے قسم پڑ جاتی ہے کہ "میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا اللہ کا حلف اٹھاتا ہوں"۔ اور یا کہا کہ "میں نے اللہ کی قسم کھائی" اور "اللہ کا حلف اٹھایا" تو یہ بھی قسم ہے بشرطیکہ اس سے مراد محض خبر دینا نہ ہو کہ میں نے ماضی میں یہ کیا کیا ہے کہ آئندہ ایسا کرنے کا ارادہ ہے (یعنی قسم کا عزم پختہ ہے)۔ اس طرح کہنے سے بقول راجح قسم نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ محض یہ صراحت کہ میں حلف اٹھاتا ہوں تو قسم کھالیتا ہوں قسم نہیں ہو جاتی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ قسم پڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے کسی نام کی قسم ہو، خواہ صرف ہستی باری کے لیے وضع ہوا ہو جیسے اللہ کا لفظ، یا اس کی اور اس کی صفات میں سے کسی کے لیے موضوع ہو جیسے الرحمان یا الرحیم اسی طرح اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا نام لے کر قسم کھانے سے قسم پڑ جاتی ہے خواہ وہ صفت نفسی یعنی وجود باری تعالیٰ کی ہو یا اس کی صفت معنوی ہو جیسے اللہ کی قدرت، اس کی حیات اور یا اس کے علم کی قسم۔

اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ مثلاً اس کی بقاء، قدم اور وحدانیت (یعنی اس کے لافانی، غیر حادث اور بے ہمتا ہونے) کی قسم کے بارے میں باہم اختلاف ہے بعض اصحاب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ (اللہ تعالیٰ کی) صفت حقیقی ہے ان کے نزدیک یہ 'قسم' نہیں ہے۔ اور جن اصحاب کا یہ نظریہ ہے کہ یہ صفات اعتباری ہیں ان کے نزدیک یہ قسم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات افعال ہیں، مثلاً پیدا کرنا، رزق عطا کرنا، اور موت دینا، ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، کہ قسم واقع نہیں ہوتی۔

واضح ہو کہ قسم کھانے کے لیے منہ سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے لہذا دل میں کہہ لینے سے بقول راجح قسم واقع

نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ منہ سے نام لینے کے برابر ہی مان لیا جائے تو کافی ہوگا (اس کو حکمی یا معنوی طور پر کہنا مان لیا جاتا ہے) چنانچہ اگر مثلاً یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں یا شہادت دیتا ہوں (اقرار کرتا ہوں)، اور اللہ کا نام نہیں لیا تو یہاں پر لفظ اللہ کو مقدر مان کر اسے قسم قرار دیا جائے گا، بشرطیکہ نیت قسم کھانے ہی کی کی ہو اور ان الفاظ کو ادا کرنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے، یعنی اللہ، ہا، اللہ، اللہ، اللہ، حق اللہ، عظمیٰ اللہ، جلال اللہ، ارادت اللہ، کفالت اللہ، کلام اللہ (جب کہ معنی کلام اللہ القدیم ہو)۔ اسی طرح والقرآن اور والصحیف (یعنی قرآن کی قسم اور کتاب اللہ کی قسم) کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے بشرطیکہ اس سے مراد (اللہ) کا کلام قدیم ہو۔ اگر اس سے محض اور اق اور تحریر مراد ہو یا کچھ بھی ارادہ نہ ہو تو وہ قسم نہ ہوگی اور یہ کہنے سے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ قسم واقع ہو جائے گی بشرطیکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی اس کی قوت اور غلبہ مراد ہو، لیکن اگر اس سے وہ عزت مراد ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے تو وہ قسم نہ ہوگی اور ایسی قسم کھانا جائز نہیں ہے اسی طرح اللہ کی 'امانت' اور اس کے 'عہد' کی قسم اور اللہ کے عہد کے نام پر قسم کھانا بھی قسم ہے بشرطیکہ امانت سے مراد اللہ کا کلام اور عہد سے اللہ کا عہد (وعدہ الہی) ہی مراد ہو، لیکن اگر امانت سے وہ امانت معروف مراد ہے جس کا اشارہ اللہ کے قول انما عرضنا الامانة (یعنی ہم نے امانت کو پیش کیا) میں ہے۔ اور عہد سے مراد وعدہ معروف ہے تو وہ قسم نہ ہوگی اور ایسی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور "اعزم باللہ" کہنے سے قسم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے معنی اقصیٰ باللہ کے ہیں (یہ دونوں الفاظ عربی میں قسم کے لیے استعمال میں آتے ہیں) تاہم ان الفاظ کے ساتھ منہ سے اللہ کا نام بولنا ضروری ہے بخلاف الفاظ حلف، قسم اور شہادت کے کہ ان میں اللہ کے نام کو مقدر مان لینا کافی ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا (یہ تینوں الفاظ بھی عربی میں قسم کے معنی میں آتے ہیں)۔ اس طرح کہنے سے قسم نہ ہوگی کہ میرے اوپر تمہاری قسم ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے یا ایسا ضرور کروں گا۔ اسی طرح یہ کہنے سے بھی قسم نہیں پڑے گی کہ تم نے جو قسم دلائی ہے وہ میں پورا کرتا ہوں کہ میں ایسا کر کے رہوں گا یا یہ کہ نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی قسم نہیں ہے کہ میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ یہ بات نہ کہنا یا ایسا کرنا۔ اور یہ کہنا قسم نہیں ہے کہ ما شاء اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، اور نہ یہ قسم ہے کہ معاذ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یا یہ کہ معاذ اللہ ایسا کروں گا۔ (یہاں پر) معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ مانگنے اور اس کی امان چاہنے کے ہیں۔ اگر (معاذ کی بجائے) معاذ ال ہملمہ سے کہا جس کے معنی اللہ کی جانب مڑنے اور اس کی طرف رجوع کے ہیں تو قسم پڑ جائے گی۔ اور اگر کہا کہ اللہ راع یا اللہ کفیل (یعنی اللہ تمہارا یا اللہ ضامن ہے) اور مراد اس سے محض ایک مراد اذکا اظہار ہے تو یہ قسم نہ ہوگی۔ ہاں اگر ان الفاظ سے قسم کا ارادہ کیا تو قسم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر زبان سے اللہ کا نام لیا اور حرف قسم مقدر مان لیا تو قسم ہو جائے گی۔ اگر چہ قسم کا ارادہ نہ ہو۔ اور جس کی قسم کھائی یعنی اللہ اور اس بات کے درمیان جس کی قسم کھائی گئی کوئی لفظ مثلاً کفیل یا راعی لگا دیا گیا (جیسے کہا کہ قسم ہے اللہ کفیل اور اللہ راعی کی کہ فلاں کام کیا ہے یا کروں گا) تو ایسی قسم کے واقع ہونے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اگر کہا کہ "خدا جانتا ہے" اور مراد اس سے قسم ہے تو قسم ہو جائے گی ورنہ نہ ہوگی۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ قسم پڑنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں:

اول اللہ کے نام پر قسم کھانا، مثلاً واللہ باللہ اور تاللہ (یعنی قسم ہے اللہ کی)۔ اس طرح کہنے سے قسم پڑ جاتی؟ خواہ

اس سے قسم کی نیت نہ ہو، کیونکہ (جس لفظ کو قسم میں استعمال کیا گیا ہے) وہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو (یوں تو) غیر اللہ پر بھی بولا جائے لیکن جب وہ مفرد بولا جائے تو اس سے اللہ ہی سمجھا جاتا ہے جیسے الفاظ عظیم، رحیم، رب، مولیٰ تو ان الفاظ سے بھی قسم ہو جائے گی، بشرطیکہ اللہ کی ذات مراد لی ہے یا کچھ بھی مراد نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ (کی ذات) مراد ہی نہ لی ہو، بلکہ کچھ اور مراد لیا ہو تو قسم نہ ہوگی۔ اگر ایسے لفظ سے قسم کھائی کہ اگر مطلقاً اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے اللہ نہ سمجھا جائے لیکن اس کے اللہ پر اطلاق ہونے کا احتمال ہو، جیسے الفاظ الموجود، الحی العالم، المؤمن، الواحد، المکرم اور الشاکر ہیں کہ ان کی قسم کھانے سے بھی قسم ہو جائے گی، بشرطیکہ اللہ کی ہستی مراد لی گئی ہو، کیونکہ اس میں اللہ کی ذات مراد لینے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ مراد نہ لیا یا کچھ بھی مراد نہ لیا تو قسم نہ ہوگی۔ اگر ایسی شے کی قسم کھائی جس کی اضافت اللہ کے نام سے کی گئی ہو تو قسم پڑ جائے گی، جیسے حق اللہ، عہد اللہ، ام اللہ، ایمن اللہ، ایمن اللہ۔ ایمن اللہ (یعنی دست راست) کی جمع ہے۔ یشاق اللہ، کبریاء اللہ اور جلال اللہ وغیرہ کی قسم تو یہ قسم پڑ جائے گی اور اسے توڑا تو کفارہ لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کہا ”مجھے اللہ کے عہد و پیمان کی قسم ہے“ تو قسم واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ایک لفظ کو اللہ کے ساتھ اضافت کی گئی ہے۔ امانت الہی کی قسم کھانے سے بھی قسم پڑ جائے گی لیکن یہ قسم مکروہ ہے، لیکن کس درجہ کی کراہت ہے اس میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر محض عہد، یشاق یا امانت وغیرہ کی قسم کھائی اور ان الفاظ کی اللہ کے نام کے ساتھ اضافت نہیں کی گئی تو اس سے قسم واقع نہ ہوگی۔ ہاں اگر اس سے اللہ کی صفت مراد لی گئی ہو۔ تو ہو جائے گی۔ اللہ کی عمر کی قسم بھی پڑ جاتی ہے۔ یہاں عمر کے معنی بھائے باری تعالیٰ اور اس کی حیات کے ہیں۔

دوسری بات جس سے قسم پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھانا ہے، جیسے رحمان، قدیم، ازلی، خالق، رازق، عالمین، رب العلمین، ہر بات کے جاننے والے، آسمان و زمین کے پروردگار، زندہ لا یموت، وہ ذات جس سے پہلے کوئی شے نہیں اور مالک یوم الدین کی قسم اور قسم ہے اس کی عظمت، قدرت، عزت اور ارادے کی نیز اس کے علم، جبروت اور مرتبہ کی قسم۔ ان تمام صفات کی قسم کھانے سے قسم پڑ جائے گی اگرچہ قسم کی نیت نہ کی ہو یا اللہ کی سوا کچھ اور مراد لیا ہو، مثلاً قدرت سے مقدور اور علم سے معلوم مراد لیا وغیرہ (تب بھی قسم پڑ جائے گی)، کیونکہ یہ الفاظ اپنے مدعا میں واضح ہیں؛ اس میں (تحقق قسم کے لیے) نیت کی ضرورت نہیں۔

کلام اللہ کی قسم کھانے سے قسم پڑ جاتی ہے، کیونکہ (کلام بھی) اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور مصحف (کتاب اللہ) کی قسم بلا کراہت منفقہ جاتی ہے، کیونکہ اس قسم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی قسم کھائی گی، یعنی قرآن کی قسم۔ قرآن کی قسم یا اس کی کسی سورت کی یا کسی آیت کی قسم یا حقانیت قرآن کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے۔ نیز تورات، انجیل، زبور یا فرقان اور صحف ابراہیم کی قسم بھی پڑ جاتی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور قسم اس کی کھائی گئی ہے (جو خالص کلام الہی ہے) جس میں تغیر و تبدل نہیں کیا گیا۔

الفاظ حلف، شہادت، قسم اور عزم کے ساتھ اللہ کی قسم پڑ جاتی ہے (ان الفاظ میں سے ہر ایک کے معنی قسم کے ہیں)

## اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کا بیان

اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں پڑتی، چنانچہ اگر کوئی شخص نبی ﷺ کی قسم کھائے یا کعبہ یا فرشتہ جبرئیل یا کسی ولی وغیرہ عظیم شخصیت کی قسم کھائے (تو قسم نہیں پڑے گی) لہذا اگر ایسی قسم توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس قسم میں اللہ کی عظمت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا تصور ہو تو یہ شرک ہے۔ اگر اس قسم سے نبی یا رسول وغیرہ کی توہین ہوتی ہو تو یہ کفر ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات پیش نظر نہیں، بلکہ محض قسم کھانے کا ارادہ ہے تو از روئے مسالک اس کے مسائل تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

چنانچہ قسمت، شہادت، حلف، آیت یا عزت باللہ کہنے سے قسم ہو جاتی ہے (ان تمام الفاظ کے معنی ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی)۔ لیکن اگر ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قسم نہ پڑے گی۔ ہاں اگر دل میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی نیت ہو تب بھی قسم پڑ جائے گی۔

اگر کسی نے کہا کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے وغیرہ اور یہ بتایا کہ میں نے (اب قسم نہیں کھائی، بلکہ) پہلے جو قسم کھائی تھی اس کا ذکر کیا ہے تو قانونی طور پر اس کا یہ قول تسلیم کر لیا جائے گا۔

واضح ہو کہ ان الفاظ سے قسم نہیں پڑتی خواہ قسم کا ارادہ ہو: استعین باللہ (یعنی میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں)۔ احصم باللہ، اتوکل علی اللہ (یعنی خدا پر بھروسہ کرتا ہوں) یا علم اللہ (یعنی اللہ کو علم ہے)، یا عاز اللہ (یعنی اللہ کی عزت ہے) یا تبارک اللہ (یعنی اللہ کی ذات برکت والی ہے) یا الحمد للہ (یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں) یا سبحان اللہ (اللہ پاک ہے) وغیرہ۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ حلف بالخلق (یعنی قسم کے ساتھ کسی امر کو وابستہ کرنا) مثلاً یہ کہنا کہ ایسا نہیں کروں گا خواہ مجھے بیوی کو چھوڑنا پڑے یا اگر ایسا کیا تو مجھ پر طلاق دینا لازم ہوگا۔ اگر ایسی بات کہنے کی غرض محض تاکید عہد یعنی فریق ثانی کو اپنی قسم کے پختہ ہونے کا یقین دلانا ہے تو بلا کراہت کے یہ عمل جائز ہے۔ اگر یہ مقصد نہ ہو یا کسی گزشتہ امر کی بابت اس طرح کہا تو یہ فیصل مکروہ ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی مکروہ ہے کہ تیرے باپ کی قسم اور تیری جان کی قسم وغیرہ۔

شافیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا مکروہ ہے جب کہ اس کی قسم کھانے سے کچھ ارادہ (عظمت وغیرہ) کا نہ ہو، جیسا کہ متن کتاب میں مذکور ہے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ اللہ یا اس کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے، خواہ کسی نبی یا ولی کی قسم ہو۔ اگر کسی اور کی قسم کھائی تو چاہیے کہ اللہ کی جناب میں توبہ و استغفار کرے اور اپنی اس زیادتی پر نادم ہو۔ تاہم اس قسم (کے توڑنے پر) کوئی کفارہ نہیں ہے اور طلاق دینے یا آزاد کرنے کے ساتھ قسم کو وابستہ کرنا مکروہ ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ ایسی اشیاء جس کی شرعاً عظمت ہو، مثلاً نبی یا کعبہ وغیرہ کی قسم کے بارے میں دو رائیں ہیں: ایک تو حرام ہونا دوسرے مکروہ ہونا، اور قول مشہور یہی ہے کہ یہ حرام ہے۔ لیکن ایسی اشیاء جن کی شرع میں کوئی عظمت نہیں

دوسرے کی طرف سے قسم کھانے، اور قسم دلانے کا بیان

اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں تم پر حلف اٹھاتا ہوں یا اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم ایسا ضرور کرو

گے، یا ایسا ہرگز نہ کرو گے؛ اس کے بارے میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

ہے، مثلاً تھانوں اور چڑھاؤں (یا قربانیوں) کی قسم، جیسا کہ عہد جاہلیت میں کھائی جاتی تھیں، یا اللہ کی سوا دوسرے معبودوں میں سے کسی کی قسم کھانا، سو اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بشرطیکہ (قسم کھانے سے) ان کی عظمت پیش نظر نہ ہو، اگر ان کی عظمت کے خیال سے قسم کھائی ہے تو یہ فعل کفر ہے، جیسا کہ متن کتاب میں درج ہے۔ اسی بنا پر بزرگوں، شریفوں اور بادشاہوں کے سروں کی اور ان کی زندگی (یا جان) کی قسم یا اسی طرح کی اور کوئی قسم کے حرام ہونے میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ واللہ یا باللہ تم ایسا ضرور کرو گے اور اس سے مقصد مخاطب کو قسم دلانا ہے، یہ ارادہ نہیں ہے کہ کہنے والا خود قسم کھا رہا ہے، تو یہ نہ تو قسم ہوگی اور نہ اس سے کسی پر کچھ واجب ہوگا۔ لیکن اگر اس سے قسم کھانے کا ارادہ تھا یا کچھ ارادہ نہ تھا (بلکہ یونہی یہ الفاظ کہہ دیے) تو اب یہ قسم ہوگئی، لہذا اگر مخاطب نے وہ کام نہ کیا تو یہ شخص حانث ہو جائے گا۔ اگر یوں کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم ایسا ضرور کرو گے یا یوں کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا خدا کو واہ کر کے کہتا ہوں یا اللہ کا حلف اٹھاتا ہوں یا اللہ کی سوگند ہے کہ تم ایسا ضرور کرو گے؛ اب ان الفاظ کے ساتھ ”تمہاری طرف سے“ کے الفاظ بھی کہے ہوں یا نہ کہے ہوں، بہر حال یہ قسم پڑ جائے گی اور قسم کھانے کے مسائل اس پر عائد ہوں گے؛ مخاطب پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ تاہم اگر اس طرح کہنے کا مقصد مخاطب سے (اس کا ارادہ) دریافت کرنا ہو تو یہ قسم نہ ہوگی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف سے قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہاری طرف سے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم ایسا ضرور کرو گے یا ایسا نہ کرو گے اور مخاطب نے اس کی بات نہ مانی تو قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہوگا، دوسرے شخص پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر صرف یہ کہا کہ میں تمہاری طرف سے (فلاں کام کی) قسم کھاتا ہوں اور دوسرے شخص نے (وہ کام) نہیں کیا، تب بھی کفارہ قسم کھانے والے پر واجب ہوگا۔ ہاں اگر اس سے قسم کا ارادہ نہ ہو تو اس بارے میں اختلاف ہے اور مشہور یہ ہے کہ اس سے کچھ لازم نہ ہوگا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ یہ الفاظ بغیر کسی ارادے کے کہے ہوں۔ اگر کہا کہ میں تیرے لیے حلف سے کہتا ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اور نہ دل میں اللہ کی نیت کی تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا قسم کھائی ہے اور بخدا تجھ سے التجا ہے، اور ان الفاظ سے قسم کا ارادہ نہیں تھا تو بقول صحیح یہ قسم نہ مانی جائے گی۔ تاہم جب کسی سے اللہ کی قسم کے ساتھ کسی بات کو کہا جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کی قسم کو پورا کر دیا جائے۔

لیکن مسائل کو یہ بھی چاہیے کہ بار بار کہنے، اصرار کرنے اور لوگوں کو تنگ کرنے سے پرہیز کرے۔ اگر قسم ایسی ہو



کفارہ یحییٰ (قسم کا کفارہ) اور اس کو واجب کرنے والے امور

قسم کا کفارہ ان صورتوں میں جس کی تفصیل مسالک مختلفہ میں آئی ہے واجب ہو جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

کہ (دوسرے شخص کے وہ کام نہ کرنے، قسم کھانے والے پر) کفارہ واجب ہوتا ہو تو اس صورت میں اس امر مستحب کو پورا کرنے کی زیادہ تاکید ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ایسا ضرور کرو گے یا اللہ کی قسم ہے کہ تم ایسا ضرور کرو گے تو یہ قسم متصور ہوگی، بشرطیکہ اس سے اپنی قسم مراد لی ہو۔ اگر اس سے مقصد مخاطب کو قسم دلا نامراد ہو یا اس کام کے کرانے کی سفارش (درخواست) مطلوب ہو، یا بغیر کسی ارادہ کے کہا ہے تو یہ قسم نہ ہوگی۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کی بابت حلف سے کہا کہ وہ (کھانا) کھاتا ہے اور اس سے مقصد اس کے کھانے کی تحقیق و تصدیق ہے اور یہ امر ضروری ہے تو یہ قسم ہو جائے گی اور اگر اس کا مقصد یہ کہنا تھا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں کہ کھانا کھا لیا یہ مقصد تھا کہ مخاطب کو قسم دلائے کہ وہ یہ کام ضرور کرے تو یہ قسم نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ناس نے خود کسی بات کی قسم کھائی ہے اور نہ مخاطب نے قسم کھائی ہے۔ اور جب قسم مطلق ہو تو اس سے سفارش مراد ہوتی ہے۔ اگر ان الفاظ سے خود قسم کھانے کا ارادہ تھا تو مخاطب کے لیے اس کی قسم کا پورا کرنا سنت ہے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کے متعلق قسم کھائی اور کہا کہ اے فلا نے اللہ کی قسم ایسا ضرور کرے گا یا ایسا ہر گز نہ کرے گا، اور اس نے وہ بات نہ کی تو قسم کھانے والا حائث ہو جائے گا اور اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور بقول راجح وہ دوسرا شخص جس نے اس کی بات کو پورا نہیں کیا حائث نہ ہوگا۔ اگر یوں کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ بخدا تو ایسا ضرور کرے گا اور اس سے ارادہ اس کا قسم کھانے کا تھا تو یہ قسم ہو جائے گی اور اس میں بھی حلف اٹھانے والے پر کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس سے شخص سفارش مقصود ہو تو وہ قسم نہیں ہوگی تاہم ایسی صورت میں دوسرے شخص (مخاطب) کے لیے قسم کا پورا کرنا سنت ہے؛ اسی طرح جیسے اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کے سوال کو قبول کرنا سنت ہے۔

۱۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں کفارہ واجب ہوتا ہے:

اول یہ ہے کہ کوئی شخص ان شرائط مذکورہ سابقہ کے مطابق قسم کھائے جن سے قسم پڑ جاتی ہے اور پھر اس قسم کو

توڑ دے۔

دوم، نذر مطلق، جس سے مراد نذر غیر متعین ہے، یعنی جس بات کی نذر مانی ہے اس کی تعین نہیں کی، مثلاً یوں کہا کہ میں منت مانتا ہوں یا یوں کہا کہ اللہ کی نذر اپنے ذمہ لیتا ہوں، خواہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہو کہ ”اگر ایسا کروں“ یا نہ کہا ہو، اس سے ”کفارہ یحییٰ“ (قسم کا کفارہ) واجب ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ نذر کرنے والے نے کسی امر کے بجالانے کا ارادہ نہ کیا ہو۔ اگر نذر کسی خاص بات کو پورا کرنے کی مانی ہے تو وہی بات پوری کرنی چاہیے۔ (یعنی اگر نماز پڑھنے کی نیت کی تھی تو نماز پڑھے اور صدقہ کی نیت تھی تو صدقہ دے ورنہ یحییٰ کا کفارہ ادا کرے)۔

سوم، جب کہ کسی حلال شے کو باشتناء بیوی کے اپنے اور پر حرام کر لیا ہو، مثلاً ایسا شخص جس کی بیوی نہیں ہے یہ کہے کہ اللہ نے جو امور مجھ پر حلال کیے ہیں وہ اپنے اور پر حرام کرتا ہوں۔ ایسا کہنے پر بیوی ہو تو وہ حرام ہو جائے گی اگر نہ ہو تو لازم ہے کہ کفارہ ۷۰ یمین، ادا کرے، پھر کوئی شے اس پر حرام نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر کہا کہ یہ چیز کھاؤں تو حرام کھاؤں یا اس کا کھانا مجھ پر حرام ہے وغیرہ تو اس پر بھی کفارہ ۷۰ یمین دینا ہوگا اور وہ چیز حرام نہ ہوگی۔

چہاں یہ کہنا کہ مجھ پر قسم ہے اگر میں نے ایسا کیا، اور پھر وہ کام نہیں کیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا مال مسکینوں کا ہو جائے گا، اور اس سے مراد قسم تھی، اگر اس قسم کو توڑا تو اس پر قسم کے احکام عائد ہوں گے۔

پیغم خارج از اسلام ہو جانے کی قسم کھانا، مثلاً یوں کہنا کہ اگر ایسا کیا تو میں یہودی یا عیسائی یا کافر یا مجوسی یا اللہ کا منکر یا صلیب کا چپاری ہوں گا؛ یا یوں کہا کہ اگر ایسا کروں تو اللہ یا قرآن یا رسول اللہ ﷺ سے پھروں؛ یا یہ کہا کہ اگر ایسا کروں تو میں نے زنا کیا، یا شراب پی یا ترک صلواہ یا ترک صوم کیا؛ ان تمام صورتوں میں اگر وہ بات کر لی جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو کفارہ لازم ہوگا۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اس پر کفارہ نہیں ہے اور نہ ایسا کہنے والا کافر قرار دیا جائے گا، لیکن ایسا کہنا نفل حرام ہے اور اس سے توبہ لازم ہے۔

ششم یوں کہنا کہ مجھ پر اسلامی ایمان (قسمیں) لازم ہیں اگر ایسا کروں، اور ایسا نہیں کیا، تو اس پر کفارہ ۷۰ یمین لازم ہوگا، بشرطیکہ قسم کی نیت کی ہو، اگر اس سے نماز یا ظہار (یعنی بیوی سے وقتی قطع تعلق) یا کسی بات کی منت کی نیت کی ہو تو جس بات کی نیت کی وہی لازم ہے، کیونکہ لفظ ”ایمان المسلمین“ میں کنایہ ہے اور اس سے اللہ کی قسم، طلاق، نذر، ظہار، اور عتاق، جو کچھ بھی معنی لیے جائیں درست ہوگا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ چار باتیں ہیں جن سے کفارہ ۷۰ یمین واجب ہوتا ہے: پہلی بات، نذر مبہم، ہے یعنی ایسی منت ماننا جس میں کوئی امر متعین نہ کیا گیا ہو، مثلاً کوئی کہے کہ اگر ایسا کروں یا ایسا نہ کروں تو مجھ پر نذر اللہ ہے یا مجھ پر نذر اللہ کا پورا کرنا واجب ہوگا۔ اب اگر یہ قسم توڑی تو کفارہ ۷۰ یمین واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کہا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی تو مجھ پر نذر ہے، یا مجھ پر اللہ کی نذر واجب ہے؛ اب اگر اللہ نے مریض کو شفا دے دی تو کفارہ ۷۰ یمین ادا کرنا واجب ہوگا۔

نذر معین وہ ہے جس میں اس بات کا تعین کر دیا جائے جس کے کرنے کی منت مانی ہے؛ مثلاً کوئی کہے کہ میں اللہ کے آگے نذر مانتا ہوں کہ میں اتنے روزے رکھوں گا یا اس قدر صدقہ کروں گا۔ ایسی صورت میں وہی امر لازم ہوگا جس کی تعین منہ سے کہہ کر یا دل میں نیت کر کے کی ہو۔

دوسری بات یمین (قسم) کے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، مثلاً کوئی کہے کہ مجھ پر یمین ہے یا اللہ کی مجھ پر قسم ہے یا یہ کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پر یمین عائد ہوگی۔ اگر اس قسم کو توڑ دیا تو کفارہ واجب ہوگا۔

تیسری وہ قسم ہے جو حالت بر میں منعقد ہو اس سے مراد مخفی بات کے لیے قسم کھانا ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں

اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اس کو ”بیمین بر“ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک قسم کھانے والا گھر میں نہ جائے گا وہ (قسم پوری کر رہا ہے اور) الزام سے بری ہے۔

چوتھی وہ قسم ہے جو حالتِ حث میں منعقد ہو۔ یہ قسم امرِ مثبت کے لیے ہوتی ہے، مثلاً کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، یا یہ کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کو ”بیمین حث“ کہتے ہیں، کیونکہ ایسی قسم کھانے والا حالتِ حث (یعنی قسم ٹونے کی حالت) میں رہتا ہے جب تک کہ وہ بات نہ کر لے جس کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ ”قسمِ خدا کی میں سفر میں جاؤں گا“ اس قسم کے کھانے سے ”سفر“ کا کرنا اس پر عائد ہو گیا لہذا اس وقت تک وہ گویا حالتِ حث میں رہے گا جب تک سفر نہ کر لے۔ یہ کہنا بھی اسی میں داخل ہے کہ اگر میں سفر میں نہ گیا تو مجھ پر یہ لازم ہوگا۔ ان دونوں قسم کے الفاظ قسم میں حث ہونے کی شرط یہ ہے کہ (قسم کے پورا کرنے کے لیے) کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو۔ چنانچہ اگر یوں کہا کہ قسمِ خدا کی میں ایک ماہ بعد سفر میں ضرور جاؤں گا تو یہ قسم اس وقت تک ”حلف بر“ متصور ہوگی جب تک کہ مہینہ نہ گزر جائے۔ اگر مہینہ گزر گیا اور سفر میں نہیں گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی بشرطیکہ کوئی امر شرعی یا عادی ایسا پیش نہ آجائے جو اس کام کرنے سے مانع ہو، لہذا اس بات میں مانعِ عقلی کا اعتبار نہیں ہے۔ واضح ہو کہ ”بیمین حث“ اس وقت تک نہیں ٹوٹی جب تک کہ موت نہ آجائے۔ چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ قسمِ خدا کی میں ضرور ہی سفر کروں گا یا یہ کہا کہ میں فلاں شخص سے بات کروں گا تو یہ شخص مرتے دم تک حث نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کہا کہ قسمِ خدا کی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا تو بیوی کی موت تک اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ ”میں ایسا کروں تو یہودی یا نصرانی یا مرتد یا ملتِ اسلام سے خارج ہو جاؤں وغیرہ“ اور وہ کام نہیں کیا تو گواہوں پر کفارہ نہیں ہے لیکن اس طرح کا حلف اٹھانا حرام ہے۔ چنانچہ اگر قسم کے علاوہ کسی اور طرح سے یہ الفاظ کہے تو کہنے والا مرتد ہو جائے گا خواہ مذاق سے کہا ہو۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ جن باتوں سے کفارہ واجب ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قسم جو شرائط مذکورہ سابقہ کے مطابق منعقد ہوئی ہو اس کو توڑ دیا جائے۔ اگر قسم نہیں ٹوٹی تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ قسم ٹونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔

ایک یہ ہے کہ وہ نذر غیر معین ہو، مثلاً یوں کہا کہ منت ماننا ہوں کہ یہ بات نہیں کروں گا یا کروں گا۔ اب اگر اس کہنے کے خلاف کیا تو کفارہ ”بیمین لازم ہوگا۔ گواہوں میں نذر کا تعین نہیں کیا لیکن اس طرح کہنے سے کفارہ ”بیمین لازم ہو جاتا ہے جیسے کفارہ کی نیت مانی ہو۔ یہ حکم اسی صورت میں ہے جب کہ نذر کی تعین نہ کی ہو؛ اگر کوئی بات متعین کی ہے تو اس بات کو پورا کرنا لازم ہے۔

ایک یہ کہ یوں کہے کہ مجھے قسم ہے کہ ایسا ضرور کروں گا؛ اگرچہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا ہو پھر بھی یہ قسم ہو جائے گی۔ اگر قسم توڑ دی تو کفارہ واجب ہوگا، بشرطیکہ اس طرح کہنے سے شخص بتانا مقصود نہ ہو کہ اس پر کوئی قسم (پہلے سے) عائد ہے۔

اور یہ کہ کوئی شخص اپنے اوپر حلال کو حرام کر لے، مثلاً یوں کہنا کہ اس چیز کا کھانا مجھ پر حرام ہے۔ اس طرح کہنے

سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی، لیکن اگر کھایا تو کفارہ بیہین دینا لازم ہوگا۔ اگر یوں کہا کہ میں یہ کھانا کھاؤں تو حرام کھاؤں پھر وہی کھانا کھایا تو اس سے کچھ لازم نہیں ہوتا، کیونکہ پہلی صورت میں تو کھانے کو اس وقت اپنے پر حرام کیا جب کہ وہ موجود تھا۔ لیکن دوسری صورت میں اس کو کھانے سے پہلے حرام قرار نہیں دیا گیا۔ گویا اس کھانے کو حرام اس وقت قرار دیا جو اس وقت موجود ہی نہ تھا (یعنی جو کھانا موجود تھا اسکو تو حرام اسی وقت قرار دیا جاتا، جب کہ کھایا جاتا)۔

اسی طرح اگر کسی حرام شے کو اپنے لیے حرام کیا یا اس طور کہ یوں کہا کہ شراب پینا مجھ پر حرام ہے؛ اب اگر اس نے پی لی تو اس کا کفارہ بیہین دینا ہوگا بشرطیکہ قسم کھانے کی نیت کی ہو، لیکن اگر اس کا مقصد محض (حرمت شراب کی) اطلاع دینا تھا یا کچھ بھی ارادہ نہ تھا تو کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص کا مال مجھ پر حرام ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ ہر حلال شے، یا وہ شے جسے اللہ نے حلال کیا، یا مسلمانوں کو حلال ہے، وہ مجھ پر حرام ہے۔ اب اگر اس کی بیوی ہے تو اس کے متعلق قول مفتی بہ (یعنی جس پر فتویٰ ہے) یہ ہے کہ اس طرح کہنے سے اس کی بیوی پر ایک طلاق پڑ جائے گی۔ اگر کئی بیویاں ہوں تو ایک ہی طلاق سے سب بائند (یعنی نکاح سے خارج) ہو جائیں گی۔ اگر تین طلاقیں کی نیت کی تو تین طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اگر قسم کھانے کے وقت کوئی بیوی نہ ہو تو قسم پڑ جائے گی اور کھانے پینے کے ساتھ ہی قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ بیہین لازم ہوگا۔ بشرطیکہ یہ قسم آئندہ کے لیے ہو۔ اگر امر ماضی کے متعلق قسم ہو (یعنی یہ کہا ہو کہ میں نے ہر حلال کو حرام کر رکھا ہے) تو یہ قسم غوس (دانستہ کذب بیانی) ہوگی جب کہ قصد احموت بولنے ہی کا ارادہ ہو۔ اگر یہ ارادہ نہ تھا تو وہ قسم لغو ہوگی۔

مجملہ موجبات کفارہ کے یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا کروں تو اللہ سے پھروں؛ اگر یہ قسم توڑی تو کفارہ لازم ہوگا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ میں رسول سے یا قرآن سے یا کتاب اللہ سے یا کتاب اللہ کی کسی آیت سے یا تمام آیات قرآنی سے پھروں تو اس پر کفارہ حث (یعنی قسم ٹوٹنے والا کفارہ) لازم ہوگا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کتب اربعہ سادہ سے پھرنے کا ذکر کیا۔

اگر متعدد بار بری ہونے (پھرنے) کا لفظ استعمال کیا ہو تو جتنی بار کہا اتنی بار قسم ٹوٹی۔ چنانچہ اگر کہا کہ میں اللہ سے بری ہوں، رسول سے بری ہوں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر کیا تو دو حلف میں حائث قرار پائے گا۔ اگر اس پر اور اضافہ کیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں تو اس پر چار قسمیں عائد ہوں گی۔ اگر کہا کہ میں اسلام سے یا قبیلے سے یا روزہ ماہ رمضان سے یا نماز سے یا مسلمانوں سے بری ہوں تو یہ بھی قسم ہے؛ اس سے کفارہ لازم ہے۔ اور مجملہ موجبات کفارہ یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا کروں تو گواہ رہنا کہ میں عیسائی ہوں یا یہودی یا نصرانی ہوں، یا کافروں کے زمرہ میں ہوں یا کافر ہوں۔ اگر وہ کام کر لیا تو کفارہ لازم ہوگا بشرطیکہ وہ قسم کسی آئندہ کے کام کے متعلق ہو۔ لیکن اگر اس کا تعلق امر ماضی سے ہے اور اسے علم ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ امر واقعہ کے خلاف ہے تو یہ قسم غوس (دروغ ظنی) ہوگی اور قسم کھانے والا اگر اس بات کو قسم ہی خیال کرتا ہے تو صحیح یہ ہے کہ اسے اسلام سے مرتد (پھرنے والا) قرار نہ دیا جائے گا اور اگر اس کو یقین ہے کہ وہ اس (بات کے کہنے) یا ایسی شرط لگانے سے کافر ہوگا تو ایسے حلف سے مرتد (خارج از اسلام) ہو جائے گا کیونکہ گویا وہ

## کفارہ یمین ادا کرنے کا طریقہ

کفارہ یمین (قسم کا کفارہ) دس محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ان میں کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے؛ لہذا ان تینوں باتوں میں جس طرح جی چاہے کفارہ ادا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی بات نہ کر سکتا ہو تو اب تین روزے رکھ سکتا ہے۔ اور روزہ اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے جب کہ ان تین باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کر سکتا ہو۔ غرض کفارہ یمین میں اختیار اور ترتیب کو دخل ہے یعنی قسم کھانے والے کو اختیار ہے دس محتاجوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانے، یا غلام آزاد کرے، لیکن روزے کے بارے میں اختیار نہیں ہے (کہ جی چاہے تو روزہ رکھ کر کفارہ ادا کر دے)۔ اداے کفارہ (دیدہ دانستہ) کفر پر راضی ہے۔

منجملہ الفاظ قسم کے یہ کہنا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے روزے یہودی کے روزے ہوں۔ اس روزے سے مراد اگر عبادت ہو تو یہ قسم ہوگی لیکن اگر اس سے مراد ثواب ہو تو یہ قسم نہ ہوگی۔ اگر یوں کہا کہ میں نے ایسا کیا تو آسمان پر اللہ نہیں ہے، ایسا کہنے سے کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اسی طرح یہ کہنے سے بھی کہ میں اللہ کی شہادت دیتا ہوں (یعنی اقرار کرتا ہوں یا خدا شاہد ہے) یا یہ کہنا کہ میں اس کے فرشتوں کی شہادت دیتا ہوں (یعنی اقرار کرتا ہوں یا اس کے فرشتے شاہد ہیں) یا یوں کہا کہ مصطفیٰ ﷺ کی شفاعت سے محروم ہوں (کفارہ لازم نہ ہوگا)۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ ایسی قسم کھانے سے جو بہ شرائط قسم منعقد ہو جائے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ نیز یمین غموس (دانستہ دروغ بانی) یعنی قسم کھا کر یہ کہنے پر کہ ”فلاں شخص کے ذمہ میرا اتنا کچھ واجب الادا ہے“ اور بار بار جھوٹی قسمیں کھانے پر بھی (کفارہ لازم ہوتا ہے)۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر فلاں سے بات کروں تو اس قدر نذر دوں گا۔ ایسی قسم کو ”نذر اللجاج“ (یعنی نذر سخامت) کہتے ہیں۔ اس کی تھمیل آگے آ رہی ہے۔ ایسا کہنے کے بعد اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اس صورت میں تین رائیں ہیں: ایک رائے یہ ہے کہ اس شخص پر کفارہ لازم نہ ہوگا۔ دوسری یہ کہ جو نذر مانی ہے اسے پورا کرے۔ تیسرے یہ کہ اسے اختیار ہوگا، چاہے تو کفارہ یمین دے اور چاہے وہ بات پوری کرے جس کی نذر مانی تھی، اور یہی زیادہ ترین قیاس ہے۔ اگر کار خیر (عبادت) کے علاوہ کسی اور بات کی نذر مانی مثلاً یوں کہا کہ میں نذر مانتا ہوں کہ فلاں چیز کھاؤں گا یا یوں گا تو اس پر کفارہ یمین لازم ہوگا۔ اگر کہا کہ فلاں جگہ جاؤں تو مجھ پر کفارہ یمین یا کفارہ نذر لازم ہے تو اس جگہ جانے پر کفارہ یمین دینا ہوگا۔ اگر کہا کہ وہاں جاؤں تو مجھ پر نذر عائد ہوگی اور اس نذر کا تعین نہیں کیا تو اختیار ہے کہ کوئی خیر خیرات کر دے یا کفارہ یمین دے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ نے میرے مریض کو صحت دی تو میں منت اتاروں گا تو اس صورت میں اسے کوئی کار خیر یا خیرات کرنا ہوگی جس کو وہ خود یمین کرے گا، کیونکہ ثانی الذکر صورت نذر تبرؤ (یعنی کار خیر کے لیے نذر ماننے) کی ہے لہذا کفارہ دے دینا کسی حال میں کافی نہیں ہے۔ اگر کہا کہ مجھ پر قسم ہے تو یہ لغو بات ہے اس

کی ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک کی کیفیت اور اس کی شرائط کے متعلق مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اگر ایسا کروں تو میں یہودی ہوں یا اسلام سے خارج ہوں، یا اللہ یا قرآن یا رسول سے جدا ہوں یا اور کوئی ایسی ہی بات کہی تو اس سے قسم منعقد نہ ہوگی، بلکہ وہ انوبات ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اگر اس حلف سے غرض کسی کام سے اپنے تئیں دور رکھنا ہے، یا کچھ بھی مقصد پیش نظر نہیں ہے تو کافر نہ ہوگا، البتہ ایسا کہنا سخت گناہ ہے لہذا چاہیے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرے اور کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ۔ ہاں اگر دل میں اسی حال پر راضی رہنے کا ارادہ ہو تو ایسے شخص پر فوراً کفر عائد ہو جائے گا۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے متعلق چند شرائط کو ملحوظ رکھنا چاہیے:

پہلی شرط یہ ہے کہ دس محتاجوں میں سے ہر محتاج کو نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجور یا جو دیا جائے یا پھر ان کی قیمت دے دی جائے۔ گندم کا آٹا گندم کے دانوں کی مانند ہے؛ پس گندم کی بجائے نصف صاع گندم کا آٹا دینا جائز ہے۔ اسی طرح جو کا آٹا جو کے دانوں کے برابر ہے، لہذا اس کی بجائے ایک صاع جو کا آٹا دینا جائز ہے۔ لیکن ہر غذائی جنس جس کی صراحت شرع میں آئی ہے اس کے بدلے میں کوئی اور جنس جس کی صراحت نہ آئی ہو، نہیں دی جاسکتی چنانچہ اعلیٰ درجہ کی نصف صاع کھجور کا، گو اس کی قیمت ایک صاع گندم سے زیادہ ہو (گندم کے عوض میں) دینا جائز نہیں ہے۔

دو صاع ہو کہ نصف صاع اڑھائی قدر (پیمانے) کے برابر ہوتا ہے اور اباحت حاصل ہونا دے دینے کے برابر ہے بایں طور پر کہ دس مسکینوں کو صبح اور شام (دونوں وقت کا) کھانا کھلا دیا جائے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ (جنس کفارہ کی) پوری مقدار ایک ہی محتاج کو ایک ہی دن ایک ہی دفعہ یا دس دفعہ کر کے نہ دے دی جائے۔ پس ایک ہی شخص کو ہر گھنٹے کے بعد نصف صاع دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ہر روز نصف نصف صاع دے کر پوری مقدار (یا قیمت) دس دن میں دی گئی تو جائز ہے کیونکہ

ہر روز (خوراک کی) نئی ضرورت کے لاحق ہونے سے ایک مسکین کی حیثیت نئے محتاج کی سی ہے۔ اس طرح گویا دس مسکینوں کو غذا کی قیمت دی گئی۔

تیسری شرط یہ ہے کہ تمام دس کے دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو (دونوں وقت) صبح شام کا کھانا دیا جائے۔ پس اگر کسی ایک مسکین کو صبح کا کھانا کھلایا اور دوسرے کو شام کا کھانا کھلا دیا تو جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس طرح گویا دس آدمیوں کی غذا کو بیس افراد میں تقسیم کیا گیا۔ لہذا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ ایک شخص کی خوراک دو آدمیوں میں بانٹ دی جائے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ پہلے کسی کو دیا گیا اسے نظر انداز کر کے دوسروں کو پوری خوراک دی جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مسکین کو صبح کا کھانا کھلایا جائے اور شام کو کھانے کی قیمت دے دی جائے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر روز صبح اور شام کا کھانا دیا جائے۔ ایک دن صبح کا اور دوسرے دن شام کا کھانا کھلانا جائز نہیں

ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جائز ہے۔ چنانچہ اگر ماہ رمضان میں کفارہ دیا اور صبح کے کھانے کی بجائے آگلی شب کا کھانا دے دیا تو جائز ہے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ جو، یا کسی کی روٹی کے ساتھ سالن بھی دیا جائے تاکہ پیٹ بھر کر کھایا جاسکے۔ گیہوں کی روٹی میں یہ شرط نہیں ہے تاہم اس کے ساتھ سالن دینا مستحب ہے۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ ان دس مسکینوں میں کوئی دودھ چھڑایا ہوا بچہ نہ ہو اور یہ کہ کھانے سے پہلے ان میں سے کوئی شکم سیر نہ ہو۔

لباس دینے کے بارے میں بھی چند امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے: ایک یہ کہ وہ کپڑا اوسط درجے کے لوگوں کے مناسب ہو۔

دوسرے یہ کہ وہ مضبوط ہو، کہ تین ماہ سے زائد عرصے تک پہنا جاسکے۔ پرانا کپڑا ایسا یا کپڑا جو باریک ہو، اور جسے اتنے عرصے تک استعمال نہ کیا جاسکے، دینا جائز نہیں ہے۔

تیسرے یہ کہ (اس کپڑے سے) پورے بدن یا بیشتر حصہ بدن کو ڈھانپا جاسکے لہذا چونکہ قبض، چادر، تبا (دو پاٹ کا چوغہ) اور فلٹا ہوا تہبند جس کی بکلی ماری جاسکے دیا جاسکتا ہے۔ لیکن چڑی یا پاجامہ دینا بقول صحیح جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے کپڑوں کے ساتھ اوڑھنی ضروری ہے۔ اگر کسی محتاج کو ایسا کپڑا دیا جو بیشتر حصہ جسم کو نہ ڈھانپ سکے مثلاً پاجامہ، لیکن اس کی قیمت اتنی ہو جس میں ایک شخص کو کھانا کھلایا جاسکے یعنی نصف صاع گندم، یا ایک صاع کھجور کے برابر ہو تو وہ (کفارہ کے لیے) کافی ہے۔ ظاہر مسلک کی رو سے ایسا کپڑا دے کر کھانا کھلانے کی نیت کرنا شرط نہیں البتہ کفارہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت بہر حال شرط ہے۔

واضح ہو کہ اطعام بالتملیک (یعنی کھانے کا مالک بنا دینا) اور کپڑا پہنا دینا (ادائے کفارہ کے لیے) صحیح ہے۔ یہ تملیک سے پہلے اور تملیک کے بعد بھی جب تک کہ صدقہ کی چیز فقیر کے پاس موجود ہے، ہو سکتی ہے۔ لیکن اطعام بالا باحت (یعنی کھانے کو مباح کر دینا) بایں طور کہ مسکینوں کے سامنے کھانا ہو اور وہ اسے کھالیں، اس کے بعد کھلایا والا کفارہ کی نیت کرے تو جائز نہ ہوگا کیونکہ جو کھانا کفارہ کے طور پر کھلایا تھا وہ نیت کے وقت مسکین کے پاس موجود نہ تھا۔ اسی طرح غلام آزاد کرنے کے بعد کفارہ کی نیت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ پس اگر پہلے غلام کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد کفارہ کی نیت کی تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اور کفارہ کی چیز ایسے شخص کو دینا جسے زکوٰۃ ناجائز ہے درست نہیں ہے۔ اس حکم سے ذمی محتاج اشخاص مستثنیٰ ہیں۔ لہذا ان کو کفارہ کی چیز دی جاسکتی ہے تاہم مسلمان فقرا کو دینا مستحسن ہے، (کفارہ میں) غلام آزاد کرنے کی شرط یہ ہے کہ پورے غلام کو آزاد کیا جائے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص غلام کا مالک ہو اور کفارہ کی نیت ہو جیسا کہ ذکر ہوا۔ اس کے لیے اس غلام کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔

اب رہا روزوں سے کفارہ ادا کرنا، سو اس کے لیے تین روزے مسلسل رکھنے شرط ہیں۔ اگر عورت اثنائے صوم میں ناپاک ہو جائے تو اس کا کفارہ ٹوٹ جائے گا۔

واضح ہو کہ روزے کا کفارہ صرف اسی حال میں مناسب ہے جب کہ کوئی شخص سابقہ تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے کفارہ نہ دے سکتا ہو جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ اور یہ مجبوری اس وقت معتبر مانی جائے گی جب ادا کرنے کا وقت آئے نہ کہ اس وقت جب کہ قسم ٹوٹی ہو، چنانچہ اگر قسم ٹونے کے وقت کوئی شخص مالدار تھا لیکن بعد میں مال جاتا رہا تو اب وہ روزے رکھ کر کفارہ دے سکتا ہے، خواہ وہ پھر مالدار ہو جائے، اس کے وہی روزے کا فی ہوا جائیں گے۔ کیونکہ ادائے کفارہ کے وقت وہ عاجز تھا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ یہ عاجزی اس وقت تک رہنی چاہیے جب تک کہ کفارے کے روزے پورے نہ ہو جائیں، چنانچہ اگر دوسری طرح کفارہ دینے سے عاجز ہونے کے باعث کسی نے روزے رکھے اور وہی روزے رکھے تھے کہ تیسرا روزہ رکھنے سے پہلے وہ مالدار ہو گیا تو اب وہ روزے کفارے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ واضح ہو کہ وہ شخص جس کو پاس اتنا مال ہو کہ گزارے کے اخراجات نکال کر کفارہ دے سکے اس کو صاحب مقدر قرار دیا جائے گا۔ گزارے کا مطلب یہ ہے کہ رہنے کے لیے گھر ہو، پہننے اور تن ڈھانپنے کے لیے لباس ہو اور اس دن کی خوراک ہو۔ اگر کسی کے پاس مال ہو اور جتنا مال ہے اتنا ہی قرضہ واجب الادا ہے تو اب اگر اس نے کفارہ دینے سے پہلے قرضہ چکا دیا تو روزے رکھے؛ اگر قرض ادانہیں کیا تو اس صورت میں کہا گیا ہے کہ مال سے کفارہ ادا کرے اور یہی کہا گیا کہ روزوں سے کفارہ دے سکتا ہے۔ خاوند کو یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کو (جو مال سے کفارہ ادانہیں کر سکتی روزے رکھ کر کفارہ دینے سے باز رکھے۔)

مالکیہ کہتے ہیں کہ (کفارہ میں) کھانا کھلانے کے لیے چند شرائط کو ملحوظ رکھنا چاہیے: اول یہ کہ محتاج اور فقیر کو ایک مد (اناج) کا مالک بنادے اور مد اوسط درجے کے لپ (دونوں ہاتھ بھر کر) کی مقدار ہوتا ہے جس میں دونوں ہاتھوں کو نہ بالکل کھلا رکھا گیا ہو اور نہ بالکل بند رکھا گیا ہو۔ از روئے پیمانہ تین مصری قدح کے برابر ہوتا ہے جیسا کہ کفارہ صیام میں ذکر کیا گیا۔ اور یہ شرط ہے کہ کھانا ان اجناس کی اقسام میں سے ہو جو صدقہ فطر میں دی جاسکتی ہیں۔ یہ اجناس نو قسم کی ہیں: گندم، جو، سلت (چھلے ہوئے جو)، خشک انگور (منقی)، باجرا، کئی، جوار، چاول اور پیاز۔ یعنی خشک دودھ جو مکھن سے خالی ہو۔

جو لوگ شہر میں نہیں رہتے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ایک مد سے زیادہ دیا کریں، یہ شہر والوں کے لیے مستحب نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے پاس مال کم ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ (کفارہ طعام) میں (مساکین) کو دو رطل بغدادی جو مصری رطل سے وزن میں کچھ کم ہوتا ہے روٹی دے دی جائے۔

کفارے میں بقول راجح بغیر سائل کے روٹی دینا کافی ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ سائل بھی ساتھ دیا جائے۔ یاد رہے کہ کھجور اور سبزی بھی سائل میں داخل ہیں۔

یہ بھی جائز ہے کہ مساکین کو دن میں دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے یا پھر دو وقت صبح کا اور دو وقت شام کا کھانا دیا جائے خواہ دو بار مسلسل ہو یا نہ ہو اور ان میں فاصلہ زیادہ ہو یا زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور خواہ دسوں مساکین کو اکٹھا کھلائیں یا متفرق طور پر، اور خواہ سب کی خوراک یکساں ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ان سب کی خوراک کا تقریباً یکساں ہونا شرط ہے۔



دوسری شرط یہ ہے کہ جن فقیروں کو کھانا دیا جا رہا ہے وہ آزاد اور مسلمان ہوں، اور ان کا نفقہ کفارہ دینے والے پر واجب نہ ہو؛ چنانچہ یہ جائز نہیں ہے کہ خاندان اپنی بیوی کو، یا کوئی شخص اپنے محتاج بیٹے کو کفارہ کی چیز دے۔ ہاں یہ جائز ہے کہ بیوی اپنے خاندان کو یا اپنے محتاج بیٹے کو کفارہ کی چیز دے کیونکہ اس پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو بار بار نہ دیا جائے، لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کو دس (اناج) دس دنوں میں دے دیا جائے، جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں۔ لباس کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ کم نہ کیا جائے بلکہ ضروری ہے کہ ہر فقیر کو پورا پورا حصہ دیا جائے۔ چنانچہ یہ جائز نہیں ہے کہ بیس مسکینوں کو دس مد بحساب فی کس نصف مد دے دیا جائے۔ لہذا چاہیے کہ ان میں سے دس مسکینوں کو مزید نصف نصف مد دے کر کمی کو پورا کر دیا جائے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ کفارہ دو یا زیادہ اقسام کو ملا کر نہ دیا جائے۔ پس یہ جائز نہیں ہے کہ کفارہ کی چیز میں کچھ کھانا ہو اور کچھ لباس ہو، چنانچہ پانچ مسکینوں کو کھانا اور پانچ کو لباس دینے سے ادا نہ ہوگا۔ سواں کے کران میں سے پانچ کے کفارہ کو باطل قرار دے دیا جائے۔ اگر لباس کو باطل قرار دیا تو مزید پانچ آدمیوں کو کھانا دیا جائے، یا اس کے برعکس۔ ہاں ایک ہی جنس کی چیزوں کو اس طرح دہرایا جاسکتا ہے کہ کچھ کم (پیمانے) کے حساب سے اور کچھ کو، رطل (وزن) کے اعتبار سے دیا جائے۔ لیکن چیز ایک ہی ہونی چاہیے۔ اور دہرا کر دیے ہوئے کفارہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ اسی وقت مقدار کو پورا کیا جائے جب کہ وہ فقیر کے پاس موجود ہو، بلکہ اسے پورا کیا جاسکتا ہے اگرچہ وہ فقیر کے ہاتھ سے جا چکی ہو۔ یہی حکم مکرر دیئے جانے کا ہے۔ یعنی دس آدمیوں سے کم کو دیا گیا ہو (تو ان میں سے بعض کو دو بارہ دے کر کفارہ پورا کیا جاسکتا ہے)۔ اس کی کمی کو جس آدمیوں میں سے زیادہ میں تقسیم کرنے سے پیدا ہوئی پورا کرنے کے لیے بعض اصحاب نے یہ شرط لگائی ہے کہ فقیر کو جو کچھ مل چکا ہے اور وہ اس کے پاس موجود ہو (تب ہی کمی کو پورا کیا جاسکتا ہے) لیکن قول راجح یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔

کفارہ میں لباس دینے کی شرط یہ ہے کہ اگر فقیر مرد ہے تو اتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ اس کے بدن کو ڈھانپ لے یا تہیند ایسا ہو کہ جس میں نماز پڑھی جاسکے، لہذا انگیزی دینا یا ایسا تہیند دینا جس میں نماز نہ ہو سکتی ہو، جائز نہیں ہے۔ اگر عورت ہو تو اسے کرتا اور دو پینڈیا دیا جائے۔ کپڑے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اہل شہر کے متوسط طبقہ کے لباس جیسا ہو، بلکہ اگر اوساط الناس کے لباس سے کم حیثیت کا ہو تب بھی کافی ہے۔ لیکن کھانے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کھانا اہل شہر کی غذا کے مطابق ہو؛ مسکین کی خوراک کالجا نہیں کیا جائے گا۔ اگر چھوٹی عمر والے کو لباس دینے کا ارادہ کیا تو بقول معتد اتنا دینا چاہیے جو بڑے آدمی کو دیا جاتا۔ اسی طرح اگر کم عمر والے کو کھانا کھانا ہوتا ہے بھی اتنا دینا چاہیے جتنا بڑی عمر والے کو دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کی خوراک دودھ ہے تب بھی ضروری ہے کہ اسے بمقدار ایک مد کے یا دو رطل وزن کی روٹی کفارہ دیا جائے۔ یہی قول معتبر ہے۔ غلام آزاد کرنے کی صورت میں لازم ہے کہ وہ مسلمان، صحیح سالم اور بے عیب ہو۔ اگر کوئی شخص ان تین باتوں یعنی کھانا کھانے، کپڑا دینے یا غلام آزاد کرنے سے عاجز ہو کر اس کے پاس اتنا کچھ نہ ہو کہ مسکین پر خرچ کر سکے تو اسے چاہیے کہ تین روزے رکھے۔ ان روزوں کا سلسل رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ (کفارہ میں) کھانا کھلانے کے لیے تین امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے: اول یہ کہ ہر مسکین کو ایک ایک مد غذائی جنس دی جائے۔ یہ مقدار وزن میں ایک رطل اور ایک تہائی یا نصف مصری قدح (پيالہ) اور کھیلہ (ایک مصری پیانہ) کے آٹھویں حصہ کے برابر ہوتا ہے۔ معیاری رطل کا وزن ۳/۸ ۱۲۸ درہم کے برابر ہوتا ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کھانا اس شہر میں عام غذا کے طور پر کام آتا ہو جہاں پر حلف یمین اٹھانے والے کی رہائش ہے۔ خواہ وہ خود کفارہ دے یا اس کی جانب سے کوئی اور شخص کفارہ ادا کر رہا ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص کسی کی بجائے کفارہ ادا کر رہا ہو تو اسے اپنے شہر کی غذائی اجناس میں ادا کرنا چاہیے۔ پس کھجور اور پنیر یعنی خشک دودھ جس کا مکھن نکال لیا گیا ہو، اگر اس شہر کے بیشتر باشندوں کی غذا، جیسا کہ صدقہ فطر کے بیان میں بتایا گیا ہے نہ ہو، تو اسے کفارے میں دینا جائز نہیں ہے۔

اشیاء کفارہ کی ترتیب از روے فضیلت یوں ہے: پہلے گندم، پھر بھوسی نکالا ہوا جو، یعنی شعیر نبوی۔ اس کے بعد (عام) جو، پھر کی، پھر چاول پھر چنے، پھر مسور، پھر لوہیا، پھر کھجور، پھر خشک انگور یا نخیل (یا مٹقی) پھر پنیر، پھر دہی، پھر دودھ اگر شہر کے بیشتر باشندے صدقہ فطر کی غذاؤں کے علاوہ کسی اور شے مثلاً گوشت کے عادی ہوں تو کفارے میں اس کو دینا جائز نہیں ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ تمام مسکین میں سے ہر ایک کو پورا ایک مد دیا جائے، لہذا اگر دس مد کی مقدار گیارہ مسکینوں کو دیا گیا تو کفارہ پورا نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر دس مد پانچ اشخاص کو دیا تب بھی پورا نہ ہوگا۔ اگر پانچ مسکین کو کھانا دیا اور پانچ کو کپڑا یا تو کفارہ کے لیے کافی نہیں ہے۔

کپڑے میں کفارہ دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ایسی شے ہو جسے لباس کہا جائے اور جو بالعموم پہننے کے کام میں آتا ہو۔ مثلاً قمیض یا عمامہ یا خمار (اوڑھنی) یا کساء (دو تہی) یا نوٹہ (انگٹو جھا)۔ پس اگر دس مسکینوں کا ارادہ کیا اور دس میں تقسیم کر دیا تو کافی ہے۔ اور موزہ اور دستانہ (جو ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے) اور جوتی اور پنکا اور ٹوپلی جس سے سر بیچ کی طرح سر کو ڈھکا جاتا ہے، کفارہ میں دینا کافی نہیں ہے۔

نیز یہ بھی شرط ہے کہ کپڑا مضبوط ہو جسے استعمال کیا جاسکے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کپڑا نیا ہی ہو، بلکہ جائز ہے کہ وہ لباس پہنا ہوا ہو: خواہ دھلا ہوا ہو لیکن پھٹا ہوا نہ ہو۔

غلام آزاد کر کے کفارہ دینے کی شرط یہ ہے کہ جسے آزاد کیا جائے وہ مسلمان ہو اور اس میں ایسا کوئی عیب نہ ہو جو کام کرنے یا کمانے میں خلل انداز ہوتا ہو۔ اب اگر کوئی شخص ان تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے بھی کفارہ دینے میں عاجز ہو کر اس کے پاس اتنا کچھ نہ ہو کہ اس کی اور اس کے زیر کفالت افراد کے بیشتر حصہ عمر کی ضروریات سے پس انداز ہو سکے، گو مالک نصاب ہو، تو اس صورت میں روزہ رکھ کر کفارہ دے سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ تین دن روزہ رکھے جس میں کفارہ کی نیت شرط ہے اور بقول اظہر ان روزوں کا مسلسل رکھنا شرط نہیں ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ کفارہ کے لیے کھانا کھلانے میں شرط یہ ہے کہ دس مسلمان اور آزاد مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے خواہ یہ چھوٹی عمر کے ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک مد دیے دیے جائے۔ اس کی مقدار ایک رطل عراقی پورا اور ایک تہائی رطل

## کفارہ یحیٰمین کے ادا کرنے کا وقت

’کفارہ یحیٰمین‘ قسم توڑنے سے پہلے اور بعد میں بھی دیا جاسکتا ہے۔ اس کے متعلقہ مسائل از روئے مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

کے برابر ہوتی ہے۔ عراقی رطل ایک سواٹھائیس درہم کا ہوتا ہے یا پھر نصف صاع کھجور یا جو یا نخی (انگور خشک) یا بنیر یعنی شیر جمایا ہو دیا جائے۔ نصف صاع مصری پیمانہ سے ایک قدح (پيالہ) کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ انھیں روٹی یا غلہ خراب یعنی کرم خوردہ، پرانے یا گیلے دانے دیے جائیں۔ اور یہ شرط بھی ہے کہ ان مسکینوں میں کوئی ایسا نہ ہو جس کی کفالت کفارہ دینے والے کے ذمہ واجب ہو، مثلاً بیوی ہو یا بہن، جس کا کوئی خاندان وغیرہ نہ ہو، یا اس کی اصل یا شاخ میں ہو (یعنی باپ، دادا، پڑاوا، وغیرہ یا بیٹا، پوتا، پڑپوتا وغیرہ ہو)۔ اس کی تفصیل کفارہ صوم کے بیان میں آچکی ہے۔

کفارے میں کپڑا دینے کی شرط یہ ہے کہ وہ اتنا ہو کہ بدن کے اس قدر حصے کو ڈھک لے جس کا ڈھلکانا نماز میں شرط ہے۔ مرد کو ایک لباس دیا جائے۔

خواہ پرانا ہو لیکن کمزور نہ ہو۔ اگر کپڑا پھٹ گیا اور بوسیدہ ہو گیا ہو تو وہ کفارے کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ یا ایک قمیض (لبا کرتا) دیا جائے جو ایسا ہو کہ اس میں فریضہ نماز ادا کیا جاسکے۔ اس کے لیے سز عورت کی خاطر کچھ اور اضافہ ہونا چاہیے۔ محض ایک انگو چھہ کا دینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں فرض نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ ہاں پا جامہ دینا جائز ہے۔ عورت کو ایک قمیض تن ڈھانکنے کے لیے اور ایک اودھنی دی جائے کہ اس میں نماز پڑھی جاسکے۔ لہذا اگر ایک ہی کپڑا ایسا دیا گیا جس سے وہ اپنے بدن اور سر کو ڈھانپ سکے تو جائز ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ کفارہ میں ایک ہی قمیض کی اشیاء دی جائیں، لہذا بعض مساکین کو گندم اور بعض کو کھجور دے دی جائے تو جائز ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ بعض کو کھانا اور بعض کو کپڑا دیا جائے۔

غلام (برہ) آزاد کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اس میں عیب نہ ہو۔

اگر کھانا کھلانے، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے سے معذوری ہو تو تین مسلسل روزے رکھ کر کفارہ دے، بشرطیکہ اس دوران کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہو جو مسلسل روزے رکھنے میں مانع ہو، مثلاً ماہواری کا آجانا۔

روزے کے علاوہ کفارہ کسی اور طرح سے دینا اس حال میں واجب ہے جب کہ اس جیسی حیثیت کے اشخاص کی بنیادی ضروریات مثلاً رہنے کے لیے گھر، سواری کے لیے جانور اور خدمت ناگزیر کے لیے خادم کے مصارف سے زیادہ ہو۔ اگر اس کے پاس ایسی شے ہو کہ اس کو کفارے میں لگا دے تو اسے کاروبار مثلاً تجارت میں مشکل ہو یا سامان خانہ ہو جس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے یا عورت کے زیور وغیرہ ہوں تو (کفارہ کے لیے) ان میں سے کسی چیز کو فروخت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھ کر کفارہ دینا چاہیے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قسم کے ٹوٹنے (حائض ہونے سے) پہلے کفارہ یحیٰمین دینا مطلقاً صحیح نہیں ہے، خواہ یہ کفارہ روزہ رکھ کر یا باقی تین طریقوں میں سے یعنی کھانا یا کپڑا دے کر یا غلام آزاد کر کے دیا جائے، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک کفارہ واجب

ہونے کا موجب قسم کا ٹوٹنا ہے اور موجب سے پہلے امر واجب کا انجام دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے قسم ٹوٹنے (حادث ہونے) سے پہلے کفارہ دیا اور محتاجوں کو (صدقہ) دیا چا چکا ہے تو اب اسے واپس لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کام گویا کارِ ثواب سمجھ کر کیا گیا اور اس کا کفارہ سے تعلق نہیں ہے۔ چونکہ فقیر کو بخشش کرنے کے بعد تقرب اور ثواب حاصل ہو چکا ہے تو اب یہ نہ چاہیے کہ دیے ہوئے صدقہ کو واپس لے کر اسے ضائع کر دیا جائے۔

کفارہ حادث ہونے کے ساتھ ہی واجب ہو جاتا ہے، اس کے دینے میں تاخیر کرنا گناہ ہے اور موت کے بعد بھی یہ اس کے ذمہ واجب رہتا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ حادث ہونے سے پہلے کفارہ دینا درست ہے خواہ اس کا حادث ہونا نذرِ بئیم کی حلف کا ہو یا قسم یا کفارہ کا یا اللہ کا نام لیا گیا ہو اور خواہ (حلف کے) الفاظ ”بُرُکے ہوں یا ”حُث“ کے (یعنی حلف منفی ہو یا حلف مثبت ہو) جو تفصیل سابقہ) لیکن اگر الفاظ حلف برکے ہوں تو امام مالکؒ کے نزدیک زیادہ بہتر یہی ہے کہ قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ نہ دیا جائے، اگرچہ پہلے دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر الفاظ حُث کے ہوں جس میں کسی مدت کا تعین ہو تو مستحب یہی ہے کہ اس مدت کے گزرنے سے پہلے کفارہ نہ دیا جائے۔

واضح ہو کہ بظاہر حادث ہونے کے ساتھ ہی فوراً کفارہ دینا واجب ہے، لہذا حادث ہونا کفارہ واجب ہونے کی شرط ہے اور بئیم (حلف) اس کا سبب ہے اور جب کفارہ کا سبب (یعنی بئیم) اس شرط (حُث) پر مقدم ہو تو اس سبب کی بنا پر (کفارہ کا) حکم لگایا جاسکتا ہے لیکن سبب سے پہلے (یعنی حلف سے پہلے ہی) کفارہ ادا کرنا بالاقانون جائز ہے اور کفارہ ان شرائط کے ساتھ واجب الادا ہوتا ہے جن کا ذکر کیا گیا۔ ان شرائط میں مجبور نہ ہونا بھی ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ کفارہ بئیم (قسم) کے دو سبب ہوتے ہیں: ایک بئیم (قسم) دوسرے ”حُث“ (قسم کا ٹوٹنا)۔ ان دونوں اسباب کے پورا ہونے یعنی بئیم کے ٹوٹنے سے پہلے کفارہ دینا۔ بشرطیکہ روزہ رکھ کر نہ ہو جائز ہے۔ لیکن قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ کا روزہ رکھ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بدنی عبادت ہے لہذا واجب ہونے سے پہلے اس کا ادا کر لینا بغیر کسی خاص ضرورت کے جائز نہیں ہے جیسے ماہِ رمضان کے روزے کے رمضان سے پہلے جب کہ وہ واجب ہوتے ہیں ادا نہیں کیے جاسکتے۔ ہاں عبادتِ بدنیہ کا (واجب ہونے سے) پہلے کسی خاص ضرورت سے ادا کرنا جائز ہے جیسے وہ دو نمازیں جو بصورتِ تقدیم جمع کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اسے شے کا کفارہ جس کا ایک ہی سبب ہو جیسے رمضان میں مباشرت کر لینا، ایسی صورت ہو تو واجب ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کفارہ بئیم پہلے دے دیا اور قسم نہیں ٹوٹی تو کفارہ دینے والے کو حق ہے کہ کفارہ سے میں دی ہوئی شے واپس لے لے، بشرطیکہ واپسی کی شرط ہو یا اس مسکین کو علم ہو کہ یہ کفارہ تعمیلی ہے (یعنی جو وقت سے پہلے ہی ادا کیا گیا)۔ اگر ایسا نہ ہو تو واپس لینا جائز نہیں ہے۔ اور قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہے خواہ (وہ قسم ٹوٹنے والا عمل) فعلِ حرام ہی ہو مثلاً وہ قسم امر واجب کو ترک کرنے یا فعلِ حرام کے ارتکاب سے ٹوٹی ہو۔

حاتبہ کہتے ہیں کہ کفارہ بئیم اور کفارہ نذرِ حادث ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے اور حلف کرنے والے کو اجازت

## متعدد قسموں کی صورت میں متعدد کفاروں کا بیان

اگر چند بار قسم کھائی جائے تو کفارہ بھی چند بار دینا ہوگا۔ اس کے متعلق مسالک مختلف کی تفصیل ذیلی

حاشیہ میں ملاحظہ ہو۔<sup>(۱)</sup>

ہے کہ حانث ہونے سے پہلے ہی کفارہ دے دے۔ ایسی صورت میں اس شخص کو حانث ہونے کے بعد کفارہ دینے والا اور یمن کی پابندی کو قبل از وقت اٹھا دینے والا قرار دیا جائے گا، کیونکہ کفارے کا سبب یمن ہے اور کفارے کو واجب کرنے والی شرط حانث ہونا ہے لہذا حانث ہونے سے پہلے کفارہ صحیح ہے۔ ہاں یمن سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں ہے کیونکہ کسی شے کو اس کے سبب پر مقدم نہیں کیا جاسکتا؛ البتہ حث (قسم نونے) سے پہلے کفارہ دینا درست ہے اگرچہ قسم توڑنے والا فعل حرام ہو، مثلاً کوئی شخص حلف اٹھائے کہ شراب نہیں پیوں گا۔ واضح ہو کہ کفارہ خواہ روزہ رکھ کر ہو یا کسی اور طرح سے اگر پہلے سے ادا کر دیا جائے تو جائز ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں دو قول ہیں:

اول یہ کہ جتنی بار قسم کھائی اتنی ہی بار کفارہ ادا کیا جائے، خواہ وہ قسم ایک ہی جگہ پر کھائی ہو یا متعدد جگہوں پر۔ اگر وہ کہے کہ دوسری قسم بھی وہی ہے جو پہلے کھائی تھی تو اس کا یہ کہنا تسلیم نہ کیا جائے گا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ متعدد کفارے عائد نہ ہوں گے، لہذا اگر متعدد قسمیں ہوں تو وہ سب مل کر ایک ہو جائیں گی اور ایک ہی بار کفارہ ادا کرنے سے تمام قسموں کے کفارے ادا ہو جائیں گے۔ امام محمد کا بھی یہی قول ہے اور اسی کو ابوحنیفہ نے اختیار کیا ہے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر متعدد بار قسمیں کھائی ہیں تو اس کی صورت یا تو یہ ہوگی کہ دوسری قسم کا کفارہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پہلی قسم کا کفارہ یا پھر ایسا نہ ہوگا؛ اگر ویسا ہی ہو مثلاً کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی قسم میں نہیں پیوں گا۔ اللہ کی قسم میں نہیں پیوں گا تو ان سب کا کفارہ ایک ہی بار ہوگا، کیونکہ ان میں سے ہر قسم کا کفارہ ایک ہی جیسا ہے تو سب کا مل کر ایک ہی کفارہ ہوگا۔ قطع نظر اس کے تمام قسم توڑی یا کوئی توڑی اور کوئی باقی رکھی۔ اسی طرح وہ صورت ہے کسی نذر کے لیے حلف اٹھائی اور وہی قسم دو تین بار اٹھائی تو ان سب کا کفارہ اٹھا ہو کر ایک ہی ہوگا، کیونکہ سب کے کفارے یکساں ہیں۔ لیکن اگر ان کے کفارے مختلف ہیں مثلاً اللہ کی قسم کھائی اور ظہار کی قسم کھائی تو کفارے بھی متعدد ہوں گے، کیونکہ دونوں کے کفارے مختلف ہیں (یعنی ایک کفارہ یمن ہوگا اور دوسرا کفارہ ظہار) لہذا ان دونوں میں تداخل نہیں ہو سکتا۔

اگر کسی نے ایک قسم بار بار کھائی جس کا موجب بھی ایک ہے اور وہ کام ایک ہے جس کی قسم کھائی ہے، مثلاً یہ کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، قسم خدا کی نہیں کھاؤں گا، قسم خدا کی نہیں کھاؤں گا؛ تو اس کا ایک ہی کفارہ ہوگا کیونکہ اس کا موجب ایک ہے لہذا بار بار کی قسم ظاہر ہے کہ تاکید کے لیے ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ چند امور ہیں جن سے کئی کفارے لازم ہوتے ہیں:

اول یہ کہ قسم کھانے کے وقت ہی بار بار قسم توڑنے کا تصور ذہن میں ہو، مثلاً یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں زید سے بات نہ کروں گا اور دل میں یہ خیال ہو کہ جب کبھی بات کروں گا ہر بار میری قسم ٹوٹے گی۔ ایسی صورت میں جس بات کی قسم کھائی ہے وہ کام جتنی بار بھی کرے گا اتنی ہی بار کفارہ دینا ہوگا۔

دوسرے یہ کہ قسم کے الفاظ ایسے ہوں جو بالعموم مدعا کے اعتبار سے، نہ کہ الفاظ کی ساخت کے اعتبار سے بار بار قسم توڑنے کا مفہوم رکھتے ہوں، مثلاً کسی شخص نے درتھیں پڑھی اور نہ اس کے ترک کرنے پر سختی کی گئی تو اس نے قسم کھائی کہ اسے ترک نہ کروں گا۔ ایسی صورت میں جب کبھی وہ وتر کو ترک کرے گا کفارہ لازم ہوگا، کیونکہ اس طرح کہنے سے بالعموم یہی سمجھا جائے گا کہ وہ شخص نہ تو بالکل ترک کرے گا اور نہ ایک بار بھی ترک کرے گا، لہذا گویا اس نے یوں کہا کہ جب کبھی وتر ترک کروں مجھ پر کفارہ لازم ہوگا۔

تیسرے یہ کہ کسی ایک بات کے لیے بار بار قسم کھائی جائے، مثلاً یوں کہا کہ واللہ میں اندر نہ آؤں گا، واللہ اندر نہ آؤں گا، واللہ اندر نہ آؤں گا۔ اور دل میں بھی یہی خیال ہے کہ جب اندر آؤں گا تو سب کفارے واجب ہوں گے، تو اب اگر اندر آیا تو قسم کے مطابق تین کفارے لازم ہوں گے۔ لیکن اگر بار بار قسم کھانے کا مقصد ایک ہی بات کی محض تاکید تھی؛ کئی کفاروں کا خیال نہ تھا تو متعدد کفارے عائد نہ ہوں گے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر (اس نکرار سے) مقصد قسم کی تجدید تھی تو اس صورت میں اختلاف ہے اور مشہور قول یہ ہے کہ اس سے متعدد کفارے عائد نہ ہوں گے، خواہ قسم ایک ہی مجلس میں کھائی ہو یا متعدد مجلسوں میں کھائی ہو۔ اسی طرح اگر متعدد باتوں کی قسم کھائی، مثلاً کہا کہ قسم اللہ کی میں اندر نہ آؤں گا اور (فلاں کپڑا) نہیں پہنوں گا۔ اب اگر دل میں یہ خیال تھا کہ اس سے متعدد کفارے ہوں گے تو متعدد کفارے لازم ہوں گے۔ اور اگر مقصد محض تجدید قسم تھا تو اس میں بھی اسی طرح کا اختلاف ہے اور مشہور قول یہ ہے کہ کئی کفارے عائد نہ ہوں گے۔ اور اس طرح کی قسم سے تاکید نہیں سمجھی جاسکتی کیونکہ تاکید تو جب ہوتی جب ایک ہی بات کی بار بار قسم کھائی جاتی۔

چوتھے یہ کہ ایسے الفاظ میں قسم کھائی کہ وہ جمع کی صورت میں بار بار عمل کرنے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً یوں کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھ پر قسمیں اور کفارے عائد ہوں۔ ایسا کہنے سے جمع کی کم سے کم تعداد یعنی تین کفارے لازم ہوں گے، بشرطیکہ اس سے زیادہ کفاروں کی نیت نہ ہو۔ اگر یہ کہہ دیا کہ مجھ پر دس کفارے ہوں گے تو دس ہی لازم ہوں گے۔

پانچویں یہ کہ جن الفاظ کے ساتھ قسم کھائی ہے وہ الفاظ اپنی ساخت کے اعتبار سے نکرار پر دلالت کرتے ہوں، مثلاً الفاظ کلما یا مہما (یعنی جب کبھی یا جب کبھی) میں ایسا کروں مجھے قسم لگے یا کفارہ واجب ہوگا۔ ایسی صورت میں جتنی بار وہ کام کیا جائے اتنی ہی بار کفارہ لازم ہوگا کیونکہ جب کبھی یا جب جب کے الفاظ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بار بار کے عمل پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر یوں کہا کہ جب کبھی میں ایسا کروں گا تو اس صورت میں نکرار عائد نہ ہوگی، بلکہ پہلی بار وہ کام کرتے ہی قسم ختم ہو جائے گی۔ یہی قول راجح ہے اگر کسی نے کہا کہ قرآن، تورات اور انجیل کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا

ان اصول کا بیان جن کا لحاظ قسم کے باب میں ضروری ہے

چند بنیادی اصول ہیں جن کو 'قسم بر یا قسم حنث'، (یعنی مثبت اور منفی قسموں) کے بارے میں فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ان امور میں نیت، عرف اور لفظ کے لغوی یا شرعی معنی کا خیال ان اسباب کو پیش نظر رکھنا جن کی وجہ سے قسم کھائی گئی، شامل ہیں، ان تمام امور کی بابت مسالک فقہیہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

اور وہی کام کیا تو کفارہ کی تکرار عائد نہ ہوگی۔ اور اس طرح کہنے سے بھی کفارہ کی تکرار نہ ہوگی کہ اللہ کی قسم میں اس شخص سے نہ کل بولوں گا اور نہ کل کے بعد پھر دوبارہ قسم کھائی کہ میں کل اس سے نہیں بولوں گا اور اگلے روز اس سے بات کر لی تو اس پر صرف ایک کفارہ واجب ہوگا کیونکہ دوسری قسم کا تعلق پہلی قسم کے ایک جزو سے ہے۔ یعنی پہلی قسم میں دو باتیں ہیں: کل اور کل کے بعد اور دوسری قسم صرف کل کے لیے ہے۔ لہذا اس کا پہلی قسم کے ایک جزو سے تعلق ہے۔ اس کے برعکس اگر قسم کھائی کہ میں کل فلاں سے بات نہیں کروں گا اس کے بعد پھر قسم کھائی کہ نہ کل اور نہ کل کے بعد اس سے بات کروں گا اور اگلے روز بات کر لی تو اسے دو کفارے دینے ہوں گے کیونکہ دوسری قسم اس بات کا جزو نہیں ہے جس کی قسم پہلی بار کھائی ہے۔ اگر کسی نے اس کے بعد بھی بات کی تو دو کفاروں سے زیادہ لازم نہ ہوں گے۔ لیکن اگر اگلے روز بات نہ کی بلکہ اس کے بعد بات کی تو صرف ایک کفارہ واجب ہوگا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ یمنی قسام، چاروں قسموں اور نموس کے قسم کی قسمیں متعدد بار کھائی جائیں تو متعدد کفارے عائد ہوں گے۔ ایسی قسم سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر کہے کہ فلاں شخص پر اس کا اتنا کچھ واجب ہے اور یہ حلف کئی بار اٹھائے (تو اتنی ہی بار کفارہ دے)۔

اگر کوئی کہے کہ جب بھی میں آپ کے پاس آؤں گا سلام کروں گا؛ اب اگر آکر ہر بار سلام نہ کیا تو حانث ہو جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔ اگر کہا کہ قسم خدا کی اس گھر میں نہیں جاؤں گا اور یہ قسم کئی بار کھائی تو کفارہ صرف ایک بار دینا ہوگا؛ اگر چہ کئی بار دیر سے گھر میں داخل ہوا ہو۔ ہاں اگر پہلی بار کفارہ دے دیا ہے (تو اب دوبارہ داخل ہونے پر پھر کفارہ دینا ہوگا)۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ان امور کو ملحوظ رکھنے کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ان میں پہلی بات عرف (یعنی مفہوم معروف ہے) اور یہ ان کے نزدیک عام اصول ہے جس پر تمام قسموں کی بنیاد ہے، لہذا دوسرے تمام اصول مذکورہ پر اس کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ قسم میں جس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، دیکھنا چاہیے کہ اس کا عام مفہوم جو معروف ہے وہ کیا ہے، خواہ وہ مفہوم خاص طبقہ میں معروف ہو یا عام لوگوں میں۔ اس سے قطع نظر کہ اس لفظ کے لغوی یا شرعی معنی کیا ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ خدا کی قسم میں سر (سری) نہیں

کھاؤں گا تو اگر اس نے وہ سر کھالیا جو بیھڑ، بکری یا گائے وغیرہ کا بازروں میں فروخت ہوتا ہے تو حائض ہو جائے گا۔ اس لفظ کے وہی معنی مراد ہوں گے جو عوام لفظ سری سے جو کھائی جاتی ہے سمجھتے ہیں۔ پس اگر کسی پرندے مثلاً بٹخ یا مرغابی کی سری کھائی یا چڑیا کا سر کھایا اور یا مچھلی کا سر کھایا، بشرطیکہ بالعموم بازروں میں اسے سر کے نام سے نہ بیچا جاتا ہو تو وہ شخص حائض نہ ہوگا۔ حالانکہ لفظ سراں پر بھی بولا جاسکتا ہے اور عام ہے لیکن اس لغوی معنی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ وہی معروف معنی مراد لیے جائیں گے جیسا کہ بتایا گیا

اسی طرح اگر کہا کہ قسم خدا کی میں وتد (میخ) پر نہیں چڑھوں گا۔ اگر وہ شخص پہاڑ پر چڑھ گیا تو حائض نہ ہوگا۔ اگرچہ قرآن میں پہاڑ کو وتد (میخ) کہا گیا ہے لیکن وتد کے معنی معروف پہاڑ کے نہیں ہیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ (قسم میں) ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے اس کے مقصود معنی معروف سمجھے جاسکیں۔ اگر کوئی معروف مفہوم عبارت سے سمجھا جائے بغیر اس کے کہ لفظ اس کی تائید کرتا ہو تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ قسم خدا کی میں اس دروازے سے باہر نہیں آؤں گا“ اب اگر وہ شخص دروازے سے تو نکلا نہیں بلکہ چھت کے اوپر سے آ گیا تو وہ حائض نہ ہوگا؛ اگرچہ بالعموم اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں آئے گا خواہ دروازے سے باہر آئے یا چھت کے اوپر سے۔ لیکن عبارت میں ایسا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہو اس معنی معروف کو ظاہر کرتا تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا، کیونکہ عرف عام کا یہ کام نہیں ہے کہ جو لفظ مذکور نہ ہوا سے مذکور قرار دیا جائے۔ اسی طرح اگر کہا کہ میں اسے درے نہیں ماروں گا اور (دروں کی بجائے) لاشی سے مارا تو حائض نہ ہوگا، اگرچہ اس کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے قطعاً مارنے کی اذیت نہ دے گا، نہ تو کوڑے سے اور نہ لاشی سے۔ لیکن چونکہ عصا (لاشی) کا لفظ اس میں مذکور نہیں ہے تو اس کے مفہوم کو اس میں داخل نہ کیا جائے گا۔

اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس مال کو میں دس میں نہیں دوں گا، لیکن اسے نو میں دے دیا تو حائض نہ ہوگا۔ کیونکہ گواں اس طرح کہنے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے معروف مفہوم مراد لیا جائے گا کہ وہ اس کو دس سے زیادہ میں بیچنا چاہتا ہے اور نو میں نہیں دے گا۔ لیکن چونکہ یہ مفہوم معروف لفظ سے ظاہر نہیں کیا گیا؛ اس نے صرف دس کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا اطلاق نو پر نہیں ہوتا اور معروف مفہوم کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ مذکور نہ ہو تو اسے مذکور قرار نہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ میں اس مال کو دس میں نہ بیچوں گا اور گیارہ میں بیچ دیا تو حائض نہ ہوگا، کیونکہ اس کا مدعا دس سے زیادہ میں بیچنے کا ہے، دس میں بیچنے کا نہیں ہے۔ اور لفظ دس کا اطلاق صرف دس پر بھی ہوتا ہے اور اس پر بھی جس میں دس کے ساتھ کوئی اور عدد بھی شامل ہو۔ اور عرف میں یہ لفظ صرف دس کے لیے مخصوص ہوتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مدعا تھا لہذا حائض نہ ہوگا۔ لیکن اگر قسم کھائی کہ اس مال کو میں دس میں نہیں خریدوں گا اور گیارہ میں خرید لیا تو حائض ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پر اس طرح کہنے سے یہ مدعا ہوتا ہے کہ وہ اس مال کو دس سے کم میں خریدے گا، زیادہ میں نہیں خریدے گا، اور یہ لفظ اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ دس کا لفظ محض دس پر بھی بولا جاتا ہے اور اس پر بھی جس میں دس کے ساتھ اور عدد بھی شامل ہو،



جیسا کہ او پر ذکر کیا گیا، لہذا گیارہ میں خرید یا تو حائث ہو جائے گا۔ قسم ٹوٹنے کی شرط میں زیادتی قسم ٹوٹنے سے مانع نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں دس میں تو اس چیز کو نہ خریدوں گا اور سات میں خریدی تو حائث نہ ہوگا، کیونکہ اس عدد میں نہ دس کا عدد مفرد حیثیت میں شامل ہے اور نہ کسی عدد کے ساتھ مل کر شامل ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہے کہ قسم کی بنیاد الفاظ کے معروف مفہوم پر اور اس مقصد پر ہے جس پر وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ لیکن وہ زیادہ معروف مقصد جو الفاظ سے ہٹ کر ہو اس کا اعتبار نہیں ہے۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس چیز کو دس میں نہیں فروخت کروں گا، اور گیارہ میں بیچ دیا تو حائث نہ ہوگا کیونکہ اس کی بات سے جو مقصد بالعموم سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دس سے زیادہ میں فروخت کرے گا، لہذا یہ مقصد (گیارہ میں بیچنے سے) حاصل ہو گیا۔ اور لفظ بھی اس مقصد پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ دس کے لفظ کا اطلاق محض دس پر بھی ہوتا ہے اور اس پر بھی جس میں دس کے ساتھ اور کوئی عدد شامل ہو۔ اور بیچنے والے کی غرض بھی یہی ہے کہ وہ محض دس میں نہ دے گا (بلکہ دس سے زیادہ میں بیچے گا) لہذا گیارہ میں فروخت کیا تو حائث نہ ہوگا، بخلاف اس صورت کے جب کہ یوں کہا کہ میں اسے دس میں نہیں خریدوں گا، اس سے اس کی غرض بھی سمجھی جائے گی کہ نہ دس میں خریدے گا اور نہ دس سے زیادہ میں؛ کیونکہ اس کا مقصد کم قیمت میں خریدنا تھا لہذا زیادہ میں خرید یا تو حائث ہو جائے گا۔

اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں اس چیز کو دس میں نہیں خریدوں گا اور نو میں خرید لیا تو حائث نہ ہوگا، کیونکہ اس نو کے عدد میں دس کا لفظ نہ مفرد حیثیت میں شامل ہے اور نہ عدد کے ساتھ مل کر۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اسے دس میں نہیں بیچے گا اور نو میں بیچ دیا (تب بھی حائث نہ ہوگا)۔

ایک لفظ کئی مفہوم رکھتا ہو اور قسم کھانے والا کسی ایک مفہوم کی تعیین کر لے، مثلاً کوئی شخص کہے کہ اگر آج وہ چل پڑے تو اس کی بیوی کو طلاق ہے اور چل پڑنے سے اس کا مطلب سفر ہو تو اس کے قول کو دیا صحیح مان لیا جائے گا؛ اس لیے کہ چل پڑنے کے دو معنی ہیں: سفر میں جانا یا قیام گاہ سے چلنا، یا سب سے لکلنا وغیرہ۔ اب اگر ان معنوں میں سے کسی کا بھی ارادہ کیا تو دیا یا اس کے قول پر بھروسہ کرتے ہوئے تسلیم کر لیا جائے؛ لیکن اس پر حکم یا قاضی فیصلہ نہ دے گا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے ساتھ نہیں ٹھہروں گا اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک مقام پر سکونت اختیار نہ کرے گا، کیونکہ ٹھہرنے کے دو مفہوم ہیں: ایک تو کسی خاص گھر میں اکٹھے سکونت کرنا اور دوسرے کسی بھی گھر میں ساتھ ٹھہرنا۔ اگر کوئی خاص گھر مراد ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ اس لفظ مشترک المعنی میں اس مفہوم کا احتمال ہے۔ لیکن اگر (پہلی مثال میں) چل پڑنے کا مقصد شام کے خاص سفر کا ارادہ ہو اور ایک ساتھ ٹھہرنے سے یہ نیت ہو کہ کرایہ کے مکان میں بھی اس کے ساتھ نہ رہے گا تو اس کو صحیح نہ مانا جائے گا؛ نہ لفظ ان معنی پر دلالت کرتا ہے اور نہ اس مفہوم کا قائل ہے۔ اور لفظ کے معنی عام (معنی معروف) اسی وقت مانے جائیں گے جب کہ اس لفظ کو کسی اور معنی میں مجازاً استعمال نہ کیا جاتا ہو مثلاً قسم کھائی کہ اس گھر میں قدم نہ رکھوں گا، اس عبارت کے معنی تو گھر میں (واقعی) قدم رکھنے کے ہیں لیکن اس عبارت سے یہ معنی

بالمعموم نہیں لیے جاتے بلکہ اس کا استعمال مطلقاً گھر میں داخل ہونے کے لیے ہوتا ہے، لہذا اگر گھر میں داخل ہوئے۔  
 بغیر اس گھر میں قدم رکھ دیا تو حائض نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کہا کہ واللہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا اور اس  
 درخت میں پھل نہیں لگتے تو اس قسم کو اس درخت کی قیمت سے فائدہ اٹھانے کے مفہوم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ لہذا اگر  
 اس درخت میں سے کچھ کھالیا (مثلاً پیتا یا چھال وغیرہ) تو حائض نہ ہوگا، کیونکہ (اس عبارت سے) اس درخت کی لکڑی  
 کے کھانے کا مفہوم عرف عام میں نہیں نکلتا۔ پس ایسی حالت میں لفظ کو نہ دیکھا جائے گا (بلکہ مفہوم معروف مراد ہوگا)۔

دوسری قابل لحاظ چیز نیت ہے۔ الفاظ میں کئی مطالب کا احتمال ہوتا ہے۔ نیت ان میں سے کسی ایک مطلب کو  
 متعین کرتی ہے گو وہ مطلب معروف نہ ہو۔ مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ میں گھر نہ اجاز دوں گا اور دل میں لکڑی لے گھر کا ارادہ کیا  
 تو اب اگر لکڑی کے گھر کو اجاز تو حائض ہو جائے گا اگرچہ عرف عام میں یہ لفظ (گھر) لکڑی کے جالے کے لیے نہیں بولا  
 جاتا؛ لیکن چونکہ قسم کھانے والے نے اس لفظ سے وہ معنی مراد لیے جس کی گنجائش لفظ میں تھی (گو عرف میں نہ تھی) لہذا نیت  
 کا اعتبار کیا جائے گا۔ غرض نیت (کسی لفظ کے) عام مفہوم کو خاص کر دیتی ہے۔ اگر اللہ کی قسم کھانے والا مظلوم ہو تو اس کی  
 نیت پر اعتبار کیا جائے گا،

چنانچہ اگر زبردستی کسی کو مجبور کیا گیا کہ وہ کوئی کام کرنے کی قسم کھائے اور اس نے قسم کھائی لیکن اپنی قسم میں اس  
 کام کی نیت نہیں کی جس کے لیے اسے قسم کھانے مجبور کیا گیا تھا تو قسم کھانے والا حائض نہ ہوگا۔ لیکن اگر حائض کرنے والا  
 ظالم ہو تو اس صورت میں حلف پر مجبور کرنے والے کی نیت پر اعتبار کیا جائے گا (یعنی جس مقصد کے لیے کسی ظالم کو حلف پر  
 مجبور کیا جائے اس مقصد کا تعین حلف دینے والا کرے گا)۔ اسی طرح اگر طلاق کے بارے میں کسی کو مجبور کیا جائے اور وہ  
 شخص مظلوم ہو تو قسم کھانے میں جو نیت اس نے کی ہے۔ وہ دیتا (اسے مسلمان سمجھتے ہوئے) اس پر اعتبار کیا جائے گا۔  
 بصورت دیگر (یعنی اگر مظلوم نہیں ہے) تو دیتا، قضاء (قانوناً) بہر حال اسے حائض قرار دیا جائے گا۔ بخلاف معنی معروف  
 کے جس کا تعین دیتا اور قضاء حلف اٹھانے والا ہی کرے گا۔ یہی حال جنس سے کسی نوع کا ارادہ کرنے کا ہے اور اسی طرح  
 جب کسی لفظ میں چند معنی کا احتمال ہو تو ان میں سے کسی ایک معنی کے تعین کا انحصار بھی نیت پر ہے۔ لیکن اگر خاص (مفہوم  
 والے لفظ) سے عام (مفہوم) کی نیت ہو بایں طور کہ ”خاص“ بولا جائے اور عام مراد ہو، مثلاً کوئی شخص قسم کھائے کہ میں  
 فلاں کا پانی نہیں پیوں گا اور مراد اس سے قطعاً قطع تعلق ہو یعنی میں اس کے کسی مال کا زیر بار احسان نہ ہوں گا تو اس نیت کا  
 کوئی اثر نہ ہوگا، کیونکہ لفظ میں اس معنی کا احتمال نہیں ہے۔ اور عام بول کر خاص مراد لینے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص قسم  
 کھائے کہ نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، اور نیت کسی خاص غذا کے نہ کھانے کی ہو تو اس کی نیت کو دیتا تسلیم کیا جائے گا،  
 قضاء (قانوناً) نہیں۔ لیکن اگر کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا اور کھانے کا لفظ نہیں کہا اور نیت خاص غذا نہ کھانے کی بتائی تو اس کو نہ  
 دیتا تسلیم کیا جائے گا نہ قانوناً، کیونکہ اس عبارت میں کوئی عام مفہوم کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت میں جب کہ کہا  
 کہ میں اسے پیاس (ضرب) لگاؤں گا (ماروں گا) اور دل میں ارادہ خاص کوڑے سے مارنا تھا تو وہ حائض نہ ہوگا خواہ کسی

شے سے مارے کیونکہ اس میں کوڑے کا لفظ نہیں تھا جس سے خاص کوڑا مراد لیا جاتا۔ چونکہ نیت صرف بولے ہوئے الفاظ ہی میں ہو سکتی ہے، لہذا اس حال میں (جب کہ لفظ عام بولا ہی نہیں گیا) نیت کا لفظ نہ کیا جائے گا۔ نیز عام (مفہوم کے لفظ سے) خاص (مفہوم) کی نیت معتبر جب ہوگی کہ عام بول کر اس عام کے کسی ایک فرد کی نیت کی جائے۔ اگر لفظ عام کے (کسی فرد کی نہیں بلکہ اس کے) متعلقات میں سے کسی شے کی نیت ہو تو وہ نیت بے کار ہوگی۔ چنانچہ اگر یہ کہا کہ قسم خدا کی میں طعام (غذا) نہیں کھاؤں گا اور طعام کے متعدد افراد میں سے ایک فرد گوشت کے نہ کھانے کی نیت کی تو یہ نیت موثر سمجھی جائے گی، کیونکہ غذا ایک ایسی چیز ہے جس کے تحت متعدد چیزیں ہیں، مثلاً گوشت، میوے اور روٹی وغیرہ۔ پس اگر اس عام مفہوم کے تحت ان اشیاء میں سے کسی ایک شے کی نیت کی تو درست ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی شے کی نیت کی جو اس عام کے تحتی افراد سے خارج ہے، گو اس کے متعلقات میں سے ہو تو وہ نیت بے کار ہوگی، مثلاً (ان الفاظ سے) دل میں یہ مراد لی جائے کہ میں خاص وقت یا مخصوص جگہ پر غذا نہیں کھاؤں گا۔ چونکہ وقت یا جگہ غذا کے افراد میں داخل نہیں ہے، لہذا اگر دل میں اس کا ارادہ ہو تو بے کار ہے۔

جنس بول کر اس کی انواع میں سے کسی نوع کے مراد لینے کی مثال یہ ہے کہ قسم کھائی کہ کسی عورت سے شادی نہ کروں گا اور ارادہ یہ تھا کہ عورتوں کی جنس میں سے ایک خاص نوع مثلاً عربیہ نیت کی تو دیا تا اسے مان لیا جائے گا کیونکہ انسان ایک جنس ہے جس کی مختلف انواع ہیں مثلاً عربی، حبشی، زنگی یا ترک وغیرہ لہذا اس جنس کے تحت جو مختلف انواع ہیں ان میں سے کسی نوع کا نیت میں خاص کر لینا درست ہے۔ اس کو 'انواع مختلفہ میں سے کسی نوع کی تخصیص' بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی نوع کی مختلف صفات ضروریہ میں سے کسی ایک صفت کو خاص کیا مثلاً یہ کہ وہ عورت مہر سے عرا تیر یا شامیہ ہو تو یہ نیت مفید نہ ہوگی؛ نہ دیا تا، نہ قضاء، کیونکہ صفت کو عورت کے مفہوم میں دخل نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک خصوصیت ہے جو کسی خاص علاقہ میں رہنے کی وجہ سے ہوئی لہذا یہ نیت بیکار ہوگی۔

تیسرا امر (کسی لفظ کے) لغوی معنی ہیں۔ لیکن عرف عام میں کسی لفظ کا جو مطلب لیا جاتا ہے اس کے مقابلہ میں اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ بجز اس صورت کے جب کہ وہ لفظ اپنے لغوی اور عرفی معنی میں مشترک ہو۔ ایسی صورت میں اس کے لغوی معنی ہی مراد ہوں گے، کیونکہ عرف کا تقاضا بھی یہی ہے یہی حکم شرعی معنی کے بارے میں ہے (کہ وہ بھی معنی معروف کے مقابلہ میں معتبر نہ ہوگا)۔

چوتھا امر وہ سبب ہے جس نے قسم کھانے پر آمادہ کیا؛ چنانچہ اگر کسی کے قسم کھانے کی بنیاد وہ صفت ہے جو اس شے میں پائی جاتی ہے جس کی بابت قسم کھائی، اور وہ صفت جاتی رہی تو اس کام کے کرنے سے وہ حائل نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ صفت زائل نہیں ہوئی اور یا یہ کہ قسم کھانے کے وقت ہی وہ صفت قطعاً موجود نہ تھی تو اس (قول کے توڑنے) سے حائل ہو جائے گا۔ ایسی صورت کی مثال جب کہ کسی شے کی صفت کی وجہ سے قسم کھائی درودہ صفت جاتی رہی یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ میں تازہ انگور نہیں کھاؤں گا۔ اب اگر وہ تازہ نہ رہا اور سوکھ کر نعتی بن گیا تب اسے کھایا تو حائل نہ ہوگا، لیکن اگر اس کی رطوبت ہمز زائل نہیں ہوئی (خشک نہیں ہوا) تو ظاہر ہے کہ اس کے کھانے سے حائل ہو جائے گا۔

اس صورت کی مثال کہ وہ صفت قسم کھانے کے وقت موجود ہی نہ تھی یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ قسم خدا کی میں اس بچے سے نہیں بولوں گا۔ یا اس (جانور) کے پیٹ میں جو مینہ (بھینڑ یا بکری کا بچہ) ہے میں اسے نہیں کھاؤں گا تو اگر اس بچے کے بڑا ہو جائے پر اس سے بات کی یا مینہ کے مینڈھا ہو جائے پر اس کا گوشت کھایا تب بھی حانث ہو جائے گا کیونکہ صغیر سنی کی جو صفت بچے اور پیٹ کے مینہ میں پائی جاتی وہ اشارہ کرنے کی وجہ سے لغو ہو جائے گی اور محض اس ہستی کا اعتبار کیا جائے گا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور وہ ہستی بہر حال چھوٹی عمر اور بڑی عمر دونوں حالت میں باقی ہے اس اعتبار سے کہ اشارہ کرنے سے چھوٹی عمر کی صفت جو بچے یا مینہ میں پائی جاتی ہے، اس کا لحاظ جاتا رہا) گویا وہ صفت قسم کے وقت موجود ہی نہ تھی، لہذا قسم میں اس صفت کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس قسم کا باعث اس کا بچہ ہونا نہ ہو، بلکہ کچھ اور سبب ہو تو قسم کا رخ اسی سبب کی طرف موڑ دیا جائے گا، مثلاً یہ قسم کھائی کہ میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، اس اندیشہ سے کہ مبادا وہ اس کی چٹک کر دے یا بائیں لحاظ کہ وہ بیوقوف ہو۔ لیکن جب وہ بڑا ہو گیا اور یہ سبب (بات نہ کرنے کی قسم کھانے کا) جاتا رہا اور اس لیے اس سے بات کر لی تو قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ وہ بات جو قسم کھانے کے وقت تھی وہ جاتی رہی، کیونکہ یہاں اشارہ ذات کی طرف موجود نہیں ہے تو وہ حانث نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ مالکیہ کے ”مسئلہ بساط الیمین“ کے مشابہ ہے۔ (بساط الیمین کا مسئلہ قسم کے مفہوم کو پھیلانے سے متعلق ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے)۔

یا نچواں امر ایسی بات کی قسم کھانا ہے جو کچھ عرصہ جاری رہنے والی ہو، مثلاً کھڑے رہنا، بیٹھنا، چپنا، ٹھہرنا، سواری کرنا اور اسی طرح کے دوسرے امور ایسی باتیں ہیں جن کے جاری رہنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ ایسا جاسکتا ہے کہ گھڑی بھر کھڑا رہا، ایک دن بیٹھا، مینہ بھر رہا اور اسے دو دن پہنا وغیرہ۔ اب اگر ایسی بات کی بابت قسم کھائی جو جاری رہنے والی ہے اور سردست وہ اسی حال میں ہے، مثلاً کہا کہ قسم خدا کی میں کھڑا نہ ہوں گا، حالانکہ وہ کھڑا ہے، یا یوں کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں بیٹھوں گا، حالانکہ وہ بیٹھا ہوا ہے؛ یا کہا کہ واللہ میں نہیں ٹھہروں گا، اور ٹھہرا ہوا ہے تو اس بارے میں (حانث ہونے کی بابت) مختلف رائے ہیں۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اس طرح کہنے سے کوئی سبب نہیں کہ قسم ٹوٹ جائے اور بعض کہتے ہیں کہ جس بات کی قسم کھائی ہے اسے فوراً پرانا اور اکرنا واجب ہے۔ صرف اتنی دیر معاف ہے کہ جتنی دیر میں وہ عمل کیا جاسکے۔ چنانچہ اگر سوار نہ ہونے کی قسم کھائی حالانکہ سوار ہے، تو لازم ہے کہ فوراً اتر جائے ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کھڑے ہونے کی حالت میں قسم کھائی کہ میں کھڑا نہ ہوں گا تو لازم ہے کہ معاً بیٹھ جائے ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی وغیرہ۔ اگر ایسی بات کی قسم کھائی جس حال میں وہ سردست نہیں ہے، مثلاً قسم کھائی کہ سوار نہ ہوں گا اور سوار نہیں ہے پھر سوار ہو گیا تو سوار ہوتے ہی اور سواری پر قائم رہنے ہی حانث ہو جائے گا اور ہر اتنے وقفہ پر جس میں سواری سے اتر سکتا حانث ہوتا رہے گا۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ بہر حال صرف اسی وقت قسم ٹوٹے گی جب سواری پر سوار ہوگا۔ بعضوں نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اور تحقیق امر یہ ہے کہ ان تمام حالات میں عرف عام کا لحاظ کیا جائے گا۔ لہذا اگر سواری پر رہنے یا کھڑے رہنے یا بیٹھے رہنے وغیرہ کو عرف عام میں سوار ہونا یا کھڑا ہونا اور بیٹھنا کہا جاتا ہے تو اس حالت پر قائم رہنے سے قسم ٹوٹ جائے گی، ورنہ نہیں ٹوٹے گی۔ اب رہیں ایسی باتیں جن میں ایک حال پر استمرار کا مفہوم نہیں

ہے، مثلاً داخل ہونا، خارج ہونا، طہارت کرنا، نکاح کرنا وغیرہ؛ ایسے امور کی بابت اگر قسم کھائی اور وہ اسی حال میں ہے تو حائث نہ ہوگا۔ چنانچہ اگر قسم کھائی کہ شادی نہیں کروں گا حالانکہ وہ شادی شدہ ہے اور یا یہ قسم کھائی کہ میں طاہر نہ ہوں گا حالانکہ وہ حالت طہارت میں ہے یا یہ کہا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا حالانکہ گھر میں موجود ہے۔ یا یہ کہ اس گھر سے باہر نہ جاؤں گا حالانکہ باہر ہی ہے تو اس حال میں رہتے ہوئے وہ حائث نہ ہوگا اس بارے میں کچھ اور قاعدے ہیں جن کو محل مناسب پر بیان کیا جائے گا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ قسم کے (تحقق) کے بارے میں پانچ اصول کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:

اول نیت۔ اس کو تمام اصول پر فوقیت حاصل ہے۔ نیت کے ذریعے لفظ عام کو مخصوص مطلق کو مقید اور مجمل کو معین کیا جاتا ہے۔ لفظ عام یعنی وہ لفظ جس کے مفہوم میں وہ تمام افراد بلا تعین شامل ہوں جن پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ خدا کی قسم میں گھی نہیں کھاؤں گا۔ اس میں گھی کا لفظ عام ہے اور ہر قسم کے گھی کو شامل ہے۔ بکری کا، گائے کا، بھینس کا اور یا اونٹنی کا۔ اب اگر قسم کھانے والے نے اس عام مفہوم میں سے کسی خاص گھی کی نیت کی تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قسم کھانے والے نے اپنے دل میں صرف بکری کا گھی کھانے سے باز رہنے کا ارادہ کیا اور اس کے علاوہ گائے، اونٹنی وغیرہ کا گھی روار کھا، یا پھر اس کے دل میں صرف یہ ہے کہ بکری کا گھی نہیں کھائے گا بانی کسی اور قسم کے گھی کے خیال سے خالی الذہن تھا۔ ان دونوں صورتوں میں اس کی نیت معتبر اور موثر ہوگی۔ پہلی صورت میں تو اس کی نیت کے موثر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس نے درحقیقت اس لفظ کے معنی عام سے مخالفت کی نیت کی ہے۔ اس عام لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں (اس لفظ کی عمومیت کے پیش نظر) ہر قسم کے گھی کا تصور موجود ہے؛ لیکن نیت اس امر کی تقاضی ہوئی کہ اس نے اپنے اوپر بکری کے گھی کے سوا گھی کی تمام اقسام کو روار کھا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک حقیقی معنی میں دوسرے کی نفی کرتا ہے۔ بعض اصحاب نے (اس قسم کے حلف میں) منافات کا موجود ہونا شرط قرار دیا ہے؛ ایسی صورت میں وہ شرط پائی جاتی ہے لہذا یہ نیت بلا اختلاف موثر تصور ہوگی۔ دوسری مثال میں بھی بقول معتبر نیت کا اثر ہو گا۔ اس لیے کہ نیت نے لفظ کے عام مفہوم کو خاص مفہوم میں بدل دیا ہے اور لفظ عام یعنی گھی سے خاص معنی یعنی بکری کا گھی مراد لیا ہے۔ اس عام اور اس کے افراد کے مابین حقیقی منافات نہیں ہے کیونکہ بکری کا گھی جو خاص مفہوم ہے لفظ گھی کے عام مفہوم کا ایک فرد ہے اور عام مفہوم اور اس کے افراد میں کوئی منافات نہیں ہوتی۔ ہاں یہ دونوں مختلف ہوتے ہیں اور یہی اختلاف (نیت کے موثر ہونے کو) کافی ہے؛ حقیقی منافات کا پایا جانا شرط نہیں ہے۔

مطلق (بول کر مقید مراد لینے) کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ قسم خدا کی میں آدمی سے نہیں بولوں گا اور نیت یہ کی کہ جاہل آدمی سے یا مسجد میں یا اس رات کو نہیں بولے گا۔ لہذا اگر کسی عالم سے یا مسجد سے باہر آ کر یادان کے وقت کلام کیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ میں آدمی کی تو قیر کروں گا اور دل میں ارادہ نہ کیا کہ تھا تو کسی اور آدمی کی تو قیر سے قسم پوری نہ ہوگی کیونکہ لفظ آدمی مطلق ہے لیکن اس نے زید کی قید لگادی تو اب قسم کے معنی یہ ہوئے کہ وہ زید ہی کی تو قیر کرے گا (کسی اور کی نہیں)۔

قسم میں لفظ مجمل کی مثال یہ ہے کہ کوئی کہے کہ زینب کو طلاق ہے اور اس کی دو بیویاں ہیں اور ان دونوں کا نام زینب ہے، لہذا یہ لفظ مجمل (غیر واضح) ہے اب اگر اس نے کہا کہ میرا ارادہ اس زینب سے ہے جو فلاں شخص کی بیٹی ہے تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اگر طلاق وغیرہ کی قسم ہو تو اس کے لیے (نیت سے تعین کی) شرط یہ ہے کہ اس لفظ عام یا لفظ مطلق میں اس مفہوم کا یکساں احتمال ہو جس کی نیت کی ہے، مثلاً کسی نے اپنی بیوی کے لیے طلاق کی قسم اس طرح کھائی کہ جب تک بیوی کی حیات ہے دوسری شادی نہیں کرے گا اور اس سے مطلب اس کا یہ تھا کہ جب تک وہ بیوی اس کی زوجیت میں رہے گی (وہ دوسری شادی نہیں کرے گا)۔ اب اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق باندھ دے دی اور اس کے بعد شادی کر لی اور یہ بیان کیا کہ اس نے اپنی قسم میں یہ ارادہ کیا تھا کہ جب تک وہ بیوی زوجیت میں رہے گی (تب تک دوسری شادی نہیں کرے گا) تو اس کا قول تھا تسلیم کر لیا جائے گا۔ کیونکہ لفظ حیات مفرد و مضاف ہے اور یہ بیوی کی حیات کے ہر لمحہ کو عام ہے اس میں وہ وقت بھی ہے جب کہ وہ اس شخص کی زوجیت میں داخل ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات بھی شامل ہیں۔ لہذا ان اوقات میں سے اس خاص وقت کی نیت کرنا جس میں وہ اس کی بیوی رہی ہو یا عام افراد میں سے کسی فرد کو خاص کر لینا ہے اور لفظ کے مفہوم میں اس خاص وقت اور اس کے علاوہ کسی بھی خاص وقت کی نیت کرنے کی یکساں منجائش ہے۔ لیکن اگر لفظ (عام) تمام افراد پر یکساں محتمل نہ ہوتا ہو تو اس کی دوسروں میں ہوں گی: یا تو جس خاص بات کی نیت کی ہے وہ لفظ کے ظاہر مفہوم سے قریب تر ہوگی یا اس کے بہت مخالف ہوگی۔ اگر وہ بات لفظ کے مفہوم سے قریب تر ہوئی تو مفتی (شرع) مطلقاً اسے قبول کرے گا۔ خواہ یہ قسم اللہ کی ہو یا طلاق یا عتاق سے وابستہ ہو۔ اگر اللہ کی قسم ہے تو اسے قاضی (یا حاکم) بھی تسلیم کرے گا؛ ہاں طلاق یا عتاق کے ساتھ وابستہ ہو تو تھا قبول نہ کی جائے گی۔ اگر اس کا ارادہ لفظ کے مفہوم سے بہت بعید ہے تو اس کا دعویٰ مفتی اور قاضی کوئی تسلیم نہ کرے گا۔

کسی لفظ کے متعدد مفہوموں میں سے جس مفہوم کی نیت کی ہے اس کے دوسرے مفہوموں سے یکساں ہونے میں کسی قدر اختلاف کی مثال دہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی، یعنی ”قسم خدا کی میں گھی نہ کھاؤں گا“ کہہ کر شخص بکری کے گھی کی نیت کرنا۔ گھی کا لفظ عام ہے جو بکری کے گھی کو جس کے نہ کھانے کی نیت کی ہے اور دوسری اقسام کے گھی کو شامل ہے، لیکن لفظ کے ظاہری مفہوم سے عام طور پر بکری کا گھی مراد نہیں ہوتا بلکہ مثلاً بھینس کا گھی ہے تاہم بکری کا گھی اس مفہوم سے زیادہ بعید نہیں ہے (بلکہ صرف کسی قدر مختلف ہے) لہذا اس لفظ کا استعمال اس مفہوم میں خاص کر جب کہ نیت اسی کی ہو بقول معتبر صحیح ہے، قطع نظر اس کے کہ اس گھی کے علاوہ دوسرے گھی کو قسم سے خارج کرنے کی نیت رہی ہو یا نہ رہی ہو۔ یہ مثال اسی صورت میں (یہاں منطبق) ہے جب کہ گھی کے لفظ کا بیشتر استعمال بھینس یا گائے کے گھی کے لیے ہوتا ہو۔ لیکن اگر بکری کے گھی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو ظاہر لفظ سے سب پر یکساں اطلاق متصور ہوگا (یہ مثال قریب بعید کی مثال نہ ہوگی)۔

لفظ کے مفہوم ظاہر سے (نیت میں) زیادہ اختلاف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میری بیوی طلاق یافتہ ہے یا حرام ہے اور طلاق سے وفات یافتہ بیوی کی طلاق مراد لی ہو یا حرام ہونے کا یہ (مطلب) ذہن میں ہو کہ اس کی بیوی کو تہیم کا مال حرام ہے تو ایسا ارادہ کرنا مفہوم لفظ سے بہت بعید ہے، لہذا اس کو قاضی یا مفتی نہیں مانے گا تا وقتیکہ کوئی قریب اس

ارادے کے صحیح ہونے کا موجود نہ ہو۔

منجملہ اصول قسم کے دوسری چیز ”باطمین“ یعنی قسم کی توسیع ہے۔ اس سے مراد اس سبب کا دیکھنا ہے جس نے کسی کو قسم پر آمادہ کیا، پس اگر واضح طور پر کوئی نیت نہ ہو اور کوئی نیت متعین نہ کی جاسکے تو قسم کھانے کے سبب کو نیت قرار دیا جائے گا۔ اور وہی سبب نیت کی بجائے ہوگا اور وہی سبب نیت کی طرح عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر سکے گا، مثلاً کسی شخص نے قصاب کی دکان پر بھجوم دیکھ کر کہا کہ قسم خدا کی آج رات گوشت نہ خریدوں گا۔ لیکن جب بھجوم ہٹ گیا یا کسی اور قصاب کی دکان سے جس پر بھجوم نہ تھا گوشت خرید لیا تو وہ حادثہ متصور نہ ہوگا، کیونکہ جس سبب سے (گوشت نہ خریدنے کی) قسم کھائی تھی وہ سبب قسم کو بھجوم کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی طبیب کو یہ کہتے سنا کہ مریض جانور کا گوشت نقصان دہ ہے اور قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو تندرست جانور کا گوشت کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ وہ قسم مخصوص جانور کے گوشت کے لیے مخصوص تھی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا مکان خریدوں گا لیکن مالک مکان نے مناسب قیمت پر فروخت کرنے سے انکار کر دیا تو بقول صحیح وہ حادثہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کی قسم (نی الواقع مطلق نہ تھی) بلکہ اس تید کے ساتھ تھی کہ اگر اس کا مالک فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ یہی صورت اس قسم کی ہے کہ میں اپنا مکان بیچ دوں گا، لیکن اس کی واجبی قیمت سے کم قیمت ملتی ہو (اور نہ بیچے تو حادثہ نہ ہوگا)۔ ایسا ہی اس صورت میں کہ کوئی شخص لوگوں سے ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کرتا ہوتا کہ فقیروں میں تقسیم کر دے اور کوئی اسے کہے کہ تو یہ پیسے اپنے لیے وصول کرتا ہے اس پر وہ شخص قسم کھا کر کہے کہ میں زکوٰۃ دینے کا ہی نہیں اور تعین نیت کچھ نہ تھی تو اب اگر وہ شخص خود زکوٰۃ دے تو حادثہ نہ ہوگا البتہ دوسروں کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے سے حادثہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس سے اقرار نامہ کھویا جائے اور پھر بیوی کے طلاق کی شرط پر شہادت دے کہ وہ اقرار نامہ کھویا گیا ہے اور گھر میں نہیں ہے اس لیے اس کے حق میں دوسرا اقرار نامہ لکھ دیا جائے گا لیکن بعد میں وہ اقرار نامہ گھر میں ہی مل گیا تو وہ حادثہ قرار نہ دیا جائے گا۔

قسم کا تیسرا اصول عرف (یعنی مفہوم معروف) ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: عرف تولی (جس کی بنا قول ہو) اور عرف فعلی (جس کی بنا فعل ہو)۔ عرف تولی کسی بات کے متعارف مدعا کو کہتے ہیں مثلاً لفظ دابہ (جانور چوپایہ) کا لفظ (عربوں میں) گدھے کے معنوں میں متعارف ہے اور لفظ ملوک (غلام) سفید فام (غلاموں) کے لیے خاص ہے اور لفظ ثوب کپڑا بولا جائے تو اس سے کرتا مراد ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے کہا کہ میں جانور نہیں خریدوں گا اور گھوڑا خریدتا تو حادثہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر یوں کہا کہ میں غلام نہیں خریدوں گا اور (سفید فام غلام کے بجائے) ایک حبشی کو خریدتا تو حادثہ نہ ہوگا۔ بلکہ گدھا خریدنے سے حادثہ نہ ہوگا۔ یا کسی نے قسم کھائی کہ میں ثوب (کپڑا یا لباس) نہیں خریدوں گا اور کوئی عمامہ خرید لیا تو حادثہ نہ ہوگا۔

عرف فعلی وہ شے ہے جس کے استعمال سے لوگ متعارف ہوں مثلاً قسم کھائی کہ میں روٹی نہ کھاؤں گا اور کسی شہر کے لوگ صرف جو کی روٹی سے متعارف ہیں کہ جو کے سوا اور کچھ نہیں کھاتے حالانکہ روٹی کا لفظ جو اور گندم دونوں کی

روٹیوں) کے لیے مستعمل ہے۔ تاہم گندم کی روٹی کھائی تو حائث نہ ہوگا کیونکہ عرفِ فعلی نے اس لفظ کو جو (کی روٹی) کے لیے خاص کر دیا ہے۔ (اس مسئلہ میں) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرفِ فعلی سے تخصیص نہیں ہوتی، لہذا گندم کھانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن پہلی بات ظاہر ہے۔ یاد رہے کہ عرف کا لحاظ اسی وقت ہوگا جب کہ نیت یا بساط (سبب قسم) موجود نہ ہو۔

مجملہ اصول قسم کے چوتھی بات شرعی مدلول (مفہوم شرعی) ہے، چنانچہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھے گا یا ظاہر نہ ہوگا یا زکوٰۃ نہ دے گا تو (ان الفاظ سے) ارکان شرعیہ مراد ہوں گے لغوی معنی مراد نہ ہوں گے لہذا اگر ظہر یا عصر وغیرہ نماز پڑھی تو حائث ہو جائے گا اور بقول راجح شرعی مفہوم کو ہمیشہ لغوی مفہوم پر ترجیح ہوگی۔

پانچواں اصولی امر مدلول لغوی (لغوی معنی) ہیں چنانچہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ دابہ پر سوار نہ ہوں گا تو کوئی بھی جانور جو دابہ (زمین پر چلنے والا) ہو اس کی سواری کرنے سے حائث ہو جائے گا، خواہ وہ مگر چھ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں لباس نہیں پہنوں گا تو عمامہ پہننے سے بھی حائث متصور ہوگا۔ یاد رہے کہ لغوی معنی کا لحاظ اسی حال میں کیا جائے گا جب کہ سابقہ بیان کردہ اصول میں سے کوئی موجود نہ ہو۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ قسم کے بارے میں سب سے پہلے نیت کا لحاظ کیا جائے۔ اور قسم کھانے والے کی نیت کو ٹوٹنا رکھنے کی دو شرطیں ہیں: اول یہ کہ اس کی طرف سے ظلم نہ ہو اور اگر وہ ظالم ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہ کیا جائے گا بلکہ قسم دینے والے کی نیت کا لحاظ ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی لفظ بول کر اس کے جس مفہوم کی نیت کی ہے اس کی گنجائش اس لفظ میں موجود ہو۔ اب اگر وہ مفہوم قریب الفہم ہو یا قریب و بعید کے درمیان کا ہو تو قسم کھانے والا جو کہے اسے دیکھتا اور قہقہا مانا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے مفہوم کا احتمال بعید ہو تو اسے صرف دیکھنا مانا جائے گا۔ یعنی (بطور ایک مسلمان کے اس کا کہا مان لیا جائے گا لیکن) اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر اس لفظ میں اس مفہوم کی گنجائش ہی نہ ہو جس کی قسم کھائی ہے۔ مثلاً قسم کھائی کہ میں روٹی نہ کھاؤں گا اور نیت یہ کی کہ گھر میں نہیں جاؤں گا تو اس نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

جن صورتوں میں نیت کا اعتبار ہوگا اس کی چند قسمیں ہیں:

مجملہ ان کے یہ کہ عام (مفہوم کا) لفظ بول کر خاص (مفہوم) کی نیت کی جائے مثلاً کوئی قسم کھائے کہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ لفظ گوشت کے تحت متعدد گوشت آتے ہیں: بکری کا گوشت، گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، مرغی کا گوشت وغیرہ؛ اب اگر کسی عام لفظ (گوشت) سے کسی ایک گوشت کی نیت کی تھی تو وہ نیت صحیح ہوگی اور اس بارے میں قسم کھانے والے کی بات مان لی جائے گی اسی طرح اگر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی اور دل میں نیت اس کام کی کسی خاص وقت کے لیے تھی، مثلاً قسم کھائی کہ کھانا نہیں کھاؤں گا اور ارادہ یہ کیا کہ آج نہیں کھاؤں گا۔ یا یہ کہا کہ قسم خدا کی میں نے نہیں کھایا، مراد اس سے کسی خاص وقت میں نہ کھانا تھا، تو ایسی صورتوں میں وہ نیت قابل اعتبار ہوگی اور اس کی قسم کو اس وقت کے لیے جس کی نیت کی ہے مخصوص قرار دیا جائے گا۔

مجملہ ایسی صورتوں کے جن میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا یہ ہے کہ اس نے جس بات کی قسم کھائی ہے وہ اس کے



خلاف ہو جو سننے والا سمجھا، مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو تین بار طلاق یافتہ ہے اور نیت (طلاق کی نیتیں کی بلکہ) بندش سے آزاد کرنے یا سینے پر ونے کے کام سے آزاد کرنے کی تھی تو اسے طلاق نہ ہوگی، لیکن یہ معاملہ اللہ کے اور اس کے درمیان رہے گا، تاہم حاکم (قاضی) اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ لفظ 'طلاق' کے جو معنی اس نے لیے ہیں اس کی گنجائش مشکل سے ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ خاص بول کر عام مفہوم مراد لیا جائے مثلاً یوں کہا کہ قسم خدا کی میں پیاسا بھی ہوں گا تو اس کا پانی نہیں 'پیوں گا'۔ اس خاص عبارت سے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کی کسی چیز سے استفادہ کا احسان مند نہ ہوں گا، خواہ کھانا ہو یا کپڑا یا نقدی وغیرہ۔ غرض عام مفہوم کے لیے خاص عبارت کا استعمال (نیت کے باب میں) درست ہے۔

تحقق قسم کے لیے دوسری چیز سبب ہے، چنانچہ اگر جن الفاظ میں قسم کھائی ہے ان میں سے کسی ظاہر لفظ سے نیت کا تعین ہو اور نہ الفاظ کے معانی میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہو (جس سے نیت معلوم ہوتی ہو) تو اس بات کو دیکھا جائے گا جو قسم کھانے کا سبب ہوئی۔ پس اگر کسی شخص کا کچھ قرضہ دوسرے پر ہے اور اس نے سختی سے اس کا مطالبہ کیا اور قرض دار نے قسم کھائی کہ اس کا قرضہ اگلے روز ادا کر دے گا۔ لیکن اگلا دن آنے سے پہلے ہی وہ قرضہ چکا دیا تو اس سے قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ قسم جلد قرضہ چکانے کی بابت تھی اور (جگت ادائے قرض) جو سبب ہے قسم کا یہی نیت پر دلالت کرتا ہے۔

اگر ایسی صورت ہو کہ قسم سے نہ نیت کی تعین ہوتی ہو اور نہ اس کا سبب معلوم ہو تو قسم میں جس دن ادائے قرض کا وعدہ تھا اگر اس سے پہلے یا اس کے بعد قرض ادا کیا تو حائث ہو جائے گا۔

تیسری چیز یہ ہے کہ جس شے کا قسم میں ذکر ہے اس کی صفت تبدیل ہو کر اس کا نام جاتا رہے پھر وہی صفت اس میں واپس آجائے، مثلاً کسی درخت کا ٹہنا ٹوٹ گیا، اور پھر نکل آیا یا قلم ٹوٹ کر پھر بن گیا، یا کوئی گھر ڈھسے جانے کے بعد پھر تعمیر ہو گیا۔ اب اگر کسی نے قسم کھائی تھی کہ میں اس ٹہنے کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا اور وہ ٹہنا ٹوٹ کر پھر نکل آیا اور تب وہ شخص اس کے سائے میں بیٹھا تو حائث ہو گا۔ اسی طرح قسم کھائی تھی کہ اس قلم سے نہیں لکھوں گا؛ وہ قلم ٹوٹ گیا لیکن پھر بن گیا اور اس سے لکھا تو حائث ہو جائے گا۔ یا قسم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، وہ گھر منہدم ہو گیا اور پھر تعمیر کر لیا گیا تو اس میں جانے سے حائث ہو جائے گا۔

چوتھی چیز یہ ہے کہ اس شے کی صفت بدل جائے لیکن اس کا نام نہ بدلا ہو۔ تب بھی قسم باقی رہے گی مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ میں یہ گوشت بھنا ہوا نہیں کھاؤں گا اگر پکا ہوا کھایا تب بھی حائث ہو جائے گا۔ لیکن اگر قسم کھائی کہ یہ کپڑا نہیں پہنوں گا اور وہ کپڑا ایک چادر تھا پھر اس چادر سے کوئی اور لباس ہی کر بنا لیا اور اس کو پہن لیا تو حائث نہ ہوگا، کیونکہ اس کے استعمال کے لیے اس کی وہی حالت شرط تھی۔

پانچویں یہ کہ ان امور کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کس مفہوم پر دلالت کرتا ہے دلالت کی تین قسمیں ہیں: عربی، شرعی اور لغوی، جسے حقیقی بھی کہتے ہیں ان میں سب سے پہلے لفظ کے مدلول شرعی کا اعتبار کیا جائے گا چنانچہ اگر قسم کھائی کہ صلوة نہیں پڑھوں گا اور اس لفظ سے کوئی خاص مفہوم خیال میں نہ تھا تو اس کی قسم میں جو لفظ صلوة آیا ہے اس کا

شرعی مفہوم یعنی نماز لیا جائے گا، بغوی معنی یعنی دعا نہ لیا جائے گا۔ ایسا شخص اگر جنازے کی نماز پڑھے گا تب بھی حادث قرار پائے گا کیونکہ شرع کی اصطلاح میں وہ بھی صلوٰۃ ہے۔ اور واضح ہو کہ تکبیر تحریر کے ساتھ ہی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نیت کرتے ہی وہ مصلیٰ (صلوٰۃ پڑھنے والا) قرار پائے گا۔ اور اگر یوں کہا کہ بخدا میں نماز نہیں پڑھوں گا تو حادث نہ ہوگا جب تک کہ ایک رکعت پوری نہ پڑھے، کیونکہ نماز کا اطلاق ایک رکعت پر ہی ہوتا ہے۔ نیز قسم اسی صورت میں ٹوٹے گی جب کہ نماز صحیح طور سے ادا کی گئی ہو۔ لہذا اگر طہارت کے بغیر یا تحریر کے بغیر پڑھی تو حادث نہ ہوگا۔ یہی حال دوسرے عقود کا بھی ہے۔ اگر عمل درست نہ ہو بلکہ فاسد ہو تو قسم نہیں ٹوٹے گی ماسوائے حج کے کہ اگر حج فاسد ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

شرعی معنی کے بعد عربی معنی کو بغوی معنی پر فوقیت دی جائے گی، چنانچہ اگر قسم کھائی کہ فلاں کا حق (یا قرض) کل ادا کروں گا اور غرض (نیت) نال مثول ہے (نی الواقع اگلے روز ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے)، لیکن اگلا دن آنے سے پہلے ہی ادا کر دیا تو قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ قسم کا انحصار نیت پر ہے اور یہ عمل نیت کے خلاف ہوا۔ اگر قسم کھائی کہ یہ مال ایک سو میں فروخت کروں گا اور سو یا اس سے زیادہ میں فروخت کیا تو حادث نہ ہوگا؛ اس سے کم میں فروخت کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ قرینہ حال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی نیت زیادہ قیمت میں بیچنے کی تھی۔ اس کے برعکس اگر قسم کھائی کہ میں سو میں نہیں خریدوں گا اور سو میں یا اس سے کم میں خریدتا تو قسم نہیں ٹوٹے گی اور زیادہ میں خریدتا تو ٹوٹ جائے گی کیونکہ قرینہ حال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی نیت کم میں خریدنے کی تھی۔ اور اگر قسم کھائی کہ یہ کپڑا نہیں پہنوں گا کیونکہ اس میں کسی کا احسان مند ہونا ہے لہذا اسے فروخت کر دیا اور اس سے کوئی اور کپڑا خرید کر پہن لیا تو حادث ہو جائے گا۔ ہاں اگر اسے اس طرح بیچا کہ احسان مند ہونے کا شائبہ نہ رہا اور یا یہ کہ اس کپڑے کو (قیمت دے کر) خرید لیا تو حادث نہ ہوگا، کیونکہ زیر بار احسان ہونے کا تصور (جس کے باعث نہ پینے کی قسم کھائی تھی) جاتا رہا۔

قسم میں چھٹی چیز قابل اعتبار اشارہ سے کسی شے کا تعین کرنا ہے۔ چنانچہ اگر قسم کھانے کی کوئی نیت نہ ہو اور نہ قسم کا سبب معلوم ہو تو اشارہ کا لحاظ لیا جائے گا، کیونکہ اشارہ سے بھی مقصد کا تعین ہوتا ہے اور قسم کھانے والے کی غرض پر لفظ کے مفہوم و معنی سے بڑھ کر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ اگر معین شے کے متعلق قسم کھائی مثلاً کہا کہ قسم خدا کی میں یہ انڈا نہیں کھاؤں گا تو اس انڈے کو کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی، بشرطیکہ اس نے کسی اور مفہوم کی نیت نہ کی ہو جو اس لفظ سے نکلتے ہوں اور نہ کوئی امر ایسا ہو جسے اس قسم کا سبب قرار دیا جاسکے۔

واضح ہو کہ اگر کسی معین چیز کی بابت قسم کھائی اور اس چیز کی صفت (یا خصوصیت) جاتی رہی، مثلاً یہ قسم کھائی تھی کہ یہ انڈا نہیں کھاؤں گا اور وہ انڈا اب چوزہ بن گیا تو اس تبدیلی صفت کی تین صورتیں ہوں گی: ایک صورت یہ ہے کہ اس کی خصوصیت جاتی رہی، اس کے اجزا تحلیل ہو گئے اور نام بدل گیا جیسے انڈے کے اجزا تبدیل ہو کر وہ چوزہ بن جائے۔ یا گندم کھیت، اور شراب سرکہ بن جائے تو اس صورت میں چوزہ یا کھیتی کے کھانے یا سرکہ پینے سے وہ شخص حانت ہو جائے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ صفت جاتی رہے اور اس کے ساتھ نام بھی جاتا رہے لیکن اس کے اجزا باقی رہیں، مثلاً تازہ کھجور چھو ہارا یا شیرہ بن جائے یا اسے پکا کر مابنا لیا جائے۔ اس طرح اجزا معدوم نہیں ہوتے لیکن اسکی صفت بدل جاتی ہے اور نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر قسم کھائی تھی کہ اس کھجور کو نہیں کھاؤں گا اور چھو ہارے یا مےرے کی شکل میں کھایا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اس بچے سے گفتگو نہیں کروں گا اور اس کے بڑا ہو جانے پر اس سے بات کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ گو صفت جاتی رہی اور نام بھی بدل گیا (یعنی اب وہ بچہ نہیں رہا) لیکن اس کے اجزا باقی ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال یہ کہنا ہے کہ میں اس میندہ (بکری کے بچہ) کو نہیں کھاؤں گا لیکن جب وہ بکرا ہو گیا تو اس کا گوشت کھا لیا۔ اسی طرح قسم کھائی کہ اس گندم کو نہیں کھاؤں گا اور اس کا آٹا کھایا یا حلیم کھائی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

تیسری صورت نسبت کا بدل جانا ہے، مثلاً کسی نے کہا کہ قسم خدا کی میں فلاں شخص کے اس گھر میں نہیں جاؤں گا اور وہ گھر اس نے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا، یا کہا کہ قسم خدا کی میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا پھر اسے طلاق ہو گئی اب طلاق ہو جانے کے بعد اس سے بات کی یا اس گھر کے فروخت ہو جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو وہ حانث قرار پائے گا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھائی تو اس کو مفہوم معروف پر مبنی خیال کیا جائے گا۔ خواہ وہ مفہوم مجازی ہو اور خواہ وہ مفہوم مجازی متعارف ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر طلاق کی قسم کھائی تو اس لفظ کے مفہوم کو اس کے لغوی معنی پر مبنی خیال کیا جائے گا۔ اور معنی عرفی کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کہا کہ قسم خدا کی میں اس بیڑ سے نہیں کھاؤں گا تو اس کا پھل کھانے سے حانث ہو جائے گا، حالانکہ لفظ بیڑ کا حقیقی مفہوم اس کی شاخیں اور پتے ہیں، لیکن چونکہ یہ عبارت عرف میں درخت کے پھل کے لیے استعمال ہوتی ہے اس لیے اس کا وہی مفہوم معروف لیا جائے گا اسی طرح اگر کسی حاکم نے قسم کھائی کہ اپنے گھر کی تعمیر نہیں کروں گا اور کسی دوسرے شخص نے اس کی تعمیر کر دی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر قسم کھائی کہ اپنا سر نہیں مونڈوں گا لیکن اس کے کہنے سے کسی اور نے سر مونڈا تو مفہوم معروف کے پیش نظر بقول معتبر وہ حانث ہو جائے گا بشرطیکہ اس نے اپنے دل میں کچھ اور نیت نہ کی ہو ایسا ہوا تو اس کی نیت پر عمل ہوگا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ بخدا میں یہ انڈا نہیں کھاؤں گا اور اسے بغیر چبانے نکل گیا تو حانث ہو جائے گا، کیونکہ نکل لینا بھی عرف میں کھانا ہی ہے۔ اور طلاق کے بارے میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کی بنیاد لغوی معنی پر ہوتی ہے، معنی معروف پر نہیں ہوتی جیسا کہ بتایا گیا۔ لیکن تمام قسموں میں نیت پر اعتبار کیا جاتا ہے، بشرطیکہ ایسی نیت نہ ہو جس کا احتمال اس لفظ سے نہ ہو سکتا ہو۔ اور یہ بات پہلے بتادی گئی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کیا اور ان الفاظ سے یہ نیت کی کہ وہ اللہ ہے تو قسم منعقد نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کہا کہ باللہ میں نے ایسا کیا اور اس سے مراد (قسم نہیں) بلکہ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی مدد سے میں نے یہ کیا تو اس کی یہ بات دینا قبول کر لی جائے گی تھا نہیں مانی جائے گی۔ کیونکہ قسم میں تو یہ (ابہام سے کام لینا) درست ہے لیکن تو یہ حاکم کے سامنے روا نہیں ہے اگر نیت ایسی بات کی ہو جو امر محال ہو تو وہ قسم بیکار ہوگی مثلاً قسم ہے جناب رفیع (بارگاہ اعلیٰ) کی اور اس لفظ سے مراد اللہ کی ذات لی تو یہ قسم منعقد نہ ہوگی کیونکہ لفظ جناب کے معنی انسان کے گھر کے سامنے کا

## کھانے پینے کے بارے میں قسم کھانے کا بیان

اس عنوان کے تحت اور اس کے بعد ایسے مسائل کا ذکر کیا جائے گا جو اصول مذکورہ بالا پر مبنی ہیں۔ ان مسائل میں سے بعض ایسے ہیں جو دوسرے مسائل کے لیے اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو دوسرے اصول پر مبنی ہیں۔ ان مسائل کے متعلق مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

میدان ہے اور اللہ تعالیٰ کے باب میں یہ تصور محال ہے۔ اور ایسے محال تصور کی قسم بیکار ہے اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو نماز جنازہ پڑھنے سے حائض نہ ہوگا کیونکہ عرف عام میں اسے نماز نہیں کہتے اگرچہ شرعی اصطلاح میں یہ نماز ہے لیکن چونکہ قسم کے باب میں عرف مقدم ہے۔ لہذا وہ حائض متصور نہ ہوگا جب تک کٹھیک ٹھیک نماز جس میں رکوع، سجود ہوں نہ پڑھی جائے۔ ہاں نماز فاسد ہو تو قسم نہیں ٹوٹے گی یہی حال دوسرے عقود کا بھی ہے کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا تو جب تک صحیح طور پر وہ کام نہ کیا جائے حائض نہ ہوگا۔ بجز عمل حج کے۔ البتہ اگر قسم میں یہ بات تھی کہ میں حج فاسد نہیں کروں گا تو حائض ہو جائے گا۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گا اور اس میں سے ایک لقمہ بھی کھالیا تو بقول مشہور حائض ہو جائے گا اگرچہ یہ کہا ہو کہ پوری روٹی نہیں کھاؤں گا۔ یہ مسئلہ اسی صورت میں ہے جب کہ کوئی اور نیت نہ رہی ہو اور نہ قسم کا کوئی سبب رہا ہو۔ بصورت دیگر ان تمام باتوں پر عمل کیا جائے گا جو اد پر بیان کی گئیں۔ اس کے برعکس اگر قسم کھائی کہ میں اس روٹی کو کھاؤں گا اگر پوری نہ کھائی تب ہی حائض ہوگا۔ محض ایک لقمہ کھانے سے قسم پوری نہ ہوگی اگرچہ قسم میں پوری روٹی کھانے کو نہ کہا ہو۔ غرض یہ ہے کہ کسی ایسی شے کے ترک کرنے کی قسم کھائی جس کے اجزا ہیں تو اسکے کسی ایک جز پر عمل کرنے سے حائض ہو جائے گا قطع نظر اسکے کہ اس شے کے کل کا ذکر کیا ہو یا کچھ حصہ کا بشرطیکہ اس بارے میں نیت نہ کی ہو۔ یہی قول مشہور ہے اگر کسی ایسی شے کے ترک کرنے کی بابت قسم کھائی جس کے اجزا ہیں تو اس کے کسی ایک جز کے ترک کرنے سے قسم ٹوٹ جائے گی بشرطیکہ کچھ نیت نہ ہو یا کوئی قرینہ ایسا موجود نہ ہو جو اس کے ارادہ کو ظاہر کرتا ہو۔ اگر قسم کھائی کہ کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا اور آخر شب سحری کھالی تو قسم نہیں ٹوٹے گی جب تک کہ پوری رات کھانا نہ کھانے کی نیت نہ کی ہو۔ اگر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو مچھلی یا پرندے کا گوشت کھانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ بجز اس صورت کے جب کہ کوئی نیت کی ہو یا اس کی قسم کا کوئی سبب ہو۔ اگر انڈا نہ کھانے کی قسم کھائی ہے تو مچھلی یا پرندے کا انڈا بطارخ یا مگر چھوڑ اور کھجورے کا انڈا کھایا یا قسم کھائی کہ غسل (شہد یا شیرہ) نہیں کھاؤں گا لیکن وہ غسل جو تازہ پھلواں مثلاً گدرائے ہوئے کھجور اور انجیر سے لکھے کھایا تو حائض ہو جائے گا، بشرطیکہ یہ پابندی نہ کر دی ہو کہ اس کی نیت بکری کے گوشت، مرغی کے انڈے اور سرکنڈے کے شہد سے ہے۔ یا پھر یہ کہ اس کی قسم کا کوئی سبب ہو یا عرف عام میں اس کا کوئی مفہوم ہو، جیسا کہ سابقہ مذکور ہوا۔ چونکہ اب عرف میں گوشت سے بھیڑ بکری کا گوشت اور انڈے سے مرغی کا انڈا اور غسل سے بانس کا رس یا شہد کی مکھی کا یا شکر کا شہد (یا شیرہ) مراد ہوتا ہے تو (اس عرف عام کے خلاف) اور شے کے کھانے سے

قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بجز اس صورت کے جب کہ یہ اشیاء خاص کر کھائی جاتی ہوں۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ روٹی نہیں کھاؤں گا اور نان پاؤ بیٹری یا ایک کھایا تو آج کل کے عرف کی بنا پر حاش نہ ہوگا کیونکہ ہمارے عرف میں اس کو روٹی نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح اگر نان پاؤ یا ایک وغیرہ مخصوص اشیاء کے نہ کھانے کی قسم کھائی اور روٹی کھائی تو حاش نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ لحم غنم نہیں کھاؤں گا تو بھیڑ یا بکری کسی کا بھی گوشت کھانے سے حاش ہو جائے گا۔ اگر مرغی کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو مرغی کا ہو یا مرغ کا اس گوشت کے کھانے سے حاش ہو جائے گا۔ اگر قسم کھائی کہ گھی نہیں کھاؤں گا اور ایسی کوئی شے کھائی جو مکھن سے تیار ہو جیسے ایک یا کھانا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہی قول مشہور ہے، خواہ منہ سے گھی کی خوشبو آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح اگر زعفران نہ کھانے کی قسم کھائی تو جس چیز میں بھی زعفران ڈال کر پکایا جائے اس کے کھانے سے حاش ہو جائے گا اگرچہ اس میں زعفران بالکل تحلیل ہو گیا ہو۔ ہاں اگر سرکہ لیمو یا نارنگی وغیرہ کے نہ کھانے کی قسم کھائی اور ان کو کھانے میں ڈال کر پکایا گیا ہو اور اس کھانے میں حل ہو گئی ہوں تو اس کھانے کو کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر یوں کہا کہ میں اس سرکے یا سترے میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا تو اس کو کھانے میں پکانے اور تحلیل ہو جانے کے بعد بھی کھانے سے حاش ہو جائے گا۔ اگر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو کھانے کو کھانے میں پکانے اور تحلیل ہو جانے کا ایک حصہ ہے۔ اس کے برعکس اگر چربی نہ کھانے کی قسم کھائی اور گوشت کھالیا تو حاش نہ ہوگا کیونکہ گوشت چربی کا حصہ نہیں ہے بدیں جہت کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر چربی کو حرام کیا ہے چونکہ چربی میں گوشت شامل نہیں ہے، لہذا گوشت کھانا ان پر حرام نہ تھا۔ اگر قسم کھائی کہ اس بھجور کے گاہے میں سے نہیں کھاؤں گا۔ گا بھا بھجور کے ابتدائی پچھے کو کہتے ہیں، تو اس کے بھجور کھانے سے خواہ وہ تازہ ہو یا خشک ہو جائے یا تیار بھجور بن جائے قسم ٹوٹ جائے گی۔ نیز ہر وہ شے جو اس سے نکلتی ہے مثلاً شیرہ وغیرہ کھانے سے حاش ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ میں اس گندم میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا تو اس کے کھانے یا اس سے بنی ہوئی کسی چیز، مثلاً آنا، ستو، دلہا اور سونیاں اور یک وغیرہ کے کھانے یا اس سے بنی ہوئی ہر چیز، مثلاً مکھن، گھی اور وہی وغیرہ کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کہا کہ میں اس درخت کے گاہے میں سے نہیں کھاؤں گا تو اس درخت کے گاہے میں سے جو کچھ بھی نکلے، پہلے یا بعد میں، اس کے کھانے سے حاش ہو جائے گا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ یہ کہا کہ میں اس بھینس کے دودھ میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ میں یہ گا بھا نہیں کھاؤں گا اور کچھ بھی کا لفظ اضافہ نہیں کیا تو اس بارے میں اختلاف ہے، بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اس سے نکلی ہوئی کوئی شے کھانے سے حاش نہ ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ حاش ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ حاش ہو جانے کے قائل ہیں وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو چیز اس سے نکلی ہو وہ اصل شے سے بہت قریب ہو۔ یاد رہے کہ اس سے نکلی ہوئی چیز کے کھانے سے حاش ہونا اسی صورت میں ہوگا جب کہ اس قسم میں کوئی نیت نہ ہو یا اس قسم کے لیے کوئی بساط (سبب) نہ ہو۔ ایسا ہوتو اسی نیت یا سبب کے بموجب عمل کیا جائے گا، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ اگر قسم کھائی کہ گا بھا یا خاص گا بھا نہ کھاؤں گا لیکن اس کے ساتھ (حرف اشارہ) 'یہ' کا استعمال نہیں کیا تو اس گا بھا میں سے جو کچھ بھی کچا پھل یا شیرہ وغیرہ نکلے ان میں سے کسی چیز کے کھانے سے حاش نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ خاص دودھ یا کوئی بھی دودھ نہیں پیوں گا تو دودھ سے بنی

ہوئی کسی بھی چیز کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ پانچ صورتیں ایسی ہیں جن سے قسم ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ان صورتوں میں اصل شے جس کے نہ کھانے کی قسم کھائی ہے یہ اشیاء اس سے قریبی مشابہت رکھتی ہیں:

اول جب کہ کسی نے قسم کھائی کہ کوئی خشک انگور یا کوئی خاص خشک انگور نہیں کھائے گا تو اس کا شیرہ پینے سے حائث ہو جائے گا۔

دوم جب کہ قسم کھائی کہ کوئی گوشت یا خاص گوشت نہ کھائے گا اور اس کا شور با پی لیا تو حائث ہو جائے گا۔

سوم جب کہ قسم کھائی کہ کوئی گوشت یا خاص گوشت نہ کھائے گا اور اس کی چربی کھائی تو حائث ہو جائے گا۔

چہارم جب کہ قسم کھائی کہ کوئی گندم یا خاص گندم نہیں کھائے گا اور اس کی روٹی کھائی تو حائث ہو جائے گا۔ پنجم

جب کہ قسم کھائی کہ کوئی انگور یا خاص انگور نہیں کھائے گا اور اس کا رس پی لیا تو حائث ہو جائے گا، جیسا کہ خشک انگور کی صورت میں بتایا گیا، بلکہ یہ صورت تو اور بھی زیادہ اصل سے قریب ہے۔

ان پانچوں صورتوں میں اصل چیز سے نکلی ہوئی اشیاء کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی اگرچہ قسم کی عبارت میں ”میں سے“ یا ”اس اشارہ“ ”یہ“ استعمال نہ کیا گیا ہو (یعنی یہ نہ کہا گیا ہو کہ فلاں شے ”میں سے“ یا ”یہ“ شے نہ کھاؤں گا)۔

اگر قسم کھائی کہ گندم نہیں کھاؤں گا تو اس گندم سے جو پودا اگلا اس کے دانہ گندم کو کھایا تو حائث ہو جائے گا، خواہ اس

کے لیے لفظ ”میں سے“ اور اس اشارہ استعمال کیا ہو یا کچھ نہ کیا ہو یا ان میں سے ایک بات کی ہو اور دوسری نہ کی ہو اور اس سے بھی قطع نظر کہ وہ لفظ بصورت معرّفہ ذکر کیا ہو یا بصورت نکرہ۔ نیز اس غلطی میں سے کچھ بچ کر اس کی قیمت سے اور

دانے خرید لیے ہوں تب بھی حائث ہو جائے گا۔ البتہ اس حالت میں حائث نہ ہوگا جب کہ قسم کے وقت نیت یہ کی ہو کہ اس کو کھا کر کسی کا زیر بار احسان نہیں ہونا چاہتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص نے (احسان جتاتے ہوئے) کہا کہ اگر

میں گندم کے دانے نہ دیتا تو بھوک سے تو مر جاتا؛ اس پر اس نے قسم کھائی کہ میں اسے کھاؤں گا ہی نہیں تاکہ احسان مندی ختم ہو جائے (تو صورت مسئلہ ہوگی جو اوپر مذکور ہوئی)۔ لیکن اگر نہ کھانے کی قسم اس لیے کھائی تھی کہ وہ گندم خراب ہے

تو اس گندم سے جو اناج پیدا ہوگا اس کے کھانے سے حائث نہ ہوگا اور نہ اسے بچ کر دوسرا اناج کھانے سے حائث ہوگا۔ اسی طرح اگر کھانا خراب پکا ہوا اور اس کے نہ کھانے کی قسم کھائی لیکن پھر اس سے اور روٹی مثلاً اچھی پکائی گئی اور اسے

کھایا تو حائث نہ ہوگا۔ اگر قسم کھائی کہ ”کھانا نہیں کھاؤں گا“، لیکن دودھ وغیرہ یا کوئی اور غذا پی لی تو قسم ٹوٹ جائے گی، بشرطیکہ قسم

کھانے کی غرض (یا نیت) بھوکہ کر اپنے نفس پر سختی کرنا ہو۔ لیکن اگر قسم میں صرف نہ کھانے کی نیت تھی تو (کسی شے کے پینے سے حائث نہ ہوگا۔ اور اگر نہ کھانے کی قسم کھائی اور زرم کا پانی پی لیا تو حائث نہ ہوگا۔ ہاں اگر اپنی جان کو بھوکا رکھنے

ہی کا ارادہ کیا تو پیٹ بھرنے کے ارادے سے زرم کا پانی پی لیا تو حائث ہو جائے گا۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں چیز نہ کھائے گا اور نہ پینے گا اور اس کھانے یا پانی کو زبان پر رکھ کر چکھا اور وہ کھانا یا پانی پیٹ میں نہیں پہنچا تو حائث نہ ہوگا؛ ہاں پیٹ میں

چلا گیا تو حائث ہو جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا اور وہ شخص وفات پا گیا تو اس کے بعد اس کا مال کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی بشرطیکہ اس قسم میں اس کا زیر بار احسان نہ ہونے کی نیت رہی ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کسی نے اس سے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو کوئی شخص تجھے کھانا دینے والا نہ ملتا، اس پر قسم کھالی کہ تیرے احسان جتانے پر میں تیرے کھانے میں سے قطعاً کچھ نہ کھاؤں گا۔ اسی طرح اگر اس قسم کے کھانے کا سبب یہ ہو کہ اس شخص کا مال فاسد تھا تو اس شخص کے، جس کا مال نہ کھانے کی قسم کھائی ہے، مر جانے کے بعد اس کا مال کھایا تو حائث نہ ہوگا، کیونکہ اس مال کی خرابی متروکہ ورثہ ہو جانے کے باعث جاتی رہے گی۔ اگر ان دونوں اسباب (یعنی احسان مندی سے بچنے یا مال کے فاسد ہونے) کے علاوہ کسی اور سبب سے قسم کھائی تھی تب بھی مرنے کے بعد حائث نہ ہوگا۔ لیکن اس کی دو شرائط ہیں:

اول یہ کہ اس کے مال متروکہ پر کوئی قرض نہ ہو، اگر (مرنے والا) مقروض ہو اور ادائے قرض اور مستحقین میں مال متروکہ کی تقسیم سے پہلے کھایا تو حائث ہو جائے گا۔ ہاں اگر ادائیگی قرض کے بعد کھایا تو حائث نہ ہوگا کو تقسیم سے پہلے کھایا ہو۔

دوم یہ کہ ایسی صورت نہ ہو کہ متوفی نے اپنے مال میں سے کسی غرض خاص لیکن غیر معین کے لیے کچھ خرچ کرنے کی وصیت کی ہو، اور اس مقصد کے اخراجات کے واسطے ترکہ کے مال کو بیچنے کی ضرورت ہو، مثلاً اس نے سود بیٹا رکھی خاص غرض کے لیے خرچ کرنے کی وصیت کی اور یہ ممکن نہ ہو جب تک کہ مال متروکہ کو فروخت نہ کیا جائے تو اگر اسی حال میں اس کے مال سے کچھ کھایا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی معین شے کی بابت وصیت کی مثلاً (وصیت میں) یہ کہہ دیا کہ اس گھر (کو فروخت کیا جائے) یا کچھ اور ایسی معمولی بات کی وصیت کی جس کو پورا کرنے کے لیے مال متروکہ کو بیچنا ضروری نہ ہو، مثلاً یوں وضاحت کر دی کہ مال متروکہ کا ایک چوتھائی حصہ (کام میں لایا جا سکتا ہے) تو اس صورت میں متوفی کا متروکہ مال کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

حفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شے کی بابت کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اب اگر وہ شے ایسی ہے جس کو کھایا جاتا ہے مثلاً غذا یا میوہ تو اس کے کھانے سے جب کہ پیٹ میں پہنچ جائے قسم ٹوٹ جائے گی خواہ اسے چبا کر کھایا ہو یا بغیر چبانے کھایا ہو اور اس کا مزہ چکھا ہو یا نہ چکھا ہو۔ چنانچہ اگر قسم کھائی کہ انڈا نہیں کھاؤں گا اور انڈا اچھلا ہو یا بغیر چھلا، نگل لیا تو حائث ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے چپایا اور (طلق سے) پیٹ میں نہیں اتارا تو اس سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر پینے کی چیز مثلاً دودھ وغیرہ اشیاء مانع کی بابت قسم کھالی کہ اس کو نہیں کھاؤں گا تو اس کے پینے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ پس اگر کہا کہ قسم خدا کی میں دودھ نہیں کھاؤں گا، اور اسے (کھایا نہیں بلکہ) پیا یا اس کے ساتھ کوئی اور شے مثلاً چائے میں دودھ ڈال کر پیا تب بھی حائث نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس میں روٹی بھگوئی یا چھو ہارا وغیرہ یا کوئی خوردنی چیز ڈال کر کھایا تو حائث ہو جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ گھی نہیں کھاؤں گا اور ایسا کھانا کھایا جس میں گھی تھا تو حائث نہ ہوگا، لیکن اگر کھی نمایاں ہو کہ نتھارنے سے نثر جائے تو (اس کے) کھانے سے حائث ہو جائے گا ورنہ نہ ہوگا، اگر چہ اس کی خوشبو منہ میں محسوس ہوتی ہو۔ اسی طرح اگر قسم کھالی کہ دودھ نہ پیوں گا اور اس میں چاول ڈال کر پکا لیا تو اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی بجز

اس صورت کے جب کہ اس میں اتنا دودھ ہو کہ اس کو تھارا جاسکے (تو حانت ہو جائے گا)۔ یہی حکم دوسری سیال اشیاء مثلاً سرکہ اور شہد کا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو ان کے پینے سے حانت نہ ہوگا۔ اگر ان چیزوں کو دوسری اشیاء کے ساتھ ملا کر کھایا یا اس طور کہ وہ ان اشیاء میں اس طرح تحلیل ہو جائیں جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ اگر اس کو تھارنا چاہیں تو تھارا نہ جاسکے تو حانت نہ ہوگا؛ بصورت دیگر حانت ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ انکو نہیں کھاؤں گا تو اس کے چومنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ چومنے کو کھانا نہیں کہتے۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ انکو نہیں پیوں گا تو اس کے چومنے سے حانت نہ ہوگا کیونکہ ”چوسنا پینا“ نہیں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ انار نہیں پیوں گا اور اسے چوس کر بیچ بھینک دیا تو حانت نہ ہوگا، کیونکہ اس کو پینے کی چیز نہیں کہتے کیونکہ پینے کی شے وہ ہوتی ہے جو منہ میں ڈالنے کے وقت مانع شکل میں ہو، لیکن ان صورتوں میں جب کہ یہ اشیاء منہ میں داخل کی گئیں تو وہ جامد حالت میں تھیں۔ اگر میوہ کو نچوڑ لیا اور نچوڑنے کے بعد منہ میں ڈال لیا اور قسم کھائی تھی کہ نہیں پیوں گا تو اس طرح کرنے سے حانت ہو جائے گا، اگرچہ جسکی لگائی۔ اس کے برعکس اگر قسم کھائی تھی کہ انکو نہیں کھاؤں گا اور اس کا شیرہ نچوڑ لینے کے بعد چھلکا کھالیا تو حانت ہو جائے گا، کیونکہ چھلکا کھایا جاتا ہے (بیانیہں جاتا) گو اس کا رس نچوڑ لیا گیا تب بھی اس شے کو ’ماکول‘ کی حیثیت سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔

اگر قسم کھائی کہ یہ شکر نہیں کھاؤں گا تو اس کے چومنے سے حانت نہ ہوگا، بجز اس صورت کے جب کہ شکر کا چوسنا بالعموم کھانا شمار کیا جاتا ہو۔ اگر قسم کھائی ہو کہ فلاں شے نہیں چکھوں گا اور اسے کھالیا تو حانت ہو جائے گا بشرطیکہ جبا کر کھایا ہو اور وہ شے گل گئی ہو جس سے ذائقے کا یہ چل جائے۔ ہاں اگر اسے نگل لیا اور منہ میں گھلایا نہیں کہ اس کے ذائقے کا یہ چل جاتا تو حانت نہ ہوگا۔ اگر قسم کھائی کہ یہ چیز نہیں کھاؤں گا اور اسے صرف چکھا تو حانت نہ ہوگا کیونکہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ کھانے کے معنی کسی شے کو معدے میں داخل کرنا ہے اور چکھنا محض کسی شے کا ذائقہ منہ میں محسوس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر قسم کھائی کہ اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا تو اس کا پھل اور اس کا گوند اور ہر شے جو اس سے نکلتی ہے کھانے سے حانت ہو جائے گا تا آنکہ اس میں کسی عمل جدید سے تبدیلی نہ آجائے اور اس کے ساتھ روٹی یا کھانے کی کوئی اور شے کھائی جائے تو اس طرح کھانے سے حانت ہو جائے گا، کیونکہ اس کے حاصل کرنے میں اسے کوئی جدید عمل نہیں کرنا پڑا۔ اسی طرح وہ شیرہ جو تھکھور سے رس کر نکلتا ہے، کے کھانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ بھی کسی عمل جدید کے بغیر ہی (قدرتی طور پر) نکلتا ہے۔ ہاں اگر کھجور کو پکایا جائے اور پکانے سے اس میں تبدیلی آجائے تو اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ علیٰ غضا انبید اور سرکہ اور اُبلے ہوئی پیتاں اور اسی طرح کی ہر وہ شے جس میں کوئی عمل جدید کرنا پڑے اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ میں اس درخت میں سے کچھ نہ کھاؤں گا اور اس درخت میں پھل نہیں ہے لیکن اس کو بیج کر کوئی چیز خریدی تو اس کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ اس بکری سے کچھ نہ کھاؤں گا اور اس کا دودھ یا گھی کھایا تو حانت نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ انکو نہ



کھاؤں گا اور اس کا منفی یا رس کھایا تو حائض نہ ہوگا۔ اور اگر قسم کھائی کہ یہ آٹا نہ کھاؤں گا تو اس کی روٹی کھانے سے حائض ہو جائے گا۔ ان مسائل میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایسی چیز کی بابت قسم کھائی جو خود کھائی جاتی ہو تو قسم میں صرف اس چیز کا کھانا مراد ہوگا نہ کہ وہ اشیاء جو اس سے نکلتی ہوں، مثلاً اگر قسم کھائی کہ بکری نہیں کھاؤں گا تو چونکہ بکری کھائی جاتی ہے اس لیے اس کی قسم میں صرف بکری کا کھانا مراد ہوگا، اس کا گھی یا دودھ مراد نہ ہوگا۔ اور اگر قسم ایسی شے کی بابت ہے جس کو بھینہ کھایا نہیں جاتا مثلاً درخت خرما تو قسم سے وہ تمام چیزیں مراد ہوں گی جو اس درخت سے پیدا ہوتی ہیں، بشرطیکہ اس پر عمل جدید کر کے کچھ اور چیز نہ بنا دیا گیا ہو۔ اگر اس شے سے کوئی چیز نکلتی ہی نہ ہو تو قسم میں اس کی قیمت مراد ہوگی۔ اگر قسم ایسی چیز کی بابت تھی جو کھائی نہیں جاتی، باوجود اس کے اس میں سے کچھ (توزکر) کھایا، مثلاً قسم کھائی کہ درخت سے کچھ نہ کھائے گا لیکن درخت میں سے کچھ نوج کر نکل لیا تو اس کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بجز اس صورت کے جب کہ یہی نیت رہی ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بہر حال حائض ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر حقیقی معنوں کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، لہذا اس معنی کو ترک کرنا واجب ہوگا اور مجازی معنی ہی پر عمل ہوگا، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

اگر قسم کھائی کہ اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا اور اس درخت کی کوئی ٹہنی کاٹ لی اور کسی درخت کے ساتھ اچھا پھل لینے کے لیے بیوند لگایا تو اب دیکھنا ہوگا کہ آیا دونوں درخت ایک ہی نوع کے ہیں یا مختلف انواع کے ہیں۔ اگر دونوں ایک ہی نوع کے ہوں تو اس درخت کی شاخ سے جس کی بابت قسم کھائی تھی جو پھل پیدا ہوگا اس کے کھانے سے حائض نہ ہوگا کیونکہ اس طرح عرف عام میں وہ ایک اور درخت کی شاخ شمار ہوگی۔ لیکن اگر دو مختلف درخت ہوں، مثلاً سیب اور ناشپاتی کے درخت، اور قسم کھائی کہ میں سیب کے درخت سے نہیں کھاؤں گا اور سیب کا نام بھی لیا اور اس درخت کی ایک شاخ کی قلم ناشپاتی کے درخت سے لگائی اور اس درخت کی شاخ کا پھل کھایا جس کے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی تو حائض نہ ہوگا لیکن اگر سیب کا نام نہیں لیا اور صرف یہ کہا کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا تو اس شاخ سے جو سیب کے درخت سے ناشپاتی کے درخت کے لیے لی گئی تھی اس کا پھل کھانے سے حائض نہ ہوگا کیونکہ اب وہ عرف عام میں دوسرا درخت ہے۔

اگر قسم کھائی کہ دودھ نہیں کھاؤں گا اور دودھ کا دہی بن گیا یا اس کی ربڑی بنائی گئی جب بھی اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اس انگور کو نہیں کھاؤں گا، اور وہ انگور خشک ہو کر منفی بن گیا اور اسے کھایا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ نیز اگر قسم کھائی کہ خشک انگور منفی نہیں کھاؤں گا اور انگور کھایا تو حائض نہ ہوگا۔ یا یہ قسم کھائی کہ یہ انڈا نہیں کھاؤں گا لیکن اس کے چوزے کھائے تو حائض نہ ہوگا۔ اگر قسم کھائی کہ یہ شراب نہ چکھوں گا لیکن وہ شراب سرکہ بن گئی پھر اسے تناول کیا تو حائض نہ ہوگا۔ یا قسم کھائی کہ اس درخت کا ٹھنڈا نہیں کھاؤں گا۔ اور وہ ٹھنڈا بادام بن گیا یا سخت ہو گیا تو اس کے کھانے سے حائض نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ میں یہ بسر (خرمانے نارسیدہ یا گدرا یا ہوا کھجور) یعنی ناچتہ یا خشک کھجور نہیں کھاؤں گا تو اس کا تازہ پختہ پھل کھانے سے حائض نہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قسم کھائی کہ بچے سے بات

نہ کروں گا یا بکری کے پیٹ کا بچہ نہ کہا کھاؤں گا تو اگر اس لڑکے کے بڑا ہو جانے پر اس سے بات کی اور یا اس پیٹ کے بچے (میمنہ) کے بڑے ہو جانے پر جبکہ اسے پیٹ کا بچہ نہ کہا جاسکے، کھایا تو حاشا نہ ہوگا؛ چھوٹے بچے کو پورا آدمی نہیں کہا جاتا۔ بخلاف اس کے اگر کہا کہ قسم خدا کی اس بچے سے بات نہ کروں گا یا اس پیٹ کے خالص بچے سے کچھ نہ کھاؤں گا تو اب اگر بڑا ہونے کے بعد اس بچے سے بات کی یا اس پیٹ کے میمنہ کو میمنہ ہا ہو جانے کے بعد کھایا تو حاشا ہو جائے گا۔ چنانچہ قسم کے اصول اور ان کے متعلقہ قواعد کے بیان اور اس کی مثالوں میں یہ بات بتائی جا چکی ہے۔

اگر قسم کھائی کہ میں پختہ کھجور نہیں کھاؤں گا اور ایسی کھجور کھائی جس کا بیشتر حصہ پختہ اور کنارے ناپختہ تھے تو حاشا ہو جائے گا۔ اور اگر قسم کھائی کہ میں ناپختہ کھجور نہیں کھاؤں گا اور ایسی کھجور کھائی جس کے صرف کنارے پختہ تھے تو حاشا ہو جائے گا۔ مسئلے کی ان دونوں صورتوں میں اگر کیفیت برعکس ہو تو اس میں اختلاف رائے ہے۔ چنانچہ اگر قسم کھائی کہ پختہ کھجور نہیں کھاؤں گا اور ایسی کھجور کھائی جس کے کنارے پختہ اور باقی ناپختہ تھا تو ایک قول کے مطابق حاشا ہو جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حاشا نہ ہوگا۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے جس کے قسم کھائی کہ میں ناپختہ کھجور نہیں کھاؤں گا اور ایسی کھجور کھائی جس کے کنارے ناپختہ تھے اور باقی پختہ تھا۔

اگر قسم کھائی کہ تازہ کھجوریں نہیں خریدوں گا اور گچھے کا گچھا خرید لیا جس میں تازہ کھجوریں بھی تھیں اور خشک بھی لیکن خشک زیادہ تھیں تو حاشا نہ ہوگا۔

اگر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو مچھلی کھانے سے حاشا نہ ہوگا؛ ہاں اگر نیت میں وہ شامل ہو تو اور بات ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر مچھلی کو بھی گوشت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شوربا کھانے سے بھی حاشا نہ ہوگا۔ بجز اس صورت کے جب کہ قسم میں اس کی نیت کی ہو یا یہ کہ اس شوربے میں گوشت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہو، ایسا ہو تو اس کے کھانے سے حاشا ہو جائے گا۔ اور گوشت کے لفظ میں اونٹ، گائے، بھینس اور بکری نیز پرندوں کا گوشت شامل ہے، خواہ وہ گوشت پکا ہوا ہو یا بھنا ہوا یا خشک گوشت ہو۔ لیکن ظاہر امر یہی ہے کہ چربی کھانے سے حاشا نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی اور سور کا یا آدمی کا گوشت کھایا تو حاشا نہ ہوگا کیونکہ اس کو کھانے کا گوشت نہیں سمجھا جاتا۔ اگر چہ چربی اور سور یا انسان کے گوشت پر بھی عام طور پر گوشت کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن کھانے کا لفظ عرفاً اس گوشت کے لیے نہیں آتا لہذا اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ واضح ہو کہ ادھڑی، تلی اور کچی گوشت نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ بالعموم اسے بھی گوشت میں شمار کر لیا جائے۔ اہل شہر اس کو گوشت نہیں کہتے۔ اگر گوشت نہ خریدنے کی قسم کھائی اور سری پائے خریدے تو حاشا نہ ہوگا لیکن اگر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تھی اور سری پائے کھائے تو حاشا ہو جائے گا؛ کیونکہ پہلی صورت میں خریدنے والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے گوشت خریدا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سری پائے خریدے اور دوسری صورت میں کہا جاتا ہے کہ اس نے گوشت کھایا، کیونکہ سری میں گوشت شامل ہوتا ہے۔

اگر گائے کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو بھینس کا گوشت کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ بکرے کا گوشت نہیں کھائے گا اور بھیز کا گوشت کھایا تو حاشا نہ ہوگا۔ اگر چربی (چکنائی) نہ کھانے کی قسم کھائی تو پیٹ

کے پھیر کی چربی ہو یا اتزیوں کی، جون سی بھی کھائے گا بلا تعلق حائل ہو جائے گا۔ لیکن وہ چربی جو گوشت کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جو غریبہ جانور کے گوشت میں ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے کھانے سے حائل نہ ہوگا۔ اسی طرح چینی کے کھانے سے بھی حائل نہ ہوگا، کیونکہ اسے نہ چربی کہا جاتا ہے اور نہ گوشت۔ لہذا اگر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی اور چینی کھائی تو حائل نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر گوشت نہ خریدنے کی قسم کھائی تھی تو چینی کے خریدنے سے حائل نہ ہوگا۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ گندم نہیں کھاؤں گا تو اس کی تین صورتیں ہوں گی:

ایک تو یہ کہ گندم کی ڈھیری کی طرف اشارہ کر کے کہا ہو کہ یہ گندم تو اب اس گندم کو بھلو کر یا آگ پر بھون کر کھانے سے حائل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا آٹا یا ستو یا روٹی پکا کر کھایا یا اسے کچا ہی کھایا تو حائل نہ ہوگا۔ ہاں اگر نیت میں یوں نہ کھانا بھی تھا تو حائل ہو جائے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہ کھاؤں گا اور لفظ گندم نہیں کہا تو اس گندم کے کھانے سے (جس کی طرف اشارہ کیا تھا) حائل ہو جائے گا، خواہ ایک دانہ کھائے اور اگر اس کی روٹی کھائی تب بھی حائل ہو جائے گا کیونکہ کسی شے کا نام لیے بغیر اگر اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو خاص وہی شے مراد ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا خواہ وہ اسی حالت میں رہے یا اس کا نام کچھ اور ہو جائے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ حظ گندم کا لفظ بصورت مکرمہ استعمال کیا جائے ایسی حالت میں بعینہ گندم کھانے سے حائل ہو جائے گا خواہ ایک دانہ کھایا ہو ہاں اگر اس کی روٹی یا آٹا یا ستو کھایا تو حائل نہ ہوگا؛ تا آنکہ اگر گندم بویا اور اس سے کھتی اگی اور اس کی پیداوار سے کچھ کھایا تب بھی حائل ہو جائے گا۔ ورنہ ایک حظ کا لفظ بصورت تنکیر استعمال ہوا ہو ورنہ اس سے جو پیداوار ہوئی اس کے کھانے سے حائل نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ اس آٹے سے کچھ نہ کھائے گا تو اس سے جو کچھ بھی بنایا جائے مثلاً، روٹی، مویاں، بکروند، کسکسی یا ولید وغیرہ کھانے سے حائل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آٹے کی پھٹکی ماری تو بقول صحیح حائل نہ ہوگا۔ اگر قسم کھائی کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو وہ چیز جو شہر میں روٹی کے نام سے رائج ہے اس کے کھانے سے حائل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اگر شہر میں گندم کے سوا اور کچھ نہ کھایا جاتا ہو تو اسی (کی روٹی کے) کھانے سے حائل ہوگا، کسی اور شے کی روٹی سے حائل نہ ہوگا چنانچہ کسی یا جو کی روٹی کھائی تو حائل نہ ہوگا لیکن اگر گندم کا رواج نہ ہو تو جو شے خاص طور پر رائج ہوگی قسم میں اسی کی روٹی کا اعتبار کیا جائے گا چنانچہ اگر رواج ہی میں ہوتا ہے لیکن پیشہ شری، سنوسر، یک، رس، بند اور پڈنگ وغیرہ، اگر ان میں سے کسی چیز کو عرف میں روٹی نہیں کہا جاتا تو اس کے کھانے سے حائل نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کی روٹی نہیں کھاؤں گا اور اس سے مراد وہ روٹی ہے جس کا مالک وہ شخص ہے تو اس کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی خواہ اس روٹی کو کسی اور نے گوندھا اور پکایا ہو، لیکن اگر اس سے مراد وہ روٹی ہے جو اس شخص نے پکائی ہو تو اسی روٹی کے کھانے سے حائل ہوگا جو اس شخص نے تنور میں پکانے کے لیے اسے ڈالا ہو۔ اگر اس شخص نے صرف آٹا گوندھا اور اس کے بیڑے کاٹے ہوں اور تنور میں کسی اور نے لگایا ہو تو یہ روٹی اس شخص کی پکائی ہوئی نہیں ہو

گی۔ لہذا اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ شواء (بھنی ہوئی شے) نہیں کھاؤں گا اور نیت یہ تھی کہ بھنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائے گا تو نیت کے مطابق عمل ہوگا۔ اگر یہ نیت وغیرہ نہ تھی تو شواء کا مطلب صرف ”بھنا ہوا گوشت“ ہوگا لہذا بھنی ہوئی۔ گجریا آلو وغیرہ کھانے سے حائث نہ ہوگا، کیونکہ شواء (یا بریاں) کہا جائے تو عام طور پر اس سے بھنا ہوا گوشت ہی مراد ہوتا ہے۔ اگر قسم کھائی کہ طیح (پختہ کھانا) نہیں کھاؤں گا، تو چونکہ لفظ طیح پانی میں کپکے ہوئے گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے کھانے یا اس کا شور با کھانے سے حائث ہو جائے گا اور اس کے سوا کوئی اور شے جو بغیر گوشت کے پکائی جائے اس کے کھانے سے قسم نہ ٹوٹے گی البتہ اگر بغیر گوشت کے کچی ہوئی شے کو بھی طیح (طعام پختہ) پختہ کہا جاتا ہو؛ جیسا کہ شہر والوں میں رواج ہے، تو اس کے کھانے سے بھی حائث ہو جائے گا۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ طعام نہیں کھاؤں گا تو جب تک کوئی کچی ہوئی چیز جسے طعام کہا جاتا ہے۔ نہ کھائی جائے قسم نہیں ٹوٹے گی؛ لہذا وہی یا سوہ کھانے سے حائث نہ ہوگا اگر چرچت کی رو سے یہ بھی غذا (یا طعام) میں داخل ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عرف عام میں طعام کا لفظ کپکے ہوئے کھانے کے لیے خاص ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں سر نہیں کھاؤں گا تو عام رواج کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ شہر والوں میں ’سر‘ سے مراد سری ہے جو بالعموم کھائی جاتی ہے اور بازار میں فروخت ہوتی ہے؛ جیسے بکری، بھینس اور گائے کی سری۔ قسم میں بھی مراد ان ہی اشیاء کا نہ کھانا ہے۔ پس اگر گھوڑے کی سری یا پرندوں کا سر جو کچا یا پکا بازار میں فروخت نہیں ہوتا کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ ان شہروں میں جہاں گھوڑوں وغیرہ کی سری عام فروخت ہوتی ہے وہاں اس کے کھانے سے حائث ہو جائے گا۔ غرض ان مسائل میں عام رواج کو پیش نظر رکھا جائے گا اور قول مفتی بہ یہی ہے کہ لغوی حقیقی معنی کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔

اگر فاکہہ (سیوہ) نہ کھانے کی قسم کھائی تو اس کا اطلاق ہر ایسی شے پر ہوگا جس پر فاکہہ (سیوہ) کا نام صادق آتا ہے مثلاً انجیر، انگور، سیب، تربوز، آڑو، انار، کھجور، نارنگی، شفتالو، بہی اور ناشپاتی، کہ ان تمام چیزوں کو اہل شہر فاکہہ (سیوہ) کہتے ہیں۔ ان کی اصطلاح میں اخروٹ بادام اور چلغوزہ وغیرہ کو فاکہہ نہیں کہتے بلکہ ان کو نقل کہتے ہیں۔

اگر قسم کھائی کہ بیٹھا پھل یا شیرینی نہیں کھائے گا تو ہر ایسا سیوہ جس میں مٹھاس ہو کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی، جیسے انجیر، انگور، بسکٹ، مٹھائی اور طوہ وغیرہ، کیونکہ عام طور پر یہ دستور ہے کہ ایسی اشیاء کھانا کھانے کے بعد بطور مٹھاسی شے کے کھائی جاتی ہیں اور انھیں طوہ مٹھاس کہتے ہیں۔ لیکن طوہ نام ہے اس چیز کا جو شکر یا شیرہ خرمائے کے ساتھ آٹا یا نشاستہ ملا کر تیار کی جاتی ہے۔

اگر قسم کھائی کہ لاون (سالن) نہیں کھاؤں گا یا کسی شے کو لاون نہیں بناؤں گا، تو صرف ایسی شے کے کھانے سے حائث ہو جائے گا جس کو جدا گانہ نہیں کھایا جاتا مثلاً نمک، سرکہ، روغن زیتون اور کچی ہوئی مسور یا کچی ہوئی سبزی وغیرہ ہر ایسی چیز جس میں روٹی ڈبو کر کھائی جائے اگر ایسی چیز کھائی جو علیحدہ کھائی جاتی ہے، جیسے گوشت، کھجور، مفتی اور دوسرے فواکہہ تو حائث نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ ناشتہ نہیں کھاؤں گا لیکن اس قدر کھایا کہ آدھا پیٹ بھر گیا تو حائض ہو جائے گا، بشرطیکہ ایک وقت کھایا جائے۔ اگر دو وقت کھا کر کچھ دیر توقف کیا جس کو فاصلہ کہہ سکیں اور پھر دو لقمے اسی طرح کھالیے تو اسے ناشتہ نہیں کہتے۔ ہاں اگر اس طرح ناشتہ کیا جس طرح شہر کے بیشتر لوگ کرتے ہیں تو حائض ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی بدوی (بطور ناشتہ) دودھ پی لے تو حائض ہو جائے گا کیونکہ اہل قریہ کے ناشتے کا بالعموم یہی طریقہ ہے۔ البتہ شہر کا رہنے والا اسی صورت میں حائض ہوگا جب کہ ناشتے میں روٹی کھائے پس اگر کسی نے روٹی کے بغیر گوشت کھایا یا کھجور یا چاول یا سبزی کھا لی تو حائض نہ ہوگا کیونکہ عام طور پر ان چیزوں کو بغیر روٹی کے ناشتے کے طور پر نہیں کھایا جاتا۔ ناشتے کا وقت بعض اصحاب کے نزدیک طلوع آفتاب سے دو پہر تک کے وقت میں ہو کھانا کھایا جاتا ہے اسے فطور (ناشتہ) کہتے ہیں اور دن کے کھانے کا وقت اس کے بعد عصر تک ہوتا ہے۔ اہل شام میں بھی یہی رواج ہے۔ عشاء رات کے کھانے کا وقت عصر کے بعد سے آدھی رات تک ہوتا اور آدھی رات سے طلوع فجر تک سحری کا وقت ہوتا ہے۔ بہر حال ان تمام امور کا انحصار عرف (یعنی معروف رواج) پر ہے۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں شے میں سے پانی نہیں پیوں گا اور وہ شے ایسی ہو کہ منہ سے چسکی لگا کر پیا جاسکے، یعنی منہ سے براہ راست پانی پیا جاسکے، مثلاً نہریا دہانہ یا بحوض؛ اب اگر ایسی جگہ سے چلوں یا کسی برتن میں پانی لے کر پی لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی اور صرف اسی صورت میں حائض ہوگا جب کہ منہ سے چسکی لگا کر پیا جائے، بشرطیکہ قسم میں یہ نیت نہ رہی ہو کہ مطلقاً پانی نہیں پیئے گا۔ ایسی نیت رہی ہو تو خواہ کسی طرح بھی پانی پیا جائے قسم ٹوٹ جائے گی۔

شافیہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ سر نہیں کھاؤں گا تو صرف سری کے کھانے سے جس کی خرید و فروخت کا رواج ہے مثلاً چو پاؤں یعنی گائے بھیڑ بکری وغیرہ کی سری کھانے سے حائض ہوگا۔ پرندوں اور مچھلی وغیرہ کا سر کھانے سے حائض نہ ہوگا، بجز اس صورت کے جب کہ عوام میں اس کی خرید و فروخت کا رواج ہو۔ بقول مہتمم خواہ یہ رواج اہل شہر میں ہو یا اور لوگوں میں۔ اگر (قسم میں) ردّس (سروس) کا لفظ بصورت نکرہ استعمال کیا تو جب تک تین سریوں میں سے نہ کھائے حائض نہ ہوگا، کیونکہ جمع کی کم از کم تعداد یہی ہے۔ لیکن اگر (قسم میں) الرّؤس (خاص سروس) کا ذکر کیا (یعنی الرّؤس کا لفظ ال حرف تعریف کے ساتھ استعمال کیا) اور پوری سری کھائی تب ہی حائض ہوگا؛ اگر سری کا کچھ حصہ کھایا تو حائض نہ ہوگا۔ لیکن خطیب اور ابن عبدالحق کہتے ہیں کہ ایک سری کا کچھ حصہ کھانے سے بھی حائض ہو جائے گا۔ اس مسئلہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اللہ کی قسم کھائی کہ نساء (عورتوں) سے شادی نہ کرے گا تو تین عورتوں سے شادی کرنے ہی پر حائض ہوگا۔ اور اگر النساء کا لفظ (بصورت معروف باللام بمعنی خاص عورتیں) استعمال کرتے ہوئے کہا کہ النساء سے شادی نہیں کروں گا تو ایک عورت سے بھی شادی کر لی تو حائض ہو جائے گا۔ لیکن اگر (سری نہ کھانے کی) قسم کے ساتھ طلاق کی قید بھی لگائی تو جب تک کہ تین عورتوں سے شادی نہ کرے اور تین سریان نہ کھائے حائض نہ ہوگا خواہ نساء اور ردس کا لفظ بصورت نکرہ استعمال کیا ہو یا النساء اور الرّؤس کے الفاظ بصورت معرفہ استعمال ہوں۔

اگر قسم کھائی کہ ناشتہ نہیں کروں گا اور زوال سے پہلے نہیں کھایا تو حائض نہ ہوگا کیونکہ ناشتے کا وقت طلوع فجر سے

زوال آفتاب تک ہوتا ہے اور ناشتے میں کھانے کی مقدار جس سے قسم ٹوٹی ہے آدھے پیٹ سے زیادہ کھانا ہے۔ اگر قسم کھائی کہ عشاء (رات کا کھانا) نہیں کھائے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی جب تک کہ زوال کے بعد آدھے پیٹ سے زیادہ نہ کھائے کیونکہ عشاء (رات کے کھانے) کا وقت زوال سے آدھی رات تک ہوتا ہے۔ اگر سحری نہ کھانے کی قسم کھائی تو آدھی رات کے بعد کھانا کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھاؤں گا تو ہر حلال جانور کا گوشت کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی اگرچہ کچا گوشت کھایا ہو۔ ہاں اگر ایسے جانور کا گوشت جو حلال نہ کیا گیا ہو یا کسی جنگلی جانور کا گوشت کہ ان کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹی تو حائث نہ ہوگا۔ اور بقول راجح گوشت میں سری اور زبان شامل ہیں؛ قول مرجوح ان کو شامل نہیں کرتا اور آج کل رواج عام اس کی تائید کرتا ہے۔ اور جھڑی، جگر، تلی، دل اور پھیپڑے پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ عرف عام میں اس کو گوشت نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح پھلی اور نڈی کو بھی گوشت نہیں کہتے۔ لہذا ان کے کھانے سے حائث نہ ہوگا۔ یہ تمام مسائل اس صورت کے ہیں جب کہ مطلق لحم (گوشت) کا لفظ بولا جائے۔ لیکن اگر لفظ لحم (گوشت) سے خاص (گوشت) کی نیت کی تو اسی نیت کے مطابق عمل کیا جائے گا جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

واضح ہو کہ گوشت کے لفظ میں پٹھ اور پٹے کی چربی شامل ہے کیونکہ یہ فریہ جانور کے گوشت کا حصہ ہے، لیکن پیٹ کی چربی (جسے پھیر کہتے ہیں) اور انتزیوں کی چربی جس سے مراد وہ چکنائی ہے جو اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ اسے گوشت نہیں کہا جاتا۔ بنا بریں اگر قسم کھائی کہ چربی نہیں کھاؤں گا تو پٹھ اور پلو (پہلو) کی چربی (رواج) کے کھانے سے حائث نہ ہوگا۔ چکتی اور کوہان (یا کھ) کو نہ گوشت کہا جاتا ہے بنا بریں اگر قسم کھائی کہ چربی نہیں کھاؤں گا تو پٹھ اور پلو پہلو کی چربی رواج کے کھانے سے حائث نہ ہوگا۔ چکتی اور کوہان یا کھب کو نہ گوشت کہا جاتا ہے اور نہ چربی لہذا ان کو نہ گوشت میں شمار کیا جائے گا نہ چربی میں۔ لیکن چکنائی دونوں کو کہا جاتا ہے لہذا اگر قسم کھائی کہ چکنائی نہیں کھاؤں گا تو چکتی، کوہان، پیٹ کی پلوؤں کی اور انتزیوں کی چربی اور یا جانور کی چکنائی جو گوشت سے خالی ہو جیسے گھی کھانے سے حائث ہو جائے گا۔ رہی حیوان کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً بادام، اخروٹ، اور تل کی چکنائی سو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ چکنائی کے مفہوم میں شامل ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شامل نہیں ہے اور اگر قسم کھائی زفر حیوان نہیں کھاؤں گا اور جانور کا گوشت یا روغن یا انڈا خواہ وہ مچھلی کا انڈا ہو کھایا تو حائث ہو جائے گا۔ لیکن مردار مچھلی یا نڈی کے کھانے سے حائث نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ بقر (گائے) کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو گائے کا گوشت ہو یا بھینس کا یا نیل گائے کا اگر کھایا تو حائث ہو جائے گا کیونکہ بقر کا لفظ سب کو شامل ہے۔ لیکن اگر قسم کھائی کہ بھینس کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو گائے کا گوشت کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ بھیڑ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو بکری کا گوشت کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی اور اگر قسم کھائی کہ بکری کا گوشت نہ کھاؤں گا اور بھیڑ کا گوشت کھایا تو حائث نہ ہوگا کیونکہ لفظ غنم ان دونوں کو شامل ہے، کیونکہ جنس کے اعتبار سے دونوں کا گوشت ایک ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک نام کا اطلاق دوسرے پر نہیں

ہوتا نہ لغت میں نہ عرف میں۔

اگر روٹی نہ کھانے کی قسم کھائی تو روٹی کی کوئی سی قسم بھی کھائی جائے اس سے قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ وہ روٹی گندم کی ہو یا جوگی، یا کی، چاول، لوبیہ یا آلو وغیرہ کی اور خواہ وہ کسی خاص شہر والے کے مخصوص طریقہ سے تیار کی جاتی ہو اور عرفاً سے روٹی نہ کہا جاتا ہو، بہر حال حائث ہو جائے گا، کیونکہ روٹی کے لغوی معنی ان سب پر منطبق ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اس گمان سے کھایا کہ روٹی کا لفظ اس پر عاید نہیں ہوتا تو بعض اصحاب کے قول کے مطابق وہ حائث نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ اس مسئلہ میں عرف پر عمل نہیں کیا جائے گا؛ اگرچہ سابقاً بتایا گیا ہے کہ جس بات کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے وہ عرف عام پر چنی ہوتی ہے، کیونکہ معنی معروف جو پیش نظر ہوتے ہیں وہ ہی معنی معروف ہوتے ہیں جو عام طور پر رائج اور متداول ہوں، جیسے سری اور انڈے کے مسائل ہیں۔ لیکن وہ معنی معروف جو رائج و شائع نہیں ہیں ان کی مثال، روٹی، کے متعلق مسائل ہیں، کیونکہ یہ لفظ اہل شہر کے عرف میں مختلف مفہوم رکھتا ہے کہیں تو کی کی روٹی کھائی جاتی ہے کہیں گندم کی اور کہیں خاص قسم کے آلو وغیرہ کی۔ ایسی صورت میں لغوی معنی کی رو سے فیصلہ ہوگا اور عرف کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اگر روٹی کو شور بایں ڈال کر خوب حل کر لیا اور پھر اسے پی لیا تو حائث نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر خوب پکایا کہ اس کے اجزاء باہم گھل گئے اور دلیا بن گیا پھر اسے کھایا تو حائث نہ ہوگا۔ لیکن اگر روٹی (گھٹنے ملنے سے) رہ گئی اور گدی بن گئی اور اس کے اجزاء کا آپس میں امتیاز کیا جاسکے تو اس کے کھانے سے حائث ہو جائے گا۔

واضح ہو کہ خبز روٹی کے مفہوم میں ہر وہ چیز شامل ہے جسے ابتداء (روٹی کی طرح) پکایا جائے اگرچہ بعد میں اس سے گھی یا روغن زیت میں بیکٹ، پیسٹری، مٹھائی اور سنسوہ کی طرح تل لیا جائے۔ لیکن اگر بھوننے تلنے سے پہلے جب کہ وہ کپے آنے کی شکل میں تھا، تھلا تو اسے روٹی نہیں کہتے جیسے چلیبی، مٹھائی اور تہہ۔ القاضی (خاص قسم کے سیو) کہ ان کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹتی یاد رہے کہ روٹی میں رس اور چپاتی شامل ہیں، ستود وغیرہ شامل نہیں ہیں۔

اگر قسم کھائی کہ طعام (غذا) نہیں کھاؤں گا اور کوئی غذا یا میوہ کھالیا تو قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ دونوں اشیاء غذا میں شامل ہیں۔ ہاں اگر کوئی دوا کھائی تو حائث نہ ہوگا کیونکہ جہاں تک قسم کا تعلق ہے، غذا کا لفظ اس پر عاید نہیں ہوتا اور قسم کی بنیاد مفہوم معروف پر ہوتی ہے۔ لیکن خرید و فروخت کے سلسلہ میں طعام (غذا) کا لفظ آئے تو اس میں دوا شامل ہوگی کیونکہ بیج کی بنا لغوی معنی پر ہوتی ہے جیسا کہ آگے بتایا جائے گا۔

اگر فاکہہ (میوہ) نہ کھانے کی قسم کھائی تو میوہ خشک ہو یا تر اس کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی، لہذا تازہ کھجور، انار، کشمش، جھوہارا، لیموں، بیر، خربوزہ (یا تربوز) اور پستہ و پلٹوزہ کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور میوہ میں حلوی شامل ہے اس سے مراد وہ شے ہے جو شیریں پھل جو کھٹانہ ہو، کے شیرے اور شکر سے تیار کی جائے۔ خالص شیرہ یا فقط شکر کو حلوی نہیں کہتے۔ حلوی وہی ہے جو ان سے ملا کر تیار کیا جائے۔ پس اگر صرف شیرہ خرابا آگ پر پکا لیا جائے تو اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹتی نیز آگ پر پکائے ہوئے نشاستہ سے بھی نہیں ٹوٹتی، بلکہ شیرہ اور نشاستہ یا کسی اور شے کے مرکب کو کھانے سے قسم ٹوٹ جاتی ہے۔

اگر قسم کھائی کہ کھجور نہیں کھاؤں گا تو خشک کھجور کھانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر رطب (تازہ پختہ) کھجور نہ کھانے کی قسم کھائی تو چھوہار کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اس کے برعکس صورت میں بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھائی کہ میں انور نہیں کھاؤں گا تو منقحی کھانے سے قسم نہ ٹوٹے گی۔ یہی حال اس کے برعکس میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ میں انور یا انار نہیں کھاؤں گا تو اس کا شیرہ پینے سے حادث نہ ہو گا۔ اور چوس کر پھوک پھینک دینے سے بھی حادث نہ ہو گا کیونکہ اس (چوسنے) کو کھانا نہیں کہتے۔

اگر قسم کھائی کہ انڈا نہیں کھاؤں گا تو کسی جانور کا بھی انڈا کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی خواہ وہ جانور حلال ہو، جیسے مرغی اور شتر مرغ وغیرہ یا حرام ہو جیسے گدھ وغیرہ، لیکن وہ نقصان دہ زہریلا جانور نہ ہو۔ ایسے جانور کا انڈا کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ مضر ہے۔ اور حادث ہونا اس صورت میں ہو گا جب کہ بیضہ دینے والے زندہ جانور نے وہ انڈا دیا ہو اور یا یہ کہ وہ انڈا بذات خود کھایا جاتا ہو خواہ وہ زندہ جانور کا ہو یا مردہ جانور کا۔ اگر یہ صورت نہ ہو جیسے مچھلی کے انڈے جسے بطارخ انڈوں کا جھول کہتے ہیں، اس کے کھانے سے حادث نہ ہو گا، کیونکہ وہ انڈے کے پانی کے باہر زندہ مچھلی کے نہیں ہوتے بلکہ مچھلی کا پیٹ چاک کر کے نکالا جاتا ہے، یہی حکم ٹڈیوں کے انڈوں کا ہے کہ وہ علیحدہ نہیں کھائے جاتے بلکہ ٹڈی کے ساتھ اس کے انڈے بھی کھائے جاتے ہیں۔ ایسے انڈوں کو اگر علیحدہ کر کے کھا بھی لیا جائے تو قسم نہیں ٹوٹی اسی طرح وہ انڈا بھی جس کا خول سخت نہ ہو اور مرغی کے پیٹ سے ذبح کرنے کے بعد نکلا ہو کھانے سے حادث نہ ہو گا، کیونکہ زندہ جانور کے لیے ایسا انڈا دینا ممکن نہیں ہے۔ ہاں وہ انڈا جو مرغی کے پیٹ سے ذبح کرنے کے بعد نکلا اور وہ سخت ہے تو اس کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ وہ انڈا ایسا ہی ہے جیسا زندہ جانور کا دیا ہوا انڈا۔

واضح ہو کہ کلزی، کھیرا، گاجر اور بیٹنگن میوے میں شامل نہیں ہیں لہذا جس نے میوہ نہ کھانے کی قسم کھائی ہو ان اشیاء کے کھانے سے حادث نہ ہو گا۔

اگر قسم کھائی کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا تو کسی شکل میں بھی گندم کھانے سے حادث ہو جائے گا خواہ کچا کھائے یا پکا کر بھگو کر یا آگ میں بھون کر یعنی بوری بنا کر، لیکن اگر اسے آنے کی شکل میں روٹی وغیرہ بنا کر کھایا تو حادث نہ ہو گا کیونکہ اس صورت میں اسے گندم نہیں کہا جاتا۔ لیکن اگر گندم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا نام لیے بغیر کہا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا تو اس گندم کو اسی حالت میں کھانے یا اس کا آٹا یا روٹی یا کوئی اور چیز جو اس سے بنتی ہے بنا کر کھانے سے حادث ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ یہ رطب تازہ خرما نہیں کھاؤں گا اور تر کھجور کی صورت میں کھایا تو حادث نہ ہو گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قسم کھائے کہ اس بچے سے کلام نہیں کروں گا اور پھر اس کے بالغ ہونے پر اس سے کلام کیا تو حادث نہ ہو گا کیونکہ اب وہ بچہ نہیں رہا۔

اگر قسم کھائی کہ اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا تو اس درخت کی ایسی شے کھانے سے جو کھائی جاتی ہے جیسے اس کا پھل اور گوند، حادث ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے پتے اور کلزی میں سے کچھ کھالیا تو حادث نہ ہو گا کیونکہ عرف عام میں یہ چیز کھانے کی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اس گائے سے کچھ نہیں کھاؤں گا تو اس گائے کا بچہ کھانے یا اس کا



دودھ پینے سے حائل نہ ہوگا بلکہ گائے کی صرف اس شے کے کھانے سے حائل ہوگا جو کھائی جاتی ہے، مثلاً اس کا گوشت یا اوجھڑی وغیرہ۔

اگر قسم کھائی کہ میں چلتا شے نہیں کھاؤں گا اور اسے روٹی کے ساتھ لگا کر کھایا تو حائل ہو جائے گا، لیکن اگر اسے پی لیا تو حائل نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ تلی چیز نہیں بیوں گا اور اسے روٹی کے ساتھ کھایا تو حائل نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ گھی نہیں کھاؤں گا لیکن اس کو دایا (کھجوا) وغیرہ میں ڈال کر کھایا تو دیکھنا چاہئے کہ اگر وہ گھی اس میں دکھائی دیتا ہے تو حائل ہو جائے گا اور اگر وہ اس میں جذب ہو گیا ہے اور نظر نہیں آتا تو حائل نہ ہوگا۔ اور گھی کو (کھانے کی بجائے) پی لیا تو حائل نہ ہوگا۔

حالیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھاؤں گا تو چربی گووا جو ہڈیوں میں ہوتا ہے، جگر، تلی، دل، اوجھڑی، انتڑی، پختی مغز (کھوپری کا گووا) پونا، گردہ پائے، سری، نکلے اور جب (زبان) وغیرہ تمام چیزیں جن کو گوشت نہیں کہا جاتا اور نام و صفات کے اعتبار سے وہ ایک جدا شے ہوتی ہے، کھانے سے حائل نہ ہوگا۔ ہاں اگر قسم کھانے والے نے چربی کے بڑھ جانے (موٹاپے) سے بچنے کی نیت سے یہ قسم کھائی تھی تو ان سب چیزوں میں سے کسی کے کھانے سے حائل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی امرا یا ہے جو گوشت کھانے سے باز رہنے کو متقاضی ہے، ایسی قسم کھائی تب بھی ان اشیاء کے کھانے سے حائل ہو جائے گا۔

اگر کسی نے گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو گوشت کھانے سے حائل ہو جائے گا خواہ وہ گوشت حرام ہو، مثلاً سور یا مردار جانور کا گوشت یا غضب کیا ہو گوشت۔ اسی طرح مچھلی اور شکار پرندوں کا گوشت، کیونکہ ان سب کو گوشت کہا جاتا ہے۔

اگر چربی نہ کھانے کی قسم کھائی تو جانور کی ہر ایسی چیز کھانے سے جو آگ پر پکیل جاتی ہے، قسم ٹوٹ جائے گی، لہذا ہضم، پلے یا گردن کی چربی یا زہرہ (چکنائ) گوشت یا پختی یا کبھ کے کھانے سے حائل ہو جائے گا۔ ہاں اگر سرخ گوشت جس میں چکنائی دکھائی نہ دیتی ہو کھائی تو حائل نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ دودھ نہ پیوں گا تو اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری یا شکار کا دودھ یا انسان کا دودھ پینے سے حائل ہو جائے گا، خواہ یہ دودھ رقیق ہو یا خشک یا جما ہوا۔ لیکن اگر وہ کھن یا گھی یا کشک (دودھ اور آٹے سے بنی ہوئی ایک غذا) یا دودھ کی گلدی یا دہی ہو تو حائل نہ ہوگا۔ ہاں اگر اس میں دودھ کا ذائقہ ہو تو حائل ہو جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ کھن نہیں کھاؤں گا تو گھی یا دہی کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی بشرطیکہ کھن کا ذائقہ اس میں نہ ہو ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی اسی طرح اگر قسم کھائی کہ کھن نہیں کھاؤں گا اور دہی کھالیا یا کوئی ایسی چیز جو دودھ سے بنی ہے، مثلاً ذبل روٹی، یا باقر خانی وغیرہ کھائی تو حائل نہ ہوگا کیونکہ اس کو کھن نہیں کہا جاتا۔ اگر گھی نہ کھانے کی قسم کھائی اور کھن کھایا تو حائل نہ ہوگا۔ ہاں اگر خالی گھی کھایا یا دایا اور گھی میں کچی ہوئی غذا وغیرہ جس میں گھی کا ذائقہ پایا جاتا ہے کھایا تو حائل ہو جائے گا۔ ہاں اس کا مزہ ظاہر نہ ہو تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر دودھ نہ کھانے کی قسم کھائی اور ایسی چیز کھالی جو دودھ

میں بچی ہو اور اُس میں دودھ کا عنصر نمایاں ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر کسی نے میوہ نہ کھانے کی قسم کھائی تو انگور، خرما، انار، بہی، سیب، ناشپاتی، آڑو، بیڑی، کیلا، خربوزہ، خشک وتر کھجوریں، انجیر، زرد آلو، عناب، بادام اور پستہ وغیرہ نیز ہر ایسی شے جسے میوہ خشک یا تر کہا جاتا ہے، کھانے سے حاشہ ہو جائے گا، گلڑی، کھیرا، خس اور زیتون کے کھانے سے حاشہ نہ ہوگا۔ لیکن منق (جھڑی بیڑی جیسا ایک پھل) جیسے زعفران کہتے ہیں اور جو ذائقہ اور کیلے پن میں بیڑی کی مانند ہوتا ہے، نیز جنگلی شفتالو اور ہر ایسے درخت کا پھل جو شیریں ثمر نہ ہو کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح گاجر، شلجم، لوبیا، اروی اور دوسری سبزیاں جنہیں میوہ نہیں کہتے، کھانے سے بھی قسم نہیں ٹوٹی۔

اگر قسم کھائی کہ بسر (گدرا یا کھجور) نہ کھاؤں گا اور ایسی کھجور کھائی جس کے کنارے تر اور باقی حصہ خشک تھا یا ایسی کھجور جو آدھی خشک اور آدھی تر تھی تو حاشہ ہو جائے گا۔ نیز اگر تر اور خشک حصوں کو الگ الگ کھایا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر صرف خشک حصہ کو کھایا اور تر حصہ چھوڑ دیا تو حاشہ نہ ہوگا۔ ایسا کھجور وہ ہوتا ہے جو پتے میں دب جاتا ہے۔ اس کے بعد کھجور کچا ہوتا ہے جیسے ملج کہتے ہیں پھر بسر گدرا یا ہوا کھجور کہلاتا ہے۔ بسر وہ ہے جو لمبا ہو کسرخ یا زرد رنگ پکڑنے لگے۔ اس کے بعد اسے رطب تازہ خرما اور پھر ترم پختہ خرما کہا جاتا ہے۔

اگر قسم کھائی کہ انگور نہیں کھاؤں گا تو خشک انگور منق کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر جدی ایک سال تک کا مہینہ نہ کھانے کی قسم کھائی اور میں بکرا کھالیا تو حاشہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ جو ان آدی سے نہیں بولوں گا اور بوڑھے آدمی سے بات کی تو حاشہ نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ اس گائے میں سے کچھ نہ کھاؤں گا تو اس کے بچھڑے کا گوشت کھانے یا اس گائے کا دودھ پینے سے حاشہ نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ اس آٹے میں سے نہیں کھاؤں گا تو اس آٹے کی روٹی کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔  
اگر قسم کھائی کہ یہ چیز نہیں کھاؤں گا اور اسے کھایا نہیں بلکہ بغیر چبائے نگل لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ کھانے کے اصل معنی چبا کر نکلنے کے ہیں۔

اگر قسم کھائی کہ ناشتہ نہیں کھاؤں گا اور زوال کے بعد کھایا تو حاشہ نہ ہوگا، کیونکہ ناشتے کا وقت طلوع آفتاب سے زوال کے وقت تک ہے اور اس کے بعد کا جو وقت ہے اس میں کھانے کا نام عشاء رات کا کھانا ہے۔ اگر قسم کھائی کہ عشاء رات کا کھانا نہ کھاؤں گا اور آدھی رات گزرنے کے بعد کھایا تو حاشہ نہ ہوگا کیونکہ عشاء رات کے کھانے کا وقت زوال آفتاب سے لے کر آدھی رات ہوتا ہے اگر سحری نہ کھانے کی قسم کھائی اور آدھی رات کے بعد کھایا تو حاشہ ہو جائے گا اور حاشہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ آدھی بھوک یا آدھے پیٹ سے زیادہ کھالیا ہو، اگر صرف آدھے پیٹ یا اس سے کم کھایا تو حاشہ نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ لاون نہیں کھاؤں گا تو ہر ایسی شے جس کو روٹی کے ساتھ یا ذبوک کھانے کا رواج ہے، جیسے سالن،

اندر جانے اور باہر آنے کی قسم کھانے اور گھر کے متعلقہ مسائل کا بیان  
 کسی گھر میں جانے یا باہر آنے اور گھر کے متعلقہ امور کی بابت قسم کھانے کے مسائل، از روے  
 مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

شور باز، بیٹوں، انڈا، نمک، بھجور اور انکو خشک وغیرہ کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔  
 اگر قسم کھائی کہ خوراک کھانا نہیں کھاؤں گا تو روٹی کھانے سے اور گہروں، جوکی، باجرا، آنا اور سیوہ: بھجور، خشک  
 انکو، زرد آلو، انجیر، شہتوت، گوشت اور دودھ اور اسی طرح کی اور ایشیا کھانے سے حائض ہو جائے گا، ہاں انکو اور سرکہ  
 وغیرہ کھانے سے حائض نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ طعام غذا نہ کھاؤں گا تو ہر وہ شے جو کھائی جاتی ہے پانی جاتی ہے اس کے استعمال سے حائض ہو  
 جائے گا، مثلاً کھانا، سالن، شیرینی، اس میں کوئی چیز سخت ہو یا پتی شے اور ہر وہ بڑی جس کے کھانے کا رواج ہے۔ ہاں  
 پانی یا دوا پینے اور درخت کی پتی اور برادہ چوب کھانے سے حائض نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ ان تمام مسائل پر تذکرہ سابقہ  
 اصول کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ میں کسی بھی گھر کے اندر نہ جاؤں گا تو کعب، مسجد، یہودیوں، کے کینہہ اور  
 عیسائیوں کے گرجا میں جانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یہ عمارتیں رہائش کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح دلبیز اور دروازے  
 کے آگے کے سائبان میں جانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی بشرطیکہ وہ رہائش شبہ باشی کے قابل نہ ہوں۔ نیز اگر درمکان کا لفظ  
 بصورت تنکیر استعمال کرتے ہوئے کہا کہ کسی مکان میں داخل نہ ہوں گا اور اس جگہ داخل ہوا جہاں کھنڈر ہے اور تعمیر نہیں ہے  
 تو حائض نہ ہوگا۔ لیکن اگر مکان کا لفظ اشارے کے ساتھ بطور مسخر فدا استعمال کیا کہ اس مکان میں نہیں جاؤں گا تو اس مکان  
 کے کھنڈر میں بھی جانے سے قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ وہ میدان بن گیا ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے گھن، چوتھے یا نشست گاہ  
 میں داخل ہوا، اگر چہ وہ چھتا ہوا نہ ہو تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ بھی موسم گرما میں رہائش مقصد شبہ باشی کے لیے  
 استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں گھر میں نہیں جاؤں گا اور کسی دوسرے مکان کی چھت سے اس مکان کی  
 چھت پر پہنچ گیا اور وہاں توقف کیا تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ حائض ہو جائے گا، کیونکہ (گھر) سے مراد وہ عمارت  
 ہے جو چاروں طرف سے گھری ہوئی ہو، خواہ یہ گھیراؤ نیچے کی جانب سے ہو یا اوپر سے دونوں حالتوں میں وہ گھر کا اندرونی  
 حصہ کہا جائے گا، خواہ چھت کے چاروں طرف دیواریں ہوں یا نہ ہوں۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے وہ قسم نہ ٹوٹے گی  
 بجز اس صورت کے جب کہ چھت دیواروں یا جنگلوں سے محصور ہو، کیونکہ اندر جانے کا اطلاق عرف عام میں اسی حالت  
 میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس چھت پر پردہ کی دیواریں نہیں ہیں تو وہ شخص گویا اس عمارت کی فضا میں ہے، اس کو گھر کے اندر  
 جانے والا نہیں کہا جاسکتا۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کی قسموں میں عرف پر انحصار ہوتا ہے، لہذا اگر عام طور پر یہ  
 سمجھا جاتا ہو کہ چھت پر چڑھنا اور کسی دیوار یا درخت کے اوپر جانا اس کے اندر جانے کے لیے بولا جاتا ہو تو گو کوئی شخص

مکان کے اندر نہ جائے اس کو حائض قرار دیا جائے گا بصورت دیگر گھر میں جائے بغیر قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کوئی شخص اس مکان کی ڈیوڑھی کی چوکھٹ پر دونوں قدموں سے اس طرح کھڑا ہو کہ دروازہ بند کرنے پر وہ باہر ہی رہے تو حائض نہ ہوگا، البتہ اگر اس طرح کھڑا ہو کہ دروازہ بند کرنے سے اندر ہو جائے تو حائض ہو جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ ممکن ہو تو اگلے روز فلاں کے پاس جائے گا تو اس پر لازم ہے کہ اگر بیماری یا حکم حاکم یا بھول یا جنون مانع نہ ہو تو اس کے پاس ضرور جائے۔ اگر یہ یا اسی جیسا کوئی امر مانع نہ ہو اور نہ گیا تو حائض ہو جائے گا۔

اگر بیوی کے متعلق قسم کھائی کہ وہ اس کی اجازت، حکم یا اس کے علم اور رضامندی کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے گی اور وہ اس کی اجازت یا حکم یا اس کے علم اور رضامندی کے بغیر چلی گئی تو حائض ہو جائے گی۔ اور اس صورت میں ہر بار (جب گھر سے نکلے) اجازت لازم ہے۔ اس میں یہ شرط ہے کہ بیوی نے اس کی اجازت کو سمجھ لیا ہو اور کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جس سے پایا جائے کہ اجازت کا ارادہ نہ تھا۔ چنانچہ اگر خاندان نے کہا کہ گھر سے چلی جا اللہ تجھے ذلیل کرے یا تجھ پر عذاب ہوگا۔ اس صورت میں اگر وہ گھر سے نکلی تو اس شخص کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح دھمکاتے ہوئے اس کا یہ کہنا بھی ہے کہ گھر سے نکل تو سہی لیکن اگر (خاندان نے) گھر سے باہر جا کر کوئی ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے کہا تو یہ گھر سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ اگر بیوی نے ماں کے گھر جانے کی اجازت لی اور وہ گھر سے نکل کر بھائی کے ہاں چلی گئی تو اس سے وہ شخص حائض نہ ہوگا۔ واضح ہو کہ اس مسئلہ میں جہاں تک خاندان کی رضامندی کا تعلق ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو اس کی رضا کا علم بھی ہو بخلاف اجازت اور حکم کے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی نے خاندان کی اجازت یا حکم کو خود اس سے یا اس کے کسی فرستادہ سے سنا اور سمجھ لیا ہو۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کی اجازت کے بغیر فلاں شخص سے بات نہ کر دوں گا تو اس کے لیے صرف ایک بار اجازت لینا کافی ہوگا (ہر بار اجازت لے کر بولنا ضروری نہیں ہے اور اس صورت میں جب کہ بیوی سے کہا) کہ جب تک میں اجازت نہ دوں یا یوں کہا کہ میں اجازت نہ دوں تو گھر سے نہ نکلیو، تو ایک بار کی اجازت کافی ہوگی، البتہ اگر اس کی نیت ہر بار اجازت سے تھی تو اس کی بات پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ بخیرتی اس نے خود اپنے اوپر اختیار کی ہے۔

اگر قسم کھائی کہ اس شہر یا اس آبادی یا اس گاؤں میں نہیں رہوں گا تو اس کے آبادی سے باہر چلے جانے سے قسم پوری ہو جائے گی لیکن اسی حالت میں جب کہ جانے کے بعد واپس آنے کی نیت نہ ہو بصورت دیگر اسے وہاں رہنے والا ہی مانا جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے ساتھ نہیں ٹھہروں گا اور کسی گھر کے ایک ہی کمرے میں دونوں ٹھہرے تو حائض ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ کوئی بڑا گھر ایک محلہ کی مانند ہے تو اس میں ٹھہرنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر دونوں نے ایک دیوار درمیان میں کھڑی کر کے ایک گھر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا اور وہ گھر جس میں ساتھ نہ رہنے کی قسم کھائی تھی کوئی مخصوص گھر تھا مثلاً یوں کہا تھا کہ میں اس خاص گھر میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا تو دیوار کھڑی کر کے تقسیم کے باوجود اس گھر میں رہنے سے قسم ٹوٹ جائے گی اور اگر کوئی گھر متعین نہ کیا تھا تو اس طرح تقسیم کے بعد رہنے سے حائض نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے ساتھ ہمیں نہ بھرسکونت اختیار نہ کروں گا اور اس کے بعد گھڑی بھر بھی ساتھ رہا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ساتھ رہنا اگرچہ ایسی بات ہے جس میں مدت کا تقین اور اس کے لیے خاص مدت ہوتی ہے لیکن کسی کے ساتھ رہنا تو تھوڑے عرصہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ کے لیے بھی۔ ساتھ رہنے کے (تحقق کے) لیے کم یا زیادہ عرصہ کی پابندی نہیں ہے بلکہ مدت کی قید ہمیں نہ بھرا یک ساتھ سکونت پذیر ہونے سے باز رہنے کے لیے ہو سکتی ہے (مخص ساتھ رہنے کے مانع نہیں ہے) لہذا گھڑی بھر بھی ساتھ رہا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر میں نے بھر تک ساتھ نہ ٹھہرنے کی قسم کھائی تھی تو اس مدت کی پابندی ہو جائے گی لہذا جب تک ایک ساتھ ہمیں نہ بھریک نہ رہے حانت نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی اس مکان سے ہمیں نہ بھریک نکلے گا، لیکن کوئی اور شخص اسے اٹھا کر زبردستی باہر لے گیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں اگر اس کے کہنے پر اٹھا کر لے گیا ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ سفر کو جاؤں گا اور بہ نیت سفر آ بادی سے باہر اتنی دور چلا گیا جس کا فاصلہ مسافت سفر کے برابر ہو تو قسم پوری ہو جائے گی، خواہ پھر واپس آ جائے۔

اگر قسم کھائی کہ اس کی بیوی فلاں شخص کی شادی میں نہیں جائے گی لیکن وہ شادی سے پہلے ہی چلی گئی اور شادی کی تاریخ وہیں پرگزاردی تو وہ شخص حانت نہ ہوگا۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس گھر میں یا اس محلہ میں نہیں رہے گا اور وہاں سے چلا گیا لیکن اپنا کنبہ اور سامان چھوڑ گیا تو اب دیکھنا چاہیے اگر وہ سامان تمام خانگی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے تو وہ حانت ہو جائے گا، ہاں اگر تھوڑا سا سامان جو خانگی ضروریات کے لئے مستکنفی نہ ہو چھوڑا تو حانت نہ ہوگا۔ قول مفتی بہ یہی ہے۔ اب اگر وہ شخص اس گھر میں کسی دوسرے کے سہارے رہائش پذیر ہو جیسے کوئی لڑکا اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہو تو شخص اس کے چلے جانے سے قسم پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بیوی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور اسی پر قائم رہی اور وہ شخص تنہا چلا گیا تو قسم پوری ہو جائے گی۔ اگر چوری وغیرہ کے اندیشہ سے گھر سے جانا ممکن نہ ہو تو اسے معذور سمجھا جائے گا اور اس وجہ سے ٹھہرنا پڑا تو حانت نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر دروازہ باہر سے بند کر لیا جائے اور نہ مکمل سکے یا کسی اور مکان کی تلاش میں کچھ دنوں وہاں ٹھہرنا پڑا تاکہ اپنا سامان (نی جگہ پر) منتقل کر سکے، تو گو یہ ممکن ہو کہ کرایہ کے جانور پر سامان لے جائے تاہم (اس توقع سے) حانت نہ ہوگا۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں شخص کے مکان میں نہیں جاؤں گا، اور اس شخص کے متعدد مکان ہیں ان میں سے کسی ایسے مکان میں گیا جہاں اس کی رہائش نہیں ہے تو اس مسئلہ میں دورائیں ہیں: ایک تو یہ کہ وہ قطعاً حانت ہو جائے گا کیونکہ وہ ایسے مکان میں گیا جو اس شخص کا ملک ہے اور یہ اس کا مکان کہا جاتا ہے، گو اس میں نہ رہتا ہو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اگر اس شخص کا وہ مکان کسی شخص نے کرایہ پر لے رکھا ہو تو (اس میں جانے سے) حانت نہ ہوگا کیونکہ بقول ان اصحاب کے کرایہ پر دینے یا کسی کے حوالے کر دینے سے اس کی جانب جو نسبت تھی وہ جاتی رہی جیسے فروخت کر دینے سے جاتی رہتی ہے۔ البتہ اگر اس مکان میں کسی اور شخص کی رہائش نہ ہو تو اس میں جانے سے بہر حال قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس مکان کی

نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ زید کے گھر نہ جائے گا اور زید کے مرنے کے بعد اس میں گیا تو قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ اب وہ مکان (اس کا نہیں بلکہ) اس کے وارثوں کا ہے اور وہ اس کا مالک شمار نہ کیا جائے گا اگرچہ متونی کو مکان کی قیمت کے برابر قرضہ دینا ہو۔ اسی قول پر فتویٰ ہے: کیونکہ گواہیگی قرض کے لئے وہ مکان متونی کا مملوک قرار دیا جاتا ہے لیکن ہر لحاظ سے متونی اس کا مالک نہیں ہے۔

اگر کسی عورت نے گھر سے باہر جانے کی تیاری کی، مثلاً جانے کے لئے کپڑے وغیرہ پہن لئے لیکن خاوند نے کہا کہ اگر نکلی تو طلاق ہے اس پر وہ واپس آگئی اور بیٹھ گئی اور گھڑی بھر گزارنے کے بعد نکلی تو اس شخص کی قسم نہیں ٹوٹی۔ قطع نظر اس کے کہ جس حال میں وہ باہر جا رہی تھی وہ حالت تبدیل کر دی ہو یا نہ بدلی ہو۔ مثلاً باہر جانے کے لئے کپڑے جو پہنے تھے وہ اتار دیے ہوں یا نہ اتارے ہوں۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے باپ کے گھر میں ہو اور اس سے خاوند نے کہا کہ اگر تو فوراً اٹھ کر میرے گھر نہیں چلتی تو تجھے طلاق ہے۔ اس پر وہ فوراً اٹھی اور جانے کے لئے کپڑے پہنے اور گھر سے باہر آگئی لیکن معا واپس آ کر بیٹھ گئی یہاں تک کہ اس کا خاوند چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد وہ بھی اس کے گھر چلی گئی تو اس شخص کی قسم نہیں ٹوٹی، بشرطیکہ وہ عورت اسی حال میں رہی ہو جس حال میں باہر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہاں اگر اس نے وہ کپڑے اتار لیے اور بیٹھ گئی تو اس شخص کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں جس بات کی قسم کھائی تھی وہ گھر سے نہ نکلنا تھا یعنی (نکلنے کا عمل) ترک کرنا۔ اور یہ بات ثابت ہوگئی کہ گھر سے نکلنے کے برعکس وہ گھر میں ٹھہری رہی۔ اب درآئیکہ وہ گھر سے نکلنے کی بجائے جس کے خلاف اس شخص نے قسم اٹھائی تھی گھر میں بیٹھ رہی تو وہ شخص حائض نہ ہوگا کیونکہ باہر جانے کا فعل اس سے سرزد نہیں ہوا خواہ اپنی حالت (تیاری کی) اس نے بدلی ہو یا نہ بدلی ہو۔ اس کے برخلاف دوسری صورت جس میں قسم کی بنیاد خاوند کے گھر جانے پر تھی، یہ فعل مثبت نوعیت کا تھا جو تحقق نہیں ہوتا جب تک کہ عمل میں نہ آجائے۔ تو جب اس کی تیاری کر لی تو اس کا عمل میں لانا مقصود ہوا۔ رہا اس کا (واپس آ کر) بیٹھ جانا سو یہ تو خاوند کے انتظار میں تھا اور جانے کے ارادے ہی سے بیٹھی تھی۔ اس کا مقصد سرتابی نہ تھا، بلکہ وہ اسی کام کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ لیکن اس صورت میں (حائض نہ ہونے کی) یہ شرط ضرور ہے کہ بیوی کی حالت سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ گویا وہ اسی کام میں (یعنی جانے کی تیاری میں) لگی ہوئی ہے، سرتابی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی حالت بدل گئی اور اس کام کے کرنے سے سرتابی کا اظہار کیا (تو وہ شخص ہائض ہو جائے گا)

واضح ہو کہ اس قسم کو یقین الفور (یعنی وہ قسم جو فوری عمل کی متقاضی ہو) کہتے ہیں اور فوری عمل کا وقت گھڑی بھر کے اندر ہے۔ جس بات کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اس کے لحاظ سے قسم کی تین قسمیں ہیں:

یقین موبدہ یا مطلقہ (قسم دائمی یا قسم بلا قید) لفظاً اور معناً

یقین موقتہ (قسم بقید وقت) لفظاً و معناً اور

وہ یقین (قسم) جو لفظاً موبدہ ہو اور معناً موقتہ ہو (یعنی لفظ کے اعتبار سے دائمی اور مفہوم کے اعتبار سے بقید وقت

ہو) اور یہی دراصل یمنین نور ہے، لہذا اس میں حال (وقت موجودہ) کی پابندی ہے کیونکہ اس قسم کی بنا کسی امر حال (نوری) پر ہے۔ اس کی مثال اوپر آچکی ہے۔ یا پھر (یہ صورت ہو کہ) وہ قسم کسی ایسے بات کے جواب میں کھائی گئی۔ جس بات کا تعلق حال (موجودہ وقت) سے ہو مثلاً کسی نے دوسرے شخص کو کہا کہ ”آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو!“ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا ”اگر میں ناشتہ کروں تو میری بیوی پر طلاق“۔ اب جہاں تک اس قسم کے الفاظ کا تعلق ہے وہ مطلق ہیں اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس میں زلمہ حال کی قید ہے کیونکہ یہ قسم اس بات کے جواب میں ہے جو کسی نے کہی تھی کہ ”میرے ساتھ ناشتہ کرو“ لہذا یہ قسم اسی صورت میں ٹوٹے گی جب کہ نوری طور پر اس شخص کے ساتھ ناشتہ کیا جائے۔ اگر اس نے تنہا ہی ناشتہ کر لیا تو حانث نہ ہوگا، خواہ کھانا وہی ہو جس کے لئے بلایا گیا تھا۔ ہاں اگر کہنے والے نے یوں کہا ہو کہ ”آؤ میرے ساتھ ناشتے میں یہ چیز (مثلاً نہاری) کھا لو اور اس نے ناشتہ نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس چیز کے کھانے سے جس کے لئے بلایا گیا تھا، حانث ہو جائے گا (خواہ علیحدہ کھائے)۔ اور اگر کسی نے کہا کہ بخدا آج میں ناشتہ نہیں کروں گا تو شخص ناشتہ کرنے سے حانث ہو جائے گا (خواہ کچھ بھی کھائے)، کیونکہ جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ (عملی حیثیت سے) کچھ زیادہ پابندی تھی، اور وہ ایک مستقل قسم کی حیثیت ہوگی (جو ابی حیثیت نہیں رہی)۔ ہاں اگر اس کی نیت (مستقل قسم کی) نہ رہی ہو (بلکہ جوابی حیثیت سے یہ کہا ہو) تو دیا تا اس کی بات مان لی جائے گی۔

اگر قسم میں نوری عمل کے لئے کوئی قرینہ نہ ہو، جیسا کہ سابقہ متنا میں ہے، تو لفظ اذا (یعنی جب) کو نوری عمل کے لئے اور لفظ ان (اگر) کو تاخیر کے مفہوم میں لیا جائے گا۔ پس اگر کہا کہ جب ایسا کروں تو مجھ پر یہ ہے، تو لازم ہے کہ نوری طور پر قسم کو پورا کر لے، تاخیر کی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ بخلاف اس کے لفظ ”جب“ کی بجائے ”اگر“ استعمال کیا تو نفل مطلق مراد ہوگا۔ یہاں پر یہ مثال یمنین نور کے سلسلہ میں آگئی ہے۔ دراصل اس کا محل کھانے کی قسم کھانے کے بیان میں ہے۔

ملاحظہ کیجئے کہ اگر قسم کھائی کہ کسی گھر میں نہ جائے گا تو تمام قبوہ خانہ، کارواں سرائے، دکان، ڈھابہ، بھئی کا نہ یا قید خانہ میں داخل ہونے سے قسم ٹوٹ جائے گی بشرطیکہ عام رواج کی رو سے گھر کا لفظ ایسی رہائش گاہ کے لئے خاص نہ ہوں جہاں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہوں، جیسا کہ آج کل اہل مصر میں یہ لفظ اسی مفہوم میں مشہور ہے۔ ایسی صورت ہو تو جب تک رہائش مکان میں نہ داخل ہو، قسم نہ ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے گھر میں نہیں ملوں گا، لیکن وہ اس شخص کے پڑوسی کے گھر گیا اور ناگاہ وہ شخص بھی وہاں موجود تھا جس سے نہ ملنے کی قسم کھائی تھی تو اس صورت میں وہ قسم ٹوٹ جائے گی بشرطیکہ (قسم میں) کچھ اور نیت نہ رہی ہو یا اس قسم کے لئے کوئی ایسی بساط (خاص سبب) نہ ہو جس کی تفصیل اوپر آچکی ہے کیونکہ اس کے پڑوسی کا گھر اس کے اپنے گھر کی مانند ہے۔ ایک پڑوسی کا حق دوسرے پر ہوتا ہی ہے۔ واضح ہو کہ عربی لفظ ”بیت“ تعمیر کے علاوہ خیمہ (ادنی چھولہ اری) کے معنی پر بھی مشتمل ہے، جب کہ خاص طور پر اس سے تعمیر شدہ گھر ہی مراد ہو یا پھر اس مفہوم کے لئے کوئی بساط (سبب یا قرینہ) ہو نا چاہئے۔ مثلاً کسی نے دیکھا کہ کوئی ”بیت“، ساکنان بیت کے اوپر ڈھے پڑا، اس کو دیکھ کر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں اب کسی ”بیت“ میں نہ رہوں گا تو اس قسم

میں (جو بیت کے منہدم ہو جانے کے باعث کھائی گئی) خصوصیت کے ساتھ تعبیر ہی مراد ہوگی۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں شخص سے وہ کسی گھر میں نہیں ملے گا اور قید خانہ میں جہاں وہ تھا اس کو بھی حکماً رکھا گیا اور قید خانہ میں جانے کا وہ سزاوار بھی تھا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اسے قید خانہ میں ناحق داخل کیا گیا تو حانت نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے گھر نہ جاؤں گا، حالانکہ وہ اسی کے گھر میں ہے: اب اگر وہ وہیں پر نکارہا تو حانت ہو جائے گا، کیونکہ اسی صورت میں اس کا وہیں پر نکارہنا ایسا ہے جیسے کوئی اس میں (قسم کے بعد) پہلی بار داخل ہوا۔ لیکن اگر قسم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ اسی گھر میں ہے اور وہیں ٹھہرا ہا تو ٹھہرے رہنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ کسی جانور پر سوار نہ ہوں گا، حالانکہ جانور پر سوار ہے یا یہ کہ لباس نہ پہنوں گا اور لباس پہنے ہوئے ہے یا کہ گھر میں نہیں رہوں گا حالانکہ گھر ہی میں رہتا ہے۔ اور قسم کے بعد بھی اسی طرح جانور پر سوار رہا، لباس پہنے رہا اور مکان ہی میں رہا لیکن ترک سکونت کرنا ممکن تھا تو حانت ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مثلاً دو دن کی مسافت کے سفر میں ہے اور قسم کھائی کہ میں اس جانور پر سوار رہوں گا اور اس وقت بھی سوار ہے تو یہ قسم اسی صورت میں پوری ہوگی جب کہ پوری مسافت (اسی جانور پر) طے کر لی جائے۔ رات کے وقت اور حاجات ضروریہ کے لئے اترنے سے قسم میں خرابی نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ یہ لباس ضرور پہنوں گا اور اس وقت بھی پہن رکھا ہے تو یہ قسم جیسی پوری ہوگی کہ وہ لباس اتنے عرصہ تک پہن رہے جتنے عرصہ تک اس کے پہننے کا تصور تھا۔

اگر اپنی بیوی کے بارے میں قسم کھائی کہ میری اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی اور اسے کہہ دیا کہ میری اجازت کے بغیر باہر نہ جانا تو اگر اجازت دی اور بیوی کو اس اجازت کا علم تھا تو حانت نہ ہوگا، اور اگر اس طرح کہا کہ جب میں اجازت دوں تب ہی گھر سے جائیو تو اس عورت کو اجازت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے لہذا اگر خاندان کی طرف سے اجازت تو تھی لیکن اس اجازت کا اسے علم نہ تھا اور وہ گھر سے باہر گئی تو اس شخص کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔

یاد رہے کہ اجازت کا واضح طور پر ہونا ضروری ہے، چنانچہ اگر مثلاً بیوی چلی گئی اور اس کے جانے کا اسے علم تھا لیکن منع نہیں کیا تو اس علم کو اجازت نہ سمجھا جائے گا۔ اگر قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کو مثلاً باپ کے گھر جانے کے سوا اور کہیں جانے کی اجازت نہ دوں گا۔ چنانچہ اس کی اجازت دے دی لیکن بیوی نے اس پر زیادتی کی کہ باپ کے علاوہ کسی اور کے گھر بھی گئی، خواہ باپ کے گھر جانے سے پہلے یا بعد میں یا (باپ کے گھر کی بجائے) کسی اور کے گھر چلی گئی۔ اب اگر اس خلاف ورزی کا علم خاندان کو نہیں ہوا یا اس وقت ہوا جب یہ خلاف ورزی ہو چکی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر اس کا علم اس وقت ہوا جب بیوی خلاف ورزی کرنا چاہتی تھی اور اس نے منع نہیں کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس صورت میں اس کا جان بوجھ کر (منع نہ کرنا) اجازت قرار دیا جائے گا۔ یہ خلاف پہلی صورت کے کہ اس کی خلاف ورزی کی محض اطلاع پانا اجازت دینا نہیں ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں قسم کو باقی رکھنے کا پہلو ہے لہذا اسے برقرار رکھا جائے گا (کیونکہ اسے خلاف ورزی کا علم ہوا ہی نہیں) لیکن دوسری صورت میں قسم کے ٹوٹنے کا پہلو ہے (کیونکہ اس کی خلاف



ورزی ظاہر ہے لہذا معمولی جب سے تم ٹوٹ جائے گی (معمولی جب یہ ہے کہ اس نے رخ نہیں کیا)

اگر بیوی کے بارے میں قسم کھائی کہ وہ میری اجازت کے بغیر نہیں نکلی۔ پھر اس نے باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دی اور بیوی نے یہ زیادتی کی کہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تو وہ شخص بتو تمہارا حاکم ہو جائے گا، خواہ اس سے اس زیادتی کا علم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

اگر قسم کھائی کہ میں اس گھر میں نہ رہوں گا اور وہ گھر اسی کا تھا لیکن بعد میں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا اور پھر کرایہ پر یا عارضی طور پر اس میں رہنے لگا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر قسم میں نیت یہ تھی کہ مالک خانہ ہونے کی حیثیت سے نہیں رہے گا تو (کرایہ پر رہنے سے) حاکم نہ ہوگا جب کہ اس کا مالک کوئی اور شخص ہو گیا ہو۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے اس گھر میں نہیں رہے گا۔ اور اب اس شخص نے یہ گھر کسی اور کو فروخت کر دیا اور جب دوسرے شخص نے اسے خرید لیا تب اس میں آ کر رہا تو حاکم ہو جائے گا۔ البتہ اگر یہ نیت تھی کہ جب تک اس گھر کا مالک فلاں شخص ہوگا اس میں نہ رہے گا تو چونکہ اس کا مالک کوئی اور ہو گیا ہے تو اس میں رہنے سے حاکم نہ ہوگا۔ ان دونوں مسئلوں میں حاکم ہونے کا سبب یہ ہے کہ لفظ 'اس' (اسم اشارہ) سے گھر کی تعین کر دی گئی تھی اور یہ تعین بقصد متعلق ہونے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتی۔ ہاں اگر یہ قسم ہو کہ فلاں شخص کے گھر میں نہ رہے گا اور اسم اشارہ سے اس گھر کا تعین نہ کیا جائے اور وہ گھر اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے تو اس میں رہنے سے قسم نہ ٹوٹے گی بشرطیکہ نیت بھی اس خاص گھر کی نہ رہی ہو۔ (اگر اسی گھر کی نیت ہو) تو اس صورت میں نیت پر عمل در آمد ہوگا۔

اگر قسم کھائی تھی کہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا، لیکن وہ گھر گر کر بیونڈ زمین ہو گیا اور راستہ بن گیا تو وہاں پر آنے سے قسم نہ ٹوٹے گی۔ ہاں اگر اسی جگہ دوسرا گھر بنایا گیا تو اس میں داخل ہونے سے قسم ٹوٹ جائے گی اور اس مکان کے کھنڈر میں گزرنے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے گھر کے اندر نہیں ملے گا اور مسجد میں ملنا ہوا تو حاکم نہ ہوگا کیونکہ شرعاً مسجد کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں آیا جائے لہذا یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ قسم کھانے والے نے مسجد کا ارادہ قسم میں نہیں کیا تھا۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں شخص کے پاس نہیں جاؤں گا اور وہ شخص خود اس کے پاس آیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ اس کے پاس بیٹھا ہے، کیونکہ قسم کھانے والا (قسم کے یہ سو جب) اس شخص کے پاس نہیں گیا۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس گھر میں نہیں ٹھہروں گا اور اسی گھر میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس سے منتقل ہو جانا واجب ہے۔ اگر اس میں ایک رات بھی نکار ہا تو حاکم ہو جائے گا، بشرطیکہ وہاں سے چلا جانا ممکن رہا ہو۔ البتہ اگر کسی ظالم یا چور کے اندیشہ سے اور جگہ جانا ممکن نہ تھا تو قسم نہیں ٹوٹی تاہم کسی مناسب گھر کا نہ ملنا بہت زیادہ کرایہ کا گھر ملنا وہیں پر نکلے رہنے کا عذر نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ کسی اور گھر میں خواہ وہ ادنیٰ چادر کی چھو لدا رہی ہو منتقل ہو جائے۔ اگر دو چار روز اس لئے ٹھہرنا پڑ جائے کہ بغیر کسی غیر معمولی تاخیر کے وہ اپنا سامان وہاں سے منتقل کر سکے تو حاکم نہ ہوگا۔ اسی طرح سامان کے لئے بار برداری کا بندوبست نہ ہو سکے کے باعث کچھ ٹھہرنا پڑا تو حاکم نہیں ہوگا۔

واضح ہو کہ گھر سے جانے کے بعد اگر دوسری بار پھر یہ غرض رہائش واپس آ گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ان الفاظ کی قسم عام مفہوم رکھتی ہے۔ لیکن اگر ان الفاظ میں قسم کھائی کہ اس گھر سے ضرور منتقل ہو جاؤں گا اور منتقل ہو گیا لیکن نصف ماہ گزارنے کے بعد پھر واپس آ گیا تو جائز ہے۔ یہی حکم بقول معتمدان الفاظ میں قسم کھانے کا ہے کہ اس گھر میں ہرگز نہ کا نہ رہوں گا اور یا اس گھر میں اقامت نہ رکھوں گا۔ اگر ان الفاظ میں قسم کھائی ہے تو گھر میں ٹھہرے رہنے سے قسم نہ ٹوٹے گی؛ ہاں اگر مدت قیام کی میعاد مقرر کر دی تھی تو اسی کے مطابق عمل در آمد ہوگا، کیونکہ اگر کسی نے یوں کہا تھا کہ قسم اللہ کی میں ایسا ضرور کروں گا تو ایسی قسم سے تاخیر کا مفہوم نکلتا ہے، فوری عمل در آمد کا مفہوم نہیں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ اس گھر میں فلاں شخص کے ساتھ سکونت نہ رکھوں گا، حالانکہ فی الوقت وہ اس کے ساتھ ہی سکونت پذیر ہے تو اب اگر ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو جائے جس سے اکٹھے رہنے کا عام مفہوم باقی نہ رہے یا دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہ کھڑی کر لی جائے قسم پوری نہ ہوگی۔ اب خواہ یہ دیوار مستحکم ہو مثلاً پتھر سے بنائی گئی ہو یا اینٹ (خشت پخت) وغیرہ سے یا کمزور ہو، مثلاً کھجور کی ٹہنیوں سے بنائی گئی ہو، اور یہ عمل (دیوار کا بنالینا) اس صورت میں جب کہ یہ کہا ہو کہ میں اس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہوں گا زیادہ بہتر ہوگا۔

اگر یہ قسم کھائی ہو کہ اس شخص کے پاس نہیں رہوں گا اور دونوں ایک ہی محلہ میں رہتے ہوں تو ضروری ہوگا کہ اس محلہ سے نقل مکانی کر جائے قطع نظر اس کے کہ اس نے صرف پاس نہ رہنے کی قسم کھائی ہو یا یوں کہا ہو کہ اس محلہ میں نہ رہوں گا۔

اگر قسم کھائی کہ میں اس بستی میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا تو واجب ہوگا کہ (وہاں سے نکل کر) ایسی جگہ سکونت اختیار کرے جو اس سے (کم از کم) ایک فرسخ کے فاصلہ پر ہو۔ اگر ان الفاظ سے کہ ”اس کے ساتھ نہ رہوں گا“ یہ نیت رہی ہو کہ اس سے دور رہوں گا اور پھر اس سے میل جول رکھا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر عورتوں اور بچوں کے درمیان جھگڑے کے باعث یہ قسم کھائی تھی تو اس شخص سے ملنے میں قسم نہ ٹوٹے گی تا وقتیکہ میل جول اتنا نہ بڑھایا جائے جسے عام طور پر زیادہ سمجھا جاتا ہو اگر میل جول زیادہ بڑھالیا تو حانت ہو جائے گا۔

اگر کسی گھر میں نہ رہنے کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گیا لیکن اپنا سامان اسی میں محفوظ کر کے رکھ گیا تو حانت ہو جائے گا۔ لیکن اگر گھر میں نہ رہنے کی قسم کھائی اور کسی قدر سامان اکٹھا کر کے رکھ گیا تو قسم نہ ٹوٹے گی کیونکہ سامان کا اکٹھا کر کے رکھنا سکونت کرنا نہیں ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اس گھر میں نہ رہوں گا اور بغیر کسی مجبوری کے وہیں ٹھہرا رہا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ گھر مستقل وطن کے طور پر ہے تو لازم ہوگا کہ فوراً کسی اور جگہ منتقل ہونے کی نیت سے وہاں سے نکل جائے۔ اگر مستقل رہائش گاہ نہ بنایا ہو، بلکہ گاہے گاہے اس میں آتا ہو تب بھی فوراً نکل جانا لازم ہے لیکن یہ نیت ضروری نہیں اور جب اس طرح اس گھر سے نکل جائے تو خواہ اس کا سامان اور کنبہ اس میں موجود ہو یا نہ ہو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی عذر سے مثلاً اپنا سامان اکٹھا کرنے کے لئے یا گھر والوں کو باہر لے جانے کے لئے یا لباس پہننے کے لئے یا گھر کے

دروازوں کو بند کرنے کے لئے یا جان و مال کے اندیشہ سے یا کسی شخص کے رکاوٹ ڈالنے کے باعث ٹھہرنا پڑ گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بجز اس صورت کے جب کہ ان کاموں کے لئے کسی شخص کو اپنی بجائے مناسب اجرت پر لگا سکتا ہو (تو ٹھہرنے سے حائث ہو جائے گا) لیکن اپنے بجائے کسی اور شخص کو اس کام پر لگانے کے لئے یہ شرط لازم نہ ہوگی جب کہ وہ سامان ایسا ہو جسے دوسروں سے مخفی رکھنا ضروری ہو۔ یہ صورت ہو تو ایسا سامان نکالنے کے لئے خود ہی ٹھہر جائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی اگرچہ کوئی اور شخص اس کام کے لئے لگایا جاسکتا ہو۔

اگر کسی شخص کے ساتھ نہ رہنے کی قسم کھائی حالانکہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہوں تو قسم کے بعد اگر اس شخص کے ساتھ رہا تو حائث ہو جائے گا۔ البتہ اگر قسم کھانے کے بعد دونوں کے درمیان ایک دیوار کی تعمیر میں لگا رہا تو بقول راجح اس (توقف) سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے ساتھ نہ ہوں گا لیکن کسی خاص جگہ کا تعین نیت میں نہیں تھا تو خواہ کسی جگہ بھی اس شخص کے ساتھ رہا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر ایک سرانے میں دو گھر الگ الگ ہوں خواہ وہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوں اور باہم ملے ہوئے ہوں اور زینہ ایک ہی ہو تو (ان میں رہنے سے) قسم نہیں ٹوٹے گی۔ پس اگر دونوں الگ الگ حجرے میں رہیں اور ان کے مرافق (مشترکہ اغراض کے شعبے) مثلاً باورچی خانہ، حمام، اور زینہ مشترک ہوں تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس گھر میں نہیں جائے گا حالانکہ اسی گھر میں موجود ہے یا یوں کہا کہ اس گھر سے باہر نہ جاؤں گا حالانکہ باہر ہے اور یا یہ کہا کہ پاک نہ ہوگا حالانکہ پاک ہے، یا یہ کہ خوشبو نہ لگائے گا حالانکہ خوشبو لگا رکھی ہے کیونکہ (قسم کے بعد یہ کام اس نے نہیں کیا بلکہ) یہ کیفیت پہلے سے چلی آ رہی ہے اور کام پہلے ہی سے جاری ہے اسے بالعموم اب کرنا نہیں کہا جاسکتا۔ اس مسئلہ میں قاعدہ یہ ہے کہ جس بات کی بابت قسم کھائی ہے اور وہ ایسی بات ہے جو کچھ عرصہ تک جاری رہتی ہے اور اس کے لئے وقت کی تعین ہو سکتی ہے۔

جیسے کھڑا ہونا، بیٹھنا، ٹھہرنا، سوار ہونا، لباس پہننا، اور شریک کار ہونا وغیرہ تو وہ کام جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اس کے ہونے سے قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ ان کاموں کے جاری رہنے کا ایک عرصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں گھڑی بھرتک کھڑا رہا، ایک دن بیٹھا رہا ایک ماہ تک ٹھہر اور سال بھرتک شریک کار رہا۔ تو گویا اس عرصہ کے دوران وہ کام ہوتا رہا (لہذا اگر اس کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو وہ ٹوٹ گئی)۔ لیکن اگر وہ بات جس کی قسم کھائی ہے کچھ عرصہ تک جاری رہنے والی نہیں اور اس کا وقت کے انداز سے سے تعلق نہیں ہے جیسے داخل ہونا اور باہر آنا وغیرہ امور جو اوپر ذکر کئے گئے تو ان کے ہونے سے قسم نہیں ٹوٹتی (کیونکہ یہ کام ایک عرصہ تک نہیں ہوتے رہتے کہ قسم کے وقت ان کا کرنا ثابت ہو)۔

اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں روزہ نماز نہیں کروں گا حالانکہ وہ روزے سے ہے اور پابند نماز بھی ہے تو اس کے جاری رکھنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ ان دونوں کاموں میں اگرچہ وقت کا استمرار ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ میں نے مہینے بھرتک روزہ رکھا اور ایک دن نماز پڑھی لیکن ان امور کا جس چیز پر انحصار ہے وہ نیت ہے اور نیت میں مقدار وقت کو داخل نہیں ہے کیونکہ نیت کا فضل جاری نہیں رہتا پس روزہ دار اگر کہے کہ میں روزہ نہ رکھوں گا اور روزے کی نیت پہلے ہی ہو چکی

ہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر کوئی شخص کسی امر کے جاری رکھنے کے باعث حادث ہو جائے اور پھر قسم کھانے کے اس کام کو دوبارہ نہیں کرے گا اور وہ کام جاری ہے تو اس پر ایک قفارہ اور لازم ہوگا کیونکہ پہلی قسم پہلے ہی کام جاری رکھنے کے باعث ختم ہو گئی تھی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے ساتھ کاروبار میں شریک نہ ہوگا۔ حالانکہ وہ اس کا شریک کار ہے، تو اس شرکت کو جاری رکھنے سے حادث ہو جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ اس مکان کی ملکیت میں وہ اپنے بھائی کا شریک نہ ہوگا اور ان کا باپ مر گیا اور مکان کی ملکیت ورثہ کے طور پر ان دونوں میں منتقل ہو گئی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، بشرطیکہ اس کی تقسیم کا اختیار ہو اور تقسیم نہ کی جائے۔ اگر اس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو تو مجبوری کے باعث قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے گھر میں نہ جائے گا لیکن نادانستگی میں اس کے گھر میں گیا اور اس شخص کو پہچاننا نہ تھا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کو سلام نہ کروں گا لیکن اندھیرے میں اسے نہ پہچاننا اور سلام کیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ قسم پر گرفت ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس بات کی قسم کھائی ہے اس بات کو جان بوجھ کر قصد اور اپنے ارادے سے کرے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں نہ جانے کی قسم کھائی تو کسی بھی حالت میں اس کے اندر جانے سے قسم ٹوٹ جائے گی خواہ چل کر گیا ہو یا سواری پر، یا کوئی اٹھا کر اسے لے جائے یا خود کو اس گھر کے قریب پانی کے بہاؤ پر ڈال دے اور پانی بہا کر اسے گھر میں ڈال دے یا دیوار پھانڈ کر یا نقب لگا کر یا روشن دان یا دروازے وغیرہ سے داخل ہوا ہو۔ (بہر صورت قسم ٹوٹ جائے گی) اور گھر میں داخل ہونے سے قسم اسی صورت میں ٹوٹے گی جب کہ اپنے اختیار سے قصد داخل ہوا ہو۔ اگر مجبور اور گھر کے اندر آیا مثلاً کسی نے مار پیٹ کر یا اس کا مال چھین کر اسے زبردستی گھر میں دھکیل دیا۔ یا قتل کی دھمکی دی یا ایسی ہی کسی اور بات سے مجبور ہو کر اسے گھر میں داخل ہونا پڑا تو قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یہ بات پہلے بتائی گئی ہے کہ قسم نہ ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ مجبوری سے وہ کام کرنا پڑا ہو۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اسے اٹھا کر اس کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر لے آیا اور اسے باز رکھنا ممکن تھا لیکن باغور نہ رکھا تو حادث ہو جائے گا ورنہ نہ ہوگا۔ اگر مجبوری دور ہو جائے اور پھر بھی وہ اس کام پر قائم رہے تو حادث ہو جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ گھر میں نہیں رہے گا، حالانکہ وہ گھر ہی میں ہے یا یہ کہا کہ فلاں شخص کے ساتھ نہ رہے گا حالانکہ اسی کے ساتھ رہتا ہے اور (قسم کے بعد) فوراً ہی باہر نہیں آجاتا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر باہر نکلنے میں اسے اپنی جان کا خطرہ ہے تو اسی جگہ ٹھہرا ہے، یہاں تک کہ باہر آنا ممکن ہو جائے کیونکہ ضرر سے بچنے کے لئے (قسم کے بعد بھی) اس گھر میں ٹھہر جانا منع نہیں ہے۔

واضح ہو کہ گھر کو چھوڑ کر باہر آنے کے لئے معمولی طریقے پر عمل ہونا چاہئے یہ ضروری نہیں ہے کہ (رات کو قسم کھائی ہے تو) رات ہی کو گھر سے باہر آ جائے۔ اور اگر اس گھر میں کنبہ اور سامان بھی ہو تو ان کو لئے بغیر ہی گھر سے نکل آیا تو قسم

ٹوٹ جائے گی۔ غرض یہ لازم ہے کہ (قسم پوری کرنے کے لئے) اپنے کنبے اور سامان کے ساتھ نکلے۔ البتہ اگر بیوی ساتھ نکلنے سے انکار کرے اور اسے نکلنے پر مجبور کرنا ممکن نہ ہو یا افراد کنبہ اس کے ساتھ نکلنے سے انکار کر دیں اور انہیں نکلنے پر مجبور کرنا اس کے بس میں نہ ہو اور ناچار اکیلا ہی گھر سے نکل آ یا تو قسم پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہاں پر ٹھہرنے کے لئے اسے مجبور کیا جائے یا آدمی رات کو ایسے وقت میں قسم کھائی ہو کہ اس وقت کوئی اور نیک ناسبتیاں نہ ہو سکے یا دوسرا مکان کر ایہ پر لینا دشوار ہو، یا اس مکان کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہو اور اسے کھولنا بس میں نہ تھا ناچار وہیں ٹھہرنا پڑا لیکن نیت نکلنے کی رکھی تب بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اس غرض سے بھی کچھ در ٹھہرنے میں قسم نہیں ٹوٹے گی جب کہ گھر چھوڑنا تو شروع کر دیا ہو لیکن کنبہ اور سامان کو نکلانے میں بغیر سستی کے توقف کرنا پڑا خواہ اس میں چند روز لگ جائیں۔ اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آرام کے معمولی اوقات میں یا نماز کا وقت ہو تب بھی باہر نکل جائے، نیز اس گھر میں کسی مریض کی دیکھ بھال کے لئے آنے سے بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ مزاج پری کے لئے جاننا ہائش کرنا نہیں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے ساتھ نہیں رہوں گا پھر (جدا جدا رہنے کے لئے) درمیان میں ایک دیوار کھڑی کرنے کے لئے وہاں پر ٹھہرنا ہو تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر ایک گھر میں دو حجرے ہوں اور ہر ایک کا دروازہ اور زینہ (یا ڈیوڑھی) جدا جدا ہوں اور دونوں الگ الگ حجروں میں رہیں تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن یہ تمام مسائل اسی صورت میں ہیں جب کہ قسم کے ساتھ کوئی نیت نہ ہو یا اس قسم کے کھانے کی کوئی ایسی بات ہو جسے سبب قرار دیا جاسکے۔ اگر قسم کھائی کہ اس شہر سے نکل جاؤں گا اور کنبے کو لئے بغیر تنہا شہر سے چلا گیا تو قسم پوری ہوگئی (یعنی نہیں ٹوٹی) بخلاف اس صورت کے جب کہ یہ قسم کھائی کہ اس گھر سے نہیں نکلے گا (اور اکیلا نکلا تو قسم ٹوٹ جائے گی)۔

اگر شہر سے نکلنے کی قسم کھائی تھی اور نکل گیا تو وہ پھر دوبارہ آسکتا ہے حادثہ نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ گھر میں داخل نہ ہوگا اور اسی گھر میں ہے تو حادثہ ہو جائے گا اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قسم کھائے کہ سواری نہ کروں گا دراصل یہ وہ سوار ہے، یا لباس نہیں پہنوں گا دراصل یہ لباس پہننے ہوئے ہے یا یہ کہا کہ کھڑانہ ہوگا یا یہ کہ نہیں بیٹھوں گا، یا ستر نہ ڈھکوں گا، یا قبلہ رخ نہ ہوں گا، حالانکہ اسی حال میں ہے تو ان امور میں سے جس کی بابت قسم کھائی ہے اسی حال میں قائم رہنے سے حادثہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں چیز کو نہ لے گا اور اسے لئے رکھا یا یہ کہ فلاں کے ساتھ شریک کار نہ ہوگا اور شرکت جاری رکھی تو قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ کسی کام کو جاری رکھنا اسے کرنے لگنے کے ہم معنی ہے۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے پاس گھر کے اندر نہیں جائے گا اور وہاں کہ وہ شخص خود ہی اس کے ہاں آ گیا اور قسم کھانے والا اسی کے ساتھ ٹھہرا تو قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ کسی کام پر قائم رہنا اس کے کرنے لگنے کے برابر ہے۔ البتہ اگر قسم کھانے والے کی نیت کچھ اور ہے یا اس قسم کا کوئی سبب ہو تو اسی کے مطابق عمل ہوگا، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ اگر قسم کھائی کہ کسی گھر میں بھی دخل نہ ہوگا اور مسجد میں یا کعبہ یا حرام یا کسی اونٹنی یا چری جھولدار کی یا نیچے میں داخل ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی خواہ قسم کھانے والا شہری ہو یا دیہاتی ہو۔ لیکن اگر گھر کی ڈیوڑھی یا گھر کے سامنے والے چبوترے میں داخل ہو تو حادثہ نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ گھر نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کی نیت میں یر باہو یا اس کی قسم کے ساتھ کوئی سبب وابستہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

## کسی سے ترک کلام وغیرہ کی قسم کھانے کا بیان

اس کے متعلقہ مسائل از روئے مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

ہو تو اس کے مطابق عمل ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے گھر میں داخل نہ ہوگا اور ایسے گھر میں داخل ہوا جس کا وہ مالک ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ وہ خود اس گھر میں رہتا ہو یا کسی کو کرائے پر دے رکھا ہو۔ اسی طرح اگر ایسے گھر میں داخل ہوا جو اس نے کرائے پر لے رکھا ہے گو اس کا مالک نہیں ہے تب بھی حائض ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ گھر عاریتاً اس کے پاس ہو تو اس میں جانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ عاریتاً ہونے سے فائدہ اٹھانے والا مالک نہیں ہو جاتا۔ ایسی صورت میں وہ گھر اس کا نہ ہوگا۔ اور اگر قسم کھائی تھی کہ جہاں وہ رہتا ہے اس گھر میں نہیں جاؤں گا تو ہر ایسے مکان میں جہاں وہ رہتا ہو داخل ہونے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ خواہ وہ مکان کرائے پر لیا ہو یا عاریتاً لے رکھا ہو، یا مشترک ہو۔ لیکن ایسے گھر میں جانے سے نہیں ٹوٹے گی جس میں وہ نہ رہتا ہو اگرچہ وہ اس کا مالک ہو۔ اگر قسم کھائی کہ میں کسی ایسے گھر میں نہ جاؤں گا جس کا یہ مالک ہو تو اس کے کرائے پر لے ہوئے مکان میں جانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی گھر میں نہ جانے کی قسم کھائی اور اس کی چھت پر آیا تو قسم ٹوٹ جائے گی لیکن اس گھر کی دیوار یا دروازے کی حراب پر کھڑے ہونے سے حائض نہ ہوگا۔ بجز اس صورت کے جب کہ اس کی قسم کا تعلق کسی سبب سے ہو تو اس سبب کو ملحوظ رکھنا لفظ کے عام معنی پر مقدم ہوگا۔ چنانچہ اگر قسم کھانے کی غرض اس گھر والوں سے قطع تعلق کرنا اور ان کی شکل نہ دیکھنا تھا اور اس گھر کی چھت پر سے جو راستہ تھا اس سے گزر کر گیا تو قسم نہ ٹوٹے گی۔ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ قسم کھانے کے سبب کا لحاظ کرنا لفظ کے عام مفہوم پر مقدم ہوگا۔ اسی طرح اگر قسم اس نیت سے کھائی تھی کہ گھر کے اندرونی حصے میں داخل نہ ہوگا تو اس کی چھت پر سے گزرنے میں حائض نہ ہوگا، کیونکہ نیت لفظ کے عام مفہوم کو خاص کر دیتی ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا نہ اسے کچلے گا اور نہ اس کے اندر جائے گا اور وہاں سواری پر یا بیدل چل کر داخل ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ تمام ایام تمام مہینے اور تمام سالوں میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا تو زمانہ مستقبل میں کسی وقت بھی اس شخص سے بات کی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ قسم میں کوئی نیت نہ ہو۔ اگر اس قسم کے ساتھ کسی مقررہ مدت کی نیت کی تو درست ہوگا اور اگر ایام، شہور اور سنین (یعنی دنوں، مہینوں اور سالوں) کے الفاظ بصورت نکرہ قسم میں استعمال کئے، یعنی دنوں، مہینوں اور سالوں تک اس سے نہ بولوں گا اور تین دن۔ تین مہینے اور تین سال تک کلام نہ کیا تو قسم پوری ہوگئی تین ماہ یا تین سال سے کم عرصہ میں کلام کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی واضح ہو کہ اگر قسم دن کے وقت کھائی تھی تو اس دن کو قسم کے دنوں میں شمار نہیں کیا جائے گا اور بولنا اسی روز سے بند ہوگا۔ اگر یہ قسم رات کے وقت کھائی تھی تو قسم کے ایام اگلے روز سے شمار ہوں گے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے ترک کلام کرے گا۔ لیکن اسے کے لئے نہ کوئی مدت مقرر کی اور نہ کوئی مدت سمجھی جاسکتی تو اس کی مدت تین دن قرار دی جائے گی۔ پس اس عرصے کے بعد اگر بات کی تو قسم پوری ہو جائے گی کیونکہ شرعاً تین دن سے زیادہ ترک کلام کی اجازت نہیں ہے (اس باب میں) قول راجح یہی ہے۔ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ ایک ماہ تک کلام نہ کرے کیونکہ بعموم اتنے ہی عرصے کے لئے یوں کہا جاتا ہے۔

اگر قسم کھائی کہ لایکھہ صینا (یعنی مدت تک آس سے نہیں بولے گا) تو لازم ہے کہ قسم کھانے والے دن سے ایک سال تک اس سے بات نہ کرے۔ اگر صین کا لفظ بصورت معرّفہ (الحنین) استعمال کیا تب بھی یہی حکم ہے۔ نیز اگر (صینا کی بجائے زمانا، عصر اور دہرا کے الفاظ استعمال کئے، یعنی ایک زمانہ تک، ایک مدت تک اور ایک عرصہ تک نہیں بولے گا تب بھی لازم ہے کہ ایک سال تک نہ بولے۔

یہ مسئلہ اس بنا پر ہوگا کہ ان الفاظ کا استعمال سال بھر کے عرصہ کے لئے راجح ہو، بصورت دیگر کم سے کم مدت جس پر وہ لفظ از روئے لغت صادق آتا ہو مراد ہوگی۔

اگر قسم میں الزمان، العصر، الدہر کے الفاظ اہل حرف تعریف کے ساتھ استعمال کئے گئے، یعنی یوں کہا کہ تمام زمانہ یا تمام مدت اور یا تمام عرصہ بات نہ کروں گا تو لازم ہو جائے گا کہ کبھی بات نہ کرے۔

اگر قسم کھائی کہ دو تین تک یا ایک زمانہ تک یا ایک عرصہ تک یا مدتوں تک بات نہ کروں گا تو لازم ہوگا کہ تین سال تک بات نہ کرے۔

اگر کسی شخص سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو اس کو لکھنے سے حائث ہو جائے گا، خواہ یہ تحریر خود کوئی لکھے یا بول کر لکھوائے یا لکھنے کو کہے اور اس لکھے کو پڑھ کر سنا دیا جائے اور وہ سمجھ لے۔ یاد رہے کہ ایسی قسم لکھنے سے ٹونٹے کی دو شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تحریر اس شخص کے پاس جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے پہنچ جائے، خواہ وہ شخص اسے پڑھے یا نہ پڑھے۔ (اس مسئلہ میں) بعض اصحاب مالکیہ کا کہنا ہے کہ (قسم ٹونٹے کے لئے) یہ ضروری ہے کہ مکتوب الیہ اسے پڑھ لے یا کوئی اور شخص پڑھ کر اسے سنا دے۔ اگر وہ تحریر اس شخص تک نہیں پہنچی تو قسم نہیں ٹونٹے گی۔ اگر چہ لکھتے وقت اس شخص تک پہنچانے کا ارادہ رہا ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ یہ تحریر قسم کھانے والے کی اجازت سے، خواہ اور اجازت حکمی ہو، اس شخص کے پاس پہنچی ہو۔ (حکمی اجازت سے مراد یہ ہے کہ گورنر یا سے اجازت نہ دی ہو لیکن طرز عمل سے اجازت سمجھی جائے) مثلاً قسم کھانے والے کو یہ معلوم ہوا کہ لے جانے والے کے پاس وہ تحریر ہے اور اس شخص کو دینے کے لئے وہ لے گیا ہے، اور اس علم کے باوجود اس نے کچھ نہیں کہا (تو یہ بھی اجازت ہی کے برابر ہے)۔ لیکن اگر کوئی تحریر لکھی اور نامہ بر کے حوالے بھی کی کہ اس شخص کو پہنچا دے، لیکن پھر بعد میں اسے جانے سے منع کیا، لیکن لے جانے والا باز نہ آیا اور وہ تحریر اسے لے جا کر دے دی تو قسم کھانے والے کی قسم نہیں ٹونٹی۔ اسی طرح اس صورت میں بھی کہ تحریر لکھی اور پھر اسے بھیجنے کا خیال ترک کر کے اس تحریر کو

پھینک دیا۔ مکتوب الیہ کو یہ بات معلوم ہوگئی اور اس نے لپک کر اس تحریر کو پڑھ لیا تب بھی قسم نہیں ٹوٹنے لگی۔ بخلاف اس صورت کے جب کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا اور قصد الفاظ طلاق لکھ دیئے ہیں تو لکھنے کے ساتھ ہی وہ طلاق اس پر عاید ہو جائے گی۔ ان دونوں مسلوں میں فرق یہ ہے کہ طلاق دینا صرف خاوند کا کام ہے، اس کے لئے بیوی کو مخاطب کرنے، اس کے سامنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی سے بولنا محض بولنے والے کا کام نہیں ہے، اس کے لئے مخاطب کا موجود ہونا ضروری ہے، لہذا محض لکھنے سے قسم نہ ٹوٹے گی جب تک کہ شرائط مذکورہ نہ پائی جائیں۔ اس طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا اور کسی کی معرفت کچھ کہلا بھیجا تو جب وہ پیامی اس شخص کے پاس پہنچ جائے گا تب ہی قسم ٹوٹے گی۔ اگر پیامی وہ بات اس شخص تک نہ پہنچائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی گو وہ خود اس کے پاس پہنچ گیا ہو۔ ہاں اگر اس شخص نے جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی تھی یہ سن لیا کہ قسم کھانے والے نے کسی شخص کو اسے کچھ کہلا کر بھیجا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر قسم کھانے والا کہے کہ میں نے بالمشافہہ گفتگو نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس کی بات کو جہاں تک تحریر بھیجنے یا پیغام پہنچانے کا تعلق ہے تسلیم کیا جائے گا اور دونوں صورتوں میں (یعنی تحریر بھیجنے یا پیغام پہنچانے سے) قسم نہیں ٹوٹے گی، خواہ قسم میں طلاق کا ذکر ہو یا نہ ہو۔ البتہ قاضی کے فیصلہ کا جہاں تک تعلق ہے اگر قسم طلاق یا عتاق سے وابستہ ہے تو اس کی بات کو نہ مانا جائے۔ (چنانچہ اگر کسی نے قسم کھا کر کہا کہ فلاں شخص سے بولوں تو میرا غلام آزاد ہے اور اس شخص کو کچھ لکھ بھیجا تو شرائط بالا کے ساتھ غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کا یہ کہنا کہ میں نے بالمشافہہ گفتگو نہ کرنے کی نیت کی تھی تسلیم نہیں کیا جائے گا)۔

اگر قسم کھانے والے نے (فی الواقع) یہ نیت کی تھی کہ فلاں شخص سے دو بد گفتگو نہ کرے گا تو تحریر بھیجنے یا زبانی پیغام بھیجنے کی دونوں صورتوں میں اس کی نیت کو مانا جائے گا اور اسی پر فتویٰ ہوگا۔ لہذا جب تک کہ دو بد کلام نہ کرے حاشا نہ ہوگا، خواہ قسم میں طلاق کی تید ہو یا نہ ہو۔ اور جہاں تک پیغام پہنچانے کا تعلق ہے قاضی کے فیصلہ میں بھی اس کی بات کو مانا جائے گا، لیکن تحریر کے باب میں قاضی اس کی بات تسلیم نہیں کرے گا۔

واضح ہو کہ اگر وہ شخص جس سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی گئی خود ہی کوئی تحریر قسم کھانے والے کے پاس بھیجے اور وہ اسے پڑھ بھی لے تو صاحب ترین اقوال (اس باب میں) یہ ہے کہ وہ حاشا نہ ہوگا، کیونکہ یہ اس (قسم کھانے والے) کا بات کرنا نہیں ہے، بلکہ اس نے بات کی جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی تھی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں تحریر (یا کتاب) نہیں پڑھوں گا یا مطلقاً کچھ نہ پڑھنے کی قسم کھائی، لیکن نوشتہ کو دل میں پڑھ لیا زبان کو حرکت نہیں دی تو قسم نہیں ٹوٹی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے بات نہ کرے گا اور پھر اشارے کے ساتھ بات کی جسے وہ سمجھ گیا تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اشارہ سے قسم نہیں ٹوٹی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے۔

اگر کسی شخص سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن اتنی دور سے اسے مخاطب کیا جہاں سے بالعموم آواز نہیں پہنچ سکتی تو قسم نہیں ٹوٹی۔ ہاں اگر وہ اتنا قریب ہے کہ وہاں تک عام طور پر آواز پہنچ جاتی ہے تو حاشا ہو جائے گا اگرچہ اس شخص



نے کسی خاص وجہ سے یا کام میں مشغول ہونے یا نیند میں ہونے یا گراں گوش ہونے کے باعث اس بات کو نہ سنا، یعنی وہ امر مانع نہ ہوتا تو سن لیتا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے بات نہ کروں گا اور اسے لقمہ دے دیا یعنی قرآن پڑھتے میں وہ شخص انک گیا اور اسے بتا دیا، یا اس کی غلطی کو ٹھیک کر دیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ یہ عمل نماز کے باہر کیا ہو یا نماز کے اندر۔ اور اگر یہ لقمہ دینا ضروری ہو بائیں طور کہ جس سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے وہ امام ہو اور سورہ فاتحہ میں انک گیا تو اس پر واجب ہوگا کہ امام کو ٹوک دے، جیسا کہ نماز کے بیان میں بتایا گیا۔ اور اگر قسم کھائی تھی کہ فلاں شخص سے نہ بولے گا اور اس شخص نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی جن میں قسم کھانے والا بھی شامل تھا اور اس نے نماز کا سلام پھیرنے کے وقت اس کے سلام کا جواب دیا تو قسم نہ ٹوٹے گی۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ قسم کھانے والا نماز میں ان لوگوں کا امام ہو جس میں وہ شخص شامل ہے جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی اور امام نے اپنی نماز ختم کر دینے کے ارادہ سے مقتدیوں پر سلام بھیجا جس میں وہ شخص بھی شامل تھا، خواہ دائیں جانب رہا ہو یا بائیں جانب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر نماز سے باہر سلام کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ سلام بھی عرفاً کلام ہی ہے۔ اب یہ سمجھ لینا چاہئے کہ نماز میں امام کو لقمہ دینے اور نماز میں اس کی طرف سلام پھیرنے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لقمہ دینا گویا بولنا کہنا ہے کہ یہ کہو، بخلاف سلام کے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے مدت یا عرصہ تک بات نہیں کروں گا اور یوں کہلا یا اکلمہ فلائنا الحین او الزمان (معرفہ کے ساتھ) یعنی فلاں شخص سے تمام وقت یا تمام مدت نہ بولوں گا۔ اس میں الفاظ حین اور زمان کو معرف باللام کی صورت میں استعمال کیا یا حینا اور زمانا بصورت نکرہ کہا (یعنی عرصہ تک یا مدت تک) بات نہ کروں گا، لیکن قسم کھانے کے وقت سے چھ ماہ کا عرصہ گزرنے سے پہلے کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں چھ مہینے گزر جانے کے بعد کلام کیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ یعنی کسی کام کے نہ کرنے کی قسم (کا ذکر ہے اور اثبات) یعنی کسی کام کے کرنے کی قسم کی مثال یہ ہے کہ قسم خدا کی میں ایک مدت تک یا عرصہ تک روزہ رکھوں گا۔ اب چھ ماہ سے کم روزہ رکھا تو حائث ہو جائے گا۔ لیکن اس دوسری مثال میں یہ شرط نہیں ہے کہ جس وقت قسم کھائی اسی وقت سے روزہ رکھنا شروع کر دیا جائے، بلکہ اختیار ہے کہ چھ ماہ کی مدت جب سے چاہے متعین کر لے۔

اگر الفاظ حین و زمان (بے معنی وقت یا زمانہ) کو معرفہ یا نکرہ کسی صورت میں بھی استعمال کیا اور ساتھ ہی مقررہ وقت کی نیت کر لی تو جو کچھ وہ کہے اسے مان لیا جائے، کیونکہ اس طرح کی نیت کرنے میں کلام کے حقیقی معنی کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت اور زمانہ کا لفظ تھوڑے عرصہ اور زیادہ عرصہ دونوں کے لئے بولا جاتا ہے (لہذا قسم میں جو نیت کر لی جائے وہی درست ہے)۔

اگر قسم کھائی کہ لا اکلمہ الدھر (بلفظ دھر معرف باللام یعنی تمام مدت فلاں شخص سے نہ بولوں گا) تو لازم ہے کہ تاحین حیات کبھی اس سے کلام نہ کرے، ورنہ حائث ہو جائے گا۔ اگر بائیں الفاظ قسم کھائی کہ لا اکلمہ دھراً (لفظ دھر بصورت نکرہ، یعنی ایک مدت اس شخص سے نہ بولوں گا) تو یہ قسم سابقہ صورت سے مختلف ہے۔ اس صورت میں لازم ہوگا کہ

قسم کھانے کے وقت سے چھ ماہ تک اس شخص سے بات نہ کی جائے۔

اگر قسم کھائی کہ میں ابد تک اس سے نہ بولوں گا اور اس میں لفظ ابد بصورت معرّفہ (الابد) یا بصورت نکرہ (ابدأ) استعمال کیا تو تمام عمر کی وقت بھی بولنے سے حائث ہو جائے گا۔ اگر قسم کھائی کہ لایکلّمہ العمر (یعنی تمام عمر اس سے نہیں بولوں گا) تو لازم ہے کہ تا حین حیات اس شخص سے بات نہ کرے ورنہ حائث ہو جائے گا، اور اگر قسم کھائی کہ لایکلّمہ عمراً جس میں عمر کا لفظ بصورت نکرہ استعمال کیا (یعنی ایک عمر اس سے بات نہ کر دوں گا) اور چھ ماہ گزرنے سے پہلے اس شخص سے بات کر لی تو بلحاظ قول ظاہر حائث ہو جائے گا جس طرح لفظ حین (بصورت نکرہ یعنی ایک وقت تک استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔)

واضح ہو کہ یہ تمام مسائل اسی صورت میں ہیں جب کہ قسم میں کوئی اور نیت نہ ہو۔ اگر ان الفاظ میں قسم کھاتے ہوئے کسی خاص مدت کی نیت کی تھی تو اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ اگر کہا کہ قسم اللہ کی میں اس شخص کے بہت دنوں تک بات نہ کروں گا یا یوں کہا کہ

”لا اکلّمہ الا یام او الشهور او السنین او الجمع او الازمنه“

(یعنی اس شخص سے تمام دنوں یا تمام مہینوں یا تمام برسوں یا تمام زمانوں میں کلام نہ کروں گا تو ان میں سے ہر ایک کی تعداد دس قرار دی جائے، گی لہذا اگر دس دن یا دس مہینے یا دس سال گزرنے سے پہلے بات کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور تمام جمعوں میں روزہ رکھنے کی قسم کے یہ معنی ہیں کہ ہر ہفتے جمعے کے دن روزہ رکھا جائے یہاں تک کہ دس روزے پورے ہو جائیں۔ اور ازمنہ (زمانوں) بات نہ کرنے کی قسم کھائی تو پانچ سال سے پہلے بات کرنے سے قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ایسی قسم میں کوئی خاص نیت نہ ہو تو ہر زمانہ چھ ماہ کی مدت ہوتا ہے۔ (اور دس زمانے پانچ سال میں پورے ہوتے ہیں)۔ ازمنہ کی طرح ’احیان‘ اور ’دہور‘ کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ ہر صحن یا ہر دہر کی مدت چھ ماہ قرار دی جائے گی جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ اور اگر قسم میں (بجائے الا یام) ایام کا لفظ بصورت نکرہ استعمال کیا اور اس کے ساتھ ”بہت“ کی صفت کا اضافہ نہیں کیا (یعنی بہت دنوں نہیں کہا) اسی طرح شہور، سنین اور ازمنہ بصورت نکرہ (یعنی مہینوں، سالوں اور زمانوں) کے الفاظ استعمال کئے تو ان میں سے ہر ایک کی تین تعداد مراد ہوگی۔ پس اگر قسم کھائی کہ اس شخص سے دنوں بات نہ کروں گا اور تین دن گزرنے سے پہلے بات کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر قسم کھائی تھی کہ اس شخص سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو لازم ہوگا کہ قسم کھانے والے دن سے اگلے تین جمعوں میں اس شخص سے بات نہ کرے۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے مہینوں نہ بولے گا تو لازم ہے کہ تین ماہ تک نہ بولے۔ اور اگر قسم کھائی کہ زمانوں تک نہ بولے گا تو اٹھارہ مہینے کی مدت سے پہلے کلام کیا تو حائث ہو جائے گا۔ یہ تمام مسائل اسی صورت میں ہیں جب کہ ان الفاظ سے کوئی خاص نیت نہ ہو۔ اگر کوئی نیت تھی تو اس نیت کے مطابق عمل درآ مد ہوگا۔

اگر تمام مردوں، تمام عورتوں، تمام فقیروں اور یا تمام مسکینوں وغیرہ سے کلام نہ کرنے کی قسم کھائی (یعنی قسم میں الفاظ جمع الرجال، النساء، الفقراء اور المساکین بصورت معرّفہ بلا استعمال کئے) یا اسی طرح ان سے نہ ملنے، کی قسم کھائی

توان میں سے جس کی بابت قسم کھائی ہے ان میں سے کسی ایک سے بھی بات کر لی (یا ملاقات کر لی) تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر یہ نیت کی تھی کہ بحیثیت مجموعی تمام مردوں یا تمام عورتوں سے بات نہ کرے گا (یعنی انفرادی بات کرے گا) تو اس کا یہ نیت کرنا دیکھنا اور قضاء تسلیم کر لیا جائے اور (نتیجہ) اس کی قسم کبھی نہ ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھائی کہ لایکھم رجالا اونساء اوفقراء اومساکین (یعنی رجال، نساء، فقرا یا مساکین) سے یا کسی اور شے سے جو بصیغہ جمع غیر معرف بلا لام ہو کلام نہ کرے گا تو اس سے لفظ جمع کی کم سے کم تعداد یعنی تین مراد ہوگی۔ اگر اس نے بتایا کہ اس کی نیت تین سے زیادہ کی تھی تو اس کو تسلیم کر کے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اور یہ بھی اختیار ہے کہ الفاظ جمع سے ایک فرد مراد ہو، کیونکہ اس قسم کا ارادہ (یعنی لفظ جمع بول کر واحد مراد لینا) جائز ہے البتہ لفظ جمع بول کر تنزیہ (دو) مراد نہیں لیا جاسکتا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کی بیویوں یا اس کے بھائیوں یا اس کے دوستوں سے بات نہ کروں گا، یا یہ کہ اس کے جانوروں پر سوار نہ ہوں گا، یا اس کے کپڑے نہ پہنوں گا وغیرہ، یعنی ایسی باتیں کہ صیغہ جمع کسی کی طرف مضاف ہو اور اس کی مقدار یا تعداد وغیرہ ممکن نہ ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے جس میں (قسم کے اندر) صیغہ جمع کی کم سے کم تعداد مراد لینا کافی ہو۔ ایسی صورت میں (جس شے کی بابت قسم کھائی ہے اس کی) کم سے کم تعداد کافی ہے یعنی تین کے استعمال سے قسم ٹوٹ جائے گی، مثلاً یہ کہا کہ فلاں شخص کے جانوروں پر سوار نہ ہوں گا یا اس کے کپڑے نہیں پہنوں گا تو اگر اس کے تین جانوروں پر سواری یا کی تین کپڑے پہنے تو قسم ٹوٹ جائے گی، بشرطیکہ وہ شخص تین سے زیادہ کا مالک ہو؛ اگر اس کے پاس تین کی تعداد سے کم ہو تو (بصیغہ جمع قسم کھانے والے کی) قسم نہیں ٹوٹے گی۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں (اس لفظ جمع کے) تمام افراد کا شامل ہونا ضروری ہے مثلاً یہ کہنا کہ میں فلاں شخص کی بیویوں یا اس کے دوستوں یا اس کے بھائیوں سے بات نہ کروں گا۔ تو اس صورت میں اس کی تمام بیویوں یا تمام دوستوں یا تمام بھائیوں سے بات کی جائے تب ہی قسم ٹوٹے گی ورنہ نہیں۔ ان دونوں (قسم کی) قسموں میں فرق یہ ہے کہ پہلے صورت میں قسم کا رخ مالک کی جانب ہے یعنی جانور اور کپڑے سے کنارہ کشی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے مالک کو پیش نظر رکھا گیا ہے لہذا قسم ان اشیاء (کے نہ استعمال کرنے) کی بابت ہوگی جو اس شخص مالک کی طرف منسوب ہیں اور چونکہ قسم میں ان اشیاء کو بصیغہ جمع ذکر کیا گیا ہے لہذا اس کی کم سے کم تعداد یعنی تین مراد ہوگی۔ دوسری مثال میں قسم کا رخ بذات خود ان اشیاء کی طرف ہے لہذا قسم کا تعلق ان اشیاء میں سے ہر ایک کے ساتھ تصور ہوگا لہذا جب تک کہ اس شے کی تمام تعداد کو جس کی بابت قسم کھائی ہے استعمال نہ کیا جائے قسم نہ ٹوٹے گی۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ عرف کی خلاف ہے۔ اس کا مفہوم معروف (فرد افراد) ہر ایک سے قطعاً تعلق ہے۔ لہذا اگر اس شخص کے دوستوں میں سے کسی ایک سے یا کسی بیوی سے کلام کیا یا اس کے جانوروں میں سے کسی ایک پر سوار ہوا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر بنی آدم نوع انسان سے یا اہل شہر یا کسی قوم سے نہ بولنے کی قسم کھائی یا جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی اس کے لئے صیغہ جمع اور مضاف استعمال کیا جس کی مقدار یا تعداد محدود نہیں ہے تو اس صیغہ جمع کے کسی ایک فرد واحد سے کلام کرنے کی صورت میں قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس کا وہی حکم ہے جو لفظ جمع بصورت معرف بلا لام کے متعلق قسم کھانے کا ہے۔

اگر قسم کھائی کہ مہینے کے آغاز یا ابتدائے ماہ میں کسی شخص سے بات نہ کرے گا تو لازم ہے کہ مہینے کی پہلے رات سے پورا دن گزرنے تک کسی سے بات نہ کی جائے۔

یاد رہے کہ ابتدائے ماہ کا لفظ نصف اول ماہ سے کم عرصے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی مہینے کی چودہ تاریخ تک۔ اور نصف آخر ماہ کا مطلب نصف ماہ سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے یعنی ہر مہینے کی سولہ تاریخ سے اخیر ماہ تک۔ لہذا اگر کسی نے قسم کھائی کہ ابتدائے ماہ کے آخری دن روزہ رکھے گا تو چند رھویں تاریخ کا روزہ لازم ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ آخر ماہ کے پہلے دن روزہ رکھوں گا تو اس مہینے کی سولہ تاریخ کو روزہ رکھنا لازم ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے موسم گرما یا موسم سرما میں بات نہ کرے گا اور وہ شہر کا رہنے والا ہے جو موسموں کے حساب سے واقف ہوتے ہیں تو اسی کے بموجب عمل ہوگا، بصورت دیگر موسم سرما وہ ہے جب لوگ مونے کیڑے مثلاً فر اور شال وغیرہ استعمال کرنے لگیں، اور موسم گرما وہ ہے جس میں اس کے استعمال کی ضرورت نہ رہے۔

اگر کسی شخص کی کلام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو جب کبھی اس سے کلام کیا جائے گا، اگرچہ نیت دوا یک دن کی رہی ہو۔ یا نیت میں کسی خاص جگہ پر کلام نہ کرنا رہا ہو۔ اس مسئلے میں اس نیت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا نہ دیا نیت، نہ قضاء کیونکہ یہاں کسی عام شے کو بول کر خاص کی نیت نہیں ہے۔ اور تخصیص کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک عام لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے بات نہ کروں گا اور اس شخص کو پکارا جب کہ وہ سورا تھا، اب اگر اس کے بلانے سے وہ شخص بیدار نہ ہو تو بقول مختار قسم نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر اس شخص کو بیداری کی حالت میں پکارا اور وہ اس سے اتنی دور ہے کہ اس کی آواز نہیں سن سکتا تو قسم نہیں ٹوٹی ہاں اگر اتنا قریب ہے کہ اس کی جانب کان لگا رکھے تو اس کی آواز کون لے (تو قسم ٹوٹ جائے گی) اگرچہ عارضی سبب کے باعث مثلاً کسی کام میں مصروف ہونے یا اونچا سننے کے باعث نہ سنا ہو۔ لیکن اگر اس نے باوجود بلند آواز پکارنے کے فاصلہ دور ہونے کے باعث نہ سنا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قسم کے ساتھ ہی کچھ اور بات بھی بول دی گئی تو قسم نہیں ٹوٹے گی مثلاً کسی نے بیوی سے کہا کہ اگر تجھ سے بات کروں تو تجھے طلاق ہے پس جا چلی جا یہاں سے، تو قسم کے بعد کلام بولنے سے قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ اس کا یہ کہنا کہ پس جا چلی جا یہاں سے عبارت قسم کے ساتھ متصل ہے ہاں اگر اس کی نیت اس جملہ کے اضافے سے، قسم کے علاوہ مزید بات نئے سرے سے کہنے کی تھی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ چنانچہ اگر بیوی سے کہا کہ اگر تجھ سے بات کروں تو تجھے طلاق ہے، یہاں سے چلی جا، تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہاں پر اس کا یہ کہنا کہ ”یہاں سے چلی جا“ جملہ قسم سے متصل نہیں ہے بلکہ ایک علیحدہ مستقل بات ہے۔ اگر کلام میں کسی کو مخاطب کیا اور قصد یہ تھا کہ جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے وہ سن لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، مثلاً دیوار سے کہا کہ اے دیوار ساعت کریاں رکھ۔ تاہم اگر دیوار کے ساتھ اس شخص سے بھی خطاب کا قصد تھا جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر کچھ لوگوں کو سلام کیا جس میں مخلوف علیہ، جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی تھی، شامل ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

ہاں اگر اسے سلام کرنے کی نیت نہ تھی تو دینی اعتبار سے اس کی بات مان لی جائے گی لیکن قاضی تسلیم نہ کرے گا یعنی عداوتی نقطہ نظر سے نہ مانی جائے گی۔

اگر نماز میں سلام بھیجے اور تو قسم نہیں ٹوٹے گی اگرچہ مخلوف علیہ بائیں جانب ہو۔ اگر قسم کھانے والا اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سہو پر سبحان اللہ کہہ دیا وہ شخص قرأت میں رک گیا اور اسے لقمہ دے دیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ ہاں نماز سے باہر ایسی بات ہوئی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر کسی شخص سے کلام نہ کرنے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے اور اسے کچھ لکھ کر بھیجا یا کسی کی معرفت زبانی کچھ کہلایا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ عرف عام میں اسے کلام کرنا یا بولنا نہیں کہتے اور قسم کے مفہوم کا اعتبار عرف عام پر ہوتا ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ قسم کھائی کہ اس شخص سے گفتگو نہ کروں گا، اور لکھ کر کچھ کہا تو قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ گفتگو ہو یا کلام کرنا زبان ہی سے ہوتا ہے، تحریر گفتگو نہیں ہے۔

اگر یہ قسم کھائی کہ فلاں شخص کو یہ بات نہ بتاؤں گا، لیکن لکھ کر بتا دیا یا کسی کی معرفت کہلایا تو اس صورت میں قسم کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اگر کلام نہ کرنے کی قسم کھانے والے نے اشارے سے کوئی بات اس شخص کو کہی جس کو اس شخص نے سمجھ لیا تب بھی قسم نہ ٹوٹے گی، کیونکہ عرف عام میں یہ کلام کرنا یا بولنا نہیں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ اس شخص کو اس بات کی اطلاع نہ دوں گا یا اس سے فلاں بات کا اقرار نہ کروں گا یا اسے بشارت نہ دوں گا لیکن لکھ کر بھیجا تو قسم ٹوٹ جائے گی جیسے کہ زبان سے بتانے میں ٹوٹی۔ ہاں اگر ہاتھ یا سر کے اشارے سے کہا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا راز نااش نہ کروں گا یا فلاں راز ظاہر نہ کروں گا یا کسی کو اس کی خبر نہ دوں گا لیکن یہ کام اس نے زبان سے یا اشارے سے کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر ایک ماہ تک کلام نہ کرنے کی قسم کھائی تو لازم ہے کہ قسم کھانے والے دن سے تیس روز تک کلام نہ کرے، کیونکہ موجودہ صورت حال اور غصہ کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت سے قسم پر عمل کیا جائے۔ بخلاف اس صورت کے جب کہ قسم کھائی کہ ایک ماہ کا روزہ رکھوں گا تو ایک ماہ کا روزہ غیر مقررہ اوقات میں کبھی رکھا جاسکتا ہے، کیونکہ اس قسم پر فوری عمل درآمد کا تصور کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قسم میں شہر (بہ معنی مہینہ) کا لفظ بصورت میں معرفت باللام (الشہر) استعمال کیا (جس کے معنی اس ماہ کے ہیں تو لازم ہوگا کہ ماہ رواں میں جتنے دن باقی ہیں صرف اتنے دن کلام نہ کرے۔ یہی حکم الفاظ السنہ، الیوم اور اللیل (یعنی اس سال، اس روزہ، یا اس رات) کے الفاظ استعمال کرنے کا ہے، یعنی اس سال، اس روزہ یا اس رات کے صرف باقی حصہ میں وہ قسم عاید ہوگی)۔

اگر رات کے وقت قسم کھائی کہ فلاں شخص سے ایک دن کلام نہ کروں گا تو لازم ہوگا کہ اس رات کے باقی حصہ میں اور اگلے روز وہ تمام دن کلام نہ کرے۔ اگر دن کے وقت قسم کھائی کہ فلاں شخص سے ایک دن بات نہ کرے گا تو لازم ہوگا کہ جس وقت قسم کھائی ہے اس وقت سے اگلے دن کے اسی وقت تک یعنی چوبیس گھنٹے تک کلام نہ کرے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے نہ آج کے دن کلام کروں گا اور نہ کل اور نہ پوسوں کے دن تو وہ رات کے وقت کلام

کر سکتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تین قسمیں ہیں۔ ہاں اگر کھانسی (یعنی نہ) کا استعمال بار بار نہیں کیا تو صرف ایک ہی قسم ہوگی۔ اگر نہ بولنے کی قسم کھائی لیکن نماز میں قرآن پڑھا، یا کوئی تسبیح وغیرہ پڑھی تو قسم نہیں ٹوٹے گی، ہاں اگر نماز کے باہر ایسا کیا تو اس صورت میں تحقیق یہ ہے کہ عرف عام کی طرف توجہ کی جائے۔ یعنی اگر قرآن یا وظیفہ کا پڑھنا بولنا کہا جاتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی ورنہ نہ ٹوٹے گی۔ یاد رہے کہ اہل مصر کے عرف میں اسے بولنا نہیں کہتے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا اور قسم کھانے والے نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی اور اثنائے نماز میں اس شخص کو سہو ہو گیا اور قسم کھانے والے نے سبحان اللہ کہہ دیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح اگر قسم کھانے والے مقتدی نے اس شخص کو لقمہ دیا یعنی وہ پڑھتے پڑھتے رک گیا تھا اور اسے بتا دیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔

اگر قسم کھانے والا نماز میں ان لوگوں کا امام ہو جن میں وہ شخص بھی شامل ہے جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے اور نماز کے خاتمہ پر سلام پھیرا تو قسم نہ ٹوٹے گی، خواہ بقول مختار یہ سلام پہلا ہو یا دوسرا ہو۔ اسی طرح اگر مخلوف علیہ (یعنی وہ شخص جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے) نماز کا امام ہو اور قسم کھانے والا مقتدیوں میں شامل ہو اور امام کے سلام کے جواب میں وہ بھی سلام پھیرے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں اگر قسم کھانے والے نے خارج از نماز ایک جماعت کو سلام کیا جس میں وہ شخص شامل تھا جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ اس میں وہ شخص شامل تھا اور خواہ اس شخص نے یہ سلام سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ ہاں! اگر سلام اس شخص کو مستثنیٰ کر کے کیا (یعنی یوں کہا کہ فلاں شخص کے سوا سب کو سلام) تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر یوں بھی کہا کہ ایک شخص کے سوا سب کو سلام اور پھر وضاحت کر دی کہ اس شخص کو سلام میں شامل نہیں کیا تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر دل ہی میں اس کو مستثنیٰ کرنے کی نیت تھی تو دیا تاسا کو بھی مان لیا جائے گا لیکن قضاء نہیں مانا جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں تحریر کو نہیں پڑھوں گا اور اسیانا اس تحریر پر نظر جا پڑی اور بغیر پڑھے ہی جو کچھ لکھا ہے سمجھ میں آ گیا تو قسم نہیں ٹوٹی تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہ خیال عرف عام کے مطابق ہے۔

اگر بیوی سے کہا کہ جس دن فلاں شخص سے کلام کروں تجھ پر طلاق ہے تو لازم ہے کہ رات دن اس شخص سے کلام نہ کرے۔ تاہم اگر قسم میں نیت یہ تھی کہ صرف دن کو کلام نہ کرے گا تو دیا تاسا اور قضاء اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اگر کہا کہ جس رات فلاں شخص سے کلام کروں تجھے طلاق ہے تو لازم ہوگا کہ صرف رات کو اس شخص سے کلام نہ کرے۔

اگر کہا کہ ماسوا اس کے کہ اس شخص کا باپ آئے اس سے بات کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب اگر اس کے باپ کے آنے سے پہلے کلام کر لیا تو طلاق ہو جائے گی کیونکہ اس میں کلام نہ کرنے کی مدت اس شخص کے باپ کے نہ آنے تک رکھی گئی ہے، لہذا اگر اس کے آنے کے بعد کلام کیا تو حائث نہ ہوگا۔ اور اگر کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہے ماسوا اس کے کہ فلاں شخص کا باپ آ جائے۔ اب اگر اس شخص کا باپ آ گیا تو طلاق نہ ہوگی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پہلی مثال میں لفظ اشتنا یعنی ماسوا کو کلام نہ کرنے کی انتہائی مدت کے لئے استعمال کیا گیا ہے، لہذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ گویا اس نے یہ کہا کہ جب تک اس شخص کا باپ نہ آئے گا میں اس سے بات نہ کروں گا۔ اگرچہ یہ لفظ اصل میں اشتنا کے لئے ہوتا ہے لیکن

اس کو استعارۂ غایت 'انتہاء' اور شرط کے مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ اور وجہ جامع (صفت مشترک) یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں امر ماقبل، امر مابعد کے منافی ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں لفظ استثنا (ماسوا) شرط کے لئے ہے غایت کے لئے نہیں ہے، کیونکہ اس کو طلاق کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے، گویا یوں کہا ہے کہ یہ طلاق ہو جائے گی اور جب تک کہ فلاں شخص آجائے اس وقت تک رہے گی اس کے بعد طلاق نہ رہے گی، حالانکہ طلاق کے لئے کسی خاص وقت تک رہنے کی قید نہیں لگائی جا سکتی۔ لہذا اس شخص کے آنے پر طلاق نہ ہوگی، بلکہ جب وہ شخص فوت ہو جائے تب طلاق ہوگی۔

اگر قسم کھائی کہ اس شخص سے کلام نہ کروں گا جب تک کہ فلاں شخص اجازت نہ دے۔ اب اگر وہ شخص اجازت دینے سے پہلے فوت ہو گیا تو قسم بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے مسائل میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر قسم کھانے والا اپنی قسم کے لئے کوئی حد مقرر کر دے اور وہ حد موت یا اور کسی سبب سے ختم ہو جائے تو وہ قسم باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ بات بنائی جا چکی ہے کہ جس قسم میں وقت کی قید ہو اس قسم کے باقی رہنے کی شرط یہ ہے کہ اس قید کا پورا کرنا ناممکن ہو۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا یا یوں کہا کہ فلاں فلاں سے بولنا مجھ پر حرام ہے تو دونوں صورتوں میں قسم نہ ٹوٹے گی جب تک کہ دونوں سے کلام نہ کیا جائے۔ صرف ایک سے کلام کیا تو حاشا نہ ہوگا، ماسوا اس صورت کے جب کہ اس نے اس قسم میں دونوں میں سے کسی ایک سے بھی بات نہ کرنے کی نیت کی ہو۔ یہ نیت ہو تو ایک شخص سے بولنے پر بھی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ پابندی اس نے خود اپنے نفس پر لگائی ہے۔ لیکن اگر اس طرح قسم کھائی کہ قسم اللہ کی نہ فلاں شخص سے بولوں گا اور نہ فلاں شخص سے، یعنی حرف نفی دونوں جگہ استعمال کیا تو کسی ایک سے کلام کرنے سے قسم ٹوٹ جائے گی، نیز اگر قید طلاق کے ساتھ قسم کھائی کہ نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا اور ان باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لی تو حاشا ہو جائے گا، کیونکہ حرف نفی (نہ) کا دو بار استعمال کرنا دو قسموں کے برابر ہے۔ اگر حرف نفی کی تکرار نہیں کی تو جب تک دونوں باتیں (یعنی کھانا اور پینا) نہ کی ہوں قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے بھائیوں سے کلام نہ کروں گا، اور اس کی وادست میں اس شخص کے کئی بھائی ہیں حالانکہ اس کا ایک ہی بھائی ہے اور صرف اسی سے کلام کیا تو حاشا نہ ہوگا، کیونکہ قسم میں بھائیوں کا لفظ ہے جو واحد پر عام نہیں ہوتا، لہذا اس قسم کا جمع پر ہی اطلاق ہوگا۔ البتہ اگر اسے یہ معلوم تھا کہ اس شخص کا ایک ہی بھائی ہے (اور قسم بھائیوں سے نہ بولنے کی کھائی) اور اس ایک بھائی سے کلام کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ جمع کا لفظ بول کر واحد مراد لینا درست ہے۔

اگر قسم کھائی کہ میں تین روٹیاں کھاؤں گا اور دوں صرف ایک روٹی ہے تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر کوئی شخص کسی گھر میں ہے اور قسم کھائی کہ جب تک میں اس گھر میں ہوں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا، پھر اس گھر سے اس طرح نکل گیا کہ وہاں کی اقامت ختم ہوگئی اور اس شخص سے بات کی اور پھر اسی گھر میں آ گیا تو قسم باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ جب تک میری بیوی فلاں گھر میں رہے گی میں اس سے بات نہ کروں گا اب وہ بیوی جس گھر میں تھی وہاں سے اس طرح نکل گئی کہ وہاں کی سکونت ختم ہوگئی یعنی اپنا سامان وغیرہ بھی لے کر گئی؛ اس کے بعد پھر اگر وہ اسی

گھر میں آجائے تو وہ قسم باقی نہیں رہے گی۔

واضح ہو کہ الفاظ ”جب تک“ ہی کی طرح الفاظ ”تا وقتیکہ“ اور ”جہاں تک“ بھی ہیں؛ ان الفاظ سے جو حد مقرر کی جائے قسم اسی حد تک رہے گی۔ عام طور پر یوں کہنا کہ ”یعنی دیر تو اس گھر میں رہے گی“ بھی اسی حکم میں ہے۔ اسی طرح کی یہ قسم ہے کہ جب تک اس کھانے کا مالک فلاں شخص ہے میں اسے نہیں کھاؤں گا؛ اب اگر اس شخص نے اس کھانے کا کچھ حصہ فروخت کر دیا اور جو باقی بچا اس میں سے کھایا تو قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ قسم میں یہ شرط پائی جاتی ہے کہ جب تک اس تمام کھانے کا فلاں شخص مالک رہے گا (وہ اس کو نہ کھائے گا) وہ شرط اب باقی نہ رہی (لہذا قسم نہ ٹوٹے گی)۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کی زوجہ یا اس کے دوست سے بات نہ کروں گا، یا اس شخص کے گھر میں داخل نہ ہوں گا، اب اگر اس شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی یا دوست کی دوستی ختم ہو گئی یا اس گھر کو بیچ دیا تو اس مسئلہ میں دیکھنا ہوگا کہ اگر قسم کے وقت اس کی زوجہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ فلاں شخص کی اس بیوی سے یا اس شخص کے اس دوست سے کلام نہ کروں گا اور کلام کر لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جب کسی شے کی طرف اشارہ کر کے اس کی تعیین کر دی جائے تو پھر اس کی صفات کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور کلام سمجھا جائے گا۔ (یعنی قسم کا تعلق صرف مشارالہ سے ہوگا)۔ البتہ اگر قسم میں اشارہ کر کے نہ بتایا گیا ہو تو اس دوست کی دوستی دشمنی سے بدل جائے، یا وہ بیوی طلاق پا جائے اور پھر کلام کیا جائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ رہا گھر وغیرہ اشیاء کا معاملہ جن کا کوئی شخص مالک ہوتا ہے۔ مثلاً جانور اور کپڑے تو اگر ان اشیاء کو (بعد زوال ملک) استعمال کیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، خواہ ان کی طرف اشارہ ہی کیا ہو کہ فلاں شخص کے مملوک اس مکان میں یا فلاں شخص کے مملوک مکان میں داخل نہ ہوں گا تو (جب وہ شخص اس مکان کا مالک نہ رہے اس میں داخل ہونے سے قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس قسم میں اشارہ ہو تو اس سے مراد وہی خاص شے ہے جس کا وہ شخص مالک ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اسم اسی شے کے متعلق ہے جو فلاں شخص کی مملوک ہے، اب اگر وہ شخص اس کا مالک ہی نہ رہا تو قسم بھی باقی نہ رہے گی۔ اور اگر اس قسم میں اشارہ اور تعیین نہ ہو تو قسم کا تعلق اس فعل سے یعنی داخل ہونے کے متعلق ہے جس کا وقوع خاص جگہ یا اس گھر میں داخل ہونے سے تعلق رکھتا ہے جو فلاں شخص کی طرف منسوب ہے، تو اب اگر یہ نسبت باقی ہے اور وہاں داخل ہوا تو قسم ٹوٹ جائے گی؛ اگر یہ نسبت باقی نہ رہی اور تب داخل ہوا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا لیکن اسے لکھ کر بھیجا یا کسی سے پیغام کہا یا تو دیکھنا ہوگا کہ اگر قسم میں نیت یہ تھی کہ رد رد رو گھنگو نہ کرے گا تب تو اس کی قسم بالا اتفاق تحریر یا پیغام سے نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر یہ نیت نہ تھی تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ قسم ٹوٹ جائے گی اور بعض اصحاب نے اس خیال کو صحیح بتایا ہے کہ قسم نہ ٹوٹے گی، بشرطیکہ قسم کے وقت ترک مراسلات کی بھی نیت نہ رہی ہو یا قسم کھانے کی وجہ کوئی ایسی بات رہی ہو جو اس شخص سے ترک تعلق کی تقاضی ہو۔ اس صورت میں تحریر یا پیغام سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اشارہ کی بات کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں کہ قسم ٹوٹ جائے گی اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھائی کہ کسی آدمی سے نہ بولوں گا تو کسی شخص سے بھی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، صاحب عقل ہو یا دیوانہ بولنے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔



اگر قسم کھائی کہ زید سے بات نہ کروں گا یا یہ کہ اسے سلام نہ کروں گا لیکن اگر جھڑکی دی کہ باز آ جا اور خاموش رہو تو قسم ٹوٹ جاتی گی۔ ہاں اگر اس کے علاوہ اور بات نہ کرنے کی نیت تھی تو (جھڑکنے سے) قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھانے والے نے اس شخص کی نماز میں امامت کی جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی تھی اور نماز میں سلام پھیرا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر قسم کھانے والے نے (مخوف علیہ امام) کو نماز میں لغو دیا (تب بھی قسم نہیں ٹوٹی)۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا، لیکن اسے اتنے فاصلہ سے پکارا کہ وہ شخص سن سکتا تھا، گو کسی کام میں مصروف ہونے یا بے توجہی کے باعث نہ سنا ہو تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر اتنے فاصلہ سے پکارا کہ وہاں تک آواز نہیں جاسکتی تھی تو قسم نہیں ٹوٹی۔

اگر کلام نہ کرنے کی قسم کھانے والے نے سلام کر لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی اگر کچھ آدمیوں کو سلام کیا جس میں وہ شخص (مخوف علیہ) بھی شامل تھا لیکن اس کی موجودگی کا علم نہ تھا تو ایسی قسم ٹوٹ جائے گی جو طلاق یا عتاق پر مبنی ہو۔ اگر وہ قسم اس کے بغیر تھی تو نہیں ٹوٹے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ بھولے سے ایسا ہو گیا۔ لیکن اگر یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں میں (جنہیں سلام کیا ہے) وہ شخص شامل ہے (جس سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے) اور سلام کے وقت اس کو سلام سے خارج رکھنے کی نیت نہ تھی یا زبان سے اس کی استسنا نہیں کی یعنی یوں نہیں کہا کہ فلاں شخص کے سوا سب پر سلام ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ یہ قسم طلاق پر مبنی ہو یا نہ ہو۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے بولنے میں پہل نہ کروں گا، لیکن دونوں ایک ساتھ بولے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھائی کہ ایک مدت تک اس سے بات نہ کروں گا تو لازم ہوگا کہ چھ ماہ تک اس سے کلام نہ کرے، بشرطیکہ اس لفظ سے کچھ اور نیت نہ کی ہو، ورنہ جو نیت تھی اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہی حکم ایک زمانے تک، کا لفظ استعمال کرنے کی صورت میں ہے۔ اگر قسم میں ایک زمانہ، ایک دہرہ، ایک عرصہ طویل یا ایک مدت مدید یا وقفہ دراز یا اوقات کثیر یا عمروں یا برسوں کے الفاظ استعمال کئے تو اس سے کم سے کم تعداد مراد ہوگی۔ لیکن اگر ان الفاظ کو مشکل استغراق بالف ولام استعمال کیا جس کے معنی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یا اتا قیام دہر یا تا زیست تو لازم ہوگا کہ کسی وقت بھی کلام نہ کیا جائے کیونکہ الابد، الدہر اور العمر میں جو الف لام تعریف کا ہے اس کے مفہوم میں ہمہ گیری (تمام کے تمام اوقات آجاتے ہیں)۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے مہینوں بات نہ کروں گا تو لازم ہوگا کہ تین ماہ تک اس سے گفتگو نہ کی جائے۔ اسی طرح مہینوں کی بجائے دنوں کا لفظ استعمال کرنے کی صورت میں (تین دن تک نہ بولنا لازم ہے)۔ اگر قسم کھائی کہ بدوران سال کلام نہ کروں گا تو لازم ہوگا کہ قسم کھانے کے وقت سے پورے ایک سال تک اس شخص سے کلام نہ کیا جائے، خواہ یہ قسم سال رواں کے درمیان کسی وقت بھی کھائی ہو۔ اگر قسم کھائی کہ تین دن تک نہ بولوں گا تو اس میں رات شامل ہوگی، لہذا تین دن اور تین رات کلام نہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ تین رات تک اس شخص سے نہ بولوں گا تو ان راتوں کے درمیان جو دن کے اوقات ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ میں کلام نہ کروں گا تو ایسے کلام سے جو نماز کو باطل نہیں کرتا قسم نہیں ٹوٹی۔ مثلاً

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اپنے غلام کو سزا دینے یا خرید و فروخت نہ کرنے کی

قسم اور ایسی ہی دوسری قسمیں کھانے کا بیان

اس بارے میں از روئے مسالک مختلفہ متعدد مسائل ہیں۔<sup>(۱)</sup>

قرآن کا پڑھنا یا ایسے وظائف اور دعاؤں کا پڑھنا جو ممنوع نہیں ہیں، بشرطیکہ ان میں ذکر اللہ اور ذکر رسول کے علاوہ کسی سے خطاب نہ ہو۔ بصورت دیگر قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر منہ سے ایسے حروف ادا ہو گئے جن کا کچھ مطلب نہیں سمجھا جاسکتا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ البتہ اگر ایسے حروف بولے گئے جو سمجھے جاسکیں تو قسم ٹوٹ جائے گی بشرطیکہ وہ آواز خود کو سنائی دے یا سن جاسکتی ہو گو کسی عارضی سبب سے نہ سن سکا ہو۔ اگر ایسی آواز نہ ہو تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر مصلی کو لقمہ دیا اور لقمہ دینے کی نیت تھی یا کچھ نیت نہ تھی تب بھی وہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر محض تلاوت کی نیت تھی یا تلاوت کے ساتھ لقمہ کی بھی نیت تھی تو حائث نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا لیکن اسے سلام کیا اور اس نے سن لیا یا اتنا قریب تھا کہ وہ سن سکتا ہو کسی وجہ سے نہ سن سکا ہو اور سن کر وہ سمجھ سکتا ہو خواہ کسی صورت میں بھی، تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر نماز میں سلام پھیرا اور اس کی طرف سلام پھیرنے کی نیت کی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر سلام کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ صرف نماز کو ختم کرنے کی نیت تھی یا کچھ بھی نیت نہ تھی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ نیز اگر اس شخص کو کوئی تحریر بھیجی یا کوئی پیغام زبانی کہلوا یا یا تاہم وغیرہ کے اشارے سے کچھ بتایا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قرآن حکیم کی کوئی آیت پڑھ کر اپنا مطلب ظاہر کیا اور نیت قرآن پڑھنے ہی کی تھی یا قرآن کے ساتھ کچھ بتانے کی نیت تھی تب بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کی بیوی سے یا اس کے غلام سے بات نہ کروں گا، بعد میں اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور یا غلام کو آزاد کر دیا گیا اور پھر اس سے کلام کیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کے مکان میں نہ جاؤں گا، پھر اس شخص نے وہ پورا مکان یا کچھ حصہ اس کا فروخت کر دیا اور اب اس میں داخل ہوا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ اگر اشارہ سے تعین کر کے قسم کھائی تھی کہ فلاں شخص کی اس بیوی سے کلام نہ کروں گا یا فلاں شخص کے اس مکان میں داخل نہ ہوں گا اور نیت تھی کہ ”جب تک وہ عورت اس کی بیوی رہے گی“ اور یا ”جب تک وہ شخص اس مکان کا مالک رہے گا“ (وہ قسم کا پاس کرے گا) اب اگر بعد میں اس عورت کے خاندان نے بیوی کو طلاق بنا دے دی، نہ کہ طلاق رجعی، اور گھر کو قطعی طور پر فروخت کر دیا کہ شرط خیار نہ تھی (یعنی معاملہ سے پھرنے کا اختیار نہ رہا) تو اب کلام کرنے یا گھر میں داخل ہونے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

۱۔ مالیکہ کہتے ہیں کہ اگر مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنے غلام کو تیس کوڑے ماروں گا اور تیس کوڑوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی بار مارا تو اس طرح قسم پوری نہ ہوگی، بلکہ قسم پوری کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایک کر کے ضرب لگائی جائے

اور تعداد پوری کی جائے جیسا کہ طریقہ ہے۔ پھر یہ کہ ہر بار ضرب لگانے سے اگر ایک بار مانے کا دکھ ہوا تو اسے ایک ضرب قرار دیا جائے گا۔ اگر ایک بار کی مار جیسی تکلیف کسی دفعہ نہیں ہوئی تو اسے شمار میں نہ لایا جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ بیوی کا بوسہ نہ لوں گا لیکن خود بیوی نے بوسہ لیا، اب اگر اس میں بیوی کو ذمہ لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر بیوی نے منہ کا بوسہ لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، ہاں رخسار کا بوسہ لینے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھا کر کہا کہ بیوی بوسہ نہ لے گی لیکن اس نے لے لیا تو خواہ اس میں خاوند نے آماجگی ظاہر کی ہو یا نہ کی اور بیوی نے منہ کا بوسہ لیا ہو یا رخسار کا اس شخص کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر خود بوسہ نہ لینے کی قسم کھائی اور بوسہ لے لیا تو خواہ منہ کا لیا یا کسی اور جگہ کا، بہر صورت قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر کسی شخص کو دوسرے سے کچھ لینا ہے اور اس شخص نے قسم کھائی کہ اب اس کو نہیں چھوڑوں گا یا یہ کہا کہ جب تک تجھ سے اپنا مطالبہ وصول نہ کروں تو چھوٹ کر نہ جائے گا۔ اب خواہ یہ کوتاہی کی کرا سے پکڑ کر نہ رکھا اور وہ بھاگ گیا یا کوتاہی تو نہ کی لیکن وہ زبردستی موقع پا کر بھاگ گیا اور نوز مطالبہ پورا نہ ہوا تھا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر (ادائیگی کی) ذمہ داری کسی اور شخص نے قبول کر لی تو کہا جاتا ہے یہ جائز نہ ہوگا، بلکہ قسم ٹوٹ جائے گی، اگر چہ اس کا مطالبہ ضامن اس شخص کے سامنے ہی پورا کر دے۔ لیکن یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب کہ (ان الفاظ قسم کا مطلب) عرف عام میں اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ عام طور پر تو اہل شہر کے نزدیک ایسی صورت میں جب کہ کوئی اور شخص مطالبہ کو ادا لے تو اسے (ادائیگی کے لئے) کافی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بات پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ قسم کے مفہوم کی بنیاد عرف عام پر ہوتی ہے۔

اگر قسم کھائی کہ میں فلاں بات جانتا ہوں اور اس کی اطلاع فلاں شخص کو دے دوں گا یا اسے بتا دوں گا۔ اب اگر اس کے بتانے سے تو اس شخص کو نہ معلوم ہوا لیکن کسی اور شخص نے وہ بات اس شخص کو بتادی تو اب قسم کھانے والے کو کہا جائے گا کہ وہ بات اسے بتانے اور جب تک کہ اس کے بتانے سے اسے علم نہ ہو، خواہ بالمشافہہ بتائے یا کسی شخص کی معرفت یا تحریری طور پر قسم پوری نہ ہوگی۔ اگر اس نے یہ کام کر لیا تب ہی قسم پوری ہوگی اگر قسم کھانے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی اور ذریعہ سے وہ بات اس شخص کو معلوم ہو چکی ہے تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ قسم پوری ہونے کے لئے یہ کافی ہے اور اب اس سے بتانے کے لئے نہ کہا جائے گا، کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔

اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز اگڑی رکھا ہوا ہے اور ایک شخص نے اسے عاریتاً مانگا اور اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ اس کے پاس چیز نہیں ہے۔ اب اگر تک رہن (یعنی مرہونہ شے کی ملکیت بعوض قرض حاصل کر لینے) کی حیثیت اس میں نہیں ہے یا دھرمہ مجمل (عمدہ الطلب) نہیں ہے تو متفق علیہ طور پر اس کی قسم چھوٹی نہ ہوگی اور اگر اسے تک رہن کا مقدر تو ہے لیکن قسم کے وقت اس کی نیت یہ کہنے کی تھی کہ اس کا اپنا یعنی غیر مرہونہ چیز اس کے پاس نہیں ہے تب بھی بالافتقار اس کی قسم درست ہوگی۔ نیز اگر یہ نیت رہی ہو کہ اس کے پاس ایسا چیز نہیں ہے جسے وہ عاریتاً دے سکے گا اس چیز کے لئے کی قیمت مقدار قرض کے برابر ہو تب بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹی۔ اور اگر مرہونہ چیز کے لئے کی قیمت مقدار قرض سے زیادہ ہو تب بھی بقول معتد قسم کی مخالفت نہیں ہوگی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کو اپنا کپڑا یا گھر عاریتاً (مانگنے کو) نہیں دوں گا لیکن صدقہ کرو یا تو قسم ٹوٹ جائے گی، بلکہ ہر ایسے عمل کا اختیار دینے سے حاث ہو جائے گا جس عمل سے وہ شخص فائدہ اٹھائے، مثلاً اس گھر میں رہائش رکھنے یا ٹھہرنے کی اجازت دینا وغیرہ۔ تاہم اگر قسم عاریتاً نہ دینے کی نیت سے تھی تو مفتی اس کی بات کو مان لے گا لیکن اگر قسم طلاق دینے یا خاص غلام کو آزاد کرنے سے وابستہ ہو تو اس کے کہنے پر فیصلہ نہ کیا جائے گا۔

اگر بات اس کے برعکس ہو کہ کسی شخص کو صدقہ نہ کرنے یا ہبہ نہ کرنے کی قسم کھائی لیکن عاریتاً سے وہ شے دے دی اور دعویٰ کیا کہ میں نے حقیقی معنی میں صرف صدقہ نہ کرنے یا ہبہ نہ کرنے کی نیت کی تھی؛ یہ ارادہ نہ تھا کہ اسے کسی بھی طرح مستفید نہ ہونے دوں گا تو عاریتاً دینے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ حاکم شرع بھی اس کو تسلیم کرے گا؛ حتیٰ کہ طلاق اور عتاق معین کے بارے میں بھی (قابل تسلیم ہوگی)۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں شے اس شخص کو صدقہ میں نہیں دوں گا لیکن ہبہ کر دیا اور یہ بتایا کہ میں نے حقیقی معنی میں صدقہ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اس سے مستفیع نہ ہونے دینے کا ارادہ نہیں تھا، تب بھی حاکم شرع اس کو تسلیم کر لے گا، یہاں تک کہ طلاق یا عتاق معین کا معاملہ ہو تب بھی۔

اس کے برعکس اگر یہ قسم کھائی کہ اس شے کو ہبہ نہ کروں گا لیکن بطور صدقہ دے دیا اور دعویٰ یہ کیا کہ اس نے صرف ہبہ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو جہاں طلاق اور عتاق معین کا سوال ہو تا ضعیف اس کی بات کو تسلیم نہ کرے گا، ہاں اس کی بات پر فتویٰ اس کے حق میں دیا جا سکتا ہے۔

اگر قسم کھائی کہ میں سفر میں ضرور جاؤں گا لیکن (نوعیت سفر وغیرہ کے متعلق) کوئی خاص نیت نہ تھی، نہ اس قسم کا کوئی موجب ایسا معلوم ہے (جس سے سفر کی کیفیت متعین کی جاسکے) تو لازم ہوگا کہ اتنا سفر کرے جس میں نماز قصر واجب ہوتی ہے، کیونکہ شرع کی رو سے سفر کے یہی معنی ہیں اور بقول راجح اس معنی کو دوسرے معنی پر فوقیت حاصل ہے جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔ نیز لازم ہوگا کہ جہاں پر اس کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں پر نصف ماہ دعویٰ معنی کے اعتبار سے قیام کرے یعنی اس عرصہ سے پہلے اس شہر میں جہاں سے روانہ ہوا یا وہاں سے اس جگہ پر جو مسافت قصر سے کم فاصلہ پر ہو واپس نہ آئے۔ اگر نصف ماہ سے پہلے واپس آ گیا تو قسم پوری نہ ہوگی۔ ہاں اگر مسافت قصر سے آگے نصف ماہ تک سفر جاری رکھا تو قسم پوری ہو جائے گی، کیونکہ (سفر کے تحقق کے لئے) منزل پر پہنچ کر قیام کرنا امر لازم نہیں ہے اور مستحب یہ ہے کہ کابل ایک ماہ کی مدت پوری کرے۔

اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اس شہر سے کہیں اور چلا جاؤں گا تو لازم ہوگا کہ کسی اور بستی میں جو مسافت قصر کے فاصلہ پر ہو، منتقل ہو جائے۔ اس سے کم فاصلہ پر واقع کسی شہر میں منتقل ہونے سے قسم پوری نہ ہوگی۔ اور یہ لازم ہوگا کہ منتقل ہونے کے بعد نصف ماہ وہاں پر قیام کرے اور مستحب یہ ہے کہ ایک ماہ قیام کرے۔

اگر قسم کھائی کہ میں اس محلہ سے کہیں اور چلا جاؤں گا تو کسی اور گھر میں یا کسی دوسرے محلہ میں جا کر رہنا (قسم پوری کرنے کے لئے) کافی ہے اس صورت میں یہ شرط نہیں ہے کہ دونوں جگہوں کے درمیان مسافت قصر ہو۔ تاہم وہاں جا کر نصف ماہ ٹھہرنا چاہئے۔ اور مستحب یہ ہے کہ ایک ماہ ٹھہرے۔ یہ مسئلہ صرف اس صورت میں ہے جب کہ

پڑوسیوں کی محض تنبیہ مقصود ہو۔

لیکن اگر پڑوسیوں سے بچھ آ کر ایسی قسم کھائی تھی تو اب کسی وقت بھی وہاں پر واپس آنے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر محض منتقل ہونے کی قسم کھائی کہ میں یہاں سے منتقل ہو جاؤں گا اور یہ نہ بتایا کہ شہر سے یا محلہ سے یا گھر سے اور نہ ان میں سے کسی کی نیت تھی اور نہ ایسا کوئی امر موجب قسم تھا جس سے منتقل ہونے کا مقصد متعین ہو سکتا تو لازماً ہوگا مسافت قصر کا سفر کرے اور اس قدر فاصلہ طے کرنے کے بعد نصف ماہ گزارنے سے پہلے واپس نہ آئے جیسا کہ پہلی مثال میں بتایا گیا۔ اگر ایسا نہ کیا تو قسم پوری نہ ہوگی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا حق دس دن کے بعد ضرور ادا کر دوں گا، جب نو دن گزر گئے تو قسم کھانے والے نے کسی شخص کا مال اس کے علم کے بغیر لیا اور اس شخص کا مطالبہ پورا کرنے کے لئے اسے دے دیا۔ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے کہ یا تو اس مال کے مالک کو اس بات کی خبر میعاد قسم گزرنے سے پہلے ہوئی ہوگی یا میعاد گزرنے کے بعد۔ اگر دس دن پورے ہونے سے پہلے ہی مالک مال کو یہ بات معلوم ہوئی اور قسم کھانے والے نے جو کچھ کیا اس کو رد رکھا تب تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح اگر اس شخص نے جس کے لئے قسم کھائی تھی میعاد مقررہ ختم ہونے سے پہلے (ادا ہو چکی) نسی سے کام لیا تو قسم نہیں ٹوٹی؛ لیکن اگر مال والے کو دس دن کے بعد یہ حال معلوم ہوا (کہ اس کا مال قرضہ کی ادائیگی میں دے دیا گیا ہے) تو اس بارے میں مختلف رائیں ہیں اور صحیح ترین رائے یہی ہے کہ قطعاً وہ قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ صاحب مال نے اس کی اجازت دے دی ہو یا نہ دی ہو اور مال لے لیا ہو۔ نیز اگر قسم کھانے والے نے کسی شخص کا ایسا سامان جو مال قرض کی جنس میں سے نہ تھا اٹھالیا اور اس میں کچھ اس کا حق تھا اور کچھ دوسروں کا حق تھا اور اس سامان کو لے کر قرض واجب ادا کر دیا تو قسم ٹوٹ گئی اگرچہ اس مال کا اس کا اپنا حصہ اتنا تھا جس سے قرض ادا ہو سکے، کیونکہ قرض خواہ جس کے لئے قسم کھائی تھی وہ تو پورے مال پر ہی راضی ہوا ہے)۔ اگر اس میں سے کچھ نکل گیا تو اس کی رضا پوری نہ ہوئی (لہذا قرض ادا نہ ہوا) یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ قسم کھانے والے مقرض نے ایسی شے سے قرضہ اتارا جو ناقص، عیب دار تھی، مثلاً چاندی کی کھیل میں ادائیگی کی جس میں تانبا یا سیسما ملا ہوا تھا اور قرض خواہ اس پر راضی نہ ہوا۔ ہاں اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی بشرطیکہ ادا شدہ چیز گنتی میں مقدار قرض سے کم نہ ہو یا اگر اس شے کا لین دین یا پیش یا دزن سے ہوتا ہے تو دزن میں کم نہ ہو۔ ایسا ہوا تو قسم ٹوٹ جائے گی اگرچہ قرض خواہ اس پر راضی ہو جائے۔

اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کا ضامن نہ ہوں گا، لیکن اس شخص کے وکیل کا ضامن بنا تو اس مسئلہ میں تفصیل ہے، کیونکہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اسے معلوم تھا کہ یہ شخص اس کا وکیل ہے یا معلوم نہ تھا۔ اگر یہ معلوم تھا کہ اس کا وکیل ہے تب تو مخلوف علیہ کی طرف سے کسی قرضہ یا خریداری کا ضامن ہونے میں مطلقاً قسم ٹوٹ جائے گی؛ قطع نظر اس کے کہ وہ وکیل مخلوف علیہ کا نزدیکی یا رشتہ دار یا دوست ہو یا نہ ہو اور خواہ ضامن کو اس کی قرابت داری کا علم ہو یا نہ ہو۔ ہاں اگر اس وکیل کا ضامن کسی ایسے معاملہ بیع یا قرض میں بنا جس کا تعلق وکیل کی اپنی ذات سے ہے (یعنی متوکل کی ذات سے نہیں ہے جس کا

ضامن نہ بننے کی قسم تھی) تو قسم نہیں ٹوٹے گی، اگر چہ ضمانت لینے کے وقت یہ بھی معلوم ہو کہ یہ فلاں شخص کا وکیل ہے۔ اگر (احیاناً) قسم کھانے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ فلاں شخص کا وکیل ہے اور اس وکیل نے کوئی معاملہ مخلوف علیہ کے حق میں کیا ہو ضامن ہو جائے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ بشرطیکہ وہ وکیل مخلوف علیہ کا قرابت دار یا رشتہ دار یا دوست ہو۔ اگر اس کی قرابت داری۔ رشتہ داری یا دوستی کا علم نہ ہو تو کہتے ہیں کہ وہ حائث ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حائث نہ ہوگا۔ اگر اس کی قسم طلاق وغیرہ سے وابستہ تھی اور قسم کھانے والے کا کہنا یہ ہے کہ جس کی ضمانت لی ہے مخلوف علیہ سے اس کے تعلق کا علم اس کو نہیں تھا تو یہ عذر حاکم شرع کے نزدیک قابل تسلیم ہوگا۔ ایک اور قول اس بارے میں یہ ہے کہ یہ بات اس حال میں مانی جائے گی جب کہ اس کا تعلق مشہور نہ ہو۔ اگر مشہور ہے تو حاکم شرع کے نزدیک اس کا عذر نہ مانا جائے گا۔ ہاں فتوے کی حد تک اس کی بات مان لی جائے گی؛ خواہ اس کا تعلق مشہور ہو یا نہ ہو۔

اگر قسم کھائی کہ میں زید سے کوئی معاملہ نہ کروں گا یا اسے کسی معاملہ میں دلال وغیرہ نہ بناؤں گا لیکن اس کے وکیل نمائندہ سے معاملہ کیا یا اس کے وکیل کو کسی معاملہ کا ذمہ دار بنایا اور وہ وکیل زید کا قرابت دار یا اس کا دوست تھا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اگرچہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ زید کا وکیل ہے۔ (اس مسئلہ میں بھی) قرابت داری کے معاملہ میں اسی طرح کا اختلاف ہے جیسا کہ مسئلہ سابقہ میں بتایا گیا۔ لیکن اگر یہ علم ہو کہ وہ شخص زید کا نمائندہ ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ اس کا قرابت دار ہو یا نہ ہو۔

اگر سودا کرنے والے نے زید کے وکیل سے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ زید سے کوئی سودا نہ کروں گا؛ کہیں تم تو اس کے وکیل نہیں ہو؟ وکیل نے کہا کہ یہ سودا تو میرا ذاتی ہے زید کا نہیں ہے۔ بعد میں شہادت سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سودا اس نے زید ہی کے حق میں کیا تھا تو یہ سودا تو ہو جائے گا لیکن قسم کھانے والے کی قسم ٹوٹ جائے گی بشرطیکہ معاملہ کے وقت ہی اس نے یہ نہ کہہ دیا ہو کہ اگر یہ سودا تو نے زید کے لئے کیا ہے تو میرے تیرے درمیان یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہہ دیا تھا تو نہ قسم ہی ٹوٹی اور نہ بقول معتد یہ سودا ہی درست ہوگا۔

اگر (مثلاً) محمد نے کوئی راز کی بات علی کو بتائی اور اس سے حلف لے لیا کہ کسی اور کو نہ بتائے گا، اس کے بعد محمد نے وہی راز خالد کو بتادیا، اب خالد علی کے پاس آیا اور اس بات کا ذکر کیا علی نے کہا کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ محمد نے یہ بات میرے سوا کسی کو نہیں بتائی تو اس کہنے سے علی کی قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ کہنا بھی راز بتانے ہی کے برابر ہے اگرچہ اس کا ارادہ راز بتانے کا نہیں تھا۔

اگر قسم کھائی کہ جب تک میری بیوی فلاں کام نہ کر لے میں اس سے نہیں بولوں گا، پھر قسم کھانے کے بعد بیوی سے کہا کہ ”جا واپس چلی جا“ تو قسم اتنا کہنے پر ٹوٹ گئی؛ اس کا ٹوٹنا مزید کلام پر موقوف نہ رہے گا۔

اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شخص سے بات نہ کروں گا تا آنکہ وہ خود مجھ سے بولنے میں پہلے نہ کرے، پھر اس شخص سے کہا کہ مجھے تیری پروا نہیں ہے تو اس کہنے سے وہ پہل کرنے والا قرار نہ دیا جائے گا۔ ہاں اس کے بعد کچھ اور بات کہنے لگا تو قسم ٹوٹ جائے گی

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا مطالبہ فلاں وقت پورا کر دوں گا؛ پھر اس شخص کے ہاتھ کوئی مال فروخت کیا لیکن یہ بیع بالاتفاق فاسد تھی، اور اس کی قیمت کو مطالبہ کے عوض چھوڑ دیا تو یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے کیونکہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ مال قرض خواہ کو دے دیا گیا اور قسم کی مقرر کردہ میعاد گزرنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں آیا یا نہیں آیا۔ اگر میعاد سے پہلے اس کے حوالے کر دیا گیا تھا تو قسم نہیں ٹوٹی، بشرطیکہ اس مال کی قیمت ادائیگی قرض کے لئے کافی ہو۔ اگر قیمت کم رہی اور میعاد کے اندر سے پورا نہیں کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر وہ مال اقتضائے میعاد سے پہلے قرض خواہ کے ہاتھ میں نہیں آیا یا اس طور پر کہ اسے دیا ہی نہیں یا میعاد گزرنے کے بعد دیا تو اس صورت میں مختلف رائے ہیں؛ بعض اصحاب کی رائے ہے کہ اگر اس مال کی قیمت ادائے قرض کے لئے مستغنی نہیں ہے تو وہ شخص حائث ہو جائے گا؛ اگر مستغنی ہو تو حائث نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا حق واجب اتنے عرصہ میں ادا کروں گا اور قرض خواہ نے قرض کی چیز اسے ہبہ کر دی اور قسم کھانے والے نے اس ہبہ کو قبول کر لیا اور میعاد ادائیگی قرض مقرر نہ کیا اور قرضہ ادا نہیں کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر قرضہ میعاد گزرنے سے پہلے ادا کر دیا تو تحقیق یہ ہے کہ قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ شخص ہبہ قبول کرنے سے قسم کا ٹونا لازم نہیں ہوتا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا حق واجب اتنے عرصہ میں ادا کر دوں گا اور اس قرض کو اس کے کسی قرابت دار نے اس کی اجازت کے بغیر ادا کر دیا اور اس کی اطلاع سے میعاد ادائیگی کے ختم ہونے سے پہلے ہو گئی اور وہ اس پر راضی رہا تو قسم پوری ہو گئی، لیکن اگر میعاد ادائیگی گزرنے سے پہلے اسے معلوم نہ ہوا یہاں تک کہ میعاد گزرنے اور قرضہ ادا نہ ہوا تو وہ حائث ہو جائے گا، خواہ اس قرابت دار نے وہ قرضہ خود مال مقروض سے ادا کیا ہو یا اپنے مال سے، دراصل یہی ادا کرنے والا مقروض کا ذکیل محقر نہ ہو۔ اداے قرض کا ذکیل نہ ہو۔ ایسی صورت ہو تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر وہ قرضہ مقروض کے ذکیل بیع و شرانے یا ذکیل (مختار) جائیداد نے جسے جائیداد کا خراج وصول کرنے کا کام یا گھریلو سودا، مثلاً گوشت، ہبزی، صابن وغیرہ کی خریداری سپرد ہو یا عدالتی مقدمات کے ذکیل نے ادا کر دیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اسی طرح اگر یہ بتایا گیا کہ حق دار کا حق ادا کر دیا گیا اور اب مقروض بری الذمہ ہے یا قاضی، حاکم شرع کے سامنے گواہوں نے شہادت دے دی کہ عدلی نے ادا جبات وصول کر لیے ہیں تو لازم ہوگا کہ ادا شدہ قرضہ میعاد مقررہ ادائیگی گزرنے سے پہلے قسم کھانے والے کو واپس دے کر میعاد کے اندر اس کی طرف سے وصول کی جائے تاکہ قسم پوری ہو جائے ورنہ قسم پوری نہ ہوگی۔

اگر قسم کھائی کہ میں ضرور نکاح کروں گا اور کسی عینی عورت سے نکاح کر لیا جو اس جیسے شخص کے لائق نہ تھی، مثلاً کوئی بدکار عورت یا فقیرنی سے صاحب حیثیت شریف انسان نکاح کر لے تو گو اس سے خلوت بھی کر لی تو قسم پوری نہ ہوگی۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ وہ نکاح عقد فاسد رہا ہو کہ خلوت صحیحہ سے پہلے یا بعد میں ٹوٹ گیا جیسے نکاح شغار یعنی بغیر مہر کے کسی بیٹی یا بہن سے اس شرط پر نکاح کرنا کہ وہ بھی اس کی بہن یا بیٹی سے نکاح کر لے جسے آج کل

بٹے سٹے کا نکاح کہتے ہیں، یا نکاح متعد یعنی وقتی نکاح، ہو یا نکاح محرم، یعنی ایسی عورت سے نکاح کیا جائے جس سے نکاح ممنوع ہے۔

اگر کسی نے اپنے نکاح کے لئے قسم میں کوئی مدت مقرر کر دی، مثلاً یوں کہا کہ میں فلاں ماہ میں نکاح ضرور کروں گا۔ وہ مہینہ گزر گیا اور کسی عورت سے جو عزت اور مرتبہ میں اسی جیسی ہو باقاعدہ نکاح نہ کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ واضح ہو کہ قسم پورا ہونے کی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شادی شوق اور نسل چلانے کے لئے کی ہو، بلکہ محض نکاح کافی ہے، خواہ صرف یہی نیت رہی ہو کہ قسم پوری ہو جائے۔

اگر قسم کھائی کسی شخص کے لئے مالی ضمانت نہ کروں گا لیکن اس کی ذات کا ضامن بن گیا، یعنی اس شخص کی حاضری کی ذمہ داری لے لی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس شخص کو عند الطلب حاضر نہ کر سکا تو اس کی حاضری ضمانت مال کی طرف منتقل ہو جائے گی، ہاں ضمانت کے وقت اگر یہ شرط کی ہو کہ اگر میں اسے حاضر نہ کر سکا تو مال کی ادائیگی کا ذمہ دار نہ ہوں گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس صورت میں صرف اس بات کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس شخص کو حاضر کر دے گا؛ لہذا مالی ضامن نہ بننے کی جو قسم کھائی تھی وہ نہیں ٹوٹی۔

اگر قسم کھائی کہ میں ضامن نہیں بنوں گا اور صرف یہی کہا اور مال وغیرہ کا ذکر نہیں کیا تو کسی طرح کی بھی ضمانت لی، خواہ مال کے ادا کرنے کا ضامن ہو، یا حاضر ضمانت ہو محض طلبی کی ضمانت ہو (بہر حال) قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ زید کا ضامن نہ بنوں گا لیکن زید کے وکیل نے کوئی سودا بحق زید کیا نہ کہ بحق خود اور اس کی ضمانت کر لی تو حادثہ ہو جائے گا۔

اگر کسی نے اپنا کوئی مال کسی کو فروخت کیا اور ہنوز خریدار سے قیمت وصول نہیں کی۔ اس کے بعد خریدار نے فروخت کنندہ سے درخواست کی کہ قیمت میں کچھ کمی کر دے اور فروخت کنندہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں اپنے حق میں سے کچھ کم نہ کروں گا۔ لیکن اس فروخت شدہ مال کو بعد میں اس نے پھر واپس کر دیا اور خریدار نے اس بات کو قبول کر لیا، اور سابقہ بیع سے اقالہ کر لیا (یعنی توڑ دیا) تو اب اس قول کی بنا پر کہ 'اقالہ پہلی بیع کو رد کرنا ہے وہ قسم مطلق نہیں ٹوٹی، خواہ اقالہ (تسخیر بیع) کے وقت اس مال کی قیمت اتنی ہی ہو جتنے پر وہ فروخت ہوا تھا یا اس سے کم ہو جس پر سودا ہوا تھا کیونکہ اس قسم کے سیاق و سباق سے اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ بائع کا حق جو بھی مان لیا جائے وہ اس میں کچھ کم نہ کرے گا۔ اب درآئی کہ بیع (فروخت) توڑ دی گئی اور مال واپس کر دیا گیا تو اب بائع کا کوئی حق مشتری پر نہ رہا، لہذا قسم نہیں ٹوٹی۔ لیکن اس قول کے مطابق کہ اقالہ بیع اتنی ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ صرف اس صورت میں قسم نہ ٹوٹے گی جب کہ اقالہ (تسخیر بیع) کے وقت اس مال کی قیمت اتنی ہی ہو یا اس سے زیادہ ہو جس پر وہ فروخت ہوا تھا۔ لیکن اگر اس سے کم ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ بجز اس صورت کے کہ خریدار اس کی کوپورا کر دے۔ ایسا ہوا تو بائع نے اپنا مقررہ حق نہیں چھوڑا (لہذا قسم نہیں ٹوٹی)۔

واضح ہو کہ قسم نہ ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ کسی کو پورا کرنے کے لئے جو کچھ دیا گیا وہ بطور جہہ (عطیہ) کے نہ ہو؛ اگر جہہ کے طور پر دیا (نہ کہ قیمت کے طور پر) تو قسم ٹوٹ جائے گی۔



اگر حلاق وغیرہ کی قید کے ساتھ قسم کھائی کہ فلاں شخص کا حق اتنے عرصہ میں ادا کر دوں گا بشرطیکہ قرض خوانہ نے کوئی مزید مہلت ادا کیگی کے لئے نہ دی لیکن ہوا یہ کہ مہلت مزید دینے سے پہلے اس شخص کی وفات ہوگئی، اب اگر متونی کے باشعور (مجاز) وارث نے مہلت دے دی اور مہلت سابقہ میں قرض ادا نہ ہوا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ لیکن اگر درثناء مجاز نے مزید مہلت نہ دی اور میعاد ادا کیگی کے اندر وہ قرضہ ادا نہ ہوا تو قسم ٹوٹ جائے گی؛ تاہم اگر متونی کے ذمہ جو قرضہ ہے وہ تمام ترکہ پر چھایا ہوا ہے تو وارثوں کا مہلت دینا سود مند نہ ہوگا۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص نے مہلت نہ دی تو اس کا حق واجب اتنے عرصہ میں ادا کر دوں گا اور وہ شخص مہلت دینے سے پہلے وفات پا گیا اور اس کا وارث نابالغ، بے شعور یا جنون زدہ ہے، جو مالی معاملات کی انجام دہی کا مجاز نہیں ہے، البتہ اس کے وصی نے مہلت دے دی تب بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اب یہ مہلت خواہ خود نابالغ بیچے یا نابالغ وارث کے حق میں کسی بہتری پر جمنی ہو، مثلاً یہ امانت ہو، یا کہ مبادا مقروض قرضہ ہی سے انکاری ہو جائے، یا قسم کھانے والا کوئی جھگڑا کھڑا کر دے، یا اس کے علاوہ کوئی اور مصلحت ہو۔ اگر نابالغ وارث یا نابالغ (غیر مجاز) وارث کی کوئی بھی مصلحت پیش نظر نہ ہو تو وصی کا مزید مہلت دینا حرام ہے۔

واضح ہو کہ وصی کے مہلت دینے سے قسم اس صورت میں نہیں ٹوٹے گی جب کہ متونی کے ذمہ اتنا قرض نہ ہو جو پورے ترکہ کے برابر ہو؛ اگر اتنا قرضہ ہو جو پورے ترکہ پر چھایا ہوا ہو تو اب (وصی کو نہیں بلکہ) قرض خواہوں کو اختیار ہے کہ وہی قسم کھانے والے کو مزید مہلت ادا کیگی کی دیں، بشرطیکہ قسم کھانے والے کو جتنے قرض کی وصولیابی میں مہلت دی گئی ہے اسے متونی کے قرض کو پورا کیا جاسکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مہلت دینا جائز نہ ہوگا، اگرچہ قرض خواہ کچھ رقم چھوڑ دیں۔ اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ یہ مہلت تمام قرض خواہوں کی جانب سے ہو۔ اگر بعض قرض خواہوں نے مہلت دی اور بعض نے نہیں دی تو جس نے نہیں دی اس کی ادا کیگی بلاتا خیرا واجب ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ میں اپنے غلام کو سو کوڑے ماروں گا اور (نوعیت عمل کے بارے میں) کوئی نیت نہ تھی؛ پھر اس غلام کو بلکی، بلکی ضرب لگا میں تو قسم پوری ہو جائے گی، بشرطیکہ اس ضرب سے غلام کو تکلیف ہوئی ہو۔ اگر تکلیف نہیں ہوئی تو قسم پوری نہ ہوگی۔ اگر ایک کوڑے کی دو شاخیں ہیں اور ان دونوں سے پچاس ضربیں لگائیں تو سوزنوں کی بجائے یہ کافی ہوگا اور قسم پوری ہو جائے گی۔ اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں شاخیں ہر بار مضر بوب کے جسم پر لگیں۔ نیز اگر سو کوڑے اکٹھے کیے اور سب کے سروں کو ضرب لگانے سے پہلے برابر برابر رکھ لیا اور ایک ہی بار ضرب لگا دی ہاں طور کہ مضر بوب کے بدن پر کوڑے کا سر لگتا تب بھی قسم پوری ہوگئی۔ لیکن اگر مضر بوب کو کوڑے کے درمیانی حصے سے مارا اور سروں کو برابر برابر نہیں جوڑا تھا جس سے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور تمام کے تمام کوڑوں کے سرے مضر بوب کے بدن پر نہیں پڑے۔ تو صرف اتنی ہی ضربیں شماریں آئیں گی جو مضر بوب کے بدن پر پڑیں۔ اگر قسم کھائی کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو تیس کوڑے ماروں گا اور کھجور کی بیس ٹہنیوں کو لے کر ایک ہی بار اسے مارا تو قسم پوری ہوگئی۔

اگر قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا، لیکن اس کے چنگلی لی، یا کات کھایا یا کلا گھونٹا، یا بال نوچے جس سے اسے

دکھ ہوا تو اب اگر یہ باتیں غصے میں کی ہیں تو قسم ٹوٹ گئی، لیکن اگر بطور خوش فعلی کیں تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا اور بیٹی کو مارنے لگا تھا کہ بیوی کو اچٹ کر چوٹ لگی تو بقول معتد قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح اگر اسے نہ مارنے کی قسم کھائی اور کپڑا جھاڑتے میں بیوی کے منہ پر لگا جس سے اسے چوٹ لگ گئی تب بھی قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر قسم کھائی کہ اپنے لڑکے کو اتنا پیڑوں گا کہ مر جائے گا تو اسے سختی کے ساتھ مارنے سے قسم پوری ہو جائے گی کیونکہ اس طرح کی قسموں کو بالعموم مسالہء کلام پر محمول کیا جاتا ہے (حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے)۔ اگر کسی نے اپنے لڑکے کو پیٹنے کا ارادہ کیا اور قسم کھا کر کہا کہ کوئی شخص اسے روکے گا نہیں لیکن ہنوز وہی ایک چھڑی ماری تھی کہ کسی شخص نے اسے مارنے سے باز رکھا، حالانکہ وہ اور مارنا چاہتا تھا، تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر کسی کو ایک شخص سے کچھ لینا ہے اور قسم کھائی کہ جب تک وہ اس کا مطالبہ ادا نہ کرے گا، یا یہ کہ جو کچھ اس پر واجب ہے اس سے پورا نہ لے لے گا اس شخص کو نہیں چھوڑے گا، تو اب لازم ہوگا کہ اسے اپنے سامنے اس طرح رکھے کہ اسے دیکھتا رہے اور جانے نہ دے۔ اگر چنان کہ درمیان کوئی آڑ آگئی یا مسجد کا ستون حائل ہو گیا یا ان دونوں میں سے ایک دکان کے باہر ہو اور دوسرا اس کے اندر بیٹھا ہو بایں طور کہ اس کو دیکھتا رہے اور اس پر نظر رکھی تو اس کو چھوڑ دینا (یا جدا ہو جانا) نہیں کہتے۔ اور اگر مطالبہ کرنے والا سو گیا یا غافل ہو گیا یا کسی اور کے ساتھ مشغول ہو گیا اتنے میں وہ شخص بھاگ گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر وہ اس کے پاس سے بھاگ گیا اور اس کو باز رکھنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسے نہ روکے تو حق قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص سے میں اپنا حق واجب وصول کر کے یا لے کر رہوں گا اور وہ حق اس نے خود وصول کیا یا اس کی بجائے اس کے وکیل نے وصول کیا تو قسم پوری ہو جائے گی۔ ہاں اگر نیت یہ تھی کہ خود ہی وصول کرے گا تو یا سزا اور قضاء اسی کی نیت پر عمل ہوگا اور اس کی بات مان لی جائے گی۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ اس نے اپنا مطالبہ مخلوف علیہ کے وکیل سے وصول کر لیا یا اس سے لیا جو اس کا مالی معاملات میں ضامن تھا اور مقروض کے کہنے سے ادا کیا گیا۔ اسی طرح اگر مقروض نے اپنے ترضد کی ادائیگی کسی اور شخص کے حوالہ کر دی اور اس سے مطالبہ وصول ہو گیا تب بھی قسم پوری ہو گئی۔ لیکن اگر وہ مطالبہ مخلوف علیہ کے علاوہ کسی اور سے اس نے وصول کیا یا ادائیگی اور سپردگی اس کی اجازت کے بغیر ہوئی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس نے (مخلوف علیہ۔ مقروض) کی کوئی چیز جو اس کے مطالبہ کے برابر ہو اس سے چھین لی (یا دہالی) تب بھی قسم پوری ہوگئی۔

اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کے ذمہ جو مطالبہ ہے وہ اتنے وقت میں ضرور وصول کر لوں گا، اور ایسا کر لیا تو قسم پوری ہوگئی؛ اگر چہ اس (شے) میں کوئی عیب ہو، مثلاً ایسا کھوٹا سکہ جس سے کاروبار میں رکاوٹ نہ ہوتی ہو اور تاجر اسے سہل انگاری میں قبول کر لیتے ہوں، جن کو زیوف (مصنوع سکہ) کہا جاتا ہے۔ یا نقدی میں کھوٹ ہو جو کھرے سے زیادہ ہو اور بجز بے پروا تاجروں کے اور کوئی اسے قبول نہ کرے، جسے نہرہ کہتے ہیں۔ البتہ اگر ایسی نقدی وصول کر لی جس میں نہایت کھوٹ ہو، اسے ستوق کہتے ہیں۔ یعنی تین تہوں والی جن میں دو چہیں چاندی کی ہوں اور درمیان میں تاننا یا سیسہ ہو تو قسم

پوری نہ ہوگی، کیونکہ ایسی نقدی کو دراہم (یا چالوسکہ) نہیں کہا جاتا۔

اسی طرح اگر (مطالبہ میں) اس کو ایسا مال دے دیا گیا جس کا حق دار کوئی اور شخص تھا، بایں طور کہ وہ حق اس کا ثابت ہو چکا ہو تب بھی قسم کھانے والے کی قسم پوری ہوگی۔

واضح ہو کہ اگر مندرجہ بالا تین صورتوں میں یعنی نہر جہ یا زیوف (یعنی کھوٹا یا مصنوعی مکہ) وصول کر لیا ہو یا ایسا مال دیا گیا ہو جس کا مستحق کوئی اور شخص تھا اور وہ قسم (مطالبہ وصول کرنے کی) پوری ہوگئی ہو تو اب اگر یہ مال مخلوف علیہ کو پھر واپس دے دیا جائے تو قسم کے (بجائے خود) پورا ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گا۔

اگر قسم کھائی کہ اتنے عرصہ میں فلاں شخص کا حق ادا کروں گا اور (اس دوران) اس شخص کے ہاتھ کوئی مال فروخت کر کے مال کی قیمت قرض میں محسوب کر لی تو قسم پوری ہوگی؛ خواہ وہ مال اس شخص کے حوالہ کر دیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ اگر (احیاناً) وہ مال قسم کھانے والے کے پاس ہی حوالہ کرنے سے پہلے ضائع ہو گیا تو معاملہ فروخت تو بیخ ہو جائے گا اور قرضہ بدستور واجب الادا رہے گا، لیکن قسم (ادائیگی کی) جو کھائی تھی وہ پوری ہوگی۔

اگر اس شخص نے جس کے ذمہ مطالبہ ہے کوئی مال قسم کھانے والے کے ہاتھ بطور بیع فاسد ناراد فروخت کیا اور قسم کھانے والے نے اسے لے لیا اور اس مال کی قیمت مقدار قرض کے برابر تھی تو قسم پوری ہوگی، ورنہ نوثٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا قرض ضرور ادا کروں گا، لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا اور قرض خواہ نے اپنا قرض چھوڑ دیا تو قسم پوری نہ ہوگی، کیونکہ قرضہ کا ادا کرنا قرض دار کا کام تھا اور قرضہ چھوڑ دینا قرض خواہ کا کام، لہذا قسم کھانے والے کی بات پوری نہ ہوگی جس کے لیے قسم کھائی تھی۔ لیکن اگر یوں قسم کھانے والے کی بات پوری نہ ہوگی جس کے لیے قسم کھائی تھی۔ لیکن اگر یوں قسم کھائی کہ فلاں شخص کا قرض کل ادا کروں گا اور قرض خواہ نے اگلا دن آنے سے پہلے ہی وہ قرضہ معاف کر دیا تو قسم پوری ہوگی، کیونکہ وہ قرض جس کی ادائیگی کے لیے قسم کھائی تھی جب معاف ہو گیا تو وہ سرے سے باقی ہی نہ رہا تو قسم بھی ختم ہوگی، اس لیے کہ جس بات کی قسم کھائی تھی اس کا پورا کرنا ممکن نہ رہا اور یہ بات پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ قسم کے باقی رہنے کی شرط یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا ممکن ہو جس طرح کہ قسم کے واقع ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ممکن الواقع امر کی بابت قسم کھائی جائے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شے کو فروخت نہ کروں گا یا خرید نہ کروں گا، لیکن کسی اور شخص کو اس کے فروخت کرنے یا خریدنے کے لیے کہا تو قسم نہیں ٹوٹی خواہ وہ شخص جسے خریدنے کو کہا اس کا مختار یا قریب دار یا دوست ہو یا نہ ہو۔ واضح ہو کہ بیع مسلم (وعدے کا سودا) خرید و فروخت میں داخل ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ میں گندم فروخت نہ کروں گا اور کسی شخص نے اسے بیس گنی (یا پونڈ) بیس اردب (۲۳ صاع کا پیمانہ یا مثلاً دس بوری) گندم کی قیمت کے طور پر اس ارادے سے ادا کر دیا کہ سر دست بیس گنی دے کر گیبوں کی فصل کٹنے پر گندم وصول کر لے گا تو وہ قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ بھی گندم کا بیچنا تھا گو خریدار نے ابھی اسے حاصل نہیں کیا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ (کسی چیز کے بھی) نہ خریدنے کی قسم کھائی اور کپڑے یا غلہ کی بیع مسلم کی بایں طور کہ اس کی قیمت فوری طور پر ادا کر دی اور وعدہ یہ ہوا کہ بعد میں وہ چیز لے لے گا

تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے یہ تو نہیں مانا جائے گا کہ اسے خریدا ہی نہیں؛ زیادہ سے زیادہ یہ کہ مال کو حاصل کرنے میں تاخیر کی۔

واضح ہو کہ اقالہ (تسخیر) کا معاملہ اگر الفاظ بیع کے ساتھ کیا جائے تو بالا اتفاق قسم ٹوٹ جائے گی۔ چنانچہ اگر قسم کھائی کہ فلاں مال جو میں بیچ چکا ہوں اب اسے نہیں خریدوں گا، لیکن اس مال کے خریدار نے بالفاظ بیع اس کا اقالہ کیا، بایں طور کہ اس سے کہا کہ اس مال کو میرے ہاتھ فروخت کر دو تو وہ (جو نہ خریدنے کی) قسم تھی بالا اتفاق ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اقالہ الفاظ بیع کے ساتھ ہوا، بایں طور کہ فریقین اس بات پر متفق ہو گئے کہ سودا بیخ کر دیا گیا، یا لفظ متار کہ کے ساتھ اقالہ ہو بایں طور کہ فریقین میں سے ایک مال سے دست بردار ہو جائے اور دوسرا قیمت سے، یا یہ ہو کہ مال اور قیمت ایک دوسرے کو لوٹا دے، یعنی خریدار مال کو اور فروخت کنندہ اس کی قیمت کو لوٹا دے تو اس معاملہ کو بالا اتفاق معاملہ خرید و فروخت قرار نہ دیا جائے گا (لہذا قسم نہیں ٹوٹے گی)۔

لیکن اگر لفظ اقالہ ہی استعمال کیا جائے، بایں طور کہ ایک کہے کہ اس مال کے معاملہ کا اقالہ میرے ساتھ کر لو (یعنی معاملہ سابقہ بیخ کر کے از سر نو معاملہ کر لو) اور دوسرا کہے کہ میں نے اقالہ کیا اور پھر وہ کہے کہ میں نے قبول کر لیا تو اب اگر مال کی پہلی قیمت برقرار ہے تو قسم نہیں ٹوٹی۔ ہاں اگر اس کی قیمت مقدار یا جنس کے لحاظ سے کم ہو گئی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہ صورت بہر حال اقالہ کی ہے (خریداری کی نہیں ہے)۔

اگر قسم کھائی کہ نہ تو میں خریدوں گا اور نہ بیچوں گا، تو معاملہ فاسد کرنے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی، اگرچہ مال اور قیمت کا باہمی لین دین نہ ہوا ہو، نیز تابع منظوری سودا کرنے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی، جس میں بائع یا مشتری یا ہر دو کو بیخ بیع کا اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح بیخ فضول کرنے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی، ہاں بیخ باطل غلط سودا ہو تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ واضح ہو کہ قسم کھانے والے کے وکیل نے جو معاملہ کیا ہو اس سے قسم کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں حنفیہ کے نزدیک جو قاعدہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے:

کسی معاملہ پر مترتب ہونے والے حقوق عایدہ کا ذمہ دار وہی شخص ہے جس نے وہ معاملہ کیا ہو اور وکیل اس کا پابند نہیں ہے کہ اس کام کو اپنے منوکل کی طرف منسوب کرے۔ لہذا قسم کھانے والے کی قسم اس کے اپنے مختار کار وکیل کے عمل مثلاً خریدنے بیچنے کر ایہ پر دینے کر ایہ پر لینے مال کے عوض راضی نامہ اور بنائی کرنے سے موثر نہیں ہوتی لیکن مقدمات اور جواب دعویٰ کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ معاملات ایسے ہیں جن میں مختار کار کے انجام دینے سے بیخ وغیرہ کی طرح وہ بات جس کے لیے قسم کھائی نہیں ٹوٹی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں جن میں منوکل کے ذکر کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں وکیل کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دعویٰ میرے منوکل کی جانب سے ہے۔ تاہم اس بارے میں فتویٰ (شرعاً قابل عمل حکم) یہ ہے کہ تنازعات (مقدمات) میں مختار بنانے والا مختار کے فعل سے حاشا نہیں ہوتا۔ ان ہی معاملات کی طرح وہ عمل بھی ہے جس کا فائدہ اپنی جگہ تک محدود ہوتا ہے (متحدی نہیں ہوتا)؛ مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنے لڑکے کو سزا دوں گا، لیکن اس کے ادب سکھانے والے استا کو اسے پینے کا حکم دیا تو قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ

سزا دینے کا فائدہ اس لڑکے تک محدود ہے، یعنی صرف اس لڑکے کی اصلاح مقصود ہے۔ لیکن ایسی باتوں میں قسم اس صورت میں نہیں ٹوٹے گی جب کہ عرف عام میں اس کے خلاف کوئی اور مفہوم نہ لیا جاتا ہو، چنانچہ اگر بالعموم سزا دینے کا کام سزا دلوانے والے کی جانب منسوب کیا جاتا ہو، مثلاً کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ کل تیری مرمت کی جائے گی، پھر اس کے اتالیق کے پاس جا کر اس لڑکے کو سزا دلواتا ہے تو ایسی صورت میں یہ سزا کا دینا باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو سزا دی۔ ایسی حالت میں اگر کسی نے قسم کھائی تھی کہ اپنے بیٹے کو میں سزا نہیں دوں گا اور اس کے اتالیق سے سزا دلوائی تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اتالیق کی سزا اسی کی طرف منسوب ہوگی۔ یہی حکم مذکورہ بالا تمام معاملات میں ہے کہ اگر قسم کھانے والا کوئی باحیثیت شخص ہے جو اپنے معاملات کو بخش خود انجام نہیں دیتا تو خواہ وہ کام خود کرے یا اپنے وکیل سے کرے عرف عام کے پیش نظر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔

اب ایسے معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں حکم دینے والا اپنے مامور کے عمل سے حادث نہیں ہوتا۔

واضح ہو کہ ایسے معاملات ہوں جن پر مرتب ہونے والی ذمہ داریاں اس شخص پر عاید نہیں ہوتیں جو وہ معاملہ کرتا ہے، بلکہ اس پر عاید ہوتی ہے جو اس معاملہ کی انجام دہی کے لیے کہتا ہے تو (ایسے معاملہ میں) وکیل کے کرنے سے بھی اسی طرح قسم ٹوٹ جائے گی جیسے خود منوکل کے کرنے سے۔ یہ معاملات ان کے علاوہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ منجملہ ان حقوق (ذمہ داریوں) کے ایک نکاح ہے کہ (اگر وکیل کی معرفت نکاح ہوا) تو نکاح کے تمام حقوق اس پر عائد ہوں گے جس نے نکاح کے لیے وکیل بنایا۔ لہذا اسی سے مہر، نفقہ، تقسیم اوقات نیز دوسرے حقوق زوجیت جو عقد ازدواج سے عائد ہوتے ہیں، کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ معاملہ عقد نکاح کو انجام دینے والا اس معاملہ کو اپنے منوکل کی جانب نسبت کر کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے منوکل کا نکاح فلاں عورت سے کیا۔ یاد رہے کہ قسم صرف اسی صورت میں منوثر ہوگی جب کہ عقد صحیح ہو؛ عقد فاسد ہو تو قسم پر اس کا اثر نہ ہوگا۔

ایسا ہی معاملہ استقر اض (قرض مانگنا) ہے، یعنی کسی سے قرض مانگنا چنانچہ اگر قسم کھائی کہ میں قرض نہ لوں گا اور پھر کسی کو ایک شخص کے پاس بھیجا کہ اتنے درہم اس سے قرض لے آئے؛ اب اس نے جا کر اس شخص سے کہا کہ فلاں صاحب آپ سے اس قدر قرض مانگ رہے ہیں تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی خواہ وہ قرض نہ دے لیکن اگر اس کے فرستادہ نے یوں کہا کہ مجھے اتنا قرض دے دو تو یہ بھیجنے والے کی طرف قرض مانگنا نہ ہوگا، بلکہ یہ قرض اس فرستادہ کے لیے ہوگا۔ اس بنا پر قرض وصول کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا اور وکیل کا قرضہ حاصل کرنا درست ہے، مثلاً کسی سے کہے کہ مجھے اتنا قرض دے دیجئے پھر کسی شخص کو اس کے حاصل کرنے کا وکیل (مجاز) بنانا (درست ہے) لیکن قرض مانگنے کے لیے وکیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ اس صورت میں اس کا فرستادہ شخص اس شخص کا ترجمان ہوگا کیونکہ وہ شخص صرف یہ کہے گا کہ فلاں شخص آپ سے اس قدر قرض مانگ رہا ہے لہذا اس معاملہ میں طلب قرض کی نسبت اس شخص کی جانب کرنا ضروری ہے جس نے اسے بھیجا ہے اور جب قرض نہ کیے اسے اس کو مل جائے تو وہ چیز اس کی ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ پس اگر وہ رقم اس فرستادہ کے پاس سے تلف ہوگئی تو اس کی ادائیگی کا ذمہ دار بھیجنے والا ہوگا، بہ ظرافت قرض خود لینے کے کہ اس صورت میں وہ مال (جو وکیل

نے) قرض میں زیادہ (مؤکل کا نہیں بلکہ) وکیل ہی کا متصور ہوگا اور اسے اختیار ہے کہ مؤکل کو نہ دے۔ غرض (وکیل نے قرض) مانگا ہے تو مؤکل کی قسم ٹوٹ جائے گی اور قرض صرف حاصل کیا ہے تو نہیں ٹوٹے گی۔

ایسا ہی ہبہ کا معاملہ ہے کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کو یہ چیز ہبہ نہ کروں گا، یا یہ مخصوص شے کسی کو نہ دوں گا، یا یہ کہ مطلقاً عمل ہبہ کرنے ہی کا نہیں؛ ان تمام صورتوں میں خواہ اس نے خود ہبہ کیا ہو یا اس شخص نے ہبہ کیا جس کو ہبہ کرنے کے لیے وکیل (حجاز) بنایا تو قسم ٹوٹ جائے گی؛ قطع نظر اس کے کہ اس ہبہ کو موہوب لہ نے قبول کر لیا ہو یا نہ کیا ہو اور وہ شے اس نے لی ہو یا نہ لی ہو۔ پہلی مثال میں قسم ٹوٹنے کی اور دوسری مثال میں قسم باقی رہنے کی شرط یہ ہے کہ جو چیز ہبہ کی ہے وہ موجود ہو۔ چنانچہ اگر قسم کھانے والے نے کوئی ایسی شے ہبہ کی جو اس وقت موجود نہیں ہے تو بہر حال قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کو یہ چیز ہبہ نہ کروں گا اور اس سے کچھ معاوضہ لے کر ہبہ کر دیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر وکیل کچھ لے کر اس کی جانب سے ہبہ کرے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر قسم کھائی کہ یہ چیز فلاں شخص کو دوں تو اس پر طلاق دینا لازم ہوگا اور وہ شے اس شخص کو ہبہ کر دی تو وہ قسم ٹوٹ جائے گی؛ اگرچہ وہ شخص یہ ہبہ قبول نہ کرے؛ کیونکہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قسم کے ٹوٹنے یا باقی رہنے میں ہبہ کا قبول کیا جانا شرط نہیں ہے۔ بخلاف اس صورت کے جب کہ قسم کھائی کہ یہ چیز فلاں شخص کو فروخت نہ کروں گا اور اسے فروخت کیا لیکن اس شخص کو یہ سودا قبول نہ ہوا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں شے کو ضرور بیچ دوں گا اور اسے قبول نہ کیا گیا تب بھی قسم نہیں ٹوٹی۔ (یہاں) ہبہ اور بیع میں فرق یہ ہے کہ ہبہ تو ایک کا خیر ہے جس کا ثواب اس کے انجام دینے والے کو عمل کے ساتھ ہی مل جاتا ہے؛ لہذا اس میں محض ایجاب (پیشکش) کافی ہے (دوسرا قبول کرے یا نہ کرے)؛ بخلاف بیع کے کہ یہ لین دین کا معاملہ ہے جس میں طرفین بائع و مشتری کا عمل ضروری ہے، لہذا اس کے لیے پیشکش اور قبول دونوں ضروری ہیں۔

ایسا ہی صدقہ کا معاملہ ہے کہ اگر قسم کھائی کہ صدقہ نہیں دوں گا تو اب خواہ یہ صدقہ خود دے یا اپنے مختار کی معرفت دے قسم ٹوٹ جائے گی؛ صدقہ لینے والا قبول کرے یا نہ کرے، اور مال صدقہ وصول کر لیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ میں صدقہ کا مال نہ لوں گا لیکن کسی کو اس مال کے لینے کے لیے وکیل بنا دیا (اور اس نے لے لیا) تو قسم ٹوٹ جائے گی اسی طرح اگر قسم کھائی کہ میں صدقہ نہ کروں گا اور کسی فقیر کو یونہی کچھ دے دیا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس صورت میں قسم کا جو مفہوم ہے وہ مانا جائے گا۔ ہاں اگر خصوصیت کے ساتھ ہبہ کرنے ہی کا ارادہ کیا ہو تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھائی کہ ہبہ نہیں کروں گا اور کسی مالدار کو صدقہ کر دیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ غنی کو صدقہ کر دینا ہبہ نہیں ہے اس لیے کہ اس میں رجوع ممکن نہیں ہوتا (اور صدقہ غنی سے واپس لیا جاسکتا ہے)۔

ایسا ہی طلاق کا معاملہ ہے کہ اگر قسم کھائی کہ میں طلاق نہ دوں گا پھر کسی شخص کو وکیل بنایا کہ اس کی جانب سے طلاق دے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر کسی نے بیوی سے کہا کہ گھر میں آئی تو تجھے طلاق ہے، اس کے بعد قسم کھائی کہ میں طلاق والی قسم نہیں کھاؤں

گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی گھر میں آئی تو یہی قسم ٹوٹ جائے گی دوسری نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر (اس کے برعکس) پہلے یہ قسم کھائی تھی کہ میں طلاق والی قسم نہیں کھاؤں گا، اس کے بعد بیوی سے کہا کہ اگر تو گھر میں آئی تو تجھے طلاق ہے تو دونوں قسمیں ٹوٹ جائیں گی۔

ایسے ہی معاملات میں قرض چکانا اور قرض لینا بھی ہے؛ چنانچہ اگر قسم کھائی کہ میں آج اپنے مقروض سے قرضہ وصول نہ کروں گا۔ وہ قرضہ اس کا وکیل وصول کرے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر وکیل کو قسم کھانے سے پہلے ہی وصولی قرضہ کے لیے کہہ رکھا تھا اور وکیل نے وہ قرضہ اس کے قسم کھانے کے بعد وصول کیا تو اس صورت میں ایک قول یہ ہے کہ قسم ٹوٹ جائے گی اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گی۔

ایسا ہی معاملہ ذبح کرنے کا ہے۔ چنانچہ اگر قسم کھائی کہ میں اپنی بکری ذبح نہ کروں گا، لیکن اپنے وکیل سے کہا کہ اسے ذبح کرے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ ایسا ہی کسی کو کچھ امانت کے طور پر دینے یا عاریتاً دینے کا معاملہ ہے؛ یعنی قسم کھائی کہ فلاں شخص کے پاس امانت نہ رکھوں گا یا مانگے کو نہ دوں گا اور یہ کام اس کے وکیل نے کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہی صورت عاریتاً لینے کی بھی ہے کہ قسم کھائی کہ فلاں شخص سے کوئی چیز مانگے کے طور پر نہ لوں گا؛ پھر اپنا کوئی آدمی بھیجا کہ فلاں چیز اس سے عاریتاً لے آئے اور اس نے جا کر کہا کہ فلاں شخص آپ سے وہ چیز عاریتاً مانگ رہا ہے، تو قسم ٹوٹ جائے گی لیکن اگر اس نے جا کر یوں کہا کہ فلاں چیز مجھے عاریتاً دے دو۔ تو قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس چیز سے وہی فائدہ اٹھائے گا، منوکل نہیں اٹھائے گا۔ اس میں بھی قسم اسی طرح نہیں ٹوٹے گی جیسے قرض مانگنے کی صورت میں پہلے بتایا گیا۔

ایسا ہی معاملہ لباس کا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کو کپڑا یا لباس نہیں پہناؤں گا؛ اس میں کسی خاص لباس کا تعین کیا ہوا نہ کیا ہو، اگر اس کے کہنے سے کسی اور نے پہنا دیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ یاد رہے کہ کفن و دنیا یا کھانا لباس پہنانا نہیں ہے لہذا اگر کسی کی بابت لباس نہ پہنانے کی قسم کھائی تھی اور اس کی تکلیفیں کی تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح بوجھ اٹھانا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ زید کا یا کسی اور کا سامان نہ اٹھاؤں گا اور وہ سامان اس کے وکیل نے اٹھایا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

د واضح ہو کہ اس قسم کے معاملات میں تمام وہ افعال شامل ہیں جنہیں انسان خود انجام نہیں دیتا بلکہ کسی اور کو اس کے کرنے کے لیے کہتا ہے مثلاً مکان کا بنانا، کپڑے کا سینا وغیرہ چنانچہ اگر قسم کھائی کہ یہ اور تعمیر نہ کروں گا یا اس کپڑے کا لباس نہ بناؤں گا یا اس کی ختنہ نہ کروں گا یا اس کا سر نہ موٹوں گا یا اپنے دانت نہ کھاؤں گا اور اس کے لیے کسی اور کو کہا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کو ضرور ماروں گا اور اسے ہاتھوں سے پینا تو قسم پوری ہوگئی، خواہ کھلے ہاتھ سے (تھپڑ) مارا ہو یا بند کر کے (گھونسا) مارا ہو یا اسے بغیر ہاتھ کے دھکا دیا یا ایسی ہی کوئی اور بات مارنے کے ارادے سے کی گئی تو قسم پوری ہوگئی لیکن اگر اسے کاٹ کھایا گیا گھونٹا یا چنگلی لی یا اس کے بال نوچے یا جسم پر کوڑا لگایا مگر اس میں قسم پوری نہ ہوگئی۔ اور مارنے میں فی الواقع دکھ پہنچنا شرط نہیں ہے بلکہ شرط یہ ہے کہ مارتا خود سخت ہو گا مارتا کھانے والے کو کسی رکاوٹ کے باعث تکلیف نہ پہنچے، مثلاً اس کے جسم پر کوئی سخت چیز ہو جو چوٹ کو روک لے۔ لیکن ضرب خفیف (ہلکی

چوٹ) جس میں نہ تکلیف ہو اور نہ وہ ایسی مار ہو جو تکلیف پہنچائے تو اس سے (مارنے کی) قسم پوری نہ ہوگی بخلاف حد (سزائے شرعی) اور اس تعزیر (سزائے عام) کے کہ اس میں یہ شرط ہے کہ مار کھانے والے کو فی الواقع تکلیف پہنچے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کو سخت مار ماروں گا یا ایسی ہی کوئی اور بات کہی تو جب تک کہ مار سے واقعی تکلیف نہ ہو تو قسم پوری نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر زور کی مار مارنے کی نیت کی ہو تو جب تک کہ واقعی طور پر تکلیف نہ ضرب نہ لگائی جائے قسم پوری نہ ہوگی۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کو بہت ماروں گا یا بھر کس بناؤں گا تو قسم پوری جیسی ہوگی کہ اس کو اس طرح مارا جس کو عرف عام میں واقعی بھر کس بنانا ہی کہتے ہیں، کیونکہ ایسی قسم جس میں کسی طرح کی قید نہ ہو اس میں عرف عام کو پیش نظر رکھا جائے گا جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کو سو کوڑے یا تپتی ماروں گا اور سو کوڑوں یا تپتیوں کو اکٹھا کیا اور اسے ایک ہی بار مارا تو قسم پوری ہوگئی۔ اسی طرح اگر سو تپتیوں سے مارنے کی قسم کھائی اور ایک ایسی شاخ سے مارا جس میں سو ٹہنیاں تھیں تب بھی قسم پوری ہوگئی۔ لیکن اگر قسم میں یہ تھا کہ سو کوڑے ماروں گا اور سو ٹہنیوں والی شاخ سے مارا تو قسم پوری نہ ہوگی کیونکہ شاخ کوڑے میں شائیں ہوتی۔ (ٹہنیوں کی قسم کی صورت میں) اور بظاہر یہی ہے کہ تمام ٹہنیاں اسے لگ گئی ہیں، لہذا قسم پوری ہو جائے گی۔ اگر خیال غالب ہو کہ تمام ٹہنیاں اس کو نہیں لگیں تب بھی بقول معتقد قسم پوری ہوگی، کیونکہ اصل مقصد کفارہ سے بری الذمہ ہونا ہے اور ظاہری طریق کار سے ضرب لگانے کا حیلہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ ضرب لگانا بدن پر اکتباس اسواط (کوڑوں کے لگنے) کا ظاہری سبب ہے اور یہ اکتباس (بدن پر لگانا) اس بات کی علامت ہے کہ تمام کوڑے بدن پر لگے گو فی الواقع تمام کوڑوں کا بدن پر نہ لگنا زیادہ قرین قیاس ہو۔

اگر قسم کھائی کہ جب تک اپنا مطالبہ پورا نہ لے لوں گا اپنے مقروض کو نہ چھوڑوں گا، لیکن اسے چھوڑ دیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، بشرطیکہ دو باتیں ہوں: ایک تو یہ کہ اس کے چھوڑنے پر مجبور نہ ہوا ہو۔ اگر مجبور سے چھوڑا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ دوسرے یہ کہ (چھوڑنے کے وقت) اپنی قسم یاد ہو؛ اگر یاد نہ رہا کہ نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی ہے اور چھوڑ دیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قرض دار خود کو چھڑا کر چلا جائے تب بھی قسم باقی رہے گی۔ اسی طرح (قسم کھانے والے کے) ماتحتوں میں کسی نے اسے جانے کی اجازت دی یا ایسا موقع فراہم کر دیا کہ وہ چلا جائے تب بھی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس نے یہ کام خود کرنے کی قسم کھائی تھی، لہذا کسی اور کے کرنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

واضح ہو کہ یہ قسم بہر حال مقروض کے جدا ہو جانے پر ٹوٹے گی۔ چنانچہ اگر دونوں چل رہے ہوں اور مقروض رک گیا اور قسم کھانے والے نے اسے چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ یا اگر قسم کھانے والا خود بھڑ گیا اور مقروض اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے پیچھا نہ کیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اسی طرح اگر معلوم ہوا کہ مقروض مفلس (نادار) ہے اور اس لیے چھوڑ دیا یا اس کو اپنی بجائے کسی اور کی سپردگی میں دے کر علیحدہ ہو گیا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ نیز مطالبہ سے دست بردار ہو جانے پر بھی قسم ٹوٹ جائے گی؛ خواہ مقروض کو چھوڑا نہ ہو۔ اور اس حالت میں بھی قسم ٹوٹ جائے گی جب کہ اصل شے کے مطالبہ کی بجائے اس سے کچھ اور چیز لے لی۔ یا کسی شخص نے اس کی ضمانت ادائیگی بشرطیکہ یہ معلوم ہو کہ وہ ضمانت



ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ضامن اس کی ذمہ داری لے اور اس کے مطالبہ میں کچھ دینے والا ناواقفیت کی بنا پر اس کو ٹھیک سمجھے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اب اگر اپنا مطالبہ پورا کرنے کے بعد اس شخص کو چھوڑ دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ جو کچھ وصول ہوا وہ مطالبہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، مثلاً اس میں کھوٹ ہے یا (سونے کی بجائے) تانبا نکلا جس کا اسے علم نہ تھا تو بوجہ معذوری کے قسم نہیں ٹوٹی۔ ہاں اگر یہ بات اسے معلوم تھی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر وصول شدہ شے (مطالبہ کی چیز کے مقابلہ میں) گھٹیا قسم کی تھی تب بھی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ مطالبہ کی تکمیل میں گھٹیا ہونا مانع نہیں ہے۔

اگر کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی، مثلاً یہ کہا کہ نہ بیچوں گا نہ خریدوں گا نہ رہن رکھوں گا نہ صدقہ کروں گا وغیرہ اور کسی کو اس کام کے لیے اپنا دیکل بنایا جس نے یہ کام کیا تو قسم کھانے والا حادثہ نہ ہوگا کیونکہ اس نے خود نہ کرنے کی قسم کھائی تھی وکیل نہ کرنے کی قسم نہیں تھی۔ ہاں اگر یہ نیت رہی ہو کہ میں نہ خود کروں گا اور نہ اس کی جانب سے اس کا دیکل کرے گا، اس صورت میں اگر دیکل نے یہ کام کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس حکم سے وہ صورت مستثنیٰ ہے جب کہ نکاح نہ کرنے کی قسم کھائی ہو تو خواہ وہ خود عقد قبول کرے یا اس کی طرف سے وکیل قبول کرے قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ نکاح کا وکیل محض ایک ایچی (یا نمائندہ) کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کے وقت اپنے منوکل کا نام لے۔

قسم کھانے والا کسی اور کے حق میں عقد ازدواج قبول کرے تو قسم نہیں ٹوٹے گی تا وقتیکہ قسم کے وقت یہ نیت نہ رہی ہو کہ نہ وہ اپنے لیے عقد قبول کرے گا اور نہ غیر کے لیے۔ ایسی صورت میں دوسرے کے حق میں بھی عقد کی وکالت کرنے سے حادثہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ اپنی طلاق یا فتنہ بیوی سے رجوع نہیں کرے گا اور رجوع کرنے کا اپنا مختار کسی کو بنایا تو بقول معتمد حادثہ ہو جائے گا۔ اگر کسی عورت نے قسم کھائی کہ میں نکاح نہ کروں گی لیکن اپنے ولی کو نکاح کی اجازت دی اور اس نے نکاح کر دیا تو وہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ہی کر دیا گیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر کسی نے ہبہ نہ کرنے کی قسم کھائی تو ہدیہ کے طور پر دینے یا صدقہ نقلیٰ کرنے سے بھی حادثہ ہو جائے گا کیونکہ ہبہ کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی عام ہیں جو مشتمل ہیں صدقہ ہدیہ اور ہبہ بالا رکان پر (جس کے ارکان پورے ہوں) یعنی اپنی خوشی سے اپنی زندگی میں کسی شے کا مالک دوسرے کو بنا دینا۔ دوسرے معنی خاص یعنی صرف ہبہ بالا رکان کے ہیں جس میں صدقہ اور ہدیہ شامل نہیں ہیں۔ ہبہ کہتے ہیں اپنی خوشی سے اپنی زندگی میں (کسی شے کا) مالک دوسرے کو بنا دینا جس سے فرض اس کی پاس داری ہو۔ نہ ثواب پیش نظر ہو اور نہ اس میں ایجاب و قبول کی ضرورت پڑے۔ ہبہ ذات الارکان اسی کو کہتے ہیں۔ پس اگر قسم کھائی کہ ہبہ نہیں کرے گا اور صدقہ کر دیا یا ہدیہ کے طور پر دے دیا تو بائیں لحاظ کہ ہبہ کا اطلاق صدقہ پر ہوتا ہے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس کے برعکس اگر قسم کھائی کہ صدقہ نہیں کروں گا لیکن یونہی بخش دیا یا ہدیہ کے طور پر دے دیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ صدقہ کا اطلاق نہ ہبہ ذات الارکان پر ہوتا ہے اور نہ ہدیہ پر لہذا آنحضرت ﷺ پر یہ دونوں حلال ہیں؛ صدقہ حلال نہیں ہے۔

اگر قسم کھائی کہ میں اس شخص کو ہبہ نہیں کروں گا لیکن اسے عاریتاً دے دیا یا اس کے لیے وقف کر دیا تو قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ عاریتاً دینے یا وقف کرنے میں مالک بنا دینا نہیں ہوتا۔ یہی حال ضیافت (مہمانی) کا ہے کہ اہل میں بھی کسی کو مالک

نہیں بنایا جاتا، لہذا قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح اگر کوئی شے کسی کو عطا کی لیکن وہ شے ہنوز اس کو دی نہیں گئی تو قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ گودہ شخص اس شے کا مالک ہوا ہے لیکن پورے طور پر مالک نہیں ہوا، حالانکہ قسم ٹوٹنے کی شرط یہی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی قسم نہیں ٹوٹے گی جب کہ وہ شخص پورے طور پر مالک تو ہو جائے لیکن وہ بخشش رضا کارانہ نہ ہو مثلاً کسی کو اپنے مال زکوٰۃ کا مالک بنا دیا یا منت پورا کرنے یا کفارہ کے طور پر دے دیا۔ علیٰ ہذا وصیت کی گئی اشیاء سے بھی قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ اگرچہ اس میں وہ شخص پورے طور پر مالک ہو جاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد ہوتا ہے۔ اگر قسم کھائی کہ میں نہ خریدوں گا اور نہ وہ کھانا کھاؤں گا جو زید نے خریدا ہے، اب اگر صرف زید کا خریدا ہوا کھانا کھایا تب تو قسم ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر اس کھانے کو زید نے دوسرے کی شرکت میں خریدا تو اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اب یہ کھانا چاہے بیع سلم کے طریقہ سے خریدا گیا ہو کہ اس کھانے کی قیمت فوری طور پر ادا کر دی جائے اور کھانا بعد میں لینے کا ارادہ ہو، یا یہ کہ بطریق تولید لیا ہو، یعنی منافع کے بغیر اصل قیمت پر یا پھر یہ کہ بطور مرابحہ (مقرر کردہ منافع دے کر) خریدا ہو۔ یہ تمام ہی صورتیں خریدنے کی ہیں۔ یا اس کے وکیل نے خریدا تو اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھائی کہ اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ جسے زید نے خریدا اب اگر وہ گھر بڑوس کے حق شفعہ میں خفی فیصلہ کے مطابق حاصل کیا گیا یا اس گھر کا کچھ حصہ شفعہ میں اور کچھ خریداری کے ذریعہ حاصل کیا گیا۔ تو قسم نہیں ٹوٹے گی؛ کیونکہ اس کو عرف عام میں خریدنا نہیں کہا جاتا۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کو سو کوڑے یا سو سوئی ماروں گا یا یہ قسم کھائی کہ میں سو ضر میں لگاؤں گا یا سو بار ماروں گا اور سو عدد (کوڑے یا سوئیاں) اکٹھی کر کے ایک ہی بار مارا تو قسم پوری نہ ہوگی۔ قسم پوری اس صورت میں ہو گی جب سو ضر میں تکلیف دینے والی لگائی جائیں۔ لیکن اگر قسم کے الفاظ یہ تھے کہ سو کوڑوں سے ماروں گا، یعنی اس میں لفظ سے استعمال کیا اور سو عدد کوڑے یکجا کر کے اس سے ایک بار ہی مارا تو قسم پوری ہوگی، کیونکہ اس طرح سو کوڑوں سے مارنے کی بات پوری ہوگئی۔

اگر قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا لیکن اس کا گلا دبوچا یا کاٹ کھایا یا چنگلی یا بال نوچے اور یہ باتیں محض خوش فعلی اور لذت اندوزی کے طور پر تھیں تو قسم نہیں ٹوٹی لیکن اگر دکھ دینے کے لیے ایسا کیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کا مالی ضامن نہ ہوں گا، لیکن اس کی حاضری کا ضامن بنا اور یہ شرط کر لی تھی کہ اگر اس کو حاضر نہ کر سکا تو ادائیگی مال کا ذمہ دار نہ ہوگا تو حانت نہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ شرط تھی کہ اسے حاضر نہ کر سکنے کی صورت میں ادائیگی مال کا ذمہ دار ہوگا تو حانت ہو جائے گا کیونکہ اس صورت میں اگر اسے حاضر نہ کر سکا تو یہ مسئلہ مالی ضمانت کا مسئلہ بن جائے گا۔ حالانکہ مالی ضمانت نہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ مگر ایسے شخص نے جس کے ذمہ زید کا کچھ مطالبہ ہے قسم کھائی کہ میں اس کا مطالبہ پورا کر دوں گا، لیکن زید نے خود اسے بری الذمہ کر دیا (مطالبہ سے دست بردار ہو گیا) تو قسم پوری ہوگی اور زید کی وفات کے بعد اس کا مطالبہ اس کے ورثاء کو ادا کرنے سے بھی قسم پوری ہو جائے گی، کیونکہ زید کے ورثاء کو یہ ورثاء خود اسے دینے کے برابر ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شخص کا حق کل ادا کر دوں گا اور اسے آج ہی ادا کر دیا یا اگلادن ختم ہونے سے پہلے ادا کر دیا

تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح اگر حق دار و وفات پا گیا اور اس کے درمیان کو سے دیا تب بھی قسم نہیں ٹوٹی۔

اگر قسم کھائی کہ جب تک زید سے اپنا مطالبہ پورا نہ کر لوں گا اسے نہ چھوڑوں گا، لیکن زید اس کے پاس سے فرار ہو گیا جس پر اس کا بس نہ تھا یا تم کھانے والے کو مجبوراً چھوڑنا پڑا، مثلاً اسے مارنے کی دھمکی دی گئی تب بھی قسم نہیں ٹوٹی گی۔ اسی طرح اگر اصل شے مطالبہ کے عوض تجارت کا مال وغیرہ اس سے لے لیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ ہاں اگر مقروض کو اس نے اپنی مرضی سے جانے دیا یا وہ بھاگ گیا، دراصل ایک اسے روکا جاسکتا تھا یا اس کے ساتھ ساتھ لگا رہ سکتا تھا تو قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ اسے مطالبہ سے بری الذمہ کر دیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اسی طرح (قسم کھانے والے نے) اسے اپنے سے جدا ہو جانے کی اجازت دے دی ہو (یا موقع دیا ہو) تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قرض دار نے اپنا قرضہ کسی اور کے حوالے کر دیا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر مقروض نے مطالبہ ادا کیا اور قرض خواہ نے بھی یہ سمجھ لیا کہ جس قدر مطالبہ تھا وہ وصول ہو گیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مال ردی ہے یا کسی اور کا حق ہے جو اس نے اسے دے دیا تو یہ مسئلہ بھول چوک کا مسئلہ قرار دیا جائے؛ لہذا اگر قسم میں طلاق یا عتاق بروہ آزاد کرنے کی شرط تھی تب تو قسم ٹوٹ جائے گی؛ لیکن اگر یہ قسم نذر اللہ وغیرہ کے ساتھ وابستہ تھی تو قسم نہیں ٹوٹی گی۔

اگر قسم کھانے والے نے اپنی بجائے کسی شخص کو اپنا وکیل بنایا کہ جب تک مقروض مطالبہ ادا نہ کرے اس کو نہ چھوڑے؛ لیکن وکیل کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی مقروض وکیل سے جدا ہو گیا تو وہ قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ جب تک حق وصول نہ ہو گا دونوں فریق جدا نہ ہوں گے، لیکن کسی اور شخص نے جبراً کسی ایک کو یا دونوں کو جدا کر دیا تو قسم نہیں ٹوٹی، ہاں اگر دونوں اپنی خوشی سے جدا ہو گئے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر قسم کھائی کہ میں یہ اونٹ نہیں خریدوں گا، لیکن مشتری طور پر خریدا کہ قیمت کا کچھ حصہ دے کر خریداری میں کسی کے ساتھ شریک ہو گیا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی گواہی کی اصل قیمت پر بغیر اس کے کہ فروخت کنندہ کو کچھ منافع دیا گیا ہو اسے خریدا جائے؛ اور بیع سلم کے طور پر خریدنے میں بھی، بایں طور کہ قیمت فوری طور پر ادا کر دی ہو اور مال بعد میں لینا کیا ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر کسی شے کے فروخت نہ کرنے کی قسم کھائی اور اسے بیع فاسد کے طور پر فروخت کیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر ایسی شے کی خرید و فروخت نہ کرنے کی قسم کھائی جس کا معاملہ کرنا یوں بھی ناجائز ہے، مثلاً یہ کہ شراب نہ بیچوں گا اور شراب فروخت کی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔

اگر نکاح نہ کرنے کی قسم کھائی اور نکاح فاسد کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ لیکن اگر حج نہ کرنے کی قسم کھائی اور حج فاسد کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

اگر نہ بیچنے کی قسم کھائی اور بیع خیار (یعنی تابع منظوری فروخت) کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ شرعاً یہ معاملہ بھی فروخت کا معاملہ ہے۔

اگر قسم کھائی کہ فلاں شے فروخت نہ کروں گا اور اسے فروخت کیا لیکن خریدار نے قبول نہ کیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی

طرح اگر کسی سے عقد نہ کرنے کی قسم کھائی اور عقد کیا لیکن دوسری طرف سے قبولیت نہ ہوئی تو قسم نہیں ٹوٹی۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ قسم کھائی کہ اس مکان کو کرایہ پر نہ دوں گا اور کرایہ پر دیا لیکن لینے والے نے منظور نہ کیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر قسم کھائی کہ زید کو کچھ ہبہ نہ کروں گا اور نہ اس کے حق میں وصیت کروں گا اور نہ صدقے کے طور پر دوں گا، یا یہ قسم کھائی کہ اسے مانگنے کے طور پر نہ دوں گا، لیکن وہ شے زید کو بخش دی، یا اس کے حق میں وصیت کر دی یا صدقہ یا ہبہ کے طور پر یا عاریتاً یا مگر زید نے قبول نہ کیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر کسی شے کو صدقے میں نہ دینے کی قسم کھائی اور اسے ہبہ کر دیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر کسی کو ہبہ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی لیکن اس کے ذمے کا قرضہ اتار دیا یا صدقہ واجب کی رقم بغرض ثواب اسے دے دی تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نقلی صدقہ بھی ہبہ کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اگر تحفے کے طور پر کچھ دیا یا اس کے لیے وقف کر دیا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی شے اس کے ہاتھ فروخت کی اور قیمت میں سے کچھ چھوٹ دے دی یا قیمت میں سے کچھ دے دیا تب بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر قسم کھائی کہ میں اسے صدقہ نہ دوں گا لیکن اس کے بال بچوں کو کھلایا پلایا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔

اگر کسی نے نکاح کرنے کی قسم کھائی تو قسم جب پوری ہوگی کہ نکاح صحیح کیا جائے، نکاح فاسد کرنے سے قسم پوری نہیں ہوگی۔ اگر قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی پر ایک اور شادی کر لوں گا، لیکن دل میں کوئی خاص ارادہ نہ تھا اور نہ اس قسم کھانے کا کوئی موجب تھا تو جب تک کہ اس جیسی کسی عورت سے یا ایسی کسی عورت سے جو اس کی بیوی کے لیے باعث ازیت و غم ہو شادی نہ کرے یہ قسم پوری نہ ہوگی۔ چنانچہ اگر کسی جشن بڑھیا عورت سے نکاح کر لیا تو قسم پوری نہ ہوگی۔

اگر قسم کھائی کہ جب تک میں فلاں شخص کا قرض ادا نہ کر لوں اس کے پاس سے نہ جاؤں گا اور وہ قرض خواہ اپنے مطالبہ سے دست بردار ہو گیا تو قسم پوری ہوگی (یعنی وہ اب جاسکتا ہے)۔ لیکن اگر واجب الادا شے (قرض نہیں بلکہ) کوئی امانت یا عاریت وغیرہ کی شے تھی اور اس کے مالک نے وہ شے اسے ہبہ کر دی اور وہ اس نے قبول کر لی تو قسم پوری نہ ہوئی، کیونکہ یہ قسم اس نے اپنے اختیار سے توڑی اس لیے کہ ہبہ کی تکمیل قبول کرنے پر موقوف ہوتی ہے؛ اگر وہ چاہتا تو اس ہبہ کو قبول نہ کر کے اپنی قسم پوری کرتا۔ ہاں اگر اس شے کا مالک پہلے اپنی شے کو واپس لے لیتا اور پھر اسے ہبہ کر دیتا تو قسم نہیں ٹوٹی اگر قسم کھائی کہ جب تک تیرا حق میرے ذمے ہے میں تجھ سے جدا نہ ہوں گا اور قرض خواہ اس حق سے دست بردار ہو گیا، یا مطالبہ والی شے اسے عطا کر دی یا مقروض نے وہ شے کسی اور کے حوالے کر دی تو قسم نہیں ٹوٹی۔ واضح ہو کہ ایسی صورت میں جو قسم کھائی گئی اس میں قسم کھانے والے نے کوئی خاص نیت (یا ارادہ) کیا ہو اور الفاظ میں اس کی گنجائش بھی ہے تو جو نیت کی گئی اسے مانا جائے گا۔

اگر قسم کھائی کہ میں فلاں شے کے معاملہ فروخت میں زید کے ساتھ شریک نہ ہوں گا۔ اب زید نے مثلاً اپنا گھوڑا کسی اور شخص کو فروخت کرنے کے لیے دیا اور اس وکیل نے وہ گھوڑا قسم کھانے والے کو دے دیا کہ اس کی فروخت کا معاملہ طے کرے اور اسے بیخبر نہ تھی کہ وہ زید کا مال ہے، اور اس نے اسے فروخت کر دیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، بجز اس صورت کے جب کہ اس قسم سے طلاق یا عتاق وابستہ ہو (اس صورت میں قسم ٹوٹ جائے گی اور طلاق یا عتاق کا حکم عائد

## مسائل نذر

## نذر کی تعریف

نذر یہ ہے کہ مکلف انسان اپنے اوپر کوئی ایسی بات واجب کر لے جسے شارع علیہ السلام نے ضروری نہ قرار دیا ہو۔

## نذر کی حیثیت اور اس کا ثبوت

اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ منت مانی ہوئی بات کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، بشرطیکہ (نذر ماننے والا) صحت مند ہو اور ان شرائط کو پورا کرتا ہو جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولیلو لھو اندلورھم (یعنی چاہیے کہ وہ اپنی نذوں کو پورا کریں) سے ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصہ“ (یعنی ایسی منت ہو جس میں اطاعت الہی ہے تو لازم ہے کہ اسے پورا کرے اور ایسی منت ہو جس میں معصیت الہی ہو تو پورا نہ کرے) یہ حکم (منت کو پورا کرنے کا) اس وقت لازم ہوتا ہے جب وہ امر معرض وجود میں آجائے (جس کے ہونے پر منت مانی ہے)۔ لیکن اسے معرض وجود میں آنے سے پہلے پورا کرنے کے جائز ہونے کے بارے میں کر دیا جائے گا۔

اگر تم کھائی کہ میں زید کی خریدی ہوئی شے کو نہیں خریدوں گا۔ اب زید نے کوئی مال عمر کے ساتھ شریک ہو کر خرید کیا اور اسے تم کھانے والے نے خرید لیا تو تم ٹوٹ جائے گی، ہاں اگر تم میں یہ نیت تھی کہ جس شے کو زید بلا شرکت غیرے خریدے گا صرف اس کو نہیں خریدوں گا تو اس نیت پر اعتبار کیا جائے گا۔ اگر تم کھائی کہ زید کی خریدی ہوئی شے میں سے نہ کھاؤں گا؛ ہاں اگر زید نے اپنی خریدی ہوئی شے کو دوسرے شخص کی خریدی ہوئی شے میں ملا دیا اور تم کھانے والے نے اس میں سے کھایا تو دیکھنا چاہیے کہ جس قدر اس نے کھایا اس کی مقدار دوسرے شخص کی خریدی ہوئی شے کے برابر یا کم ہے تو تم نہیں ٹوٹی لیکن اس سے زیادہ ہوئی تو تم ٹوٹ جائے گی۔ اگر تم کھائی کہ زید کی خریدی ہوئی چیز نہ کھاؤں گا اور زید نے خود تم کھانے والے سے کوئی کھانے کی چیز، مثلاً کھجور یا کشمش وغیرہ خریدی پھر تم کھانے والے نے اقالہ کیا (یعنی برابر برابر پر لونا لیا) اور اب اس میں سے کھایا تو تم نہیں ٹوٹی، کیونکہ اقالہ معاملہ خرید و فروخت کو ختم کر دینے کا نام ہے جس سے فروخت باطل ہو جاتی ہے۔ اگر زید نے کوئی چیز کسی کے وکیل وغیرہ کی حیثیت سے خریدی اور تم کھانے والے نے اسے کھایا تو تم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر زید نے کوئی چیز خرید کر تم کھانے والے کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دی اور فروخت کے بعد اس چیز کو کھایا تب بھی تم ٹوٹ جائے گی۔

## مسائل مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

۱۔ حنا بلکہ کہتے ہیں کہ نذر (منت ماننا) فعل مکروہ ہے اگرچہ عبادت کی نذر ہو، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارشاد ہے کہ انہ لم یات بخیر (یعنی اس سے کچھ فائدہ نہیں)۔ ہاں بخیل سے کچھ خرچ کروانے کا ذریعہ ہے۔ نذر سے نہ تو حکم خدا ملتا ہے اور نہ شدنی دور ہوتی ہے۔ تاہم اگر وہ بات پوری ہو جائے تو بسو جب تفصیل آئندہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ نذر مطلقاً ایک امر مستحب ہے۔ اس سے وہ امر مراد ہے جو شکر الہی بجالانے کے طور پر کوئی شخص اپنے اوپر واجب کر لے جب کہ اس کو نعمت حاصل ہو یا اللہ کا انعام اس پر ہو یا کوئی مشکل ٹل گئی۔ مثلاً کسی تکلیف سے اللہ نے اسے نجات دی یا اس کے مریض کو اللہ نے شفا دی، یا رزق یا علم عطا کیا، اور ثواب کی نیت سے اس نے منت مانی کہ شکر الہی میں فلاں بات کرے گا۔ ایسی صورت میں منت ماننا مستحب ہے اور اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ البتہ ایسی نذر کے بارے میں جو شرط ہو اختلاف ہے۔ یعنی کسی کارثواب کے انجام دینے کی نیت اس شرط پر کی جائے کہ فلاں مراد پوری ہو جائے جس میں بندے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ مثلاً یہ منت ماننا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی تو میں یہ کچھ کروں گا۔ ایسی نذر کے بارے میں بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور بعض اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایسی نذر جائز اس حال میں ہے جب کہ یہ خیال نہ ہو کہ اس نذر کا ماننا اس مقصد کے حاصل کرنے میں سود مند ہوگا۔ ایسا خیال ہو تو وہ نذر حرام ہوگی، کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: لا تسئلوا فان النذر یرد من قضاء اللہ شیء (رواہ مسلم یعنی منت نہ مانا کرو۔ منت ماننا اللہ کے حکم میں سے ذرہ برابر بھی نہیں گھٹا سکتا) پس وہ شخص جو اس خیال سے منت مانتا ہے کہ حصول مراد میں یہ سود مند ہوگی تو وہ آنحضرت کے اس ارشاد کے خلاف کرتا ہے جو حضور نے فرمایا کہ سود مند ہوگی۔ تاہم اگر وہ بات پوری ہو جائے تو نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر منت پوری کرنے کو (اللہ کے نہیں بلکہ) بندے کے کسی عمل پر موقوف رکھا، مثلاً یہ کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو یہ کچھ کروں گا تو ایسی منت کے مکروہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی منت ناپسندیدہ فعل کیلئے مانی، مثلاً یہ منت کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا حالانکہ ایسا کرنا انسان کے لیے دشوار ہے تو یہ منت مکروہ ہے لیکن اگر وہ بات ہو جائے تو بہر حال (متذکرہ بالا) دونوں صورتوں میں منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ اور ایسی بات کی نذر جس کا پورا کرنا ممکن نہ ہو حرام ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ نذر درست جو ان تمام شرطوں کو پوری کرتی ہو جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، موجب ثواب اور امر شرعی ہے۔ کارثواب ہونا تو اس لیے ہے کہ (بہر حال) اس میں ایک ثواب کا کام کرنا ضروری ہوتا ہے مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ اور اس کا امر شرعی ہونا اس لیے ہے کہ نذر کو پورا کرنے کا حکم آیا ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر نذر تہم (کارثواب کرنے) کی ہو تو وہ فعل ثواب ہے، کیونکہ نذر اللہ سے طلب نجات آخرت کے لیے ہوتی ہے لہذا کافر کا منت ماننا درست نہیں ہے، اور لجاج (اصرار کے ساتھ) نذر ماننا مکروہ ہے کیونکہ آنحضرت

## نذر کی قسمیں

نذر کی قسمیں از روئے مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

علیہ السلام کے اس ارشاد میں اسی کی ممانعت آئی ہے ولا تسذروا المان النذر لایورد قضاء۔ نذر تبرر اور نذر لجاج کا بیان اقسام نذر میں آگے آرہا ہے۔

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ نذر کی دو قسمیں ہیں: اول نذر تبرر جس میں منت ماننے والے نے کوئی ثواب کا کام نماز روزہ وغیرہ کی منت مانی ہو۔ لفظ تبرر بر سے نکلا ہے (جس کے معنی نیکی کے ہیں) اس میں نذر ماننے والے کے پیش نظر نیک کام یا قرب الہی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ نذر تبرر کی دو قسمیں ہیں: ایک تو یہ کہ اس نذر کو کسی دلی مراد کے حاصل ہونے پر متوقف رکھا ہو، مثلاً یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا بخش تو میں روزہ رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا اس کو نذر مجازا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو کام مانا ہے وہ کسی امر کے جواب عوض میں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ نذر کسی امر کے ہو جانے پر متوقف نہ ہو، مثلاً یوں کہا جائے کہ میں نے نذر مانی ہے کہ خوشنودی الہی کے لیے روزہ رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا۔

دوسری نذر لجاج (یعنی غصہ یا ناراضگی والی نذر) اس کی بنا ضد یا اصرار پر ہوتی ہے۔ یہ نذر بالعموم غصہ اور عاصمت کے موقعوں پر ہوتی ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

ایک تو یہ کہ اس نذر کی غرض کسی فعل سے باز رہنا ہو؛ مثلاً یہ کہنا کہ اگر میں فلاں شخص سے بات کروں تو خدا کا یہ فرض مجھ پر عائد ہوگا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس شخص کے ساتھ کلام سے باز رکھے۔ اسی میں وہ صورت بھی ہے جس میں دوسرے شخص کو کسی کام سے روکنا مقصود ہو؛ مثلاً یہ کہ اگر فلاں شخص ایسا کرے تو خدا کا یہ فرض مجھ پر عائد ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو فلاں کام سے باز رکھا جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس نذر سے مقصد کسی کام پر خود کو آمادہ کرنا ہو، مثلاً یہ کہنا کہ اگر گھر میں نہ گیا تو مجھ پر یہ کام لازم ہوگا، یا یہ ارادہ ہو کہ کسی اور کو آمادہ کار کیا جائے مثلاً یہ کہنا کہ اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو مجھ پر یہ کچھ واجب ہو جائے گا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ نذر ماننے کی غرض کسی امر کی تصدیق ہو، مثلاً یہ کہ اگر یہ بات نہ ہوئی تو تم نے یہی فلاں شخص نے یہی تو مجھ پر خدا کی طرف سے لازم ہوگا۔

اس لحاظ سے نذر کی پانچ قسمیں ہوں گی۔ ان میں سے دو قسمیں نذر تبرر کی ہیں اور تین نذر لجاج کی۔ نذر تبرر کی دونوں اقسام میں جو بات مانی ہے اس کا پورا کرنا فرض ہے۔ اور منت ماننے والے پر لازم ہے جو کچھ مانا ہے عینہ سے پورا کرے۔ ہاں اگر غیر مشروط نذر ہو اور اس میں کوئی وقت متعین نہ کیا ہو تو اس کے پورا کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اور نذر مشروط میں بھی مراد کے حاصل ہونے پر جو منت مانی تھی اسے پورا کرنا واجب ہے؛ اس میں تاخیر کی جاسکتی ہے، فوراً واجب نہیں ہے۔

واضح ہو کہ نذر تبرر کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں؛ مجملہ ان شرائط کے جن کا تعلق نذر ماننے والے سے ہے ایک شرط مسلمان ہونا ہے۔ لہذا کافر کا ایسی منت ماننا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ سے نجات کا طالب ہونا ہے اس لیے

عبادت کے مشابہ ہے۔ بخلاف نذر بجان کے کہ اس میں مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ ایک اور شرط قادر ہونا ہے یعنی جس نذر کے پورا کرنے سے مجبوری ہو تو وہ درست نہ ہوگی۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جو منت مانی ہے اس کے عمل میں لانے کا حق بھی اس شخص کو حاصل ہو۔ اگر حق نہ ہو مثلاً نذر ماننے والا بچہ، نابالغ، یا جنون زدہ ہو تو اس کی نذر درست نہ ہوگی۔ البتہ نذر کی حالت میں نذر مانی تو وہ عاید ہوگی اور وہ شخص جسے نادانی کم عقلی کے باعث غیر ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہو ایسے شخص کا مالی نذر ماننا نابالغ یا مجنون کی نذر کی طرح درست نہیں ہے؛ البتہ عبادت بدنی کی نذر، مثلاً روزہ یا نماز کی نذر درست ہے۔ اسی طرح غیر ذمہ دار دیوالیہ شخص کا عین المال کے خیرات کرنے کی نذر درست نہ ہوگی۔ ہاں ایسے مالی خیرات کی نذر جس کا وہ ذمہ دار ہے درست ہوگی۔

اور جملہ ان شرائط کے جن کا تعلق اس بات سے ہے جو مانی گئی ہے ایک یہ ہے کہ وہ کوئی ثواب کا کام ہو جس کی تعیین بنیادی طور پر شرع میں نہ کی گئی ہو، خواہ وہ کام نفل ہو یا فرض کفایہ ہو۔ اول الذکر کی صورت مثلاً کسی مقررہ سورت کے پڑھنے یا نماز میں طویل قرات کرنے کی نذر ماننا ہے۔ ثانی الذکر کی مثال نماز جنازہ یا نماز فرض کی باجماعت ادا کرنے یا ایسے نوافل کو (باجماعت ادا کرنے) کی نذر ماننا ہے جس میں جماعت مسنون ہے۔ غرض ہر ثواب کے کام کی نذر ماننا درست ہے۔ اس حکم سے وہ تمام امور خارج ہیں جو کارِ ثواب نہیں ہیں مثلاً افعال حرام و مکروہ و مباح۔

امر حرام کی نذر درست نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ فعل گناہ ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ لا نذر فی مصیۃ اللہ ولا فیما لایملکہ ابن آدم (یعنی فعل گناہ کی نذر اور ایسی بات کی نذر ماننا جو آدمی کے بس میں نہ ہو درست نہیں ہے)۔ اگر کوئی نذر امرِ معصیت کے پورا ہونے پر متوقف مانی جائے، خواہ وہ بات جو مانی ہے بنفسہ کارِ ثواب ہو، مثلاً یوں کہنا کہ فلاں شخص کو قتل کر دو تو اتنی نمازیں پڑھوں گا۔ یا جو بات مانی ہے وہ بذاتِ خود گناہ ہو، مثلاً یہ کہ (فلاں کام ہو گیا) تو مجھ پر فرض ہو جائے گا کہ شراب پیوں، ان دونوں نذروں میں مصیبت ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح مصیبت کے اعتبار سے اس امر میں کہ کسی کام کے کرنے کی نذر مانی ہو، جیسا کہ اوپر بتایا گیا، یا نہ کرنے کی نذر ہو جسے نماز پنجگانہ یا زکوٰۃ وغیرہ کے ترک کر دینے کی نذر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس قسم کی کوئی نذر منعقد نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ مصیبت میں وہ تمام امور شامل ہیں جو بنفسہ گناہ ہوں یا کسی خارجی سبب کی بنا پر گناہ ہو گئے ہوں، مثلاً ناجائز طور پر قبضہ کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنا جو نفل حرام ہے اس کی نذر ماننا بھی بقول صحیح درست نہیں ہے۔ اسی میں اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے کی نذر بھی شامل ہے۔

امور مکروہہ کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو بذاتِ خود مکروہ فعل ہو مثلاً نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ یا کوئی فعل کسی خارجی سبب سے مکروہ ہو گیا ہو، مثلاً ہفتہ، جمعہ یا ایک شنبہ کا (باعتین) روزہ۔ پس ایسے کام کی نذر ماننا جس کی کراہیت کسی عارضی سبب سے ہو درست ہے اور نذر ہو جاتی ہے۔ رہا وہ امر جو بذاتِ مکروہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نذر منعقد ہو جاتی ہے اور اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ منعقد نہیں ہوتی اور اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اس دوسرے خیال کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ نذر سے غرض ثواب ہے اور نفل مکروہ میں ثواب نہیں ہوتا۔ چنانچہ



اگر ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی تو وہ نذر منعقد نہ ہوگی، ہاں اگر کوئی شخص اس پر قادر ہو تو اور بات ہے، بشرطیکہ اس میں کسی ضرر کا اندیشہ نہ ہو یا کسی کا حق نہ مارا جاتا ہو؛ ورنہ بہر حال یہ نذر مکروہ ہوگی اور اس لیے منعقد نہ ہوگی اور نہ اس کا پورا کرنا لازم ہوگا۔

نذر مباح کی دو قسمیں ہیں: ایک تو اس طرح کی بات ماننا کہ مثلاً میں گوشت نہیں کھاؤں گا یا یہ کہ ایک میل تک پیدل چلوں گا یا یہ کہ دودھ پیوں گا۔ ایسی نذروں کے بارے میں اختلاف ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نذر پوری نہ کی تو کفارہ لازم آنے کا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لازم نہ ہوگا۔ اسی قول کو ترجیح ہے، کیونکہ یہ نذر سرے سے واقع ہی نہیں ہوئی دوسری قسم یہ ہے کہ نذر کسی امر کی ترغیب پر مشتمل ہو یا کسی امر سے باز رکھنا مقصود ہو یا پھر کسی واقعہ کی تصدیق مطلوب ہو۔ اور اس میں اللہ کی خوشدودی پیش نظر ہو، مثلاً یوں کہنا کہ اگر میں اس گھر میں گیا، یا اگر میں نے زید سے کلام کیا، یا یہ کہ اگر فلاں بات میرے کہنے کے مطابق نہ ہو تو مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ کچھ لازم ہوگا۔ یا شروع میں ہی یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں یہ روٹی کھاؤں۔ ان صورتوں میں کفارہ بعین (دہ کفارہ جو قسم توڑنے کا ہے) عائد ہو گا یا وہ عمل کرنا ہوگا جو مانا تھا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اگر نذر میں کوئی فرض عین مانا تو وہ نذر منعقد نہ ہوگی، مثلاً یہ کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، کیونکہ یہ امر تو پہلے ہی شرعاً اس پر لازم ہے۔ نذر لجاج کی بابت مسئلہ یہ ہے کہ نذر ماننے والے کو اختیار ہے چاہے تو وہ بات پوری کرے جو مانی ہے یا کفارہ بعین ادا کرے۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ انعقاد پذیر نذروں کی چھ قسمیں ہیں:

اول نذر مطلق یعنی صرف یوں کہنا کہ میں نے منت مانی یا اللہ کی جناب میں نذر ماننا ہوں۔ کوئی خاص بات کہ کیا نذر مانی ہے متعین نہیں کی گئی۔ اب اس کے ساتھ یہ کہا ہو کہ اگر میں نے ایسا کیا یا نہ کہا ہوں اس پر قسم توڑنے والا کفارہ عائد ہو گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ کفارة السدر اذا لم یسم کفارة یعین بروایت ابن ماجہ وترمذی (یعنی جس نذر میں اس امر کی تعیین نہیں کی گئی جو مانا ہے تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے)۔

دوسری نذر لجاج (ہٹ) اور غصہ کی نذر ہے جو اس لیے ہوتی ہے کہ کسی کام سے باز رہنے یا کسی کام کی ترغیب ہو یا کسی امر واقعہ کی تصدیق مطلوب ہو۔ مثلاً یہ کہنا کہ اگر میں نے تم سے کلام کیا تو اتنے روزے رکھوں گا مدعا یہ ہے کہ کلام کرنے سے باز رہے۔ یا یہ کہنا کہ اگر میں نے تمہیں نہ پینا تو اتنی نمازیں پڑھوں گا۔ اس کا مقصد اس شخص کو ضرب پینچانے پر آمادہ کرنا ہے اور یوں کہنا کہ اگر میں نے سچ نہ کہا ہو تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہوں گے اس سے مراد اس بات کی تصدیق ہے۔ ایسی نذروں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نذر ماننے والے کو اختیار ہے کہ وہ بات ہو جائے (جس پر نذر کا انحصار ہے) تو چاہے نذر میں مانی ہوئی بات پوری کرے یا پھر قسم توڑنے والا کفارہ ادا کرے۔

تیسری نذر مباح ہے مثلاً کسی کا یوں کہنا کہ میں اللہ کی جناب میں منت ماننا ہوں کہ میں اپنا لیا اس پہن لوں گا یا اپنی سواری پر سوار ہوں گا۔ اس میں بھی وہی حکم ہے کہ نذر ماننے والا وہ بات پوری کرے جو مانی ہے یا قسم توڑنے کا کفارہ ادا

کردے۔ غرض مباح امر کی نذر ایسی ہے جیسے قسم کھانے کی کہ اگر کھانے یا پینے کے لیے قسم کھالی ہے تو (اس کے خلاف کرنے کی صورت میں) کفارہ دے یا پھر وہ کام کر لے جس کے لیے قسم کھالی ہے۔

چوتھی صورت نذر مکروہ کی ہے مثلاً طلاق دینے یا ہنس پناز وغیرہ کھانے کی یا کسی امر سنت کے ترک کرنے وغیرہ کی نذر۔ اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ نذر ماننے والا کفارہ یحییٰ ادا کرے۔ لیکن اگر وہ فعل مکروہ کر ہی لیا تو کفارہ لازم نہیں، کیونکہ اس نے من مانی پوری کر لی۔

پانچویں نذر معصیت ہے مثلاً شراب پینے، ایام حیض و نفاس میں یا عید کے دن اور یا ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی نذر، ایسی نذر میں حکم یہ ہے کہ اس کام کو پورا نہ کرے۔ اور جو روزے مانے ہیں وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے اور کفارہ (یحییٰ) ادا کر دے۔ تاہم اگر وہ بات پوری ہی کر لی تو گناہ گار ہوگا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔

چھٹی ’نذر تہرہ‘ اور تقرب کی نذر ہے (یعنی نیک کام یا کارِ ثواب کی منت ماننا)۔ اس نذر کو تہرہ کارِ ثواب کہتے ہیں۔ اس سے مراد کسی ثواب کے کام مثلاً نماز، روزہ، خیرات، اعتکاف، عیادت مریض، حج، عمرہ، تازہ وضو کرنے یا جمعہ اور عیدین کے روز غسل کرنے وغیرہ کی منت ماننا ہے یہ کام خواہ فرض ہو یا نفل ہو۔ اگر وہ کام نفل ہے تو اس نذر کے صحیح ہونے اور منعقد ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ خواہ وہ نذر مطلق ہو یا بس طور کہ ابتداء ہی یہ کہہ دیا جائے کہ میں اللہ کے لیے اتنے روزے اپنے اوپر لازم کرتا ہوں۔ یا اس کو کسی امر پر موقوف رکھا ہو مثلاً یہ کہا کہ اگر میرے مریض کو اللہ نے شفا دی یا میرا مال محفوظ رہا تو اتنے روزے رکھوں گا۔

نذر تہرہ کی تین قسمیں ہیں:

اول وہ نذر جو کسی مرغوب نعمت کے حاصل ہونے یا کسی ناپسندیدہ مصیبت کے دور ہو جانے کی شرط ہو۔

دوم (وہ نذر جس میں) کسی کارِ ثواب کو بغیر کسی شرط کے اپنے اوپر لازم کر لیا گیا ہو، مثلاً پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ میں اپنے اوپر اتنے روزے یا اتنی نمازیں لازم کرتا ہوں۔

سوم ایسے کارِ ثواب کی نذر جو بنیادی طور پر شرعاً واجب نہ ہو، مثلاً بیمار پرسی یا غلام آزاد کرنا۔ ایسی نذروں کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر جو بات نذر مانی ہے وہ فرض ہو، مثلاً ظہر کی نماز یا حج فرض یا ماہ رمضان کا روزہ، ایسی نذروں کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ اصحاب کہتے ہیں کہ امور واجب کی نذر ہوتی ہی نہیں، کیونکہ نذر تو کسی امر کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے اور جو امر پہلے ہی سے لازم ہے اس کا لازم کرنا صحیح نہیں ہے۔ امر محال کی نذر بھی اسی قسم کی ہے، مثلاً کسی کایوں کہنا کہ میں نے صوم دیر روز کی منت مانی، ایسی نذر نہیں ہوتی۔ کچھ اصحاب کہتے ہیں کہ امر واجب کی نذر بھی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کام کر لیا تو نذر پوری ہوگئی؛ اگر نہ کیا تو اس پر کفارہ یحییٰ واجب ہوگا۔

واضح ہو کہ نذر کا کفارہ فوری طور پر واجب ہو جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ نذر کی تمام اقسام کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں:

ایک تو یہ کہ نذر ماننے والا مکلف ہو (یعنی ایسا شخص جس پر احکام شرعیہ کی بجا آوری فرض ہے) لہذا بچ (نابالغ)

کا نذر ماننا درست نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ اس نذر کو پورا کرنے کا اختیار ہو، لہذا مجبور انسان (جس کے بس میں وہ بات ہی نہ ہو) کو نذر ماننا درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ نذر لفظوں میں (منہ سے کہہ کر) مانی جائے اشارۃً نذر ماننا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی گونگا ہے تو وہ اشارے سے نذر مان سکتا ہے بشرطیکہ وہ اشارہ قابل فہم ہو۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ نذر کی چند قسمیں ہیں: ایک تو ایسے امر کی نذر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، یعنی کوئی شخص فعل حرام کی نذر کرے، مثلاً شراب پینے یا سور کا گوشت کھانے کی نذر یا کسی ایسے کار خیر کی نذر جسے خاص اوقات میں بجالانے کی ممانعت شرع میں آئی ہو، مثلاً عید یا قمر عید کے دن روزہ رکھنے کی نذر یا کسی اور فعل مکروہ کی نذر ماننا۔ دوسری قسم امر مباح کی نذر ہے۔

تیسری قسم طاعت الہی کی نذر، مثلاً روزہ یا نماز وغیرہ کا رٹو اب کی نذر ماننا۔

نذر معصیت کی صورت میں اگر فعل حرام کی نذر ہے تو وہ نذر حرام ہے اور فعل مکروہ کی نذر ہو تو وہ مکروہ ہے۔ ایسی صورت میں جس بات کی نذر کی ہے وہ بات نہ کرنی چاہیے۔ البتہ اگر ایامِ نحر میں سے چوتھے دن کے روزے کی نذر مانی یا ایامِ حج یا مقامِ احرام سے پہلے ہی احرام باندھنے کی نذر مانی ہے تو گویا مکروہ ہے۔ لیکن اس نذر کا پورا کرنا لازم ہوگا اور احترام نذر کے پیش نظر اس کی کراہت جاتی رہے گی۔

واضح ہو کہ ایسے امور کی نذر جو کسی خارجی سبب سے حرام ہوں جیسے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن روزے کی نذر ہے اس کی تین صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ نذر ماننے والے کو معلوم ہو کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی صورت میں مستحب یہ ہے کہ اس روز کوئی ایسا کار خیر کرے جو نذر مانی ہوئی بات کے مشابہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نذر ماننے والے کو یہ علم نہ ہو کہ اس دن کا روزہ حرام ہے۔ اس کے برعکس یہ خیال کرتا ہو کہ اس دن روزہ رکھنا دوسرے دنوں کے روزے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں نفس قابو پانا اور لذات سے کنارہ کش ہونا ہوتا ہے۔ ایسی صورت ہو تو اس روزے کی نہ تقضا واجب ہے اور نہ مستحب ہے۔ تیسری صورت اس نذر کی ہے جس میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ دن بھی روزہ رکھنے کے بارے میں دوسرے دنوں کی مانند ہے۔ اس صورت میں اختلاف رائے ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ تقضا کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ نہ کرنا چاہیے۔

امر مباح کی نذر ماننا روا ہے، مثلاً کھانے پینے وغیرہ کی نذر مان لینا۔ اس میں اس عمل کی بجالانا لازم نہیں ہے جو مانا ہے۔ رہی نذر طاعتِ سوا اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ نذر جو غصے میں کی جائے، خواہ اس سے غرض کا رٹو اب ہو یا یہ غرض ہو کہ نفس کو کسی کام سے باز رکھا جائے اور اس پر سختی کی جائے اور نذر کو پورا کرنا لازم ہو جائے۔ اس کو نذر لجاج کہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ اگر میں فلاں شخص سے کام کروں تو اللہ کی جانب سے مجھ پر یہ کچھ لازم ہوگا۔ اس نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ نذر لجاج میں اختیار ہے کہ چاہے کفارہ یمین دے دیا جائے یا جو کچھ مانا ہے اسے پورا کیا جائے۔ تاہم مشہور یہی ہے کہ مانی ہوئی بات ہی کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اس قسم کی نذر (یعنی

نذر بلج (مکروہ ہے۔

دوسری قسم کی وہ نذر ہے جو خوشی سے اپنے اوپر لازم کی جائے۔ اس نذر میں ایسی بات لازم ہوتی ہے جسے انجام دینا لازم نہ ہو، مثلاً کوئی امر سنت ہو امر مرغوب یا مستحب ہو جو بہر حال کار ثواب ہو، مثلاً نماز، روزہ، خیرات وغیرہ۔ لیکن ایسا امر جو کبھی کار ثواب ہو اور کبھی نہ ہو، مثلاً نکاح کرنا یا بیہ کرنا۔ ایسے امور کی نذر مانی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح امر فرض بھی نذر ماننے سے لازم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بذات خود ایک امر لازمی ہے۔ اس قسم کی نذر اگر مطلق (غیر مشروط) ہو تو امر مستحب ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

ایسی نذر جو پہلے ہی سے اپنے اوپر لازم کر لی گئی، بغیر اس کے کہ وہ کسی امر کے ظہور پذیر ہونے کے شکر یہ میں ہو، مثلاً کوئی شخص منت مانے کے میں اتنے روزے یا اتنی خیرات کروں گا۔ ایسی نذر مباح ہے اور اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اور ایسی نذر جو کسی ایسے امر پر موقوف ہو جو پورا نہیں ہوا، مثلاً یہ کہنا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی یا مجھے روزگار مل گیا یا فلاں مشکل سے نجات ہوگئی تو میں اتنی خیرات کروں گا، تو اس نذر کا پورا کرنا واجب ہوگا۔ لیکن ایسی نذر کے جائز ہونے میں اختلاف ہے جیسا کہ سابقاً بتایا گیا ہے۔ واضح ہو کہ جملہ شرائط نذر کے یہ بھی ہے کہ نذر ماننے والا مسلمان ہو۔ اگر کافر نذر مانے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کا پورا کرنا مستحب ہے اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس نے نذر مانی مکلف ہو؛ اگر کسی بچے (غیر مکلف) نے نذر مانی ہو۔ مستحب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اسے پورا کرے۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس بات کی نذر مانی ہے وہ ایسا کار ثواب ہو جس کا بجالانا نذر سے پہلے واجب نہ رہا ہو؛ لہذا امر حرام یا مکروہ یا مباح کی نذر ماننا درست نہیں ہے؛ جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔

واضح ہو کہ نذر ماننے کے لیے خاص اس لفظ کا استعمال کرنا شرط نہیں ہے؛ یعنی ایسے الفاظ میں بھی نذر مانی جاسکتی ہے جس سے کوئی امر لازم ہو جائے اگرچہ اس کے لیے نذر کا لفظ نہ استعمال کیا گیا ہو۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر نذر کے الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں تو اس میں نیت لازم ہے یا لازم نہیں ہے۔ قابل اعتماد قول یہ ہے کہ لازم نہیں ہے۔ لیکن صحت نذر کے لیے (منہ سے) بولنا ضروری ہے، محض نیت سے نذر عاید نہیں ہوتی۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ نذر کی دو قسمیں ہیں: ایک نذر مشروط (یعنی وہ نذر جو کسی امر پر موقوف ہو) دوسری نذر مطلق (جس میں کوئی شرط نہ ہو)۔ نذر مشروط کی دو قسمیں ہیں: اول وہ نذر جسے ایسی بات پر موقوف رکھا گیا ہو جس کے وقوع پذیر ہونے کی چاہت ہو، مثلاً یہ کہنا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی تو مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ کچھ لازم ہوگا۔ اس نذر کا پورا کرنا مریض کے شفا یا ب ہونے پر جو نذر کرنے والے کی مراد ہے، موقوف ہے۔ ایسی نذر کا حکم یہ ہے کہ اس کے مراد پورا ہونے پر فعل نذر کا انجام دینا لازم ہوگا، بشرطیکہ (نذر کی) وہ شرائط پوری ہوتی ہوں جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔ دوم وہ نذر جو کسی ایسی شرط پر موقوف ہو جس کے وقوع پذیر ہونے کی خواہش نہ ہو، مثلاً یہ کہنا کہ اگر میں اس گھر میں جاؤں یا یوں کہا ہو کہ اگر میں فلاں شخص سے بات کروں تو مجھ پر یہ کچھ لازم ہوگا۔ اس قسم کی نذر کو شافیہ نذر بلج کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد اس کام سے باز رہنا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی نذر کرنے والے کو اختیار ہے کہ خواہ وہ بات پوری کرے جو نذر مانی

ہے یا کفارہ بخمین ادا کر دے۔ یہی صحیح ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اس نذر میں بھی دوسری نذر کی طرح جو مانا ہے وہی کام کرنا واجب ہے۔

واضح ہو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نذر کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ کوئی کارثواب ہے یا کوئی نفل گناہ خیار یوں کہنا کہ اگر میں نے بدکاری کی یا شراب پی تو مجھ پر یہ کچھ لازم ہوگا۔ واضح ہو کہ نذر کے صحیح ہونے کی سات شرطیں ہیں:

اول یہ کہ جس بات کی نذر مانی گئی ہے وہ بقول صحیح ایسے اعمال کی قسم میں سے ہو جو شرعاً فرض یا واجب ہیں، مثلاً نماز یا صدقہ۔ پس اگر یہ نیت مانی کہ میں نفل روزہ رکھوں گا تو اس منت کا پورا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ یہ اس قسم کی باتوں میں سے ہے جو فرض ہیں یعنی روزہ رمضان۔ اسی طرح اگر منت مانی کہ میں نفل نماز پڑھوں گا تو اس کا ادا کرنا واجب ہے کیونکہ یہ بھی ایسی باتوں میں سے ہے، جو فرض ہیں یعنی نماز پنجگانہ۔ یہی حال خیرات (صدقہ) کی منت ماننے کا ہے کہ یہ امر اس قسم کے امور میں سے ہے جو واجب ہیں یعنی زکوٰۃ۔ لیکن اعتکاف کرنے کی منت مان لینا اگرچہ ایسی بات کی منت ہے جو درحقیقت امور واجب کی اقسام میں نہیں ہے، تاہم اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ اس امر پر اجماع ہے کہ اعتکاف کی منت کا پورا کرنا اٹل تحقیق کے نزدیک واجب ہے اگرچہ وہ امور واجب کی اقسام میں سے نہیں ہے۔ اعتکاف کی نذر کا پورا کرنا اس لیے واجب ہے کہ اس پر اجماع ہے۔

اگر منت میں مانی ہوئی بات ایسی نہ ہو جو شرع کے اصطلاحی امور فرض اور واجب کی قسم میں سے ہیں تو نذر ماننے والے پر اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، مثلاً کسی مریض کی مزاج پر سی یا کسی مسجد میں، خواہ وہ مسجد نبوی ہو یا مسجد اقصیٰ یا حرم مکہ ہو، جانے کی منت ماننا۔ ایسی نذر کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی امر (یعنی مسجد میں جانا) فی حد ذاتہ فرض مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد کسی وظیفہ یا دعا وغیرہ کی نذر کا پورا کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اقسام فرضیہ میں سے ہو۔ البتہ ان امور کی اقسام میں سے ہے جو فرض ہیں جیسے بکیر تحریر۔ اسی طرح اگر آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے کی منت مانی ہے تو اس کا پورا کرنا بقول صحیح واجب ہے، کیونکہ درود ایک ایسا عمل ہے جسے عمر بھر میں ایک بار بجالانا فرض ہے۔

صحت نذر کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو بات مانی جائے وہ مجملہ عبادات مقصودہ کے ہو، لہذا کسی ایسی بات کی منت ماننا جو (بذات خود عبادت نہ ہو بلکہ) صحت عبادت کا ذریعہ ہو، درست نہیں ہے، جیسے وضو، غسل، قرآن حکیم کا چھوٹنا، یا اذان دینا یا جنازہ کے ساتھ جانا یا بارہی کرنا یا مسجد کا تعمیر کرنا وغیرہ۔ یہ تمام امور اگرچہ کارثواب ہیں لیکن بذات خود مقصود نہیں ہیں، بلکہ اصل مقصودہ عبادت ہے جو ان امور پر منحصر ہے۔ غرض نذر کے صحیح ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ مانی ہوئی بات بنفسہ ایک عبادت ہو اور وہ عبادت فرض عبادتوں کی جنس میں سے ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مانی ہوئی بات کوئی نفل گناہ نہ ہو، لہذا کسی شخص کو قتل کرنے کی منت ماننا یا شراب پینے اور بدکاری کرنے کی نذر ماننا۔ ایسی منت قسم بن جاتی ہے اور اس کو توڑنا اور کفارہ دینا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید یا یقرب عید

کے دن روزہ رکھنے کی منت مانی جونی حد ذاتہ تو نفل حرام نہیں ہے لیکن عارضی سبب کی بنا پر حرام ہے، یعنی روزہ بذات خود ایک عبادت ہے، چونکہ شارع علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھنا منع فرمایا ہے، لہذا اس عارضی سبب کے باعث وہ امر حرام ہو گیا۔ اسی صورت میں وہ منت تو صحیح ہوگی، لیکن عید کے دن کی قید کے باعث لغو ہوگئی، لہذا اس کی تفسا کسی اور دن (جس میں روزہ رکھنا منع نہ ہو) واجب ہے اسی طرح اگر منت مانی کہ بغیر وضو کئے نماز کی دو رکعت پڑھوں گا تو نذر صحیح ہے کیونکہ نماز کی نذر درست ہے لیکن بے وضو کی قید نے اس منت کو لغو بنا دیا لہذا لازم ہے کہ وضو کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرے کیونکہ (یہ قاعدہ ہے کہ) اگر کسی امر مشروط کو اپنے اوپر لازم کیا جائے جیسا کہ اس صورت میں نماز ہے، تو اس امر کے ساتھ اس کی شرط (جس پر اس کے پورا ہونے کا انحصار ہے) بھی لازم ہوگی یعنی وضو کرنا۔ اسی طرح اگر نذر مانی کہ ایک رکعت نماز پڑھوں گا تو لازم ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے؛ اور اگر تین رکعت نماز کی منت مانی ہے تو چار رکعت پڑھنا لازم ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مانی ہوئی بات وہ نہ ہو جو کسی شخص پر منت ماننے سے پہلے ہی فرض رہی ہو، چنانچہ اگر اسلامی شرائط کے موافق حج کرنے کی منت مانی تو اس پر اس منت کی وجہ سے اس حج کے سوا (جو اس پر پہلے ہی سے لازم ہے) اور کچھ لازم نہیں ہے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسی بات کی نذر نہ مانی جائے جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے۔ پس اگر ایک ہزار روپے خیرات کی نذر مانی اور اس کے پاس صرف سو روپے ہیں تو صرف سو ہی دینا لازم ہوں گے۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ جو منت مانی ہے اس کا بھلا ناممکن ہو، لہذا اگر کسی امر محال کی منت مانی؛ مثلاً صوم دیروز کی منت تو یہ صحیح نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو حیض آتا ہے اور اس نے نذر مانی کہ میں ایام حیض میں روزہ رکھوں گی، تو یہ ایک فضول بات ہے، کیونکہ ایام حیض میں روزہ رکھنا شرعاً محال ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے منت مانی کہ میں کل روزہ رکھوں گی اور اگلے روز اسے حیض آ گیا تو یہ منت بے کار ہوگی۔ امام محمد کا یہی قول ہے لیکن امام یوسف فرماتے ہیں کہ اس دوسری صورت میں روزہ کی تفسا لازم ہوگی۔

ساتویں شرط یہ ہے کہ کسی اور شخص کی ملوکہ شے کے بارے میں منت نہ مانی جائے۔

واضح ہو کہ نذر کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ یا مخصوص (اور متعین) رقم یا خاص محتاج کی قید لگانا نہ چاہیے۔ چنانچہ اگر مثلاً منت مانی کہ حج کے روز فلاں مخصوص رقم خاص فلاں شخص کو صدقہ کروں گا لیکن اس مخصوص رقم کے علاوہ کوئی اور رقم (جمعہ کی بجائے) جمعرات یا ہفتہ کے روز کسی دوسرے شخص کو دے دی تو روا ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاص مہینہ میں اعتکاف کرنے یا روزہ رکھنے کی منت مانی اور اس وقت سے پہلے ہی روزہ رکھ لیا تو درست ہے۔ اسی طرح اگر منت مانی کہ فلاں سال حج کو جاؤں گا اور اس سے ایک سال پہلے ہی حج کر لیا تو نذر درست ہوگئی۔ تاہم وہ نذر جو کسی امر کے پورا ہونے پر منحصر ہو تو ایسی نذر میں صرف وقت کا تعین کیا جاسکتا ہے، کیونکہ شرط کے پورا ہونے سے پہلے اس منت کا بھلا نادرست نہیں ہے، البتہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس نذر میں بھی محتاج یا رقم یا جگہ کے متعین کرنے سے یہ تعین لازم نہیں ہو جاتا، لہذا روا ہے کہ اس مخصوص رقم کے علاوہ جس کی منت مانی ہے کوئی اور رقم کسی اور محتاج کو جس کا ذکر منت میں نہیں ہے دے دی جائے

چنانچہ اگر مثلاً مکہ کے محتاجوں کو دینے کی منت مانی ہے تو دوسرے فقراء کو دے دینا جائز ہے، خواہ وہ منت غیر مشروط ہو یا کسی شرط کے ساتھ ہو۔

واضح ہو کہ منت ماننا زبان سے کہنے پر منحصر ہے اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک منہ سے ادا نہ کیا جائے منت واقع نہیں ہوتی؛ یعنی جب تک یہ نہ کہا جائے کہ میں نے یہ منت مانی ہے یا مجھ پر یہ لازم ہو گیا ہے منت صحیح نہ ہوگی۔ لیکن اگر یوں کہا کہ مجھے آرام ہو گیا تو روزہ رکھوں گا تو قاعدے کے مطابق اس طرح کہنے سے منت نہ ہوگی، ہاں نیک کام سمجھ کر اسے تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

# کتاب احکام البیع

## مسائل خرید و فروخت

ایک شے کو دوسری شے سے تبادلہ کرنے کو لغت میں بیع کہتے ہیں؛ لہذا ایک مال کا تبادلہ دوسرے مال سے از روئے لغت بیع ہے۔ اسی طرح نقدی سے کسی شے کا تبادلہ بھی بیع ہے۔ اس مبادلہ میں ایک شے کو بیع (مال) اور دوسری شے کو ثمن (قیمت) کہا جاتا ہے۔

جہاں تک لغوی معنی کا تعلق ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مال اور قیمت دونوں پاک اشیاء ہوں یا نجس ہوں؛ شرعاً ان کا استعمال میں لانا روا ہو یا نہ ہو؛ مثلاً شراب کو مال قرار دینا یا قیمت قرار دینا دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں (ایسی خرید و فروخت) درست نہیں ہے، جیسا کہ آگے بتایا جائے گا۔

اب جاننا چاہیے کہ ایک شے کے مقابلہ میں دوسری شے دینا ایسا ہی ہے جیسے سلام کے مقابلہ میں سلام کرنا، یا اضافہ کے بدلے میں اسی قدر اضافہ کرنا، یا کسی نیکی کے عوض ویسی ہی نیکی کرنا اس تعریف کی رو سے بیع و شراء (خرید و فروخت) کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی باتوں کو بیع و شراء قرار دینا بطریق مجاز ہوگا۔

بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ ایک مال کے عوض دوسرے مال کا کسی کو مالک بنانا بیع ہے۔ مطلب اس کا بھی وہی ہے؛ لیکن اس صورت میں معنی حقیقی مراد لیے جائیں گے۔ لہذا اس میں اضافہ وغیرہ کا ویسا ہی اعادہ شامل نہیں ہے۔ بعض لوگوں سے یہ تعریف منقول ہے کہ معاوضہ میں کوئی چیز اپنی ملکیت سے خارج کر دینا بیع ہے یہ صورت بھی دوسری تعریف کے ہم معنی ہے، کیونکہ کسی شے کا ملکیت سے خارج کرنا دوسرے کو اس کا مالک بنا دینا ہے، لہذا کسی شے کو کرایہ پر دینا بیع نہیں ہے۔

شراء کے معنی میں معاوضہ میں کچھ دے کر کسی شے کا مالک بن جانا یا مال دے کر کسی مال پر قبضہ کرنا۔ اس دوسرے معنی کی رو سے لفظ شراء لغت میں خرید و فروخت دونوں پر بولا جاتا ہے چنانچہ جس طرح بائع (بیچنے والے) کے کام کو خرید و فروخت کہتے ہیں؛ اسی طرح مشتری (خریدنے والے) کے کام کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وشره ثمن“ اس آیت میں لفظ شرہ کے معنی باعہ (یعنی اسے بیچ دیا) کے



ہیں۔ الفاظ اشتراء اور ابتیاع کی بھی یہی صورت ہے کہ یہ دونوں الفاظ از روئے لغت بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے آتے ہیں۔ تاہم بالعموم لفظ بیع کو خصوصیت کے ساتھ بائع (بیچنے والے) کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو کسی شے کو اپنی ملکیت سے باہر کرے اور الفاظ اشتراء و اشتراء و ابتیاع خریدنے والے کے کام کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کا اپنی ملکیت میں داخل کرنا۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ فعل بیع دراصل متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، مثلاً بعتک الدار (یعنی میں نے گھر تجھے بیچ دیا)۔

کبھی اس فعل متعدی کا دوسرا مفعول لفظ من، الی یا علی کے ساتھ آتا ہے، جس کی غرض تاکید ہوتی ہے چنانچہ کہتے ہیں: بعت الدار لک و منک و باعھا القاضی علیہ۔ (یعنی میں نے گھر کو تمھارے حق میں بیچ دیا یا تم سے خرید لیا، یا بیچنے سے بیع کا فیصلہ اس کے حق میں دے دیا)۔ اب باقی رہ گئی اس کی شرعی تعریف اور اس کی قسمیں، سو اس بارے میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔ (۱)۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ فقہاء کی اصطلاح میں بیع کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے: ایک معنی خاص کو سونے یا چاندی وغیرہ نقدی سے کسی معین شے کو فروخت کر دیا جائے۔ اگر بیع کا مطلق لفظ بولا جائے تو اس کے معنی سو اس کے اور کہہ نہیں ہوتے۔ دوسرے معنی عام۔ اس کی بارہ قسمیں ہیں جن کے مجملہ ایک یہ خاص معنی بھی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو بیع کے مفہوم کو پیش نظر رکھا جائے جس کے معنی مال کے عوض مال کا تبادلہ ہے۔ یا فروخت شدہ شے کے لحاظ سے دیکھا جائے جس کا تعلق بیع سے ہے، اور یا پھر قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی چار قسمیں ہیں:

مفہوم بیع کے اعتبار سے بیع کی چار قسمیں ہیں: نافذ (قطعی)، موقوف (مشروط)، فاسد (ناقص) اور باطل (غلط)، کیونکہ اگر بیع کے بعد ہی فوراً (اشیا و مبادلہ) پر حق ملکیت حاصل ہو جائے تو اسے بیع نافذ (یعنی قطعی) کہتے ہیں۔ اگر اس کا نفاذ اجازت پر موقوف ہو تو اسے بیع موقوف (یعنی مشروط) کہتے ہیں۔ اگر بیع کا نفاذ اس وقت پر رکھا جائے جب کہ قبضہ حاصل ہو تو اسے بیع فاسد (یعنی ناقص) کہتے ہیں۔ اگر بیع سے حق ملکیت حاصل ہی نہ ہو تو وہ بیع باطل (غلط) ہے۔ بیع (یعنی شے فروخت شدہ) کے اعتبار سے بھی بیع کی چار قسمیں ہیں: مقایضہ، صرف، سلم اور بیع مطلق، کیونکہ اگر ایک معین شے کا دوسری معین شے سے تبادلہ کیا جائے تو اسے مقایضہ (یعنی تبادلہ مال بمال) کہتے ہیں۔ اس صورت میں اشیا و مبادلہ میں سے ہر ایک کو مال بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور قیمت بھی، لیکن اس تقسیم میں اس کو مال اعتبار کیا گیا ہے۔

اگر نقدی کی فروخت نقدی سے کی جائے تو اسے صرف (یعنی صرافہ) کہتے ہیں، کیونکہ صرف کے معنی نقدی یعنی چاندی سونے کو اس جیسی شے سے فروخت کرنے کے ہیں۔ اس کو بیع الدین نقدی کا نقدی سے سوا کرنا کہتے ہیں۔ اگر نقدی (سونے چاندی وغیرہ) کو کسی مال سے فروخت کیا جائے تو اس کا نام سلم ہے، کیونکہ سلم کا مطلب نقدی کو کسی شے سے فروخت کرنا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آگے کی جائے گی۔ اگر کوئی شے نقدی سے دست بردست یا ادھار فروخت کی جائے تو اسے بیع مطلق کہتے ہیں۔ اور جب لفظ بیع بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب زیادہ تر یہی ہوتا ہے، جیسا کہ سابقہ بیان کیا گیا۔ اس کے

سوا اور کسی قسم کی بیع ہو تو اس کی اپنی اصطلاح صرف، مسلم وغیرہ کا نام لیا جائے گا۔

(یہ تو تھی فروخت مال کے اعتبار سے تقسیم) اب اگر قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے بھی (بیع کی) چار قسمیں ہیں: تولیہ، مراہی، ضعیفہ، مسالہ۔ یہ یوں ہے کہ (مال کے فروخت کے وقت) یہ دیکھا جائے کہ ابتداء جو سودا کیا گیا وہ کتنے میں ہوا تھا؟ اگر بغیر کسی کمی یا بیشی کے اسی قیمت پر فروخت کیا گیا تو اس کو بیع تولیہ (یعنی برابر برابر کا سودا) کہتے ہیں۔ گویا 'تولیہ' کسی شے کو قیمت خرید ہی پر فروخت کر دینا ہے۔ اگر قیمت خرید سے زیادہ پر (منافع سے) فروخت کیا تو اسے 'مراہی' کہتے ہیں۔ اگر کم پر بیچا تو وہ بیع الضعیفہ ہے۔ اگر قیمت خرید کو نظر انداز کر کے (مال) بیچ دیا گیا تو یہ بیع مسالہ ہے۔ یعنی ایسا سودا جو قیمت خرید سے قطع نظر آٹھ بند کر کے کیا جائے۔

تفصیل بالا سے معلوم ہوا کہ بیع مخصوص کی تعریف یہ ہے کہ کسی مال کو مقررہ طریقہ سے نقدی کے عوض فروخت کیا جائے۔ اور بیع عمومی کی تعریف یہ ہے کہ ایک مال کا تبادلہ دوسرے مال سے بہ طریق مقررہ کیا جائے، خواہ یہ مال کوئی خاص چیز ہو یا نقدی ہو۔ اس میں وہ تمام اقسام بیع جن کا اوپر ذکر ہوا آگئیں۔

اب یہ جاننا چاہئے کہ مال کے معنی ہیں "ما یمل الیہ الطبع" (یعنی وہ شے جس کی طرف طبیعت مائل ہو) اور بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے سنت کر رکھا جاسکے۔ جب تک مال میں یہ دو باتیں نہ پائی جائیں شرع کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے: ایک تو یہ کہ وہ ایسی شے ہو کہ جب بھی ضرورت پیش آئے اس سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ دوسرے یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا شرعاً روا ہو۔ اب اگر وہ ایسی شے ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، مثلاً گیہوں کا ایک دانہ کہ اسے مال قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کا استعمال شرعاً جائز نہ ہو، مثلاً شراب اور سو رو گوہ ایسی شے ہے کہ بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن چونکہ شریعت کی نگاہ میں وہ جائز نہیں ہے اس لئے اسے شرعاً مال قرار نہیں دیا جائے گا۔ پس اگر شراب فروخت کی جائے تو اسے بیع قرار نہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر شراب کو قیمت قرار دیا جائے اور کوئی پاک مال اس سے خریداجائے تو اس کو بیع قرار دیا جائے گا۔ لیکن اس طرح شراب کو قیمت قرار دیا جانا سود مند نہیں ہے، لہذا خریدار کو (شراب کی بجائے) اس مال کی قیمت ادا کرنا ہوگی اس مسئلہ سے یہ معلوم ہوا کہ تعریف (بیع) میں 'مال' کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہ مال ہے جس کی افادیت شرع میں مسلم ہو، خواہ یہ حیثیت مال کے یا یہ حیثیت نقدی کے۔ یہ حکم بیع کی تمام اقسام صرف، مسلم، مراہی، تولیہ، مقالیفہ وغیرہ کو شامل ہے۔

واضح ہو کہ تعریف مذکورہ میں معاوضہ مال کی شرط پر ہیہ (عطا) کرنا بھی شامل ہے، لہذا اسے تعریف سے خارج کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کیونکہ گوہ مال قبضہ حاصل کرنے سے پہلے ہیہ ہے، لیکن حاصل ہونے کے بعد وہ بیع شدہ ہے۔ اس کی صورت مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے اس مکان کو فلاں شخص کے لئے ہیہ کیا بشرطیکہ وہ اس کے عوض مجھے سوا اشرفیاں دے۔ ایسی صورت میں وہ مال سوا اشرفیاں لینے سے پہلے ہیہ معاملہ ہیہ کی مانند ہے، لہذا اس معاملہ کے صحیح ہونے کا انحصار ان ہی امور پر ہے جو صحت ہیہ کے لئے شرط ہیں۔ پس یہ معاملہ قابل تقسیم اشیاء میں درست نہ ہوگا اور قبضہ سے پہلے حق ملکیت تسلیم نہ کیا جائے گا اور طرفین میں درست نہ ہوگا اور قبضہ سے

پہلے حق ملکیت تسلیم نہ کیا جائے گا اور طرفین میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ ان اشیاء کو حوالہ کرنے سے باز رہے۔ لیکن قبضہ حاصل ہونے کے بعد اس کا وہی حکم ہے جو بیع کا ہے۔ یعنی اب اس معاملہ سے پھرنے کا حق کسی فریق کو نہ رہے گا، اور حق شفع حاصل ہوگا اور ہر فریق کو یہ حق ہوگا کہ اگر (اشیاء مبادلہ میں سے کسی میں) کوئی عیب نکلے تو وہ اسے واپس کر سکے، جیسا کہ بیع کے مسائل میں آگے بتایا جائے گا۔ پس اس کا بیع میں داخل ہونا واضح ہے۔ ہاں قبضہ ہونے سے پہلے (کی حیثیت) کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہوگا۔ اور الفاظ بطریق مقررہ کی قید (جو تعریف بیع میں) لگائی جاتی ہے اس کے پیش نظر یہ صورت بیع سے خارج ہوگی۔

واضح ہو کہ تبرع (باہمی لین دین بطور حسن سلوک) بھی اس تعریف میں داخل ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو کچھ مال عطیہ کے طور پر دے اور دوسرا شخص بھی اسی طرح اسے کچھ مال دے۔ یہ بھی ایک طرح کا مبادلہ ہی ہے۔ اس میں اگرچہ پہلے شخص نے بغیر کسی سابقہ نظر کے عطیہ دیا، لیکن دوسرے نے اس عطیہ کے معاوضہ میں اس کو دیا، سو اس میں بھی مبادلہ تو ہے لیکن یہ مبادلہ ایک طرف سے ہے، لہذا اس میں ”مقررہ طریقہ سے“ کی جو قید بیع میں لگائی جاتی ہے اس کے نہ پائے جانے کے باعث وہ بیع سے خارج ہے اور حقیقی معنی میں بیع نہیں، بلکہ ہبہ ہے۔ اس صورت میں فریقین میں سے ہر ایک کو اپنی عطا کردہ شے واپس لینے کا حق ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل ہبہ کے بیان میں آ رہی ہے۔ اس بیان سے یہ بھی واضح ہوا کہ بیع کی تعریف میں لفظ ”مفید“ (سود مند) کا اضافہ ضروری نہیں ہے جو بعض اصحاب کرتے ہیں کہ ”بیع ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ جو مفید (سود مند) اور مقررہ طریقہ سے کیا جائے۔“ اس لفظ (مفید) کے اضافہ کی غرض یہ ہے کہ ایسی بیع کو جس سے کچھ فائدہ نہیں ہے (تعریف سے) خارج کر دیا جائے، جیسے سکہ کی شکل میں جو نقدی ہے اس کا تبادلہ اس کے برابر اور اسی طرح کے نقد سے کیا جائے۔ چنانچہ اگر دو قرش کے سکہ کو اسی کے برابر سکہ سے تبادلہ کیا جائے تو یہ امر بے فائدہ ہوگا، لہذا یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر صرفت میں دونوں مختلف ہوں، مثلاً ان میں سے ایک پر سونے کا طبع، زرد یا سیاہ رنگ ہو تو یہ تبادلہ جائز ہوگا، کیونکہ اس کی افادی حیثیت ہے۔ اگر دونوں کی مقدار ہو مثلاً ایک دو قرش کا اور دوسرا پانچ قرش کا ہو تو یہ معاملہ جائز نہ ہوگا کیونکہ اس میں ربا (سود) ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اس قید (لفظ مفید) کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ایسی خرید و فروخت جو بے فائدہ ہو وہ بھی نافذ ہو جاتی ہے اور بیع کی تعریف اس پر صادق آتی ہے، کیونکہ اس میں بھی مال سے مال کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہے کہ یہ بیع فاسد ہوگی۔ بیع کی تعریف میں فاسد اور صحیح دونوں داخل ہیں۔

(تعریف بیع میں) الفاظ ”مقررہ قاعدہ کے مطابق ہونے“ سے مراد یہ ہے کہ (طرفین سے) ایجاب و قبول (یعنی تسلیم و رضا) ہو، جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ فقہاء کی اصطلاح میں لفظ بیع کی دو تعریضیں ہیں: ایک تعریف تو وہ ہے جو تمام افراد بیع کی ہے جس میں صرف مسلم وغیرہ شامل ہیں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دوسری تعریف ان افراد میں سے فرد واحد کی تعریف ہے، یعنی عام طور پر مطلق لفظ بیع کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ اول الذکر کو بیع کی خاص تعریف کہا جاتا ہے۔ اور تعریف عام کی رد سے بیع عقد معاوضہ (یعنی باہمی مبادلہ اشیاء) کا معاملہ ہے بغیر منافع اور متعلقات کے (یعنی اس میں کسی شے کی کمٹھن

منفعت یا حصول لذت کا معاملہ نہیں ہوتا۔

اس تعریف میں الفاظ ”عقد معاوضہ“ کا مطلب یہ ہے کہ فریقین ایک شے کے عوض میں دوسری شے کا لین دین کریں۔ ”بغیر منافع“ کی قید کے یہ معنی ہیں کہ بیع کا معاملہ خود اشیاء اور سامان پر ہوتا ہے یہ اشیاء (از قسم) قیمت ہوں یا مال۔ یہ معاملہ ان اشیاء اور سامان سے پھل حاصل کرنے یا افادیت پر نہیں ہوتا بغیر متعدد لذت کی قید کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ (بیع) حصول لذت پر نہیں ہوتا۔

اس تعریف میں بیع کی تمام اقسام شامل ہیں، مثلاً ’صرف‘ یعنی سونے کا چاندی سے یا برعکس سودا کرنا۔ اور ’مبادلہ‘ یعنی سونے کا سونے سے اور چاندی کا چاندی سے سودا کرنا جن کی تعداد برابر برابر ہو۔ ’مراطلہ‘ یعنی سونے کا سونے سے اور چاندی کا چاندی سے وزن میں برابر برابر سودا کرنا۔

بیع مسلم یہ ہے کہ طرفین میں سے ایک فریق کوئی شے از قبیل مال مردست اس شرط پر کسی کے حوالے کر دے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی دوسری چیز جو از قبیل مال ہو بعد میں وصول کر لے گا۔ اس میں ہبہ بشرط عوض (یعنی معاوضہ کی شرط پر ہبہ کرنا) بھی شامل ہے۔ اس کو ہبۃ الثواب“ یعنی مال کے عوض ہبہ کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح ”تولیہ“ بھی اس میں شامل ہے جس سے مراد کسی شے کو اسی قیمت میں فروخت کرنا ہے جتنے میں وہ خریدی گئی ہے۔ نیز شرکت (معاملہ میں شریک ہونا)، اقالہ (تشیخ معاملہ) اور شفعہ (حق خرید) بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی وضاحت اپنے اپنے موقع پر کی جائے گی۔

تعریف مذکورہ میں بیع کی یہ تمام قسمیں شامل ہیں، کیونکہ بیع میں باہمی عوض معاوضہ کی بنیاد پر اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ ان اشیاء سے استفادہ (محض منفعت) کا معاوضہ نہیں ہوتا، لہذا اس تعریف سے اجرت (مزدوری) کا معاملہ کرنا خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اشیاء کا لین دین نہیں، بلکہ اشیاء کی منفعت کا سودا ہوتا ہے (مزدور نہیں بکتا بلکہ اس کی محنت بکتی ہے)۔ اسی طرح جانور کے کر ایہ کا معاملہ ہے کہ اس جانور کا سودا نہیں، ہوتا بلکہ اس سے استفادہ کا سودا ہوتا ہے۔ بغیر متعدد لذت (یعنی بغیر حصول لذت) کی جو قید ہے اس سے عقد نکاح اس تعریف میں نہیں آتا، کیونکہ یہ انتفاع لذت کا معاملہ ہوتا ہے۔

بیع کی مخصوص تعریف یہ ہے کہ وہ معاوضہ اشیاء (یعنی ایک شے کے عوض دوسری شے کے لین دین) کا معاملہ ہے؛ کسی شے کے منافع یا حصول لذت کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس میں ”مکایسہ“ (یعنی غلبہ استفادہ) پیش نظر ہوتا ہے۔ اور دونوں اشیاء معاوضہ میں سے کوئی شے سونا یا چاندی نہیں ہوتی۔ اور وہ شے معین غیر العین فیہ ہو (یعنی نوعیت مال متعین ہو اور سونا چاندی نہ ہو)۔

واضح ہو کہ (بیع کی) یہ تعریف وہی ہے جو پہلے کی گئی ہے۔ اس میں تین شرطیں اور بڑھائی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بیع میں ”مکایسہ“ (یعنی غلبہ استفادہ) پیش نظر ہو اور مکایسہ کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے کو اس بیع سے بیشتر فائدہ اٹھانے اور فریق ثانی کے مقابلہ میں زیادہ مستفید ہونے کا ارادہ ہوتا ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے سے بڑھ کر استفادہ کرے۔ اس شرط (مکایسہ) کے لگانے سے ہبہ ثواب کی صورت خارج ہو گئی، کیونکہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اس میں لازم ہوتا ہے کہ اسی قیمت کو قبول کرے جو اس کی شرط کے بموجب اسے دی گئی ہے لہذا اس میں زیادہ طلبی کا حق نہیں رہتا۔ چنانچہ جب کوئی کہے کہ میں یہ مکان مثلاً زید کو یہ کیا بشرطیکہ وہ اس کا معاوضہ ایک سو اشرتی مجھے دے تو اب اسے وہی سوبتول کرنا ہوگا اور اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ مانا جائے گا۔ (اس قید کے لگانے سے) مبادلہ، تولیہ اور شفعہ کا معاملہ بھی خارج از تعریف ہوگا۔ اس میں مکایہ (زیادہ طلبی) کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ 'مبادلہ' میں ایک نقدی کا ہم جنس نقدی سے تبادلہ ہوتا ہے، جب کہ دونوں نکالی سکے ہوتے ہیں۔ اس معاملہ کی خاص شرائط ہیں کہ اس میں (یک طرفہ) بڑھوتری کی اجازت نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ 'تولیہ' میں (بھی مکایہ نہیں ہے کیونکہ یہ) کسی شے کو قیمت خرید ہی پر فروخت کر دینا ہوتا ہے، لہذا اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اشیاء مبادلہ میں سے کوئی شے سونا یا چاندی نہ ہو۔ اس شرط کے لگانے سے 'صرف' اور 'مراطلہ' نکل گئے۔ کیونکہ صرف میں دونوں اشیاء میں سے ایک سونا اور دوسری چاندی ہوتی ہے اور مراطلہ میں دونوں اشیاء سونا یا دونوں چاندی ہوتی ہیں۔

تیسری شرط 'معین غیر العین' کے لگانے سے بیع مسلم خارج ہوگئی۔ اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بیع میں یہ لازم ہے کہ فروخت شدہ شے واجب الادا قرض نہ ہو، بلکہ قرض کے سوا کوئی اور شے ہو، خواہ وہ خریداری کی آنکھوں کے سامنے ہو یا سامنے نہ ہو، لیکن خریدار کو اس کی کیفیت کا علم ہو یا اس نے پہلے سے دیکھ رکھا ہو یا یہ شرط لگادی ہو کہ اسے دیکھ کر لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ بیع مسلم کی کیفیت اس کے برعکس ہوتی ہے کیونکہ اس میں جس شے کا سودا ہوتا ہے، وہ مال بیچنے والے کے ذمہ قرض ہوتا ہے۔ غرض اس شرط میں لفظ 'معین' سے مراد وہ شے ہے جو قرض کی حیثیت میں نہ ہو۔ سلم میں فروخت شدہ مال کی ادا ہوگی قرض کی طرح واجب ہوتی ہے۔ اور لفظ 'عین' سے مراد یہاں سونا یا چاندی ہے۔

واضح ہو کہ بیع کے معاملہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سونا یا چاندی حاضر ہو، بلکہ اگر وہ واجب الادا قرض ہو تب بھی معاملہ درست ہوگا۔

بیع کی خاص تعریف یہاں پر ختم ہوگئی جس سے مراد کسی مال کا نقدی کے عوض سودا کرنا ہے۔ اور جب "بیع" کا لفظ مطلق بولا جائے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ مالکیہ نے مختلف اعتبارات سے بیع کی بہت سی قسمیں بتائی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عام بیع کی بنیادی قسمیں دو ہیں: بیع المنافع (یعنی منفعت شے کا سودا) اور بیع الاعیان (یعنی خود کسی شے کا سودا)۔ بیع منافع کی پانچ قسمیں ہیں: اول "بیع منافع الجہاد" (یعنی اشیائے بے جان کی منفعت کا سودا) اس سے مراد ہے کہ مکان یا اراضی کو کرایہ پر دیا جائے۔ دوم حیوان غیر عاقل کے منافع کی فروخت۔ اس سے مراد جانور اور سوار یوں کو کرایہ پر چرانا ہے۔ سوم انسانی صلاحیت کا سودا بہ استثناء شرمگاہ کے جو طبع اور نکاح میں ہوتا ہے۔ چہارم انسانی منافع کا بہ استثناء شرمگاہ سودا کرنا، جسے بالعموم اجارہ (مزدوری) کہتے ہیں۔

بیع اعیان (عین اشیاء کا سودا) کی بھی مختلف اعتبارات سے بہت سی قسمیں ہیں: چنانچہ اشیاء مبادلہ کی ادا ہوگی میں

تقبل یا تاخیر کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں: اول 'بیع نقد' اس میں قیمت اور مال دونوں کا لین دین فوری طور پر (دست بردست) ہوتا ہے اور دونوں میں سے کسی کی ادائیگی بعد میں نہیں ہوتی۔ دوسرے دین کا سودا دین کے ساتھ (یعنی قیمت اور مال دونوں قرض ہوں)۔ اس میں قیمت اور مال دونوں کی ادائیگی کے لئے آئندہ وقت کا تعین ہوتا ہے۔ ایسا معاملہ ممنوع ہے، جیسا کہ ممنوع معاملہ بیع کے بیان میں بتایا جائے گا۔ تیسرے 'بیع اجل' (میعادی سودا) یعنی وہ سودا جس میں صرف قیمت کی ادائیگی بعد میں کی جائے۔ چوتھے 'سلم' وہ معاملہ جس میں صرف خرید شدہ شے بعد میں فراہم کی جائے۔ یہ تمام اقسام بیع جائز ہیں؛ بجز دین بالدين کے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔

ایسی بیع کی تین قسمیں ہیں جس میں اشیاء متبادل میں سے ایک سونایا چاندی ہو۔

اول 'بیع العین بالعين' (یعنی نقد و کا باہمی تبادلہ)

دوم 'بیع العین بالعرض' (یعنی نقدی کا مال سے تبادلہ)

سوم 'بیع العرض بالعين' (یعنی مال کا نقدی سے تبادلہ)

بیع 'العین بالعين' کی تین قسمیں ہیں: صرف، مبادلہ اور مراطلہ۔ صرف (یعنی صرافہ) یہ ہے کہ دونوں اجناس مبادلہ مختلف ہوں یا اس طور پر (مال اور قیمت میں سے) پہلی چیز سونا اور دوسری چیز چاندی ہو یا برعکس ہو۔ 'مراطلہ' یہ ہے کہ اشیاء مبادلہ ہم جنس ہوں جیسے سونے کا سودا سونے سے، اور چاندی کا سودا چاندی سے کیا جائے۔ یہ معاملہ وزن سے کیا جائے گا۔ 'مبادلہ' میں اشیاء مبادلہ ایک ہی جنس کی ہوتی ہیں۔ سونے کا سودا سونے سے اور چاندی کا سودا چاندی سے ہوتا ہے، لیکن یہ مبادلہ گنتی میں ہوتا ہے وزن میں نہیں طے شدہ قیمت والے مال کو دیکھ کر یا بغیر دیکھے سودا کرنے کے لحاظ سے بیع کی دو قسمیں ہیں:

اول بیع حاضر (حاضر مال کا سودا) وہ معاملہ ہے جس میں قیمت لگایا ہوا مال یا تو دیکھا ہوا ہو یا دیکھنے کے برابر ہو۔

دوم بیع غائب (ان دیکھے مال کا سودا) جو اس کے خلاف ہو۔

بیع کا سودا قطعی ہونے اور غیر قطعی ہونے کے اعتبار سے بھی دو قسم کا ہے۔

اول بیع بت، یعنی قطعی معاملہ اس میں فریقین کو تنسیخ کا اختیار نہیں رہتا۔ اس کو بیع بت سے اس لئے کہتے ہیں کہ

اس میں ہر فریق دوسرے کو اختیار سے محروم کر دیتا ہے۔

دوم بیع خیار (جس میں تسلیم و تنسیخ کا اختیار باقی رہتا ہے اور ایک فریق دوسرے کو اس کا اختیار دیتا ہے۔

اس اعتبار سے بھی بیع کی چار قسمیں ہیں کہ معاملہ میں پہلی بار کی قیمت خرید کو پیش نظر رکھا گیا یا نہیں:

اول بیع مراہمہ، جس میں کسی مال کا سودا پہلی قیمت خرید سے زیادہ پر کیا جائے (یعنی مال نفع سے بچا گیا ہو)۔

دوم بیع مساومہ (دام کے دام پر سودا)

سوم بیع مزایہ

چوتھے بیع استمان۔ ان کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

عوارض (خارجی اسباب) کے اعتبار سے بیع کی دو قسمیں ہیں: 'بیع صحیح' اور 'بیع فاسد'۔

متبادلہ کہتے ہیں کہ 'بیع' کے معنی اصطلاح شرع میں مبادلہ مال بہ مال (ایک مال، دوسرے مال سے مبادلہ کرنا) یا کسی جائز، منفعت کا جائز، منفعت سے ہمیشہ کے لئے تبادلہ کرنا ہے جس میں سود یا قرض کا شائبہ نہ ہو۔ مبادلہ مال بہ مال کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ معاوضہ باہمی کا معاملہ دونوں جانب سے ہو، یعنی ایک شے کو دوسری شے کے مقابلہ میں باہمی کا معاملہ دونوں جانب سے ہو، یعنی ایک شے کو دوسری شے کے مقابلہ میں رکھا جائے۔ اس میں مال اور نقدی وغیرہ شامل ہیں، لہذا بیع 'مقابلہ' یعنی مال کے عوض مال کا سودا کرنا اس تعریف میں داخل ہے۔ اور 'ہمیشہ کے لئے' جو الفاظ تعریف میں ہیں اس کا تعلق اشیاء مبادلہ سے ہے؛ لہذا اجارہ (کرایہ یا مزدوری) کی صورت یا مانگنے کی چیز کے بدلے مانگنے کی چیز کا تبادلہ اس تعریف سے خارج ہے۔ اور سود یا قرض کا شائبہ نہ ہونے کی جو قید ہے اس سے سود پر یا قرض کے طور پر دینا (بیع کی) تعریف سے خارج ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ شرع کی اصطلاح میں 'بیع' کا مطلب ایک مقررہ تاعدہ کے مطابق مال کا مال کے مقابلہ میں لین دین کرنا ہے۔ یعنی ایسا معاملہ جو دو اشیاء کے باہمی تقابل کی بنا پر ہو۔ الفاظ مقابلہ مال بہ مال میں 'مقابلہ' کے معنی معاوضہ کے ہیں (یعنی مال کے عوض مال کا لین دین) مطلب یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک فریق ثانی کو معاوضہ دینا ہے۔ اس سے 'ہبہ' (یعنی عطائے بے معاوضہ) خارج ہے، کیونکہ 'ہبہ' کے معنی ہیں کسی دنیوی معاوضہ کے بغیر ایک شے کا مالک دوسرے کو بنا دینا۔ اور تعریف میں 'مال کے بدلے مال' کے جو الفاظ ہیں ان سے نکاح (کا معاملہ) خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں مال کے بدلے مال کا سودا نہیں ہوتا۔

(اس تعریف میں) الفاظ خاص طریقہ (مقررہ تاعدہ) کے استعمال کی دو اغراض ہیں: ایک تو یہ کہ معاملہ بیع کی خصوصیت یہ ہوگی کہ کوئی خاص شے یا اس کی منفعت ہمیشہ کے لئے حق مردد کی طرح حاصل ہو، اس قید سے اجارہ (کسی شے کا اجرت پر حاصل ہونا) خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اجارہ میں کسی معاوضہ پر مخصوص منفعت حاصل کرنے کا اختیار کچھ مدت کے لئے ہوتا ہے۔ دوسری غرض یہ ہے کہ یہ معاملہ نیکی کے طور پر نہ ہوگا، لہذا قرض اس سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ قرض میں کسی شے کا قبضہ اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ اتنا ہی واپس لیا جائے گا۔

معاملہ بیع کی دو قسمیں ہیں: 'بیع صحیح' جس میں تمام شرائط و ارکان بیع پورے ہوں۔ اور بیع فاسد وہ ہے جس میں کچھ باتیں پوری نہ کی جائیں۔ پھر ان دونوں قسم کے معاملوں کی دو دو قسمیں ہیں: حرام (ناجائز) اور جائز۔ بیع صحیح حرام کی مثال جیسے تلخی رکھان اور بیع فاسد حرام کی مثال گیا بھن جانور کے حمل کا سودا کرنا۔ اس کی تفصیل بیع فاسد کے بیان میں آئے گی۔

بیع صحیح کی چند قسمیں ہیں: اول مال حاضر کا آنکھوں سے دیکھ کر سودا کرنا۔ دوسرے ایسے مال کا سودا کرنا جس کی ضروری پوری پوری کیفیت جس کا بائع ذمہ دار ہے، بتا دی گئی ہو۔ اس کو "مسلم" کہتے ہیں۔ لفظ ذمہ کا اطلاق فقہاء کی اصطلاح میں دو باتوں پر ہوتا ہے: ایک تو 'ذات' پر یہاں بیچنے والے کی ذات مراد ہے۔ اور اس کو ذمہ اس لئے کہتے نہیں،

کہ وہ مال کی کیفیت اور اس کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ معنی لغوی ہیں دوسرے معنی وہ داخلی کیفیت جو کسی شخص میں پائی جائے جس سے کہ وہ شرعاً ذمہ داری کے قابل ہو اور مکلف ہونے کی حیثیت سے وہ ان امور کو لازم جانے۔ غرض کسی شخص کی ذمہ داری سے مراد وہ ذاتی وصف ہے جو کسی شخص میں موجود ہو اور جس کی بنا پر شریعت نے اس پر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا لازم کر دیا ہو۔

بیع صحیح کی تیسری قسم بیع صرف ہے۔ دو نقدیوں (چاندی سونے) میں سے ایک نقدی کا سودا دوسری سے کرنا ”بیع صرف“ ہے۔ دوسری چیز، خواہ اسی جیسی نقدی ہو یا کوئی دوسری جنس ہو۔ اگر دونوں ہم جنس ہوں تو اس معاملہ کے صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ اس کا تولد و قرار نوری ہو، تاخیری سودا نہ ہو۔ دوسری یہ کہ دست بدست ہو جسے ’مقابلہ‘ کہتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مال اور قیمت برابر برابر ہوں۔ لیکن اگر دونوں نقدیاں مختلف ہونے کی صورت میں صرف ابتدائی دو شرطیں لازم ہیں۔ اس کی تفصیل بیع صرف کے بیان میں آئے گی۔

بیع صحیح کی چوتھی صورت ”بیع مراءحہ“ ہے، یعنی کسی شے کا سودا اس کی قیمت خرید پر منافع کے ساتھ کیا جائے، مثلاً یہ کہا جائے کہ میں نے جو چیز خریدی ہے اس کو فی دس درہم قیمت خرید پر ایک درہم کے منافع یا ایک درہم کے فائدے کے ساتھ فروخت کر رہا ہوں۔

بیع کی پانچویں صورت بیع اشتراک ہے کہ کوئی یہ کہہ کر سودا کرے کہ میں نے تم کو اپنے ساتھ مال کی خرید میں ایک تہائی حصہ کا شریک کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے معاملہ بیع میں تمہارے ساتھ شرکت کی اور تہائی حصہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب نصفانصاف میں شرکت ہوگا۔

چھٹی صورت بیع الحاطہ (چھوٹا سودا کرنا) ہے، مثلاً یوں کہا جائے کہ جو مال میں نے خریدا ہے اس کا سودا فی دس درہم ایک درہم کی چھوٹ پر کر رہا ہوں۔

ساتویں بیع تولیہ، یعنی کسی مال کو قیمت خرید پر فروخت کر دینا ہے، بایں طور پر کہ فریق مقابل سے یوں کہا جائے کہ میں نے خرید شدہ سودا بطریق تولیہ تمہارے ساتھ کیا۔ یہ کہنا اسی صورت میں صحیح ہوگا جبکہ فریقین کو اس کی قیمت خرید کا علم ہو۔

آٹھویں ایک جانور کا سودا دوسرے جانور سے کرنا بھی صحیح ہے۔ دوسرے فقہاء اسی کو ”مقابلہ“ کہتے ہیں اور یہ درست بقسط نظر اس کے کہ دونوں ہم جنس ہوں یا مختلف الجنس ہوں، اور خواہ وہ حلال ہوں یا حلال نہ ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ربا (سود) نہ ہو۔ اور وہ یوں ہوگا کہ دونوں جانور حلال ہوں اور ہم جنس ہوں اور دودھ یا انڈے دینے والے ہوں۔ بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ دونوں حلال نہ ہوں گوان میں یہ باتیں ہوں (یعنی دودھ دینے یا انڈے دینے والے ہوں)

نویں (صورت صحیح بیع کی) ”بیع بشرط خیار“ ہے (یعنی اس میں معاملہ کو تسلیم کرنے یا رد کرنے کا اختیار ہو)۔ وہ صورتیں جن میں خیار کی شرط درست ہے اور یا درست نہیں ہے اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔



## بیع کی شرعی حیثیت اور اس کا ثبوت

معاملہ بیع (خرید و فروخت) بذات خود مباح ہے۔ خارجی اسباب کی بنا پر کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب کھانے پینے کی چیز کا حاصل کرنا ناگزیر ہو جائے اس وقت اس کا خریدنا واجب ہو جاتا ہے جس سے زندگی قائم رہ سکے، بلکہ تحفظ جان کے لئے ایسی چیز کا نہ خریدنا فعل حرام ہے۔ کبھی یہ مستحب ہوتا ہے، مثلاً کسی نے قسم کھالی کہ میں فلاں شے فروخت کر دوں گا۔ اگر وہ چیز ایسی ہو کہ اس کے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس صورت میں مستحب یہی ہے کہ اس قسم کا احترام کیا جائے۔ کبھی یہ فعل (بیع) مکروہ ہوتا ہے جبکہ ایسی چیز فروخت کی جائے جس کا فروخت کرنا مکروہ ہے۔ کبھی بیع حرام ہوتی ہے جبکہ وہ شے ایسی ہو جس کا بیچنا حرام ہے۔ ان سب باتوں کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

اب رہا بیع کا مباح ہونا سو دین میں اس کی ناگزیریت مذہب کی رو سے واضح ہے، لہذا اس کا ثبوت پیش کرنا ضروری نہیں۔ تاہم کتاب و سنت میں اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”واحل الله البيع و حرم الربا“

(یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، لیکن سود حرام ہے) اور یہ ارشاد باری:

”يا ايها الذين آمنوا ائتمروا بما كان منكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم“

(یعنی اے ایمان والوں! باطل طریقہ سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ہاں باہمی رضامندی سے تجارت ہو سکتی ہے)۔

نیز یہ آیت:

”و اشهدوا اذا تباعتم“

(یعنی معاملہ بیع کرو تو گواہ بنالیا کرو)۔

یہ آیات وضاحت کے ساتھ بیع کے معاملہ کو حلال قرار دیتی ہیں، اگرچہ ان کا مضمون دراصل بیع

دوسری (مال کے) بے عیب ہونے کی شرط پر سودا کرنا۔

اب رہا بیع فاسد کا معاملہ سوا اس کی بہت سی قسمیں ہیں؛ بیع فاسد کے بیان میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کی حلت کے علاوہ دوسری اغراض کے لئے ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کا مقصد سود کو حرام کرنا ہے اور دوسری آیت کا مقصد ناروا طریقہ سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے باز رکھنا ہے۔ تیسری آیت کی غرض یہ ہے کہ لوگوں میں معاملہ بیع کے اندر باہمی نزاع کی صورت ہو تو اس کو گواہی پیش کر کے روک دیا جائے اور باہمی مخالفت سے بچایا جائے۔

(قرآن کے علاوہ) سنت (حدیث) کے ذخیرے میں بھی بیع کے بکثرت دلائل موجود ہیں؛  
مجملاً ان کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

”لان یاخذ احد کم حبلہ فیاتی بجزمہ حطب علی ظہرہ فیبیعہا فیکف بہا  
وجہ خیر لہ من ان یسال الناس اعطوہ او منعوہ“ رواہ البخاری۔

(یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر جائے اور لکڑی کا ایک گٹھا پیٹھ پر لاد کر آئے اور  
اسے بیچ کر اپنی بسراوقات کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، وہ دیں یا نہ دیں)

اس حدیث میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس زندگی میں انسان کو محنت سے کام لینا  
چاہیے خواہ وہ کام بڑھیا ہو یا گھٹیا درجہ کا۔ انسان کو چاہیے کہ جس طرح بھی بن پڑے کام کر کے کھائے۔ اسی  
طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر  
والملاح بالملاح سواء بسواء مثلاً بمثل یدابید فمّن زاد و استزاد فقد اربى، فاذا  
اختلفت هذه الاجناس فبیعوا کیف شئتم“ رواہ مسلم۔

(یعنی سونے کا سودا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گندم کا گندم سے، جو کا جو سے، کھجور کا  
کھجور سے، نمک کا نمک سے برابر برابر، جتنے کا اتنا دست بدست ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے زیادتی کی یا زیادہ  
طلب کیا تو وہ ربا (سود) ہو جائے گا۔ ہاں اگر مختلف اشیاء ہوں تو جس طرح چاہو سودا کر سکتے ہو)  
اس حدیث میں الفاظ بیعوا کیف شئتم سے بیع کے حلال ہونے کی صراحت ہوتی ہے۔ بیع کی جن صورتوں کی  
ممانعت حدیث میں آئی ہے اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ نیز حضور کا ارشاد ہے:

”افضل الکسب بیع مبرور و عمل الرجل ببیدہ“۔ بروایت احمد و طبرانی  
وغیرہ۔

(یعنی کمائی کا بہترین ذریعہ بیع مبرور اور ہاتھ کی محنت ہے)۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بیع مبرورہ ہے جس میں خوش معاملگی برتی جائے۔ (یعنی سودے میں کھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو، اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو)۔

بیع کے حلال ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو باہم فائدہ پہنچتا ہے اور ایک دوسرے کی اعانت ہوتی ہے جس سے معاشی نظام درست ہوتا ہے اور ہر شخص حتیٰ المقدور خوش گزرائی کے وسائل حاصل کرنے میں سرگرم رہتا ہے۔ نیز انسان اپنی جسمانی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں اور کشتکاری کا جو علم اسے بخشا ہے، اس کو کام میں لاکر زمین سے بیج اگاتا اور اس کی پیداوار کو ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے جو زراعت کے کام سے ناواقف ہیں، مگر دوسرے ذرائع سے قیمت دے کر اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ غرض کوئی شخص نباتی ذرائع سے مال پیدا کر کے دوسرے کے ہاتھ بیع کر دیتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور کوئی انسانی ضروریات کی دوسری مصنوعات بنانے میں لگا رہتا ہے، تاکہ اپنی مصنوعات کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کرے۔ بہر حال خرید و فروخت کا عمل انسان کی حیات و نبوی میں لوگوں کو کاروبار پر آمادہ کرنے کا بہترین ذریعہ اور عمرانی و تمدنی نظام کا سبب سے بڑا وسیلہ ہے۔

### ارکان بیع کا بیان

معاملہ بیع کے اس طرح پر چھ رکن ہیں: (۱) صیغہ (الفاظ ایجاب و قبول)، عاقد (صاحب معاملہ)، معقود علیہ (سودے کی اشیاء) یہ تین رکن ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، کیونکہ 'عاقد' یا تو بائع ہوگا یا مشتری اور معقود علیہ یا تو مال ہوگا یا قیمت اور صیغہ یا تو ایجاب ہوگا یا قبول ہوگا۔ اس طرح ارکان بیع کی تعداد چھ ہوئی۔ اور رکن سے مراد یہاں پر وہ امر ہے جس پر کسی شے کا وجود منحصر ہوگا اس کی حقیقت میں داخل نہ ہو۔ یہ تعریف اصطلاحی حیثیت سے ہے۔ ورنہ حقیقی معنوں میں رکن وہ امر ہے جو اس شے کی اصل اور حقیقت میں داخل ہو۔ اور بیع کی بنیاد 'صیغہ' (یعنی الفاظ خرید و فروخت) پر ہے۔ کہ اگر یہ نہ ہو تو اصحاب معاملہ میں کسی کو بائع یا مشتری قرار ہی نہ دیا جاسکے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ 'بیع' کا صرف ایک رکن ہے اور وہ ایجاب و قبول کی عملی یا توہی صورت ہے جس سے خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان دونوں کی مخلوق اشیاء کے باہمی تبادلہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ بیع کے دو رکن ہیں: ایجاب و قبول اور لین دین۔ بہر حال اس تعریف میں حنفیہ کے پیش نظر رکن حقیقی معنی میں ہے کہ رکن وہ ہے جو کسی شے کی اصل و حقیقت میں داخل ہو۔

اب ان ارکان میں سے ہر رکن کے احکام اور شرایط کا ذکر بالترتیب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

رکن اول: ”صیغہ“ (یعنی الفاظ بیع و شراء)

صیغہ سے مراد ہر وہ بات ہے جس سے فریقین معاملہ یعنی بائع و مشتری کی باہمی رضامندی ظاہر ہو۔ یہ دو امور ہیں: (۱) اول (زبان سے) بولنا یا پھر ایسی کوئی بات کرنا جو بولنے کے برابر ہو، مثلاً پیغام یا تحریر۔ چنانچہ اگر کسی کو جو بات چیت کے وقت موجود نہیں ہے یہ لکھا گیا کہ میں نے اپنے گھراٹے میں تمہارے ہاتھ فروخت کیا یا یہی کہلا کر کسی کو بھیجا اور اس تحریر یا پیغامی کو دیکھتے ہی اس شخص نے قبول کر لیا تو بیع درست ہو جائے گی۔ اور قبولیت میں محض اتنا توقف جو حاضر سودے میں بھی ہو جاتا ہے قابل نظر اندازی ہے۔

دوسرا طریقہ معاہدہ ہے یعنی بغیر کچھ منہ سے بولے مال اٹھا کر دام حوالے کر دینا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شے ایسی ہو جس کی قیمت معلوم ہو اور ایک شخص اسے اٹھا کر اس کی قیمت مالک کو دے دے اور مالک اسے لے لے (تو بیع ہو جائے گی) قطع نظر اس سے کہ سودا کسی معمولی شے، مثلاً روٹی یا انڈا وغیرہ کا ہو جسے بالعموم اسی طرح خوردہ فردی میں کیا جاتا ہے یا بڑا مال مثلاً قیمتی کپڑا۔

زبان سے بول کر معاملہ کرنے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں جو قبضہ دینے اور قبضہ لینے پر دلالت کرتے ہوں، مثلاً یہ کہنا کہ میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ (اس لین دین میں) جو الفاظ بائع استعمال کرے اسے ایجاب کہتے ہیں اور جو مشتری کہے اسے قبول کہتے ہیں۔ (۲) کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبول کا لفظ ایجاب سے پہلے بولا جاتا ہے، مثلاً خریدار کہے کہ یہ مال اتنے میں میرے ہاتھ فروخت کر دو۔

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ بیع کا انعقاد (یعنی سودا) نہیں ہو سکتا جب تک کہ الفاظ کلام (بات چیت) یا اس کے قائم مقام تحریر یا کسی پیغامی کا واسطہ نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی گونگا ہو تو وہ سودا کرنے کے خاص اشارات سے کام لے سکتا ہے۔ محض عمل معاہدہ (یعنی محض لینے دینے) سے بیع منعقد نہیں ہوتی۔ صاحب احیاء العلوم کا رجحان (اس بارے میں) اس طرف ہے کہ معمولی اشیاء کے سودے میں طریق معاہدہ جائز ہے، کیونکہ بالعموم ایجاب قبول کی پابندی میں دقت ہوتی ہے۔

۲۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایجاب وہ الفاظ ہیں جو فریقین میں سے پہلے بولے، خواہ وہ بائع ہو یا مشتری، مثلاً (خریدار) کہے کہ میں فلاں شے تم سے ایک ہزار میں خریدتا ہوں اور (فروخت کنندہ) کہے کہ میں فروخت کرتا ہوں۔ یہ بات (کپی) جب ہوگی کہ دوسرا کہہ دے (یعنی قبول کر لے)۔

واضح ہو کہ ایجاب و قبول کے بارے میں مسالک فقہیہ تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

اور ایجاب و قبول کے (درست ہونے) کے لئے چند شرطیں ہیں: منجملہ ان کے یہ کہ خریدار جس شے کا سودا کر رہا ہے اس کی مقدار، وصف، نقدی، وقت اور مدت وہی قبول کرے جو بائع نے متعین کی۔ چنانچہ اگر مثلاً بائع کہے کہ میں نے یہ مکان ایک ہزار میں بیع کیا اور خریدار کہے کہ میں نے پانچ سو میں قبول کر لیا تو بیع نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر بائع کہے کہ میں نے ایک ہزار سونے کے سکے میں فروخت کیا اور مشتری کہے کہ میں نے چاندی کے سکوں میں خرید لیا تو بیع نہ ہوگی، البتہ اگر وہ چاندی کے سکے ہر لحاظ سے بیچنے والے کی متعین کردہ رقم کے برابر ہیں تو بیع ہو جائے گی۔ اور یہ شرط ہے کہ ایجاب و قبول اسی جگہ پر ہو جانا چاہیے، چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے ایک ہزار میں یہ چیز تمہیں دے دی پھر قبول کرنے سے پہلے ہی مشتری بائع سے جدا ہو گیا تو بیع نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر ایجاب و قبول کے درمیان کوئی امر ایسا حائل ہو گیا جس سے

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت ہر ایسے دو لفظوں سے پوری ہو جاتی ہے جس کے معنی قبضہ دینے اور قبضہ لینے کے ہوں، مثلاً الفاظ بعت (یعنی میں نے بیجا) اور اشتریت (یعنی میں نے خریدا) یا یوں کہا جائے کہ یہ چیز میں تم کو اتنے میں دی یا عطا کی۔ اور دوسرا کہے میں نے لے لی اور قبول کیا۔ یا یوں کہا کہ تم کو اتنے میں لینے کا اختیار (یا اجازت) ہے وغیرہ۔ پس الفاظ سلم، ہبہ اور عوض (یعنی حوالے کرنا، بخشنا، اور مبادلہ کرنا) سے بھی معاملہ بیع ہو جاتا ہے، مثلاً کسی نے کہا کہ میں یہ چیز اتنے میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور یا اتنا لے کر بخشا ہوں یا یوں کہا کہ تمہارے گھوڑے کے عوض اپنا گھوڑا دے رہا ہوں اور فریق ثانی نے کہا میں نے قبول کیا (تو بیع ہوگی)۔

واضح ہو کہ اگر اس کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے جیسے میں نے یہ چیز اتنے میں تمہیں بیچ دی، یا مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور اس میں حال اور استقبال کا احتمال نہیں ہے، مثلاً یہ کہا کہ لو اب میں اسے تمہارے ہاتھ بیچ رہا ہوں تو بیع دونوں صورتوں میں منعقد ہو جائے گی، نیت ہو یا نہ ہو۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ نیت بہر حال ضروری ہے، خواہ فعل ماضی استعمال ہوا ہو یا فعل مستقبل۔ اگر وہ فعل مضارع کا ہے جس میں حال اور استقبال دونوں کا احتمال ہے یا محض استقبال کے لئے استعمال ہوا ہے، مثلاً اس کے ساتھ س' یا' سوف لگا دیا جائے جیسے سابقہ اور سوف ایبک (یعنی میں اسے عنقریب یا بعد میں تمہارے ہاتھ بیچ دوں گا) تو بیع نہ ہوگی جب تک کہ اسی وقت بیع کی نیت نہ ہو۔ اس میں اختلاف نہیں ہے خواہ ایجاب اور قبول دونوں ہی ایسے ہوں؛ یا ایک بصیغہ ماضی اور دوسرا بصیغہ مستقبل ہو۔ چنانچہ اگر فروخت کنندہ کہتا ہے کہ میں یہ کپڑا اتنے میں تمہارے ہاتھ فروخت کر دوں گا، اور خریدار کہے کہ میں خرید لوں گا تو یہ بیع نہ ہوگی جب تک کہ ان دونوں نے اس وقت ایجاب و قبول کی نیت نہ کی ہو۔ یہی حال اس صورت میں ہے جب کہ فریقین میں سے ایک نہ کہا کہ میں (اتنے میں) بیچ رہا ہوں یا بیچ دوں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خرید لیا۔

اگر فعل بصیغہ امر ہو، مثلاً کوئی کہے کہ میرے ہاتھ یہ کپڑا بیچ دو اور نیت ایجاب کی ہے تو اسی وقت بیع نہ ہوگی جب تک کہ بائع یہ نہ کہے کہ میں نے بیجا اور خریدار کہے کہ میں نے خریدا۔ پس بصورت صیغہ امر بیع کے نافذ ہونے میں تمن الفاظ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ پہلا لفظ (یعنی یہ کہنا کہ میرے ہاتھ بیچ دو) بے فائدہ ہے، کیونکہ بیع محض حکم دینے سے ہرگز نہیں ہوتی جب تک کہ تقاضائے حال موجود نہ ہو، مثلاً بائع کا یہ کہنا کہ یہ کپڑا مجھ سے اتنے میں لے لو اور مشتری کہے کہ میں نے لے لیا تو اس صورت میں (محض دو الفاظ سے) بیع ہو جائے گی، کیونکہ ”لو“ کہنے کے یہ معنی ہیں کہ میں (یہ چیز) اتنے میں فروخت کر رہا ہوں تم اسے لے لو۔

اگر فعل بصورت استفہام وغیرہ ہو تو بیع نافذ نہ ہوگی، مثلاً (یہ کہنا کہ) یہ چیز مجھے بیچ دو گے؟ یا یہ کہنا کہ کاش یہ چیز تم میرے ہاتھ بیچ دو وغیرہ۔

واضح ہو کہ خرید و فروخت کرنے والوں میں ہر ایک فریق کو یہ حق ہے کہ جب تک فریق ثانی قبول نہ کر لے اسی جگہ جہاں فریقین موجود ہیں اس معاملہ سے رجوع کر لے۔ چنانچہ اگر بائع کہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے ہاتھ بیچ دی اور فریق ثانی اس کا جواب قبول کر کے نہیں دیتا تو بائع کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا اور بیچنے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دے دیا تو اب خریدار کو حق ہے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس سے پھر جائے۔ اس کو فقہی اصطلاح میں ”خیار القبول فی المجلس“ کہتے ہیں (یعنی اسی جگہ پر معاملہ کو قبول کرنے کا اختیار)۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ کہنے سے بیع ہو جاتی ہے جس سے (بیع پر) رضامندی پائی جاتی ہو، مثلاً اس طرح کے الفاظ کہنا کہ ”میں نے فروخت کیا“ اور ”میں نے خریدا لیا“ وغیرہ۔ اگر فعل ماضی استعمال کیا گیا ہو، مثلاً بائع کہے کہ میں نے یہ مال بیجا اور مشتری کہے کہ میں نے خریدا تو بیع ہو جائے گی اور اب اس کا تسلیم کرنا (فریقین پر) لازم ہوگا۔ فریقین میں سے کسی کو اس سے پھرنے کا حق نہیں رہتا نہ دوسرے فریق کے قبول کرنے سے پہلے اور نہ بعد میں، خواہ کوئی قسم کھا کر کہے کہ اس کا ارادہ خریدا یا فروخت کا نہ تھا۔ لیکن اگر یہ فعل بصیغہ امر ہو، مثلاً خریدار کہے کہ اس مال کو میرے ہاتھ اتنے میں فروخت کر دو اور بائع کہے کہ میں نے فروخت کر دیا تو اس سے بیع تو ہو جائے گی، لیکن اس کے لازم ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس معاملہ سے پھر جانے کا حق ہے لیکن قسم کھانا پڑے گی کہ خریدنے کا ارادہ نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہ بیع اسی طرح لازم تسلیم ہو جائے گی جس طرح بصیغہ ماضی معاملہ کرنے میں۔ اور بقول معتبر پھرنے کا حق نہ رہے گا۔

اور اگر معاملہ فعل مضارع کے صیغہ میں ہو مثلاً بائع (فروخت کنندہ) کہے کہ میں اس چیز کو اتنے میں فروخت کر رہا ہوں اور مشتری اس پر راضی ہو جائے لیکن بائع اس سے پھر جائے اور کہے کہ میں نے بیچنے کے ارادہ سے نہیں کہا تھا؛ میں نے تو صرف قیمت بتانے کے لئے یا مذاق کے طور پر کہا تھا تو اسے مجبور نہ کیا جائے گا، لیکن اس کے لئے اسے قسم کھانا پڑے گی۔ مشتری کے قبول کر لینے کے بعد پھرنے کے لئے قسم کھانا پڑے گی۔ اگر قسم کھائے تو خیر (پھر سکتا ہے) ورنہ اس بیع کو

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

تسلیم کرنا پڑے گا۔ تاہم اگر کوئی قرینہ ایسا موجود ہو جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس کا مقصد فروخت کرنا ہی تھا تو اسے اس بیع کو تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا، خواہ قسم بھی کھالے۔ قرینہ کی صورت یہ ہے کہ مثلاً خریدار بائع سے کہے کہ اے فلا نے صاحب آپ اپنا یہ مال میرے ہاتھ دس میں بیچ دیجیے۔ وہ کہے اتنے میں نہ دوں گا۔ پھر وہ کہے اچھا گیارہ میں سہی۔ وہ کہے اتنے میں بھی نہیں۔ پھر کہے کہ میں تو بارہ میں دوں گا اور خریدار کہے کہ میں نے قبول کیا تو سو داٹے ہو گیا، اب کسی کو اس معاملہ سے سر تابی کا حق نہیں ہے؛ اور قسم کھانے تک بھی بیکار ہے، کیونکہ بار بار کا یہ چکانا ایک قرینہ ہے کہ یہ گفتگو کئی مذاق کے طور پر نہیں تھی۔ اسی طرح اگر مشتری کہے کہ اس مال کو اتنے میں خریدنا ہوں اور بیچنے والا راضی ہو، اس کے بعد مشتری اپنی بات سے پھرنا چاہے تو اسے پھر جانے کا حق ہے، لیکن اسے قسم کھا کر کہنا پڑے گا (کہ یہ بات میں نے سنجیدگی سے نہیں کہی تھی)۔ وہ بھی اس حال میں جب کہ ایسا کوئی قرینہ موجود نہ ہو کہ خریدار سو دا کرنے کے بارے میں سنجیدہ تھا؛ اگر ایسا ہوا تو اسے خریدنا لازم ہو جائے گا۔ غرض اگر کوئی شخص بھینڈہ مضارع سودے کی بات چیت شروع کرے، خواہ وہ بائع ہو یا مشتری، تو اس سے بیع لازم نہیں ہو جاتی اور اسے معاملہ سے پھر جانے کا حق ہے۔ لیکن اگر فریق ثانی کی رضامندی کے بعد پھرنا چاہے تو اسے قسم کھانا ضروری ہوگا (کہ میرا ارادہ خرید و فروخت کا نہیں تھا)۔ ہاں! اگر فریق ثانی کی رضامندی سے پہلے پھرنا چاہے تو اس کا حق اسے حاصل ہے اور اس کے لئے قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کا تعلق اس صورت معاملہ سے ہے جب کہ خرید و فروخت مکمل طور پر ہو جائے یا نہ ہونے کی بابت کوئی قرینہ موجود نہ ہو؛ اگر قرینہ ہو تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

اگر کسی نے فریق ثانی سے کہا کہ آپ یہ مال کتنے میں فروخت کریں گے اور اس نے کہا 'دس میں' اس پر پوچھنے والا کہے کہ اتنے میں تو میں نے لے لیا۔ اب بیچنے والا اس کے دینے سے انکار کرے اور یہ کہنے لگے کہ میرا ارادہ (بیچنے کا نہ تھا بلکہ) یہ تھا کہ اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤں یا یہ کہے کہ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا تو اس صورت میں قرینہ حال دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ بات چیت سکون اور سنجیدگی کے ساتھ ہوئی ہے، جیسا کہ صورت سابقہ میں بتایا گیا، تو بیچنے والے پر فروخت کرنا لازم ہو جائے گا۔ اگر قرینہ اس کے خلاف ہو تو لازم نہ ہوگا اور نہ بائع کو قسم کھانا ضروری ہوگا۔ اگر قرینہ نہ بیچنے کے حق میں ہو اور نہ اس کے خلاف ہو تو بیچنے والے کو رجوع کرنے کا حق ہے تاہم اگر فریق ثانی کی رضامندی کے بعد رجوع کرنا ہو تو قسم کھانی پڑے گی۔

شافیہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہر ایسے لفظ سے ہو جائے گا جس کا مطلب تمکیک (دوسرے کو مالک بنانا) ہو، اور جس سے یہ مدعا واضح ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک صریح دوسرا اکتا یہ۔ صریح لفظ (یاں مقصد) یہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں یہ لفظ سوا بیع کے اور کوئی احتمال نہ رکھتا ہو مثلاً یہ کہنا کہ میں نے یہ سامان اتنے میں تم کو فروخت کر دیا یا یہ کہ اتنے میں تم سے خرید لیا۔ کنایہ یہ ہے کہ وہ لفظ بیع کے علاوہ دوسرے معنی بھی رکھتا ہو، مثلاً بائع کا یہ کہنا کہ میں نے یہ کپڑا تم کو اس کپڑے کے عوض عطا کر دیا، یا اس جانور کو (تمہارے) اس جانور کے عوض عطا کیا۔ ان الفاظ میں احتمال بیع کا بھی ہے اور عاریت (مانگنے کے طور پر دینے) کا بھی ہے۔ اگر ان الفاظ سے خرید و فروخت کی نیت کی تھی تو بیع درست

ہے۔ اگر لفظ ہبہ کے ساتھ قیمت کا ذکر نہ ہو تو وہ ہبہ (عطیہ) متصور ہوگا اگر قیمت کا ذکر ہے تو وہ بیع ہوگا۔ یہی حال ہر ایسے لفظ کا ہے جو مالک بنا دینے کا مفہوم رکھتا ہو اور اس کے ساتھ قیمت کا ذکر آ گیا ہو۔ مثلاً یہ کہنا کہ اس قیمت پر میں نے یہ گھر تمہارا کر دیا، یا اتنے مال کے عوض تمہیں دے دیا، یا اتنے میں تمہارے نام منتقل کر دیا۔ یہ تمام صورتیں بظاہر بیع پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ اس میں قیمت کا ذکر ہے۔ اور یہی صورت یہ ہے کہ خریدار کہے کہ میں نے خرید لیا اور قبول کر لیا۔ یہ الفاظ خریدنے کے مفہوم میں واضح ہیں، بخلاف اس کے جب کہ یوں کہا جائے کہ میں مالک ہو گیا۔ یہ کہنا یہ ہے جس میں خرید کر مالک ہونے کا احتمال بھی ہے اور بذریعہ ہبہ مالک ہونے کا بھی۔

یاد رہے کہ جس طرح صریح الفاظ سے بیع مکمل ہو جاتی ہے اور وہ شے حلال ہو جاتی ہے اسی طرح کنایہ سے بھی حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر صریح الفاظ ہوں تو اس میں نزاع کی صورت پیدا نہیں ہوتی اور بالہی مخالفت سے بیع کر رہنے کا یہی بہتر طریقہ ہے۔

معاملہ بیع میں مضارع کے صیغہ کا استعمال بھی کنایہ ہی کے ذمہ میں ہے۔ مثلاً بائع کا یہ کہنا کہ یہ چیزیں تیرے ہاتھ بیچتا ہوں اور یا مشتری مضارع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہے کہ میں قبول کرتا ہوں تو (اس طرح کہنے میں) اگر نیت بیع کی ہے تو معاملہ ہو گیا۔ اگرچہ ہر قسم کے الفاظ بیع استعمال کرنے میں نیت کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ شرائط بیع کے بیان میں بتایا جائے گا۔ شافیہ کے نزدیک نیت کرنے اور لفظ سے اس کے معنی مراد لینے میں فرق ہے۔ نیز صحیح طریق (معاملہ) یہ ہے کہ قبول کے الفاظ ایجاب سے پہلے ہوں مثلاً اگر خریدار کہے کہ اس چیز کو اتنے میں میرے ہاتھ بیچ دو، تو یہاں پر ”بیچ دو“ کا مطلب ایجاب کا مطالبہ (بائع سے) کرنا ہے۔ اور یہ الفاظ قبول کی بجائے ہیں (یاد رہے کہ ایجاب بائع کا کام ہے اور قبول مشتری کا)۔ پس اگر (ایجاب) بصیغہ امر ہی تو اسے زمرہ قبول میں شمار کرنا چاہئے۔ لیکن اگر وہ بصیغہ استفہام ہے، مثلاً (خریدار کا) یہ کہنا کہ ”آیا یہ چیز اتنے میں میرے ہاتھ بیچ دو گے؟“ تو (اسے قبول کہنا) درست نہ ہوگا۔ اور لفظ مشیت کے ساتھ مشروط کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں مثلاً یہ کہنا کہ ”اتنے میں مجھ سے لے لو جی چاہے تو“ لیکن اس کے لئے چار شرطوں کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔

اول یہ کہ یہ شرط اس کی طرف سے ہو جو معاملہ بیع میں پیش دستی کرے خواہ وہ بائع ہو یا مشتری (مثلاً خریدار کہے کہ آپ میرے ہاتھ بیچ دیں جی چاہے تو یا فروخت کنندہ کہے کہ آپ خرید لیں جی چاہے تو)۔  
دوسری شرط یہ ہے کہ یہ خطاب فرد واحد سے کیا جائے؛ اگر ایک جماعت سے خطاب کیا گیا تو یہ شرط بے فائدہ ہوگی۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں ضمیر خطاب استعمال کی گئی ہو (یعنی آپ، یا تو، یا تم وغیرہ)  
چوتھی شرط یہ ہے کہ اس شرط (مشیت) کو الفاظ معاملہ کے بعد استعمال کیا جائے، خواہ بصورت ایجاب ہو یا بصورت قبول۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط ملحوظ نہ رہی تو معاملہ باطل ہو جائے گا۔ اگر معاملہ (بیع و شراء) کے لفظ کو ان شاء اللہ (یعنی اگر اللہ نے چاہا) کے ساتھ استعمال کیا یا کوئی ایسی قید لگائی جو شرائط معاملہ میں سے نہیں ہے تو معاملہ بیع منعقد نہ ہوگا۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



روگردانی مترشح ہوتی ہو (تب بھی بیع نہ ہوگی)؛ البتہ کوئی معمولی سی بات ایسی پیش آ جائے جس کو بالعموم معاملہ سے روگردانی نہیں کہا جاسکتا تو مضائقہ نہیں (یعنی بیع واقع ہو جائے گی)۔ (۱)

مثلاً یہ کہنا کہ "اگر فلاں شخص چاہے تو....." اس طرح کہنے سے معاملہ باطل ہو جائے گا۔  
 حنا بلکہ کہتے ہیں کہ ہر ایسا لفظ جس سے بیع و شراہ کا مطلب نکلتا ہو ادا کرنے سے بیع ہو جاتی ہے، لہذا اس کے لئے منہ سے نکلنے والا کوئی خاص لفظ مخصوص نہیں ہے۔ چنانچہ بیچنے والے کے اس طرح کہنے سے کہ یہ چیز میں نے اتنے میں تیرے ہاتھ بیچ دی، یا تجھے مالک بنا دیا، یا تیرے حوالے کر دی یا تجھے شامل کر لیا، یا یوں کہا کہ وہ چیز اتنے میں تجھے میں نے بخش دی یا عطا کر دی، اور مشتری کہے کہ میں نے قبول کر لیا، یا مان لیا، یا خرید لیا، یا تبادلہ کر لیا وغیرہ۔  
 ایک سوال یہ ہے کہ آیا لفظ سلم یا سلف (یعنی حواگی یا سپردگی) کے الفاظ سے بیع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مثلاً کسی نے کہا سلف تک او اسلمتک کذا، بکذا (یعنی میں فلاں شے اتنے میں تجھے سپرد کر دی) تو اس میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیع درست ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیع نہیں ہوئی۔ ہر چند کہ یہ امر جائز ہے کہ ایجاب سے پہلے قبول ہو جائی لیکن اس کے لئے لازم ہے کہ یہ بصیغہ امر ہو مثلاً یوں کہا جائے کہ "اتنے میں میرے ہاتھ بیچ دو" اگر بیع بصیغہ ماضی یا مضارع ہو تو واجب ہے کہ استفہام اور تمنی (تمنا) اور ترحی (امید) کے صیغوں سے خالی ہو، لہذا یوں کہنا چاہیے کہ یہ چیز تم نے مجھے بیچ دی یا اتنے میں بیچ رہے ہو اور اس نے کہا بیچ دیا تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر یوں کہا کہ آیا تم نے اسے میرے ہاتھ بیچ دیا یا میرے ہاتھ بیچتے ہو؟ یا کاش میرے ہاتھ بیچ دیتے یا کیا اچھا ہو کہ میرے ہاتھ یہ بیچ دو تو اس طرح کہنے سے بیع نہ ہوگی۔

بیع و شراہ میں مشیت کے الفاظ (انشاء اللہ) استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر بیچنے والے نے کہا کہ میں نے بیچ دیا ان شاء اللہ اور خریدار نے کہا کہ میں نے خرید لیا ان شاء اللہ تو معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں فریقین معاملہ کو اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو موقع پر ہی اس سودے سے بچ سکتے ہیں، خواہ معاملہ طے ہو چکا ہو، کیونکہ (اس صورت میں) انہیں اسی جگہ بیع کا پورا اختیار ہے جیسا کہ اس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے درمیان میں کوئی ایسا امر سائل ہو جائے جو قابل نظر اندازی ہو تو مضائقہ نہیں۔ اس سے مراد کوئی معمولی سی بات ہے، مثلاً کسی نے کہا کہ میں نے یہ کپڑا آپ کے ہاتھ دس (روپیہ وغیرہ) میں بیچا اور اس وقت ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھا، (یہ کہہ کر) وہ پانی پینے لگا، اس کے بعد مشتری نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا (تو اس میں کچھ حرج نہیں)۔ اسی طرح اگر کھانے کا لقمہ منہ میں ڈال لیا (تب بھی مضائقہ نہیں)، البتہ اگر یہ کہہ کر کھانے پینے میں مصروف ہو گیا یا سونے لگا تو گویا اب مجلس (جگہ) بدل گئی (اور بیع نہ ہوئی)۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ میں نے یہ چیز آپ کو اتنے میں دی، مشتری نے اس کا جواب نہ دیا اور کوئی اور بات جس کا تعلق دوسرے سے ہے، شروع کر دی تو یہ امر حائل تصور ہوگا اور ایسا ہو تو معاملہ بیع کے لئے کارآمد نہ ہوگا۔

(صحت بیع کے لئے) یہ بھی شرط ہے کہ فریقین اس باہمی معاملہ کو سن رہے ہوں اور اگر اس بات چیت کو سن رہے ہوں تو (انعقاد بیع کے لئے) کافی ہے۔ چنانچہ فریقین میں سے کوئی شخص اس معاملہ سے انکار کرنا چاہے تو اس کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے گا، لہذا اگر کسی نے کہا کہ میں نے یہ مال اتنے میں فروخت کیا اور فریق ثانی نے کہا کہ میں نے قبول کیا، اس کے بعد دونوں فریق جدا جدا ہو گئے اور بیچنے والا یہ کہنے لگا کہ میں نے مشتری کا قبول کرنا نہیں سنا یا مثلاً مشتری کہے کہ میں نے اس کی قیمت نہیں سنی تھی، اس بات پر تنازع کی نوبت آگئی تو ان کے دعوؤں کی سماعت شاہدوں کے قول کے مطابق ہوگی۔

### بیع کا دوسرا رکن: ”صاحب معاملہ“

بیع کا دوسرا رکن صاحب معاملہ ہے، خواہ فروخت کنندہ ہو یا خریدار ہو۔ اس کے (صاحب معاملہ ہونے کی) چند شرطیں ہیں:

اول یہ کہ وہ صاحب شعور ہو، لہذا ایسا بچہ<sup>(۱)</sup> جس میں ہنوز شعور نہیں ہے یا وہ شخص جس کو جنون

شافیہ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے درمیان کوئی بھی غیر متعلقہ بات حائل ہو جائے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ تلیل ہو یا کثیر ہو۔ لیکن ایسی گفتگو جو مال کی تفصیل کی بابت ہو تو وہ بات چیت ایسی نہیں ہے جسے ایجاب و قبول کے درمیان فاصلہ قرار دیا جائے لہذا یہ معاملہ بیع میں حارج نہیں ہے، خواہ اس میں کتنی ہی دیر لگے اور خواہ وہ امور پہلے سے فریقین کے علم میں ہوں۔ نیز درمیان میں تھوڑی دیر کے لئے خاموشی ہو تب بھی مضائقہ نہیں ہے۔ البتہ زیادہ دیر تک خاموشی کا رہنا کہ قبول کرنے سے انحراف مترشح ہوتا ہو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

واضح ہو کہ بائع اور مشتری دونوں کو معاملہ سے بھر جانے کا اس وقت تک اختیار ہے، جب تک کہ دونوں اسی جگہ پر ہیں، خواہ معاملہ طے ہو چکا ہو، کیونکہ ان دونوں کو اختیار مجلس (یعنی اسی جگہ وعدہ بیع توڑ دینے کا اختیار) حاصل ہے، اگرچہ بیع میں یہ شرط نہ کی گئی ہو۔ اگر بیع کے وقت (وعدہ نہ توڑنے کی) شرط کر لی گئی ہے تو بیع ہی باطل ہو جائے گی، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔

۱۔ حنا بلہ کہتے ہیں کہ بچے کی خرید و فروخت معمولی اشیاء میں صحیح ہوگی اگرچہ وہ سن شعور کو نہ پہنچا ہو اور اس کے ولی نے اسے اجازت نہ دی ہو۔ جیسا کہ ابودرداء سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک بچے سے ایک چڑا خریدا اور اسے بیع دیا۔ یہی حکم سفیہ (یعنی انجان) کا ہے چنانچہ معمولی اشیاء (کے معاملہ بیع و شراء) میں اس کا تصرف کرنا صحیح ہے، مثلاً سبزی کی کوئی گٹھلی ہو، یا دیالائی وغیرہ۔ البتہ زیادہ مقدار کی اشیاء میں بے شعور بچے کا تصرف کرنا درست نہیں ہے اگرچہ ولی اس کی اجازت دے دے۔ ہاں صاحب شعور بچے اور سفیہ (ناواقف شخص) کا ولی کی اجازت سے معاملہ بیع و شراء میں پڑنا درست ہے۔ لیکن ولی کے لئے بغیر کسی خاص مصلحت کے اس کی اجازت دینا حرام ہے۔

لاحق ہوا اگر معاملہ بیع کرے تو وہ بیع نہ ہوگی۔ صاحب شعور یا قریب البلوغ بچے (۱) وہ ہیں جو معاملہ خرید و فروخت اور اس کے نتیجہ سے واقف ہوں اور کچھ دار لوگ جو گفتگو کریں اس کا مقصد وہ سمجھ سکتا ہو اور اس کا جواب خوش اسلوبی سے (ٹھیک ٹھیک) دے سکتا ہو۔ ایسے اشخاص کی خرید و فروخت تو مان لی جائے گی لیکن اس کا نفاذ اس وقت تک نہ ہوگا کہ اس بارے میں ولی نے جس چیز کا سودا ہوا ہے اس کے خرید یا فروخت کی اجازت خصوصی نہ دی ہو۔ اس کے لئے عام اجازت کافی نہیں ہے۔ پس اگر کسی باشعور نابالغ نے کوئی مال خریدا جس کے خریدنے کی اس کے ولی نے اجازت دے رکھی تھی تو بیع لامحالہ منعقد ہو جائے گی اور ولی کو اسے واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اجازت نہیں دی تھی اور باشعور بچے نے اپنے طرف سے خود ہی یہ تصرف کیا ہے، تب بھی بیع تو ہو جائے گی لیکن جب تک ولی کی اجازت نہ ہو یا خود وہ لڑکا بالغ ہونے کے بعد اس معاملہ کو قائم نہ رکھے تو وہ بیع لازم نہ ہوگی۔

ایک شرط یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے میں سوجھ بوجھ ہو۔ یہ امر بیع کے نافذ العمل ہونے کی شرط ہے۔ غرض بچے کا سودا کرنا خواہ وہ صاحب شعور ہو یا نہ ہو، نیز جنون زدہ، حواس باختہ اور احمق (جس میں سوجھ بوجھ نہ ہو) کا معاملہ بیع انجام دینا تسلیم نہ کیا جائے گا؛ بجز اس صورت کے جب کہ ولی نے ان میں سے باشعور شخص کو اجازت بیع دے رکھی ہو۔ ہاں جو بچہ صاحب شعور نہ ہو اس کے معاملہ کرنے سے بیع باطل ہوگی۔ اور سوجھ بوجھ والا بیٹا ہو یا نابینا اس سے فرق نہیں پڑتا۔

ایک شرط یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے نے بخوشی خود معاملہ کیا ہو، لہذا اگر کسی معاملہ پر مجبور کیا جائے تو نہ فروخت درست ہوگی اور نہ خرید کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم“

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ ان چار اشخاص کے معاملہ بیع کرنے سے بیع تسلیم نہ کی جائے گی: یعنی بچہ خواہ وہ صاحب شعور ہو یا نہ ہو۔ جنون زدہ۔ غلام خواہ وہ مکلف ہو، اور نابینا لہذا اگر کسی نے ان میں سے کسی کے ہاتھ کوئی معاملہ کیا تو وہ بیع باطل قرار پائے گی اور لازم ہوگا کہ اس معاملہ میں جو قیمت وصول کی گئی ہے اسے واپس کر دیا جائے۔ اس قیمت کی ادائیگی کا وہ شخص ذمہ دار ہوگا۔ لیکن وہ جو ان چار اشخاص میں سے کسی نے کچھ لیا ہے اور وہ ضائع ہو چکا ہے تو واپس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ شے گویا مالک کے پاس ہی تلف شدہ متصور ہوگی۔

واضح ہو کہ بچہ جو معاملہ بیع کا کرے، ہر چند کہ ولی نے اسے اجازت دے رکھی ہو واقع نہ ہوگی۔ لیکن غلام کو اگر اس کے آقائے بیع کی اجازت دی ہے تو وہ درست ہوگی۔ اسی طرح خریداری بھی درست ہوگی، بشرطیکہ وہ غلام مکلف اور

(یعنی بیع نہ ہوگی جب تک کہ تمہاری باہمی رضامندی سے بطور تجارت نہ ہو) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”انما البیع عن تراض“ بروایت ابن حبان

(یعنی معاملہ بیع کا انحصار باہمی رضامندی پر ہے)۔ اس باب میں مسالک فقہاء تفصیل طلب

ہیں۔ (۱)

عاقلاً ہو۔

۱۔ حنا بلکہ کہتے ہیں کہ بیع (کے درست ہونے) کی شرط یہ ہے کہ فریقین معاملہ ظاہر و باطن ہر لحاظ سے با اختیار ہوں (مجبور نہ ہوں)۔ اگر صرف بظاہر اختیار ہو کہ مثلاً فریقین میں سے کوئی شخص اپنی کسی چیز کو اس ذرے بیع رہا ہو کہ کوئی ظالم اس سے چھین نہ لے، اور اس سودے پر دونوں رضی ہو جائیں، یا کوئی شخص ہمسایہ کی شرارت سے بچنے کے لئے اپنی چیز وقتی طور پر فروخت کر دے کہ جب یہ اندیشہ دور ہو جائے گا تو وہی قیمت دے کر واپس کر لے گا، ایسی بیع باطل ہے اور منعقد نہ ہوگی، کیونکہ فریقین نے اگرچہ یہ سودا بظاہر اپنے اختیار سے کیا ہے لیکن دراصل یہ سودا (بجوری سے کرنا پڑا) دونوں نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو۔ ایسی بیع کو بیع تلجیہ (یعنی نہ نیت تحفظ بطور امانت سودا کرنا) کہتے ہیں۔ اس کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ سودا کرنے کی وقت یہ وضاحت بھی کی جائے کہ یہ ”بیع تلجیہ“ ہے۔ اب اگر ایسے معاملہ میں مال دوسرے فریق کو سپرد کیا کہ جس قدر اس کی قیمت دی گئی ہے، اتنی رقم پوری کرنے کے لئے وہ اس میں رہائش کرے یا کرایہ پر دے یا سواری کرے یا اس کا دودھ نکالے تو یہ ربا (سود) ہوگا، کیونکہ ایسا کرنا دوسرے لفظوں میں ایک مقررہ مدت کے لئے کسی کو روپیہ دینا ہے، تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے۔ پس گویا یہ ایک قرض ہے جو کسی معاوضہ کی خاطر دیا گیا ہے۔ لہذا ابہر حال یہ باطل ہوگا۔ اور ہازل (مذاق میں معاملہ کرنے والے) کا سودا کرنا بھی بیع تلجیہ کے برابر ہے، کیونکہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی (مض مذاق ہوتا ہے)، لہذا الباع حقیقی معنوں میں مختار متصور نہ ہوگا۔ بیع تلجیہ یا بیع ہزل کے بارے میں جو دعویٰ دائر ہوں انہیں تسلیم کرنے کے لئے قرینہ پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس میں جھوٹ کا احتمال ہے۔ پس اگر قرینہ موجود نہ ہو تو دعویٰ تسلیم نہ کیا جائے گا جب تک کہ گواہ نہیں ہوں۔

اگر کسی شخص نے اپنا کوئی مال اس لئے فروخت کیا کہ ظالموں کے دستِ ظلم سے وہ مال محفوظ رہے، بغیر اس کے کہ خریدار سے یہ بات سلی کی ہو کہ یہ بیع تلجیہ یا بیع امانت ہے (یعنی یہ وعدہ نہ ہو کہ سردست تو یہ بیع ہے لیکن جب اس کی قیمت واپس دے دو تو پھر لے لوں گا) تو ایسی بیع درست ہوگی، کیونکہ اس معاملہ کو جبری معاملہ نہیں قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو ادا کے مال پر مجبور کیا جائے اور وہ اپنی چیز کو اس مال کے بدلے حوالے کر دے تو یہ بیع درست ہوگی، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بیچنے پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ اس سبب پر مجبور کیا ہے جس کے لئے اس کو فروخت کرنا پڑا ہے۔ تاہم خریدار کو اس کا خریدنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بیع واجبی قیمت پر نہیں ہوئی۔ (یعنی اونے پونے بیچ دی گئی تاکہ مطالبہ پورا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کر سکے)۔ اگر کوئی شخص کسی کی مقبوضہ شے پر ناقح قبضہ کر لے اور جب مالک مطالبہ کرے تو وہ دینے سے انکار کرے اور کہے کہ میں تیرا مطالبہ تسلیم نہیں کرتا ہاں اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دے (اور قیمت لے لے)۔ اس طرح اس کو مجبور ہو کر وہ شے بیچنا پڑی تو یہ بیع باطل ہوگی، کیونکہ اس صورت میں اس بیع کو جبری معاملہ تصور کیا جائے گا۔

اگر حاکم کسی کی مملوکہ شے کو فروخت کرنے کا حکم دے، تاکہ اس کی قیمت سے اس کا قرض واجب الادا دیا کوئی اور مطالبہ جو اس کے ذمہ ہو پورا کیا جاسکے تو اسے جبر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس طرح مجبور کرنا ناقح پر مبنی ہے اور باطل بیع وہ ہے جس پر ناقح کسی کو مجبور کیا جائے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ ہر معاملہ جس کے کرنے پر کسی کو مجبور کیا جائے وہ معاملہ منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مجبور ہونے کے متعلق اصول یہ ہے کہ جس بات کو مجبور کر کے زبان سے کہلوا دیا جائے وہ معاملہ منعقد ہو جاتا ہے۔

واضح ہو کہ ایسے معاملات جن پر کسی کو مجبور کیا جائے ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں فسخ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے مثلاً فروخت اور کرایہ کا معاملہ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں فسخ نہیں کیا جاسکتا، جیسے طلاق، عتاق، نکاح اور نذر۔ اب اگر جبراً کسی کو اپنی مملوکہ شے کو فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ (بیع ہوگی، لیکن) بیع فاسد ہوگی اور خریدار کا اس پر (قبضہ ہوگا لیکن) قبضہ فاسد ہوگا اور جس پر جبر کیا گیا ہے اسے اختیار ہوگا کہ مجبوری دور ہونے کے بعد اس معاملہ بیع کو قائم رکھے اور فروخت شدہ چیز اگر دستیاب ہو تو اسے واپس لے لے۔ لیکن اگر کسی کو طلاق یا نکاح یا نذر وغیرہ پر مجبور کیا گیا اور اس کے نتیجہ میں اسے پر تصرف بھی حاصل ہو چکا، مثلاً جبراً طلاق پانے والی عورت کا نکاح بھی ہو گیا تو اب اس تصرف کو توڑنے کا حق نہیں رہے گا۔ اگر قاضی (حاکم وقت) کسی شخص کو اس کا مال بیچنے پر مجبور کرے، تاکہ اس کے ذمہ ناجائز طور پر عین کئے ہوئے جو اجابت ہیں ان کو پورا کیا جاسکے۔ تو یہ بیع فاسد ہوگی۔

واضح ہو کہ بیع کے معاملہ میں جبر کے تحقیق کی شرط یہ ہے کہ کسی شخص کو فروخت کرنے یعنی اس چیز کو دینے اور قیمت لینے پر مجبور کیا گیا ہو۔ اگر صرف معاملہ بیع پر مجبور کیا گیا اور مالک نے اس فروخت شدہ شے کو اپنے اختیار سے حوالہ کر دیا تو اس کو جبر قرار نہ دیا جائے گا، کیونکہ فروخت شدہ شے کو (بلا جبر) از خود حوالہ کر دینا بیع کی اجازت دینے کی مترادف ہے۔ اسی طرح اگر (بلا جبر) اپنے اختیار سے قیمت لے لی تب بھی اس معاملہ کو جبر نہ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی ناگزیر صورت حال پیش آجائے کہ مجبوراً کسی شخص کو اپنی چیز فروخت کرنا پڑے، مثلاً قلم کی ضرورت پیش آجائے اور وہ حاصل نہ کر سکتا ہو اور مجبوراً اسے اپنی مملوکہ شے فروخت کر کے رقم حاصل کرنا ہو تو ایسی صورت میں اسے جبر نہ کہا جائے گا اور وہ بیع نافذ قرار پائے گی۔

[www.kitabosunnat.com](http://www.kitabosunnat.com)

واضح ہو کہ اگر جبراً فروخت شدہ مال کو واپس لیا تو اس کی قیمت کا لوٹانا، بشرطیکہ موجود ہو، لازم ہوگا، کیونکہ جبری بیع فاسد ہوتی ہے۔ لیکن اگر قیمت تلف ہو چکی ہے تو اب اس سے کچھ نہ لیا جائے گا۔ اور مذاق میں معاملہ کرنا یا عقد تلجہ (یعنی بیع امانت) کا حکم بھی بیع کے فاسد ہونے کے متعلق وہی ہے جو بیع بالجبر کا ہے۔ پس مذاقاً سودا کرنے والا اگرچہ خرید و فروخت کی بات اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن فی الواقع اس سودے پر وہ راضی نہیں ہے اور نہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اور محض اختیار سے رضامندی لازم نہیں ہوتی۔ اختیار سے مراد ہے کسی کام کا قصد اور ارادہ، اور 'رضا' کہتے ہیں اس کام کے پسند کرنے کو لہذا مذاق میں سودا کرنے والا درحقیقت مجبور کے زمرے میں ہوتا ہے کیونکہ جب کسی سے بالجبر کوئی کام کرایا جائے تو وہ اس کام کو کرتا تو اختیار سے ہے، لیکن اس پر رضامندی نہیں ہوتا۔

یاد رہے کہ عقد تلخیہ (یعنی تحفظ و امانت کے طور پر سودا کرنا) یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جس کی (درپردہ) حقیقت کچھ اور ہو اور بظاہر اس سے مختلف ہو۔ صورت اس کی یہ ہے کہ بائع کسی سے کہے کہ میں (مثلاً) اپنا مکان آپ کو بطور تلخیہ فروخت کرتا ہوں، تاکہ آپ کی حیثیت کے ذریعے اس کی حفاظت کر سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ظلم سے بچنے کے لئے (یعنی اس لئے کہ کوئی ظالم اسے مجھ سے چھین نہ لے) بظاہر آپ کے ہاتھ فروخت کئے دیتا ہوں (اور اطمینان ہونے پر واپس لے لوں گا)۔ اگر فریقین اس بات پر متفق ہو جائیں اور سودا ہو جائے تو یہ بیع فاسد ہوگی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ ایسا جبر جس سے بیع نافذ نہیں ہوتی یہ ہے کہ کسی کو (بیع کے لئے) ناحق مجبور کیا جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو یہ کہ نفس معاملہ بیع پر مجبور کیا جائے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی تمام مملوکہ اشیاء یا کوئی بھی مملوکہ شے بیچ دینے پر مجبور کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ظالم کسی سے مال کا مطالبہ کرے؛ مال اس کے پاس نہ ہو اور اس کے لئے اسے مجبوراً اپنی مملوکہ شے فروخت کرنا پڑے؛ تاکہ (مطلوبہ مال) حاصل ہو جائے۔ ایسی صورت ہو تو اسے بیع بالجبر نہ سمجھا جائے گا، بلکہ یہ جبر اس مقصد کے حصول کے لئے جس کے لئے اسے مجبور کیا (یعنی بیچنے کیلئے مجبور نہیں کیا گیا بلکہ حصول مال کے لئے جبر کیا گیا)۔ پہلی صورت میں وہ بیع لازم نہ ہوگی، بائع کو یہ حق ہوگا کہ جس وقت ممکن ہو اپنی فروخت شدہ شے واپس لے اور جو قیمت لی ہے وہ واپس کر دے، بشرطیکہ وہ تلف نہ ہوئی ہو اور یا تحفظ کی خاطر خواہ کوشش نہ ہونے کے باعث تلافی ہوئی ہو۔ ہاں اگر ایسی شہادت موجود ہو کہ خاطر خواہ حفاظت کے باوجود وصول شدہ قیمت تلافی ہوگئی ہے، تو اب اس کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا مال قیمت لوٹائے بغیر واپس لے سکتا ہے۔ اور کسی کو اپنی چیز فروخت کرنے کے سبب پر مجبور کرنے کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ وہ بیع لازم ہو جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ نہ ہوگی۔ مسلک مالکیہ میں یہی قول مشہور ہے، تاہم عمل دوسری صورت پر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں فروخت کرنے والے کی اپنی مصلحت کو دخل ہے، کیونکہ اگر بالفرض ایک ظالم نے کچھ مال کسی سے طلب کیا اور وہ اس کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور اس کے نتیجے میں اسے قید ہونے والا خسارے میں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مالکیہ میں حاصل کر لے تو قید کی مصیبت سے بچ جائے گا۔ اگر یہ ہو کہ یہ بیع جبر سے بیع قراردی جا کر لازم نہ مانی جائے تو کوئی شخص بھی اس مال کے خریدنے کا اقدام نہ کرے گا اور اس طرح قید ہونے والا خسارے میں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مالکیہ میں یہ بیعت اصحاب کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو مصلحتاً لازم قرار دیا جائے۔ اور اگر اس قول کو تسلیم کیا جائے کہ وہ بیع لازم نہ ہوگی اس لئے بائع اپنی چیز کو واپس لینا چاہے تو جو قیمت اس کی لی ہے بقول معتاد سے واپس کرنا پڑے گا۔

اشعٰریہ (ادائے) حق کے لئے کسی کو بیع پر مجبور کیا جائے تو بیع کے نافذ ہوجانے میں کوئی امر مانع نہ ہوگا، بلکہ بیعت ایجابات یہ امر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بادشاہ اپنے عہدے داروں میں سے کسی کو اس کی مملوکہ

معاملہ بیع کا تیسرا رکن: ”معتقد علیہ“

(یعنی وہ چیز جس کا سودا کیا جائے)

جس چیز کا سودا کیا جائے خواہ وہ نقدی ہو یا کوئی قیمتی شے ہو، اس کے لئے چند شرائط ہیں۔ منجملہ ان کے یہ شرط ہے کہ وہ شے پاک (حلال) ہو، لہذا اگر فروخت ہونے والی شے یا اس کی قیمت دونوں میں

شے فروخت کرنے کا حکم دے دے، تاکہ اس نے جو مال لوگوں سے ظلماً حاصل کیا ہے اسے انہیں واپس دیا جائے۔ اس طرح کا حکم جبراً دیا جاسکتا ہے، بجز اس صورت کے جبکہ اس عہدے دار نے جو مال لوگوں سے جبراً (ناجائز) وصول کیا ہے وہ اس کے پاس موجود ہو اور انہیں واپس کر دے اور پھر اس ملازم سرکار کے مال کو ترقی کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ حاکم شرع مقروض کی ملوکہ شے کو بیع کرنے کا حکم دے، تاکہ قرض خواہوں کا حق ادا کیا جاسکے۔ غرض ادائے حق کے لئے جبراً کسی کو اپنا مال بیچنے پر مجبور کرنا بیع کے رد ہونے میں مانع نہیں ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیع بالجبر سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ بجز اس صورت کے جب کہ عقد بیع کے نافذ ہونے کا ارادہ ہو اور مجبور کرنے کی نیت نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس شخص کو بیع کرنے پر مجبور تصور نہ کیا جائے گا۔

جبری دو قسمیں ہیں: ایک تو ناحق جبر کرنا، یہی وہ بیع ہے جو بیع ہوتی ہی نہیں، خواہ کسی کو مال دینے اور قیمت لینے پر مجبور کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، کیونکہ اگر معاملہ ہی سرے سے منعقد نہ ہو تو خواہ مال با اختیار خود دیا جائے یا اپنے اختیار سے قیمت وصول کر لی جائے بہر حال یہ بیع نہ ہوگی، اس لئے کہ معاملہ صحیح طور پر ادا نہ کئے جائیں تو بیع منعقد نہ ہوگی۔

اگر کسی شخص کو ایسا امر پیش آ جائے جس کے باعث اپنی چیز بیچنا ہی پڑے، مثلاً کوئی ظالم شخص کسی سے مال کا مطالبہ کر رہا ہو اور مال اس کے پاس نہ ہو اور وہ مجبور ہو گیا ہو کہ اپنی کوئی چیز فروخت کرے تو ایسی صورت میں بقول صحیح بیع درست ہوگی، کیونکہ اسے فروخت پر کسی نے مجبور نہیں کیا بلکہ اس صورت حال نے مجبور کیا جس کے باعث اسے فروخت کرنا پڑا۔

واضح ہو جس کو بیع پر مجبور کیا گیا ہو اسے لازم ہے کہ (واپسی مال فروخت شدہ پر) جو قیمت وصول کی ہے اسے واپس کر دے۔ بجز اس صورت کے جب کہ بے احتیاطی کی بغیر (یعنی بے احتیاطی کی وجہ سے نہیں بلکہ احتیاط کے باوجود) وہ شے تلف ہوگئی ہو۔ ایسی صورت میں وہ اس کے تاوان کے ذمہ دار نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ ادائے حق کے لئے اگر کسی کو اپنی چیز کے فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے، مثلاً حاکم یا کوئی شخص جسے اس کی چیز فروخت کرنے کا اختیار ہو ادائے قرض کے لئے کسی کو اس کی چیز بیچنے پر مجبور کرے تو یہ صورت معاملہ بیع کے منعقد ہونے میں مانع نہ ہوگی، بلکہ ایسی بیع صحیح اور نافذ قرار دی جائے گی۔

مذاق کے طور پر بیع کا معاملہ کرنے کی بابت دو رائے ہیں؛ لیکن دونوں میں صحیح تر بات یہ ہے کہ لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے بیع منعقد ہو جائے گی۔

سے کوئی بھی نجس ہو تو بیع درست نہ ہوگی اور اگر کوئی نجس یا نجاست آلودہ شے<sup>(۱)</sup> فروخت کی گئی جس کا پاک کرنا ممکن نہ ہو تو وہ بیع منعقد نہ ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ نجس شے یا نجاست آلودہ شے کو جسے پاک کرنا ممکن نہ ہو قیمت میں دیا جائے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کوئی پاک چیز خریدی اور شراب یا سور کو مثلاً اس کی قیمت میں دیا تو بیع منعقد نہ ہوگی۔

ایک شرط یہ ہے کہ وہ شے (جس کا سودا ہوا ہو) شرعاً قابل استعمال ہو۔ لہذا ایسے حشرات (کیڑے مکوڑے) کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے جو نفع بخش نہیں ہیں۔

ایک شرط یہ ہے کہ فروخت شدہ چیز فروخت کے وقت بائع کی مملوکہ رہی ہو، لہذا ایسی چیز کی فروخت جس کا بیچنے والا مالک نہ ہو درست نہیں ہے۔ البتہ بیع سلم میں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ بیع سلم میں ایسی شے کی بیع منعقد ہو جاتی ہے جس پر بائع کی ملکیت معاملہ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ فروخت شدہ شے کا (خریدار کے) حوالہ کرنا بائع کے احاطہ قدرت میں ہو، لہذا غصب کی ہوئی شے کی فروخت نہیں ہوتی کیونکہ جس سے وہ شے غصب کی گئی ہے اگرچہ وہ اس شے کا مالک ہے لیکن اس کا حوالہ کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ البتہ یہ صورت صحیح ہو سکتی ہے کہ خریدار میں قدرت ہو کہ اس (غصب شدہ) چیز کو غاصب سے چھین لے۔ اور غاصب کا ایسی شے بیچنا جس کا وہ مالک نہیں ہے درست نہ ہوگا۔ اس بارے میں مسالک فقہاء تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۲)</sup>

ایک شرط یہ ہے کہ فروخت شدہ شے اور اس کی قیمت کا (طرفین کو) اچھی طرح علم ہو جس میں نزاع کی صورت نہ پیدا ہو، لہذا ایسی چیز کی خرید و فروخت درست نہیں ہے جس کی بابت صاحب معاملہ کو علم

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نجاست آلود تیل کا فروخت کرنا اور کھانے کے سوا کسی اور کام میں لانا جائز ہے جس طرح گوہر وغیرہ کا جو مٹی سے مخلوط ہو بیچنا اور اسے کام میں لانا، یا کھاد کی فروخت اگرچہ قطعاً نجس ہوتی ہے، حلال ہے۔ رہی وہ شے جس کی ممانعت ہے وہ مردار اور اس کی غیر مدبوغ کھال ہے۔ نیز سوراخ شراب کی بیع حرام ہے۔

حنفیہ کا کہنا ہے کہ مردار اور شراب یا سور کو بطور قیمت دینا بیع کو باطل نہیں کرتا، لیکن یہ بیع فاسد ہوگی۔ اور خریدار فروخت شدہ اشیاء پر قبضہ پانے کے بعد اس کا مالک ہو جاتا ہے اور خریدار پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی قیمت ادا کرے، جیسا کہ آگے بتایا گیا ہے۔

۲۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ چھین ہوئی شے کا سودا کرنا درست نہیں ہے بجز اس صورت کے جب کہ اسے مالک اصلی خود فروخت کرے اور اس امر پر قادر ہو کہ غاصب سے وہ چیز واپس لے سکے۔ لیکن اگر یہ صورت ہو کہ غاصب ایسا شخص ہو جسے



نہ ہو اور بعد میں جھگڑا پیدا ہو۔ مثلاً خریدار سے کسی نے کہا کہ میرے مملوک کہ ریوڑ میں سے کوئی سی بکری تم لے سکتے ہو، یا یہ چیز لے لو، اس کی جو قیمت ہو وہ دے دینا۔ یا یہ مال خرید لو اور اس کی قیمت وہی دے دینا جو فلاں شخص بتائے۔ ان تمام صورتوں میں بیع منعقد نہ ہوگی۔ اس کی بابت مسالک مختلفہ کی تفصیل خیار روایت (یعنی تابع منظوری سودا کرنے) کے بیان میں آئے گی۔

ایک اور شرط یہ ہے کہ فروخت کسی خاص عرصہ کی شرط پر نہ ہو، مثلاً کوئی خریدار کہے کہ میں یہ اونٹ تمہارے ہاتھ سال بھر کے لئے فروخت کرتا ہوں۔ اس کی اور صورتیں بھی ہیں جن کی تفصیل بمو جب

حاکم کے حکم کے آگے جھکنے پڑے گا، لیکن کسی کے لئے یہ ممکن نہ ہو کہ جو شے اس کے ہاتھ میں ہے اس سے واپس لے سکے اور زیادہ ایسا شخص ہو کہ (حکم حاکم) سے مجبور ہو، لیکن اس کے خلاف شہادت ہونے کے باوجود وہ انکاری ہو ایسی صورت میں مالک اس شے کا معاملہ کرے تو بیع نہ ہوگی، کیونکہ تنازعہ فیہ اشیاء کا معاملہ ممنوع ہے۔ ہاں اگر مالک مفصوہ شے کو خود ہی غاصب کے ہاتھ فروخت کر دے درآنحالیکہ غاصب اسے مالک کو واپس دینے کے لئے تیار ہو تو بیع ہو جائے گی۔ لیکن اگر غاصب نے واپس نہ کرنے کی ہی ضمان رکھی ہو تو اس کے حق میں بیع واقع نہ ہوگی۔ اور اس حال میں بھی صحیح ہو جائے گی جب کہ مالک یہ نہ جان سکا ہو کہ غاصب اسے واپس کرنے کے لئے تیار ہے یا نہیں ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ غصب شدہ شے کی فروخت مطلقاً ہوتی ہی نہیں؛ خواہ غاصب کے ہاتھ چکی جائے یا کسی اور کے ہاتھ، اور خواہ اسے مالک فروخت کرے یا کوئی اور ہاں اگر فروخت شدہ شے خریدار کو دینے پر قادر ہو (تو بیع ہو جائے گی) حنفیہ کہتے ہیں کہ غصب شدہ مال کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی بجز اس صورت کے جب کہ غاصب فروخت کرے اور مالک اس کی ذمہ داری لے یا خود مالک اسے فروخت کرے اور غاصب اس بیع کو تسلیم کرے۔ اگر غاصب انکاری ہو اور مالک کے پاس (اس مال کے غصب شدہ ہونے کی) شہادت ہو اور تب وہ فروخت کر دے تو بیع ہو جائے گی اور مشتری اسے لے سکے گا۔ لیکن اگر ایسی شہادت نہ ہو اور وہ فروخت شدہ شے خریدار کو دینے سے پہلے تلف ہو جائے تو معاملہ بیع ٹوٹ جائے گا۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ غصب شدہ مال کی بیع درست نہیں ہے، کیونکہ فروخت کنندہ اگر خود مالک ہو تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ اسے خریدار کے حوالے کر سکے۔ اور اگر غاصب فروخت کرے تب بھی بیع درست نہ ہوگی، کیونکہ غاصب اس شے کا مالک ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مالک خود اس چیز کو غاصب کے ہاتھ فروخت کر دے، کیونکہ اس صورت میں فروخت شدہ شے کے حوالے کرنے کی راہ میں جو رکاوٹ تھی، یعنی مشتری کے حوالہ نہ کر سکا وہ جاتی رہی (جس شے کو حوالہ کرنا قبضہ پہلے ہی خریدار کے پاس ہے)۔ یہی حکم اس صورت میں ہے کہ جب کہ غصب شدہ شے کو ایسا شخص فروخت کرے جو غاصب سے چھین کر خریدار کے حوالے کر سکتا ہو، کیونکہ اس شخص کو اس شے پر قبضہ حاصل کرنا ممکن ہے (گویا اس کا قبضہ ہے)۔ اگر معاملہ بیع ہو جانے کے بعد غصب شدہ شے کو حاصل کرنے سے عاجز رہے تو اسی معاملہ بیع کو فسخ کرنے

مسائل مختلف ذیلی حاشیہ میں ملاحظہ ہو۔ (۱)

کا اختیار ہے۔ اگر کسی نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ مال منصفہ کو خرید لیا تو وہ غاصب سے لے سکے گا اور بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا نہ کر سکے گا تب بھی بیع ہو جائے گی۔

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ بیع کے منعقد ہونے کی بائیس شرطیں ہیں: منجملہ ان کے تیرہ شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق الفاظ بیع سے ہے۔ چار شرطیں صاحب معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں اور پانچ شرطوں کا تعلق اس شے سے ہے جس کی خرید و فروخت ہوئی۔

الفاظ بیع کے درست ہونے کی شرائط حسب ذیل ہیں:

۱۔ خطاب: بائیں طور کو فریقین ایک دوسرے سے (براہ راست) مخاطب ہوں، لہذا اگر کسی شخص نے کہا کہ میں نے یہ چیز زید کو بیچ دی تو یہ معاملہ درست نہ ہوگا۔

۲۔ یہ کہ مخاطب کی پوری ہستی کو خطاب ہو، مثلاً یوں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچ دی ہے۔ (اس کی بجائے) اگر یوں کہا کہ میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ بیچ دی تو درست نہ ہوگا۔

۳۔ یہ کہ معاملہ کی بات شروع کرنے والا جب معاملہ کی بات کرے تو قیمت اور سود کی چیز کا ذکر کر دے، مثلاً یوں کہے کہ میں نے یہ مال اتنے میں تمہیں بیچا، یا مثلاً خریدار، یوں کہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں آپ سے خریدتا ہوں۔

۴۔ یہ کہ صاحب معاملہ جو کچھ کہہ رہا ہو اس کا مطلب جانتا ہو، لہذا اگر کسی کی زبان سے غیر ارادی طور پر میں بیچتا ہوں یا میں مول لیتا ہوں کے الفاظ نکل گئے اور اس خرید و فروخت کا مطلب یعنی مالک ہونا اور مالک بنانا یعنی قبضہ لینا اور قبضہ دینا، پیش نظر نہ ہو تو یہ معاملہ درست نہ ہوگا۔

۵۔ یہ کہ الفاظ ایجاب و قبول (یعنی لین دین کی بات) کے درمیان کوئی اور امر حائل نہ ہو جائے۔

۶۔ یہ کہ لین دین کی گفتگو کے درمیان کسی کی طرف سے خاموشی نہ ہو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ سودا قبول نہیں ہے۔

۷۔ یہ کہ جو بات پہلے کسی فریق نے کہی ہے اس بات کو فریق ثانی کے بولنے سے پہلے بدلا نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایجاب کرنے والا (جو سودا بیچ رہا ہے) دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے اپنی بات کو نہ بدل دے چنانچہ اگر یوں کہا ہے کہ میں فلاں چیز پانچ میں تمہیں بیچتا ہوں اور ہنوز دوسرا کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ میں پانچ میں نہیں دس میں دے رہا ہوں تو یہ بیع نہ ہوگی۔

۸۔ یہ کہ معاملہ لین دین کی بات ایسی ہو کہ فریقین اور قریب کے لوگ اس کو سن سکیں۔ اگر پاس والے نہ سن سکیں گو صاحب معاملہ سن لے تو یہ کافی نہ ہوگا۔

۹۔ یہ کہ ایجاب و قبول دونوں کے مفہوم میں ہم آہنگی ہو، چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں شے ایک ہزار فلاں شکستہ اشیاء کے عوض بیچ رہا ہوں اور فریق ثانی نے ایک ہزار سالم اشیاء کے عوض لینا قبول کر لیا یا اس کے برعکس ہوا تو بیع

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

درست نہ ہوگی۔

۱۰۔ یہ کہ اس لین دین کو کسی ایسی شے پر نہ لکار کھا جائے جس کا تعلق اصل معاملہ سے نہ ہو، مثلاً یوں کہا جائے کہ اگر فلاں شخص کی رائے ہو تو میں یہ گھر آپ کو بیچ دیتا ہوں، یا یوں کہا کہ انشاء اللہ (اگر اللہ چاہے تو)۔ بہ خلاف اس صورت کے جب کہ کہے ”بشرطیکہ آپ پسند کریں“ کیونکہ یہ شرط ایسی نہیں ہے جو شرائط عقد بیع متذکرہ سابقہ کے منافع ہو۔

۱۱۔ یہ کہ معاملہ بیع میں کسی خاص عرصہ کی قید نہ لگائی جائے، مثلاً یہ کہ میں یہ ادارت ایک ماہ کے لئے آپ کو فروخت کرتا ہوں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔

۱۲۔ یہ کہ قبولیت اس کی جانب سے ہونی چاہیے جس کو معاملہ کی بات میں مخاطب کیا گیا ہو، چنانچہ اگر کسی سے کہا گیا کہ میں نے یہ مال آپ کو فروخت کیا اور اس کے جواب میں (اس شخص نے نہیں بلکہ) اس کے ذکیل نے قبول کر لیا تو بیع درست نہ ہوگی۔

۱۳۔ یہ کہ صاحب معاملہ میں سودے پر اتفاق ہونے تک ایجاب و قبول کی صلاحیت موجود ہو، لہذا اگر کسی نے کہا کہ میں یہ شے آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اور فریق ثانی نے ہنوز قبول نہ کیا تھا کہ بائع فاجر انقل ہو گیا تو معاملہ عقد بھی باطل ہو جائے گا۔

صاحب معاملہ کی شرطیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ یہ کہ اس کو تصرف مطلق (کاتق) حاصل ہو؛ لہذا بیچ، مجنون اور ایسے شخص کا جسے نادانی کے باعث ذمہ داری کے قابل نہ سمجھا گیا ہو، معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔

۲۔ صاحب معاملہ کو بیع پر مجبور نہ کیا گیا ہو۔ پس زبردستی بیع کرائی جائے تو درست نہ ہوگی۔

۳۔ یہ کہ وہ شخص جو کسی کے لیے قرآن شریف وغیرہ خریدے وہ مسلمان ہو۔

۴۔ یہ کہ وہ شخص اسلام کے خلاف برسر جنگ (دشمن اسلام) نہ ہو۔ یہ شرط اس کے لیے ہے جو جنگی سامان خریدنا

چاہتا ہو۔

معتوق و علیہ (جس چیز پر سودا ہو رہا ہو اس کے صحیح ہونے) کی شرطیں یہ ہیں:

۱۔ یہ کہ ”وہ چیز پاک ہو“ لہذا نجس اشیاء کا سودا درست نہیں ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

۲۔ یہ کہ وہ شے شرعاً سود مند ہو۔ لہذا ایسے چیزوں کو سودوں کا سودا جس سے شرعاً کوئی نفع نہیں ہے درست نہ ہوگا۔

۳۔ یہ کہ صاحب معاملہ کو یہ اختیار حاصل ہو کہ معاملہ کی شے فریق ثانی کے حوالہ کر سکے؛ لہذا اڑتے ہوئے

پرندے کا یا پانی کے اندر مچھلی کا سودا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح غصب شدہ شے کا سودا درست نہیں ہے۔

۴۔ یہ کہ صاحب معاملہ کو اس شے پر تسلط ہو؛ لہذا فضولی (بے تعلق شخص) کا معاملہ بیع کرنا درست نہیں ہے۔

۵۔ یہ کہ فریقین کو معتوق و علیہ کی حقیقت، مقدار اور خصوصیات معلوم ہوں؛ ان تمام امور کی مزید تفصیل آگے

آئے گی۔

حفیہ کہتے ہیں کہ شرائط بیع کی چار قسمیں ہیں:

اول شرائط انعقاد: کہ معاملہ خرید و فروخت ہوتا ہی نہیں جب تک کہ یہ شرطیں پوری نہ ہوں۔

دوم شرائط نفاذ: کہ خرید و فروخت پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ شرطیں نہ پائی جائیں۔

سوم شرائط صحت: کہ ان کے بغیر خرید و فروخت کا معاملہ ٹھیک نہ ہوگا۔

چہارم شرائط لازم: کہ لین دین لازم نہیں ہوتا جب تک کہ یہ شرطیں موجود نہ ہوں۔

شرائط انعقاد کی پانچ قسمیں ہیں:

پہلی قسم کا تعلق معاملہ کرنے والوں، یعنی خریدنے اور بیچنے والے سے ہے؛ اس کے لیے تین باتیں چاہئیں:

ایک تو یہ کہ اہل معاملہ صاحب شعور ہوں۔ فاطر العقل (مجنون) کی خرید و فروخت درست نہیں۔ ہاں ایسا بے شعور

انسان جو بیچنے کا مطلب جانتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ بیع دینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اس کی خرید و فروخت درست تسلیم کی جائے گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ فریقین معاملہ صاحب تمیز ہوں۔ یعنی ایسا بچہ جسے خرید و فروخت کی تمیز ہی نہیں اس کی خرید و

فروخت کو نہیں مانا جائے گا۔ البتہ اگر وہ بچہ خرید و فروخت کا مطلب جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خرید و فروخت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے

تو اس کی خرید و فروخت مان لی جائے گی تاہم اس کا کیا ہوا معاملہ اس کے سرپرست یا وصی کی اجازت یا بائع ہونے کے بعد

خود اس کی رضامندی پر موقوف رہے گا۔

تیسری بات یہ ہے کہ متعدد اصحاب ہوں تو صرف ایک کے معاملہ کرنے سے سودا نہ ہوگا، بلکہ لازم ہوگا کہ اگر ایک

نے ایجاب کیا ہے تو دوسرا شخص تسلیم کرے۔ ہاں اگر کوئی باپ اپنے کمن بچے کیلئے کچھ خریدنا یا اس کی طرف سے بیچنا چاہے

تو وہ اکیلا ہی خرید بھی سکتا ہے اور فروخت بھی کر سکتا ہے۔ یہی اختیار وصی جس کو کوئی شخص وصیت کر کے مرا ہو یا قاضی

(حاکم) کو بھی حاصل ہے۔ اس میں یہ شرط ہے کہ وصی جو سودا کر رہا ہے اس میں نمایاں طور پر بچے کا فائدہ ہو۔ اسی طرح

ایک فرستادہ کو جسے خریدار اور فروخت کنندہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہو بطور خود ہی سودا کر لینے کا اختیار ہے۔ دوسری قسم کا

تعلق نفس معاملہ لین دین سے ہے۔

کسی معاملہ کے درست ہونے کی صرف ایک شرط ہے کہ فریقین کی پیشکش تسلیم کے مطابق ہو، یا اس طور کہ خریدار

وہ تمام باتیں تسلیم کر لے جو فروخت کنندہ نے پیش کیں، لہذا اگر فروخت کنندہ نے کہا کہ میں یہ گھر سومصری پونڈ میں دیتا

ہوں تو یہ پیش کش اسی صورت میں پختہ ہوگی جب کہ خریدار یہ کہہ دے کہ میں اسی قیمت میں خریدنا قبول کرتا ہوں۔ لیکن اگر

اس نے مثلاً یہ کہہ دیا کہ میں تو پچانوے پونڈ میں لیتا ہوں تو یہ سودا ہنوز نہیں ہوا۔

تیسری قسم کا تعلق مال (فروخت ہونے والی شے) سے ہے۔ اس کی پانچ شرطیں ہیں:

اول یہ ہے کہ وہ مال موجود (حاضر) ہو، لہذا اشیاء موجود نہیں ہے، یا موجود نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا سودا نہیں

مانا جائے گا، جیسے (کسی جانور کے) پیٹ کے بچہ کا سودا کرنا۔ دوسرے یہ کہ وہ چیز ایسی ہو جس کا مالک ہونا ممکن ہو، لہذا

کھلی (گھاس جس کا کوئی مالک نہیں) کی فروخت نہیں ہو سکتی؛ اگرچہ وہ کسی شخص کی مقبوضہ زمین میں واقع ہو۔ تیسرے یہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کہ فروخت کنندہ اس مال کا مالک ہو۔ یہ قید مالک مال کے لیے یا اس کے منوکل وغیرہ کے لیے ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ پس کوئی شخص اس مال کا سودا نہیں کر سکتا جس کا وہ مردست مالک نہیں ہے، گو فروخت کرنے کے بعد اس کو مالک تصور کیا جاسکے۔ البتہ بیع مسلم (وعدے کے سودے) کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں ایسے مال کا سودا کیا جاتا ہے جس کا مالک کوئی شخص معاملہ طے کر لینے کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح غصب کیے ہوئے مال کا بھی سودا ہو سکتا ہے، بشرطیکہ غصب کرنے والے نے جس مال کو فروخت کیا ہے، اس مال کا اصل مالک بعد میں اس کا ضامن ہو جائے (یعنی اصل مالک کہہ دے کہ میں نے یہ سودا منظور کر لیا، قیمت دے کر وہ مال لے سکتے ہو)۔

چوتھے یہ کہ وہ مال ایسا ہو جس کی شرعاً کچھ قدر و قیمت ہو۔ لہذا شراب وغیرہ جیسی تمام ایشیا کا سودا جس کا استعمال شرعاً ممنوع ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی شے کا سودا بھی ہو سکتا جو بے حقیقت سی ہو، جیسے گندم کا ایک دانہ کہ اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

پانچویں یہ کہ فروخت کنندہ اس مال کو فوراً یا قریبی فرصت میں خریدار کے حوالے کر سکتا ہو۔

تیسری قسم کا تعلق ایشیا و معاملہ (یعنی مال اور قیمت) سے ہے۔ ان ایشیا میں ہر ایک کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں قائم (متعین) ہوں۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی متعین نہ ہو تو معاملہ قابل تسلیم نہ ہوگا۔

چوتھی قسم کا تعلق لین و دین کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنے سے ہے۔ معاملہ خرید و فروخت درست جب ہی ہوگا کہ الفاظ ایجاب و قبول فریقین سن سکیں۔ اب اگر معاملہ کسی جگہ ہوا اور لوگوں نے فریقین میں سے ایک کے الفاظ کو سنا، لیکن بعد میں اس نے انکار کیا اور کہا کہ میرے کان بہرے ہیں تو حاکم شرع اس معاملے کو تسلیم نہیں کرے گا۔

پانچویں قسم کا تعلق اس جگہ سے ہے جس جگہ پر سودا کیا جائے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پیش کش اور منظوری (ایجاب و قبول) ایک ہی جگہ پر واقع ہوں۔ اگر جگہوں میں اختلاف ہو گیا تو معاملہ درست نہ ہوگا۔ جگہ سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر سودا ہوا ہے۔ (یہ شرط بہر حال ملحوظ رہنی چاہیے) اگرچہ فریقین ایک دوسرے سے واقف ہوں یا حالت سفر میں ہوں۔

معاملہ خرید و فروخت کے منعقد ہونے کی ان تمام شرائط کی تعداد بارہ بنتا ہے جن میں سے تین کا تعلق فریقین معاملہ (خریدنے اور بیچنے والے) سے ہے۔ ایک کا تعلق نفس معاملہ سے، پانچ کا تعلق مال فروخت سے، ایک کا الفاظ معاملہ (لین و دین) سے اور ایک شرط کا تعلق اس جگہ سے ہے جہاں لین و دین کا معاملہ ہوا ہو۔

معاملہ کے نافذ ہونے (یعنی عمل درآمد میں آنے) کی دو باتیں ہیں: ایک تو یہ کہ فروخت کنندہ اس مال کا مالک ہو یا اسے مالک کی ولایت (سرپرستی) حاصل ہو، لہذا اگر کوئی شخص ایسی شے کا سودا کرے جس کا وہ مالک نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے معاملہ ہوا ہی نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس مال (کے تصرف میں) فروخت کنندہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہ ہو، لہذا رہن رکھی ہوئی چیز یا کرایے پر لی ہوئی شے کا سودا نافذ العمل نہ ہوگا، کیونکہ ایسی شے اگرچہ کسی کے قبضہ میں ہے لیکن اس پر دوسرے شخص کا

حق یہ تعدا و شمار میں صرف گیارہ ہوتی ہے۔ غالباً مؤلف غلام کو تباہ ہوا۔

حق ہے، لہذا وہ سود تسلیم نہ کیا جائے گا۔

معاملہ (خرید و فروخت) کے صحیح ہونے کی شرطیں دو طرح کی ہیں: شرط عام اور شرط خاص۔ شرط عام کا تعلق معاملہ بیع کی تمام صورتوں سے ہے اور شرط خاص کا تعلق بعض صورتوں سے ہے اور بعض سے نہیں ہے۔

شرط عام میں اول تو وہ تمام شرائط ہیں جن پر بیع کے منعقد ہونے کا انحصار ہے۔ ان کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہر ایسا معاملہ جو منعقد نہ ہو وہ صحیح بھی نہیں ہوتا، اور نہ اسے پلانا جاسکتا ہے، لہذا معاملہ فاسد میں اگر (اشیا، کالین، دین ہو جائے تو وہ معاملہ منعقد ہو جاتا ہے۔ ان شرطوں پر چند اور شرطوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ معاملہ (خرید و فروخت) کسی خاص عرصہ کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ اگر عرصہ کی قید لگادی گئی تو معاملہ درست نہ ہوگا۔ اور یہ کہ مال اور قیمت (کی تفصیل فریقین کو اچھی طرح معلوم ہو، تاکہ جھگڑا نہ پیدا ہو۔ پس اگر ایسی چیز کا سود کیا جس کی بابت کچھ علم نہ تھا اور بعد میں نزاع پیدا ہوا تو اس معاملہ کو درست نہ سمجھا جائے گا۔ مثلاً بھیر بکریوں کے ریوڑ میں سے کسی بھی ایک راس کا (بلا تعین) سود کیا گیا یا کسی شے کا سودا قیمت طے کیے بغیر کر لیا گیا۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ سودا کرنے میں کوئی فائدہ پیش نظر ہو، چنانچہ مثلاً (ایک سکہ) درہم، کالین دین دوسرے سکے کے ساتھ، جو ہر لحاظ سے اس جیسا ہے، صحیح نہیں ہے، جیسا کہ سابقہ بتایا گیا۔ معاملہ کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس سودے میں کوئی ایسی شرط نہ بڑھائی جائے جو معاملہ کو فاسد کر دے، مثلاً اونٹنی کا سودا کرتے وقت اس کے گیا بھن ہونے کی قید (صحت بیع میں نخل ہے)۔

صحت معاملہ کی شرائط خاص میں سے ایک یہ ہے کہ فریقین جدا ہونے سے پہلے پہلے مال اور قیمت سنبھال لیں۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ اگر معاملہ بطور مرابحہ (یعنی اصل قیمت پر متعین منافع پر) ہو یا بطور تولیت (سپردگی کے طور پر) یا بطور وصیت (یعنی اصل قیمت سے کم پر) سودا ہوا تو چاہیے کہ اس مال کی پہلی قیمت معلوم ہو۔ معاملہ کے لازم (قطعاً) ہو جانے کی شرط یہ ہے کہ سودے میں پسند کی شرط نہ ہو اگر کوئی سودا بشرط پسند بیگی کیا گیا ہے تو وہ سودا لازمی طور پر قابل عمل درآمد متصور نہ ہوگا (یعنی تا وقتیکہ پسند کا فیصلہ نہ ہو جائے)

مالکیہ کہتے ہیں کہ معاملہ بیع (خرید و فروخت) کی شرطوں میں کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق الفاظ معاملہ سے ہے، اور کچھ کا فریقین معاملہ سے اور کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق مال اور اس کی قیمت سے ہے۔

الفاظ معاملہ کے صحیح ہونے کے لیے دو باتیں ہیں: اول یہ کہ لین دین کی بات ایک ہی جگہ پر ہو، لہذا اگر کسی نے کہا کہ میں نے یہ گھر آپ کے ہاتھ اتنے میں فروخت کیا اور فریق ثانی اس کا جواب نہ دینے پایا تھا کہ فریقین جدا ہو گئے تو اب فروخت کنندہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ خریدار کی بات مان ہی لے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے درمیان کوئی امر ایسا حائل نہ ہو جس سے بالعموم اس معاملہ سے روگردانی ظاہر ہوتی ہو۔ پس اگر ایسا کوئی امر، جس سے عام طور پر معاملہ سے انحراف سمجھا جاتا ہو، درمیان میں حائل ہو جائے تو وہ معاملہ نافذ العمل نہ ہوگا، اگرچہ فریقین جدا نہ ہوئے ہوں۔

واضح ہو کہ جب یہ دونوں باتیں پوری ہو جائیں تو (مالکیہ کے نزدیک) فروخت کنندہ کو معاملہ سے پلٹ جانے کا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

حق نہیں رہتا، درآنحالیکہ وہ خریدار کے قبول کرنے سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا۔  
وہ شرطیں جن کا تعلق فریقین معاملہ سے ہے ان کی دو قسمیں ہیں:

معاملہ کے منقذ ہو جانے کی شرط اور اس کے لازم ہو جانے کی شرطیں: معاملہ کے منقذ ہونے کی صرف ایک شرط ہے کہ بائع ہو یا خریدار وہ دونوں صاحب عقل و تمیز ہوں، لہذا ایسا معاملہ منقذ نہ ہوگا جب کہ اہل معاملہ ایسا بچہ ہو جسے تمیز نہیں ہے یا وہ جنون زدہ ہو یا حالت بے ہوشی میں ہو، یا پھر اس کو ایسا نشہ ہو جس میں اشیاء کا امتیاز نہ کر سکے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نشہ آور شے حلال ہو یا حرام ہو۔

معاملہ بیع کے لازم ہو جانے کے چار شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ اہل معاملہ مکلف ہوں (جن پر احکام شریعت عائد ہوتے ہیں)، لہذا بچہ (نابالغ) جو صاحب شعور نہ ہو، اگر سودا کرے وہ لازم نہیں ہو جاتا، خواہ وہ صحیح طور پر کیا گیا ہو۔ ہاں اگر اس بچے کو کسی مکلف شخص نے وکیل بنا دیا ہو تو وہ معاملہ لازم ہو جائے گا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ معاملہ کرنے والا ایسا شخص نہ ہو جسے بے عقلی وغیرہ کے باعث غیر ذمہ دار قرار دیا گیا ہو۔ ہاں صاحب تمیز نابالغ ہو یا غیر ذمہ دار شخص کسی کا وکیل ہو تو اس کا کیا ہوا معاملہ لازم ہو جائے گا، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔  
تیسری شرط یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے سے جبراً سودا نہ کرایا گیا ہو۔ جبری معاملہ کو لازم قرار نہیں دیا جاتا۔ اس کی تفصیل اوپر آچکی ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب معاملہ خود مالک ہو یا مالک کا وکیل ہو۔ بے تعلق شخص کا کوئی معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔

مال جس کا سودا ہو رہا ہے اس کے صحیح ہونے کی پانچ شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ظاہر ہو، لہذا نجس شے یا نجس آلودہ شے جسے پاک نہ کیا جاسکتا ہو کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔

دوسری یہ کہ اس معاملہ سے شرعاً فائدہ متصور ہو، لہذا آلات لبو (یعنی کھیل تماشے کے سامان) کا خریدنا بیچنا صحیح نہیں ہے۔

تیسری یہ کہ وہ شے ایسی ہو جس کی خرید و فروخت ممنوع نہ ہو، لہذا اشکاری کتوں کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔  
چوتھی یہ کہ معاملہ کرنے والے کے لیے ممکن ہو کہ وہ مال خریدار کے حوالے کر سکے۔ لہذا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کا یا کھلے میدان کے وحشی جانور کا سودا کرنا درست نہیں ہے۔

پانچویں یہ کہ مال اور قیمت کی بابت اہل معاملہ کو پورا علم ہو، لہذا نا معلوم شے کا جس کی حقیقت یا اس کی صفات کا علم نہ ہو سودا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بدیں تفصیل معاملہ کی تمام شرائط کی تعداد بارہ ہوتی ہے۔

تفصیل بالا سے واضح ہوگا کہ وہی معاملہ لازم قرار پائے گا جو صحیح ہو، لیکن ہر وہ معاملہ جو صحیح ہو اس کا لازم ہو جانا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

ضروری نہیں ہے جیسا کہ بچے (نابالغ) کا کیا ہوا سودا اگر چہ صحیح ہو لازم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ہر وہ سودا جو صحیح (طریقہ سے) انجام پائے وہ ہو جاتا ہے اور وہی سودا مانا جاتا ہے جو صحیح (طریقہ سے) انجام پائے۔

حاملہ کہتے ہیں کہ معاملہ خرید و فروخت کے لیے چند شرطیں ہیں جن میں سے بعض کا تعلق الفاظ معاملہ سے بعض کا اہل معاملہ سے، اور بعض کا اس چیز سے ہے جس کا سودا کیا جائے۔

الفاظ بیع کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ سودے کا قبول کرنا اسی جگہ پر ہو جائے۔ چنانچہ اگر فروخت کنندہ نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں اور فریق ثانی قبول کرنے سے پہلے اس جگہ سے ہٹ گیا تو یہ معاملہ طے شدہ نہیں سمجھا جائے گا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول (یعنی الفاظ خرید و فروخت) کے درمیان کوئی ایسی بات حاصل نہ ہوئی ہو جسے بالعموم معاملہ کا نفع کرنا سمجھا جاتا ہے۔

فریقین معاملہ یعنی فردخت کنندہ اور خریدار دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ ہر ایک کو (معاملہ کرنے) کا اختیار ہو (یعنی رضامندی سے معاملہ کیا گیا ہو) جبراً معاملہ کرنے سے معاملہ نہ ہوگا جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔

ایک اور شرط یہ ہے کہ فریقین معاملہ بالغ اور سمجھ دار ہوں لہذا فاقتر العقل لڑکے یا نابالغ آدمی معاملہ کرے تو وہ درست نہ ہوگا، ہاں اگر کوئی نابالغ یا کم فہم انسان ایسا ہے جسے خرید و فروخت کرنے کی تیز ہو تو ہو جب تفصیل سابقہ معاملہ ہو جائے گا۔

اشیاء معاملہ (یا تبادلہ) یعنی مال اور قیمت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان کے لین دین میں فائدہ ہو اور یا ان کا لین دین روا ہو (لیکن) یہ روا ہونا مجبوری سے نہ ہو (کیونکہ مجبوری کے وقت تو ناروا اشیا کا سودا بھی روا ہوتا ہے) پس بے کار اشیاء کا سودا درست نہیں ہے، جیسے کیڑے مکوڑوں کی خرید و فروخت۔ یا وہ شے ایسی ہو جس سے مستفید ہونا حرام ہے جیسے شراب یا وہ ایسی شے ہو جس کو صرف ضرورت کے وقت روا رکھا جائے جیسے کتیا یا مجبوراً اس شے کو روا رکھا جاسکتا ہو جیسے ناگزیر حالات میں مردار شے (کا سودا)۔

اشیاء معاملہ کے بارے میں ایک شرط یہ ہے کہ فروخت کنندہ معاملہ کرنے کے وقت اس شے کا پورے طور پر مالک ہو جس کا سودا کرنا چاہتا ہے، نیز وہ اس قابل ہو کہ (معاملہ طے پاتے ہی) اسے خریدار کے حوالہ کر سکے، لہذا بھاگے ہوئے اونٹ، یا شہد کی مکھیوں (کے چھتے) کا سودا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کا سودا ہو سکتا ہے، خواہ وہ پرندہ ایسا ہو جو واپس آجائے یا ایسا نہ ہو۔ اور اسی طرح تالاب کی مچھلیوں کا سودا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر ایسا حوض ہے جس کے شفاف پانی سے مچھلی دکھائی دیتی ہو اور وہ حوض نہر سے متصل نہ ہو اور اس میں سے مچھلی کا نکالنا ممکن ہو (تو اس کا سودا درست ہے)۔

واضح ہو کہ ہر وہ شے جو اس قاعدہ کی رو سے فروخت نہیں کی جاسکتی اسے قیمت کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جاسکتا۔



## خیار کا (یعنی تسلیم اور انکار کا حق رکھ کر) معاملہ کرنے کے مسائل

معاملہ خرید و فروخت میں ”خیار“ کے معنی یہ ہیں کہ (اہل معاملہ کو) دو باتوں میں سے جو بہتر ہو اس کا اختیار باقی رہے۔ دونوں باتوں کا مطلب معاملہ کو رد کر دینا یا باقی رکھنا ہے، یعنی صاحب معاملہ کو اختیار ہے کہ جو بیع (بطریق خیار) ہوئی ہے اسے باقی رکھے یا رد کر دے۔

بیع کے معاملہ میں اصل بات تو یہی ہے کہ جب اس کی شرائط پوری ہو جائیں تو وہ سودا اٹل ہو جاتا ہے تاہم خیار کی صورت میں اس اصول سے انحراف کیا گیا ہے جو اہل معاملہ کے حق میں ایک مفید امر ہے۔ شارع علیہ السلام کا خیار کے طریقہ کو رد قرار دینے میں بڑی حکمت ہے۔ اس سے لوگوں میں کامل طور پر روا داری پیدا ہوتی ہے اور کینہ و تلخی کے اسباب دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی شے کو ایسی حالت میں خریدتا یا بیچتا ہے کہ اگر وہ حالت نہ رہے تو اپنی اس خرید و فروخت پر نامد ہو۔ اس ندامت (پچھتاوے) کے ساتھ غصہ، کینہ، تلخی اور پھر باہمی دشمنی اور جھگڑوں کی برائیاں اور خرابیاں پیش آ جاتی ہیں، حالانکہ ہمارا مذہب ایسی باتوں سے مانع اور سخت مخالفت ہے۔ اسی لیے صاحب شریعت نے اہل معاملہ کو (شرط خیار کے قاعدے سے) اس بارے میں موقع دیا ہے کہ وہ اس دوران مال کی خوب جانچ پڑتال کر لے تاکہ بعد میں پچھتانے کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ساتھ ہی اس میں چند ایسی شرطیں عائد کر دی گئی ہیں کہ معاملہ کی اہمیت باقی رہے اور اس کا توڑنا یا رد کرنا بغیر کسی صحیح سبب کے نہ ہو، لہذا یہ حکم ہے کہ کسی معاملہ میں خیار (اختیار کا سودا) صحیح نہ ہوگا جب تک کہ یہ دو شرطیں نہ پوری ہوں۔<sup>(۱)</sup>

پہلی شرط یہ ہے کہ فریقین معاملہ یعنی خریدنے اور بیچنے والے خاص قاعدہ کے مطابق جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، خیار پر متفق ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مال میں کوئی ایسی خرابی ہو جس کے باعث اس کا لوٹا دینا ضروری ہو۔

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں سودا طے ہو جانے کے بعد بھی خیار (اختیار رد و قبول) رہتا ہے جب تک کہ فریقین اسی جگہ پر رہیں، خواہ ایسی کوئی شرط کی ہو یا نہ کی ہو، یہاں تک کہ اگر فریقین نے اس شرط پر سودا کیا کہ بعد میں رد و قبول کا اختیار نہ ہوگا تو ایسا معاملہ سرے ہی سے باطل ہوگا، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو معاملہ کا اعدم کرنے کو تقاضی ہے، اس لیے کہ معاملہ کو اسی جگہ رد کرنے کا اختیار نص (شریعت کے صریح احکام) سے ثابت ہے؛ فقہاء کے اجتہاد (رائے) کو اس میں دخل نہیں ہے، لہذا یہ اختیار تقاضائے عقد میں سے ہے اور ایسی کوئی بھی شرط جو تقاضائے معاملہ کے منافی ہو باطل ہے۔

واضح ہو کہ یہ اختیار یا تو رفع ضرورت کے لیے ہوگا جسے اختیار نقض کہتے ہیں اور یا یہ اختیار چھان بین کے لیے ہو

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

گا۔ اس اختیار کا انحصار دو باتوں پر ہے: مجلس اور شرط (یعنی جس حالت میں معاملہ ہوا ہے وہ ہی حالت اور جگہ ہو اور اختیار کی جو شرط ہے وہ پائی جائے) اس طرح اس کی تین قسمیں ہیں۔

یاد رہے کہ خیار مجلس (یعنی اسی جگہ رد و قبول کا اختیار) انھیں معاملات میں ہے جن میں یہ پانچ باتیں پائی جائیں: اول یہ کہ وہ معاملہ معاوضہ کی بنیاد پر ہوا ہو، یعنی اس معاملہ میں فریقین نے تبادلہ اشیاء کو ملحوظ رکھا ہو۔ اس شرط سے ہبہ (یا عطیہ) کی شکل خارج ہوگئی، کیونکہ اس میں باہمی معاوضہ کی بنیاد پر سودا نہیں ہوتا، جیسا کہ ظاہر ہے، لہذا اس صورت میں معاملہ ہو جانے کے بعد اختیار (رد و قبول طرفین) کو نہیں ہوتا۔

البتہ ہبہ کرنے والے کو تکمیل ہبہ سے پہلے اور بعد میں بھی رجوع کا اختیار ہوگا: یا ایسی صورت ہو کہ اصل نے اپنی فرع کے حق میں ہبہ کیا ہو (یعنی باپ نے بیٹے کو ہبہ کیا ہو تب بھی اختیار رجوع باقی رہتا ہے) اور ”صلح حطیطہ“ میں اختیار نہیں رہتا۔ صلح حطیطہ کے معنی یہ ہیں کہ (معاملہ طے ہو جانے کے بعد) کوئی فریق اشیاء مبادلہ میں سے کچھ کم لینے پر راضی ہو جائے تو چونکہ اس تخفیف کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا اس لیے اس میں بھی اختیار رد و قبول نہیں رہتا۔

دوسرا امر یہ ہے کہ (وہ معاملہ اس نوع کا ہو کہ اگر) اشیاء مبادلہ میں سے کوئی شے فاسد (نا درست) نکلے تو معاملہ فاسد (نا درست) ہو جائے، مثلاً کوئی ایسی شے فروخت کی جائے جس کا مالک ہی بیچنے والا نہ ہو تو چونکہ اس صورت میں اشیاء مبادلہ میں سے ایک شے یعنی جو شے فروخت ہوئی فاسد ہے، لہذا اس شے کے درست نہ ہونے کے باعث سودا (از خود) ہی فاسد ہو گیا تو اس میں مسئلہ خیار نہیں آتا۔ غرض اختیار رجوع ہر ایسے معاملہ میں ہوتا ہے جو اشیاء مبادلہ میں سے کسی کے ناقص ہونے کی صورت میں معاملہ ہی کو ناقص کر دے ایسے معاملوں میں اختیار رجوع نہیں رہتا۔ یہ معاملہ ایسا ہے جیسے نکاح اور طلع کا معاملہ کہ اگر کسی نے اس مال کے عوض جس کا مالک کوئی اور ہے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو وہ عقد فاسد نہ ہو گا اور اس پر مہر مثل (یعنی اس جیسی دوسری عورتوں کے برابر مہر) عائد ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے ایسے مال کے عوض خلع کیا جس مال کی وہ مالک نہیں ہے تو خلع فاسد نہ ہوگا؛ اس کی قیمت عورت کو دینی ہوگی۔

تیسرا امر یہ ہے کہ جن اشیاء کا سودا ہوا ہو وہ اشیاء عین لازمہ من الجانین (یعنی فریقین میں سے ہر ایک کی خالصتاً مملوکہ و مقبوضہ) ہوں۔ یا متعین فائدہ دہانی کے لیے معاملہ ہوا ہو اور معاملہ میں لفظ بیع (یعنی لین دین) کو استعمال کیا گیا ہو۔ اول الذکر کی مثال یہ ہے کہ فروخت کرنے والا ذاتی مملوکہ و مقبوضہ شے کا کسی قیمت پر سودا کرے اور ثانی الذکر کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بڑی کو کسی معاوضہ پر یہ حق فروخت کر دے کہ اس کے احاطہ میں اس کا بڑی اپنی لگزی رکھ سکے گا۔ اس کو مستقل بیع منفعت کہتے ہیں۔

اب سمجھنا چاہیے کہ عین لازمہ من الجانین کی قید سے شراکت یا قراض (مضاربت) کی صورت خارج ہوگئی۔ مضاربت ایسا کاروبار ہے جس میں ایک فریق کا مال ہو اور دوسرے کی محنت) کیونکہ اس معاملہ میں معاوضہ کی چیز فریقین سے دیا سنی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح معاملہ ہن بھی خارج ہو گیا کیونکہ اس میں شے مرہونہ اگرچہ اہل معاملہ (مرتبہن) کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ لزوم (دائستگی) یک طرفہ ہے؛ فریق ثانی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ

واجبات رہن ادا کر کے اپنی چیز واپس لے لے۔ اسی طرح وہ معاملہ بھی خارج ہو گیا جس میں کوئی معاوضہ غیر لازمی (یا غیر مستقل) منفعت کے لیے کیا جائے؛ مثلاً اجارہ (کرایہ کا معاملہ) یا مساقاۃ (یعنی حفاظت کی اجرت کا معاملہ) ان تمام معاملات میں خیار (اختیار فسخ) نہیں رہتا۔

چوتھا امر (خیار کے لیے) یہ ہے کہ معاوضہ کا تعین حکماً نہ کیا گیا ہو۔ اس قید سے معاملہ شفعہ خارج ہو گیا، کیونکہ حق شفعہ میں جو قبضہ ملتا ہے وہ حکماً اور جبراً ہوتا ہے، لہذا اس میں اختیار فسخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاہم بعض اصحاب کا خیال ہے کہ شفعہ کا دعویٰ کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے اور اسے حق ہے کہ دعویٰ شفعہ سے جو شے حاصل کی ہے اسے واپس کر دے یا روک رکھے۔

پانچواں امر یہ ہے کہ معاوضہ (یا شے مبادلہ) رخصت (اجازت) پر متوقف نہ ہو جیسے حوالہ میں ہوتا ہے (جس میں حق واجب یا قرض دوسرے پر اتار دیا جاتا ہے یا اس کی ادائیگی دوسرے کے حوالے کر دی جائے) یا مثلاً ”قسمہ“ (جس میں قسم پر فیصلہ کر کے مدعی کو کوئی شے دے دی جائے) ان صورتوں میں خرید و فروخت نہیں ہوتی (لہذا خیار بھی نہیں ہو سکتا) قواعد مندرجہ بالا کے پیش نظر ایسے سو دے جن میں خیار مجلس (یعنی وقت کے وقت رجوع کا اختیار) ہوتا ہے ان کا شمار آسان ہے وہ یہ ہیں:

عقد بیع مطلق (یعنی عام خرید و فروخت کا سادہ معاملہ) بیع سلم (وعدہ کا سودا کرنا) ہبہ بشرط عوض (یعنی کسی معاوضہ کی شرط پر ہبہ کرنا) اشیاء خوردنی کا اشیاء خوردنی سے تبادلہ جسے بیع ربوی کہتے ہیں، تولیہ (معاملہ بیع بلا نفع) مثلاً فریقین یہ طے کر لیں کہ جاہلین سے اشیاء مبادلہ کا لین دین بغیر کسی نفع کے ہوگا۔ اگر منافع کی شرط رکھ دی گئی تو یہ معاملہ بیع نہ ہوگا، بلکہ اجارہ (کرایہ یا ٹھیکہ) ہو جائے گا۔ مثلاً ایک فریق دوسرے سے یہ طے کر لے کہ وہ مال جو دوسرے سے واجب الوصول ہے اس کے معاوضہ میں سال بھر تک اس کے مکان میں رہے گا (تو یہ کرایہ پر لینا ہوا)۔ ایسے اجاروں میں بقول صحیح خیار نہیں ہوتا۔

غرض ایسے معاملات معاوضہ جن میں مذکورہ بالا شرائط پائی جائیں خیار مجلس ثابت ہوگا۔ وہ صورتیں جن میں یہ شرائط نہ ہوں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

نکاح، طلع، اجارہ، ہبہ بغیر عوض، صلح حلیطہ (سودے میں جمبوٹ)، شفعہ، مساقات، (حفاظت کے عوض حصہ مقرر کرنا)، شراکت، مضاربت، رہن، کرایہ اور دوسرے تمام ایسے معاملات جن میں مذکورہ بالا شرائط خیار نہ پائی جاتی ہوں۔

دوسروں میں ایسی ہیں جن میں خیار مجلس نہیں رہتا:

اول یہ کہ صراحتاً یہ بتا دیا جائے کہ فریقین نے اس معاملہ کو واجب العسلیم مان لیا ہے اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے اس بیع کو قطعی شکل دے دی ہے، یا مان لیا ہے یا روکھا ہے یا یہ کہ اب اس میں رجوع کا اختیار کسی کو نہیں رہا اور اختیار رجوع کو خوشی خاطر بلا جبراً کراہ ختم کر دیا ہے۔

اگر خیار کو باطل کر دینے والے الفاظ واضح طور پر نہیں کہے گئے، مثلاً یوں کہا کہ ہم نے باہم فیصلہ کر لیا ہے اور عقد

بیج کا ذکر نہیں کیا، تو ان الفاظ میں اس معاملہ کو ختم کرنے یا قائم رکھنے دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ اس صوت میں اگر فریقین میں سے کوئی یہ کہے کہ ہماری مراد فیصلہ کے لفظ سے معاملہ کو فسخ کرنا تھا اور اس کی قسم کھالے تو اسے صحیح مان لیا جائے گا۔ واضح ہو کہ جس طرح ایسے الفاظ کہنے سے جن کا مطلب معاملہ کا قطعی ہو جانا ہو یا رجوع یا طل ہو جاتا ہے اسی طرح اگر فروخت شدہ شے کا اسی جگہ قبضہ حاصل کر لیا جائے تب بھی اختیار رجوع جاتا رہتا ہے۔ اگر (فریقین میں سے) خریدار نے اپنے خرید شدہ مال کو بیچنے والے کے ہاتھ کسی اور شے کی قیمت میں فروخت کر دیا تو یہ ٹھیکے کی صورت ہے (بیج نہیں ہے) اس میں اختیار رجوع نہیں ہوتا۔

اگر فریقین میں سے کسی ایک نے کہہ دیا کہ میں نے یہ سودا (قطعی طور پر) تسلیم کر لیا لیکن دوسرے نے یہ بات نہیں کہی تو صرف کہنے والے کا اختیار (رجوع) جاتا رہتا ہے۔ اگر یہ صورت ہو کہ ایک فریق نے تو سودے کو قطعی تسلیم کر لیا اور دوسرے نے فسخ کرنا پسند کیا تو معاملہ فسخ کو فوقیت حاصل ہوگی۔

دوسری بات (جس سے اختیار جاتا رہتا ہے) یہ ہے کہ فریقین (سودا کرنے کے بعد) اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اگر ایک فریق بھی اپنی جگہ چھوڑ گیا اور پھر لوٹ کر آیا تو اختیار ختم ہو گیا۔ اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا مطلب دہی ہے جس کو بالعموم اپنی جگہ سے ہٹ جانا سمجھتے ہیں۔ اور ہٹ جانا وہ معتبر ہے جو بخوشی خود ہو۔ اگر جبراً کسی طرح فریقین ایک دوسرے کے پاس سے ہٹ جائیں تو اختیار بحال رہتا ہے۔

واضح ہو کہ خیار مجلس کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ چنانچہ اگر فریقین اپنی اپنی جگہ کئی دن تک ٹھہرے رہیں تب بھی یہ اختیار (رجوع) ختم نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، یا جنون لاحق ہو جائے تو خیار مجلس اس کے وارثوں کو منتقل ہو جائے گا۔

متناہلہ کہتے ہیں کہ سودا ہو جانے کے بعد فریقین کو فسخ کا اختیار باقی رہتا ہے، خواہ اس کی شرط نہ رہی ہو، فریقین معاملہ میں سے ہر ایک کو اس معاملہ کے توڑ دینے یا باقی رکھنے کا اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ اسی جگہ ٹھہرے رہیں (جہاں معاملہ ہوا ہے)، خواہ اسی حالت میں مہینہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو جائے۔ اگر مجبوراً دونوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے، مثلاً کسی درندہ جانور کے آجانے سے وہاں سے ٹلنا پڑے یا کسی ظالم کا سامنا ہو جائے یا ایسی ہی کوئی اور بات پیش آجائے تو ایسی حالت میں فریقین کے الگ الگ ہو جانے سے اختیار رجوع ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں اگر سودا مکمل ہو گیا اور فریقین خود جدا ہو گئے تو سودا لازم (نا قابل تنسیخ) ہو جائے گا۔ اب دونوں میں سے کسی کو معاملہ کے توڑنے کا حق نہیں، سو اس صورت کے جب کہ سودے (خرید و فروخت شدہ اشیاء) میں کوئی عیب معلوم ہو یا اختیار رجوع کی شرط پہلے ہی سے کر لی گئی ہو۔

واضح ہو کہ خیار مجلس حسب ذیل صورتوں میں ہوتا ہے:

اول یہ ہے کہ فریقین (اشیاء مبادلہ کی) ملکیت میں شریک ہو جائیں جس کی صورت یہ ہے کہ (فروخت شدہ شے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کی) قیمت کا کچھ حصہ یا بے نامہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ بھی خرید و فروخت کی ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طرح کی مشارکت میں اختیار رجوع نہیں رہتا۔

دوسرے یہ کہ مال کے معاوضہ میں کوئی بات طے کر لی جائے، خواہ وہ مال کوئی چیز ہو یا نقدی کی شکل میں ہو۔ اس کا شمار بھی بیع (خرید و فروخت) میں ہوتا ہے۔

تیسرے یہ کہ کسی شے، مثلاً گھریا جانور کو کراہی پر اٹھایا جائے یا کسی مستقل منفعت کے لیے، مثلاً دیوار اٹھانے یا کپڑا سینے کے لیے اجرت مقرر کر لی جائے۔ یہ اجرت کا تعین بھی ایک طرح کا سودا ہے۔

چوتھے یہ کہ کوئی معاوضہ لے کر کسی شے کو ہبہ کیا جائے۔

پانچویں ہر ایسی خرید و فروخت جس کے صحیح ہونے کے لیے قبضہ حاصل ہونا شرط ہو، لہذا اصرافہ کے سودوں میں اختیار رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس معاملہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اشیاء مبادلہ پر قبضہ ہو جائے۔ بیع سلم (عدے کے سودے) اور ناپ تول (یا پیمانے اور وزن) والی اشیاء کی برابر سرخرید و فروخت کا یہی حکم ہے۔ اور قسمۃ اجبار کی صورت میں (جس کے معنی قسم پر سودا چکانے کے ہیں) اختیار رجوع نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کو قسم کھلا کر کوئی شے حوالہ کی جائے تو وہ بیع نہیں ہے بلکہ اس سے محض حق کا تعین ہوتا ہے۔ اسی طرح کے اور دوسرے معاملات میں بھی خیار مجلس (یا وقت کے وقت پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اختیار) نہیں رہتا مثلاً مساقاۃ کا معاملہ (یعنی آب رسانی یا نیمہانی کے معاوضہ میں حصہ کا مقرر کرنا) یا مزارعت (یعنی بنائی پر اراضی کا دینا) یا حوالہ (یعنی ادائیگی و اجبات کا کسی اور کو مدد دینا) یا اقالہ (یعنی قیمت یا مال میں چھوٹ دینے پر اراضی ہونا) یا حق شفعہ یا جعالہ (یعنی کسی کام کی مزدوری) یا شراکت کا معاملہ یا وکالت (یعنی کسی کو کار مختار بنانا) یا مضاربت (یعنی ایک کے مال اور دوسرے کی محنت کے اصول پر کاروبار کا معاہدہ) یا عاریت (مانگنے کو کچھ دینا) یا ہبہ (یعنی عطیہ) بلا معاوضہ یا وصیت قبل از موت یا امانت نیز نکاح، خلع، رہن، ضمانت یا کفالت کے معاملات ان میں سے کسی میں بھی خیار مجلس نہیں ہے۔

یاد رہے کہ کسی معاملہ میں اختیار رجوع نہ ہونے کی شرط سے معاملہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ صرف اختیار پسندیدگی دنا پسندیدگی نہیں ہوتا۔

حسب ذیل چار صورتوں میں خیار مجلس نہیں رہتا:

اول یہ کہ معاملہ کی تکمیل سے پہلے فریقین یہ طے کر لیں کہ سودا ہو جانے کے بعد رجوع کا اختیار کسی کو نہ رہے گا۔ مثلاً یہ کہ فریقین یہ کہیں کہ ہم یہ سودا اس شرط پر کرتے ہیں کہ بعد میں اس سے پھرنے کا اختیار کسی کو نہ رہے گا۔ یا پھر فریقین میں سے ایک فریق یہ کہے کہ میں فلاں چیز کو آپ کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ آئندہ ہم میں سے کسی کو اس معاملہ سے پلٹنے کا اختیار نہ رہے گا۔ اس پر فریق ثانی صرف یہ کہہ دے کہ مجھے منظور ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا تو تب بھی پلٹنے کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ معاملہ کی تکمیل کے بعد فریقین رد و قبول کے اختیار سے دست بردار ہو جائیں اور دونوں

## خیار شرط کا بیان

(یعنی پسندیدگی کی شرط پر سودا کرنے کا بیان)

خیار شرط سے مراد یہ ہے کہ صاحب معاملہ کوئی شے اس شرط پر خرید یا فروخت کرے کہ اس سودے کو باقی رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار ہوگا۔ خیار شرط کا لفظ جب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سودا اس شرط پر ہوا ہے کہ اہل معاملہ اس سودے کو چاہے تو باقی رکھے یا چاہے تو توڑ دے۔ اب یہ شرط فریقین کی جانب سے ہوتی ہے اور کسی ایک فریق کی جانب سے ہوتی بھی صحیح ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریقین کسی خارجی شخص کی پسندیدگی کی شرط پر سودا کریں، مثلاً یہ کہا جائے کہ میں یہ مال آپ سے اس شرط

میں سے ہر ایک یہ کہہ دے کہ اس معاملہ پر عمل درآمد ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر صرف ایک فریق اپنے اختیار سے دست بردار ہو جائے یا فریق ثانی کو یہ کہہ دے کہ آپ کو یہ سودا تسلیم کرنے یا نہ ماننے کا اختیار ہے تو اس کا اپنا اختیار جاتا رہے گا، لیکن فریق ثانی کا اختیار باقی رہے گا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ (خرید و فروخت کرنے والے) اس جگہ سے ہٹ جائیں جہاں سودا ہوا تھا اور ایک دوسرے سے اس طرح جدا ہوں جس کو عام طور پر جدا ہونا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک فریق بھی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے سے دور ہو جائے تو وہ معاملہ دونوں کے لیے لازم التسلیم ہو جائے گا، خواہ کوئی اس نیت سے ہٹا ہو کہ سودا طے ہو چکا ہے یا کسی اور ضرورت سے ہٹا ہو۔ تاہم فریق ثانی سے پوچھتے بغیر بدیں غرض دہاں سے ہٹنا کہ سودا لازم ہو جائے اور نسخ نہ ہو سکے حرام ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ:

” لا یحل لاحد المتبايعین ان یفارق صاحبه خشية ان یستقبله“ بروایت ”نسائی“

(یعنی یہ امر حلال نہیں ہے کہ خرید و فروخت کرنے والوں میں سے کوئی فریق صرف اس خیال سے دوسرے کو چھوڑ کر ہٹ جائے کہ مبادا سودا قبول ہی کرنا پڑے)۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ فریقین میں سے کسی کی وفات ہو جائے۔ اس صورت میں دونوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ موت جدا ہونے کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اسی طرح اگر فریقین میں سے کوئی ساتھی کو چھوڑ کر دوڑ لگانے لگے تو اختیار باطل ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی پاگل یا بیہوش ہو جائے تو اختیار باطل نہ ہوگا۔

خفیہ کہتے ہیں کہ فریقین معاملہ کو خیار مجلس حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے شرط نہ کی گئی ہو، لہذا اگر فریقین کے بائین معاملہ بغیر خیار شرط کے طے ہو جائے تو وہ معاملہ قطعی ہو جائے گا (یعنی پسندنا پسند کا اختیار نہ رہے گا) خواہ فریقین اسی جگہ رہیں یا متفرق ہو جائیں۔ اور صاحب معاملہ کو جو خیار مجلس بغیر شرط کے حاصل ہوتا ہے اس کو خیار قول کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر فروخت کنندہ کہے کہ میں نے فلاں چیز آپ کو فروخت کر دی تو جب تک کہ خریدار اس کی بات کو تسلیم نہ کر

پر خریدتا ہوں کہ فلاں شخص اس سودے کو پسند کر لے۔ خیار شرط کے متعلقہ مسائل تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

لے فروخت کنندہ کو حق ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لے، جیسا کہ سابقاً بتایا گیا ہے۔ ربی وہ حدیث سواس کی بابت حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کا مدعا یہ ہے کہ فریقین کو خیار مجلس شرط کے ساتھ ہوتا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس تو کوئی چیز نہیں، البتہ خیار کی دو قسمیں ہیں:

اول خیار الشرط جسے خیار شرطی اور خیار التروی بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سودے کو پسند کرنے یا ناپسند کرنے کے لیے سوچ بچار کرنے کا اختیار ہے۔ فقہائے مالکیہ کے نزدیک بالعموم خیار مطلق کا یہی مفہوم ہوتا ہے۔

دوسری قسم خیار التخصیص ہے جسے خیار کفئی بھی کہتے ہیں۔ یہ اختیار اس لیے ہوتا ہے کہ فروخت شدہ شے میں کوئی عیب نکل آئے یا اس چیز میں کسی اور کا حق بھی ہے۔ اب ربی یہ حدیث کہ بلبعان بالخیار الملم بخرقا (یعنی سودا کرنے والے جب تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں انھیں اختیار رجوع حاصل ہے) سواگر یہ مان لیں کہ یہ روایت صحیح ہے تاہم اہل مدینہ کا عمل اس کے خلاف رہا ہے اور اہل مدینہ کا عمل حدیث پر مقدم ہے، اگرچہ وہ حدیث صحیح ہو۔ کیونکہ اس عمل کی حیثیت متواتر کی سی ہے جو قطعی ہوتا ہے۔ بخلاف حدیث کے کہ وہ اگرچہ صحیح ہے لیکن وہ خبرا حاد میں سے ہے جس سے محض گمان غالب حاصل ہوتا ہے لہذا پہلی صورت (جو قطعی ہوتی ہے) اس پر نوبت رکھتی ہے۔

اگر سودا کرنے والا خرید و فروخت کے معاملہ پر خیار مجلس کی شرط لگا دے تو وہ معاملہ ہی فاسد ہو جاتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ حنفیہ اور مالکیہ اس امر پر متفق ہیں کہ خیار مجلس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاہم حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اختیار کی شرط لگا دی جائے تو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی شرط لگائی جائے تو بیع فاسد ہو جائے گی۔

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ شرط سودے کی شرط یا تو فریقین کی طرف سے ہوگی یا کسی ایک فریق کی طرف سے یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے حق میں پہلی صورت یہ ہے کہ فریقین میں سے کوئی (مثلاً فروخت کنندہ) کہے کہ میں یہ چیز اتنے میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تین دن تک مجھے (اس سے رجوع کا) اختیار ہے گا۔ اور دوسرا (یعنی خریدار) کہے کہ میں نے اس شرط پر خرید لیا کہ تین دن تک آپ کو (اس کے بیچنے یا نہ بیچنے کا) اختیار ہے گا۔ اس صورت میں یہ شرط دونوں طرف سے ہوگی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے ایک فریق شرط پیش کرے، مثلاً یوں کہے کہ میں یہ چیز اتنے میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں شرط یہ ہے کہ تین دن تک مجھے (اس سے رجوع کا) اختیار ہے گا، اور دوسرا کہے کہ اچھا میں نے خرید لیا لیکن شرط کے وہ الفاظ ادا نہیں کیے، تاہم ضروری ہے کہ اس بات پر متفق ہو، خواہ خاموش رہ کر اتفاق ظاہر کیا جائے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ خریدار فروخت کے بارے میں جو شخص شرط پیش کرے گا اسی کو مقدم سمجھا جائے گا۔ مثلاً فروخت کنندہ کہے کہ میں نے یہ چیز شرط خیار کو باقی رکھتے ہوئے آپ کے ہاتھ فروخت کی یا خریدار کہے کہ یہ چیز میرے ہاتھ شرط خیار (یعنی اپنا حق رجوع محفوظ رکھتے ہوئے) فروخت کر دیتے (تو یہ صورت درست ہوگی) لیکن اگر فریق ثانی نے بھی شرط لگا دی، مثلاً

فریق اول نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے ہاتھ یہ چیز بیچ دی اور دوسرا کہے کہ میں نے (اختیار جو محفوظ رکھ کر) قبول کر لیا تو یہ معاملہ سرے سے باطل ہو جائے گا کیونکہ یہ قبول ایجاب کے مطابق نہیں ہے۔ اس معاملہ میں ایجاب میں کوئی شرط نہ تھی لیکن قبول میں یہ شرط بڑھا دی گئی ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ فریقین یا دونوں میں سے ایک فریق ایک تیسرے شخص کی (جس کا تکلف ہونا ضروری ہے) پسندیدگی کی شرط لگا دے؛ مثلاً ایک شخص کہے کہ میں یہ مال اتنے میں بیچ رہا ہوں بشرطیکہ میرے والد پسند کریں۔ یاد رہے کہ ان تینوں صورتوں میں جس شخص کو بھی (رضامندی کا) اختیار دیا گیا ہو اس کی تعین لازمی ہے لہذا اگر یوں کہا کہ ہم میں سے کسی کو بھی اختیار (رضامندی) حاصل ہوگا (یعنی کسی کی تعین نہیں کی گئی) تو سوا باطل ہو جائیگا، کیونکہ اس میں صاحب اختیار کی تعین نہیں کی گئی۔

واضح ہو کہ شرط خیار میں جس کسی کو (پسند ناپسند) کا حق حاصل ہو اس کو معاملہ کے قائم رکھنے یا رد کر دینے کا اختیار ہوگا۔ اس میں خواہ، فروخت کنندہ ہو یا خرید کنندہ یا ہر دو یا کوئی اور اجنبی شخص۔ پس بقول معتد یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص کو یہ اختیار ہو اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس معاملہ کو فسخ کر سکے۔ اب اگر کوئی فریق کسی غیر شخص کو شرط خیار دے دے تو پھر اس کا اپنا اختیار نہیں رہتا بجز اس صورت کے جب کہ وہ غیر شخص سے معاوا اختیار کے اندر فوت ہو جائے۔

اگر کوئی فریق کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دے تو اس وکیل کو یہ حق نہیں ہے کہ فریق ثانی کے حق میں اپنے مسئلہ کی اجازت کے بغیر شرط خیار کرے۔ اگر اپنے مسئلہ کی اجازت کے بغیر اس نے ایسی شرط کی تو وہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں اپنے مسئلہ کی اجازت سے وہ اپنے مسئلہ اور اپنے حق میں شرط کر سکتا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ فروخت کنندہ کے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور خریدار کے حق میں بھی، اور ان دونوں کے علاوہ کسی شخص کے حق میں بھی۔ پس اگر کسی اجنبی کے پسند کی شرط لگائی گئی تو اس معاملہ کو فسخ کرنا یا اسے بحال رکھنا اسی کے کہنے پر موقوف ہوگا اور جس نے اس شخص کے اختیار کی شرط رکھی خود اس کو اختیار نہ ہوگا۔ اور کسی کی رضا کی شرط بھی اختیار دینے کے برابر ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کوئی چیز ایک شخص کے لیے خریدی، یا اس کی طرف سے فروخت کی، لیکن یہ شرط لگا دی کہ یہ خرید یا فروخت فلاں شخص کی رضامندی پر موقوف ہے تو یہ حق اسی شخص کے لیے مخصوص ہو جائے گا، اس میں خود سودا کرنے والے کو کوئی دخل نہ ہوگا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ خود معاملہ کو کسی اور شخص کی رضامندی پر منحصر رکھا جائے، مثلاً یوں کہا کہ میں نے (یہ چیز) اتنے میں آپ کو فروخت کی یا آپ سے خرید لی بشرطیکہ فلاں شخص اس پر رضی ہو، تو یہ قول اسی شخص کی رضامندی کی بابت ہوگا نہ معاملہ کرنے والے کی بابت۔ اس باب میں یہی قول معتد ہے۔ لیکن اگر کسی سے مشورہ کرنے کی شرط لگائی، مثلاً یوں کہا کہ میں نے اس شے کو فروخت کیا یا خرید لی بشرطیکہ فلاں شخص نے مشورہ دیا تو اس صورت میں اختیار کا حق کلیہ معاملہ کرنے والے کو ہوگا۔ لہذا اسے حق ہے کہ جس سے مشورہ کے لیے کہا تھا اس سے مشورہ کیے بغیر ہی خود اس معاملہ کو بحال رکھے یا توڑ دے۔ ان دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی غیر کو اختیار دینے یا رضامندی کی شرط کرتا ہے تو وہ گویا اپنے اختیار اور اپنی رضامندی سے دست بردار ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے معاملہ کو (کسی سے) مشورہ کرنے پر منحصر رکھا اس نے دوسرے شخص کی رائے سے صرف تقویت حاصل کرنا چاہا اور اپنا حق برقرار رکھا، لہذا اس کی اپنی رائے (یا اختیار) بجائے خود قائم ہے۔



اگر کسی نے ایک اور شخص کو اپنا وکیل بنایا اور اس وکیل نے شرط خیار پر کوئی مال خریدا تو اس اختیار میں وکیل بنانے والا اس کا شریک ہوگا اور ان دونوں میں سے اس کا تصرف نافذ العمل ہوگا جس نے پہلے کی۔ ہاں اگر دوسرے شخص نے قبضہ لے لیا تو اور بات ہے (یعنی اس کو صحیح مان لیا جائے گا) اور بقول معتمد اختیار حاصل ہونا اسی حال میں صحیح ہوگا جب کہ فروخت کنندہ نے مال کی قیمت پکڑی نہ ہو، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ شرط سودوں میں خیار شرط فریقین کو بھی اور ایک فریق کو بھی اور کسی تیسرے شخص کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ پس اگر فریقین معاملہ میں سے کسی ایک نے غیر متعلقہ شخص کے اختیار کی شرط لگائی تو اس سے فریق کا اپنا اختیار ساقط نہ ہوگا، بلکہ اس اختیار میں اس غیر شخص کے ساتھ شریک رہے گا۔ پس اگر اس غیر شخص نے کسی معاملہ کے بحال رکھنے کی اجازت دے دی یا اس معاملہ کو توڑ دیا اور اس فیصلے سے صاحب معاملہ نے اتفاق کر لیا تب تو وہ سودا ہاں اتفاق صحیح ہو گیا۔ لیکن اگر اس شخص کے فیصلے سے، جس کے حق میں صاحب معاملہ نے اختیار کی شرط لگائی تھی، اتفاق نہ کیا، مثلاً اس کے نائب نے کسی معاملہ کو جائز رکھا اور صاحب معاملہ نے اسے رد کر دیا تو ان دونوں میں سے جس نے اپنی رائے پہلے ظاہر کی اس کی بات پر عمل ہوگا اگرچہ شرط معاملہ کا پہلو بہ نسبت اس کے قائم رکھنے کے زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ اس صورت میں جو تصرف اس نے کیا وہ بغیر کسی کی مزاحمت کے ہوا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اپنی اپنی رائے (ایک دوسرے کے مخالف) دونوں نے ایک ساتھ ہی بتائی ہو اور یہ نہ معلوم ہوا کہ پہلے کس نے اپنی رائے ظاہر کی تو ایسی صورت میں بقول صحیح اس معاملہ کے فسخ کرنے کو بحال رکھنے کی بجائے نواقیت حاصل ہوگی۔ وکیل کو اختیار ہے کہ وہ شرط خیار پر کوئی سودا کرے، چنانچہ اگر کسی شخص کو مال کی خریداری کیلئے وکیل بنایا گیا اور اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ شرط خیار (پسند کی شرط) پر سودا کرے، لیکن اس نے اپنے منوکل کی پسند کی شرط پر یا خود اپنی پسند کی شرط پر یا کسی اجنبی شخص کی پسند کی شرط پر سودا کر لیا تو یہ شرط درست ہوگی۔ اور اگر منوکل نے یہ کہا تھا کہ میری پسند کی شرط پر سودا کرنا اور اس نے اپنی پسند کی شرط پر سودا کر لیا تو یہ شرط درست نہ ہوگی۔ اگر (منوکل کی ہدایت کے خلاف) اس صورت میں شرط خیار کے بغیر ہی سودا کیا تو اس سودے کا زائد اور خود وکیل ہوگا، منوکل نہ ہوگا۔ اگر (منوکل نے) شرط خیار پر فروخت کرنے کو کہا تھا اور وکیل نے اس شرط کے بغیر ہی فروخت کر دیا تو یہ فروخت سرے سے باطل ہوگی۔

واضح ہو کہ حذیفہ کے نزدیک ہر ایسے معاملے میں خیار شرط درست ہوگا جو لازم العمل اور قابل فسخ ہو، خواہ یہ لزوم یک طرفہ ہو یا دونوں جانب سے ہو۔ لفظ لازم کی قید لگانے سے وصیت کا معاملہ خارج ہو گیا، کیونکہ وہ ایک غیر لازم معاہدہ ہے۔ وصیت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وصیت سے رجوع کر لے، نیز موصی پر (جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے) اس وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، چاہے تو انکار کر دے، لہذا اس میں پسند و ناپسند کا اختیار بے معنی ہے۔

وصیت ہی کی طرح عاریت (مانگنے کی چیز) اور ودیعت (امانت کی چیز) کا معاملہ ہے۔ الفاظ "قابل فسخ" کی قید سے ایسے معاملات خارج ہو گئے جن میں فسخ کا احتمال نہیں ہوتا (یعنی جو قابل فسخ نہیں ہوتے) مثلاً نکاح، طلاق یا صلح بلا عوض مال۔ کہا جاتا ہے کہ نکاح بھی قابل فسخ ہوتا ہے، کیونکہ غیر کفو (میں رشتہ ثابت) ہونے یا باطل ہونے پر یا آزاد ہو جانے یا مرید ہو جانے پر نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ (فسخ نکاح کے اسباب

کے مجملہ) (ناکح کا) غیر کفو ہونا یا (نابالغ کا) بالغ ہونا یا (غلام کا) آزاد ہونا تو ایسے اسباب ہیں جو تکمیل نکاح سے پہلے ہی موجود تھے، لہذا نکاح تکمیل عقد سے پہلے ہی فسخ ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر عقد کی تکمیل ہو جائے تو پھر نکاح لازم اور ناقابل فسخ ہو جاتا ہے۔ رہا مہر تو ہونے پر نکاح کا فسخ ہونا سودہ اگرچہ تکمیل عقد نکاح کے بعد ہوتا ہے لیکن یہ فریقین کی رضامندی سے نہیں ہوتا (بلکہ از خود لازمی طور پر فسخ ہو جاتا ہے)۔ یہاں (معاملات کے) جس فسخ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ فسخ معاملہ ہے جو طرفین کی اپنی خواہش سے ہونہ وہ جواز خود لازمی طور پر فسخ ہو جائے۔

واضح ہو کر ایسے معاملات جن میں خیار شرط ہو سکتا ہے ان کی تعداد حسب ذیل سولہ ہے:

اول معاملہ اجارہ (کرائے کا معاملہ) یہ معاملہ لازم اور قابل فسخ ہوتا ہے۔

دوسرے معاملہ مزارعت (بنائی پر زراعت)۔

تیسرے معاملہ مساقات (یعنی آب رسانی یا گرائی کا معاملہ)۔

چوتھے معاملہ قسمة (یعنی قسم کی بنا پر فیصلہ کا معاملہ)۔ یہ بھی ایک طرح کا سودا ہے، جیسا کہ اس کے بیان میں

انشاء اللہ بتایا جائے گا۔

پانچویں معاملہ صلح بعوض مال۔

چھٹے معاملہ صلح بعوض مال، بشرطیکہ بیوی کی طرف سے خیار شرط عاید کی گئی ہو، کیونکہ اس صورت میں صلح ایک ایسا معاملہ ہوگا جس کا لزوم خاندان کی جانب سے ثابت ہے، بیوی کی جانب سے نہیں۔ خاندان کی جانب سے جو معاوضہ ہے وہ یقین (یعنی خاندان کی) ہے جس کا فسخ ممکن نہیں ہے اور بیوی کی جانب سے جو معاوضہ ہے وہ مال ہے جس کا فسخ ممکن ہے، لہذا خیار شرط بھی اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے (چنانچہ مثلاً بیوی خاندان سے کہے کہ میں ایک ہزار دیتی ہوں اس کے عوض آپ مجھے طلاق دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تین دن تک مجھے اس بات سے پھر جانے یا اس پر قائم رہنے کا اختیار ہوگا، تو یہ خیار شرط ہے اور درست ہے)۔

ساتویں معاملہ رہن (گردی کا معاملہ) جب کہ رہن رکھنے والا خیار شرط چاہے، کیونکہ معاملہ رہن اگرچہ لازم اور قابل فسخ ہے، لیکن یہ لزوم صرف راہن کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ یہ معاملہ لازم اور قابل فسخ ہے لیکن یہ لزوم راہن کی طرف سے ہے، مہر تین پر کچھ لازم نہیں ہوتا، کیونکہ جب چاہے وہ اپنی گردیوں رکھی چیز کو واپس لے سکتا ہے لہذا اس کی جانب سے شرط خیار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

آٹھویں معاملہ کفالت (ضمانت) مالی ہو یا ذاتی۔ اس معاملہ میں ضمانت دینے اور ضمانت لینے والے دونوں ہی خیار شرط کر سکتے ہیں۔

نویں معاملہ حوالہ (یعنی واجبات کو کسی اور پر اتارنے کا معاملہ)۔ اس میں حوالہ (جس کے حوالہ کیا جائے یعنی جس نے واجبات غیر کو اٹھ لیا) وہی شرط خیار کر سکتا ہے، کیونکہ حوالے کرنے کا معاملہ اس کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے جس کے حوالہ کیا جائے، لہذا اسی کو خیار شرط کا حق بھی ہے۔ یاد رہے کہ معاملات کفالت و حوالہ میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک خیار شرط کی میعاد تین دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ انھوں نے ان دونوں معاملات میں شرط خیار کی اس مدت کی پابندی سے جو ان کے نزدیک مقرر ہے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

دسویں ابراہ (دست برداری واجبات کا معاملہ)، چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ میں آپ کو (ادائیگی واجبات سے) بشرطِ خیارِ بری الذمہ کرتا ہوں (یعنی اتنے عرصے تک مجھے اختیار ہوگا کہ میں اس قول کا پابند رہوں یا اس سے رجوع کر لوں) تو یہ درست ہوگا۔ لیکن بعض اصحابِ حنفیہ سے یہ منقول ہے کہ ”ابراہ“ کے معاملہ میں خیارِ شرط درست نہیں ہے۔

گیارہویں معاملہ شفعہ۔

بارہویں معاملہ وقف بقولِ امامِ یوسفؒ امام ابوحنیفہؒ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ لازم نہیں ہے، لہذا اس میں خیارِ شرط بے معنی ہے اور امام محمدؒ اگرچہ اس معاملے کو لازم قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک اس میں شرط کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر (مسائل وقف میں) آئے گی۔

تیرہویں معاملہ کتابتِ بعوضِ مال (یعنی مملوک کو کچھ رقم کے عوض خطِ آزادی لکھنے کا معاملہ)۔

چودھویں معاملہ حقیقِ بعوضِ مال (یعنی مال لے کر غلام کو آزاد کرنے کا معاملہ)

پندرہویں اقالہ (یعنی قیمت میں چھوٹ دینے کا معاملہ)۔

سولہویں معاملہ بیع (یعنی خرید و فروخت کا معاملہ)۔

ایسے معاملات جن میں خیارِ شرط نہیں ہو سکتا ان کی تعداد دس ہے:

(۱) نکاح

(۲) طلاقِ بعوضِ مال ہو یا بلاعوضِ مال

(۳) معاملہ یمین۔

(۴) معاملہ نذر

(۵) معاملہ صرف

(۶) معاملہ سلم

(۷) معاملہ اقرار

اس میں اختیار کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اقرار کرنے والا کہے کہ (میں اس شرط پر اقرار کرتا ہوں کہ) اس اقرار سے پھر جانے کا مجھے اختیار ہوگا، کیونکہ جب اقرار ہو گیا تو وہ بات لازم ہوگئی؛ اب کچھ اختیار باقی نہ رہا، خواہ وہ شخص جس کے حق کا اس نے اقرار کیا ہے اس کے اختیار کی تصدیق کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر کسی بات (کے کرنے) کا اقرار کیا تو اس میں شرط کا اختیار ہوگا، مثلاً کسی نے معاملہ بیع کرنے کا اقرار کیا (کہ ہاں میں معاملہ بیع یا شراء کا اقرار کرتا ہوں۔ بشرطیکہ اس کا اختیار اتنے عرصہ کے لیے مجھے حاصل ہو) تو اس صورت میں اس کو اختیار حاصل ہو سکتا ہے اور اس اختیار کا تعلق اس معاملہ میں درست ہوگا۔ اقرار میں شرط اختیار درست نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں تک اقرار کا تعلق ہے اس میں (اقرار کے بعد) اختیار کو دخل نہیں رہتا اور یہ اقرار (مذکور) اس صورت میں صحیح ہوگا جب کہ فریقِ ثانی اس کی تصدیق کرے یا وہ ثابت کر سکے (کہ یہ شرط خیار سے حاصل تھی)۔

واضح ہو کہ خیار شرط کا حکم حدیث سے ثابت ہے جو صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے بیان کیا کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں اس کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ:

”من بايعت فقل لا خلافة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابعتها ثلاث ليال“.

(یعنی جس سے تو نے سودا کیا ہے اس سے کہہ دے لا خلافة کوئی دھوکا نہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے لیے ہر مال کی بابت جو تو نے خریدا ہے تین دن تک اس کے رکھنے یا واپس کر دینے کا اختیار ہے۔ لفظ لا خلافة بکسر خاء کے معنی ہیں لا ائین و لا خدیعة (یعنی سودے میں دھوکا فریب نہ ہونا چاہیے)۔

(۸) معاملہ وکالت۔

(۹) معاملہ وصیت

(۱۰) ہبہ بلا معاوضہ۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ خیار شرط، دوران عقد ہوتا ہے، قبل اس کے کہ معاملہ لازم العمل (پختہ) ہو جائے۔ مثلاً معاملہ طے کرنے کے بعد فریقین بغیر شرط لگائے اپنی جگہ سے چلے جائیں (تو اب معاملہ لازم ہو گیا اور) جب معاملہ لازم ہو گیا تو اب پسندیدگی وغیرہ کی شرط لگانے کا اختیار ختم ہو گیا۔

واضح ہو کہ خیار شرط کا حق فریقین کو بھی ہو سکتا ہے۔ کسی ایک فریق کو بھی اور فریقین کے علاوہ کسی اور اجنبی شخص کو بھی۔ لہذا اگر فریقین میں سے کوئی شخص اپنے حق میں یا کسی غیر کے حق میں بشمول خود خیار شرط چاہے تو درست ہے پس اگر یوں کہا کہ میں اس سودے کی پسندیدگی کا اختیار زید کو دیتا ہوں مجھے اختیار نہ ہوگا تو یہ شرط درست نہ ہوگی کیونکہ شریعت نے خیار شرط کے قاعدہ میں فریقین معاملہ کے فائدہ کو ملحوظ رکھا ہے، لہذا شرط میں خود کو بے تعلق رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر صرف یہ کہا کہ میں یہ سودا زید کی پسندیدگی کی شرط پر کرتا ہوں اور یہ نہیں کہا کہ مجھے اس سے کچھ غرض نہیں ہے تو درست ہے۔ اسی طرح اگر اپنے اور زید کے لیے اختیار کی شرط پر سودا کیا مثلاً یوں کہا کہ میں نے فلاں چیز بیچ دی یا خریدی، بشرطیکہ مجھے اور زید کو اختیار رد و قبول ہوگا تو درست ہے۔ اور یہ شرط اصلاً خود اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگی اور وکالت زید کے لیے، لہذا اصل اور وکیل دونوں کو معاملہ ختم کر دینے یا قائم رکھنے کا حق ہوگا۔

اگر کسی نے ایک اور شخص کو کچھ مال خرید کرنے کے لیے وکیل بنایا اور اس شخص نے خیار شرط پر وہ مال خرید لیا تو (پسند یا ناپسند کا) یہ اختیار موکل کو حاصل ہوگا۔ اگر وکیل نے اپنے لیے اختیار کی شرط پر سودا کیا تو اس کو اور اس کے موکل دونوں کو اختیار ہے۔ اگر یہ شرط کی کہ اختیار صرف اسی کو حاصل ہوگا اور موکل کو نہ ہوگا تو یہ شرط صحیح نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر وکیل نے کسی اجنبی کے حق میں خیار شرط رکھی تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسے امور میں وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا

## خیار شرط کی مدت کا بیان

اس بارے میں کہ خیار شرط کتنے عرصہ تک ہوتا ہے، مسالک مختلف تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

دیکھ لیں۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مدت کے اعتبار سے خیار شرط کی تین قسمیں ہیں:

ایک قسم تو وہ ہے جو بالاتفاق غلط ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں: اول یہ کہ کسی مدت کی تعیین نہ کی جائے، مثلاً یوں کہاں جائے کہ میں یہ چیز اس شرط پر خریدتا ہوں کہ مجھے کچھ دنوں تک یا ہمیشہ کے لیے واپسی کا اختیار ہوگا۔ دوم یہ کہ محض اختیار کا لفظ استعمال کیا جائے اور مدت کا ذکر نہ ہو، مثلاً کوئی یہ کہے کہ میں خریدتا ہوں بشرطیکہ مجھے اختیار (رد و قبول) ہوگا لیکن اس کے لیے کوئی مدت نہیں بتائی (ایسی شرط درست نہیں ہے)، کیونکہ محض اختیار کی شرط (جس میں مدت کی تعیین نہ ہو) سودے ہی کو باطل کر دیتی ہے جب کہ معاملہ کے وقت کی جائے، جیسا کہ سابقہ مثال میں بتایا گیا۔ اگر اختیار کی شرط سودے کے وقت نہیں کی گئی بلکہ پہلے کوئی شے کسی کے ہاتھ فروخت کر دی اور اس وقت کوئی شرط نہیں کی تھی پھر کچھ مدت کے بعد اس سے ملنا ہوا اور بائع نے کہا کہ آپ کو اس (فروخت شدہ شے) کے رکھنے یا واپس کرنے کا اختیار ہے تو اب اس کو اختیار حاصل ہو گیا لیکن یہ اختیار اسی وقت تک ہے جب تک وہ دونوں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں یہ شرط کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک خیار شرط معاملہ کرنے کے وقت ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے سے ایک طویل مدت کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے لیکن اگر یہ شرط انعقاد معاملہ سے پہلے کی گئی مثلاً بائع نے یوں کہا کہ ہم جو سودا کرنے والے ہیں اس میں آپ کو (رد و قبول کا) اختیار ہوگا اور اس پہلی بات کو شرط قرار دیتے ہوئے بغیر خیار شرط کے سودا خرید لیا تو اس سے اختیار ثابت نہ ہوگا۔

دوسری قسم وہ ہے جو بالاتفاق جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ اختیار (رد و قبول) کی شرط کے لیے تین دن یا اس سے کم کی مدت مقرر کی جائے۔

تیسری قسم وہ ہے جس میں احناف میں اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ ہیندہ دو ہیندہ کے لیے شرط خیار رکھی جائے۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ ایسی شرط فاسد ہے اور امام یوسف اور امام محمد کہتے ہیں کہ جائز ہے۔

اگر شرط خیار میں تین دن سے زیادہ کی مدت رکھی تو ان دونوں (صاحبین) کے نزدیک درست ہوگا بشرطیکہ مدت کا تعیین کر دیا جائے، لیکن امام ابوحنیفہ کے نزدیک درست نہیں ہے اور وہ معاملہ فاسد ہوگا یا انکار ہے گا اور بیچنے یا خریدنے والوں میں سے ہر ایک کو حق ہوگا کہ سودے کو قائم رکھیں یا منسوخ کر دیں۔ ہاں اگر تین دن کے دوران، بلکہ چوتھی رات کو بھی وہ فریق جسے شرط خیار حاصل ہے، اس سودے کو بحال رکھے تو اب وہ معاملہ فاسد نہ رہیگا، صحیح ہو جائے گا۔

دراصل ہو کہ خیار شرط ہی جیسا خیار نقد کا بھی مسئلہ ہے۔ خیار نقد یہ ہے کہ کوئی شخص اس شرط پر مال خریدے کہ اگر تین دن کے اندر قیمت ادا نہ کی تو (سودا ٹوٹ جائے گا اور) مال واپس کر دیا جائے گا۔ یہ شرط درست ہے، لہذا اگر قیمت نہیں

دی تو سودا منسوخ ہو جائے گا اور مال جوں کا توں واپس کرنا ہوگا۔ اگر اس مال کو کام میں لایا گیا، مثلاً اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا اور ادائیگی قیمت کے وعدے کی میعاد بھی گزر گئی تو پہلا سودا بحال رہے گا اور ادائیگی قیمت لازم ہوگی۔ اگر اس دوران اس مال کی قیمت خریدار کے پاس آ کر گھٹ گئی تو فروخت کنندہ کو اختیار ہوگا کہ یا تو قیمت پوری لے یا گھٹی ہوئی قیمت وصول کر لے اور باقی کو نظر انداز کر دے۔

اگر کوئی شے اس شرط پر خریدی کہ چار روز کے اندر قیمت نہ دی گئی تو سودا ختم ہو جائے گا۔ ایسی شرط امام ابوحنیفہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ وہ بیع فاسد یا مطلق رہے گی اور فریقین میں سے ہر ایک کو اس کے ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ البتہ اگر (چاردن کا وعدہ کرنے کے باوجود) تین ہی روز کے اندر قیمت ادا کر دی گئی تو بیع درست ہو جائے گی۔ اور فروخت کنندہ کو بھی خریدار کی طرح نقدی کے بارے میں اختیار رہے گا۔ چنانچہ اگر کوئی مال فروخت کیا اور اس کی قیمت اس شرط کے ساتھ لے لی کہ تین دن کے اندر قیمت واپس کر دی جائے تو بیع منسوخ ہو جائے گی، یہ شرط صحیح ہوگی۔ لیکن چاردن کی میعاد رکھی تو شرط درست نہ ہوگی، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ مال کے اعتبار سے خیار شرط کی میعاد کے چار اقسام ہیں:

اول وہ اختیار جو غیر منقولہ اشیاء اراضی اور امی جیسی دوسری چیزیں مکان یا درخت وغیرہ کے سودے میں ہو۔ ایسے سودوں میں خیار شرط چھ دن سے تیس دن تک یا بقول اکثر ائمہ دن تک کے لیے ہو سکتا ہے؛ اس سے زیادہ مدت رکھی جائے تو معاملہ بیع فاسد ہو جائے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خیار شرط مال کی حالت کے بارے میں ہو یا اس کی قیمت کے بارے میں سوچ بچار کے لیے ہو۔ عام مسالک کی رائے اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ خیار شرط قیمت کے بارے میں ہوتا اس کی میعاد تین دن ہے۔

خیار شرط کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق سامان تجارت، مثلاً کپڑے وغیرہ کے سودے سے ہو۔ ایسے سودوں میں

تین دن سے پانچ دن تک کے لیے خیار شرط ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ عرصہ کے لیے شرط رکھی جائے تو بیع فاسد ہوگی۔

تیسری قسم میں وہ سودے ہیں جن کا تعلق مویشی اور جانوروں سے ہو۔ اگر وہ جانور ایسے ہیں جو سواری وغیرہ کے کام میں نہیں آتے، مثلاً گائے، بھیڑ بکری یا پرندے، ایسے سودوں میں مال تجارت کے سودے کی طرح تین دن سے پانچ دن تک کے لیے خیار شرط ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے جانور جو سواری کے کام میں آتے ہیں ان جانوروں کی خوبصورتی، تیز رفتاری یا فربہ کی دیکھ بھال، نیز ان کی سواری وغیرہ کو جانچنے کے لیے شرط خیار کی میعاد تین دن سے پانچ دن تک ہو سکتی ہے۔ اگر صرف سواری کی آزمائش کے لیے ہو تو ہستی کے اندر دو دن سے زیادہ میعاد خیار شرط کی نہیں ہو سکتی اور ہستی سے باہر کی صورت میں دو بریدوں (ہر کاروں) کی مسافت (یا ۲۴ میل) تک کی سواری کے لیے شرط خیار ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کے لیے نہیں۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ جانوروں کے باب میں خیار شرط محض تین دن یا تین دن کے قریب ترین عرصہ کے لیے ہو سکتا ہے، خواہ سواری کی آزمائش مقصود ہو یا کچھ اور۔

یاد رہے کہ دن یا برید (کی مسافت) کی تعیین صرف سواری کے جانوروں کے لیے ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

چوتھی قسم غلاموں کے سودے کے متعلق ہے۔ اس میں خیار شرط کی میعاد آٹھ دن سے دس دن تک ہے۔ اور جس طرح متذکرہ بالا صورتوں میں مدت مقررہ سے زیادہ میعاد (اختیار) متعین کرنے سے بیع فاسد ہو جاتی ہے اسی طرح اس صورت میں بھی فاسد ہو جاتی ہے جب کہ بلا تعین مدت مقرر کی جائے، مثلاً یوں کہا جائے کہ میں یہ چیز آپ کے ہاتھ اس شرط پر بیچتا ہوں کہ بارش ہونے تک مجھے خیار شرط حاصل ہوگا یا یہ کہ زید کے سفر سے واپس آ جانے تک اختیار ہوگا اور یہ معلوم نہیں کہ زید کب آئے گا۔

جاننا چاہیے کہ شرط خیار بیع کی پورے طور پر تکمیل ہو جانے کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور انعقاد بیع کی تکمیل سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کسی نے کوئی مال ایک شخص کے ہاتھ فروخت کیا اور بیع کی تکمیل کے بعد فروخت کنندہ نے خریدار کو اس سودے (کے رد و قبول) کا اختیار دے دیا، یا خریدار نے فروخت کنندہ کو اختیار دیا، مثلاً یوں کہا کہ یہ سودا جو ہوا ہے اس کو قائم رکھنے یا رد کرنے کا آپ کو اختیار ہے تو ایسا کرنا درست ہوگا؛ لیکن اب یہ سودا از سر نو اور جدید تصور ہوگا۔ گویا فروخت کنندہ نے خریدار سے کہا کہ میں یہ مال آپ کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں (رکھنے یا واپس کرنے کا) اختیار ہوگا یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ فروخت کنندہ اختیار دے، یا جیسے خریدار فروخت کنندہ سے کہے کہ یہ مال میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے اس شرط پر کہ آپ کو اختیار واپسی کا رہے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ خریدار کی طرف سے کو (بائع) اختیار دیا جائے۔

جو معاملہ قطعی طور پر مکمل ہو چکا ہو اس میں بیع بالخیار کے صحیح ہونے کی بقول معتمد یہ شرط ہے کہ خریدار نے فروخت کنندہ کو قیمت ادا کر دی ہو۔ اگر قیمت ادا نہیں کی گئی تو بیع بالخیار درست نہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں قیمت مال خریدار کے ذمہ قرض واجب الادا ہوگی اور اس کے مقابلہ میں مال بشرط خیار اس کے پاس رہے گا جو بیع معاملہ کی صورت میں قابل واپسی ہے؛ انہی میں حال فروخت کنندہ گویا اس شے کو منسوخ کرے گا جو اس پر ایسی شے کے مقابلہ میں واجب ہوئی جو نوزد مؤخر ہے اور ثابت نہیں ہوئی۔ یہ امر جائز نہیں ہے۔

یاد رہے کہ عقد بیع کی تکمیل کے بعد جو شرط خیار ہوگی اس میں فروخت شدہ شے کا ذمہ دار خریدار ہوگا، کیونکہ اس صورت میں خیار شرط کرنا از سر نو معاملہ بیع ہوتا ہے، جیسا کہ بتایا گیا۔ لہذا مال کی جو حالت بھی ہو خریدار اس کا جواب دہ ہوگا۔ خواہ مشتری نے بائع کو اختیار دیا ہو یا بائع نے مشتری کو اختیار دیا ہو۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اختیار کی میعاد تین دن یا کم ہے اور یہ مدت شرط خیار کے ساتھ ہی (شروع) ہوتی ہے اور مسلسل رہتی ہے۔ اگر غیر متعین عرصہ کی شرط رکھی گئی، مثلاً یوں کہا کہ مجھے دنوں تک یا دائمی طور پر اختیار (رد و قبول) حاصل ہوگا تو معاملہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر شرط خیار کا عرصہ انعقاد معاملہ کے متصل نہ رکھا گیا مثلاً یوں کہا کہ میں جو (سودا) اس وقت کر رہا ہوں اس کی بابت مجھے کل سے اختیار (رد و قبول) حاصل ہوگا تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس صورت میں جب کہ معاملہ کسی خاص دن مثلاً جمعرات کو منعقد ہو اور شرط یہ رکھی کہ ہفتے سے دو دن تک مجھے (پسند کا) اختیار ہوگا تب بھی معاملہ باطل ہو جائے گا۔

کیا دورانِ خیار فروخت شدہ مال پر بائع کا قبضہ بحال نہیں رہتا؟

بعض ائمہ کے نزدیک فروخت شدہ مال پر، بدورانِ مدتِ خیار بائع کا قبضہ بحال رہتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں رہتا۔ اس بارے میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔ تفصیل ذیلی حاشیہ میں ملاحظہ ہو۔ (۱)

یاد رہے کہ (شرطِ خیار کی میعاد) تین دنوں میں راتیں شامل نہیں ہیں، لہذا اگر کہا کہ مجھے تین دن تک اختیار ہوگا تو یہ میعاد تیسرا دن ختم ہوتے ہی پوری ہو جائے گی اور رات اس میں شامل نہ ہوگی۔ ہاں پہلے اور دوسرے دن کی دو راتوں کو ضرورتاً دنوں کی گنتی میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ جب تک پہلے دن کی رات نہ گزر جائے دوسرا دن نہیں آتا، لہذا اگر تیسری رات کو بھی خیار شرط کی مدت میں شامل ہونے کی شرط لگائی تو عقلاً مباح ہوگی۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ مدتِ خیار کے تعین میں صرف یہ شرط ہے کہ وہ متعین ہو، میعاد کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ پس فریقین کو حق ہے کہ وہ ایک مہینہ یا سال بھر کی یا اس کے علاوہ کوئی بھی مدت مقرر کر لیں۔ اس بارے میں جو امر درست نہیں ہے وہ یہ ہے کہ غیر متعین میعاد رکھی جائے مثلاً یوں کہنا کہ میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ فروخت کی، اب آپ کو یا فلاں شخص کو اختیار ہے کہ جب تک جی چاہے یا جب بارش ہو جائے یا آندھی آجائے اس وقت تک اس چیز کے خرید لینے یا واپس کر دینے کا فیصلہ کر لیں۔ یا فریقین میں سے کوئی بولے کہ (اس معاملہ میں) مجھے اختیار ہوگا لیکن اس کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں بنائی، یا فریقین نے یہ شرط رکھی کہ کھیتی وغیرہ کٹنے تک اختیار ہوگا۔ یہ شرط ایسی صورت میں لغو تصور ہوگی۔ تاہم شرطِ خیار کے فاسد ہونے کے ساتھ معاملہ (بجائے خود) درست ہوگا۔ اگر خیار کی میعاد کو غیر مسلسل رکھا گیا، مثلاً دس دن کی میعاد اس طرح رکھی کہ ایک دن اختیار ہوگا اور ایک دن نہ ہوگا تو یہ اختیار صرف پہلے روز ایک دن کے لیے ہوگا۔ (دس دن کے لیے نہ ہوگا)۔

یاد رہے کہ خیار شرط میں مدت کا آغاز اس وقت سے ہوگا جس وقت معاملہ کیا گیا۔ اگر فریقین نے یہ شرط کی کہ اختیار اس وقت سے ہوگا جب فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو یہ شرط درست نہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، لہذا مدتِ اختیار غیر متعین رہی۔

۱۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ خیار کی دو صورتوں یعنی خیار شرط اور خیار مجلس میں مال کا قبضہ بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور بائع مالک نہیں رہتا، خواہ خیار شرط فریقین کی طرف سے ہو یا کسی ایک فریق (بائع یا مشتری) کی طرف سے۔ اگر ان دونوں قسم کے اختیارات کی مدت میں مال تلف ہو جائے یا اس کی قیمت کسی عیب کی وجہ سے گھٹ جائے تو اب دیکھنا چاہیے کہ اس مال کی فروخت پیمانے سے، یا دزن سے، یا گنتی سے، یا گزدوں سے ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر اول الذکر طریقہ سے ہوتی ہے تو اس کا تادان خریدار کے ذمہ ہوگا، بشرطیکہ مال پر قبضہ حاصل ہو گیا ہو یا اسے ہاتھ لگا یا ہو، کیونکہ اب وہ اس کا مالک ہے۔ اور اس کے ہاتھ لگ چکا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر ہنوز وہ مال خریدار کے ہاتھ نہیں لگا تو اس کی



زمداری فروخت کنندہ پر ہوگی۔ اگر اس مال کی فروخت مذکورہ بالا طریقوں سے نہیں ہوتی تو ایسے مال کا تاوان ان دونوں صورتوں میں خریدار کے ذمہ ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کوئی الواقع اس نے لے لیا ہو یا اس پر قبضہ کر لیا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس مال کو لیا تو نہیں، لیکن فروخت کنندہ نے اسے لینے یا پکڑنے سے منع نہ کیا۔ لیکن اگر اس نے وہ مال لینا چاہا اور فروخت کنندہ نے اس کو روک دیا تو اب بائع ہی اس کا زمدار ہوگا۔ اگر فروخت شدہ مال خریدار کے ہاتھ میں ہو اور ضائع ہو جائے تو خیار شرط ختم ہو جائے گا اور قیمت اس کے ذمہ آ پڑے گی۔

واضح ہو کہ جب مال کی ملکیت مشتری کی جانب منتقل ہو جائے تو مالکانہ حیثیت سے کچھ اور باتیں بھی عائد ہو جاتی ہیں، مثلاً خریدے ہوئے جانور کے چارہ وغیرہ کی زمداری مالک پر عائد ہو جائے گی۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ خرید یا فروخت نہیں کرے گا اور خیار شرط پر خرید یا فروخت کی تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ خرید و فروخت کی کیفیت اس طرح کے سودے میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح خریدار فروخت شدہ شی کا مالک ہو جاتا ہے اسی طرح قیمت مال کی ملکیت بھی فروخت کنندہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

دعوئی شفع کرنے والے کو مدت خیار کے دوران بدوران شفعہ اس مال کے لینے کا حق نہیں ہے، اگر چہ اس کی ملکیت مشتری کو منتقل کی جا چکی ہو، کیونکہ شرط خیار اس امر سے مانع ہے کہ مشتری اپنے اختیار سے اس میں تصرف کر سکے۔ غرض شرط خیار کی موجودگی میں ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نے شرط خیار پر کوئی مکان خریدنا تو شفع کو دعوئی شفع کے ذریعہ اس مکان پر قبضہ کا حق اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ معاد خیار نہ گزر جائے۔

اب رہا یہ سوال کہ جو چیز فروخت شدہ شے سے (بدوران مدت خیار) حاصل ہو اس کا کیا حکم ہے؟ سو اس کی تفصیل یہ ہے کہ حاصل شدہ شے یا تو اس سے علیحدہ ہونے والی شے ہے یا اس کے ساتھ رہنے والی شے ہے۔ اگر حاصل شدہ چیز اس سے علیحدہ ہو، مثلاً پھل یا اس کا بچہ یا دودھ تو وہ خریدار کا حق ہے اگر چہ مال فروخت کنندہ کے پاس ہو۔ تاہم اگر بائع کے پاس وہ شے کسی بے احتیاطی یا کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے تو خریدار پر اس کا تاوان نہیں ہے، سو اس صورت کے جب کہ کسی زیادتی یا بے احتیاطی کے باعث ایسا ہوا ہو۔

شائعہ کہتے ہیں کہ فروخت شدہ شے بائع کی ملکیت سے اس صورت میں نکل جاتی ہے جب کہ فریقین میں سے ایک کو اختیار حاصل ہو۔ اگر یہ اختیار بائع کو حاصل ہو تو مال اس کے قبضہ سے خارج نہیں ہوتا، اور اگر خریدار کو حاصل ہے تو مال کی ملکیت بائع کے ہاتھ سے نکل کر خریدار کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر خیار شرط فریقین کو ہو تو مال کی ملکیت کا فیصلہ ملتوی رہے گا۔ بیع کی تکمیل ہوگئی تو ظاہر ہے کہ خریدار ہی اس مال کا مالک، انعقاد بیع کے وقت ہی سے متصور ہوگا۔ اگر معاملہ فتح ہو گیا تو سمجھا جائے گا کہ فروخت کنندہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا۔ اس میں خیار شرط ہو یا خیار مجلس دونوں کے حکم میں فرق نہیں ہے۔

اب سمجھنا چاہیے کہ مال سے جو فوائد (بدوران خیار) حاصل ہو اگر وہ اس سے علیحدہ ہو جیسے دودھ، یا اس کے باوجود) سے وابستہ ہو، جیسے حمل جمعہ خیار کے دوران ہوا ہو، وہ بائع اور مشتری میں سے اس کا حق ہے جسے اختیار حاصل

ہے۔ اگر اختیار و طرفہ ہے تو مال کی ملکیت کا فیصلہ اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک وہ مال کسی کی ملکیت قرار نہ دے دیا جائے اور وہ حمل جو اختیار شرط ملے ہونے سے پہلے کا ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ فروخت ہوا ہے اور اس کا وہی حکم ہے جو اس کی ماں کا۔ حمل کے علاوہ بھی کوئی اور فائدہ جو مال کے ساتھ وابستہ ہے وہ مال کے رکھ لینے یا واپس کرنے کے بارے میں اصل مال کے تابع ہوگا۔

اگر فروخت شدہ مال کسی آسمانی آفت سے بدوران مدت اختیار ضائع ہو جائے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ قبضہ لینے سے پہلے ضائع ہوا یا بعد میں؟ اگر قبضہ لینے سے پہلے ہی تلف ہو گیا تو بہر حال بیع فسخ ہو جائے گی، خواہ اختیار فریقین کو حاصل رہا ہو یا کسی ایک فریق کو۔ اگر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ضائع ہوا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اختیار بائع کو حاصل تھا یا خریدار کو یا دونوں کو۔ اگر بائع کو اختیار تھا تب بھی بیع فسخ ہو جائے گی اور خریدار وہی قیمت کا مطالبہ کرے گا اور فروخت کنندہ اسے قیمت واپس کر دے گا۔ اگر مالیت قیمت سے زیادہ ہوئی تو وہ رقم تفاوت اس سے وصول کر لے گا۔ اگر اختیار خریدار یا فریقین کو تھا تو وہ اختیار قائم رہے گا (اور فیصلہ التواء میں رہے گا)؛ مشتری نے قیمت بائع کے حوالہ کر دی تو بیع کی تکمیل ہوگئی، اگر حوالہ نہ کی تو قیمت ادا کرنا لازم ہوگا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ شرط اختیار یا تو بائع کے حق میں ہوگی یا مشتری کے حق میں یا ہر دو کے حق میں:

پہلی صورت میں یعنی جب کہ اختیار بائع کو حاصل ہو تو فروخت شدہ مال بائع کی ملکیت سے بالاتفاق خارج نہیں ہوتا، لیکن قیمت بالاتفاق خریدار کی ملکیت سے خارج ہوتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ (اس کی ملکیت سے نکل کر) آیا فروخت کنندہ کو حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ خریدار نے مال پر قبضہ کر لیا ہے یا ہنوز فروخت کنندہ کے پاس ہی ہے۔ اگر اس نے مال لے لیا اور اس کے پاس ضائع ہوا تو فروخت کنندہ کو اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہوگا اور مال کی وہ قیمت قرار پائے گی جو قبضہ والے دن تھی نہ کہ وہ جو تلف ہونے کے وقت تھی۔ ایسی صورت میں خریدار پر لازم ہے کہ مال فروخت کنندہ کے سپرد کر دے، خواہ اس کی مالیت پہلے سے زیادہ ہو یا کم ہوگئی ہو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مال معاملہ بیع کو قائم رکھتے ہوئے تلف ہوا یا اس کے فسخ ہو جانے کے بعد تلف ہوا۔ اب اگر بائع نے بدوران اختیار بیع کو فسخ کیا اور مال خریدار کے پاس سے ضائع ہوا تو خریدار اس کی قیمت (مالیت) جو بھی ہو اس کے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اگر مدت اختیار ختم ہوگئی اور اور ہنوز بیع کو فسخ نہیں کیا تھا کہ وہ مال ضائع ہو گیا تو اس کے دام (جو لگائے گئے تھے) کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو گیا؛ اس کی مالیت کی ادائیگی کا ذمہ دار نہ ہوگا، کیونکہ انقضائے معاد کے بعد اختیار (فسخ) ختم ہو گیا اور بیع قائم رہی۔

اگر مال (فروخت شدہ) ہنوز بائع کے پاس ہے اور مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور اس کی قیمت کم ہوگئی تو اس سے شرط اختیار نہیں ٹوٹتی، کیونکہ یہ عیب اس نے خود دانستہ پیدا نہیں کیا، لہذا وہ اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ البتہ خریدار کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو اس کے دام وے کر اسے لے لے اور چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ لیکن اگر وہ خرابی خود بائع کے کسی عمل سے پیدا ہوئی تو نہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور خریدار بقدر نقصان اس کی قیمت میں سے لے سکتا ہے۔

اگر خیار شرط بائع کے حق میں تھی اور مال اسی کے ہاتھوں تلف ہوا تو بیع منسوخ ہو جائے گی اور بائع یا مشتری کسی کے ذمے کچھ عائد نہ ہوگا۔

دوسری صورت میں، یعنی جب کہ اختیار خریدار کو یا کسی اور غیر متعلقہ شخص کو حاصل ہو تو اس کی قیمت خریدار کی ملکیت سے خارج نہ ہوگی؛ لیکن مال فروخت کنندہ کی ملکیت سے بالاتفاق خارج ہو جائے گا۔ لیکن فروخت کنندہ کی ملکیت سے نکلنے کے بعد وہ خریدار کی ملکیت میں آجائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ وہ خریدار کی ملکیت میں نہیں آئے گا، کیونکہ اگر وہ اس کی ملکیت میں آجائے اور قیمت کا مالک اسے پہلے ہی سے قرار دیا گیا تو اس طرح اشیاء مبادلہ دونوں ہی فریقین معاملہ میں سے ایک کے قبضہ میں چلی جائیں گی، حالانکہ امور معاوضہ (مبادلہ) میں ایسی صورت حال کی از روئے شریعت کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے معاملات اس امر کے متقاضی ہیں کہ فریقین معاملہ کو تبادلہ مال و قیمت میں مساوی حیثیت پر رکھیں۔ لیکن صاحبینؒ کہتے ہیں کہ ایسی صورت ہو تو مال پر خریدار کی ملکیت مانی جائے گی، کیونکہ اگر اس کو مالک نہ مانا گیا تو وہ مال سائبہ (آزاد چھوڑی ہوئی اونٹنی) کی مانند ہو جائے گا جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ مال شائبہ کی مانند کیسے ہوگا جبکہ اس پر فروخت کنندہ کی ملکیت بحال رہے گی۔ علاوہ اس کے اگر وہ خریدار کی ملکیت میں نہ جائے تب بھی ملکیت کے بعض حقوق باقی رہتے ہیں، چنانچہ اس مال پر جو خرچ کیا جائے وہ بالاتفاق خریداری پر واجب ہوتا ہے۔

اگر عدت خیار کے دوران خریدار فروخت شدہ مال کو کام میں لائے (یا تصرف کرے) تو یہ تصرف جائز ہوگا اور اس کے اس تصرف کو بیع کی اجازت مانا جائے گا۔ اور (وہ ایسا کر سکتا ہے) خواہ وہ مال خریدار کی ملکیت میں آ گیا ہو یا نہ آیا ہو۔

اگر مشتری نے مال کا قبضہ لے لیا ہو اور اس کے پاس وہ تلف ہو اور آنحضرتؐ کا اختیار رد و قبول بائع کو حاصل تھا تو خریدار اس کی قیمت (یعنی مالیت) کا ذمہ دار ہوگا؛ بشرط (طے شدہ دام) کا ذمہ دار نہ ہوگا؛ برعکس اس صورت کے جب کہ اختیار بائع کو رہا ہو (اور مال تلف ہو گیا ہو) تو ثمن (دام) کا ذمہ دار ہوگا، قیمت (مالیت) کا نہ ہوگا؛ کیونکہ جس مال کا سودا ہوا تھا وہ خریدار کے پاس تلف ہو اور اس مال کہ بائع کو ہنوز اختیار رد و قبول حاصل تھا، لہذا خریدار ہی اس کی مالیت بھرے گا جیسا کہ سابقاً ذکر ہوا۔ ان دونوں حالتوں میں فرق یہ ہے کہ مال جب خریدار کے پاس ضائع ہوا تو ضرور ہے کہ ضائع ہونے سے پہلے اس میں کوئی خرابی مرض وغیرہ لاحق ہو اور اس خرابی کی وجہ سے خریدار نے مال کو واپس نہ کیا (کیونکہ بائع ٹھیک حالت میں مال حوالہ کرنے کے بعد ناقص حالت میں کیوں واپس لیتا؟) پس مال خریدار ہی کے پاس رہا اور (عدت خیار مگر جانے کے باعث) بیع نافذ ہوگی اور اس کی قیمت خریدار پر ڈالی جا چکی تھی تب وہ تلف ہوا (تو قیمت ادا کرنی ہوگی)۔ بخلاف اس کے جب کہ اختیار (رد و قبول) بائع کو تھا (اور مال خریدار کے پاس ہلاک ہوا) اور ہلاک ہونے سے پہلے جو خرابی بالعموم پیدا ہوتی ہے وہ واپسی مال کا مطالبہ کرنے سے مانع نہ تھی (یعنی بائع چاہتا تو بدوران خیار اسے واپس طلب کر سکتا تھا) بیع (اس مال کے ہلاک ہونے سے) باطل ہوگی اور دام ہنوز مقرر نہ ہونے پائے تھے، لہذا اس مال کی

مالت (قیمت) واجب الادا ہوگی۔

واضح ہو کہ ٹرین (دام) اور قیمت (مالت) میں فرق یہ ہے کہ ٹرین تو وہ دام ہے جس پر فریقین نے سودا چکا یا ہو، خواہ اس مال کی مالت زیادہ ہو یا کم۔ اور قیمت کہتے ہیں مالت کو جو کسی شے کی بغیر کسی یا بیشی کی گنجائش کے لگائی جائے۔

اسی طرح اگر مال میں کوئی نقص لاحق ہو اور وہ نقص ایسا تھا جس کا ازالہ ممکن ہو جیسے مرض وغیرہ اور وہ نقص بدوران مدت اختیار جاتا رہا تو اختیار بحال اور معاملہ باقی رہے گا۔ اگر وہ نقص ناقابل ازالہ ہو اور مال خریدار کے پاس ہے اور اسے اختیار حاصل تھا تو اس کی ٹرین واجب الادا ہوگی، قیمت واجب نہ ہوگی؛ بخلاف اس صورت کے جب کہ حق (خيار) بائع کو حاصل ہو تو اس کی قیمت (مالت) واجب الادا ہوگی، ٹرین (مقررہ قیمت) واجب نہ ہوگی، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نقص کسی آسانی آفت سے لاحق ہو یا خریدار کی کسی کارروائی سے یا کسی اور شخص کی حرکت سے۔

اس صورت میں جب کہ مشتری کو اختیار شرط حاصل ہو اور بائع اس میں نقص پیدا کرنے کا باعث ہو، اختلاف ہے۔ امام محمدؒ کہتے ہیں کہ مشتری کا اختیار بدستور باقی رہے گا، وہ چاہے تو فروخت کو جائز رکھے اور جو خرابی ہوئی ہے اس کا معاوضہ لے لے، یا چاہے تو (مال) واپس کر دے۔ صاحبینؒ کہتے ہیں کہ فروخت لازم رہے گی اور خریدار اس کی قیمت فروخت کنندہ کو واپس کر دے گا اور آئندہ وہ مال ایسا ہو جس کا سودا بذریعہ قیمت ہوتا ہے، مثلاً سویٹیا یا سامان یا زمین وغیرہ۔ اگر وہ مال مچلی ہو (جس کا سودا اس جیسی شے سے ہو سکتا ہو) جیسے چاندی (یا چاندی کی کوئی چیز) اور اس مال میں بائع یا مشتری کسی نے کوئی خرابی پیدا کر دی تو اس خرابی کا معاوضہ لینا (فریق ثانی کو) حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ رہا (سود) ہو جائے گا، مثلاً کوئی چاندی کا کنگن فروخت کیا گیا اور خریدار نے جسے اختیار حاصل تھا اس کنگن کو لے لیا اور بعد میں فروخت کنندہ کے ہاتھوں وہ ٹوٹ گیا تو اب خریدار کے لئے حلال نہیں ہے کہ اس نقص کا معاوضہ نقدی کی شکل میں وصول کرے۔ ہاں اسے یہ اختیار ہے کہ اس کو معاوضہ نقص کا مطالبہ کیے بغیر رکھ لے یا پھر اسے واپس کر کے اس جیسا دوسرا کنگن طلب کرے یا اپنی قیمت واپس لے لے۔

تیسری صورت میں یعنی جب کہ اختیار فریقین کو حاصل ہو یہ قاعدہ ہے کہ مال اور قیمت میں سے کوئی شے بالاتفاق بائع اور مشتری کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی۔ اگر ان میں سے کوئی فریق بدوران مدت اختیار بیع کو منسوخ کر دے تو وہ منسوخ ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی فریق بیع کو بحال رکھے تو اس کے حق میں وہ معاملہ لازم ہوگا لیکن دوسرے فریق کا اختیار باقی رہے گا۔ اگر فریقین میں سے کسی کی طرف سے نہ تو اجازت کا اظہار ہو اور نہ تنسیخ کا بلکہ دونوں خاموش رہے یہاں تک کہ مدت اختیار گزر گئی تو معاملہ بیع لازم ہو گیا، اور اگر دونوں میں سے ایک نے اجازت دی اور دوسرے نے تنسیخ کر دیا تو معاملہ بین بین رہے گا؛ خواہ تنسیخ پہلے ہوئی ہو یا اجازت پہلے ہوئی ہو۔ اگر مال (فروخت شدہ) پر مشتری کا قبضہ ہونے سے پہلے ہی وہ تلف ہو گیا تو بیع باطل ہو جائے گی اور اس صورت میں وہی حکم ہے جو اس صورت میں ہے جب کہ قیمت مال فروخت کنندہ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی تلف ہو جائے اور وہ قیمت کوئی متعین شے رہی ہو۔ نیز اس صورت میں بھی معاملہ بیع باطل ہو جائے گا جب کہ مال یا قیمت قبضہ حاصل ہونے کے بعد تلف ہو جائے اور جس کے قبضہ میں جو

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کچھ تھا اس کی مالیت واجب الادا ہوگی۔

یاد رہے کہ فروخت شدہ مال سے اگر بدورانِ خیار کچھ حاصل ہو تو وہ التوا میں پڑا رہے گا؛ جب بیع کی تکمیل ہو جائے گی تو وہ خریدار کو ملے گا؛ بیع کی تکمیل نہ ہو تو وہ فروخت کنندہ کا مال ہے۔

جن امور سے بیع منسوخ ہو جاتی ہے اور جن حالات میں نہیں ہوتی ان کی اگر تفصیل ”خیار عیب“ کے بیان میں آئے گی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ بقول معتمد، دورانِ مدتِ خیار مالِ فروخت کنندہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا، خواہ شرطِ خیار بائع کے حق میں ہو یا مشتری کے حق میں یا دونوں کے حق میں اور یا کسی تیسرے غیر متعلقہ شخص کے حق میں۔ جب عقدِ بیع کی تکمیل ہو جائے تو مالِ فروخت کنندہ کی ملکیت سے منتقل ہو کر خریدار کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ (شرطِ خیاری کی صورت میں) اختیار یا تو فروخت کنندہ کو حاصل ہو گا یا خریدار کو یا دونوں کو۔ اگر فروخت کنندہ کو اختیار ہو اور مالِ خریدار کے قبضے میں ہو اور وہ کہے کہ وہ مال اس کے پاس تلف ہو گیا تو تین حالتوں میں وہی اس کا ذمہ دار متصور ہوگا:

پہلی حالت یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو جسے نظر سے اوجھل رکھا جاسکے یعنی وہ ایسی شے ہے کہ اس کو صحیح سلامت چھپا کر رکھا جاسکے، جیسے کوئی لباس یا زیور کہ اسے محفوظ حالت میں چھپا کر رکھا جاسکتا ہے۔ ایسی حالت میں خریدار نے بتایا کہ وہ مال جو اس کے پاس تھا تلف ہو گیا اور اپنے قول کی صداقت میں وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ مال اسکے ذمہ لازم ہوگا۔ ہاں اگر اپنے قول کی صداقت میں وہ گواہ پیش کر سکے تو اس پر تاوان نہ ہوگا، بلکہ فروخت کنندہ پر ہوگا۔

دوسری حالت یہ ہے کہ اس مال پر پردہ نہ ڈالا جاسکے، یعنی وہ ایسی شے ہو جس کو صحیح سلامت چھپا کر رکھنا ممکن نہ ہو، جیسے کوئی جانور کہ اسے چھپا کر نہیں رکھا جاسکتا، سو اس کے کہ اسے تلف کر دیا جائے یا کھالیا جائے۔ اگر خریدار ایسے مال کی ضائع ہو جانے کا دعویٰ کرے لیکن شہادت سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو، مثلاً اس نے تو بتایا کہ وہ مال فلاں روز تلف ہو گیا اور شہادت سے ثابت ہو کہ لوگوں نے اس دن کے بعد اس جانور کو دیکھا ہو یا اس امر کی شہادت مل جائے کہ خریدار نے اس کھالیا ہے یا ضائع کر دیا ہے تو ایسی صورت میں خریدار تاوان دے گا، فروخت کنندہ پر تاوان نہ ہوگا۔

تیسری حالت یہ ہے کہ وہ مال تو ایسا نہ ہو جسے چھپایا جاسکتا، لیکن خریدار کا کہنا یہ ہے کہ لینے کے بعد وہ مال تلف ہو گیا ہے، اور اس کے لئے ایسی کوئی شہادت نہیں ہے جو اس بات کی صدیق کرتی یا تکذیب کرتی تو بائع کے حق میں اس سے حلف لیا جائے گا، خواہ وہ جھوٹ بولنے میں مشہور ہو یا ایسا نہ ہو۔ اگر وہ جھوٹا مشہور ہے تو بائع طورِ قسم کھانا ہوگی کہ مال ضائع ہو گیا اور اسے خود اس نے ضائع نہیں کیا۔ اگر وہ جھوٹا مشہور نہیں ہے تو اسے یہ قسم کھانا ہوگی کہ مال اس نے خود ضائع نہیں کیا۔ اب اگر وہ اس طرح حلف اٹھانے سے انکار کرے تو اس پر تاوان عائد ہوگا۔

اس تفصیل سے واضح ہے کہ خریدار پر (مذکورہ بالا) تین حالتوں میں تاوان عائد ہوگا اور فروخت کنندہ پر دو صورتوں میں:

پہلی صورت، جب کہ مال ایسا ہو جسے چھپا کر رکھا جاسکے اور خریدار اس کے ضائع ہونے کی شہادت مہیا کر دے تو اس کا تاوان فروخت کنندہ کے ذمہ ہوگا۔

کیا فروخت کنندہ مدت خیار کے دوران قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے؟

اگر کسی شخص نے کوئی مال اس شرط پر فروخت کیا کہ اسے یا خریدار کو ایک معینہ مدت کے اندر اس مال کو لینے یا واپس کر دینے کا اختیار ہوگا، تو کیا فروخت کنندہ کو یہ حق ہے کہ خریدار سے قیمت کا مطالبہ کرے اور کیا خریدار یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ فروخت شدہ مال پر قبضہ حاصل کرے؟ اس باب میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

دوسری صورت یہ ہے کہ مال ایسا نہ ہو جسے چھپایا جاسکے اور خریدار کے جھوٹ بولنے کی کوئی شہادت نہ ہو اور اس نے حلف اٹھالیا ہو کہ (واقعی مال ضائع ہو گیا) تو اس کا تاوان فروخت کنندہ پر ہوگا۔

واضح ہو کہ تاوان کی مقدار، سخن اور قیمت میں سے وہ ہوگی جو زیادہ ہو۔ اگر طے شدہ قیمت (یا دام) مالیت سے زیادہ ہو تو تاوان میں قیمت دینا ہوگی اور اگر مالیت زیادہ ہو تو مالیت ہی واجب الادا ہوگی۔ البتہ پہلی صورت میں جس میں خریدار نے ایسے مال کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کیا ہو جسے چھپا کر نہیں رکھا جاسکتا اور اپنی صداقت کے ثبوت میں گواہ پیش کر دیا ہو اور یا حلف اٹھالیا ہو کہ اس میں اس کا کوئی تصور نہ تھا تو ایسی صورت میں اس مال کی صرف مالیت تاوان میں ادا کرے درآنحالیہ اس کی مالیت اس کی طے شدہ قیمت سے کم ہو، کیونکہ اگر اس کی مالیت اس کے دام سے زیادہ ہوئی یا برابر ہوئی تو قسم بیکار ہوگی اور اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

اگر خیار شرط مشتری کو حاصل تھا اور اس نے مال کے ضائع ہو جانے کا دعویٰ کیا تو جس قیمت پر سودا ہوا ہے بہر حال اسے وہ دام ادا کرنا ہوگا، خواہ وہ مالیت سے زیادہ ہو یا کم ہو۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اگر اس نے قسم کھالی کہ اس کا ارادہ خریدنے کا نہ تھا تو اسے صرف قیمت دینا ہوگی، بشرطیکہ مالیت سے قیمت کم ہو۔

اگر اختیار فریقین کو حاصل تھا تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو اس صورت کا ہے جس میں فروخت کنندہ کو اختیار حاصل ہو، کیونکہ اسی خیال کو نو قیمت حاصل ہے، بدین جہت کہ مالک وہی تھا۔ اگر خریدار نے اس مال پر قبضہ نہ کیا ہو اور بائع کہے کہ وہ مال تلف ہو گیا تو اس پر لازم ہوگا کہ اس کی قیمت جو لے رکھی ہے واپس کر دے اور نہیں لی تو کچھ لازم نہیں ہے۔

فروخت شدہ شے سے حاصل ہونے والی اشیاء اگر ایسی ہیں جو اس سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، مثلاً غلہ یا انڈے یا دودھ تو وہ بائع کا حق ہیں، لیکن اگر وہ اشیاء اس مال کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ خریدار کا حق ہیں، کیونکہ وہ مال کا جزو لا ینفک ہیں۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ فروخت کنندہ کو یہ حق نہیں ہے کہ بدوران مدت خیار خریدار سے قیمت کا مطالبہ کرے۔ اگر فروخت کنندہ نے خریدار پر یہ شرط عائد کر رکھی تھی کہ وہ مال کی قیمت نقد ادا کر دے گا، مثلاً یوں کہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ اس شرط پر بیع خیار کرتا ہوں کہ اس کی قیمت آپ نقد ادا کر دیں گے تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی، اگرچہ خریدار نے فوری طور پر قیمت نہ ادا کی ہو، کیونکہ نقد ادا ہونے کی شرط فی الواقع نقد ادا ہونے ہی کے برابر ہوتی ہے، اس لئے کہ شرط پوری ہو جائے تو مشروط کا وجود مسلم ہو جاتا ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ فریقین اس امر (ادا ہونے کی) پر انعقاد بیع بالخیار سے پہلے متفق ہو جائیں، گویا انعقاد کے وقت ذکر نہ آیا ہو، کیونکہ وہ رقم نقد ہو یا ادھار اس وقت تک متعین نہیں ہوتی اس واسطے

کہ بحالت تسخ سے خریدار کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت ادائے قرض کی سی ہوتی ہے اور چونکہ وہ مال کے مساوی لی گئی تھی اس لئے وہ شرط (جو بہر حال کسی نہ کسی نفع ذاتی کی غرض سے ہوئی ہے) ربا ہوگی جو ناجائز ہے، البتہ اگر فروخت کنندہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی (کہ نقد قیمت پر فروخت کروں گا) اور اس بارے میں انعقاد بیع سے پہلے خریدار کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ بعد انعقاد معاملہ خریدار نے اپنی خوشی سے مال کی قیمت دے دی تو جائز ہے۔ اس صورت میں کوئی امر قابل اعتراض نہیں رہتا۔ اسی طرح کی مثال یہ بھی ہے کہ بائع نے کوئی مال اس شرط پر فروخت کیا کہ خریدار پہلے اتنا قرض دے دے تو یہ شرط بھی بیع کو فاسد کر دے گی۔

واضح ہو کہ اگر فروخت کنندہ نے ادائیگی قیمت نقد کی شرط پر بیع بائخیاں کیا اور پھر اس نے ادائیگی نقد کی شرط کو نظر انداز کر کے یوں کہا کہ میں اب اس شرط سے دست بردار ہوتا ہوں، تاکہ بیع کی تکمیل ہو جائے تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ یہ شرط اس معاملہ کی حقیقت اور ماہیت میں داخل تھی، چونکہ یہ شرط سرے سے فاسد تھی اس لئے عقد بیع بھی فاسد ہوگی۔ بخلاف اس کے جب کہ قرض کی شرط پر معاملہ کیا اور پھر اس شرط کو چھوڑ دیا اور قرض نہ لیا تو بیع درست ہو جائے گی، کیونکہ (اس صورت میں) قرض اس بیع کی ماہیت سے خارج رہا (یعنی قرض معاملہ بیع میں شامل نہیں کیا گیا)۔

اب رہا بدوران خیار فروخت شدہ مال پر خریدار کے قبضہ کا مطالبہ سوا اس کی تفصیل یہ ہے کہ خیار شرط تین امور میں ہوتا ہے۔

ایک تو یہ کہ خریدار نے هنوز قیمت کا فیصلہ نہ کیا ہو اور شرط خیار اس لئے ہو کہ قیمت پر غور کیا جاسکے کہ آیا وہ زیادہ یا مناسب ہے۔

دوسرے یہ کہ قیمت تو طے شدہ ہو لیکن وہ بیع بائخیاں اس لئے ہوئی ہو کہ مال کی پرکھ اور سودے پر نظر ثانی کی جاسکے۔ تیسرے یہ کہ پسندیدگی کی شرط اس لیے لی جائے کہ مال کو لے کر اس کا تجربہ کیا جاسکے۔ اب اگر حق خیار کا مقصد قیمت پر غور کرنا ہے تو خریدار کو وہ مال حاصل کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصد تو اس صورت میں بھی حاصل ہے جب کہ مال فروخت کنندہ کے پاس ہو۔

اگر شرط پسندیدگی، مال کو اچھی طرح پرکھنے، دیکھنے، یا (تجربہ کر کے) حقیقت حال سے آگاہ ہو جانے کے لئے ہو تو ان دونوں صورتوں میں خریدار اس مال کو لے سکتا ہے، لیکن اس بات پر بائع کو مجبور نہیں کیا جاسکتا: بجز اس صورت کے جب کہ خریدار نے اس بات کی شرط ہی لگادی ہو (کہ میں مال کو اچھی طرح دیکھ کر یا اس کی بابت پوری معلومات حاصل کر کے لوں گا)۔

حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مال بشرط خیار خرید کیا تو فروخت کنندہ کو مدت گزرنے سے پہلے اس کے دام طلب کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح خریدار کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس مدت میں مال کا مطالبہ کرے۔ اس بارے میں کسی ایک فریق کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو مجبور کرے۔ ہاں اگر خریدار نے قیمت ادا کر دی ہے تو فروخت کنندہ کو مال حوالہ کر دینے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ اگر خیار کا حق فروخت کنندہ کو حاصل ہے اور اس نے مال کی قیمت وصول کر لی ہے اور مال حوالہ کرنے پر راضی نہیں ہے تو ایسا کرنے کا حق ہے لیکن اسے واپسی رقم قیمت پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ اگر خریدار

چند اشیاء میں سے کسی ایک کا سودا بلا تعین کرنے کے متعلقہ مسائل  
 اگر کوئی شخص دو چیزوں، مثلاً دو کپڑوں میں سے کسی ایک کو بلا تعین خریدنے کے لیے دونوں  
 کپڑوں کو لے لے، تاکہ ان میں سے کسی ایک کا حسب پسند انتخاب کر لے تو اس بارے میں مسالک مختلفہ  
 تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

نے مال حاصل کر لیا ہو تو (دوران مدت خیار) اس مال میں تصرف کرنا (یا اسے کام میں لانا) درست نہیں ہے۔ اگر ایسا  
 کیا تو یہ تصرف صحیح نہ مانا جائے گا۔ اسی طرح فروخت کنندہ نے قیمت لے لی ہے اور وہ قیمت (نقد کی بجائے) مال کی  
 صورت میں ہے تو اس مال پر بھی بدوران مدت خیار تصرف درست نہیں ہے۔ اگر تصرف کیا تو وہ باطل ہوگا۔

اگر فروخت کنندہ نے بیع بالخیار کے بعد فروخت شدہ مال میں تصرف کیا یا خریدار نے قیمت مال میں بائع کو ادا  
 کرنے سے پہلے تصرف کیا تو تصرف مانا جائے گا، لیکن اس طرح کرنے سے معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ مدت خیار کے  
 علاوہ (کسی اور وقت) فروخت شدہ مال کا قبضہ حاصل کرنے کے مسائل، جو جب مسالک مختلفہ آگے بیان ہوں گے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ مدت خیار کے دوران قیمت وصول کرنے کا حق تحقق ملکیت کے تابع ہے، یعنی اگر خریدار  
 میں سے کسی کو مال فروخت شدہ کا مالک قرار دیا جائے، مثلاً فروخت کنندہ کو حق خیار حاصل ہو تو وہ مال کا مالک متصور ہو  
 گا، کیونکہ فروخت شدہ مال بدوران مدت خیار اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں خریدار بھی اس مال  
 کی قیمت کا مالک قرار پائے گا، لہذا فروخت کنندہ کو قیمت کے مطالبہ کا حق نہ ہوگا جس طرح خریدار کو مال کے مطالبہ کا  
 حق نہیں ہے۔ لیکن اگر حق خیار خریدار کو حاصل ہے تو مال کا مالک بھی وہی ہوگا اور قیمت کا مالک فروخت کنندہ ہوگا، لہذا  
 فروخت کنندہ کو اپنے دام وصول کرنے کا اور خریدار کو مال حاصل کرنے کا حق ہوگا۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مال کی قیمت مقرر ہو چکی ہے تو بدوران خیار فروخت کنندہ کو اس کی قیمت وصول کر  
 لینے کا حق ہے، بشرطیکہ حق خیار اسے حاصل ہو، خواہ خیار مجلس ہو یا خیار شرط۔ لیکن اگر اس قیمت کا کوئی ضامن ہے، خواہ  
 وہ ضمانت نقدی کی ہو یا مال تجارت کی، فروخت کنندہ کو مطالبہ قیمت کا حق نہ ہوگا۔ اسی طرح خریدار فروخت شدہ مال پر  
 بدوران مدت خیار قبضہ حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتا، بشرطیکہ حق خیار اسے حاصل ہو، تا وقتیکہ فروخت کنندہ اسے اس  
 بات کی واضح طور پر اجازت نہ دے۔ پس اگر قیمت طے شدہ اور فروخت کنندہ نے ابھی اسے وصول نہیں کیا تو خریدار  
 کو اس میں تصرف حرام ہے، کیونکہ اب وہ اس (قیمت) کا مالک نہیں ہے۔ اسی طرح فروخت کنندہ پر بھی حرام ہے کہ  
 اگر وہ قیمت وصول کر چکا ہے تو اس میں تصرف کرے، کیونکہ خریدار کا تعلق ہنوز اس قیمت کے ساتھ منقطع نہیں ہوا۔ ہاں  
 اگر خریدار نے مال حاصل کر لیا اور اسے حق خیار حاصل تھا تو اب اس مال میں تصرف حلال ہے، لیکن اس میں تصرف  
 کرنے سے اس کا حق خیار ختم ہو جائے گا، جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔

۱۔ مالیکہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دو چیزوں، مثلاً دو کپڑوں میں سے ایک کو بغیر تعین کے کسی سے خریدا اور  
 دونوں کپڑے لے لئے تاکہ دونوں میں سے جو اسے پسند خاطر ہو اسے رکھ لے، اس معاملہ کی تین صورتیں ہوں گی:



پہلی صورت محض بیع خیاری کی ہی ہے جس سے مراد وہ معاملہ جس میں فریقین معاملہ میں سے کسی کو سوچ بچار کا اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو مال کو رکھ لے یا پھر واپس کر دے، مثلاً فروخت کنندہ نے یہ کہہ دیا کہ میں ان دونوں کپڑوں میں سے ایک کو اتنی قیمت پر تین دن تک اختیار اور قبول کی شرط پر آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں؛ اس معاملہ کی تین شکلیں ہیں:

ایک یہ کہ لینے والا (بعد میں) بیان کرے کہ دونوں کپڑے ایک ساتھ ضائع ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ ایک کپڑا ضائع ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ مدت خیار گزر جائے اور دونوں میں سے کسی کا انتخاب نہ کیا گیا ہو۔ ان حالتوں میں حکم یہ ہے کہ اگر دونوں کپڑے خریدار کے قبضہ میں تھے اور دونوں ضائع ہو گئے یا ان میں سے ایک تلف ہوا تو دونوں صورتوں میں لازم ہو گا کہ فروخت کنندہ کو اتنی قیمت ادا کرے جتنے میں وہ کپڑے خریدے گئے تھے۔ اگر مدت خیار گزر گئی اور ان میں سے کسی کا انتخاب نہ کیا گیا تو اب وہ دونوں ہی کپڑے اسے لینے پڑیں گے۔

دوسری صورت محض بیع اختیار کی ہی ہے اور بیع اختیار سے مراد وہ ہے جو قطعی بیع ہے اور خیار شرط نہیں ہوتا؛ البتہ فروخت کنندہ خریدار کو دو میں سے کسی ایک شے کو انتخاب کر کے خریدنے کا حق دیتا ہے۔ مثلاً وہ کہے کہ میں ان دونوں میں سے ایک کپڑا آپ کے ہاتھ سے دس روپے میں قطعی طور پر فروخت کرتا ہوں۔ ان میں سے آپ کو جون سا کپڑا پسند ہو دو ایک دن میں پسند کر لیں۔ اس کی بھی پہلی صورت کی طرح تین شکلیں ہیں:

اول یہ کہ لینے والا ان دونوں کے ضائع ہونے کا دعویٰ کرے۔  
دوم یہ کہ ایک کے ضائع ہونے کا دعویٰ کرے۔

سوم یہ کہ مدت خیار گزر جانے اور کسی کپڑے کو پسند نہ کیا گیا ہو۔

ان تینوں شکلوں میں خریدار اس بات کا ذمہ دار ہو گا کہ دونوں کی پوری قیمت کا نصف ادا کر دے، ہاں طور کہ دونوں کی قیمت یک جا کر کے اس کا آدھا بائع کو دے دیا جائے۔ پس اگر دونوں کپڑوں میں سے ایک کپڑا ضائع ہو گیا جس کی قیمت دس روپے تھی اور دوسرا پانچ کا تھا تو دونوں کی مجموعی قیمت پندرہ ہوئی اس کا آدھا ساڑھے سات (واجب الا داد ہو گا)۔

تیسری صورت بیع خیاری اختیار کی ہے۔ اس سے مراد وہ معاملہ ہے جس میں فروخت کنندہ خریدار کو یہ اختیار دے کہ وہ (دونوں میں سے) جس کا چاہے انتخاب کر لے اور جب انتخاب کر لے تو اس کو بھی لینے یا واپس کر دینے کا اختیار ہو گا۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ میں یہ دو کپڑے آپ کو دیتا ہوں، ان میں سے جون سا پسند ہو ایک دینار میں آپ لے سکتے ہیں اور جب انتخاب کر لیں تو آپ کو تین دن تک اسے رکھ لینے یا واپس کر دینے کا اختیار ہو گا۔ اس معاملہ کی بھی تین شکلیں ہیں: پہلی شکل یہ ہے کہ یہ اختیار خریدار کو حاصل ہو اور وہ (بعد میں) یہ کہے کہ دونوں کپڑے تلف ہو گئے، لیکن تلف ہونے کا کوئی ثبوت نہ پیش کر سکے۔ ایسی حالت میں خریدار دونوں میں سے ایک کپڑے کے دام ادا کرنے کا ذمہ دار ہو گا۔

رہا دوسرا کپڑا سو وہ فروخت کنندہ کا ضائع ہوا۔

دوسری شکل یہ ہے کہ خریدار کو حق خیار حاصل ہو اور وہ بیان کرے کہ ایک کپڑا ضائع ہو گیا اور اس کا کوئی ثبوت نہ

پیش کر سکا، تو خریدار ضائع شدہ کپڑے کی آدمی قیمت ادا کرنے کا ذمہ وار ہوگا اور اسے اختیار ہوگا کہ وہ دوسرے کپڑے کا انتخاب کر لے، درآئیں ایک مدت اختیار باقی ہو۔

تیسری شکل یہ ہے کہ حق خریدار کو ہو، مدت خیار ختم ہو جائے اور دونوں میں سے ہنوز کسی کپڑے کا انتخاب نہ کیا گیا ہو (اور وہ تلف ہو جائے) تو اس کے ذمہ کچھ عائد نہ ہوگا، جیسا کہ بتایا گیا۔ اگر اختیار بائع کو ہو، مثلاً دو کپڑوں میں سے کسی ایک کو بغیر تعیین کے اس شرط پر فروخت کر دے کہ اس معاملہ کو قائم رکھنے یا اس کو رد کر دینے کا اختیار باقی رہے گا۔ اب خریدار کہتا ہے کہ وہ دونوں کپڑے ضائع ہو گئے تو اسے لازم ہے کہ فروخت کنندہ کو ایک کپڑے کے اصل دام یا اس کی مالیت میں سے جو رقم زیادہ ہو وہ بائع کو ادا کر دے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ صرف ایک کپڑے کا ضائع ہونا بتایا جائے تو ایک کپڑے کی آدمی قیمت کے طور پر مالیت یا دام میں سے جو رقم زیادہ ہو وہ ادا کی جائے گی۔ بصورت دیگر خریدار سے حلف لیا جائے گا کہ وہ کپڑا ضائع ہو گیا اور اس میں وہ بے اختیار تھا۔ تو صرف دام کی ادائیگی لازم ہوگی نہ کہ مالیت کی۔ یہ فیصلہ اس حال میں ہوگا جبکہ خریدار (اپنے دعویٰ کا) ثبوت مہیا نہ کر سکے۔ اگر دونوں کپڑوں یا ایک کپڑے کے ضائع ہو جانے کا ثبوت مل جائے تو فروخت کنندہ کی طرف سے اس پر کوئی مطالبہ عائد نہ ہوگا۔

حفیظہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گاہک نے فروخت کنندہ سے کوئی کپڑا طلب کیا اور اس نے تین کپڑے دے کر ہر ایک کی قیمت بتادی کہ یہ دس روپے کا ہے، یہ بیس کا اور یہ تیس کا، اور کہا کہ ان میں سے جون سا آپ کو پسند ہو، میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں۔ اس پر خریدار نے ان کپڑوں کو لے لیا اور وہ اس کے پاس سے ضائع ہو گئے، اس کی چار حالتیں ہوں گی:

پہلی حالت یہ کہ وہ تمام کپڑے بیک وقت ضائع ہو گئے، یا یکے بعد دیگرے ضائع ہوئے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پہلے کون سا کپڑا ضائع ہوا۔ ان حالات میں لازم ہے کہ خریدار تینوں کپڑوں کی مجموعی قیمت کا ایک تہائی حصہ (بائع کو) ادا کرے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ وہ سب کپڑے ایک ساتھ ہی ضائع ہوئے یا یکے بعد دیگرے ضائع ہوئے، لیکن خریدار کو معلوم ہے کہ پہلے کون سا کپڑا ضائع ہوا۔ ایسی حالت میں خریدار پر صرف اس کپڑے کی مالیت کا ادا کرنا لازم ہوگا جو سب سے پہلے ضائع ہوا؛ باقی دونوں کپڑے اس کے پاس امانت متصور ہوں گے جن کے ضائع ہونے پر کچھ لازم نہ ہوگا۔

تیسری حالت یہ ہے کہ صرف دو کپڑے تلف ہوئے اور تیسرا باقی رہا، اس حالت میں ضائع شدہ دونوں کپڑوں کی آدمی آدمی قیمت خریدار پر لازم الادا ہوگی۔ تیسرا کپڑا اسے واپس دینا ہوگا کیونکہ وہ امانت تھا اور اس کی واپسی واجب ہے۔ اگر تیسرے کپڑے میں بھی کچھ نقص ہو گیا ہو تو خریدار پر کچھ لازم نہ ہوگا۔

چوتھی حالت یہ ہے کہ صرف ایک کپڑا ضائع ہوا اور دو کپڑے بچ رہے، اس حالت میں خریدار پر اس کپڑے کی قیمت لازم ہوگی جو ضائع ہوا اور باقی دو کپڑوں کو واپس کرنا ہوگا۔

واضح ہو کہ اس قسم کے مسائل کو 'مقبوض علی سوم الشراء' کہتے ہیں۔ (یعنی موازنہ قیمت کے لئے مال اٹھانا)۔ اس

## خیار عیب کا بیان

(یعنی مال میں کسی عیب کے باعث واپسی کا حق)

خریدار کو یہ اختیار ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ظاہر ہو تو اس سودے کو ختم یا اسے منسوخ کر دے، اگرچہ ایسی کوئی شرط معاملے کے وقت نہ رکھی گئی ہو۔ اس کو ”خیار عیب“ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں:

ایک تو یہ کہ وہ عیب خود فروخت کنندہ کا پیدا کردہ ہو؛ مثلاً دودھ میں پانی یا گھی میں روغن زیتون کی ملاوٹ کر دی گئی ہو۔

اسی طرح جانور کے تھن میں تھلی کا باندھنا بھی ہے، تاکہ دودھ اس کے تھن میں اکٹھا ہو جائے اور تھن بڑا دکھائی دے اور خریدار دھوکے میں آ کر اسے خرید لے۔

دوسرے یہ کہ اس مال میں کوئی قدرتی عیب ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

ایک تو وہ عیب جو ظاہر ہو جیسے جانور کا سرکش ہونا یا لنگڑا ہونا یا ایسا ہونا جس پر اتنا سامان نہ لاوا جاسکے جتنا کہ بالعموم ایسے جانوروں پر لاوا جاسکتا ہے۔

دوسرا وہ عیب جو نمایاں نہ ہو جیسے اخروٹ یا بادام کے مغز کا اندر سے خراب ہونا۔ اس میں تربوز (یا خربوزے) کے گودے کا خراب ہونا بھی داخل ہے۔

ایسا عیب جس کی وجہ سے مال کو واپس کیا جاسکے

کسی مال میں ایسا عیب جس کی وجہ سے خریدار کو مال کے واپس کر دینے کا حق حاصل ہوتا ہے

سے مراد ہر وہ مال ہے جس کو خریدنے کے لئے اس شرط پر گاہک نے لیا ہو کہ اس کی قیمت کی جانچ کرنے کے بعد (اس مال کے) رکھ لینے، یا واپس کرنے کا اختیار ہوگا، اور اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ ایسا مال اگر گاہک کے پاس تلف ہو جائے تو وہ اس کی مالیت ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر اس کے اطلاق میں اسے اختیار تھا تو اہل تحقیق کے نزدیک اس کی مقرر شدہ قیمت کی ادا لگنی کا ذمہ دار ہوگا۔ (اس مسئلہ میں) مالیت ذمہ قرار پائے گی جو مال پر قبضہ کرنے کے دن تھی۔ لیکن اگر مال خریدنے کے لئے نہیں، بلکہ محض دیکھ بھال کے لئے لیا تھا، مثلاً فروخت کنندہ نے کہا کہ میں یہ (کپڑا) دس روپے میں بیچتا ہوں، گاہک نے کہا کہ لاؤ ہمیں دے دو کہ اسے دیکھ لیں، یا یوں کہا کہ اپنے ساتھی کو دکھا دیں۔ اس کے بعد وہ کپڑا ضائع ہو گیا تو یہ نقصان فروخت کنندہ کا ہوا، خریدار کے ذمہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ مال دیکھنے کے لئے لیا تھا، خریدنے کے لئے نہیں لیا تھا۔ ہاں اگر یوں کہا تھا کہ اچھالاؤ اگر مجھے پسند آیا تو خرید لوں گا۔ اب اگر وہ مال

وہ عیب<sup>(۱)</sup> ہے جس کے باعث اس مال کی قیمت گھٹ جائے یا خریدار جس جائز مقصد سے وہ مال خرید رہا ہے اس عیب کی وجہ سے وہ مقصد فوت ہو جائے۔ ایسے عیب کی مثال جس سے مال کی قیمت گھٹ جاتی ہے، جانور کا سرکش یا قابو سے باہر ہونا ہے۔ اسی طرح اگر جانور کٹ کھنا ہو یا دلتی چلانے والا ہو تو یہ عیب ہے جس سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی معمولی سا عیب ہو جس سے قیمت کم نہ ہوتی ہو، جیسے ران یا پاؤں میں خراش ہو تو اس سے کوئی خرابی نہیں ہوتی، لہذا اس عیب کی بنا پر مال کو واپس نہیں کیا جاسکتا۔

ایسے عیب کی مثال جس سے خریدار کی کوئی صحیح غرض فوت ہوتی ہو، یہ ہے کہ کسی نے قربانی کے لئے بکر خریدی اور معلوم ہوا کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہو سکتی، گو

ضائع ہو گیا تو اس کی جو مالیت ہے وہ دینا پڑے گی، کیونکہ اس صورت میں اس نے مول خریدنے کے لئے لیا تھا۔  
 خنابلہ کہتے ہیں کہ (چند اشیاء میں سے) کسی ایک کا بلا تین سودا کرنے میں اختیار شرط درست نہیں ہے۔ ہاں اگر دو کپڑوں کا ایک ساتھ سودا ہو یا ایک اونٹنی اور ایک گدھا خرید اور کسی ایک کے بارے میں شرط اختیار رکھی تو معاملہ درست ہے۔ لیکن اگر دونوں خرید لئے اور شرط خیار دونوں میں سے کسی ایک کے لئے (بلا تعین) رکھی تو یہ شرط درست نہ ہوگی۔ دونوں اشیاءے فروخت کی تعیین کر دی جائے اور دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت کا تعین ہو جائے تو سودا درست ہوگا۔ مثلاً یہ بیان کر دیا جائے کہ اس کپڑے کی قیمت اتنی ہے اور اس کپڑے کی اتنی؛ اگر یہ بیان نہ کیا تو قیمت سے لاعلمی کے باعث بیع فاسد ہو جائے گی۔

شافیہ کہتے ہیں کہ اگر یوں کہا کہ میں آپ کے ہاتھ اس کپڑے کو دس روپے میں اور اس کپڑے کو بیس میں بیچتا ہوں اور اسی طرح (دوسرے مال کی قیمتیں مقرر کر کے کہا) تو گویا یہ ایک سودا نہیں بلکہ متعدد سودے ہوتے، کیونکہ جدا جدا قیمت ہونے کے باعث سودے بھی کئی ایک ہو گئے، ایک سودا نہ رہا؛ ان سب کی فروخت کے صحیح ہونے کے شرط یہ ہے کہ خریدار دونوں کپڑوں کو ایک ساتھ خرید لے۔ اگر ایک کو قبول کیا تو فروخت صحیح نہ ہوگی۔

یاد رہے کہ جدا جدا قیمت ہونے کی وجہ سے متعدد سودے اسی صورت میں ہوں گے جب کہ فریقین معاملہ میں سے کسی نے پہلے یہ تفصیل بتادی ہو، خواہ وہ بیچنے والا ہو یا خریدنے والا، لیکن اگر ابتدا میں کسی نے اکٹھی قیمت بتائی اور قبول کرنے والے نے الگ الگ دام لگائے تو وہ ایک ہی سودا متصور ہوگا، ایک سے زیادہ متصور نہ ہوگا۔ اگر متعدد سودے ہیں تو خریدار کو حق ہے کہ ان دونوں سودوں میں سے کسی ایک میں شرط خیار رکھے اور کسی ایک کو عیب کے باعث واپس کر دے اور خیار شرط کے متذکرہ بالا احکام پر عمل کرے۔

۱۔ مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ عیب جس کی بنا پر مال کو واپس کیا جاسکے اس کا اصول یہ ہے کہ اس عیب کی وجہ سے مال کے دام کم ہو جائیں، مثلاً جانور کا سرکش ہونا یا بے قابو ہونا یا کوئی ایسا عیب جس سے مال میں نقص پیدا ہو جائے، مثلاً

اس نقص سے بکرے کی قیمت کم نہ ہوتی ہو چونکہ خریدار کا صحیح مقصد فوت ہو جاتا ہے، لہذا اس کو حق ہے کہ (خریدے ہوئے بکرے کو) واپس کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی موزہ یا کپڑے پہننے کے لئے خریدا اور معلوم ہوا کہ وہ تنگ ہے، پہنا نہیں جاسکتا، تو چونکہ اس عیب کی وجہ سے اسے استعمال نہیں کیا جاسکا اور خریدار نے جس مقصد کے لئے خریدا تھا وہ پورا نہ ہوا تو اسے واپس کیا جاسکتا ہے۔

عیب کی وجہ سے مال واپس کرنے کی شرطوں کا بیان

کسی عیب کی وجہ سے مال کو واپس کرنے کی چند شرطیں ہیں:

مُجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اکثر صورتوں میں<sup>(۱)</sup> وہ عیب اس جیسے مال میں نہ ہوتا ہو۔ اس شرط سے وہ عیب خارج ہو گیا جو اس جیسے بیشتر جانوروں میں پایا جاتا ہو۔ اول الذکر صورت کی مثال یہ ہے کہ کسی نے کوئی گدھایا اصیل گھوڑا خریدا اور وہ خسی شدہ نکلا تو اس کا خسی ہونا عیب مانا جائے گا کیونکہ اکثر حالتوں میں گدھے یا گھوڑے خسی نہیں ہوتے اور اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے خریدار کی وہ غرض جو اس کے خریدنے سے ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اس کے خریدنے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے نسل چلائی جائے۔ لہذا اس صورت میں اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کیا جاسکتا ہے۔ ثانی الذکر کی مثال یہ ہے کہ کوئی حلال جانور خریدا جائے جو بالعموم خسی ہوتا ہے جیسے بھیڑ یا بکرا، سو خسی ہونا کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس

جانور کا خسی ہونا در آنحالیکہ خسی ہونا عیب میں شمار کیا جاتا ہو، یا اس میں کوئی ایسی خرابی ہو جس کے باعث خاطر خواہ کام نہ لیا جاسکے، مثلاً یہ کہ اس کا دایاں بازو کمزور ہو جسے عمر (ناکارہ) یا اشول (بے مصرف) کہتے ہیں، یا بعد میں نقصان کا اندیشہ ہو، مثلاً یہ کہ اسے کوئی متعدی مرض لاحق ہو۔ یہ امور ایسے ہیں جن سے وہ باتیں جو اوپر بتائی گئیں اور جو حنفیہ اور شافعیہ بھی کہتے ہیں خارج نہیں ہوتیں۔

متبادلہ کہتے ہیں کہ جس عیب کی بنا پر مال کو لوٹایا جاسکتا ہے اس کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ مال میں کوئی نقص ہو جائے۔ مثلاً جانور کا خسی ہونا اور یہ کہ اس عیب کی وجہ سے مال کی قیمت فی الواقع گھٹ جائے یا بوی پاری اسے ایسا عیب خیال کرتے ہوں جس سے قیمت گھٹ جاتی ہے۔ بعض اصحاب نے عیب کی تعریف یہ بتائی ہے کہ عیب اس کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے بالعموم مال کو بے عیب تصور کیا جاتا ہے۔ اس تعریف کی رو سے خواہ مال میں کوئی نقص ہو جائے یا اس کی قیمت کم ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا کسی جانور کا خسی ہونا عیب میں شمار نہ ہوگا۔ بجز اس صورت کے جب کہ اس کو عیب میں شمار کیا جاتا ہو۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ (واپس مال کے لئے) شرط یہ ہے کہ عیب ایسی (خرابی) ہے جس سے بالعموم اس جیسا مال خالی متصور ہونا ہے۔ لہذا خسی ہونا ایسا عیب ہے کہ اس کی بنا پر مال کو واپس کیا جاسکتا ہے اگرچہ (اس کی وجہ سے) اس کی

کی وجہ سے مال کی واپسی لازم ہو، کیونکہ بیشتر حالات میں (حلال جانور) خسی ہوتے ہیں، اس لئے کہ اس سے وہ فریبہ ہو جاتے ہیں۔ اور منجملہ قابل واپسی امور کے وہ عیب ہے جس کو دور کرنا مشکل ہو۔ اگر کوئی عیب بہسولت دور کیا جاسکتا ہے، مثلاً نجاست آلودہ کپڑا جسے دھونے سے اس کی قیمت کم نہ ہو تو یہ نجاست ایسا عیب (۱) نہیں ہے جس کی بنا پر کپڑے کو واپس کرنا پڑے، کیونکہ اس کو بہسولت دور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی تلوار خریدی جس میں کچی ہے لیکن اس کچی کو دور کرنا بہ آسانی ممکن ہے تو یہ بھی ایسا عیب نہیں ہے کہ تلوار کو واپس کر دیا جائے۔

منجملہ عیوب کے ایک وہ عیب ہے جو مال میں پہلے ہی سے، جب کہ وہ فروخت کنندہ کے پاس تھا، موجود ہو۔ اس کے مسائل متعلقہ تفصیل طلب ہیں۔ (۲)

قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بجز اس صورت کے جب کہ کوئی ساٹھا یا تیل ہو جسے کام کے لئے تیار کیا گیا ہو؛ ایسے جانور بالعموم خسی شدہ ہی استعمال کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح بھیڑ یا بکرا اگر خسی ہو تو وہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی بنا پر اسے واپس کر دیا جائے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ (ایسا ہوتو) واپس کیا جاسکتا ہے، کیونکہ غیر خسی جانور کا گوشت خسی جانور کے گوشت سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ بہر حال واپسی کا حق عام نظریہ عیب کے تابع ہوتا ہے (یعنی جسے عام طور پر عیب سمجھا جاتا ہے وہی عیب ہے)۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ شرط تو یہی ہے کہ مال عیب سے خالی ہو اور خسی ہونا تو نقص ہے ہی اگرچہ بیواریوں کے نزدیک اس کی حالت میں کمی نہ ہوئی ہو، عیب کے بارے میں ضابطہ اول کا یہی منشاء ہے۔ البتہ ضابطہ ثانی کی رو سے اس کو عیب نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہاں اگر لوگ اسے عیب قرار دیں تو عیب ہے۔

۱۔ حنا بلہ کہتے ہیں کہ ایسے امور میں اس عیب کے زیادہ ہونے یا معمولی ہونے پر انحصار ہوگا۔ اگر وہ عیب معمولی ہے، مثلاً درد ہے یا تھوڑا بخار ہے تو اس مال کو واپس نہ کیا جائے گا۔ بخلاف اس کے اگر یہ تکلیف شدت یا قسم کی ہے تو مال واپس کر دیا جائے اسی طرح نجس کپڑا بھی اگر ایسا ہے کہ اس کی نجاست کو بہ آسانی دور کیا جاسکے کہ کپڑے کی مالیت گھٹ نہ جائے تو وہ نجاست کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کی بنا پر اسے واپس کیا جائے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کپڑا نجاست آلود نکلا اور بائع نے یہ بات نہیں بتائی تھی تو خریدار کو حق ہے کہ وہ اس عیب (نجس ہونے) کے پیش نظر اس کپڑے کو واپس کر دے۔ اس کے دھونے سے کپڑا خراب ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔

۲۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی مال خریدا اور اس میں کوئی ایسا عیب نکلا جس سے اس کی مالیت گھٹ گئی اور اس کا علم خریدنے کے وقت یا اس سے پہلے نہ تھا تو اب دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ عیب خریدار کے قبضہ حاصل کرنے سے پہلے، جب کہ وہ بائع کے پاس تھا، پیدا ہوا یا اس وقت پیدا ہوا جب کہ خریدار نے اس کا قبضہ لیا۔ پہلی بات ہو تو اس کی پانچ صورتیں ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ وہ عیب سودا ہو جانے کے بعد فروخت کنندہ کے پاس اور اس کے کسی عمل سے ہو تو خریدار کو اختیار ہوگا کہ اس سودے کو ترک کر دے یا اس عیب سے پیدا ہونے والے نقصان کے برابر اس کے دام گھٹا کر اس مال کو رکھ لے۔ خواہ کوئی اور پرانا عیب جو سودا کرنے سے پہلے تھا پایا جائے یا نہ پایا جائے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ مال میں اس عیب کے پیدا کرنے کا موجب خریدار کا عمل ہو۔ ایسی صورت میں خریدار اس کے پورے دام ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر فروخت کنندہ نے اس مال کو ادائے قیمت کے بغیر حاصل کرنے سے منع کیا ہو اور ایسی حالت میں کوئی ایسا پرانا عیب مال میں پایا جائے جو فروخت کنندہ کے پاس خریدار کے عمل کے بغیر پیدا ہوا ہو تو خریدار کو اس پرانے عیب کے ساتھ اسے واپس کر دینے کا حق ہے اور ادائے قیمت سے بری الذمہ ہے۔ لیکن وہ عیب جو خریدار کے عمل سے پیدا ہوا اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عیب بیچنے یا خریدنے والے یا خود فروخت شدہ کے اپنے عمل سے نہ پیدا ہوا ہو، بلکہ کسی اور غیر متعلقہ شخص کی حرکت سے پیدا ہوا ہو تو خریدار کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو اسی حالت میں پوری قیمت ادا کرنے پر رضی ہو جائے اور جس شخص نے اس مال کو نقصان پہنچایا ہے اس کا معاوضہ اس سے وصول کر لے، یا چاہے تو مال واپس کر دے اور ادائے قیمت سے بری الذمہ ہو۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ عیب کسی ناگہانی آفت سے پیدا ہو، تو اس صورت میں خریدار چاہے تو اسے واپس کر دے اور دام لے لے اور چاہے تو وہ مال اسی طرح رکھ لے اور اس کے دام میں سے اس نقصان کے مطابق (جو عیب سے پیدا ہو) کم کر دے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور پرانا عیب جو فروخت کنندہ ہی کے ہاں پیدا ہوا تھا، اس مال میں معلوم ہوا تو اب اس پرانے عیب کی بنا پر اسے واپس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس حال میں اس مال کا واپس کرنا دو عیبوں کے ساتھ ہوگا اور یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی واپسی پرانے عیب کے ساتھ ہی ہو سکتی تھی۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ مال میں خود اس مال کے اپنے عمل سے کوئی عیب پیدا ہوا ہو، مثلاً کوئی غلام خرید گیا اور اس نے خود کوئی ایسی حرکت کی جو اس کے اندر عیب پیدا ہو جانے کا باعث ہوئی۔ ایسی حالت میں وہی حکم ہے جو چوتھی صورت کے پیش آد کا ہے۔

دوسری بات یعنی مال میں کوئی عیب خریدار کے قبضہ کرنے کے بعد پیدا ہوا، اس کی بھی پانچ صورتیں ہیں:

۱۔ وہ عیب خریدار کے عمل سے پیدا ہوا ہو۔

۲۔ کسی ناگہانی آفت سے ہوا ہو۔

۳۔ خود مال کی کسی حرکت سے ہوا۔

۴۔ فروخت کنندہ کے عمل سے ہوا ہو۔

۵۔ کسی غیر متعلقہ شخص کے عمل سے ہوا ہو۔

ابتدائی اول و دوم و سوم صورتوں میں یہ حکم ہے کہ اگر مال میں اس کے علاوہ کوئی اور عیب پہلے سے رہا ہو جس کا

اظہار خریدار کے پاس آ کر ہوا تو اسے اب اس کی بنا پر واپس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ نیا عیب اس کے پرانے عیب سے متصادم ہوگا اور مشتری کو پرانے نقص کی بنا پر ہی معاوضہ کے طلب کرنے کا حق ہے۔ ہاں یہ جب ہو سکتا ہے کہ خریدار نئے عیب کے باوجود اس مال کو رکھ لینے پر راضی ہو جائے۔

چوتھی اور پانچویں صورت یعنی جب کہ عیب فروخت کنندہ کے کسی عمل سے یا کسی غیر متعلقہ شخص کے عمل سے اور مشتری کے قبضہ میں آ جانے کے بعد مال میں پیدا ہوا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس عیب کے علاوہ کوئی اور عیب اس میں پہلے سے موجود ہو جو فروخت کنندہ یا کسی غیر متعلقہ شخص کے عمل سے پیدا ہوا ہو تو وہ مال واپس نہیں کیا جاسکتا۔ فریقین میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ دونوں میں سے جس کسی کی زیادتی سے عیب پیدا ہو کر نقصان کا باعث ہوادہ اس کا معاوضہ ادا کرے۔

واضح ہو کہ عیب پیدا ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کا معاوضہ ادا کرنے کے لئے مقدار کا تعین یوں ہوگا کہ صحیح اور عیب دار مال کی باتوں میں جس نسبت سے فرق ہوا ہے اسی نسبت سے اس مال کے دام میں کمی کی جائے گی۔ مثلاً کسی نے ایک مال چالیس گنی میں لیا اور اس کی اصل مالیت سو گنی ہے، پھر اس مال میں کوئی عیب پیدا ہوا اور اس کی مالیت میں سے دس گنی کم ہو گئی یعنی یعنی دسواں حصہ کم ہوا، لہذا اسی نسبت سے یعنی دسواں حصہ اس کے دام میں سے جو چار گنی ہوتا ہے کم ہو جائیں گے۔ وہی ہذا القیاس۔

مال کی مالیت لگانے والے کے لئے یہ شرط ہے کہ دو آدمی بطور شاہد کے بائع اور مشتری کی موجودگی میں اس کی مالیت مقرر کریں اور مالیت لگانے والے دونوں اشخاص اس مال سے پوری واقفیت رکھتے ہوں۔

توضیح بالا سے یہ عیاں ہے کہ خریدار کو چاہیے کہ مال میں کوئی عیب نکلے تو مال واپس کر دے۔ اسے یہ حق نہیں ہے کہ مال کو رکھ کر عیب سے جو نقص پیدا ہوا ہے اس کا معاوضہ طلب کرے۔ اسے چاہیے کہ پورا مال واپس کر کے پورے دام واپس لے لے، ماسوا اس حالت کے جب کہ اس کا واپس کرنا ایک دوسرے نئے عیب کے باعث جس کی تفصیل اوپر ہوئی نہ ہو سکتا ہو۔ اسی نوعیت کا یہ معاملہ ہے کہ کسی نے ایک کپڑا خریدا، پھر اسے سینے کے لئے تقطع کیا، اس کے بعد اس کپڑے میں کوئی ایسا عیب معلوم ہوا جس سے اس کی مالیت کم ہو گئی، تو اب کپڑا واپس نہیں ہو سکتا، ہاں اس عیب کا معاوضہ طلب کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی وارث نے اپنے مورث سے کچھ خریدا اور خریدار فوت ہو گیا اور فروخت کنندہ کا اس خرید شدہ مال میں حصہ ہو گیا اور اب اس میں عیب معلوم ہوا تو اس صورت میں اگر متوفی کے دوسرے وارث ہوں تو اس مال کو انہیں واپس نہیں کیا جاسکتا۔ اور کوئی اور وارث نہ ہو تو اس مال کا واپس کرنا دشوار ہے اور اس حال میں مالیت کی کمی کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اونٹ خریدا اور اسے حلال کرنے پر اس کا معذہ سزا ہوا نکلا تو اب حلال کرنے کے بعد اس کا واپس کرنا تو ممکن نہیں، لہذا خریدار کو اس عیب کا معاوضہ طلب کرنے کا حق ہے۔ یا کوئی ریشمی کپڑا خریدا اور اسے پانی میں تر کیا اس کے بعد کوئی عیب اس میں معلوم ہوا تو اب اسے واپس نہیں کیا جاسکتا؛ البتہ اس عیب کا معاوضہ لے سکتا ہے، کیونکہ (ریشمی کپڑا) بھیگ جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ غرض ہر ایسی صورت میں جب کہ مال میں کوئی عیب پہلے سے



موجود ہو اور بعد میں کوئی اور عیب پیدا ہو جانے سے اس کی مالیت کم ہو جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جاسکتا، ہاں سابقہ عیب کی تلافی کی مطالبہ کیا جاسکتا ہے جس کی تفصیل اوپر ہو چکی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شے خریدی اور اس میں کوئی عیب تھا تو اس کے معلوم ہونے پر اس شے کو واپس کیا جاسکتا ہے، لیکن چند امور ایسے ہیں جو واپس کئے جانے سے مانع ہیں۔

پہلا امر یہ ہے کہ سودا طے ہو جانے کے بعد مال ضائع ہو جائے، خواہ عیب کا پتہ چلنے سے پہلے وہ فروخت کنندہ کے پاس رہا ہو یا خریدار کے پاس، اور خواہ اس مال کے ضائع ہونے میں خریدار کو دخل ہو، مثلاً یہ کہ خرید شدہ مال کو ذبح کر لیا، یا اس کا دخل نہ ہو جیسے کوئی اور شخص اس (خرید شدہ) جانور کو مار ڈالے، یا وہ اپنی قدرتی موت مر جائے اور (ضائع ہونے کے بعد) اس کے کسی عیب کا انکشاف ہو اور تو اسے واپس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اسے لوٹانا ممکن نہیں ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ (گو مال ضائع نہ ہو) لیکن وہ ضائع شدہ ہونے کے برابر ہو، مثلاً کوئی چیز خریدی اور اسے صدقہ کر دیا پھر اس میں عیب کا پتہ چلا تو اب اس عیب کی بنا پر اسے واپس کرنے کا حق نہ رہا، کیونکہ گوئی ادا تعلق مال ضائع نہیں ہوا لیکن وہ ضائع شدہ کے برابر ہے۔ خرید ہوا مال بہہ کر دینے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے، تاہم ان صورتوں میں خریدار کو یہ حق ہے کہ اس عیب کی وجہ سے مال کی جو مالیت کم ہوئی ہے اس کا مطالبہ کرے۔ گھٹی ہوئی مالیت کا اندازہ لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ صحیح مال اور عیب دار مال کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے اور دونوں حالتوں کی مالیت میں جو نسبت تفاوت ہے اسی نسبت سے اس مال کے دام میں کمی کی جائے چنانچہ مثلاً کوئی چیز سالم حالت میں سو کی خریدی پھر اس کے عیب کا پتہ چلا جس کے باعث اس کی مالیت گھٹ کر اسی رہ گئی تو خریدار فروخت کنندہ سے بیس کا مطالبہ کرے گا جو سو کا پانچواں حصہ ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

دوسرا امر جو نقصان کے مطالبہ سے مانع ہے یہ ہے کہ خریدار کے کسی فعل سے یہ معلوم ہوا کہ اس عیب کا علم ہونے کے باوجود وہ مال لینے پر راضی ہے۔ ایسا امر جس سے اس کی رضامندی کا اظہار ہوتا ہو اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ جس سے مطلق رضامندی کا اظہار ہوتا ہو، خواہ یہ رضامندی اسی وقت ظاہر ہو جب کہ مال کی واپسی یا عدم واپسی کے بارے میں نزاع یا گفت و شنید ہو رہی تھی یا کسی اور وقت میں ہوئی ہو۔ اظہار رضامندی کی صورت یہ ہے کہ مثلاً خریدار نے کپڑا خرید کر (اس کے عیب کو جانتے ہوئے) کپڑے کا استعمال کیا۔ یا اسی طرح جانور خرید اور اسے پردے دیا، نیز وہ تمام باتیں جن سے فروخت شدہ مال کی مالیت گھٹ جائے۔ پس کوئی چیز خرید کرنے کے بعد اگر اس میں ایسا عیب معلوم ہوا جس کی بنا پر اسے واپس کیا جاسکتا لیکن ان طریقوں سے اسے استعمال کر لیا تو (یہ رضامندی سمجھی جائے گی) اب واپس کرنا درست نہیں ہے۔

اظہار رضامندی کی دوسری قسم وہ امر ہے جس سے صرف ابتداء یعنی مختصم پیدا ہونے سے پہلے رضامندی ظاہر ہوئی ہو، لیکن وجہ مختصم کے بعد نہ ہوئی ہو، مثلاً خریدے ہوئے مکان یا دکان میں بدوران مختصم سکونت رکھنا، یا کسی اور کو بسا دینا۔ چنانچہ اگر ایک مکان خرید اور اس میں سکونت اختیار کر لی، پھر اس میں عیب معلوم ہوا مثلاً کسی دیوار

میں شکاف ہو جس کے باعث اس کی مالیت کم ہوگی یا کوئی ایسی خرابی نظر آئی جس سے اس کی افادیت کم ہوگی تو ایسی صورت میں خریدار کو حق ہے کہ وہ مکان واپس کر دے، اگرچہ اس عیب کے معلوم ہونے پر بھی اس میں سکونت رہی، کیونکہ اس طرح اس میں رہنے کے باعث اس کی مالیت میں کمی نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہر ایسے عمل سے جو مالیت کو نقصان نہ پہنچائے واپسی کا حق باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر مال میں کوئی عیب معلوم ہو اور خریدار نے اس کی اطلاع دی اور نہ اس کی واپسی کا نشانہ کیا بلکہ اس میں رہنے لگا تو یہ امر اس کی رضامندی قرار پائے گا اور اسے پھر واپسی کا حق نہ رہے گا۔

ان امور کے علاوہ ایک اور امر ایسا ہے جس سے قطعی رضامندی کا اظہار نہیں ہوتا اور وہ یہ ہے کہ خرید شدہ مال سے جو کچھ حاصل ہو خریدار اس سے بہرہ اندوز ہو، البتہ اس سے خدمت نہیں لے سکتا، مثلاً خرید شدہ جانور کے دودھ اور دان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے قطع نظر اس کے کہ یہ استفادہ واپسی مال کے جھگڑے پر ہوا ہو یا کسی اور وقت میں۔

یاد رہے کہ ان امور سے دو صورتیں مستثنیٰ ہیں: ایک یہ کہ کوئی شخص سفر میں ہے اور ایک جانور خریدار اور بدوران سفر اس کا عیب معلوم ہوا تاہم اس پر سوار ہو کر سفر طے کیا تو اب سفر کے بعد بھی اسے واپس کرنے کا حق ہے۔ اور بقول معتد اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اسے مجبور ہو کر سواری کرنا پڑا ہو یا بلا مجبوری سواری ہو۔ اگر وہ سواری جیسی تھی اسی طرح منزل پر پہنچ جائے یا اس طرح کام میں لانے کے باعث وہ جانور بلا نہ ہو گیا ہو تو خریدار پر کوئی تاوان نہ ڈالا جائے گا۔ ہاں اگر اس سفر نے دبا کر دیا ہو تو لازم ہے کہ واپسی پر دبلے پن کا نقصان بھر دے۔ یا پھر یہ کر سکتا ہے کہ اس جانور کو رکھ لے اور اس عیب کا جو اس میں معلوم ہوا بائع سے معاوضہ وصول کر لے۔ بہر حال یہ ضروری نہیں ہے کہ بدوران سفر ہی بائع کو واپس کر دے تاہم اگر بائع کہیں قریب ہی ہو اور اس کی واپسی میں شدید زحمت نہ اٹھانی پڑے (تو واپس ہی کر دینا چاہیے)

دوسری مستثنیٰ صورت یہ ہے کہ کوئی جانور خریدار اور خریدار اور فروخت کنندہ اسی شہر میں ہیں، اب معلوم ہوا کہ اس میں عیب ہے، لہذا اس پر سوار ہو کر واپس کرنے کے لئے بائع کی قیام گاہ تک گیا تو یہ سواری واپسی کے لئے مانع نہ ہوگی جب کہ وہ جگہ شہری علاقہ میں ہو۔

تیسری صورت یہ ہے کہ فروخت شدہ کوئی غلام ہو اور فروخت کنندہ حاکم یا وارث ہو۔ اگر حاکم وقت نے کسی غلام کو جس کا مالک مقرر تھا اس کے قرض کی ادائیگی کے لئے فروخت کیا، یا کسی غیر حاضر غلام کو فروخت کیا جس میں عیب تھا اور وہ عیب قاضی کو معلوم تھا، اور خریدار کو بتا دیا گیا تھا، یا خریدار خود ہی جانتا تھا، گو قاضی نے نہ بتایا ہو تو اب خریدار کو اسے واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وارث نے ورثہ میں آنے والے غلام کو ادائے قرض کے لئے یا (مورث متوفی) کی وصیت پوری کرنے کے لئے فروخت کیا، اور اس میں جو عیب تھا وہ بتا دیا، یا خریدار کو اس کا علم تھا تو اب اس کے واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن غلام کے علاوہ کسی اور شے کی فروخت میں مال فروخت شدہ کا عیب سے بری جتنا کچھ مفید نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کوئی جانور یا مال تجارت اس شرط کیساتھ فروخت کیا کہ وہ اس کے عیب سے برالہمہ ہے اور بعد میں خریدار کو معلوم ہوا کہ اس میں فلاں خرابی پہلے سے موجود ہے تو اسے حق ہے کہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اسے واپس کر دے اور وہ شرط جو عیب سے بری الذمہ ہونے کی بابت لگائی گئی تھی بے فائدہ ہوگی، خواہ وہ شرط عام ہو (یعنی فی الجملہ عیوب سے بری الذمہ ہونے کی) ہو یا خاص (یعنی کسی خاص عیب سے بری الذمہ ہونے کی) ہو، بہر حال ایسی شرط فضول ہے، تاہم اس سے معاملہ بیخ فاسد نہیں ہوتا۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ عیب واپس کرنے سے پہلے دور ہو جائے لیکن ماہرین طب کی رائے میں اس کے پھر لاحق ہو جانے کا احتمال ہو تو ایسے عیب کی بنا پر مال واپس کیا جاسکتا ہے۔

حنا بلالہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شے خریدی اور اس میں کوئی عیب معلوم ہوا تو اس کی دو حالتیں ہیں:

پہلی حالت یہ ہے کہ وہ عیب قبضہ حاصل کرنے سے پہلے کا ہو۔ اگر وہ پہلے کا ہے تو خریدار اس عیب کی بنا پر اسے واپس کر سکتا ہے، خواہ یہ عیب سودا طے ہونے سے پہلے کا ہو یا بعد کا اور خواہ خریدار کو اس کا علم رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ البتہ جب کہ ذمہ داری خریدار پر ہو جس کی صورت یہ ہے کہ مال کا سودا بغیر پیمانے، وزن یا پیمائش کے ہوا اور خریدار نے ہنوز اس پر قبضہ حاصل نہ کیا ہو لیکن فروخت کنندہ نے اسے حصول مال سے منع بھی نہ کیا ہو، جیسا کہ اوپر بتایا گیا، تو ایسی حالت میں چونکہ عیب فروخت کے بعد پیدا ہوا اور اس وقت ہوا جب کہ مشتری اس مال کا مالک ہو چکا تھا، لہذا اب فروخت کنندہ اس عیب کا ذمہ دار نہیں ہے۔

جاننا چاہیے کہ اگر خریدار مال فروخت شدہ کسی عیب کی وجہ سے واپس کرنا چاہے تو واپسی کے اخراجات اس کے ذمہ ہوں گے اور فروخت کنندہ پورے دام واپس کرے گا۔ اگر فروخت کنندہ نے مال کی تمام قیمت یا کچھ حصہ چھوڑ دیا یا عیب کے نقصان سے اسے بری کر دیا اس کے بعد مال واپس کیا گیا تو فروخت کنندہ پوری قیمت کا مطالبہ کرے گا اور جس قدر اس نے چھوڑ دیا تھا یا جس سے خریدار کو بری الذمہ قرار دیا تھا وہ شمار میں نہیں آئے گا۔

خریدار کو یہ حق ہے کہ وہ مال میں عیب سے واقف ہونے کے بعد اس مال کو رکھے لے اور اس عیب کے باعث جو مالیت اس کی گھٹ گئی ہے اس کو بائع سے طلب کر لے، اگرچہ اس کا واپس کرنا بوجہ اس کے ضائع ہو جانے کا کھائے جانے یا کسی اور سبب سے دشوار نہ ہو گیا ہو۔ چنانچہ اگر کوئی کپڑا خرید اور سینے کی غرض سے اسے قطع کیا (یا پھاڑ ڈالا) اور پھر اس میں کسی عیب کا پتہ چلا تب بھی خریدار کو حق ہے کہ اس عیب کی وجہ سے جس قدر مالیت اس کی کم ہوئی اس کا بائع سے مطالبہ کرے؛ اگرچہ اسے واپس نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بائع و مشتری دونوں (معاملہ میں) اس امر پر متفق ہوتے ہیں کہ اس مال کی مالیت اس کے دام کے مساوی ہے لہذا مال کا ایک جزو دام کے ایک حصہ کے مساوی ہوا؛ اب اگر مال کا کوئی جزو اس عیب کے باعث کم ہو گیا تو اس کے مساوی دام کا ایک جزو بھی کم مانا جائے گا۔ اس لئے خریدار کو اس کے مطالبہ کا حق ہے، خواہ فروخت کنندہ اس پر راضی ہو یا ناراض ہو۔ البتہ اگر ایسی صورت ہو کہ اس جزو کے وصول کرنے میں شاید سود متصور ہو تو وہ مطالبہ درست نہ رہے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چاندی کے ایک زیور کا سودا اس کے ہم وزن درہموں (چاندی کے سکوں) سے کیا اور پھر اس زیور میں کوئی عیب نکل آیا تو اب اس عیب کی وجہ سے اس زیور کی مالیت جس قدر کم ہو گئی ہے اتنا بائع سے وصول کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ

ربائے نفل ہو جائے گا (ربائے نفل ہم جنس اشیائے کا غیر مساویانہ تبادلہ ہے جو سود ہے اور شرعاً حرام ہے)۔ البتہ خریدار کو حق ہے کہ پورا مال واپس کر کے اپنی پوری قیمت واپس لے لے یا بھریہ کہ اس مال کو (جوں کا توں) رکھ لے اور جبر نقصان کا مطالبہ نہ کرے۔

(مال میں عیب کی) دوسری صورت یہ ہے کہ مال کا واقعی قبضہ حاصل کرنے کے بعد خریدار کے پاس اس میں کوئی عیب نکلا، یا ہنوز قبضہ نہ لیا تھا لیکن فروخت کنندہ کی طرف سے اس میں رکاوٹ نہ تھی اور وہ مال پیمانہ وغیرہ سے بچنے والا مال تھا (اور اس میں عیب نکلا) تو اس حالت میں فروخت کنندہ اس عیب کا ذمہ دار تصور نہ ہوگا اور بعد میں اس کا واپس کرنا درست نہیں ہے۔

اگر مال میں کوئی عیب پہلے سے (جب کہ وہ فروخت کنندہ کے پاس تھا) موجود ہو، اور پھر خریدار کے پاس آ کر اس میں کوئی اور عیب پیدا ہو جائے تو اب خریدار اگر اس مال کے رکھنے پر رضامند ہو تو فیہا اور اگر رضامند نہ ہو تو معاملہ حاکم کے پاس لے جائے اور وہ اس معاملہ کو فتح کر دے تو بائع کو لازم ہے کہ اس کے دام خریدار کو واپس کر دے۔ اور خریدار (اگر رکھنا چاہے تو) وہ قیمت ادا کرے گا جو اس عیب دار مال کی اس وقت تھی جب کہ وہ فروخت کنندہ کے پاس تھا۔ جاننا چاہیے کہ عیب کی وجہ سے مال کی مالیت میں جو کمی ہوئی اس کی مقدار کا تعین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بے عیب مال کی اور عیب دار مال کی مالیت لگائی جائے اور پھر ان دونوں کے تفاوت کی نسبت کے مطابق مال کے اصل دام میں کمی کی جائے۔ حق دار اسی قدر لے سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے ایک چیز ایک سو بیچاس میں خریدی اور پھر اس کی مالیت گھٹ کر صرف ایک سو رہ گئی، بعد میں اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور اب اس کی قیمت نوے رہ گئی۔ اس طرح مال کی صحیح حالت اور عیب دار حالت کی مالیتوں میں دس کا تفاوت ہو اور یہ ایک سو کا دسواں حصہ ہے؛ اس نسبت سے اصل دام میں جس ٹیہ وہ چیز خریدی گئی تھی پندرہ کی کمی ہوگی جو اس کا دسواں حصہ ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ اگر خریدی ہوئی چیز میں عیب نکلا تو خریدار کو اسے واپس کرنے کا حق ہے، بشرطیکہ وہ عیب مال پر قبضہ کرنے سے پہلے کا ہو؛ خواہ یہ عیب سودا طے ہو جانے سے پہلے کا ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد کا۔ اگر کوئی عیب مال میں قبضہ کرنے کے بعد پیدا ہوا لیکن اس کا سبب پرانا تھا تب بھی خریدار کو واپس کرنے کا حق ہے ورنہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی غلام خرید کر لے لیا لیکن وہ غلام خریدے جانے سے پہلے سرتہ کا جرم کر چکا تھا اور اس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس عیب کی ذمہ داری فروخت کنندہ پر ہوگی۔

اگر مال میں کوئی عیب اس وقت پیدا ہوا جب کہ وہ خریدار کے پاس تھا، پھر اس میں ایسا عیب بھی معلوم ہوا جو پہلے ہی سے اس میں موجود تھا جب کہ وہ فروخت کنندہ کے پاس تھا اور اس کا سبب قدیم نہ تھا۔ اور یہ پرانا عیب معلوم ہونے سے پہلے ہمیشہ مال میں موجود تھا نیز اس پرانے عیب کا جاننا اس نئے عیب کے جاننے پر موقوف نہ تھا، تو ایسی حالت میں اگر بائع رضامند نہ ہو تو مشتری کا حق واپسی ساقط ہو جائے گا، خواہ وہ عیب بائع کے عمل ہی سے کیوں نہ پیدا

مال میں عیب کے مسائل میں سے ایک صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ مال کے عیب سے بری الذمہ ہونے کی شرط پر سودا کرے۔ اس بارے میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

اب اس مسئلہ کی تین صورتیں ہوں گی:

اول یہ کہ فروخت کنندہ خریدار سے کچھ لیے دیئے بغیر اس سودے کو منسوخ کر دینے پر راضی ہو جائے اور خریدار مال کو رکھ لینے پر آمادہ ہو، بغیر اس کے کہ پرانے عیب کے معاوضے میں کچھ مطالبہ فروخت کنندہ سے کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فریقین اس امر پر متفق ہو جائیں کہ وہ سودا منسوخ کر دیا جائے یا معاوضہ ادا کر کے باقی رکھا جائے۔ اب اگر معاملہ منسوخ کیا گیا تو خریدار پر لازم ہوگا کہ مال میں جو عیب اس کے پاس آ کر پیدا ہوا ہے کا تاوان ادا کرے۔ اگر معاملہ منسوخ نہ ہوا تو فروخت کنندہ پر لازم ہوگا کہ اس عیب کا معاوضہ ادا کرے جو مال میں اس کے پاس پیدا ہوا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ فریقین میں اتفاق نہ ہو سکے اور کوئی ایک فریق معاملہ کو منسوخ کرنے ہی پر اڑا رہے۔ متفق ہونے کی دونوں صورتوں میں تو معاملہ واضح ہے کہ فریقین جس امر پر متفق ہوئے ہیں اس پر قائم رہیں گے، لیکن اگر فریقین متفق نہ ہوں تو اس فریق کی بات مانی جائے گی جو معاملہ کو برقرار رکھنے کا خواہش مند ہو؛ خواہ یہ مطالبہ خریدار کی جانب سے ہو یا فروخت کنندہ کی طرف سے۔ اس صورت میں فروخت کنندہ پر لازم ہوگا کہ مال کے عیب کا تاوان ادا کرے۔

اگر فروخت شدہ شے اپنی ہم جنس شے کے عوض میں فروخت ہوئی ہو، مثلاً گندم کو گندم سے بیچا گیا ہو تو عیب نکلنے کی صورت میں بیع کا منسوخ کر دینا لازم ہوگا اور خریدار کے لئے بہر حال ضروری ہے کہ مال میں جو عیب نکلا ہے اس کی تلافی کرے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مال میں کوئی عیب نمایاں ہو تو اس سے بری الذمہ ہونے کی شرط پر سودا کرنا بہر حال درست ہے، خواہ بری الذمہ ہونے کی شرط عام عیب سے متعلق ہو یا خاص عیب سے۔ اور قطع نظر اس کے کہ اس نے خود کو بری قرار دیا ہو، یعنی یہ شرط کی ہو کہ مال میں جو عیب بھی نکلے وہ اس سے بری الذمہ ہوگا یا یہ شرط کی کہ اس مال کو عیب سے بری یعنی عیب سے خالی مانا جائے گا۔ اول الذکر صورت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں یہ گھرا آپ کے ہاتھ اس شرط پر بیچتا ہوں کہ اس کے عیوب کا میں ذمہ دار نہ ہوں گا۔ یا یوں کہا کہ یہ مکان مٹی کا ڈھیر ہے، یا یہ جانور بیچتا ہوں یہ گیا گزرا اور عمر رسیدہ سہمی وغیرہ، تو اس طرح کی شرط صحیح ہوگی۔ لہذا اگر کسی نے اس بات کے باوجود خرید لیا اور پھر اس میں کوئی عیب نکلا تو اب اسے واپس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ خریدار نے اس کے ہر عیب کو جو ظاہر تھا گوارا کر لیا ہے، لہذا واپسی کا اختیار نہ رہا۔ اسی طرح اگر کسی خاص عیب سے بری الذمہ ہونے کی شرط پر ہوا تو وہ بھی اسی پہلی قسم میں داخل ہے۔ مثلاً خریدار سے کہہ دیا گیا کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا لیکن شرط یہ ہے کہ سرکش ہے (آپ کو واپسی کا حق نہ ہوگا) تو اب اس عیب کی بنا پر اسے واپس نہیں

ایک اور صورت یہ ہے کہ وہ عیب فسخ معاملہ سے پہلے دور نہ ہو۔ پس اگر کوئی مریض جانور خرید اور ہنوز سووے کو فسخ نہ کیا تھا کہ مرض دور ہو گیا تو اس عیب کی وجہ سے (مشری کو) فسخ بیع کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ عیب مال کی واپسی سے پہلے ہی دور ہو گیا۔

کیا جاسکتا۔

ثانی الذکر کی مثال یہ کہنا ہے کہ میں یہ جانور آپ کے ہاتھ اس شرط پر بیچ رہا ہوں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ فروخت کنندہ نے کسی خاص عیب کی نشان دہی نہیں کی اور خریدار نے اسی شرط پر اسے خرید لیا، اور پھر اس میں کوئی پرانا عیب معلوم ہوا تو اسے واپس کیا جاسکتا ہے۔

اگر یوں کہا کہ میں یہ جانور اس شرط کے ساتھ بیچتا ہوں کہ اس میں کوئی مرض نہیں ہے۔ اس طرح کہنے میں لفظ 'مرض' کا وہ مفہوم لیا جائے گا، جو عام طور پر رائج ہے اور جو عرف عام میں اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر بالعموم اس لفظ سے باطنی مرض مراد ہوتا ہے تو اسی کے بموجب عمل کیا جائے گا کہ اگر اس جانور میں کوئی باطنی مرض پایا گیا تو خریدار اسے واپس کر سکے گا۔ لیکن اگر عام طور پر اس لفظ سے ہر قسم کے امراض مراد ہوتے ہیں تو اس جانور میں کوئی سبھی پہلے کا مرض نکلا تو اسے واپس کیا جاسکے گا۔ ہمارے زمانے میں لفظ مرض کا اطلاق ظاہر و باطنی ہر قسم کے امراض پر ہوتا ہے، لہذا اس سے ظاہر و باطن دونوں قسم کے امراض مراد ہوں گے اور از روئے لغت یہی درست ہے۔

یاد رہے کہ عیبوں سے بری الذمہ ہونے کی شرط میں "عیب" سے مراد سوا طے ہونے سے پہلے اور مشتری کا مال پر قبضہ ہونے سے پہلے کے عیوب ہیں۔ لہذا اگر کوئی جانور اس شرط پر فروخت کیا گیا کہ اس میں خواہ کوئی بھی عیب ہو یا (کسی خاص عیب کا نام لے کر کہا کہ) فلاں عیب ہو تو اس کا ذمہ دار بائع نہ ہوگا، اور فروخت کے وقت اس میں نہ تھا لیکن معاملہ طے ہو جانے کے بعد قبل اس کے کہ خریدار قبضہ ہو کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس کی بنا پر اسے واپس نہیں کیا جاسکتا۔ نیز کسی پرانے عیب کی بنا پر بھی واپس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ وہ سودا بائع کے بری الذمہ ہونے کی شرط پر ہوا تھا۔ بعض اصحاب حنفیہ کہتے ہیں کہ بے عیب ہونی کی شرط سے مراد یہ ہے کہ معاملہ کے وقت وہ بے عیب ہو۔ اور سودا طے ہو جانے کے بعد اور قبضہ حاصل کرنے سے پہلے کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس مال کو واپس کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ شاذیہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس شرط پر سودا ہوا کہ مال میں جو عیب بھی نکلے بائع اس سے بری الذمہ ہے تو اس میں بالاتفاق وہ عیب جو بعد میں پیدا ہو داخل نہیں ہے۔

اگر یوں کہا کہ میں اس مال کو اس شرط پر بیچتا ہوں کہ اس میں جو عیب اس وقت ہے یا جو آئندہ قبضہ حاصل کرنے سے پہلے پیدا ہو میں ان سب سے بری الذمہ ہوں تو یہ شرط فاسد ہے اور "بقول معتمد" یہ شرط اس سودے ہی کو فاسد کر دیتی ہے۔ بعض اصحاب حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ شرط "متفقہ طور پر" فاسد ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ مال کے عیب سے بری الذمہ ہونے کی شرط کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی جانور یا

مال تجارت اس شرط پر فروخت کیا کہ اس میں خواہ کوئی بھی عیب نکلے بالغ اس سے بری الذمہ ہوگا یا یوں کہا کہ فلاں عیب ہو تو میں اس سے بری الذمہ ہوں، یعنی اس میں کوئی عیب نکلا تو میں اس کا ذمہ دار نہ ہوں گا تو اس شرط سے کچھ حاصل نہیں ہے اور خریدار کو حق ہوگا کہ اگر مال بالغ کے پاس ہی ہو اور اس میں کوئی عیب پایا جائے تو وہ اسے واپس کر دے۔ تاہم بری الذمہ ہونے کی شرط صرف غلام کی فروخت میں کارآمد ہے؛ چنانچہ اگر کسی غلام کو اس شرط پر فروخت کیا کہ اگر اس میں کوئی عیب نکلے جس کا علم مجھے نہیں ہے تو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ غلام ایک عرصہ تک اس کے پاس رہا لیکن اس کے عیب سے آگاہ ہونا اس کے اختیار میں نہ تھا، اور پھر اس شرط پر کہ سودا ہونے کے بعد اگر اس میں کوئی عیب نکلا تو میں اس کا ذمہ دار نہ ہوں گا، اس کو فروخت کر دیا تو اب کسی عیب کا پتہ نکلنے پر اسے واپس نہیں کیا جاسکتا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی غلام کو حاکم یا وارث نے فروخت کیا، جیسا کہ سابقاً ناقابل واپسی صورتوں کے بیان میں بتایا گیا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شے اس شرط پر فروخت کی کہ اس وقت اس مال میں جو عیوب ہوں میں اس سے بری الذمہ ہوں تو اب اس کے یا تو یہ معنی ہیں کہ وہ خود مال کے عیب سے بری الذمہ ہے یا یہ شرط ہے کہ فروخت شدہ مال بے عیب اور تمام عیوب سے خالی ہوگا۔ اول الذکر کی صورت یہ ہے کہ بالغ یوں کہے کہ میں یہ مال آپ کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی عیب نکلا تو اس کی ذمہ داری بالغ پر نہ ہوگی۔ یعنی اس عیب کی وجہ سے اس پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ بالغ کو صرف اس صورت میں بری الذمہ تصور کیا جائے گا جب کہ فروخت شدہ مال کوئی جانور ہو اور اس میں ایسا اندرونی عیب معلوم ہوا جو فروخت کے وقت مال میں موجود تھا لیکن بالغ کو اس کی خبر نہ تھی، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ (اس صورت میں) بالغ کو ہر عیب سے بری الذمہ تصور کیا جائے گا، لیکن اگر یہ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی عیب نمایاں ہے، یا فروخت شدہ شے جانور نہیں ہے تو مال کے عیب سے بری الذمہ ہونے کی شرط پر معاملہ بیع کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ بالغ یوں کہے کہ میں فلاں چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہ یہ بے عیب اور ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ ایسی صورت میں وہی حکم ہے جو پہلی صورت کا ہے، یعنی مال کے عیب کی ذمہ داری بالغ پر ہوگی، البتہ اگر فروخت شدہ مال کوئی جانور ہو اور اس کے کسی اندرونی عیب کا پتہ چلے جس کا علم فروخت کنندہ کو نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ ذمہ دار نہ ہوگا، کیونکہ وہ عیب پوشیدہ تھا اور بالغ اس کے جاننے سے معذور تھا۔ تاہم بعض اصحاب نے احتیاطاً بالغ کو ذمہ دار قرار دیا ہے، کیونکہ مال کے بارے میں یہ شرط تھی کہ وہ بے عیب ہوگا، لہذا جھگڑے سے بچنے کے لئے اس شرط کا لحاظ رکھا جائے گا۔ لیکن یہ شرط فاسد ہے کہ بیچنے والا ہر عیب سے جو سودا بونکنے کے بعد اور قبضہ حاصل کرنے سے پہلے پیدا ہو، بری الذمہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کا ساقط کرنا ہے جو (سرے سے) موجود ہی نہیں ہے۔ تاہم اس شرط سے بیخ فائدہ نہیں ہوتی۔

تفصیل بالا سے واضح ہے کہ (بالغ کے مال کے عیب سے) بری الذمہ ہونے کی شرط اگر عام (عیوب سے متعلق) ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے؛ بجز ایک صورت کے جب کہ فروخت شدہ جانور ہو اور عیب اندرونی ہو اور بالغ کو اس کا علم نہ ہو جیسا کہ سابقاً بتایا گیا لیکن اگر شرط کسی خاص عیب سے بری الذمہ ہونے کی ہو، یا اس طور کہ عیب کا نام بتا دیا گیا ہو، تو اس

## عیب دار مال کی فوری واپسی کے مسائل

سوال یہ ہے کہ آیا مال میں کوئی عیب ظاہر ہونے کے بعد فوراً ہی اسے واپس کیا جائے یا تاخیر سے واپس کیا جاسکتا ہے۔ اس بارے میں مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

کی تفصیل یوں ہوگی کہ اگر وہ عیب ایسا ہے جسے دیکھا جاسکتا ہے، مثلاً جلد کے امراض جو جانوروں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس عیب کی تعیین کے بعد خریدار کو بتا دیا اور دکھا دیا جائے۔ اور اگر وہ عیب ایسا ہو کہ نظر نہ آسکے تو اس کا صرف متعین کر دینا کافی ہوگا، دکھانا ضروری نہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی بیل ہے جسے فروخت کیا اور یہ شرط بتادی کہ یہ بیل کے کام میں عاجز ہے، اور یا گھوڑا یہ کہہ کر بیچا کہ یہ سرکش ہے اور یہ معلوم ہوا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے تو اب خریدار کو اسے واپس کرنے کا حق نہیں ہے اگرچہ یہ عیب خریداری کے وقت مشاہدے میں نہ آیا ہو۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی مال فروخت کیا اور فروخت کے وقت ہی خریدار سے کہہ دیا کہ اس مال میں خواہ کوئی بھی عیب اس وقت ہو یا سودا طے ہونے کے بعد قبضہ حاصل کرنے سے پہلے پیدا ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہ ہوں گا، تو یہ شرط فاسد ہے؛ لہذا خریدار کو حق ہے کہ اس دوران کوئی عیب ظاہر ہو تو اس مال کو واپس کر دے؛ خواہ وہ عیب نمایاں ہو یا چھپا ہوا؛ جانور میں یا کسی اور شے میں اور خریدار کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اگر مال میں کسی خاص عیب سے بری الذمہ ہونے کی شرط رکھی مثلاً یوں کہا کہ میں یہ جانور یا اونٹنی اس شرط پر بیچتا ہوں کہ اس میں سرکش یا بے قابو ہونے کا جو عیب ہے میں اس سے بری الذمہ ہوں گا تو یہ شرط فاسد ہوگی اور خریدار کو اس عیب کی بنا پر واپس کر دینے کا حق ہوگا۔ تاہم اگر فروخت کنندہ نے عیب کا نام بتا کر اس سے بری الذمہ ہونے کی شرط رکھی اور خریدار نے اس سے اتفاق کر لیا تو اب خریدار کو یہ حق نہیں رہا کہ اسے واپس کر دے، کیونکہ اسے وہ عیب معلوم ہو گیا اور وہ اس پر راضی ہو گیا۔ ساتھ ہی فروخت کنندہ کو مال کے اس عیب کا چھپانا حرام ہے جسے وہ جانتا ہو، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”المسلم اخو المسلم ولا یحل للمسلم باع من اخیه یباع فیہ عیب الایینہ لہ“ رواہ احمد و

ابو داؤد۔

(یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لئے یہ اس حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کسی چیز کا سودا اس کا عیب جتائے بغیر کرے۔)

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ (مال میں) عیب نکلے تو اسے فوراً واپس کرنا شرط ہے۔ اگر اس عیب کا پتہ چلنے کے بعد بغیر کسی عذر کے اس کی واپسی میں تاخیر کی تو پھر واپس کرنے کا حق نہ رہے گا۔ اور فوراً واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واپسی میں اتنی دیر نہ ہو جسے بالعموم دیر کہا جاتا ہے، لہذا اگر اس وقت کی نماز ادا کرنے میں یا کھانا وغیرہ کھانے میں تاخیر ہو جائے تو اسے بالعموم تاخیر نہیں کہا جاتا، لہذا ایسی صورت میں واپس کر دینا منع نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عیب کا پتہ لگنے کے بعد کسی مجبوری سے تاخیر ہوگی، مثلاً کوئی مرض لاحق ہو گیا یا چوروں کا ڈر تھا یا کسی درندہ جانور سے سابقہ کا اندیشہ تھا یا ایسی ہی کوئی اور

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



فروخت سے پہلے جانور کے تھن پر تھیلی چڑھانے

کا بیان اس کو 'مصراة' کہتے ہیں

لفظ 'مصراة' (تھن پر تھیلی باندھا ہوا جانور) جس کا اور ذکر ہوا، مصدر 'تصریہ' سے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ فروخت کنندہ کسی ترکیب سے جانور کے تھن میں دودھ کو جمع کرے یا ردک لے، تاکہ بات تھی تو یہ حق ساقط نہ ہوگا۔

اگر فروخت کنندہ موجود نہ ہو تو خریدار کو لازم ہے کہ یہ معاملہ حتمی طور پر حاکم کے رو برو پیش کرے اور یہ بھی لازم ہے کہ اس امر کی شہادت مہیا کرے کہ وہ مال کی واپسی کے طریق کار پر عمل پیرا ہے کہ اس نے بیع کو منسوخ کر دیا ہے، خواہ اسے واپسی کے لئے فروخت کنندہ کے پاس لے جا رہا ہو یا حاکم کے پاس۔ اور مال میں عیب کا پتہ لگتے ہی اسے فوراً واپسی کا حق ہو جاتا ہے اور اس نے کوئی ایسی بات نہ کی ہو جس سے مال کے رکھ لینے پر رضامندی کا اظہار ہوتا ہو، مثلاً فروخت شدہ جانور سے کام لینا یا ایسے کپڑے کو پہن لینا یا (مال کو) کرایہ پر دینا یا رہن رکھنا وغیرہ۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ واپسی کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ عیب کا پتہ لگتے ہی فوراً واپس کرے، لہذا اگر فروخت کنندہ کو اس عیب سے آگاہ کر دیا اور اس کی واپسی کے لئے مصر ہوا اور کچھ اصرار ترک بھی کر دیا لیکن بعد میں پھر جھگڑا کیا اور واپسی کا مطالبہ کیا تو مطالبہ کا حق باقی رہے گا۔ البتہ اس صورت میں واپس کرنے کی مسامحت ہے جب کہ کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے (اس سودے کی) رضامندی ظاہر ہوتی ہو، مثلاً وہ کپڑا پہن لیا، اور جانور تھا تو اس پر سواری کی، یا (خرید شدہ مال کو) کرایہ پر دے دیا یا رہن رکھ دیا، یا اس میں سے کچھ یا تمام کا تمام فروخت کر دیا، یا ہبہ کر دیا، گوہنوز حوالہ نہ کیا ہو، یا یہ کہ اسے فروخت کرنے کے لئے کہا ہو، یا اس طور کہ فروخت کنندہ سے یہ کہا کہ اس مال کو تم بیچو! اگر کسی نے نہ خریدا تو مجھے دے دینا۔ اسی طرح کرایہ پر دینے کے لئے کہنا یا اس کے کرائے کا مطالبہ کرنا، نیز اس کا دودھ دوہنا اور اسے پینا بھی اظہار رضامندی پر دل ہے اسی طرح خریدے ہوئے مکان کا عیب معلوم ہونے کے بعد اس میں رہنے لگنا رضامندی ہے جس سے واپسی کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر عیب ہنوز معلوم نہ تھا اور اس میں جا کر رہائش اختیار کی اور جب اس کے عیب کا پتہ لگا تو اس میں رہنے کے باعث واپسی کا حق زائل نہیں ہوتا۔ نیز (خریدی ہوئی) اراضی کو سنبھالنا اور اس میں کھتی کرنا یا اس کی پیداوار کو اکٹھا کرنا رضامندی کی علامت ہے، اور خریدار ہوا کپڑا اور زری کو دکھانا کہ لباس کے لئے کافی ہے یا نہیں، یا واقف کاروں سے (خریدے ہوئے مال کی) قیمت لگوانا تاکہ اس کی مالیت معلوم ہو سکے، اور جانور پر سواری ہو کر واپس کرنے کے لئے جانا، یا اس جانور کے لئے، کسی اور جانور کے لئے نہیں، چارہ خریدنے کے لئے جانا بھی رضامندی ہے۔ تاہم اس کے لئے سواری کرنے پر بھی واپسی کا حق باقی رہے گا جب کہ بغیر سواری کے اس کے لئے چلنا دشواری ہو۔

اگر فروخت کنندہ موجود نہ ہو کہ اس کو مال واپس کیا جائے تو لازم ہے کہ اس مال کو خریدار اپنے پاس رہنے دے اور جب فروخت کنندہ دستیاب ہو جائے تو اسے واپس کر دے۔ اگر اس صورت میں خریدار ہوا مال خریدار کے پاس فروخت

خریدار اس دھوکے میں آ جائے کہ اس کا تھن چونکہ بھاری ہے اس لئے قدرتی طور پر اس کا دودھ زیادہ ہے اور اس خیال سے اسے خرید لے۔ اس حرکت کو اختیار التغیر الفعلی (عملی فریب کاری کہتے ہیں) جس کی شرعاً ممانعت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

” لا تصروا الابل و الغنم فممن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان تحلبها، ان شاء امسك وان شاه ردھا وصاعاً من تمر“ (متفق علیہ)

(یعنی اونٹنی یا بکری کے تھنوں میں (دکھاوے کے لئے) دودھ جمع نہ کیا کرو۔ اگر اس حالت میں کوئی اسے خرید لے تو دودھ کے بعد (جب یہ بات معلوم ہو تو) اختیار ہے کہ چاہے تو (اسی حال میں) اسے رکھ لے اور چاہے تو ایک صاع کھجور کے ساتھ واپس کر دے۔)

لفظ تصروا بضم تاء و فتح صاد بر وزن تزكوا کے معنی یہ ہیں کہ دودھ ڈالوٹنی یا بکری کے تھن میں جمع نہ کیا کرو اور لفظ ابتاعھا جو فرمایا اس کے معنی خرید کیا اور فھو بخیر النظرین کے معنی یہ ہیں کہ اس جانور کے رکھ لینے یا واپس کر دینے کا اسے اختیار ہوگا۔

کندہ کے دستیاب ہونے سے پہلے ضائع ہو جائے تو بائع اس کے دام کی واپسی کا ذمہ دار نہ ہوگا البتہ اس عیب کی وجہ سے جو مالیت اس مال کی کم ہوگی ہے وہ ادا کرنا پڑے گی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ مال میں جب عیب کا پتہ چلے تو اسے فوراً واپس کر دینا چاہیے۔ واپسی کے لئے دودن کی میعاد مقرر ہے۔ اگر اس سے زیادہ عرصہ تک مال واپس نہ کیا تو اسے تاخیر قرار دیا جائے گا جس سے وہ حق جانار ہے گا جو عیب کی وجہ سے حاصل تھا۔ تاہم اگر اس تاخیر کے لئے کوئی ایسی معذوری پیش آ جائے جو عیب معلوم ہونے کے فوراً بعد واپس کرنے سے مانع ہو، مثلاً کوئی مرض لاحق ہو جائے، یا قید ہو جائے، یا کسی ظالم سے خطرہ پیش آ جائے تو ایسی تاخیر میں مضا لقت نہیں (لیکن موجب تاخیر امر کے دور ہونے کے بعد ہی) ایک دن سے کم عرصہ ہی میں اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اس کے لئے حلف وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک دن یا دودن میں واپس کرنے کے لئے خریدار کو چاہیے کہ وہ بائع کو بتادے کہ وہ اس عیب کے ساتھ مال خریدنے پر راضی نہیں ہے اور پھر مال کو واپس کر دے۔

یاد رہے مال کی واپسی اس حال میں ممنوع ہے جب کہ خریدار سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جس سے اس کی رضامندی کا اظہار ہوتا ہو، جیسا کہ سابقاً بیان کیا گیا۔

اگر فروخت کنندہ موجود نہ ہو تو (مال واپس کرنے والے خریدار کے لئے) مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی ناراضماندی کا گواہ بنالے۔ پھر اگر بائع کی غیر حاضری تھوڑی عرصہ کے لئے ہو تو چاہیے کہ مال اس کے وکیل کو (اگر کوئی ہے) واپس

” محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ “

مصراۃ (تھن پھیلانے ہوئے) جانور کے واپس کرنے یا نہ کرنے کے متعلق مسائل مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

کروے؛ وکیل نہ ہو تو چاہیے کہ بائع کی واپسی کا انتظار کرے اور واپسی کے بعد واپس کر دے، یا پھر یہ معاملہ قاضی (حاکم) کے رو برو پیش کر دے اور قاضی یا تو بائع کے حاضر ہونے کا اشتہار دے گا یا اس کی غیر حاضری میں مال کی واپسی کا حکم دے گا۔ اگر بائع کی غیر حاضری زیادہ عرصہ کے لئے ہو اور خریدار اس مال کو واپس کرنے سے عاجز ہو تب بھی اسے چاہیے کہ یا تو بائع کی واپسی کا انتظار کرے یا معاملہ حاکم کے رو برو پیش کر دے۔ حاکم کو اگر بائع کا ٹھکانا معلوم ہو یا اس کے آنے کی توقع ہو تو عام حالت میں دس روز تک اور ہنگامی حالت میں صرف دو دن تک اس کے آنے کا انتظار کرے اور اس کی واپسی پر مال کے لوٹانے کا حکم دے۔ بصورت دیگر بائع کی واپسی کا انتظار کیے بغیر اس کے آنے سے پہلے ہی واپسی مال کا حکم دے سکتا ہے۔

متبادلہ کہتے ہیں کہ مال میں عیب نکلے تو فوراً ہی اس کا واپس کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ تاخیر سے بھی مال واپس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ (مال میں عیب نکلنے کی صورت میں) مال کے واپس کرنے کا جو حکم شرع میں ہے اس کا مقصد برائی کو دور کرنا ہے، لہذا اس میں دیر ہو جائے تو واپسی کا حق باطل نہیں ہو جاتا، سو اس صورت کے جب کہ ساتھ ہی کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ خریدار اس عیب دار مال کے لینے پر راضی ہے، مثلاً یہ کہ (خریدے ہوئے مال جس) عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کو (خریدار) استعمال کر لے، یا اس مال کو کرائے پر چڑھا دے، یا اسے سواری کے لئے کام میں لائے وغیرہ۔ البتہ اگر بائع کو اس عیب سے مطلع کرنے یا اسے بائع کو واپس کرنے کے لئے سوار ہو کر گیا تو سوار ہونا رضامندی کی دلیل متصور نہ ہوگا۔

یاد رہے کہ واپسی کے لئے بائع کی رضامندی ضروری نہیں ہے، نیز نہ اس کے موجود ہونے اور نہ حاکم کے حکم کی ضرورت ہے۔ مال کی واپسی قبضہ حاصل کرنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی۔ اور جب واپسی کا تحقق ہو جائے تو خریدار کی ذمہ داری اس مال سے ختم ہو جاتی ہے۔

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مصراۃ (یعنی ایسا جانور جس کے تھن کو دودھ روک کر پھلایا گیا ہو) خرید لیا تو خریدار کو حق ہے کہ اس جانور کو ایک صاع کھجور کے ساتھ واپس کر دے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جبکہ اس کے تھن کا دودھ بغیر دوہے تلف ہو جائے، مثلاً اس کا بچہ چھوٹ جائے اور وہ دودھ پی لے۔ اگر پہلے ہی یہ معلوم ہو جائے (بغیر دودھ نکلے) کہ وہ جانور مصراۃ ہے تو اسے واپس کر دینے کا حق ہے۔ اس صورت میں جانور کے ساتھ اور کچھ دینا لازم نہ ہوگا۔ نیز ایک صاع کھجور ہی کا دینا ضروری نہیں ہے، بشرطیکہ فریقین کسی اور شے پر راضی ہو جائیں۔ لہذا دودھ کے بدلے نقدی یا گندم یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس پر باہمی اتفاق ہو جائے واپس کرنا درست ہوگا۔ واضح ہو کہ معاوضہ صرف حلال جانور کے دودھ کا ہوتا ہے۔ کسی اور جانور مثلاً گدھی کے دودھ کا معاوضہ لازم نہیں ہے۔ نیز تصریح عیب کی وجہ سے ہو تب ہی جانور واپس کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ عیب معمولی سا ہو تو معاوضہ نہ دیا جائے گا۔ اگر اونٹنی یا بکری متعدد اشخاص کی ملکیت ہو،

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

## فروخت شدہ مال میں پوشیدہ عیب نکلنے کا بیان

اگر کسی شخص نے کوئی مال بیچا اور اس میں کوئی ایسا پوشیدہ عیب نکلا جس کی خبر خریدار کو اس وقت تک نہ ہوئی جب تک کہ وہ چیز توڑی پھوڑی نہ ہوگئی۔ ایسی اشیاء مثلاً خر بوزہ (یا تربوز)، اخروٹ، بادام، انڈا وغیرہ ہیں۔ اگر یہ اشیاء اندر سے ایسی خراب ہوں کہ انہیں قطعاً استعمال میں نہ لایا جاسکے تو اندر میں صورت

یا اسے چند شراکاء نے خریدا ہو تو فروخت کنندہ کو ایک صاع واجب الا وادھاگا۔

مالک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصراہ جانور خرید اور اسے دودھ لیا تب بھی اسے واپس کر دینے کا حق ہے اور ساتھ ہی ایک صاع و دھن دی جائے جو شہر میں عام طور پر خوراک میں استعمال کی جاتی ہے۔ تاہم یہ شرط نہیں ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ایک صاع کھجور ہی دی جائے۔ البتہ شخص دودھ واپس کرنا ممنوع ہے۔ ایک صاع اناج کے ساتھ واپس کرنا ضروری ہے۔ ایسی طرح ایک صاع کے عوض نقدی وغیرہ دینا ممنوع ہے۔ لیکن اگر دودھ دہنے سے پہلے ہی یہ معلوم ہو جائے کہ (خرید شدہ) جانور مصراہ ہے (یعنی اس کے تھن میں دودھ کو روک رکھا گیا ہے) تو ایک صاع دے بغیر ہی اسے واپس کیا جاسکتا ہے۔ اور معاوضہ صرف حلال جانور کے دودھ کا ہوتا ہے۔ حلال جانور (کا دودھ) نہ ہو تو معاوضہ حلال نہیں ہے۔ اور جانور کو واپس کرنا اسی وقت ہوگا جبکہ عیب کی وجہ سے اس کا تھیرہ کیا گیا ہو (یعنی دودھ اس کا فی الواقع کم ہو؛ زیادہ دودھ والا جانور ظاہر کرنے کے لئے تھن میں دودھ کو روک لیا گیا ہو)۔ اگر ایسے جانور کا دودھ خریدار نے کئی بار دودھ لیا تب بھی واپسی کے وقت صرف ایک صاع ادا کیا جائے گا، بشرطیکہ بار بار دودھ نکالنے سے یہ ظاہر نہ ہوتا ہو کہ خریدار اس کے خرید لینے پر راضی ہو گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لئے دوہے۔ اگر شخص دودھ کی آزمائش کے لئے کئی بار دوہا تو اس سے خرید لینے پر رضامندی کا اظہار نہ ہوگا۔ ہاں اگر تین بار دودھ نکال لیا تو اس سے رضامندی کا اظہار نہ ہوگا۔ ہاں اگر تین بار دودھ نکال لیا تو اس سے رضامندی ظاہر نہ ہوگی، ہاں اگر وہ یہ بتائے کہ اس نے تیسری بار بھی آزمائش ہی کے لئے دودھ نکالا، کیونکہ دو بار دودھ آزمائش کے لئے کافی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لئے اسے قسم کھا کر کہنا ہوگا۔ تین بار کے بعد بھی دودھ نکالا تو ایک قول کے مطابق اس کو خریداری پر راضی ہونا مانا جائے گا۔ اور تین بار یا کم دودھ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ دہنے کے اوقات میں دوہا گیا ہو۔ پس اگر ایک دن میں تین بار دودھ نکالا گیا اور بالعموم وہ جانور دودھ ہی بار دوہا جاتا ہے تو (آزمائش کے لئے) صرف دو بار دودھ نکالنا کافی ہے۔ اگر ایک شخص سے متعدد بکریوں کا ایک ساتھ سودا کیا اور وہ سب کی سب مصراہ تھیں تو ان سب کو واپس کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بقول راجح ہر ایک کے دودھ کے معاوضہ میں ایک صاع دینا ہوگا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر مصراہ جانور خرید لیا تو اس عیب کی بنا پر اس جانور کو واپس کرنا بہر حال ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس عیب کی وجہ سے اس کی مالیت میں جو کمی ہوئی ہے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ حنفیہ کا کہنا ہے کہ اس بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ بذات خود صحیح ہے، لیکن ایک اور دلیل اس سے نکراتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قیاس (دلیل نظیر) جو قرآن، حدیث اور اجماع

یہ بیع باطل ہوگی اور فروخت کنندہ پر لازم ہوگا کہ وصول شدہ دام پورے واپس کر دے۔<sup>(۱)</sup> خریدار کے ذمہ کوئی مطالبہ نہ ہوگا، کیونکہ اس مال کی کوئی مالیت ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر اس مال سے کچھ فائدہ حاصل کیا ہے تو اس کے متعلق مسائل مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۲)</sup>

سے ثابت ہے اس سے واضح ہے کہ زیادتی کرنے کا تاوان اسی طرح کی زیادتی یا جبر نقصان کی صورت میں ادا کیا جائے۔ مصراہ کی صورت میں فروخت کنندہ دودھ کو حق میں رد کر خریدار کو دھوکہ دینے کی زیادتی کرتا ہے؛ اس کا تاوان جبر نقصان کی صورت میں ادا ہونا چاہئے۔ خریدار نے دودھ نکال کر (فروخت کنندہ پر) کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر بالفرض اسے زیادتی مانا جائے تو صرف دودھ کی قیمت یا اتنا ہی دودھ دینا لازم ہوگا۔ اور کھجور نہ قیمت ہے نہ دودھ ہے۔ لہذا حدیث اس قیاس (قاعدہ) کے خلاف ہے اور اس پر عمل نہ ہوگا۔ امام یوسف کہتے ہیں کہ جانور کے ساتھ اس دودھ کی قیمت دینی چاہئے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر مصراہ جانور خرید لیا تو اس کو عیب کی بنا پر واپس کیا جائے اور حدیث مذکور پر عمل کرتے ہوئے ایک صاع کھجور دینا چاہیے۔ امام محمد بخ اس کو خیار التذلیس کہتے ہیں (یعنی بائع کی فریب دہی کی بنیاد پر واپسی کا اختیار)

۱۔ اندریں باب مسلک مالکیہ میں کچھ تفصیلات ہیں۔ جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔

۲۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر فروخت شدہ شے میں سے کچھ خراب نکلے کہ وہ کسی کام کی نہ ہو اور کچھ ٹھیک ہو کہ وہ استعمال میں لائی جاسکے، تو خریدار کو حق ہے کہ وہ شے پوری لوٹا دے اور دام جو دیئے ہیں واپس لے لے؛ بغیر اس کے کہ اس شے میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے معاوضہ میں کچھ دینا پڑے، کیونکہ اس بارے میں مجبوری یہ تھی کہ بغیر اسے توڑے اس کی خرابی کا جاننا ممکن نہ تھا۔ پس اگر کوئی جانور خرید اور اسے ذبح کرنے پر اس کا گوشت گلا ہوا نکلا تو واپس کر دینے کا حق ہے، کیونکہ بغیر ذبح کیے اس خرابی کا جاننا ممکن نہ تھا۔ لیکن اگر یہ جاننا ممکن تھا بایں طور پر کہ وہ جانور نجاست خور ہو جیسے غلاظت کھانے والی گائے جسے ”جلالہ“ کہتے ہیں تو واپس کرنے کا حق نہ رہے گا۔ اگر صورت حال یہ ہے کہ فروخت شدہ شے کی اندر دنی خرابی کا جاننا توڑ کر دیکھنے پر موقوف نہ ہو پھر بھی اسے توڑ کر دیکھا جائے، یا یہ صورت ہو کہ تھوڑا سا توڑ کر دیکھنا ممکن ہو اور ضرورت سے زیادہ توڑ دیا جائے تو اب خریدار کو واپس کا حق نہ رہے گا، کیونکہ خریدار نے اس میں ایسی خرابی پیدا کر دی جس کے بغیر ہی اس کی جانچ کی جاسکتی تھی۔

اگر ایسی چیز خریدی جس کا گودا خراب نکلا مگر اس کا چھلکا کارآمد ہے، جیسے شتر مرغ کا انڈا تو خریدار کو چاہئے کہ اسے واپس کر کے اپنے دام وصول کر لے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی ایسی چیز خریدی جس کا چھلکا بیکار ہے، جیسے مرغی یا بٹخ کا انڈا اور وہ خراب نکلا تو اسے واپس کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی کچھ مالیت ہی نہیں ہے۔ فروخت کنندہ پر لازم ہوگا کہ اس کے پورے دام واپس کر دے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیز خریدی جس کا عیب توڑے پھوڑے بغیر معلوم نہ ہو سکے جیسے خر بوزہ (یا تر بوز) اور

اخرت یا گھن کھائی لکڑی، جبکہ بظاہر اس کا گھن دکھائی نہ دیتا ہو، ایسی اشیاء ہیں کہ ان کو پھیلنے یا توڑنے کے بغیر ان کی جانچ نہ ہو سکے تو خریدار کو یہ حق نہیں ہے اس میں تبدیلی لائے بغیر واپس کر دے۔ ہاں اگر پہلے ہی واپس کرنے کی شرط کر لی تھی یا عام قاعدہ ہی یہ ہو کہ اس طرح کا عیب نکلے تو اسے واپس کر دیا جاتا ہے (تو واپس کیا جاسکتا ہے) کیونکہ ایسے معاملات میں عام طریق کار بطور ایک شرط کے ہو جاتا ہے۔

واضح ہو کہ جس مال کی واپسی کا حق نہ ہو اس میں یہ حق بھی نہیں رہتا کہ مال میں عیب نکلنے کا کچھ تاوان طلب کیا

جائے۔

اگر فروخت شدہ شے میں کوئی اندرونی خرابی ہے، لیکن اس شے کو چھڑے بغیر اس کی خرابی کا جاننا ممکن ہے، مثلاً انڈا اس کو توڑے بغیر خاص طریقہ سے اس کا گندا ہونا یا نہ ہونا معلوم کیا جاسکتا ہے، تو اس کی مختلف حالتوں کے مطابق حکم ہے۔ چنانچہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ انڈا خراب ہے جسے نذر (گندا انڈا) کہتے ہیں یا یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اندر سے رقیق (یعنی زردی سفیدی مخلوط) ہے، لیکن وہ گندا نہیں ہوا جسے 'مردق' کہتے ہیں تو ان دونوں حالتوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ فروخت کنندہ نے دھوکہ دیا ہے (یعنی اس عیب کو چھپانے کی کوشش کی ہے) یا دھوکہ نہیں دیا۔ اب انڈا گندا نکلا تو بیع بہر حال فاسد ہوگی، خواہ بائع نے دھوکہ کیا ہو، یا نہ کیا ہو اور خواہ خریدار نے اسے پکا کر (یا قلم کر) دیکھا ہو یا صرف توڑا ہو اور پکا یا نہ ہو۔ ایسی حالت میں خریدار سے بائع کو واپس کر دے اور بائع کو لازم ہے کہ اس کے دام پورے واپس کر دے، لیکن اگر وہ انڈا اندر سے رقیق (زردی سفیدی مخلوط) نکلا اور فروخت کنندہ نے دھوکہ نہیں کیا اور خریدار کو اسے توڑنے یا پالنے سے پہلے ہی یہ خرابی معلوم ہو گئی تھی تو اب اسے اختیار ہے، چاہے تو رکھ لے یا واپس کر دے؛ اس میں لینا دینا کچھ نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس انڈے کی یہ کیفیت توڑنے یا پالنے کے وقت معلوم ہوئی، اب یا تو خریدار اس نقصان کی تلافی کرے یا پھر اسے رکھ لے اور سابقہ عیب کا عوض فروخت کنندہ سے طلب کرے۔ اس (معاوضہ کی مقدار کے تعین) کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کی ماییت اچھی حالت اور عیب دار حالت کی لگائی جائے۔ اگر اچھا انڈا برابر ہو دس کے اور عیب دار انڈا برابر ہو آٹھ کے تو اس کے دم دو یعنی پانچواں حصہ کم ہو گئے۔ اسی نسبت سے (یعنی پانچواں حصہ دام کا) واپس لیا جاسکتا ہے۔

اگر یہ معلوم ہو کہ انڈا اندر سے رقیق ہے اور فروخت کنندہ نے دھوکہ دیا ہے اور خریدار نے اسے توڑ لیا یا نہیں چھڑا تو اسے اختیار ہے کہ اسے رکھ لے اور کچھ دینا دلانا لازم نہ ہوگا، یا یہ کرے کہ واپس کر کے اپنے دام لوٹا لے، خریدار کے ذمہ کچھ عائد نہ ہوگا۔ ہاں اگر اس انڈے کو ابال لیا (یا قلم لیا) تو اب اسے واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ اس عیب کا معاوضہ بطریق مذکور لے سکتا ہے۔

واضح ہو کہ ان تمام صورتوں اور (انڈے کو) توڑنے کی صورت میں (واپسی کے لئے) شرط یہ ہے کہ یہ کام (خریدنے سے) تھوڑے ہی عرصہ کے اندر کیا ہو کہ گندا ہوجانے کا اندیشہ نہ کیا جاسکے۔ اگر اتنے عرصہ کے بعد انڈے کو توڑا گیا کہ اس میں خرابی پیدا ہو سکتا صحیح مانا جاسکے تو اب اسے کوئی حق (واپسی کا) نہ رہے گا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ خرابی فروخت کنندہ کے پاس پیدا ہوئی یا خریدار کے پاس۔

خفیہ کہتے ہیں کہ ایسی (فروخت شدہ) شے جس کی خرابی توڑنے پھوڑنے وغیرہ کے بغیر کسی اور طریقہ سے معلوم نہ ہو سکے، جیسے انڈا، تربوز، اخروٹ یا بادام وغیرہ تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ بالکل خراب ہے کہ وہ قطعاً کسی کام نہیں رہا، مثلاً خرید ہوا انڈا انڈا یا انگیزی (کھیر وغیرہ) تلخ ہو یا اخروٹ اندر سے خالی ہے تو ان صورتوں میں وہ فروختگی باطل ٹھہرے گی اور فروخت کنندہ پر لازم ہوگا کہ پورے دام واپس کر دے، خریدار کے ذمہ کچھ مطالبہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اخروٹ خرید اور وہ اندر سے خالی نکلا جس میں کوئی گودا نہیں ہے تو وہ فروخت باطل ہوگی۔ اور اگر چھلکا کارآمد بھی ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ بقول راجح اخروٹ کی مالیت اس کے گودے ہی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ بخلاف بیضہ شتر مرغ کے کہ اس کی مالیت چھلکے (اس کے خول) اعتبار سے ہوتی ہے، لہذا اگر وہ اندر سے خراب نکلے تو اس کی فروخت باطل نہ ہوگی، کیونکہ اس کا خول ہی کارآمد ہوتا ہے۔ پس خریدار کو اسے واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ واپسی صرف نقصان عیب کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خرید شدہ شے کو کام میں لانا کسی طرح ممکن ہو، خواہ مویشی کا چارہ ہی بنایا جاسکے تو خریدار کو ایسی حالت میں واپس کرنے کا حق نہ ہوگا۔ البتہ فروخت کنندہ سے خریدار اس عیب کا معاضہ طلب کر سکتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس خریدی ہوئی شے کی مالیت اچھی حالت اور خراب حالت دونوں طرح سے نکالی جائے اور دونوں میں جو تفاوت ہے اتنا ہی ادا کئے ہوئے دام میں سے واپس لیا جائے، جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سودے میں عیب کا پتہ لگنے کے بعد اس میں سے کچھ کام میں نہ لایا جائے۔ پس اگر (کوئی شے) چھلکے میں خراب شدہ معلوم ہوئی اور پھر بھی اسے کھایا گیا تو اب معاضہ طلب کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مال میں عیب معلوم ہونے کے بعد اس کو توڑ لیا تو وہ ایسی کا حق رہے گا اور نہ اس عیب کی تلافی کا مطالبہ کرنے کا، کیونکہ سودے میں عیب کو معلوم کرنے کے بعد اسے توڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مال کے خریدنے پر راضی ہے۔ اگر کوئی شے خریدی اور وہ شے کچھ تو اچھی نکلی اور کچھ خراب، تو خریدار کو حق ہے وہ شے جس قدر خراب نکلی ہے اسی قدر معاضہ ادا کر دے دام میں سے واپس طلب کر سکتا ہے۔ ہاں اگر خرابی معمولی سی ہو، جو ناگزیر ہے یا اس چیز میں وہ خرابی عام طور پر ہو جایا کرتی ہے تو اور بات ہے۔ مثلاً اخروٹ یا بادام خریدے اور کچھ خراب نکلے تو چھ فیصد تک قابل درگزر رہیں۔ اسی طرح گندم میں بالعموم کسی قدر مٹی ہو ہی کرتی ہے تو اسی بھی نظر انداز کرنا ہوگا۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ اگر خریدی ہوئی شے کچھ خراب اور کچھ اچھی نکلی تو خریدار خراب شدہ کے عوض اس کے مطابق دام میں سے واپس لے سکتا ہے۔ لہذا اگر آدھا مال خراب ہے تو آدھے دام واپس طلب کئے جائیں گے و علیٰ ہذا القیاس۔ اگر کوئی ایسی شے خریدی جو اندر سے بالکل خراب نکلی لیکن پھر بھی اس کی مالیت ہوتی ہے جیسے شتر مرغ کا انڈا اور اخروٹ (کہ اس کا خول اور چھلکا کارآمد ہوتا ہے) تو خریدار کو اختیار ہوگا کہ اسے فروخت کنندہ کو واپس کر دے اور اس میں تبدیلی سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کر دے، یا پھر اس سودے کو رکھ لے اور اس عیب کے جبر نقصان کا مطالبہ فروخت کنندہ سے کرے۔ لیکن اگر اس چیز (خرید شدہ) کو اس طرح توڑا پھوڑا ہے کہ اس کی کچھ مالیت نہ رہی ہو تو خریدار صرف عیب کی تلافی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

## عیب دار مال میں اضافہ ہو جانے کے متعلقہ مسائل

عیب دار سودے میں اضافہ ہونے کی دو صورتیں ہیں: کبھی تو وہ اضافہ متصل (یعنی اس کے وجود سے وابستہ) اس کا جزو ہوگا اور کبھی منقطع (یعنی اس کے وجود سے علیحدہ ہوگا)۔ اس کے متعلقہ مسائل تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ قابل اضافہ سودے یا دام میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ کبھی اضافہ متصل ہوتا ہے اور کبھی اضافہ منقطع۔ متصل ہونا یہ ہے کہ جو کچھ اضافہ ہوا ہے اس کو اس شے سے نہ علیحدہ کرنا ممکن ہو اور نہ اس کی فروخت جداگانہ ہو سکے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی جانور خریدا گیا خرید کے وقت و بلا تھا، پھر فریب ہو گیا، یا چھوٹا تھا بعد میں بڑا ہو گیا، تو یہ فریبی یا بڑائی (ایک ایسا اضافہ ہے جو) اس جانور کے وجود سے وابستہ اور اس کا ایک جزو ہے۔ اس کو علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ کوئی پودا خریدا اور وہ درخت بن گیا۔

اضافہ منقطع یہ ہے کہ اس اضافہ کو (خرید شدہ شے سے) الگ کیا جاسکے اور اس کی جداگانہ خرید و فروخت ہو سکے، مثلاً (درخت کا) پھل (جانور کا) دودھ اور (مرغی وغیرہ کا) انڈا۔

اضافہ متصل ہو تو سودے کی واپسی کی صورت میں وہ بھی واپس کیا جائے گا، لہذا اگر کوئی جانور خریدا اور خریداری کے بعد وہ موٹا ہو گیا یا (قد و قامت میں) بڑھ گیا، اور اب اس میں کوئی ایسا عیب نکلا جس کی بنا پر اسے لوٹانا پڑا تو یہ اضافہ جو اس کے وجود میں ہوا ہے وہ بھی اس کے ساتھ واپس ہوگا، خریدار کو اس اضافہ کے عوض فروخت کنندہ سے کچھ واپس لینے کا حق نہیں ہے۔

اضافہ متصل کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ اضافہ اس کا حق ہے جس کے قبضہ میں رہتے ہوئے مال میں اضافہ ہوا۔ چونکہ خریدار کے ہاتھ اس کی فروخت ہو چکی تھی، لہذا وہ خریدار اس کا مالک ہو چکا تھا، تو اب اس کا پھل وغیرہ جو اس سے حاصل ہوا وہ خریدار کا حق ہے۔ یہی حال دودھ، انڈے اور اون کا ہے (کہ وہ خریدار کا حق ہے) اگرچہ فروخت شدہ مال کا قبضہ حاصل کرنے سے پہلے اسے واپس کر دیا جائے، کیونکہ یہ اضافہ اس کا حق ہے جو مال کا مالک ہو اور یہ ملکیت اس وقت باطل ہوگی جب وہ معاملہ فتح کیا جائے، فروخت کے وقت سے باطل متصور نہ ہوگی۔

واضح ہو کہ ان مسائل میں فروخت شدہ مال اور اس کے دام دونوں کی مثال ایک ہی ہے، بشرطیکہ دام فروخت کنندہ نے وصول کر لیا ہو۔ اس دام سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ فروخت کنندہ کا ہے۔

اگر کوئی گیا بھن جانور خریدا گیا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جانور کا حمل اس وقت کا ہے جب کہ وہ فروخت کنندہ کے قبضہ میں تھا، یعنی ہنوز اس کا سودا نہ ہوا تھا، یا اس کے قریب ہی زمانہ کا ہے، یا وہ حمل اس وقت کا ہے جب کہ خریدار اس کا مالک ہو گیا۔ پہلی صورت میں اس جانور کو واپس کیا جائے تو وہ بچہ بھی واپس کیا جائے گا، خواہ وہ پیدا ہو گیا ہو یا پیدانہ ہوا ہو۔



اگر بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس جانور میں نقص پیدا ہو جائے تو وہ نقص بقول معتمد ایسا عیب متصور نہ ہوگا جو اس کی واپسی سے مانع ہو۔ اور عقد بیع کے ساتھ ہی حمل ہو جائے تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے فروخت سے پہلے کا حمل۔ لیکن اگر حمل اس وقت کا ہے جب خریدار اس کا مالک ہو چکا تھا تو وہ بچہ اس کی ماں کے ساتھ واپس نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد خریدار اس کو لے لے گا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ اضافہ جو فروخت شدہ شے میں ہو سکتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں: متصل اور منفصل، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اضافہ وہ ہے جو خود اس شے میں پیدا ہوا اور ایک وہ جو اس میں پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اضافہ کی چار قسمیں ہو گئیں۔

اول اضافہ متصل جو خود مال میں پیدا ہوا جیسے بڑا ہونا، یا نر بہ ہو جانا۔ ایسا اضافہ بقول صحیح کسی پہلے عیب کی وجہ سے مال کی واپسی میں مانع نہیں ہو سکتا، خواہ یہ اضافہ خریدار کا قبضہ ہونے کے بعد ہو یا فروخت کی تکمیل ہونے کے بعد، لیکن قبضہ حاصل کرنے سے پہلے ہو۔

اگر کوئی دہلا جانور خرید اور اس پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد وہ موتا ہو گیا یا یہ کہ خرید لیا لیکن ہنوز وہ فروخت کنندہ کے پاس تھا، اور خریدار کے قابض ہونے سے پہلے نر بہ ہو گیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ اس میں کوئی عیب ہے جس کی بنا پر اسے واپس کیا جاسکتا ہے تو خریدار کو حق ہے کہ اسے واپس کر دے۔ اس کی نر بہی واپس کرنے سے مانع نہ ہوگی۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ خریدنے کے وقت وہ جانور چھوٹا تھا اور پھر بڑا ہو گیا۔ خریدار کو یہ بھی حق ہے کہ اس فروخت شدہ مال کو رکھ لے اور اس عیب کی تلافی نقصان کا مطالبہ مانع سے کرے جو اس جانور میں معلوم ہوا۔ مانع کو یہ حق نہیں ہے کہ تلافی نقصان سے انکار اور فروخت کردہ مال کی واپسی کا اصرار کرے؛ بایں طور کہ خریدار سے کہے کہ یا تو تم مال کو واپس کر کے اپنی ادا کردہ پوری قیمت واپس لے لو یا مال کو رکھ لو۔

دوسرا اضافہ متصل وہ ہے جو خود مال میں سے پیدا نہ ہو، مثلاً کپڑے پر رنگ کا اضافہ کہ نایا زمین پر نئی تعمیر کرنا۔ یہ اضافہ اگرچہ مال کے ساتھ متصل (واستہ) ہیں لیکن خود مال کے اندر سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس کا یہ حکم ہے کہ ایسا اضافہ بالاتفاق مال کی واپسی سے مانع ہے۔ (یعنی اس اضافے کے بعد مال کو واپس نہیں کیا جاسکتا)۔ پس اگر کوئی زمین خریدی اور اس پر عمارت کھڑی کی یا کوئی کپڑا خرید اور اسے رنگ دے لیا اور تب اس میں کوئی پہلے کا عیب نکلا تو اسے واپس نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں تک کہ اگر مانع کہے بھی کہ میں اسی حال میں اسے واپس لینے کو تیار ہوں تب بھی خریدار اس عیب کے نقصان کے معاوضہ طلب کر سکتا ہے، خواہ یہ اضافہ قبضہ حاصل کرنے سے پہلے ہوا ہو یا بعد میں، کیونکہ یہ اضافہ قبضہ لینے سے پہلے بھی مال پر تصرف ہے اور اس (تصرف کو) قبضہ ہی تصور کیا جائے گا۔

سوم اضافہ منفصل وہ ہے جو مال میں پیدا ہو جائے، مثلاً وہ مال جانور ہے اس سے بچہ پیدا ہوا یا اس کا دودھ نکلا یا بدن پر اون آ گیا، اور یا مال درخت ہو اور اس میں کھجور لگ گئے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس پر قبضہ ہو چکا ہے تو عیب کی بنا پر اسے واپس کرنا منع ہے۔ ہاں اگر قبضہ نہیں ہوا تو منع نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گھبراہٹ میں مویشی نے خریدنے کے

بعد بچہ دیا پھر اس میں کوئی عیب نکلا جو پہلے ہی سے موجود تھا اور جس کی بنا پر اسے واپس کرنا ہے تو اگر یہ بچہ قبضہ لینے کے بعد پیدا ہوا تو اس سابقہ عیب کی وجہ سے اسے واپس نہیں کیا جاسکتا، البتہ اس عیب کے جبر نقصان کا مطالبہ ہوگا۔ اگر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس نے بچہ دے دیا تو اسے واپس کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اگر خریدار چاہے تو ماں کے ساتھ بیچے کو واپس کر کے اپنے دام وصول کر لے اور چاہے تو اس پورے دام پر دونوں کو رکھ لے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کوئی درخت خریدا اور اس میں پھل آگیا، لیکن قبضہ کرنے کے بعد آیا تو پچھلے عیب کی بنا پر اسے واپس نہیں کیا جاسکتا، اگر قبضہ لینے سے پہلے پھل لگا تھا تو اس پھل سمیت اسے واپس کیا جائے۔ اسی طرح کی مثال یہ بھی ہے کہ ایک جانور خریدا جس کا دودھ نہ نکلا گیا ہو، پھر خریدنے کے بعد اس کا دودھ نکلا یا ایسا جانور تھا جس کے اوپر اون نہ تھی اور بعد میں پیدا ہوگئی تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

چہارم اضافہ منفصل جو مال کے اندر سے نہ پیدا ہوا ہو جیسے وہ اضافہ جو فروخت شدہ مال (غلام) کی ذاتی آمدنی یا اس کی کمائی ہو۔ مثلاً کوئی غلام خریدا اور اس غلام نے تجارت کر کے کچھ مال حاصل کر لیا یا کسی نے اسے مال عطا کیا یا صدقہ کے طور پر دیا اس کا حکم یہ ہے کہ قبضہ حاصل ہونے سے پہلے اس غلام کو (عیب سابقہ کی بنا پر) واپس کرنے کی ممانعت نہیں ہے اور خریدار کو حق ہے کہ اس (غلام) کو بغیر اس اضافہ کے (جو اس سے حاصل ہوا) واپس کر دے اور وہ اضافہ شدہ مال خریدار کا ہے۔ اس کا معاوضہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم یہ امر پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مال فروخت کنندہ کا ہے لیکن اس کے لئے بھی یہ فعل پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر غلام پر قبضہ حاصل ہو چکا ہے اس کے بعد بھی اس اضافہ سے غلام کی واپسی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ خریدار غلام (فروخت شدہ) کو واپس کر دے اور اس سے جو اضافہ ہوا وہ اس کا ہے اور ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔

مالک یہ کہتے ہیں کہ فروخت شدہ مال میں کوئی عیب نکلے اور اس عیب کے معلوم ہونے سے پہلے اس مال میں کوئی اضافہ ہو جائے تو اس (اضافہ) کی پانچ قسمیں ہیں:

پہلی قسم یہ ہے کہ اصل فروخت شدہ مال میں خود کچھ اضافہ ہو جائے، بغیر اس کے کہ اس میں خارجی طور پر کچھ اضافہ کیا جائے، مثلاً جانور (دبلا ہوا اور) موٹا ہو جائے یا (جھوٹا ہو) بڑا ہو جائے۔ پس اگر کوئی دبلا جانور خریدا اور اس کے بعد بہت زیادہ موٹا ہو جائے پھر اس میں کوئی عیب پہلے سے معلوم ہوا جس کی بنا پر اسے واپس کرنے کے مسائل میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جانور موٹا ہو جائے تو اس کی واپسی میں رکاوٹ ہوگی، البتہ خریدار کو حق ہوگا کہ سابقہ عیب کے نقصان کی تلافی کا مطالبہ بائع سے کرے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانور کا موٹا پانا ایسی سے مانع ہوگا، لیکن خریدار کو اختیار ہے کہ اسے لوٹا کر اپنے پورے دام واپس لے لے۔ اس اضافہ کے بدلے میں نہ اسے کچھ ملے گا اور نہ اس کے ذمہ بہت زیادہ موٹاپے کے عوض کچھ عائد ہوگا۔ یا پھر خریدار یہ کر سکتا ہے کہ اس جانور کو اسی طرح رکھ لے اور پرانے عیب کا معاوضہ بائع سے طلب کر لے۔ اگر موٹا یا معمولی سا ہو جس سے جسم بہتر ہو جائے تو (معاملہ کے حق میں) فضول ہے اور اس کا کچھ اثر مرتب نہ ہوگا۔

دوسری قسم فروخت شدہ مال سے اسی کا ہم جنس اضافہ ہوتا ہے، مثلاً بچہ کا پیدا ہونا۔ پس اگر کوئی جاندار خرید اور اس نے کوئی بچہ دیا، خواہ وہ حمل خریدنے سے پہلے کا ہو یا بعد میں حمل ہو، اس کے بعد اس میں کوئی ایسا قدم عیب معلوم ہوا جس کی بنا پر اسے واپس کیا جاسکے تو اس بچہ کی پیدائش کے بعد بھی واپس کیا جاسکتا ہے۔ خریدار کو اس کے واپس کرنے کا حق ہے؛ ساتھ ہی اس کا بچہ بھی واپس کیا جائے گا اور دام واپس لیے جائیں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بچہ لوٹنی کا ہو یا گائے کا یا اونٹنی کا یا بکری وغیرہ کا۔ اگر بچہ کی پیدائش سے اس کی مالیت کم ہو جائے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ بچہ اس کمی کی تلافی کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بچہ اس کمی کی تلافی کرتا ہے تو خریدار کے ذمہ کچھ عائد نہ ہوگا۔ اگر اس کی تلافی نہیں کرتا تو خریدار کو چاہیے کہ اس مال کی واپسی کے ساتھ اس کی مالیت جو کم ہوئی وہ بھی ادا کرے۔

تیسری قسم وہ اضافہ ہے جس کو فروخت شدہ شے سے نسبت ہو (یعنی وہ اضافہ اسی کا کہا جائے) لیکن جو اضافہ ہوا وہ اس کی جنس سے نہ ہو، مثلاً درخت خرما یا کسی اور درخت کا پھل کہ وہ پھل درخت کا ہم جنس نہیں ہے لیکن کہا اسی درخت کا جاتا ہے، یعنی اس پھل کا تعلق اسی درخت سے ہے۔ اس کے متعلقہ مسائل کی تفصیل یہ ہے کہ فروخت کنندہ نے یا تو فروخت کے وقت (مثلاً کھجور کے درخت میں گلابھا لگایا ہوگا اور خریدار سے یہ شرط طے کر لی ہوگی کہ اس کا جو پھل ہوگا وہ بائع کا ہوگا، یا ایسی شرط نہ کی ہوگی۔ اگر یہ شرط کی گئی تھی اور (خریدنے کے بعد اس درخت میں) کوئی ایسا عیب ظاہر ہوا جس کی بنا پر اسے واپس کرنا ہے تو خریدار کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کے پھل کو بھی واپس کرے، اگرچہ وہ پھل تیار ہو گئے ہوں اور یا اسے توڑ لیا ہو۔ لیکن اگر خریدار وہ پھل کام میں لے آیا، یعنی کھا لیا یا کسی کو دے دیا یا کسی طرح تلف ہو گیا تو لازم ہے کہ اسی قدر پھل بھی واپس کرے، بشرطیکہ اس کی مقدار معلوم ہو؛ اگر مقدار معلوم نہ ہو تو اس کی جو مالیت ہے وہ ادا کی جائے۔ اگر وہ پھل فروخت کر دے ہوں تو جو دام اس سے وصول ہوئے ہیں وہ دام اگر معلوم ہوں تو دے دے؛ اگر معلوم نہ ہوں تو جو مالیت اس کی ہوتی ہے وہ ادا کرے۔

اگر فروخت کنندہ نے درخت میں گلابھا لگایا ہو اور واپس کرنے سے پہلے اس کا پھل اتار لیا ہو تو وہ خریدار کا حق ہے، اسے بائع کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر پھل توڑنے سے پہلے اس درخت کو واپس کیا تو پھل سمیت واپس ہوگا، البتہ اگر پھل رنگ پکڑ گیا ہو، یعنی سرخ یا پیلا ہو گیا ہو تو اب وہ خریدار کا حق ہے۔ اور اس صورت میں جب کہ فروخت کنندہ نے یہ شرط نہیں کی تھی کہ پھل اس کا ہوگا تو وہ پھل فروخت شدہ تصور نہ ہوگا اور بائع بہر حال اس کا حق دار ہوگا۔ بخلاف اون کے کہ وہ بھیڑی فروخت میں بغیر کسی شرط کے داخل تصور ہوگی، لہذا جب بھیڑ واپس کی جائے تو اس کی اون بھی واپس کی جائے گی۔ اگر اس کی اون فروخت کر کے یا کسی اور طرح ختم کر دی ہو تو اس کے ہم وزن اون واپس کرنی ہوگی یا پھر بھیڑ کو واپس کر کے اس کے دام میں سے اون کی قیمت منہا کر کے واپس لے۔ اگر (واپسی سے پہلے) بھیڑ کے جسم پر تھوڑی بہت اون پھر پیدا ہو جائے تو اب خریدار کو کچھ دینا نہ پڑے گا، کیونکہ یہ اون تلف شدہ اون کی بجائے تصور ہوگی۔

واضح ہو کہ فروخت شدہ شے سے تعلق رکھنے والا ایسا اضافہ جو اس کی جنس سے نہیں ہے وہ کمائی ہے جو غلام (خرید

شده) نے کی۔ پس اگر ایک غلام خرید اور اس غلام نے تجارت کر کے کچھ کمایا، یا کسی نے کچھ مال اسے بخشا یا صدقہ کے طور پر دیا، اس کے بعد اس غلام میں کوئی ایسا عیب معلوم ہوا جو پہلے سے اس میں تھا اور جس کی بنا پر اسے واپس کرنا یا تو خریدار کو اختیار ہے کہ غلام کو اس کے کمائے ہوئے مال سمیت واپس کر دے یا مع اضافہ رکھ لے، دونوں حالتوں میں خریدار کے ذمہ کچھ عائد نہ ہوگا؛ البتہ خریدار اس دوائی وغیرہ کے دام کا مطالبہ جو اس پر خرچ ہوا بائع سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیار کھیت کو اس کی پیداوار کے ساتھ واپس کیا جائے تو خریدار آبرسانی کے مصارف کا مطالبہ بھی بائع سے کر سکتا ہے۔

چوتھی قسم اضافہ کی وہ ہے جو خریدار نے خرید شدہ مال میں خود کیا ہو، مثلاً کپڑے کو رنگنا، یا سلوانا، چنانچہ اگر کوئی کپڑا خرید اور اسے رنگوایا اور رنگ کے بعد اس کپڑے کا کوئی عیب پہلے کا معلوم ہوا جس کی بنا پر اسے واپس کرنا ہو تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس کپڑے کو رکھ لے اور پہلے کا جو عیب اس میں معلوم ہوا ہے اس کے جبر نقصان کا مطالبہ بائع سے کرے اور یا کپڑے کو مع اضافہ رنگ کے واپس کر کے اپنے پورے دام وصول کر لے اور ساتھ ہی رنگائی کے آدھے دام کا بھی مطالبہ کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس عیب دار کپڑے کی مالیت رنگے ہوئے اور بغیر رنگے ہوئے دونوں حالتوں کی لگائی جائے؛ اگر بغیر رنگ کپڑے کی مالیت میں اور رنگ دار کی پیچیس ہو تو دونوں میں پانچ کا فرق ہو تو خریدار کو حق ہوگا کہ اس میں بائع کے ساتھ شراکت کرے (یعنی پانچ میں دونوں شریک ہوں)

پانچویں قسم اضافہ کی وہ ہے جس کا فروخت شدہ مال پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس اضافہ سے اس کی حالت میں ترقی ہوتی ہے، مثلاً کوئی غلام خرید کیا اور اسے کوئی ہنر سکھایا شائستہ بنایا۔ اس قسم کے اضافہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے گو اس سے اس کی مالیت بڑھ گئی ہو۔ پس اگر کوئی غلام خرید اور اسے ادب سکھایا بعد میں اس کے اندر کوئی عیب معلوم ہوا جس کی بنا پر اسے واپس کرنا ہو تو خریدار کو حق ہے کہ اسے واپس کر کے اپنے دام لے لے یا اسے رکھ لے لیکن اس عیب کے جبر نقصان کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔

مثالہ کہتے ہیں کہ فروخت شدہ شے میں جو اضافہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اضافہ متصل بالمبیع اور اضافہ منفصل بالمبیع (یعنی ایک وہ اضافہ جو فروخت شدہ مال کی ہستی سے جدا نہ ہو سکے اور دوسرے وہ جو اس سے جدا ہو)۔ متصل بالمبیع یہ ہے کہ جانور (خرید شدہ) دلا ہوا اور موٹا ہو جائے، یا چھوٹا ہو، بڑا ہو جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ خریدار کو جب اس کا عیب معلوم ہو تو اس اضافہ متصل فطری کے ساتھ (جو اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے) واپس کرے کیونکہ اس اضافہ کو اس سے جدا نہیں کیا جاسکتا، لہذا وہ بھی واپسی میں لایا جاتا ہے۔ کسی غلام کا ادب یا ہنر سکھ لینا بھی اضافہ متصل کی مانند ہے۔ پس اگر غلام خرید اور اسے کوئی ہنر سکھایا اور بعد میں کسی عیب سابقہ کی بنا پر اسے واپس کیا تو (قدرتی طور پر) وہ ہنر بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ درخت کے پھل کی مثال بھی جو ہنر تیار نہ ہو ایسی ہی ہے کہ درخت واپس ہوگا تو اس کا پھل بھی ساتھ ہی واپس ہوگا، لیکن اگر پھل تیار ہو گیا تو وہ اضافہ منفصل قرار پائے گا۔ اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔

۲۔ اضافہ متصل کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ بیج خرید اور اسے زمین میں کاشت کر دیا اور وہ کھیت بن گیا اور کسی سابقہ

واپسی کے وقت مال کے بارے میں فریقین کے اختلاف کا بیان  
 اگر اس مال کی کیفیت کے بارے میں جو کسی عیب کی بنا پر واپس کیا جا رہا ہو فریقین میں اختلاف  
 ہو تو اس کے مسائل از روئے مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

عیب کی بنا پر اسے واپس کرنا ہے تو اس کی واپسی دانہ کی شکل میں نہیں بلکہ کھیتی کی شکل میں ہوگی۔ اسی طرح اگر انڈا خریدا اور وہ چوزہ بن گیا پھر انڈے کو واپس کرنا ہو تو چوزے کی شکل میں واپسی ہوگی۔ اسی طرح حمل بھی اضافہ متصل ہے کہ اگر کوئی جانور خریدا یا لونڈی خریدی اور خریدنے کے بعد حمل ہوا اور پھر واپس کرنا ہو تو اس کی حمل کے ساتھ واپسی ہوگی۔ لیکن اگر خریدنے کے بعد حمل ہوا اور بچہ پیدا ہوا اور پھر اسے واپس کرنا ہو تو اب وہ بچہ اضافہ منقطع قرار پائے گا اور فروخت کنندہ کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ خریدار اسے رکھ لے گا۔ لیکن معذوری کی صورت مستثنیٰ ہے، مثلاً وہ بچہ کسی لونڈی کے ہاں پیدا ہوا اور لونڈی کو واپس کرنا ہو تو بچے کو بھی اس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا، کیونکہ ماں کو بچے سے جدا کرنا حرام ہے۔

اضافہ منقطع کی یہ صورتیں ہیں: درخت میں پھل تیار ہو جائے۔ حمل سے بچہ پیدا ہو جائے۔ فروخت شدہ (غلام) تجارت وغیرہ سے مال کمالے، یا جانور دودھ دے۔ ان تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ یہ اضافہ شدہ اشیاء خریداری ہوں گی دراصل ایک مال فروخت شدہ اس کی سپردگی (یا ذمہ داری) میں ہو، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ پس اگر مال فروخت شدہ کو واپس لیا جائے تو اس کا اضافہ منقطع خریدار کا حق ہے جو اس کا مالک ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ عیب کی بنا پر واپس کردہ مال کی کیفیت کے بارے میں فریقین معاملہ کے درمیان اختلاف ہو تو اس کی پانچ صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت یہ ہے کہ فروخت شدہ مال کی تعداد میں اختلاف ہو، مثلاً کسی شخص نے کوئی جانور خریدا اور اس کے دام ادا کرنے کے بعد اسے لیا۔ بعد میں اس کے اندر کوئی عیب معلوم ہوا جس کی بنا پر اسے واپس کرنے کے لئے بائع کے پاس لایا جس نے اس عیب کو تو مان لیا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس جانور کے ساتھ ایک اور جانور فروخت کیا تھا، لہذا آپ صرف اس جانور کے دام واپس لے سکتے ہیں، ساری قیمت واپس نہیں لے سکتے۔ خریدار کہتا ہے کہ میں نے اس کے سوا اور کوئی جانور نہیں خریدا، لہذا تمام دام واپس دیجیئے۔ ان دونوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں خریدار کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس کی حیثیت قابض اور انکاری کی ہے، یعنی فروخت شدہ مال اس کے قبضہ میں ہے اور کسی دوسرے جانور کی خرید سے انکاری ہے جس کا پتہ بائع نے بیان کیا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ انکار کرنے والا اگر قسم کھالے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ نیز وہ جانور جسے اس نے واپس کیا اس کا سودا تو اس واپسی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور اس کے دام خریدار کے ذمہ سے ساقط ہو گئے۔ ادھر فروخت کنندہ اس دام کا کچھ حصہ طلب کر رہا ہے جو بوجہ اس کے کہ مال واپس کر دیا گیا ہے ساقط ہو چکا ہے۔ لیکن خریدار انکاری ہے اور بات اس کی مانی جائے گی جو انکاری ہے جیسا کہ بتایا گیا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ جس مال پر خریدار نے قبضہ کیا اس کی تعداد میں باہمی اختلاف ہو، لیکن فروخت شدہ مال

کی تعداد میں اختلاف نہ ہو۔ یعنی اس بات پر تو فریقین متفق ہیں کہ فروخت شدہ (مثلاً) جانوروں کی تعداد دو ہے جن کے دام فروخت کنندہ نے وصول کر لیے ہیں۔ خریدار ان میں سے ایک واپس کرتا ہے مگر فروخت کنندہ کہتا ہے کہ آپ نے دو جانور لئے ہیں، لہذا صرف اتنے دام واپس لے سکتے ہیں جو اس جانور کے حصہ کے ہیں، اور خریدار کہتا ہے کہ میں نے سوا اس جانور کے جاس کی قیمت کا مطالبہ کر رہا ہوں، کسی اور جانور کا قبضہ حاصل نہیں کیا تھا۔ اس صورت میں بھی وہی حکم ہے جو اس سے پہلے بتایا گیا یعنی خریدار کی بات مانی جائے گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ فروخت شدہ مال کی تفصیل میں فریقین کے درمیان اختلاف ہو، مثلاً کسی نے قطیہ (یعنی سوتلی کپڑا) خریدا جو (اس کی دانست میں) مصری ساخت کا تھا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ شامی (ساخت کا) ہے لہذا اسے واپس کرنے کے لئے فروخت کنندہ کے پاس لایا۔ فروخت کنندہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ شامی ہے اور خریدار کہتا ہے کہ ہرگز نہیں آپ نے تو یہ بتایا تھا کہ یہ مصری (یا بلدی) ہے۔ ایسی صورت میں فروخت کنندہ قسم کھا کر جو کہہ دے وہی مانا جائے گا، کیونکہ وہ تشبیح کے حق ہے (جس کا خریدار مطالبہ کر رہا ہے) انکار ہی ہے، کیونکہ اس کی حیثیت مدعی کی سی ہے، لہذا گواہ (یا شہوت) پیش کرنا دعوے دار کا کام ہے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ فریقین فروخت شدہ مال کی مقدار میں اختلاف رکھتے ہوں، مثلاً کوئی وزن سے بکنے والا مال کسی نے خریدا لیکن اس کا وزن کم اترنے کے باعث واپس کرنے کے لئے لایا۔ اور بائع کہتا ہے کہ میں نے تو اسے پورا تول کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں خریدار کی بات مانی جائے گی درآ نکلیکہ خریدار یہ اقرار نہ کر چکا ہو کہ میں نے پورا مال وصول پایا ہے۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ فروخت شدہ مال کی عینیت میں اختلاف ہو، مثلاً کسی نے ایک جانور خریدا پھر اسے واپس کرنے کے لئے لایا اور فروخت کنندہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ جانور نہیں ہے جو میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا تھا، مگر خریدار کا اصرار ہے کہ یہ وہی ہے۔ اس صورت میں دو باتیں ہیں: ایک تو یہ کہ وہ ابھی، اختیار شرط یا خیاریت کے تحت ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مال کی سابقہ عیب کی بنا پر واپس کیا جا رہا ہو۔ پہلی بات ہو تو خریدار کے قسم کھالینے پر اس کی بات مانی جائے گی۔ دوسری بات ہو تو فروخت کنندہ کے قسم کھانے پر اس کی بات مانی جائے گی۔ دونوں حالتوں میں فرق یہ ہے کہ شرط خیاریت اور شرط روایت کی صورت میں تو وہ سودا بلا توقف منسوخ کیا جاسکتا ہے، درآ نکلیکہ فریق ثانی اس عیب کو تسلیم کرے یا (بہ اختلاف بعض) اس عیب کو جانتا ہو۔ پس جبکہ وہ سودا منسوخ ہو گیا تو اختلاف صرف مال مقبوضہ کی تعیین میں رہا اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس حالت میں خریدار کی بات مانی جائے گی جس کا اس مال پر قبضہ ہے۔ اب رہا وہ مال جو عیب کی بنا پر واپس کیا جائے اس میں خریدار اکیلا، (یعنی ایک طرفہ طور پر) بیع کو منسوخ نہیں کر سکتا، البتہ اس مال کے معاملہ فروخت کو فسخ کرنے کے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے اور بائع اس حق سے انکار کرتا ہے، ایسی صورت میں انکار کرنے والے کی بات مانی جائے گی۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ فروخت شدہ مال کی کیفیت کے بارے میں فریقین کے اختلافات تین امور پر مشتمل ہیں:

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

امراول یہ ہے کہ فریقین کا اختلاف اس میں ہو کہ مال میں جو عیب ہو وہ کس کے پاس پیدا ہوا؟ فروخت کنندہ کہتا ہے کہ اس مال میں عیب اس وقت پیدا ہوا جبکہ وہ خریدار کے قبضہ میں جا چکا تھا۔ اور خریدار یہ کہتا ہے کہ یہ عیب اسی وقت سے ہے جبکہ یہ بائع کے پاس تھا۔ اس کی تین صورتیں ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ اس عیب کے پیدا ہونے کا امکان بائع کے پاس بھی ہو سکتا ہے اور مشتری کے پاس بھی، مثلاً کپڑے کا پھٹ جانا، یا اس میں رفو کا ہونا۔ پس اگر فروخت کنندہ خریدار سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کپڑا جب مجھ سے لیا تو یہ سالم تھا اور یہ آپ کے پاس جا کر پھٹا ہے، اور خریدار اس کے برعکس کہتا ہے، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خریدار کی بات تسلیم کی جائے گی اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر قطعی طور پر کہے کہ خریدنے کے وقت ہی سے یہ عیب اس میں موجود تھا، یا یہ قسم کھا کر کہے کہ یہ عیب میرے پاس پیدا نہیں ہوا۔ تم کھانے کے بعد خریدار کو یہ حق ہے کہ اس مال کو واپس کر دے، بشرطیکہ وہ مال اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ گیا ہو، درآنحالیکہ اس نے نہ دیکھا ہو، لیکن اگر اس طرح اس کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں گیا تھا تو اب نہ قسم دی جائے گی اور نہ مال واپس کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ مال اس کی نظر سے دور ہوا ہے تو اس کا احتمال ہے کہ وہ عیب دوسرے شخص کے پاس پیدا ہوا ہو، لہذا اس احتمال کی موجودگی میں خریدار کے لئے جائز نہیں ہے کہ یقین کے ساتھ قسم کھائے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اس عیب کی حالت سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ قطعاً طور پر فروخت کنندہ کے ہاں پیدا ہوا اور اس کا احتمال نہ ہو کہ وہ خریدار کے ہاں آکر پیدا ہوا، مثلاً کوئی ایسا جانور خریدا جس کے زخم کا داغ بھر گیا ہو، لیکن اس داغ کی وجہ سے وہ جانور عیب دار ہو گیا ہو اور اس کی خبر خریدار کو دو ایک دن میں ہوئی ہو، تو اس زخم کا بھر جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ زخم پہلے کا ہے، اور اس امر کا احتمال ہی نہیں ہے کہ وہ خریدار کے ہاں پیدا ہوا ہو۔ ایسی صورت میں خریدار کی بات بغیر حلف اٹھائے مان لی جائے گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ عیب کی حالت سے، بخلاف پہلی صورت کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عیب قطعی طور پر خریدار کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ مثلاً کوئی جانور خریدار اور کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوا کہ اس کو زخم ہے اور یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ زخم اتنے عرصہ کے بعد نمایاں ہوا ہو اور وہ فروخت کنندہ کے ہاں پیدا ہوا ہو ایسی صورت میں بائع کی بات بغیر حلف اٹھائے مان لی جائے گی۔

دوسرا امر یہ ہے کہ فریقین کو فروخت شدہ کے تعین میں اختلاف ہو، مثلاً کوئی شخص جس کے ذمہ قرض نہیں ہے ایک جانور فروخت کرتا ہے، اور بعد میں خریدار اسے (کسی وجہ سے) واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن فروخت کنندہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ جانور نہیں ہے جسے میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ خریدار کہتا ہے کہ یہ وہی جانور ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ اس جانور کی واپسی ایسے عیب کی وجہ سے ہو جو اس میں پہلے سے موجود تھا۔ اس صورت میں فروخت کنندہ قسم کھا کر جو بات کہے وہ مان لی جائے گی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واپسی خیار شرط کی بنا پر ہو، مثلاً وہ جانور پسندیدگی کی شرط پر لیا گیا تھا اور اسے واپس

کرنے کے لئے فروخت کنندہ کے پاس لایا گیا۔ ایسی صورت میں خریدار قسم کھا کر جو بات کہے وہ مانی جائے گی۔ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ عیب کی وجہ سے مال کی جو واپسی ہے اس میں بائع، خریدار کے حق متخینج سے انکار ہے، یعنی اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ مال وہی ہے جو اس نے فروخت کیا تھا، لہذا جو انکاری ہو اس کی بات قسم کھا لینے پر مان لی جائے گی۔ لیکن شرط پسندیدگی کی بنا پر مال کو واپس کرنے والا متخینج معاملہ کے حق کا واپس دہا ہے، لہذا اس کی بات مانی جائے گی، بائع کی نہ مانی جائے گی۔

تیسرا امر یہ ہے کہ فریقین کو دام کی تعیین میں اختلاف ہو، مثلاً کوئی خاص مال اسی جیسے مال کے عوض خریدایا گیا؛ پھر اس مال کو کسی عیب کی بنا پر واپس کرنا ہو اور اس کے دام کے طور جو دیا گیا تھا، وہ واپس لیا گیا لیکن خریدار کا کہنا ہے کہ جو چیز واپس کی جا رہی ہے یہ وہ نہیں ہے (جو دی گئی تھی)۔ فروخت کنندہ کا کہنا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اب دونوں میں سے کسی کے پاس (اپنے دعوے کا) ثبوت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں خریدار کی بات اس کی قسم پر مان لی جائے گی۔ اسی طرح اس صورت میں جبکہ مال کی تعیین نہ ہوئی اور اس کا سودا کیا گیا مثلاً قرض دے کر کچھ عرصہ کے بعد اس قرض کے عوض مال لینے کا سودا کرنا جسے بیع سلم کہتے ہیں (جس میں قیمت فی الوقت دے کر مال ایک معین عرصہ کے بعد لینے کا وعدہ ہوتا ہے) اس میں حاضر مال معین نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ مال وصول کیا پھر کسی عیب کی بنا پر اسے واپس کرنا ہو اور فروخت کنندہ کہے کہ یہ وہ مال نہیں ہے اور خریدار کہے کہ یہ وہی ہے تو خریدار کی بات مان لی جائے گی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ فروخت شدہ مال کے بارے میں جب فریقین میں اختلاف ہو تو وہ اختلاف چار امور پر مشتمل ہوگا:

امر اول یہ ہے کہ فریقین کا اس امر میں اختلاف ہو کہ فروخت کے وقت خریدار نے اس عیب کو دیکھا یا نہیں؟ فروخت کنندہ خریدار سے کہے کہ یہ عیب تو (جس کی بنا پر اب مال واپس کیا جا رہا ہے) آپ نے دیکھا تھا اور معاملہ کرنے سے پہلے ہی یہ آپ کو معلوم تھا۔ اور خریدار کہے کہ نہ میں نے یہ عیب دیکھا اور نہ مجھے اس کا علم تھا۔ ایسی صورت میں خریدار کی بات مانی جائے گی، لہذا وہ مال واپس کر سکتا ہے؛ اس کے لئے اسے حلف اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر فروخت کنندہ کا اصرار ہو کہ اس نے اس عیب سے اس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا تو خریدار کو قسم کھانی پڑے گی۔ اگر خریدار قسم کھالے تو اسے مال کے واپس کرنے کا حق ہو جائے گا۔ اگر خریدار حلف اٹھانے سے انکار کرے تو فروخت کنندہ قسم کھا کر کہے گا کہ خریدار کو فروخت کے وقت ہی اس عیب کا علم تھا۔ اس قسم کے بعد خریدار کو مال کی واپسی کا حق نہ رہے گا۔ اسی طرح کی نظیر یہ بھی ہے کہ خریدار خود اپنی بابت شہادت دے کر بلاشبہ میں نے اس مال کو دیکھا اور اس کی جانچ پڑتال بھی خریدنے سے پہلے کی تھی، لیکن وہ عیب جس کی بنا پر وہ مال واپس کرنا چاہتا ہے اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ اور فروخت کنندہ کہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عیب کی بابت آپ کو پہلے سے معلوم تھا اور خرید کے وقت آپ نے اس کو دیکھا تھا۔ غرض خریدار کے ذمہ یہ ہے کہ وہ حلف اٹھا کر کہے کہ میں نے یہ عیب نہیں دیکھا تھا۔ حلف اٹھانے کے بعد وہ مال واپس کر دینے کا اسے حق ہوگا۔ اگر وہ حلف اٹھانے پر تیار نہ ہو، اور فروخت کنندہ حلف اٹھالے تو خریدار کو وہ مال رکھنا پڑے گا۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



دوسرا امر یہ ہے کہ عیب خفی سا اور فریقین کو اس عیب پر خریدار کے راضی ہونے نہ ہونے کی بابت اختلاف ہو، بایں طور کہ فروخت کنندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ بلاشبہ خریدار نے لیتے وقت اس عیب کو نہیں دیکھا تھا، لیکن بعد میں دیکھا اور اس پر راضی تھا۔ لیکن خریدار اس رضا سے انکاری ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پر کبھی راضی نہیں ہوا۔ ایسی حالت میں (اس مسئلے کی) تین صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ کے دعوے کو کسی طرح تقویت نہ ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ خریدار اس مال کو قسم کھائے بغیر واپس کر سکتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ کے دعوے کی توثیق اس کے ایک اور قول سے ہوتی ہو کہ وہ یہ بیان کرے کہ کسی شخص نے اسے بتایا تھا کہ خریدار اس عیب سے آگاہ ہونے کے باوجود اس کو خریدنے پر راضی تھا، لیکن اس شخص کا نام نہیں بتاتا۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ فروخت کنندہ خریدار کو قسم دلائے کہ وہ اس عیب سے آگاہ ہونے کے بعد اس کی خرید پر راضی نہیں تھا۔ اور اس باب میں اختلاف ہے کہ آیا خریدار کو بھی یہ ہے حق ہے یا نہیں کہ وہ فروخت کنندہ کو حلف دلائے کہ واقعی کسی شخص نے اس کو یہ بتایا تھا (کہ میں عیب کے باوجود خریدنے پر تیار تھا)۔

تیسری صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں شخص نے اسے کہا ہے کہ خریدار اس عیب پر راضی ہے، ساتھ ہی وہ اس شخص کا نام بھی بتادے جس نے اسے یہ اطلاع دی تو ایسی حالت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کا نام بائع نے بتایا ہے، آیا وہ گواہی کی صلاحیت رکھتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ انسان ہے جو شہادت کا اہل نہیں ہے ایسے شخص کو مالکیہ ”مسخوطاً“ (ناپسندیدہ شخصیت) کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گنہگار ہونے کے باعث اسے ناپسند فرماتا ہے۔ اب اگر وہ اداۓ شہادت کا اہل ہے اور اس کی شہادت کی بنا پر فروخت کنندہ مال کے اس عیب پر بھی خریدار کا راضی ہونا ثابت کرتا ہے تو بائع قسم کھائے گا اور تب اس فروخت کی تکمیل ہو جائے گی۔ اور خریدار کا یہ دعویٰ کہ وہ اس کی خرید پر کبھی راضی نہیں ہوا تھا بے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ شخص شہادت کا اہل نہیں ہے یا وہ اہل ہے لیکن فروخت کنندہ نے اس کی شہادت کی بنا پر خریدار کا راضی ہونا ثابت نہ کیا تو خریدار قسم کھائے گا کہ اس نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا اور مال کو واپس کر دے گا۔ یاد رہے کہ خریدار پر قسم اسی حال میں واجب ہوگی جب کہ شاہد فاسق ہو، کیونکہ اس کا بائع کی تصدیق کرنا فی الجملہ بائع کے دعوے کو قابل ترجیح بنا دیتا ہے۔ اگر خبر دینے والے نے فروخت کنندہ کی تکذیب کر دی تو بقول ظاہر خریدار پر قسم عائد نہ ہوگی، خواہ خبر دینے والا عادل، اور لقمہ پرست ہو، یا نامعتبر شخص ہو۔

تیسرا امر یہ ہے کہ فریقین میں اس عیب کے مال میں پہلے سے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہو، اور آنحالیکہ وہ عیب خفی ہو اور ظاہر نہ ہو، یا ظاہر ہو لیکن وہ ایسا ہو کہ غور سے نہ دیکھا جائے تو اس کا یہ نہ چلے۔ پس اگر خریدار دعویٰ کرے کہ وہ عیب پرانا ہے اور مال میں فروخت سے پہلے ہی موجود تھا اور فروخت کنندہ یہ کہے یہ عیب خریدار کے پاس جا کر مال میں پیدا ہوا تو اس کی پانچ صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت یہ ہے کہ فریقین میں سے کوئی بھی گواہ نہ پیش کر سکے جو اس کے حق میں شہادت دے۔ ایسی صورت

میں فروخت کنندہ کی بات بغیر قسم کھائے مان لی جائے گی اور فروخت بحال رہے گی، تا آنکہ مال میں کوئی اور پرانا عیب نئے زریعہ عیب کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے۔ ایسا ہوا تو خریدار کی بات مانی جائے گی کہ وہ زریعہ عیب اس کے پاس پیدا نہیں ہوا، لیکن اس پر قسم کھانا ہوگی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی واقف کار آدمی گواہ ہو اور فروخت کنندہ کے حق میں شہادت دے کہ یہ عیب نقلی طور پر خریدار کے ہاں آ کر پیدا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں بغیر قسم کھائے فروخت کنندہ کی بات مان لی جائے گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ کے حق میں کوئی گواہ ایسی شہادت دے جس سے یہ شبہ یا گمان ہو سکے کہ وہ عیب خریدار کے ہاں آ کر پیدا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں فروخت کنندہ کی بات اس کی قسم پر مان لی جائے گی۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی گواہ خریدار کے حق میں یہ شہادت دے کہ یہ عیب قطعی طور پر پرانا ہے۔ ایسی صورت میں خریدار کی بات اس کے حلف کے بغیر مانی جائے گی اور اسے مال کے واپس کرنے کا حق ہوگا۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ خریدار کے حق میں ایسی شہادت مہیا ہو جس سے اس عیب کے پرانا ہونے کا شبہ یا گمان کیا جاسکے۔ ایسی صورت میں خریدار کے قسم کھالینے پر اس کی بات مانی جائے گی اور اسے مال کی واپسی کا حق ہوگا۔

واضح ہو کہ اگر عیب نمایاں ہو اور دیکھتے ہی اس کا جان لینا ممکن ہو تو اس کے لئے گواہ وغیرہ کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ خیال کیا جائے گا کہ خریدار اس عیب سے آگاہ تھا اور اس پر راضی تھا۔ اگر اس کے پرانا ہونے کی بابت قطعی شہادت مہیا ہو جائے تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

چوتھا امر یہ ہے کہ عیب خفی کے بارے میں اختلاف ہو۔ فروخت کنندہ کہے کہ یہ عیب نہیں ہے اور خریدار کہے کہ یہ عیب ہے۔ ایسی حالت میں فروخت کنندہ کی بات بغیر قسم کھائے مانی جائے گی۔ کیونکہ بنیادی بات عیب کا نہ ہونا ہے، لہذا اسی پر عمل درآمد ہوگا، تا وقتیکہ کوئی ایسی علامت نہ پائی جائے جو فروخت کنندہ کے دعوے کو کمزور کر دے۔ اندریں حال اس کی بات قسم کھانے پر تسلیم کر لی جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے ایک جانور خریدا جس میں کوئی ایسا عیب تھا جو فروخت کے وقت محسوس نہیں کیا جاسکا۔ بعد میں جب اس جانور کو کام میں لایا گیا تب خریدار کو اس کا پتہ چلا۔ فروخت کنندہ اس سے انکار ہی ہے کہ وہ عیب پہلے سے موجود تھا، اور خریدار کہتا ہے کہ یہ عیب موجود تھا تو فروخت کنندہ کی بات بغیر قسم کھائے مانی جائے گی، البتہ اگر اس جانور کو کسی کے سپرد کیا گیا تھا کہ وہ اس سے کام لے اور یہ دیکھے کہ یہ عیب موجود تھا یا نہیں؟ اب وہ جانور جس کی سپرداری میں تھا اس شخص نے بتایا کہ وہ عیب موجود ہے تو اس حالت میں فروخت کنندہ کی بات مانی جائے گی، لیکن اب اسے قسم کھا کر کہنا ہوگا، کیونکہ سپرداری میں لینے والے کی بات نے بائع کے اس دعوے کو کمزور کر دیا کہ اس میں سرے سے عیب ہی نہیں ہے۔

واضح ہو کہ کسی عیب کے پرانا یا نیا ہونے کی بابت شہادت دینے کے لئے مسلمان ہونے اور ثقہ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ نیز ایسے امور میں ایک ہی شخص کی شہادت کافی ہے، کیونکہ (درحقیقت) یہ گواہی نہیں ہے، بلکہ اطلاع ہے؛ تاہم اس میں یہ شرط ہے کہ جھوٹ بول کر شہادت کو رد نہ کیا جائے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر فریقین میں کسی عیب کے نیا ہونے یا پرانا ہونے (یعنی فروخت سے پہلے کا یا بعد کا ہونے) میں اختلاف ہو تو اس کی پانچ صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت یہ ہے کہ فریقین ایک ایسے عیب کے بارے میں اختلاف کریں جس کو نیا قرار دینا یا پرانا قرار دینا دونوں ممکن ہوں اور کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جس کی بنا پر کسی ایک خیال کو ترجیح دی جاسکے، بلکہ دونوں باتوں کا (یکساں) احتمال ہو۔ ایسی حالت میں اگر فروخت کنندہ دعویٰ کرے کہ وہ عیب نیا پیدا شدہ ہے ورنہ آٹھ ماہ مال خریدار کے پاس ہو تو اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ (معاملات میں) بنیادی تصور یہی ہے کہ سودے کو بحال رکھا جائے نہ کہ منسوخ کیا جائے۔ تاہم شافعیہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے بائع کو قسم کھانی ہوگی، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ خریدار ہی سچا ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شے کو اس شرط پر فروخت کیا جائے کہ اس میں کوئی عیب تصور نہ کیا جائے، مثلاً بائع یوں کہے کہ میں اس جانور کو اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی عیب ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہ ہوں گا۔ اور مسائل سابقہ سے یہ امر واضح ہے کہ یہ شرط بوقت فروخت جانور کے اندرونی عیب کے سوا اور کسی عیب کے لئے نہیں ہو سکتی۔ پس اگر وہ جانور عیب سے خالی ہے اور سودا طے ہو جائے نیز خریدار کے قبضہ حاصل کرنے سے پہلے معلوم ہوا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس حالت میں اگر خریدار دعویٰ کرے کہ یہ عیب فروخت کے بعد لیکن قبضہ کرنے سے پہلے کا ہے تو اس عیب کے ساتھ اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اور فروخت کنندہ کہے کہ وہ پرانا عیب ہے (یعنی فروخت کے بعد کا نہیں ہے) اور اس سے لاتعلقی کی شرط میں نے پہلے ہی کر لی تھی، لہذا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں تو فروخت کنندہ کی بات مانی جائے گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ فریقین میں دو عیبوں کے بارے میں نزاع ہو؛ خریدار کہے کہ یہ دونوں پرانے ہیں اور فروخت کنندہ کہے کہ ان میں سے ایک عیب تو پرانا ہے، لیکن دوسرا بعد میں پیدا ہوا تو اس صورت میں خریدار کی بات اس کے قسم کھانے پر مانی جائے گی۔ اگر خریدار قسم کھانے سے انکار کرے تو فروخت کنندہ سے اس کی تردید کے لئے حلف نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس حلف سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ خریدار کا حلف اٹھانے سے انکار کا نابائع کے لئے خریدار کے خلاف کوئی حق ثابت نہیں کرتا، ہاں خریدار کو حکما مال کی واپسی کے حق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس صورت حال کا دہی حکم ہے جو پہلے اس صورت میں بتایا گیا جب کہ فروخت شدہ مال میں خریدار کے پاس آ کر عیب پیدا ہوا ہو، اور اس کے بعد اس میں کوئی پہلے کا عیب معلوم ہوا ہو۔ ایسی صورت میں خریدار کو حکما واپس کرنے کا حق نہ ہوگا، اور بعد میں اس مسئلہ کی تین صورتیں ہوں گی:

ایک یہ کہ بائع اس مال فروخت شدہ کو واپس لینے پر راضی ہو جائے اور نئے پیدا شدہ عیب کی تلافی کا مطالبہ نہ کرے۔

دوسرے یہ کہ خریدار اس مال کے رکھ لینے پر راضی ہو جائے اور پرانے عیب کی تلافی کا مطالبہ نہ کرے۔ فریقین کا اس پر تحقق ہو جانا جائز ہے۔

تیسرے یہ کہ دونوں فریقوں میں سے ایک کا مطالبہ تو یہ ہو کہ بیع کو منسوخ کر دیا جائے، اور دوسرا کہے کہ بیع بحال

رہے۔ ایسی صورت میں اس کی خواہش پر عمل درآمد ہوگا جو بیع کو بحال رکھنے کا مطالبہ کرتا ہو اور فروخت کنندہ پر واجب ہوگا کہ پرانے عیب کا جبر نقصان کرے۔

چوتھے یہ کہ وہ عیب ایسا ہو جو اس عیب کے قدیم ہونے پر دلالت کرتا ہو، مثلاً فروخت شدہ (جانور) کے جسم پر کسی زخم کا نشان ہو جو پھر گیا ہو، حالانکہ فروخت شدہ مال کو خریدے ہوئے، مثلاً ایک دن سے زیادہ نہیں ہوا، ایسی صورت میں یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ اس کو زخم آیا اور ایک ہی دن میں اچھا بھی ہو گیا۔ ایسی صورت میں خریدار کی بات مانی جائے گی۔

پانچویں یہ کہ وہ عیب ایسا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ تازہ عیب ہے مثلاً ایسا زخم ہو، نوز مندیل نہ ہوا ہو، حالانکہ اس کا سودا اور مال پر قبضہ حاصل کیے ہوئے کافی طویل زمانہ گزر چکا ہو۔ ایسی صورت میں فروخت کنندہ کی بات بغیر قسم کھائے مان لی جائے گی۔

## خیار رویت اور غیر حاضر مال کا سودا کرنے کے مسائل

یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ معاملہ خرید و فروخت کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ مال اور اس کے دام فروخت کنندہ اور خریدار کو معلوم ہوں۔ لہذا ایسا سودا نہیں کیا جاسکتا جس کی بابت فریقین کو معلومات حاصل نہ ہوں اور اس طرح ان میں نزاع کی صورت میں پیدا ہو جائے، حالانکہ شرع شریف کا مقصد یہ ہے کہ (ابتنائے جنس میں) باہمی تعلقات خوشگوار رہیں۔ اسی لئے شرع شریف چاہتی ہے کہ نوع انسان کے باہمی معاملات کا فیصلہ اس طرح کیا جائے کہ لوگوں میں جھگڑے اور اختلافات ختم ہو جائیں، لہذا معاملات خرید و فروخت کی خرابیوں کو جن کی وجہ سے جھگڑے اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں شرع شریف نے مٹا دیا ہے۔ یہاں تک کہ چاروں مسلکوں کے امام باہم پورے طور پر متفق ہیں، جیسا کہ شرائط صحت معاملات کے بارے میں سابقاً بتایا گیا۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں مال فروخت کی پوری وضاحت نہ ہونے کے باعث، اور ایسی صورت میں جب کہ مال فروخت کا علم نہ ہو فقہاء میں اختلاف ہے۔ لیکن بعض دوسرے اسباب کی بنا پر جو نزاع پیدا ہوا ان کا فیصلہ ممکن ہے۔ مجملہ ان کے ایک شکل یہ ہے کہ غیر حاضر مال کا سودا خیار رویت کی شرط پر کیا جائے، (یعنی یہ شرط ہو کہ دیکھنے کے بعد معاملہ کو بحال رکھنے یا رد کرنے کا اختیار ہوگا) ایسے سودوں کے صحیح ہونے کے بارے میں اہم امور کی تفصیل ذیلی حاشیہ میں ملاحظہ ہو۔<sup>(۱)</sup>

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ ایسی شے جو فریقین یا کسی ایک فریق کی نظر سے اوجھل ہو اس کا سودا کرنا صحیح نہیں ہے، خواہ وہ شے سرے سے اس جگہ موجود نہ ہو جہاں معاملہ طے ہوا، یا موجود ہو، لیکن ڈھکی ہوئی ہو جس کی کیفیت کسی فریق کو معلوم نہ ہو۔ قطع نظر اس کے کہ مال فروخت کی اس طرح تفصیل بتادی جائے کہ اس کی قسم معلوم ہو جائے، مثلاً یہ کہنا کہ میں ایک بوری پاکستانی گندم یا مصری گندم آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں یا کوئی تفصیل نہ بتائی، مثلاً صرف یہ کہا کہ میں آپ کے ہاتھ ایک بوری گندم فروخت کرتا ہوں اور یہ نہ بتایا کہ وہ گندم پاکستانی یا مصری ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر وہ گندم دونوں میں سے کسی کی نظر سے اوجھل ہے تو یہ سودا کسی حال میں درست نہیں ہے۔ اس قول کو نوبت حاصل ہے۔ تاہم اس بارے میں ایک اور قول بھی ہے جو اس قول فایق کے خلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ غیر حاضر مال کا سودا درست ہے بشرطیکہ اس کی تفصیل اس طرح بتادی گئی ہو کہ مال کی جنس واضح ہو جائے، جیسا کہ پہلی مثال میں بتایا گیا۔ اور ایک دوسرا قول وہ ہے جو تین اماموں کے متفقہ مسلک کے مطابق ہے، یعنی غیر حاضر مال کا سودا درست ہے جب کہ اس کی تفصیل بتادی گئی ہو، بشرطیکہ خریدار یہ شرط کر لے کہ دیکھنے کے بعد معاملہ کو رد کرنے کا اسے اختیار ہوگا۔ اس مسئلہ کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

واضح ہو کہ ایسا مال جس کی کیفیت کا جاننا اس کے چکھنے یا سونگھنے سے متحقق ہوتا ہے۔ اس کو چکھنے یا سونگھنے کی بجائے اس کا دیکھ لینا کافی ہے مثلاً شہد، گھی اور سیوہ جات وغیرہ۔ ایسی چیزوں کو چکھنے یا سونگھنے بغیر ہی محض دیکھ کر خرید لیا جائے تو صحیح

درست ہوگی، لیکن جب اس میں عیب کا پتہ چلے تو اسے واپسی کا اختیار ہوگا۔ اسی طرح مال فروخت کو گنتے، تولے، ماپنے، یا پیمائش کرنے کی بجائے محض دیکھ لینا صحت معاملہ کے لئے کافی ہے، لہذا اگر یوں کہا کہ میں گندم کے اس انبار یا ذہیری کو آپ کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوں اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی مقدار کتنی ہے مگر وہ آنکھوں کے سامنے ہے تو یہ بیخ درست ہوگی، کیونکہ دیکھنے سے اس کی مقدار تخمینہ طور پر معلوم ہو جاتی ہے، اور اس قدر جان لینا صحت بیخ کے لئے کافی ہے۔ معہذا اگر پورے طور پر یہ یقین تھا کہ ذہیری ہموار جگہ پر لگی ہوئی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے نیچے کی جگہ ابھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی مقدار کا اندازہ لگانے میں دھوکا ہوا تو وہ بیخ فاسد (ناقص) ہوگی۔ لیکن اگر قطعاً طور پر زمین کے ہموار ہونے کا یقین نہ تھا لیکن یہ محض گمان تھا (درحقیقت اس کے نیچے کی زمین ابھری ہوئی تھی) تو معاملہ صحیح ہو جائے گا مگر واپسی کا اختیار رہے گا۔ تاہم ذہیری کا سودا بغیر ناپے تولے کرنا مکروہ ہے، کیونکہ بالعموم ایسی صورت میں مقدار کے ذہنی اندازے درست نہیں ہوتے۔ چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندازہ دس پیانے کا لگایا جاتا ہے اور صرف چھ پیانے نکلتے ہیں، کیونکہ دانے اور نیچے چڑھے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی اشیاء کا سودا جن کی مقدار کا تعین وزن یا گنتی سے کیا جاتا ہے۔ (ذہیری میں) کیا گیا تو بلا کر ہت صحیح ہوگا گواں کی تعداد اور وزن معلوم نہ ہو۔

یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مال فروخت کو سودا کرنے کے وقت ہی دیکھا جائے، بلکہ اگر سودا طے کرنے سے پہلے بھی دیکھ لیا ہو تو کافی ہے، بشرطیکہ وہ مال ایسا ہو جو اپنی حالت پر قائم رہنے والا ہو اور خریدنے کے وقت اس میں خرابی پیدا نہ ہوئی ہو۔ ایسی اشیاء کی نظیر، مثلاً زمین، برتن، لوہا، تانبا وغیرہ ایسی تمام اشیاء ہیں جن میں تغیر نہیں ہوتا۔ ایسی شے کو اگر پہلے کبھی دیکھا ہو اور ایک عرصہ کے بعد دوبارہ دیکھے بغیر اس کا سودا کر لیا تو درست ہوگا۔ لیکن اگر وہ شے ایسی ہو جو ایک حالت پر قائم رہنے والی نہ ہو جیسے میوہ یا خوردنی اشیاء جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں؛ اگر وہ دیکھی ہوئی ہیں لیکن اتنے عرصہ کے بعد ان کا سودا کیا جتنے عرصہ میں وہی اشیاء بالعموم خراب ہو جاتی ہیں تو یہ صحیح نہ ہوگا۔

اگر مال فروخت کوئی ایسی شے ہو جس کی باگلی دیکھنے سے اس تمام مال کی کیفیت معلوم ہو جائے تو پورا مال دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا سا دیکھ لینا پورے مال کے دیکھ لینے کی دلیل ہے۔ ایسا سودا بالعموم نمونہ دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ جب کہ خریدار فروخت کنندہ سے کہے کہ گندم، جو یا کسی جو بیجی ہے اس کا نمونہ دکھا دو اور بیجیے والا تھوڑا سا لکھا دے اور اسی کو دیکھ کر سارا مال خرید لیا جائے۔ ایسے مال کے سودے کو نمونیوں کی اصطلاح میں باگلی کا سودا کہتے ہیں۔ اس کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ مال تھوڑا یا بہت ایک ہی طرح کا ہو اور بائع یہ کہے کہ میں اس نمونہ کے مطابق مثلاً گندم آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں۔ لیکن اگر نمونہ کی شے دکھائی دی گئی مگر سودا نہیں ہو پھر باقی مال (بن دیکھے) فروخت کیا گیا تو یہ معاملہ درست نہ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں فروخت شدہ مال کا کچھ حصہ بھی خریدار نے (سودا کرنے کی غرض سے) نہیں دیکھا۔ اسی طرح اگر نمونہ کا مال جدا گانہ فروخت کیا اور باقی مال کا جدا گانہ سودا کیا تب بھی یہ بیخ درست نہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں نہ خریدار نے پورا مال فروخت دیکھا اور نہ اس کا نمونہ دیکھا۔

اگر مال فروخت چھلکے دار شے کی گری ہو تو ایسی کئی حالتیں ہوگی:

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

پہلی حالت یہ ہے کہ اس شے کے اوپر دو چھلکے ہوں۔ ایک چھلکا جو گری سے چپکا ہوا ہوتا ہے جو کھائی جاتی یا استعمال میں آتی ہے اور دوسرا اس کے اوپر ہوتا ہے جیسے پستہ، بادام یا گنا۔ ایسی حالت میں اگر وہ چھلکا اس چھلکے کو جو گری کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے پورے کا پورا ڈھک لے تو اس کا دیکھنا مالِ فردخت کا دیکھنا متصور نہ ہوگا۔ لیکن اگر اوپر والا چھلکا گودے سے چپکے ہوئے چھلکے کو پورا نہ ڈھانپے جیسے گنا کہ اس کا اوپری چھلکا گنے کی پوریوں کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپتا تو اسے اوپر سے دیکھ لینا مالِ فردخت کا دیکھ لینا متصور ہوگا (اور بیج درست ہوگی)، کیونکہ کچھ حصے کا دیکھ لینا باقی کو دیکھ لینے کے برابر ہے۔ اگر ایسا چھلکا ہو جو پورے گودے کو یا اس کے چھ حصے کو چھپالے تو اس کا دیکھ لینا (معاملہ کرنے کے لیے) کافی ہوگا، بشرطیکہ وہ چھلکا ہی اس شے کی حفاظت کرتا ہو، یعنی اگر اس چھلکے کو اتار دیا جائے تو اس شے کو محفوظ رکھنا ممکن نہ ہو۔

اس صورت میں جب کہ اس پر دو چھلکے ایسے ہی ہوں لیکن وہ چھلکا جو گودے کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ سخت نہ ہو (یا چھیلا نہ جاسکے)، جیسے ہر الو یا ایسے شے کا سودا اوپر کا چھلکا دیکھ کر کیا جاسکتا ہے، کیونکہ وہ چھلکا جو مغز ہے اتارا (چھیلا) نہ جاسکے وہ مغز کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے، لہذا اس پر ایک ہی چھلکا تصور کیا جائے گا۔

دوسری حالت یہ ہے کہ اس شے کا قدرتی طور پر ایک ہی خول ہو، لیکن اس خول پر اس شے کی حفاظت اور رکھنے کا انحصار نہ ہو، جیسے سیب کا موتی کہ اس کو محفوظ رکھ چھوڑنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ اسے سیب کے خول ہی میں رکھا جائے۔ یا جیسے مشک کا نانہ کہ اس کا محفوظ رکھنا نانہ پر موقوف نہیں ہے۔ ایسی اشیاء کا سودا جب تک کہ اسے خول سے باہر نہ نکالا جائے درست نہیں ہے۔ لیکن اس پر کپاس کی روٹی کا قیاس نہیں کیا جاسکتا اگرچہ اس کا چھلکا (یعنی کپاس کا ڈڈا) اس کی حفاظت کرتا ہے، تاہم روٹی کا سودا کپاس سے نکالنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں روٹی کا سودا (کپاس کے اندر) صحیح نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ روٹی کی افادیت کا پتا (کپاس کے ڈڈے کے اندر) نہیں لگایا جاسکتا۔

تیسری حالت یہ ہے کہ مالِ فردخت کے اوپر مصنوعی خول ہو۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اس چیز کا سودا کیا جا رہا ہو۔ جو خول یا غلاف کے اندر ہے، جیسے لحاف یا تھیلے میں بھری ہوئی روٹی ہو اور بغیر غلاف کے روٹی بیچنا متصور ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ بقول راجح اس روٹی کو یا اس میں سے تھوڑی سی روٹی کو دیکھ لیا جائے۔

دوسری شکل یہ ہے کہ بغیر غلاف کے روٹی بیچنا متصور نہ ہو، جیسے کوئی روٹی دو غلہ میں بھری ہوئی ہے، ایسی صورت میں اس بھری ہوئی روٹی کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ محض روٹی کی فردخت مد نظر نہیں ہے۔ فقاہ (شیرہ کشش) کا سودا بغیر دیکھے بھی ہو سکتا ہے۔ فقاہ ایک شراب ہے جو کشش سے تیار کیا جاتا ہے اور احتیاطاً کوزوں یا مرتبانوں میں سر بند رکھا جاتا ہے۔ یہی حال مر بے وغیرہ کا ہے۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر مالِ فردخت کا کچھ حصہ جس سے تمام کی کیفیت معلوم ہو سکے، دیکھ لیا جائے تو صحت بیع کے لئے کافی ہے۔ اور مختلف مالِ فردخت کے پیش نظر اس کے (دیکھنے کے) مسائل بھی مختلف ہیں۔ چنانچہ اگر مثلاً کوئی مکان خریدنا ہے تو باہر سے اس کے صحن کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ محض اس کے دیکھ لینے سے سارے مکان کی حالت نہیں

معلوم ہو سکتی، لہذا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ متعلقہ حصوں کو دیکھا جائے۔ مثلاً کرے، پانی کے نکلے، چھتیس، فرش، دیوار وغیرہ۔ اسی طرح اگر باغ خریدیں تو اس کو دیکھنے کے لئے صرف اس کی حدود اور پیمائش کا معلوم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ اس کے درختوں، چار دیواری اور آب رسانی کی نالیوں کو جن سے آب پاشی کی جاتی ہے، دیکھا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور خریدے تو اس کا ایک عضو دیکھ لینا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس کو پورے طور پر دیکھا جائے؛ ہاں دانت اور زبان کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑے کی خرید میں بھی جب تک اسے کھول کر ہر طرح سے ملاحظہ نہ کیا جائے اسے دیکھ لینا نہیں کہیں گے۔ اگر پھول دار کپڑا ہے اور اسے الٹ پلٹ کر نہیں دیکھا تو وہ دیکھنا نہیں ہے۔ غرض ہر ایسی شے جس کے مختلف حصے ہوں اس کا صرف ایک حصہ دیکھ لینا باقی حصوں کا دیکھنا قرار نہیں پائے گا۔ اگر اسی طرح بن دیکھے فروخت کر دیا تو وہ فروخت درست نہ ہوگی، کیونکہ بن دیکھا سو ادا صحیح نہیں ہوتا۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ مال غیر حاضر کا سودا جسے فریقین معاملہ نے نہ دیکھا ہو، درست نہیں ہے، خواہ وہ شے وہاں پر موجود ہو یا نہ ہو، البتہ دو شرطیں پائی جائیں تو درست ہوگا۔  
اول یہ کہ فروخت کنندہ اس مال کا مالک ہو۔

دوم یہ کہ اس کی تفصیل اس طرح بیان کر دی جائے کہ اس کے متعلق کوئی اہم بات پوشیدہ نہ رہے۔ اگر وہ مال فروخت کی جگہ موجود ہو، لیکن خریداری کی نظر سے اوجھل ہو تو لازم ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ میں آپ کے ہاتھ اس جانور کو جو میرے چھپرے میں ہے فروخت کرتا ہوں۔ یا فلاں شے جو اس صندوق میں ہے بیچتا ہوں۔ اگر مال فروخت اس جگہ پر موجود نہیں ہے تو چاہیے کہ جہاں پر ہو اس کا نشان بتادے یا اس کی تفصیل یا اس کی صفت یا طول و عرض بتادے۔ مثلاً پہلی صورت میں فروخت کنندہ کو یوں کہنا چاہیے کہ میں نے فلاں جانور بیچا جو فلاں شخص کے گھر میں ہے، درآ نکالیجے وہاں پر اس کے سوا کوئی اور جانور نہ ہو اور اس جگہ سے خریدار واقف ہو۔ دوسری صورت میں یوں کہنا چاہیے کہ میں نے ایک بوری پاکستانی یا مصری گندم آپ کے ہاتھ فروخت کی؛ ساتھ ہی گندم کی مقدار یعنی اتنی بوریاں یا اتنے پیانے بھی بتانا واجب ہے۔ اسی طرح ہر ایسی چیز جس کی مقدار بیانے وزن، گنتی یا پیمائش سے بتائی جاتی ہے اس کی تفصیل کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ اس شے کی نوعیت معلوم ہو جائے۔

تیسری صورت کی مثال یہ ہے کہ مال فروخت کی نسبت اپنی طرف کی جائے۔ مثلاً یوں کہے کہ میں اپنا اونٹ آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں، درآ نکالیجے اس کے پاس کوئی اور اونٹ نہ ہو۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ بائع یوں کہے کہ میں فلاں زمین جس کے حدود اور بعد یہ ہیں، آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں۔ غرض مال غیر حاضر ملکو کہ خود کا سودا درست ہوگا، بشرطیکہ اس کی تفصیل اس طرح بتادی جائے کہ تمام متعلقہ ضروری ضروری باتوں سے بے خبری نہ رہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ اگر کسی معمولی بات سے آگاہی نہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں، کیونکہ خیار رویت کے قاعدے سے یہ نقص بھی دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی مال خرید لیا گیا تو خریدار کو اس مال کے دیکھنے کے بعد (بشرط عیب) معاملہ کو قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، خواہ اس کے لئے شرط نہ لگی ہو، کیونکہ خیار



رویت بغیر کسی پیشگی شرط کے بھی خریدار کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان دیکھی چیز فروخت کی گئی جسے خریدتے وقت خریدار نے نہیں دیکھا اور بائع نے اس کی تفصیل بھی نہیں بتائی، خواہ وہ مال وہاں پر موجود ہو، لیکن آنکھوں سے ادھکل ہو، مثلاً گندم جو تھیلے یا بورے میں بھری ہوئی ہو اور فروخت کنندہ نے اس کی طرف اشارہ بھی نہ کیا ہو تو بقول صحیح یہ سودا فاسد (باطل) ہوگا۔ گو بعض اصحاب نے اس کے جائز ہونے کو صحیح بتایا ہے، لیکن پہلا قول ہی قابل اعتناء ہے۔

اگر کوئی شخص کسی چیز کا وارث ہو اور اسے دیکھنے سے پہلے فروخت کر دیا تو اب اسے کچھ اختیار نہ رہے گا، کیونکہ فروخت کنندہ جب ان دیکھی شے کو فروخت کر دے تو پھر اس کو اختیار نہیں رہتا۔ اس باب میں ائمہ کی خاموشی سے اجماع ثابت ہے، کیونکہ صحابیوں کے ایک مجمع میں یہ مسئلہ پیش آیا لیکن کسی کی طرف سے اس کی مخالفت مردی نہیں ہے۔ واضح ہو کہ چار مواقع ایسے ہیں جن میں خیار رویت ثابت ہے:

اول وہ معاملہ جس میں مال فروخت کی اشیاء کو لازمی طور پر متعین کر دیا گیا ہو۔ یعنی وہ شے کسی کے ذمہ قرض (واجب الادا) نہ ہو، جیسے غیر حاضر گندم کی کوئی مقررہ مقدار آئندہ مہیا کرنے کے وعدہ پر سودا کیا جائے (جسے سلم یا وعدے کا سودا کہتے ہیں)۔ اگر ایسا سودا ہو جو فروخت کنندہ کے ذمہ قرض کی صورت میں ہو تو اس میں خیار رویت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیع سلم کا مال ہے اور بیع سلم میں خیار رویت نہیں رہتا۔ البتہ اگر بیع سلم کے اس المال (یعنی دام میں) کوئی معین شے دی گئی ہو تو اس میں مسلم الیہ (بائع) کو خیار رویت حاصل ہوتا ہے، لیکن خالص زرثن یعنی روپیہ اشرنی ہو تو خیار رویت نہیں ہوتا، لیکن اگر مال فروخت سونے چاندی کا برتن ہو تو اس میں خیار رویت ہوگا۔

دوسرا موقع (جس میں خیار رویت ثابت ہوگا) کرائے کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی محدود جگہ بن دیکھے کرایہ پر لی گئی تو اس کو دیکھنے کے بعد واپس کیا جاسکتا ہے۔

تیسرا موقع تقسیم کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے ساتھ شریک ہو اور اس (مال شراکت) کو دیکھے بغیر تقسیم کیا جائے تو اس کو دیکھنے پر واپس کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خیار رویت کا یہ حق اشیاء جنسی (یعنی ایسی اشیاء جن کی مقدار کا اندازہ پیمانے یا وزن سے کیا جاتا ہے) میں نہیں ہوگا۔ پس اگر ایسی بن دیکھی گندم کی تقسیم ہوئی جس کی تفصیل معلوم ہو تو وہ اس کے علاوہ اور اجناس مختلفہ میں اور ایسی اشیاء میں شامل ہے جو ایک ہی قسم کی ہوں اور غیر ملٹی ہوں جیسے ایک قسم کا کپڑا ہوا یا صرف گائے ہو یا بھیڑ بکری ہو۔

چوتھا موقع کسی معین شے کے عوض مال کے دعوے سے دست برداری پر صلح کرنا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو دوسرے سے کچھ مال لینا ہے اور اس مال کے عوض کسی ان دیکھی چیز کا اس سے سودا کر لیا تو اس چیز کے دیکھنے پر اسے واپس کیا جاسکتا ہے۔

واضح ہو کہ چند امور ایسے ہیں جو حق خیار رویت کو ساقط کر دیتے ہیں:

اول یہ کہ فروخت شدہ مال میں، جب کہ وہ خریدار کے ہاتھ میں ہو کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ایسی حالت میں خیار رویت کے تحت اس مال کو واپس کرنے کا حق نہ رہے گا۔

دوم یہ کہ اس مال میں ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ اس کا واپس کرنا دشوار ہو، مثلاً کوئی کپڑا خرید اور اسے سینے کے لئے کتر بیوت کر لی تو اب اسے واپس کرنا دشوار ہے۔

سوم یہ کہ اس مال میں ایسا تصرف کیا جائے کہ اب وہ بیع ناقابلِ تنسیخ ہو جائے، مثلاً خرید کردہ غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ چہارم یہ کہ اس مال میں ایسا تصرف کیا جائے جس کی بنا پر کسی اور کا حق اس مال پر واجب ہو جائے، مثلاً گروہی رکھ دینا۔ پس اگر کوئی شے خریدی اور اسے گروہی رکھ دیا تو اب خیار رویت کا حق جاتا رہا خواہ یہ تصرف فروخت شدہ مال کو دیکھنے سے پہلے کیا ہو یا بعد میں۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی (خرید شدہ) شے کو قطعی طور پر فروخت کر دیا ہو اور اس میں حق اختیار نہ رہا ہو، یا اس کو ایسی طرح کرایہ پر دے دیا ہو۔ ایسی صورتوں میں خریدار کو اس مال کے رکھنے اور واپس کرنے کا جو حق ہے وہ نہ دیکھنے سے پہلے رہتا ہے اور نہ بعد میں۔

پنجم یہ کہ اس مال (خرید شدہ) میں اس طرح تصرف کیا جائے کہ نوز کوئی اور شخص اس کا حق دار نہ ہو، تو اب بھی خیار رد قبول نہ رہے گا، بشرطیکہ یہ تصرف مال کو دیکھنے کے بعد کیا گیا ہو، دیکھنے سے پہلے نہ کیا گیا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی مال بن دیکھے خرید لیا پھر اسے اس شرط پر فروخت کیا کہ واپس لے لینے کا اختیار ہے گا۔ اگر ایسا سودا اس خرید شدہ مال کو دیکھے مال کو دیکھنے کے بعد کیا ہے تو اب خیار رویت کا حق جاتا رہا اور اگر دیکھنے سے پہلے کیا ہے تو خیار کا حق ساقط نہ ہوگا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ اس مال کو فروخت کے لئے پیش کیا یا ہبہ کیا لیکن ابھی حوالہ نہ کیا ہو۔ اگر یہ عمل اس مال کو دیکھنے سے پہلے کیا تو خیار رویت کی بنا پر واپسی کا حق باقی رہے گا۔ اگر دیکھنے کے بعد کیا تو یہ حق جاتا رہے گا۔ اگر کوئی زمین بے دیکھے خریدی اور اس کے پاس کی کوئی اور زمین اس خرید شدہ زمین کے حق شفع میں خرید لی تو اب اس زمین (سابقہ خرید شدہ) کی واپسی کا اختیار جاتا رہے گا اور آئندہ دیکھنے کے بعد ایسا ہوا ہو، دیکھنے سے ایسا کیا ہو تو یہ اختیار ساقط نہ ہوگا۔

ششم یہ کہ (ان دیکھے) مال فروخت شدہ کو دیکھنے کے بعد اس کا قبضہ حاصل کر لیا ہو۔

ہفتم یہ کہ (ان دیکھے مال کا سودا کیا پھر) اسے دیکھنے کے بعد اس کے دام ادا کر دیے۔

ہشتم یہ کہ (خریدنے کے بعد) اس ان دیکھے مال کو اٹھا کر گھر تک لانے کے لیے اپنا آدمی بھیج دے۔ یہ مال جب

تک بائع کے گھر میں تھا اس کو واپس کرنے کا حق خریدار کو نہ ہوگا، جب وہ مال گھر میں آجائے تو اب اس کی واپسی کا حق بھی آجائے گا۔

نہم یہ کہ کوئی زمین بغیر دیکھے خرید لی، پھر اسے عاریتاً کسی کے حوالے کر دیا، لینے والے نے اس پر کھتی کر لی۔ یا کچھ کپڑے خریدے اور ان کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پہن لیا تو اب ان تمام کپڑوں کی واپسی کا اختیار جاتا رہا۔ الغرض جن چیزوں سے خیار شرط باطل ہوتا ہے ان سے خیار رویت بھی باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی اشیاء جن میں خیار شرط باطل نہیں ہوتا وہ ہیں جو شرط خیار کے ساتھ فروخت ہوئی ہوں اور نوز دیکھنا ہو۔ اور وہ مال جس کو فروخت کے لئے پیش کیا گیا ہو (اور نوز فروخت نہ ہوا ہو)۔ اور وہ جو ہبہ کیا ہو، لیکن حوالہ نہ کیا گیا ہو۔ ان اشیاء میں خیار شرط باطل ہو جاتا ہے، لیکن خیار رویت باطل نہیں ہوتا۔ (یعنی پسند کی شرط ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنے کے بعد کسی عیب کی بنا پر واپسی کی شرط باقی

رہتی ہے)۔

واضح ہو کہ خیار رویت کے لئے وقت کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی، لہذا اگر مال دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا کہ اس عرصہ میں بیع کو فسخ کیا جاسکتا لیکن فسخ نہیں کیا تب بھی بقول صحیح اختیار رویت (یعنی دیکھنے کے بعد مال میں عیب نکلنے پر اسے واپس کیا جاسکتا ہے)۔

خیار رویت کی صورت میں معاملہ بیع خریدار کے یہ کہنے پر فسخ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس بیع کو رو کر دیا۔ لیکن یہ رد کرنا اس شرط پر درست ہوگا کہ فروخت کنندہ کو معلوم ہو (کہ مشتری کو حق خیار رویت حاصل ہے)، خواہ بائع اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ نیز واپسی مال کے لئے حاکم کا فیصلہ لازمی نہیں ہے۔ اور خیار رویت خریدار کو مال کا نہ حقوق سے مانع نہیں ہوتا، لہذا اگر بطریق بالا اس مال پر خریدار تصرف کرے تو وہ تصرف جائز ہوگا لیکن تصرف کے بعد واپسی کا اختیار ختم ہو جائے گا اور مال کے دام کی ادائیگی لازم ہوگی۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جبکہ مال خریدار کے قبضہ میں آ کر تلف ہو جائے یا اس کی واپسی مشکل ہو، جس کی صورت اوپر بتائی گئی۔

واضح ہو کہ (خریدنے کی غرض سے) پورا مال دیکھنے کی بجائے اس کا کچھ حصہ دیکھ لینا کافی ہے۔ لہذا اگر مال فروخت میں سے کچھ حصہ سوا طے ہونے سے پہلے دیکھ لیا ہو اور اس کے دیکھنے سے باقی مال کی حالت معلوم ہوگئی ہو تو اب خیار رویت کا حق باقی نہ رہے گا، کیونکہ اس طرح دیکھ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ خریدار نے وہی مال خریدا ہے جو بائگی کے مطابق ہے۔ لیکن نمونہ دیکھنا اسی صورت میں کافی ہوگا جبکہ مال فروخت مساوی الاجزاء ہو یعنی اس کے اجزاء بمثل (یکساں) ہوں۔ مثلاً ایسی اشیاء جن کی مقدار کا اندازہ پیمانے یا وزن سے ہوتا ہے۔ پس اگر خریدار نے نمونہ کا نمونہ دیکھ لیا ہے، جسے بائگی کہتے ہیں، یا کشمش، کھجور، پتے یا مکھن، دودھ وغیرہ کا نمونہ ہو اور اسی نمونہ کی بنا پر سارا مال خریدا تو اب خیار رویت (یعنی دیکھنے کے بعد واپسی کا اختیار) نہیں رہے گا۔ البتہ اگر باقی سال نمونہ کی بہ نسبت ردی ہو تو اس حالت میں دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ مال اس قدر خراب ہے کہ عیب کی حد تک پہنچ گیا ہے تو اس عیب کی وجہ سے اسے فوری طور پر واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر وہ عیب کی حد تک خراب نہیں ہے، بایں طور کہ باقی مال نمونہ کی نسبت کچھ کم اچھا ہو تو خیار رویت کے قاعدے کے مطابق واپسی کا حق ہوگا۔ (یعنی ضروری نہ ہوگا کہ فوراً واپس کیا جائے)۔

سابقاً بتایا گیا ہے کہ گندم، جو، بن، کھجور، سور اور ہر ایسی شے جو پیمانے والی اور مساوی الاجزاء ہو اس کی ڈھیری یا انبار کو اوپر سے دیکھ لینا (سودا کر لینے کے لئے) کافی ہے۔ لیکن اگر اس کے اجزاء مختلف ہوں، جیسے بھجور کی اشیاء، یعنی بادام، اخروٹ، پستہ اور خشکاش وغیرہ ملی چلی چیزیں، یا ایسی ہی اور اشیاء گندم ہوں تو ان کا اوپر سے دیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر گوشت کھانے کے لئے بکری کو خریدا جائے تو اس کے جسم کو ٹول کر دیکھ لینا کافی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نابینا شخص اسے ٹول کر جانچ لے تو وہ دیکھنے کے برابر ہے۔ لیکن اگر پالنے یا بچھ کشی کے لئے، نہ کہ تجارت کے لئے، لینا ہے تو اسے آنکھ سے دیکھنا ہوگا۔ اور دودھ دینے والی گائے کا تھن دیکھنا چاہیے۔ گھر کا دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اندر سے دیکھا جائے اور اس کے کمروں اور ستونوں کو اگر ہوں تو مشاہدہ کیا جائے کیونکہ گھر کے باہر سے دیکھ لینے سے اس کے حالات پورے طور پر نہیں

معلوم ہو سکتے۔ تیل وغیرہ ہو تو اسے بوتل کے اندر سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ مال فروخت کا عکس آئینہ میں دیکھ لینا بھی دیکھنا نہیں ہے۔

ایسی پھیل جس کو بغیر شکار کے نکال لینا ممکن ہے پانی کے اندر دیکھ لیا جائے تو وہ کافی ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کافی نہیں ہے۔

اگر بائع اور مشتری مال فروخت کی تفصیل کے بارے میں اختلاف کریں، بائیں طور کہ خریدار کہے کہ یہ مال نمونے کے مطابق نہیں ہے اور فروخت کنندہ کہے کہ وہ ویسا ہی ہے؛ اب اگر وہ نمونہ موجود ہے تو اسے ماہرین (واقف کاروں) کے سامنے لاکر صورت حال واضح کرائی جائے گی۔ اگر نمونہ تلف ہو چکا ہے اور مال موجود ہے، لیکن تھیلوں اور بور یوں میں بند ہے تو فروخت کنندہ کی بات مانی جائے گی اور خریدار کو اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، کیونکہ اندر میں صورت دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ مال (جو فروخت ہوا) موجود ہے گو بور یوں میں بند ہے۔ اختلاف مال کی تفصیل میں ہے۔ خریدار اصل مال کی موجودگی سے انکار نہیں کرتا (جو فروخت کیا گیا ہے) تو کیسے مان لیا جائے کہ وہ نمونہ کے مطابق نہیں ہے، بخلاف اس صورت کے جبکہ مال موجود نہ ہو اور خریدار کا کہنا یہ ہو کہ یہ وہ مال نہیں ہے (جس کا نمونہ دکھایا گیا) جو بیچا گیا تھا تو اس صورت میں خریدار کی بات مانی جائے گی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ بے دیکھے فروخت شدہ مال کی دو حالتیں ہوں گی:

ایک تو یہ کہ مال حاضر ہے لیکن خریدار نے اسے نہیں دیکھا، مثلاً بوری میں بند گندم یا ذبے کے اندر شکر، تو اس حال میں وہ سودا درست نہ ہوگا جب تک کہ خریدار اسے دیکھ نہ لے۔ ہاں اگر کھولنے میں نقصان کا اندیشہ ہے تو اور بات ہے (یعنی ایسے سر بند مال کا سودا ہو سکتا ہے)

دوسری حالت یہ ہے کہ مال وہاں پر موجود ہی نہ ہو جہاں سودا ہوا ہے؛ قطع نظر اس کے کہ وہ شہر کے باہر یا شہر ہی میں کسی اور جگہ پر ہو؛ خواہ یہ آسانی اسے لایا جاسکتا ہو یا نہ لایا جاسکتا ہو۔ ان دونوں حالتوں میں صحت معاملہ کے لئے ان دو باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے:

ایک یہ کہ سودے (مال فروخت) کی تفصیل اس طرح بتادی جائے کہ اس کی قسم اور جنس متعین ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ دیکھنے کے بعد پسندیدگی کی شرط ہو۔ لہذا اگر کوئی سامان خریدار کو دیکھے بغیر قطعی طور پر فروخت کر دیا گیا، یا بغیر اس کے کہ کسی غیر شخص نے یا بقول معتاد خود فروخت کنندہ نے اس کی پورے تفصیل بتادی ہو، تو یہ معاملہ فاسد (ناقص) قرار پائے گا۔ ہاں جب اس کی تفصیل بتادی جائے تو معاملہ درست ہو جائے گا اور دیکھنے کے بعد اسکی واپسی کا حق نہ ہوگا؛ بجز اس صورت کے جبکہ مال فروخت کوئی خاص متعین شے ہو یا وہ مال ایسا نہ ہو جیسا کہ بتایا گیا تھا۔ لیکن اگر کوئی مال اس شرط پر فروخت ہوا کہ خریدار کو دیکھنے کے بعد رکھ لینے یا واپس کرنے کا اختیار ہوگا، گو اس مال کی تفصیل نہ بتائی گئی ہو تو وہ معاملہ درست تصور ہوگا اور خریدار کو دیکھنے کے بعد رد قبول کا اختیار ہوگا۔

وہ مال جو نمونہ دیکھ کر خریداجائے وہ اس صورت میں صحیح مانا جائے جبکہ وہ مال مثلی اور کیل ہو (یعنی وہ اجناس کی قسم

سے ہو اور اس کی مقدار پیمانے یا تول سے مقرر کی جاتی ہو) جیسے گندم یا روٹی۔ یا پھر وہ گنتی میں آنے والی شے ہو جیسے اٹلے۔ ایسی اشیاء جن کی مقدار کا اندازہ پیمانے، وزن یا عدد (گنتی) سے لگایا جاتا ہے ایسی چیزوں کا سودا کرنے کے لئے کچھ حصہ (نمونہ) دیکھنا کافی نہ ہوگا۔ لہذا اگر گندم خریدی اور خریدار نے تھوڑی سی (بانگی) دیکھی لی تھی تو فروخت صحیح ہوگی۔ اور سوداگر کی فہرست اشیاء میں جو صفات کسی شے کی بتائی گئی ہیں اگر اسے سن لیا ہے تو وہ دیکھنے کے برابر متصور ہوگا۔

اگر مال فروخت خول دار (یا پھلکے دار) شے ہو، جیسے انار، اخروٹ، بادام، اٹلے، یا تریبوز تو اسے اجمالاً دیکھ لینا کافی ہے اگرچہ توڑ کر اندرونی حصہ نہ دیکھا گیا ہو۔ اگر ایسا مال جس قدر دیکھا گیا اس کے علاوہ باقی حصہ اس جیسا نہ ہو اور فرق معمولی سا ہو تو اس کا ذکر نہیں ہے؛ ہاں اگر دونوں میں بہت زیادہ فرق ہو تو خریدار کو حق ہوگا کہ اسے رکھے یا واپس کر دے۔ اگر وہ تھوڑا سا حصہ جو دیکھا ہے اس میں کوئی عیب تھا لیکن اسے خریدار نے نظر انداز کر دیا اور وہی عیب باقی مال میں بھی موجود ملا، جیسے گھن (کھایا ہوا مال) تو اب اس پر خریدار کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اس عیب کا علم اسے ہو گیا تھا اور اس پر وہ راضی تھا۔ تاہم اگر نمونہ (کے حصہ) میں کوئی عیب دیکھا اور یہ گمان کیا ہو کہ باقی حصہ محفوظ ہے، مثلاً بوری اوپر سے بھیک گئی اور اس وجہ سے (خیال کیا کہ) گندم میں اوپر اوپر سے خرابی پیدا ہو گئی ہوگی (باقی گندم ٹھیک ہوگی)، لیکن دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ ساری ہی گندم خراب ہے تو اسے واپس کر دینے کا حق ہے۔

اگر کوئی مال فروخت سودا طے ہونے سے صرف اس قدر پہلے دیکھا کہ بالعموم اس عرصہ میں خراب ہونے کا امکان نہیں ہوتا تو اس کو بغیر کسی شرط لگانے خریدنا درست ہوگا، لیکن اگر صرف اتنے عرصہ پہلے اس کو دیکھا کہ بالعموم اس عرصہ میں اس کے خراب ہونے کا امکان تھا تو بغیر شرط خیار لگائے اس کی خریداری درست نہیں۔ (ایسے سودے میں) اگر فروخت کنندہ اور خریدار کے درمیان اختلاف ہو، خریدار کہے کہ جس حالت میں میں نے اس مال کو دیکھا تھا، اب وہ بات اس میں نہیں ہے اور فروخت کنندہ کہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوا تو اب واقف کاروں سے یہ دریافت کیا جائے گا کہ آیا خریدنے سے پہلے جب اس کو دیکھا تھا اور پھر خریدنے کے بعد جب دیکھا، اس دوران بالعموم وہ مال خراب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر (دریافت کرنے سے) یہ ثابت ہو کہ اس عرصہ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو خریدار کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے گا اور اگر یہ ثابت ہو کہ اتنے عرصہ میں خرابی نہیں پیدا ہوا کرتی تو فروخت کنندہ کی بات مانی جائے گی؛ لیکن ان دونوں میں سے کسی کو قسم نہیں دلائی جائے گی۔ اس طرح (ماہروں کے ذریعہ) اس امر کا بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا واقع خرابی پیدا بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر واقف کار کہے کہ میرے خیال سے کوئی خرابی نہیں ہوئی، تو فروخت کنندہ کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اس گا۔ اور اگر واقف کار کہے کہ میرے خیال سے کوئی خرابی نہیں ہوئی، تو فروخت کنندہ کی بات مانی جائے گی۔ اگر واقف کار کو خود صورت میں دونوں میں سے جس کے قول کو ترجیح دی جائے گی اس سے حلف لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر واقف کار کو خود بھی شبہ ہو اور کوئی قطعی فیصلہ نہ کیا جاسکے اور نہ کسی رائے کو ترجیح دی جاسکے تو فروخت کنندہ سے حلف لیا جائے گا کہ مال فروخت شدہ اپنی اسی صحیح حالت میں ہے جیسا کہ خریدار نے دیکھ کر معاملے طے کیا تھا۔ اس طرح بیخ ناغذ ہو جائے گی۔ اگر فریقین کو مال فروخت شدہ کی اس تفصیل میں اختلاف ہو جو تاہم کی فہرست میں مندرج ہے، یعنی خریدار کہے کہ جو صفت

مال کی اس میں درج ہے میں نے اس کے خلاف پایا اور فروخت کنندہ کہے کہ جو کچھ فرست میں مندرج ہے مال عین اس کے مطابق ہے۔ اب اگر خریدار نے وہ مال لاکر پیش نہیں کیا تو فروخت کنندہ کی بات اس کے قسم کھالینے پر مان لی جائے گی اور اس کو حلف اٹھانا ہوگا کہ میں نے وہ مال جو فروخت کیا ہے اس تفصیل کے عین مطابق ہے جو فرست میں درج ہے۔ اگر تاجر بائع حلف سے انکار کرے تو خریدار حلف اٹھائے کہ میں نے اس مال میں لینے کے بعد کچھ رد و بدل نہیں کیا اور اس پر حلف اٹھالے تو اسے حق ہوگا کہ مال فروخت کنندہ کو واپس کر دے۔ اگر حلف سے انکار کرے تو کچھ ادا کر چکا ہے وہ اس پر عائد ہو گیا اور فروخت کنندہ اسے کچھ نہ دے گا۔

اب ایک سوال یہ ہے کہ آیا فروخت کنندہ کو یہ حق ہے یا نہیں ہے کہ خریدار کے بن دیکھے کوئی چیز فروخت کرے اور اس کے دام کی ادائیگی کا فوری طور پر مطالبہ کرے اور آیا خریدار پر بغیر کسی شرط کے خوشی خود یہ لازم ہے یا نہیں کہ اس ان دیکھے مال کے دام ادا کر دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں چند باتیں پیش آ سکتی ہیں: اول یہ کہ غیر حاضر مال فروخت، سامان خانہ ہو اور فروخت قطعی ہو جس میں اختیار (رد و قبول) نہ ہو تو فروخت کنندہ کے لئے جائز ہے کہ اس کے دام کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کرے، بشرطیکہ خریدار نے اس مال کو فروخت کنندہ کے علاوہ کسی اور شخص کی بتائی ہوئی تفصیل کی بنا پر خریدا ہو۔ لیکن اگر وہ مال خود فروخت کنندہ کی تفصیل بتانے پر خریدا گیا ہو تو فروخت کنندہ کو یہ حق نہ ہوگا۔ کہ دام کے فوری مطالبہ کی شرط لگائے، لیکن خریدار اپنی خوشی سے دام چکا دے تو درست ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مال سامان خانہ ہو، لیکن اس کو بشرط خیار (یعنی بصورت عیب رد و اختیار کا حق رکھ کر) خریدا ہو یا بشرط اختیار (یعنی پسند کی شرط پر) خریدا ہو تو نہ بائع فوری ادائے قیمت کی شرط لگا سکتا ہے اور نہ بلیغ خاطر کرنے کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مال فروخت سامان خانہ نہ ہو، ایسی حالت میں فوری طور پر دام ادا کرنے کی شرط صحیح ہے، لیکن یہ شرط چار امور پر منحصر ہے:

اول یہ ہے کہ وہ معاملہ قطعی ہو جس میں کوئی اختیار نہ رہے گا۔  
دوم یہ کہ اس مال کو سوا طے ہونے سے پہلے دیکھ لیا ہو یا بائع کے سوا کسی اور شخص نے اس کی تفصیل بتائی ہو۔  
سوم یہ کہ فروخت شدہ مال اس جگہ سے جہاں پر سودا ہوا ہے وہ دو دن سے زیادہ مسافت کے فاصلہ پر نہ ہو۔  
چنانچہ کہتے ہیں کہ مال غیر حاضر کا سودا کرنے کی دو شرطیں ہیں:

ایک تو یہ کہ مال فروخت ایسی اشیاء میں سے ہو، جن کی بیع سلم ہو سکتی ہے۔ ایسی اشیاء وہ ہیں جن کی تعیین تفصیل بتا کر کی جاسکے، مثلاً بیانے والی باتوں والی اشیاء کہ ان کی مقدار کا تعیین بیانے یا وزن سے ممکن ہوتا ہے۔ لیکن یکساں گندم یا زمین کا سودا میں دیکھتے صحیح ہے، بخلاف ایسی اشیاء کے جن کی مقدار گنتی سے ہوتی ہے لیکن دانے الگ الگ ہوتے ہیں جیسے انار اور سیب کہ ان میں کوئی دانہ بڑا کوئی چھوٹا ہوتا ہے یا مختلف جواہرات وغیرہ جن کی بابت بیع سلم کے بیان میں بتایا جائے گا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مال فروخت کی تفصیل اس طرح بتادی جائے کہ وہ ذہن میں آجائے۔ ان تفصیلات سے مراد وہ امور ہیں جن کے پیش نظر اسے اس کی قیمت متعین کی جاتی ہے اور جن سے معاملہ سلم کی شرط پوری ہوتی ہو۔ پس اگر

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

غیر حاضر مال کا سودا کیا جائے تو واجب ہوگا کہ پہلے اس مال کی جنس بتائی جائے مثلاً یہ کہا جائے کہ میں آپ کے ہاتھ کھجور فروخت کرتا ہوں۔ پھر اس کی قسم بیان کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ سیوٹی کھجور ہے یا زانغولی یا داچی ہے پھر اس کے دانوں کی بابت بتایا جائے کہ وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں اور پھر یہ کہ اس کا رنگ کیسا ہے، سرخ ہیں یا پیلی وغیرہ۔ یہی حکم ہر ایسے مال فروخت کا ہے جو حاضر نہ ہو۔ تفصیل بیان سلم میں بتائی جائے گی۔

اگر کسی شخص نے ایسی شے خریدی جس کو نہ دیکھا اور نہ اسکی تفصیل قطعاً معلوم ہوئی، یا اس کی تفصیل ناقص طور پر معلوم ہوئی کہ ذہن میں اچھی طرح نہیں آئی تو یہ سودا درست نہ ہوگا۔ اس بارے میں بائع اور مشتری دونوں کی حیثیت یکساں ہے۔ پس اگر کوئی شخص ایسے مال کا وارث ہوا جو وہاں سے دور کسی شہر میں ہے اور اس کی تفصیل اس طرح نہیں بتائی گئی جو ذہن میں محفوظ رہ سکتی تو اس مال کا فروخت کرنا صحیح نہ ہوگا۔

جاننا چاہیے کہ تفصیل کی بنا پر جس مال کی تعیین کی جائے اس کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم وہ مال ہے جو کہ نسبت یا اشارے وغیرہ سے متعین کیا جائے، قطع نظر اس کے کہ وہ مال وہاں موجود ہو جہاں پر سودا ہوا یا وہاں پر موجود نہ ہو، مثلاً یہ کہا کہ میں اپنے والا اونٹ فروخت کرتا ہوں، یا اس سر بند بوری کی گندم بیچ رہا ہوں یا اس تھلی کا زیتون یا اس ڈبے کی شکر وغیرہ۔ اس طرح کے سودے کے متعلق چند مسائل ہیں:

اول یہ کہ خریدار کو حق ہوگا کہ دیکھنے پر اس میں عیب نکلے تو اسے واپس کر دے۔ یا اس میں وہ بات نہ ہو جو خرید کے وقت بتائی گئی تھی تو اس صورت میں وہ معاملہ منسوخ ہو جائے گا۔

دوم یہ کہ اگر وہ مال خریدار کے قبضہ میں آنے سے پہلے ہی تلف ہو جائے تو بیع منسوخ ہو جائے گی اور مال فروخت کنندہ کے پاس ضائع شدہ تصور ہوگا؛ خریدار اس کے بدلہ کا مال طلب نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے مطالبہ کا حق اصل مال فروخت پر تھا جب کہ وہ مال تلف ہو گیا تو اس کی فروخت بھی منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح مال حاضر کی بیع بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔

یاد رہے کہ اگر فروخت کنندہ نے بطور خود یہ شرط لگا دی تھی کہ میں فلاں مال غیر حاضر، جس کی تفصیل یہ ہے، اتنے میں فروخت کرتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ اگر وہ مال ایسا نہ ہوا تو میں اس کے عوض اسی صفت کا مال دوں گا تو یہ معاملہ باطل ہوگا۔

[www.kitabosunnat.com](http://www.kitabosunnat.com)

تیسری بات یہ ہے کہ فریقین معاملہ کے لئے جائز ہے کہ جب مال غیر حاضر کا سودا مال حاضر کی طرح (ایجاب و قبول کے ساتھ) طے ہو جائے تو مال کا قبضہ لینے یا دام وصول کرنے سے پہلے بھی وہ جدا ہو جائیں، دونوں حالتوں میں (سودے پر) کوئی فرق نہیں پڑتا۔

تعمین مال فروخت کی دوسری قسم یہ ہے کہ مال کی تعیین بغیر نسبت یا اشارے کے اس کا وصف بتا کر کر دی گئی ہو۔ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے تمام اوصاف جس سے مال کی کیفیت معلوم ہو جائے بیان کر دی جائے جیسا کہ بیع سلم (وعدے کے سودے) میں کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً یوں کہا جائے کہ میں آپ کے ہاتھ اونٹ فروخت کرتا ہوں جو سفید رنگ کا ہے فربہ ہے اور اس قدر بار برداری کے قابل ہے وغیرہ۔ اس طرح کا سودا اگرچہ حقیقی طور پر بیع

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سلم نہیں ہے، کیونکہ اس میں (بیع سلم کی طرح) مدت کا تعین نہیں ہوتا تاہم یہ سلم کے حکم میں ہے اور اس کا تعلق دو باتوں سے ہے:

ایک تو یہ کہ خریدار کو حق ہوتا ہے کہ جو صفات مال میں بتائی گئی ہیں اگر اس کی صفات اس کے خلاف پائی جائیں تو خریدار اسے واپس کر سکتا ہے لیکن معاملہ بحال رہتا ہے اور فروخت کنندہ پر لازم ہوتا ہے کہ ایک اونٹ ان ہی صفات کا خریدار کو مہیا کرے، کیونکہ یہ معاملہ کسی معین شے کے لئے نہیں ہوا تھا، بلکہ ایسی شے کے لئے ہوا تھا جس میں وہ صفات پائی جائیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ فریقین کے لئے مال کا قبضہ لینے اور دام وصول کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے جدا ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو سود باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ بیع سلم کی مانند ہے تاہم اس قسم کی بیع کو سلم (عدہ کے سودے) سے یا سلف (قرض کے سودے) سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع سلم اس صورت میں ہوتی جب کہ مال فردخت کی سپردگی تاخیر سے ہو، اسی وقت نہ ہو۔ اس طرح کے سودے مختلف شہروں میں بالعموم تاجر لوگ کرتے رہتے ہیں کہ بغیر اس کے کہ مال فردخت کا تعین ہو محض مال کی تفصیل کی بنا پر، جس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ ایسا معاملہ جائز ہے۔

رہا نمونہ (یا عینہ) بیع عین و تشدید یا (یعنی باگنی) کا سودا بایں طور کہ ایک پیالہ گندم کا دیکھ کر ایک گون (یا ایک بوری) گندم بایں خیال خریدی کہ باقی گندم بھی اسی جیسی ہوگی تو یہ معاملہ باطل ہوگا، کیونکہ اس صورت میں خریدار نے مال کو نہیں دیکھا۔ بخلاف اس صورت کے جب کہ مال کا کچھ حصہ دیکھ کر بقیہ حصہ کا حال معلوم ہو جائے۔ مثلاً سادہ (بغیر چھاپ والا) کپڑا اگر ایک طرف سے دیکھ لیا تو اسے اوپر سے دیکھ لینا باقی حصے کی کیفیت ظاہر کر دیتا ہے۔ البتہ اگر وہ کپڑا چھاپے والا ہے جس پر مختلف نقش و نگار ہوں تو اس کا کچھ حصہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے باقی حصہ کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر گندم کے انبار یا ذخیرہ کو مثلاً اوپر سے دیکھ لیا تو یہ ساری گندم کا دیکھنا متصور ہوگا، کیونکہ گندم کے دانے (یا اس کے اجزاء) یکساں ہوتے ہیں، لہذا تھوڑا سا دیکھ لیا جائے تو باقی کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈھیری میں مختلف اجزاء اشیاء ہیں جیسے بن، بادام، چھوہارے، اخروٹ اور خروب کی ملی جلی ڈھیری ہو تو اسے اوپر سے دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ الٹ پلٹ کر دیکھا جائے تاکہ بیع درست ہو۔

اگر سودا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کوئی شے دیکھی اور بعد میں اسی دیکھنے کی بنا پر وہ مال خرید لیا تو اس کی تین صورتیں ہوں گی۔

پہلی صورت یہ ہے کہ وہ خرید شدہ مال کوئی ایسی شے ہے جس کی بابت یہ یقین ہے کہ دیکھنے اور خریدنے کے درمیان عرصہ میں اس کے خراب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بظاہر اس مدت کے اندر اس مال میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ مدت کا اندازہ ہر شے کی حالت کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ سیوہ تھوڑے ہی عرصہ میں خراب ہو جاتا ہے۔ اور جانور میں زیادہ عرصہ کے بعد تبدیلی

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



## بیع فاسد اور اس کے متعلقہ مسائل کا بیان

معاملات بیع وشرائیں لفظ فاسد<sup>(۱)</sup> اور باطل دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی ہر بیع جو فاسد ہے وہ باطل ہے اور جو باطل ہے وہ فاسد ہے۔ اس سے مراد وہ بیع ہے جس میں شرائط و ارکان متذکرہ میں سے کوئی خلل ہو۔ یاد رہے کہ تمام فاسد سودے حرام ہیں۔ لازم ہے کہ انسان اس سے پرہیز کرے۔ اور فاسد معاملات کی تعداد بہت ہے۔

ظاہر ہوتی ہے اور سامان اور بھی زیادہ عرصہ تک نہیں بگڑتا۔

مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں معاملہ بیع درست ہوگا۔ خواہ وہ مال کہیں قریب ہو یا دور کسی مقام پر ہو۔ تاہم اگر فردخت کنندہ فوری طور پر وہ مال حوالے نہیں کر سکتا تو یہ شرط لازم ہے کہ اس مال کے لانے کا مقدور رکھتا ہو۔ اب اگر خریدار نے دیکھا کہ وہ مال اسی حال میں ہے جیسا کہ دیکھا تھا تو اسے واپسی کا اختیار نہیں رہا اور اگر دیکھا کہ وہ مال خراب ہو گیا ہے تو دیر سے بھی فسخ معاملہ کرنے کا حق رہے گا، جیسا کہ عیب نکلنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اختیار اسی وقت تک ہے جب تک کوئی ایسی بات (خریدار نے) نہ کی ہو جو مال کے رکھ لینے پر راضی ہونے کا ثبوت ہو۔ اس کی تفصیل خیار شرط کے بیان میں سابقاً بتائی جا چکی ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے مال کو اتنا عرصہ پہلے دیکھا کہ اس عرصہ میں اس کے خراب ہو جانے کا یقین یا گمان یا شک ہو تو وہ معاملہ درست نہ ہوگا، کیونکہ خریدار اسے اس حال میں تصور کرتا ہے۔

اگر فریقین معاملہ مال کی صفت کے بارے میں اختلاف رکھتے ہوں۔ مشتری کہے کہ میں نے جس کپڑے کا سودا کیا ہے وہ مصری ہے اور فردخت کنندہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے تو شامی کپڑا خریدا ہے۔ یا خریدار کہے کہ یہ مال جو میں نے پہلے دیکھا تھا اب خراب ہو گیا ہے اور فردخت کنندہ کہتا ہے کہ نہیں تو وہ مال ویسے کا دیا ہی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں اگر خریدار قسم کھالے تو اس کی بات مانی جائے گی۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ معاملات میں الفاظ ”باطل“ اور ”فاسد“ دونوں کے مفہوم مختلف ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے معنی دوسرے سے الگ ہیں۔ باطل تو وہ ہے جس کے رکن یا محل میں خلل ہو۔ عقد بیع کے رکن ایجاب اور قبول ہیں جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ اگر ان ارکان میں خلل ہو (یعنی ٹھیک ٹھیک نہ ہوں) مثلاً کوئی جنون زدہ شخص یا بچے بشعور ایجاب و قبول کرے تو عقد بیع باطل ہوگا۔ یعنی وہ سودا ماننا ہی نہ جائے گا۔ اسی طرح اگر محل بیع میں جس سے مراد مال فردخت ہے (جس پر بیع واقع ہوتی ہے) خلل ہو، مثلاً وہ شہ سردار ہو یا خون یا سور ہو تو وہ معاملہ سرے ہی سے باطل ہوگا۔ بیع فاسد وہ ہے جس میں رکن اور محل کے علاوہ (کسی اور شے متعلقہ بیع) میں خلل واقع ہو۔ مثلاً قیمت میں دی جانے والی شے ٹھیک نہ ہو، جیسے شراب؛ چنانچہ اگر کوئی سودا کیا گیا اور قیمت میں شراب دی گئی تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ اگر مال پر قبضہ حاصل ہو جائے تو یہ

مُجملہ ان کے جنین<sup>(۱)</sup> (پیٹ کے بچے) کا سووا کرنا ہے، مثلاً کسی کے پاس گیا بھن اذنی ہے اور اس نے اذنی کے پیٹ کے بچے کو ولادت سے پہلے فروخت کیا۔ ایسی بیع فاسد ہے جو حلال نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کے سووے کو بیع الملائح کہتے ہیں۔ لفظ ”ملائح“ ”مملو ح“ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں وہ بچہ جو ہنوز پیٹ میں ہو۔

بیع فاسد نافذ الاثر ہوگی تاہم خریدار پر لازم ہوگا کہ اس کی قیمت میں شراب کے علاوہ اور کوئی شے دے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی شے کی قیمت بننے کے قابل نہیں ہے جیسا کہ سابقہ بتایا گیا۔ اسی طرح مال میں بھی خلل ہو سکتا ہے (یعنی اسے ٹھیک نہ سمجھا جائے گا) جب کہ بائع اسے خریدار کے حوالہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ مثلاً وہ مال ایسا ہو جو کسی نے غضب کر رکھا ہو اور اب اس کے بس میں نہیں رہا کہ خریدار کو دے سکے۔ ایک خلل یہ بھی ہے کہ مال کے ساتھ کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جو عقد بیع کے منافی ہو۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

ان تمام حالات میں معاملہ بیع فاسد ہوگا، باطل نہ ہوگا باطل عبارت ہے ایسی بات سے جو اصل اور وصف کے اعتبار سے شرع کے موافق نہ ہو۔ اصل سے مراد کن اور محل بیع ہے، جیسا کہ بتایا گیا اور کن کا شرع کے مطابق ہونا یہ ہے کہ اس میں کوئی خلل (بگاڑ) نہ ہو اور محل کا شرع کے مطابق ہونا یہ ہے کہ مال فروخت مقوم ہو (یعنی جو کوئی قدر رکھتا ہو) مال مقوم کی تعریف بیع کی تعریف میں بتائی جا چکی ہے اور وصف سے مراد وہ امر ہے جو کن اور محل سے خارج ہو مثلاً کوئی ایسی شرط جو مقصدناے عقد کے مخالف ہو۔ یا مال فروخت ثمنی شے ہو (یعنی ایسی چیز جو ہر مال کی بجائے قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو)۔ بات یہ ہے کہ ثمنی ہونا مال کی ایک صفت ہے جو مال کے تابع (یعنی اس کے ساتھ وابستہ) ہوتی ہے (مال نہیں ہوتی)۔ ہر چند کوئی کا انحصار قیمت پر بھی ہوتا ہے لیکن معاملہ بیع میں اصل شے مال فروخت ہے؛ یہی وجہ ہے کہ مال کے تلف ہونے سے بیع منسوخ ہو جاتی ہے لیکن قیمت کے تلف ہو جانے سے بیع منسوخ نہیں ہوتی کیونکہ معاملہ بیع میں ’قیمت‘ کوئی مقصد نہیں ہوتی، بلکہ قیمت کسی شے سے فائدہ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ لہذا قیمت کو مال کی ایک صفت قرار دیا گیا ہے جو مال کی ہستی سے جدا گانہ شے ہے۔

بیع فاسد کا حکم (یعنی اس کی حیثیت) یہ ہے کہ مال فروخت پر قبضہ حاصل ہونے کے بعد خریدار کو مالکانہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ بخلاف بیع باطل کے کہ اس میں سے مالکانہ حقوق مطلقاً حاصل ہی نہیں ہوتے۔ بیع مقوف وہ معاملہ بیع ہے جس میں ایک غیر شخص کا حق باقی رہتا ہے۔ یہ بھی صحیح عقد بیع کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، کیونکہ اس بیع کا نافذ العمل ہونا مال پر قبضہ ہونے پر منحصر ہے۔

ا۔ غنہیہ کہتے ہیں کہ مادہ ہائے تولید اور حاملہ جانوروں کے حمل یا بیع المضامین باطل ہے فاسد نہیں ہے۔ اس کا سبب اوپر بتایا گیا ہے کہ مال فروخت (کی شرائط و ارکان) میں خلل ہونے سے لازمی طور پر بیع باطل ہو جاتی ہے۔

مجملہ فاسد معاملوں کے بیع نتاج انتاج (یعنی بچہ دینے والے جانوروں کے بچوں کی فروخت ہے) مثلاً کسی کے پاس گیا بھن و نبی ہے اور اس کے ان بچوں کو جو پیدا ہونے والے ہوں فروخت کر دیا جائے۔ اسے 'بیع جبل الجبلہ' بھی کہتے ہیں (یعنی گیا بھن جانور کے حملوں کی فروخت)۔ یہ پہلی صورت سے بھی زیادہ بری صورت ہے۔

ان کے مجملہ نر جانوروں کے مادہ تولید کی فروخت ہے۔ اسے 'بیع المضامین' کہتے ہیں، یعنی ایسی شے کی فروخت جو جانوروں کے نطفوں پر مشتمل ہو۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس کوئی اونٹ یا گدھ یا مٹیل وغیرہ ہے اور کوئی شخص چاہے کہ اس جانور کی مادہ بچہ کشی کرے تو اس جانور کے مالک کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے نر جانور کے مادہ تولید کو فروخت کرے۔ کیونکہ مادہ تولید کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کو متعین کر کے اس کی فروخت کی جائے۔ علاوہ اس کے بائع کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ (مال فروخت شدہ کو) خریدار کے حوالے کر سکے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ مادین کی طرف مائل نہ ہو۔ اس پر اسے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

واضح ہو کہ جس طرح نر جانور کے مادہ تولید کا سودا درست نہیں ہے اسی طرح مادین سے جفت کرانے کی اجرت لینا بھی درست نہیں ہے۔<sup>(۱)</sup> البتہ جو شخص اس جانور کا مالک ہے اسے چاہے کہ عاریتاً

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ایسے نر جانور کو ایک معین مدت مثلاً دو ایک دن کے لئے، اس جانور کے مادہ سے بچہ کشی کی غرض سے یا دو ایک بار یا چند بار جفتی کے لئے کرایہ پر لیا جائے تو درست ہے۔ اب اگر وہ مادین گیا بھن ہو جائے اور اس کا پتہ یوں چل جاتا ہے کہ وہ نر کی تربت سے بھاگتی ہو تو اب اس کے مالک کو یہ حق ہے کہ جتنے عرصہ تک نر جانور اس کے پاس رہا اس عرصہ کی اجرت کا مطالبہ کرے، یا جتنی بار اس نر نے مادین سے مقاربت کی اس کے حساب سے اجرت وصول کر لے۔ لیکن اگر مدت کا تعین یا مقاربت کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا اور یوں کہہ دیا گیا کہ گیا بھن ہونے تک کے لئے معاملہ ہوگا تو یہ اجارہ فاسد ہوگا کیونکہ یہ محکم معاملہ ہے۔ علاوہ اس کے بسا اوقات حمل قرار نہیں پاتا تو اس صورت میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا یہ معاملہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے ہاتھ سودا فروخت کرے کہ جب تک بائع کی زندگی ہے خریدار اس کو گزارہ دیتا رہے گا۔ مثلاً یوں کہا کہ میں یہ گھر تمہارے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے مناسب گزارہ دیتے رہو گے تو یہ بیع فاسد ہوگی، کیونکہ مدت حیات کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اگر مدت متعین کر دی، مثلاً یوں کہا کہ میں یہ گھر آپ کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ دس سال تک مجھے گزارہ دیتے رہو گے تو یہ معاملہ درست ہے۔ اگر اس عرصہ میں فروخت کنندہ کی وفات ہو جائے تو یہ حق واجب الادا اس کے ورثاء یا بیت المال (سرکاری خزانہ) کو منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یوں کہا ہو کہ میں اپنا گھر تمہارے نام بیہ کرتا ہوں بایں شرط کہ میری حیات تک یا ایک خاص مدت تک تم میرا خرچ سنبھالو گے تو یہ معاملہ صحیح

خواہش مند شخص کو اپنا جانور دے دے۔ بالخصوص اس صورت میں جب کہ اس سے نسل کشی کی اور کوئی صورت نہ ہو۔ اگر مالک عاریتاً دینے سے انکار کرے تو وہ شخص کچھ عرصہ کے لئے اس جانور کو خدمت لینے کے لئے کرایہ پر حاصل کرے اور مادہ سے جفتی وغیرہ کا ذکر نہ کرے۔ ہاں کرایہ پر لینے کے بعد اس مقصد کے لئے اس جانور کو استعمال کر سکتا ہے۔

### شروط فاسدہ کے ساتھ سودے کا بیان

مجملہ اقسام بیع فاسدہ کے وہ بیع ہے جس کے ساتھ کوئی ایسی شرط فاسدگی ہوئی ہو جو معاملہ کے مقتضیات میں سے نہ ہو۔ اس باب میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

نہ مانا جائے گا۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سودا کرتے وقت کوئی ایسی شرط لگادی جس پر اس معاملہ کا انحصار ہو تو وہ بیع فاسد ہوگی۔ مثلاً کسی نے یوں کہا کہ میں اس گھر کو اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ آپ مجھے سو گنی قرض دیں تو یہ شرط فاسد ہے اور بیع کو ناقص کر دیتی ہے۔ چنانچہ اگر خریدار نے (اس بیع کے بعد) گھر کا قبضہ لے لیا تو معاملہ ہو جائے گا لیکن فروخت شدہ کی جو مالیت ہے وہ خریدار کو ادا کرنا پڑے گی۔ اس قسم کی تمام مثالوں کا یہی حکم ہے۔ لیکن اگر یہ صورت ہو کہ سودا مکمل ہونے تک کوئی ایسی شرط نہ رہی ہو بلکہ بعد میں یہ شرط لگائی گئی ہو تو بقول صحیح اس شرط کو معاملہ کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے گا (یعنی اس شرط سے اس بیع کو بیع فاسد قرار نہ دیا جائے گا)۔

شرط کے فاسد ہونے کے چند اصول ہیں:

ایک تو یہ کہ وہ شرط ایسی ہو کہ معاملہ عقد اس کا متقاضی نہ ہو۔ اور متقاضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک الفاظ معاملہ میں اس شرط کا ذکر نہ کیا جائے اس کو شرط معاملہ نہ سمجھا جائے۔

عقد جن امور کا تقاضا کرتا ہے ان کی مثال یہ ہے:

بائع کا مال فروخت شدہ کو سپرد کرنا اور خریدار کا اس کے دام ادا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ معاملہ طے ہو جانے پر یہ امور اس معاملہ کے تقاضوں میں ہیں۔ اب اگر معاملہ کے وقت فروخت شدہ شی کے حوالہ کرنے اور اس کے دام ادا کیے جانے کی شرط ہو تو گویا یہ ایسی شرط ہے جو عقد بیع کا تقاضا ہے۔

ایسے امور کی مثال جو عقد کے متقاضی نہیں ہیں یہ ہے کہ کوئی شے قرض کی شرط پر فروخت کی جائے جس کی مثال اوپر بتائی گئی۔ یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جب تک سودا چکانے کے وقت اس کا ذکر نہ کیا جائے محض الفاظ خرید و فروخت اس شرط کے متقاضی نہیں ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ شرط معاملہ کے مناسب حال نہ ہو؛ اگر وہ شرط معاملہ کے مناسب حال ہو تو متقاضی نہ ہو تو

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

معاملہ صحیح سمجھا جائے گا۔ شرط کے مناسب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط ان امور کی تائید کرتی ہو جو سودا ہوجانے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شے اس شرط پر فروخت کی گئی کہ خریدار اس کے دام کی ادائیگی کا ذمہ لینے والا کوئی ضامن پیش کرے۔ گویا یہ شرط عقد بیع سے واجب ہونے والی بات یعنی ادائے قیمت کی تائید کرتی ہے۔ اور ضامن ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اسے اشارہ سے بتایا جائے یا نام لے کر متعین کر دیا جائے اور یا اگر وہ سودے کے وقت حاضر نہ ہو تو فریقین معاملہ کے جدا ہونے سے پہلے آجائے۔ اگر ضامن کی تعیین نہ کی جائے اور نہ اس کا نام لیا جائے تو یہ معاملہ ناقص ہوگا۔ اگر ضامن دہاں پر موجود ہو لیکن ادائے قیمت کی ذمہ داری اونے سے انکار کر دے اور فریقین معاملہ اس جگہ سے چلے جائیں تو وہ معاملہ فاسد قرار پائے گا، اگرچہ بعد میں وہ شخص اس کی ذمہ داری قبول بھی کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی شے اس شرط پر فروخت کی گئی کہ خریدار اس کے دام کے عوض کوئی چیز فروخت کنندہ کے پاس رہن رکھے گا تو یہ شرط ایسی ہے جو فروخت کے مفہوم کی تائید کرتی ہے۔ لیکن ایسی صورت میں رہن کی شرط یہ ہے کہ شے مرہونہ کو اشارہ کر کے یا نام لے کر بتا دیا جائے۔ اگر وہ شے (بائع کو) معلوم نہ ہو، گو خریدار نے اس کا نام لے دیا ہو، اور یا وہ شے سامان یا اسباب خانہ میں سے ہو تو ایسا کرنا جائز نہ ہوگا البتہ اگر وہ چیز کیل یا موزوں ہے اور اس کی تفصیل (قسم، مقدار وغیرہ) بتادی گئی ہے تو رہن جائز ہوگا۔ اگر شے مرہونہ کی تعیین نہ کی جائے اور نہ اس کا نام لیا جائے، مثلاً فروخت کنندہ یہ شرط پیش کرے کہ خریدار کوئی شے رہن رکھ دے اور اس شے کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ بیع ناقص متصور ہوگی۔ البتہ اگر فریقین شے مرہونہ کے تعیین پر اس جگہ راضی ہو جائیں یا خریدار اس شے کو دہاں سے ہٹنے سے پہلے حوالہ کر دے یا خریدار فوری طور پر قیمت ادا کر دے تو بیع دونوں حالتوں میں درست ہوگی۔

تیسرے یہ ہے کہ وہ شرط (جس پر بیع کی جائے) شرعاً جائز ہو، گو وہ شے متقیات عقد یا عقد کے مناسبات میں سے نہ ہو، مثلاً 'خیار' (اختیار رد قبول) یا میعاد کی شرط یا ایسی شرط جو اس قسم کے سودوں میں بالعموم شرعاً ہوا کرتی ہے۔ مثلاً کسی نے کوئی بوٹ خرید اور یہ شرط کر لی کہ اس میں گھنڈی (یا تسمہ) لگا دیا جائے۔ ایسے سودوں میں یہ شرط بالعموم معلوم ہوتی ہے، تو سودا درست متصور ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی جراب یا جوتی اس شرط پر خریدی کہ فروخت کنندہ اس کی پرانی اداؤٹھی کی سلاخی کر کے دے گا یا کوئی کھڑاؤں اس شرط پر خریدی کہ اس میں کیلیں ٹھوک دے گا، یا پرانی کھڑاؤں ہے اور یہ شرط ہے کہ کیلیں لگا کر اسے درست کر دے گا تو (ان شرائط کے ساتھ) فروخت کا معاملہ درست ہوگا، کیونکہ یہ شرطیں عام اور معلوم ہیں۔

چوتھے یہ ہے کہ فریقین معاملہ میں سے کسی کا اس شرط کے لگانے سے کچھ فائدہ ہو۔ اگر وہ شرط ایسی ہے جس سے فریقین میں سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہے تو وہ معاملہ فاسد نہ ہوگا اگرچہ معاملہ بیع اس شرط کا متقاضی نہ ہو یا اس کے مناسب حال نہ ہو۔ یا کوئی امر شرعی نہ ہو یا عام دستور کے مطابق نہ ہو۔

اس بیان سے یہ امر واضح ہے کہ شرط فاسدہ شرط ہے جس کا نہ تو عقد معاملہ متقاضی ہو، نہ وہ شرط عقد کی تائید کرتی ہو اور نہ وہ شرع یا عام دستور کے مطابق ہو، اور یا یہ کہ وہ ایسی شرط ہو جس میں فریقین معاملہ میں سے کسی کا نفع نہ ہو۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہے کہ بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ اس میں ملکیت (خریدار کے حق میں) ثابت ہو جاتی ہے جب کہ وہ فروخت

شدہ شے کا قبضہ حاصل کر لے، درآنحالیکہ خریدار کا یہ قبضہ فروخت شدہ مال پر بائع کی اجازت سے ہو۔ یہ اجازت صراحتاً ہو، مثلاً وہ کہہ دے کہ یہ مال جو آپ نے خریدا ہے آپ اسے لے جاسکتے ہیں، یا یہ اجازت کسی عمل سے ظاہر ہوتی ہو، یا اس طور کہ خریدار نے جہاں معاملہ طے کیا وہاں پر اپنا مال وہاں سے اٹھالیا اور فروخت کنندہ نے منع نہیں کیا اور اس میں خیار شرط بھی نہ تھا (تو یہ عمل ضمنی طور پر اجازت تصور ہوگا)۔ ایسی صورتوں میں تین حالتیں مستثنیٰ ہیں:

اول یہ کہ اگر مذاق میں سودا کر لیا گیا تو خریدار مال فروخت پر قبضہ حاصل کرنے سے مالک نہیں بنے گا۔  
دوم یہ کہ باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ خرید لے تو یہ بیع فاسد (ناقص) ہوگی اور اس چیز پر قبضہ کر لینے سے اس کا مالک تصور نہ ہوگا، ہاں استعمال میں لے آئے تو مالک تصور ہوگا۔

تیسرے یہ کہ باپ اپنے مال میں سے کوئی چیز بیٹے کو فروخت کر دے۔  
ان تینوں حالتوں میں فروخت شدہ شے خریدار کے پاس امانت کی حیثیت میں ہوگی۔  
اگر بیع فاسد ہو اور خریدار مال فروخت شدہ پر قابض ہو کر اس کا مالک بن جائے تو اسے مالکانہ حیثیت سے تصرف میں لاسکتا ہے۔ لیکن اس پر پردہ کی کا حق شفع نہ ہوگا، خواہ وہ مال سامان خانہ (کی نوعیت ہی کا) ہو۔ چند امور اس حق تصرف سے مستثنیٰ ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اس مال کا کھانے یا پینے کے کام میں لانا حلال نہیں ہے۔  
تفصیل بالا سے یہ امر واضح ہے کہ چند مواقع ایسے ہیں کہ ان میں شروط معاملہ کرنے سے بیع فاسد نہیں ہوتی۔  
ان میں سے اہم امور حسب ذیل ہیں۔

۱۔ یہ کہ کوئی شے اس شرط پر فروخت کی جائے کہ فلاں چیز، جس کی تعیین اشارے سے یا نام لے کر کر دی گئی ہو، رہن رکھی جائے۔

۲۔ یہ کہ کوئی شے شرط کفالت پر خریدی جائے۔ خواہ ضامن وہاں پر موجود ہو یا موجود نہ ہو لیکن معاملہ طے ہونے کے بعد فریقین کے جدا ہونے سے پہلے آ جائے اور (ادا نیگی مال یا دام کا) ضامن بن جائے۔ اگر حاضر نہ ہو اور بعد میں معلوم ہونے پر ضامن ہو تو بیع فاسد ہوگی۔

۳۔ یہ کہ کوئی شے اس شرط پر خریدی جائے کہ اس کے دام کے وصول کرنے کا ذمہ دار کوئی اور شخص ہوگا۔ (یعنی بائع کہہ دے کہ دام فلاں شخص کو دے دینا)۔

۴۔ یہ کہ کوئی سودا کسی شخص کی رائے پر موقوف ہونے کی شرط پر کیا جائے۔

۵۔ یہ کہ اس شرط پر سودا کیا جائے کہ جائز مدت یعنی تین دن کے اندر وہ ایسی کا اختیار ہوگا۔

۶۔ یہ کہ نقد دام کی ادا نیگی کی شرط پر سودا کیا جائے۔ پس اگر تین دن کے اندر نقد دام نہ ادا کئے گئے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔

۷۔ یہ کہ ایک مقررہ مدت کے اندر ادا نیگی قیمت کے وعدے پر سودا کیا جائے۔

۸۔ یہ کہ مال اس شرط پر فروخت کیا جائے کہ اگر مال میں کوئی خرابی نکلے ہو تو بائع اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔

۹۔ یہ شرط کہ فروخت شدہ پھل خریدار کے ہوں گے۔ ایسی طرح یہ شرط بھی بقول مفتی بدرست ہے کہ درخت میں پھل آنے کے بعد انہیں لگا رہنے دیا جائے گا۔

۱۰۔ اس شرط پر سودا کیا جائے کہ فروخت شدہ شے میں کوئی خاص خوبی موجود ہے۔ مثلاً یہ کوئی جانور تیز رفتار ہونے کی شرط پر خریداجائے۔

۱۱۔ کوئی زمین اس شرط پر خریدی جائے کہ اس میں جو راستہ ہے وہ دوسروں کے لئے کھلا رہے گا۔

۱۲۔ کوئی پیر میں ٹھیک آنے کی شرط پر خریدی جائے۔

۱۳۔ موزہ اس شرط پر خریداجائے کہ اس میں تسمہ لگا دیا جائے گا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ معاملات خرید و فروخت میں جو شرائط کی جاتی ہیں ان کی پانچ حالتیں ہیں:

پہلی حالت یہ ہے کہ معاملہ اس شرط کا متقاضی ہو۔ متقاضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شارع نے اس بات کو معاملہ کا نتیجہ قرار دیا ہو۔ چنانچہ معاملے سے ہوجانے کے بعد فروخت شدہ مال پر قبضہ سے نتیجہ خریدار اس شے کا اور اس کے ثمرات کا مالک ہو جاتا ہے۔ پس اگر خریدار نے مال پر قبضہ حاصل کرنے اور فروخت کنندہ نے قیمت وصول کرنے کی شرط کی تو چونکہ عقد کا تقاضا ہی یہ تھا لہذا یہ شرط صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شے اس شرط پر خریدی کہ اگر اس میں کوئی عیب نکلتا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، تو یہ بھی درست ہے۔ کیونکہ شارع علیہ السلام نے مال فروخت شدہ سے فائدہ اٹھانا معاملہ فروخت کا نتیجہ قرار دیا ہے اور چونکہ وہ عیب اس مقصد کے منافی ہے، لہذا یہ شرط مطابق مقتضائے عقد ہے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ وہ شرط ایسی ہو جس پر معاملہ کے صحیح ہونے کا انحصار ہے، مثلاً یہ شرط کہ خریدار اس شرط پر درخت کا پھل خریدے کہ وہ اسے توڑ لے گا۔ پس چونکہ پھلوں کی فروخت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ وہ درخت میں لگ نہ جائیں، بغیر اس کے کہ اسے توڑ لینے کی شرط لگادی جائے جس کی کیفیت آگے بتائی جا رہی ہے، لہذا صحیح کے لئے یہ شرط لازمی ہے۔

تیسری حالت یہ ہے کہ جو شرط لگائی گئی ہے اس میں کوئی مصلحت ہو، مثلاً یہ شرط کہ وہ جانور اس شرط پر خرید لے گا کہ وہ گیا بھن ہو۔ یہ شرط ایک مزید مصلحت کے پیش نظر ہے۔ اسی طرح یہ شرط کہ مال فروخت رہن شدہ نہ ہو۔ اس میں بھی ایک مصلحت پیش نظر ہے۔

چوتھی حالت یہ ہے کہ وہ شرط بے کاری ہو، مثلاً اس شرط پر کوئی جانور خریدنا کہ وہ خشک گھاس کھا لیتا ہو۔ اس شرط سے کوئی حرج نہیں ہے۔

پانچویں حالت یہ ہے کہ کوئی ایسی شرط کی جائے کہ نہ معاملہ اس کا متقاضی ہو، نہ اس کے کرنے میں کوئی مصلحت ہو اور نہ اس پر صحت معاملہ کا انحصار ہو، یا نحو شرط ہو۔ اس سے مراد شرط فاسد ہے جو معاملہ صحیح کے لئے نقصان دہ ہے، مثلاً کسی نے یہ کہا کہ میں یہ باغ آپ کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ آپ اپنا گھر میں ہاتھ فروخت کر دیں یا اتنی رقم مجھے قرض دیں یا مجھے فلاں مالی فائدہ پہنچائیں۔ اگر ایسی شرط کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو وہ معاملہ باطل ہوگا۔ ہاں اگر معاملہ

سے پہلے ایسی کوئی شرط رہی ہو یا اس پر عمل درآمد کر لیا گیا ہو تو یہ معاملہ درست ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ کہا کہ میں یہ کبھی اس شرط پر بیچتا ہوں کہ اس کی کٹائی تمہیں کرنا ہوگی۔ یا کپڑا اس شرط پر بیچتا ہوں کہ اس کو تم ہی دو گے، یا تریبوز یا کلڈی بشرطیکہ اس کا ٹھکانا تمہارے ذمہ ہوگا۔ یا اسی قسم کی اور باتیں کہ نہ عقد کا تقاضا ہوں نہ اس میں کوئی مصلحت پیش نظر ہو اور نہ وہ باتیں صحت معاملہ کے لئے شرط ہوں (تو عقد معاملہ کے ساتھ ان شرائط کے وابستہ کرنے سے عقد باطل ہو جائے گا)۔

اگر کسی کے ہاتھ کوئی شے ایک مقررہ مدت کے ادھار پر فروخت کی اور شرط یہ لگائی کہ فلاں شے میرے پاس رہن رکھ دو، مثلاً یوں کہا کہ میں یہ گھر آپ کے ہاتھ اتنے میں فروخت کرتا ہوں جو تمہیں دینا ہے، بشرطیکہ فلاں حویلی یا فلاں زمین میرے پاس رہن رکھ دو تو یہ معاملہ صحیح ہوگا، لیکن اگر شے مرہونہ کی تین نہ کی اور یوں کہا کہ کوئی چیز یا کوئی زمین میرے پاس رہن رکھ دو تو بیع فاسد ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شے اور شرط پر فروخت کی کہ کوئی صاف بن جائے، اب اگر وہ ضامن معلوم ہے تو بیع صحیح ہوگی؛ اگر معلوم نہیں ہے تو صحیح نہ ہوگی۔ (رہن کی شرط والی صورت میں) یہ لازم ہے کہ شے مرہونہ معاملہ کی اشیاء مبادلہ میں سے کوئی شے نہ ہو (نہ فروخت شدہ مال اور نہ اس کے عوض کی چیز)، لہذا اگر یوں کہا کہ میں یہ اونٹ آپ کے ہاتھ اتنے میں فروخت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ میرے پاس دام کے وصول ہو جانے تک رہن رہے گا، یا خریدار کہے کہ میں نے آپ کے فلاں اونٹ کو جو آپ کے پاس ہے اتنے میں خرید لیا لیکن اس کے دام جس کے عوض میں نے یہ اونٹ خریدا ہے وہ میرے پاس بطور رہن کے رہے گا، تا آنکہ میں اس کا قبضہ حاصل نہ کروں تو یہ معاملہ درست نہ ہوگا۔ اور ایسی صورت میں یہ بیع اس صورت میں باطل متصور ہوگی جب کہ یہ شرط جو لگائی گئی ہے وہ معاملہ بیع کا جزو ہو، جیسا کہ سابقہ دو مثالوں میں ہے۔ ہاں اگر یہ تصفیہ معاملہ طے ہونے اور مال پر قبضہ حاصل ہونے کے بعد ہوا تو رہن سے معاملہ باطل نہ ہوگا۔

یاد رہے کہ (شرط رہن کی صورت میں) مال مرہونہ ہونا چاہیے جو فریقین کو معلوم ہو، خواہ اسے دیکھا ہو یا اس کی تفصیل اس طرح بتادی گئی ہو جس طرح بیع سلم میں بتادی جاتی ہے۔ اور (ضامن کی صورت میں) ضامن بھی وہ ہونا چاہیے جو معلوم ہو، خواہ اسے دیکھا ہو یا اس کا نام نسب بتا دیا گیا ہو، محض اس کے وصف کا ذکر (بغیر تعین موصوف) کافی نہیں ہے، مثلاً یوں کہا کہ میں فلاں شے آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں۔ بشرطیکہ کوئی والد ار یا صاحب مقدمہ و شخص (ادائیگی کا) ضامن ہو وغیرہ۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ معاملہ بیع کے وقت جو شرط لگائی جاتی ہے اس کی چار حالتیں ہیں:

پہلی حالت یہ ہے کہ وہ شرط بیع کے تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہو اور مقصد بیع کے منافی ہو۔ مثلاً فروخت کنندہ خریدار پر یہ شرط عائد کرے کہ آپ (لینے کے بعد) نہ اس کو فروخت کریں گے نہ کسی کو بخش دیں گے یا یہ کہ آپ اس کی سواری نہ لیں گے۔ یا کوئی کپڑا ہے اور اس کے سودے میں یہ شرط لگادی جائے کہ اسے پہنا جائے اور یا یہ شرط ہو کہ اگر اسے (لے کر) بیچا گیا تو اس کی قیمت کا میں حق دار ہوں گا (یہ سب شکلیں درست نہیں ہیں) بخلاف اس صورت کے جب کہ کوئی شے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



فروخت کردی گئی اور پھر یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ اس بیع کو منسوخ کر دیجیے، اس پر خریدار کہے کہ میں اس شرط پر منسوخ کرتا ہوں کہ اگر کسی اور کے ہاتھ اسے فروخت کیا تو اس کی قیمت کا حق دار میں ہوں گا، تو یہ صورت جائز ہے۔ اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ اور یہ صرف اقالہ کی صورت میں معاف ہے؛ دوسرے سو دوں میں معاف نہیں ہے۔ اس شرط سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو قیمت پر اثر انداز ہو (یعنی دام کے علاوہ کچھ چیز بڑھ جائے یا گھٹ جائے)، مثلاً کوئی شے اس شرط پر خریدی کہ اسے کچھ خاص رقم قرض دی جائے۔ قرض لینے کی یہ شرط قیمت میں خلل انداز ہے، کیونکہ اگر یہ شرط فروخت کنندہ کرے تو گویا وہ اپنا مال (قیمت واجب سے) کم پر فروخت کر رہا ہے، اور اگر یہ شرط خریدار کی طرف سے ہو تو گویا وہ (حق واجب سے) کچھ زیادہ پر خرید رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ گھر فروخت کیا اور شرط معاملہ بغیر کچھ مال قرض کے طور پر خریدار کو دے دیا تو بقول معتداس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

متذکرہ بالا دونوں حالتوں میں بیع فاسد ہوگی۔

تیسری حالت یہ ہے کہ ایسی شرط رکھی جائے جو تقاضائے عقد کے مطابق ہو، مثلاً خریدار نے یہ شرط رکھی کہ مال فروخت شدہ اس کے حوالے کرنا ہوگا، یا یہ شرط کہ میں قیمت اس وقت دوں گا جب سودا طے ہو جائے گا۔ یہ شرطیں ایسی ہیں کہ بغیر شرط لگائے بھی معاملہ میں از خود لاگو ہو جاتی ہیں، گویا یہ شرائط معاملہ بیع کی پختگی کے لئے ہیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

چوتھی حالت یہ ہے کہ ایسی شرط لگائی جائے جو نہ تو عقد کا تقاضا ہو اور نہ تقاضائے عقد کے منافی ہو، مثلاً کوئی شے کچھ عرصہ کے لئے خریدی یا اختیار شرط پر خریدی، یا رہن یا ضمانت یا مقررہ میعاد کے وعدے پر خریدی تو ان تمام صورتوں میں بیع بھی درست ہے اور شرط بھی صحیح ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ شرائط بیع جو معاملہ کے وقت لگائی جائیں اس کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم کی وہ شرطیں ہیں جو صحیح ہیں اور واجب التکمیل ہیں اور لازم ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ اس کی تین صورتیں ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ وہ شرط تقاضائے عقد کے مطابق ہو، یعنی وہ معاملہ شرعاً اس پر عمل درآمد کا تقاضا ہو، مثلاً (مال پر) فوری قبضہ کرنے اور دام کے ادا کرنے کی شرط اور فریقین کو (اشیاء مبادلہ پر) تصرف حاصل ہونے کی شرط۔ نیز کسی عیب کے نکلنے پر واپسی کے اس حق وغیرہ کی شرط جو از روئے شرع معاملات پر از خود مرتب ہو جاتا ہے، خواہ اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ پاس اگر فریقین میں سے کسی نے اس قسم کی شرط لگادی تو معاملہ بیع میں اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ پاس اس شرط کا ہونا نہ ہونا یکساں ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی شرط ہو جس میں کوئی مصلحت پیش نظر ہے، مثلاً ادائیگی قیمت کے بارے میں مہلت کی شرط یا (کچھ دام ادا کر دیئے جائیں اور) کچھ دام ادا کرنے کے لئے تعین وقت کی شرط؛ یہ شرط خریدار کے لئے مصلحت

(سہولت) کے پیش نظر ہے۔ یا یہ کہ فروخت کنندہ یہ شرط کرے کہ وہ اس کے پورے دام کے عوض، یا دام کے کچھ حصہ کے عوض، کوئی چیز رهن رکھ لے گا۔ اس میں فروخت کنندہ کی مصلحت ہے۔ ایسی صورت میں بائع کو یہ حق ہوگا کہ خود فروخت شدہ مال کو اس کی قیمت کے عوض بطور رهن اپنے پاس رکھ لے اور کہے کہ میں یہ چیز آپ کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ اس کی قیمت کے عوض یہ مال میرے پاس رهن رہے گا، تو یہ درست ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ فروخت کنندہ مال کی پوری قیمت یا اس کے کچھ حصہ کی ادائیگی کا ضامن کسی متعین شخص کو بنانے کی شرط پر مال بیچے، اس میں بھی بائع کی مصلحت ہے۔ اور اسے یہ چاہیے کہ رهن رکھنے یا ضامن بنانے کا مطالبہ معاملہ بیچے ہوئے سے پہلے کر لے؛ اگر بعد میں اس کا مطالبہ کیا تو تسلیم نہ کیا جائے گا۔

(شرائط مصلحت آمیز میں) مال فروخت کی بابت شرط کرنا بھی شامل ہے، مثلاً کوئی جانور تندر فتر ہے اور اس شرط پر خریدا کہ وہ آہستہ چلا ہو، یا یہ شرط کر اس کا دودھ نکالا جاسکے، یا یہ شرط کر اس میں زیادہ دودھ ہو، یا تین دنوں کا رو، یا پرندہ بولنے والا ہو، یا (مرغی وغیرہ) انڈا دینے والی ہو، یا زمین کا خراج اس قدر ہو وغیرہ۔ یہ تمام شرطیں بجائے خود صحیح ہیں ان کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پس یہ شرط یہ لگائی گئی ہے اگر پوری ہو تو بیع نافذ ہو جائے گی بصورت دیگر جس نے یہ شرط لگائی تھی اسے حق ہوگا کہ شرط پوری نہ ہونے کے باعث اس سودے کو منسوخ کر دے یا اس شرط کے پورا نہ ہونے کے معاوضہ کا مطالبہ کرے۔ اگر خریدار اس مال کے واپس کرنے سے معذور ہو تو اس کا معاوضہ متعین کیا جائے گا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ ایک جائز اور متعین فائدے کی شرط پر جو اس مال فروخت سے اٹھایا جاسکتا ہے، سودا کرے، جیسے کوئی گھر اس شرط پر فروخت کیا جائے کہ ایک مقررہ عرصہ تک مثلاً ایک ماہ تک اس میں وہ خود رہے گا وغیرہ۔ یا کوئی اونٹ بیجا اور یہ شرط رکھی کہ بائع اس پر سوار ہو کر متعین فاصلہ تک جائے گا یا سامان لا کر لے جائے گا، تو یہ شرط صحیح ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ (سودا طے ہو جانے کے بعد) فروخت کنندہ دام وصول ہونے تک مال کو روک رکھے۔ تاہم اس پر لازم ہوگا کہ شرط کے بموجب جو نفع مال فروخت شدہ سے اٹھاتا ہے یا کسی کو عارضاً دیتا ہے اس کی اجرت خریدا کر ادا کر دے۔ نیز یہ بھی درست ہے کہ خریدار بائع کو ایک متعین اور خاص فائدہ اٹھانے کی تینوں و تعدیل کر دے مثلاً یہ کہہ دے کہ فروخت شدہ مال خریدار کے گھر تک پہنچایا جائے گا۔ یا یہ شرط کہ پزراہی کر دیا جائے گا، یا فصل کاٹ کر، یا پھل توڑ کر دے گا، یا لوہا سے یہ شرط ہو کہ چاقو تیز کر کے (یا تیار) کر کے دے گا، یہ تمام شرطیں درست ہیں اور فروخت کنندہ پر اس کی تکمیل لازم ہے، سو اس کے کہ شرط واضح نہ ہو (تو اور بات ہے)۔ مثلاً مال فروخت شدہ کو گھر تک پہنچانے کی شرط تھی لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ گھر کہاں ہے تو ایسی شرط فاسد ہوگی لیکن معاملہ بیچے جوتے ہو واوہ درست ہوگا۔

شرائط معاملہ کی دوسری قسم فاسد شرطیں ہیں، یعنی وہ شرطیں جو معاملات بیچ میں حرام ہیں۔ ان کی تین قسمیں ہیں: پہلی قسم یہ ہے کہ فریقین میں سے کوئی فریق اس معاملہ کے لیے کسی اور معاملہ کی شرط عاید کرے، مثلاً گھر کی فروخت کے لیے کچھ قرض دینے کی شرط کرے یا یہ شرط ہو کہ (فلاں معاملہ جب ہوگا کہ) وہ اپنا اونٹ فروخت کر دے یا یہ کہ اپنی زمین کر ایہ پردے، دے یا تجارت و زراعت میں شرکت کرنے کی شرط لگا دے یا اسی طرح کے کسی اور معاملہ کی

## نجس شے اور نجاست آلود اشیاء

### کی بیع کا بیان

نجاست کی اور نجس شدہ اشیاء کی خرید و فروخت بھی منجملہ باطل معاملات کے ہے۔ اندریں باب

مختلف مسائل کی تفصیل ذیلی حاشیہ میں ملاحظہ ہو۔<sup>(۱)</sup>

شرط پر معاملہ بیع کیا جائے۔ ایسی شرط لگانے سے بیع ناسد ہو جاتی ہے۔ اسی میں یہ کہنا بھی آتا ہے کہ میں اپنا گھر آپ کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ کر دیجئے یا میرے ملازم کا خرچ برداشت کیجئے۔“  
دوسری قسم یہ ہے کہ معاملہ بیع کے لیے کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو خود عقد بیع کے منافی ہو، مثلاً کوئی مال اس شرط پر خرید کر دہاے چلائے گا، اگر گھانا ہوا تو واپس کر دے گا۔ یا یہ شرط لگائی کہ میں اس مال کو (لے کر) فروخت کرتا ہوں، اگر گھانے میں بٹکا تو اس گھانے کو بائع پورا کرے گا۔ یا کسی چیز کو اس شرط پر فروخت کیا کہ خریدار اسے آگے نہ فروخت کرے گا، یا یہ شرط کی کہ خریدار اسے لے کر وقف کر دے، یا وغیرہ۔ ایسی تمام شرطیں ناسد ہیں جو تقاضائے بیع کے منافی ہیں۔ لیکن معاملہ بذات خود (بجائے خود) درست ہے، ان شرائط سے وہ منسوخ نہ ہوگا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ معاملہ بیع کو کسی شرط پر انکا دیا جائے، مثلاً یہ کہنا کہ اگر تم مجھے فلاں شے لا دو تو میں یہ چیز تمہارے ہاتھ فروخت کرتا ہوں۔ یا یوں کہنا کہ میں یہ چیز بیچتا ہوں بشرطیکہ فلاں صاحب راضی ہوں۔ ایسی شرط بیع کو ناسد کر دیتی ہے۔ البتہ اگر یوں کہا کہ انشاء اللہ میں نے فروخت کیا، یا انشاء اللہ میں نے خرید لیا تو بیع درست ہوگی۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ نجس اشیاء کی خرید و فروخت درست نہیں ہے، جیسے مردار کی ہڈی یا اس کی کھال، خواہ وہ کھال مدبوغ ہو (یعنی کمایا ہو یا بارنگا ہو، اچھا ہو)، کیونکہ کھال دباغت سے پاک نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح شراب اور خنزیر (سور) اور حرام جانوروں کا فضلہ قطع نظر اس کے کہ وہ جانور ایسا ہو جس کا گوشت حرام ہے، جیسے گھوڑا، خیر اور گدھا یا مکروہ ہو جیسے درندہ جانور بچو، لومڑی، خرگوش اور بلی۔ ان تمام جانوروں کے فضلوں کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ اسی طرح بقول مشہور ایسی شے کی بیع بھی درست نہیں ہے جو نجاست آلود ہو اور اس کا پاک کرنا ممکن نہ ہو، جیسے تیل، شہد، یا گھی جس میں نجاست پڑ گئی ہو۔ چنانچہ تیل دھونے سے پاک نہیں ہو سکتا؛ لہذا اس کا معاملہ درست نہیں ہے تاہم، بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ ناپاک شدہ تیل وغیرہ کی بیع صحیح ہے کیونکہ ناپاک ہو جانے کی وجہ سے اسے تلف نہیں کیا جاتا (یعنی کسی نہ کسی کام آتا ہے)۔ نیز بعض اصحاب یہ بھی کہتے ہیں کہ تیل کو دھو کر پاک کرنا ممکن ہے (اس کا طریقہ سابقاً بتایا جا چکا ہے)۔

ایسی نجاست آلود اشیاء کا سودا ہو سکتا ہے جن کو پاک کرنا ممکن ہو جیسے کپڑا لیکن فروخت کنندہ پر واجب ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ ناپاک ہے۔ اگر یہ بات نہ بتائی گئی (اور بعد میں پتا چلا) تو خریدار کو اختیار ہے کہ اسے واپس کر دے۔

کئے کی خرید و فروخت درست نہیں ہے، خواہ وہ نجاست آلود نہ ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ کھاری کتا ہو یا نمبانی کرنے والا یا ان کے علاوہ کسی اور کام کا، کیونکہ شرع میں اس کی خرید و فروخت ممنوع آئی ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے

تین چیزوں سے منع فرمایا ہے: کتے کے دام بدکار عورت کے مہر، اور نجومیوں کی اجرت۔ بعض اصحاب مالکیہ کہتے ہیں کہ شکاری اور یا حفاظت کرنے والے کتوں کی خرید و فروخت درست ہے اور شکاری یا حفاظتی کتوں کا پالنا بھی روا ہے۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ نجاست، جیسے شراب، سور، خون اور حرام جانوروں کے فضلے کی خرید و فروخت روا نہیں ہے۔ پاک جانور کا فضلہ ہو تو بیع درست ہے جیسے کبوتر یا موشی کا فضلہ۔ مردار جانور یا اس کے کسی جزو بدن کی بیع درست نہیں ہے، خواہ اس کے لیے مجبوری لاحق ہو۔ مری ہوئی نڈی یا مچھلی وغیرہ کا سودا درست ہے۔

نجس العین جانوروں، مثلاً مردار جانور کی چربی (یا چکنائی) کا سودا کرنا صحیح نہیں ہے اور ان اشیاء کا کسی اور طرح استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر تیل میں نجاست گر جائے تو اس کی بیع حلال نہیں ہے لیکن مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پر اس کو چراغ میں جلانا حلال ہے۔

ایسی نجاست آلود شے ہو جس کا پاک کرنا ممکن ہو جیسے کپڑا یا برتن تو اس کی بیع درست ہے۔ کتے کی خرید و فروخت شکار وغیرہ کے لیے ہونا صحیح نہیں ہے اور کتے کا پالنا بھی حرام ہے، بشرطیکہ شکار کے لیے یار پوڑا رکھتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے نہ ہو۔ یہ مقصد ہو تو اس کا پالنا جائز ہے، تاہم وہ کتنا کالا نہ ہونا چاہیے۔ بلی کی خرید و فروخت کے بارے میں اختلاف ہے تاہم اس کے ناجائز قرار دیے جانے کو پسند کیا گیا ہے۔

وحشی جانوروں، مثلاً ہاتھی اور درندہ جانوروں وغیرہ کی بیع جائز ہے۔ نیز شکاری پرندوں مثلاً شکار اور بازی کی بیع درست ہے۔ ہاں کبڑے، مکڑوں جیسے سانپ، بچھو کی بیع درست نہیں ہے۔ البتہ ریشم کے کپڑوں اور ایسے کپڑوں کی بیع جن کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے، درست ہے۔ شافیہ کہتے ہیں کہ ہر نجس جانور مثلاً سور اور شراب اور جانور کے فضلہ (لید گوہر وغیرہ) اور کتے کی بیع درست نہیں ہے۔ خواہ وہ شکاری کتا ہو۔

اگر ایسی نجاست آلود شے کا سودا کیا جائے جس کی نجاست کو دور کرنا دشوار ہو تو وہ بیع درست ہوگی، جیسے وہ گھرنے ناپاک اینٹوں سے تیسر کیا گیا ہو یا غلظت آلود زمین کا سودا یا ایسے ظروف مرتبان، قیف یا کھلیا وغیرہ کا سودا جس کی مٹی میں نجس راکھ شامل ہو۔ اگر نجاست کو پاک شے سے دور کرنا دشوار نہ ہو جیسے تیر میں نجس پر لگا ہوا ہو تو اس کی بیع اس نجس چیز کو دور کرنے سے پہلے درست نہیں ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ شراب، سور اور خون کی فروخت صحیح نہیں ہے۔ اگر شراب یا سور کی بیع کی گئی، تو یہ بیع باطل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پاک چیز شراب یا سور کی عوض خریدی گئی یعنی ان اشیاء کو دام کے طور پر استعمال کیا گیا، مال کے طور پر نہیں، تو وہ بیع فاسد ہوگی خریدار اور اس کا قبضہ لینے کے بعد اس کا مالک تو ہو جائے گا لیکن اس کی قیمت شرع کے مطابق ادا کرنا ہوگی جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ اسی طرح مردار کی بیع بھی ہے جیسے گلا گھونٹ کر، چوت لگ کر، گر کر یا سنگ کی ٹکر وغیرہ سے مرنے والا جانور ہو تو اس کی بیع صحیح نہیں ہو سکتی۔ نیز دباغت (یعنی رنگنے یا کمانے) سے پہلے (ایسے جانور کے) چمڑے کا سودا درست نہیں ہے، دباغت کے بعد درست ہے کیونکہ دباغت کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ سور کی کھال (دباغت کے بعد بھی) پاک نہیں ہوتی۔ سانپ وغیرہ کی کھال کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ان کی دباغت دشوار ہے جیسا کہ طہارت کے بیان

## پرنندوں کی فروخت، بحالت پرواز

مجملہ فاسد سودوں کے ایسے پرنندوں کا بیچنا ہے جو پرواز میں ہوں، کیونکہ اڑتے ہوئے پرنندوں کا قبضہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اس کی کیفیت مسالک مختلف کی رو سے تفصیل طلب ہے۔ (۱)

میں بتایا گیا۔

اگر ان ایشیا کو کسی پاک شے کو خریدنے کے لیے بطور دام کے استعمال کیا گیا تو بیع فاسد ہوگی۔ جیسا کہ شراب وغیرہ کے باب میں بتایا گیا۔ تفصیل مزید آگے آ رہی ہے۔

نجاست آلود شے کا خریدنا اور کھانے کے علاوہ کسی اور کام میں لانا درست ہے، لہذا جائز ہے کہ ناپاک تیل کو خرید کر چڑا کر نکلنے یا مشینی آلات وغیرہ میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کو مسجد کے علاوہ اور جگہ چراغ میں جلایا جاسکتا ہے۔ لیکن مردار کی چکنائی (چربی وغیرہ) کو استعمال میں لانا حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ چکنائی مردار (کے جسم) کا ایک حصہ ہے اور شرع نے پورے جسم مراد کو حرام بتایا ہے، لہذا اسے مال قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ بات طہارت کے باب میں بتائی جا چکی ہے کہ تیل وغیرہ کو پاک کرنا ممکن ہے۔

واضح ہو کہ فضلہ کی خرید و فروخت منع ہے، لہذا اگر اس کا سودا کیا گیا تو وہ بیع باطل ہوگی ہاں اگر اس کو ٹی میں مخلوط کر لیا جائے تو اس کو بیچا جاسکتا ہے، درآئیکہ مالی اعتبار سے اس کی کوئی قیمت ہوگی ہو، مثلاً وہ فضلہ کھاد بن گیا ہو نیز لید اور گوبر جو جیسے سرگین یا شرفین (یا رنا آپلا) کہنے میں بیچا جاسکتا ہے۔ اسی طرح شینگی کی بیج بھی ہو سکتی ہے اور اسے استعمال میں لایا جاسکتا ہے، ایندھن بنایا جاسکتا ہے۔

شکاری اور حفاظت کرنے والے کتے، نیز بقول مختار درندہ جانوروں، مثلاً شیر، چیتے، ہاتھی و دوسرے حیوانات کی خرید و فروخت، سوائے سور کے، جائز ہے، درآئیکہ ان جانوروں سے اور یا ان کی کھال کو کام میں لانا مقصود ہو۔ اسی طرح کیڑے مکوڑوں اور موزی جانوروں مثلاً سانپ، بچھو کی خرید و فروخت بھی درست ہے، بشرطیکہ وہ بکار آمد ہوں۔ یہ حکم اس قاعدہ پر مبنی ہے کہ ہر وہ شے جس میں کوئی خاص شرعاً فائدہ ہو، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اڑتے ہوئے پرنندے کی فروخت صحیح نہیں ہے۔ اڑتے ہوئے پرنندے کے سودے کو بیع الغرر، کہتے ہیں (یعنی اڑتے پرنندے کا سودا) اس کا مقصد یہ ہے کہ مال فروخت، مجبول العاقبت ہوتا ہے یعنی اس امر کا اندیشہ ہی رہتا ہے کہ آیا اس کو پکڑا جاسکے گا یا نہیں؟ اور گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ اسے بس میں نہیں لایا جاسکے گا، جیسے اڑتا ہوا پرنندہ جس کا ذکر اوپر ہوا، کیونکہ اڑتے ہوئے پرنندے کی بابت (بہر حال) یہ اندیشہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پروا بس آئے یا نہ آئے اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ نہ آئے گا، لہذا اس کا سودا درست نہیں ہے۔ بخلاف شہد کی کھسی کے کہ اس کا سودا اڑتے ہوئے بھی جائز ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ کسی پرنندے کو پکڑنے کے بعد اسے اڑایا ہے تو اس کی فروخت فاسد ہوگی، کیونکہ اب اس کا قبضہ

## فروخت شدہ مال پر قبضہ کرنے سے پہلے

### تصرف مالکانہ میں لانے کا بیان

خرید شدہ مال پر قبضہ حاصل کرنے سے پہلے اس کا سودا کرنا بحیثیت تصرف مالکانہ بیع فاسد ہے۔

اندریں باب مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

دینا بائع کے بس میں نہیں رہا، تاہم اگر اس طرح سودا کرنے کے بعد اسے حوالہ کرنا ممکن ہو جائے تو بقول بعض وہ سودا جائز ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تب بھی جائز نہیں ہے، اور شکار کرنے (پکڑنے) سے پہلے اس کا سودا کیا تو وہ بیع باطل ہوگی اور بیع نافذ ہی نہ ہوگی، کیونکہ اس وقت فروخت کنندہ اس کا مالک ہی نہیں تھا۔ ہاں اگر وہ ایسا پرندہ ہو جو پرواز سے واپس آجایا کرتا ہے جیسے کبوتر، تو اس کی فروخت حالت پرواز میں بھی درست ہے، کیونکہ وہ حسب دستور واپس آجائے گا۔ اور ظاہر روایت یہ ہے کہ وہ بیع درست نہیں ہے۔

اور جو کبوتر کا بک میں ہوں اس کا بک کورات کے وقت فروخت کرنا درست ہے، دن میں درست نہیں، کیونکہ کبوتر اپنے کابکوں میں رات کو بئر لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، دن کے وقت بتلاش دانہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ ہاں شہد کی مکھوں کو جبکہ وہ شہد کے چھتے میں لگی ہوئی ہوں، فروخت کرنا درست ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اڑتے پرندوں کا سودا کرنا درست نہیں ہے اور نہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ کا سودا درست ہے۔ جبکہ وہ باہم گڈٹہ جیسے چڑیاں، چوزے، اور کبوتر، کیونکہ ان کی تعداد کا تعین ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر خریدار کے لیے یہ ممکن ہو کہ ان کے تک جانے یا سو جانے پر ان کی کتنی معلوم ہو جائے تو بیع جائز ہے۔ کا بک کے اندر کبوتروں کا سودا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعداد معلوم نہیں ہوتی، ہاں اگر خریدنے سے پہلے ان کی تعداد معلوم ہوگی تو بیع درست ہوگی۔ اور کا بک یا بیجرہ کا مع اس کے جانور کے بیچ دینا درست ہے، اگر چنانچہ جانوروں کی تعداد معلوم نہ ہو، کیونکہ جب کا بک کا سودا ہو تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہو اس کا سودا بھی اس میں شامل ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ پرندوں کا حالت پرواز میں سودا کرنا درست نہیں ہے، خواہ وہ واپس آنے والا پرندہ ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح شہد کی اڑتی ہوئی مکھوں کا سودا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا حوالہ کرنا بائع کے بس میں نہیں ہے۔ اب اگر وہ پرندہ ایسی در بند جگہ میں ہو جیسے کا بک ہے کہ اس میں سے پرندہ کا نکالنا ممکن ہو تو اس کی فروخت درست ہے، درآئحاً لکھیہ وہ جانور اس کے اندر موجود ہو اور خریدار کو اندر سے دکھائی دے رہا ہو۔

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ خریدار کو یہ حق نہیں ہے کہ خرید شدہ مال پر قبضہ حاصل کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرے، اگرچہ فروخت کنندہ نے اس کے دام وصول کر لیے ہوں اور مال کے اٹھانے کی اجازت دے دی ہو۔

اگر کوئی مال منقولہ ہو یا غیر منقولہ خرید لیا اور ہنوز اس کا قبضہ نہیں دیا گیا، لیکن خریدار نے اسے فروخت کر دیا تو وہ فروخت باطل ہوگی، یہاں تک کہ اگر خریدار نے دیکھا کہ خرید شدہ مال کے قبضہ حاصل کرنے میں دقت ہے اور چاہا کہ پھر

بائع کے ہاتھ ہی سے اسے فروخت کر دے تب بھی صحیح (درست نہیں)۔

غرض یہ ہے کہ خریدے ہوئے مال پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے بیچ دینا نہیں ہے، لیکن تین صورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں:

ایک تو یہ کہ مال پر قبضہ کرنے سے پہلے اس مال کو اتنے ہی دام میں جتنے میں خریدا ہے اسی شخص کے ہاتھ فروخت کیا جائے جس سے خریدا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مال فروخت کنندہ کے پاس ضائع ہو گیا ہو۔ ایسی صورت میں خریدار اس مال کو فروخت کنندہ کے ہاتھ اسی جیسے مال سے فروخت کر دے، مثلاً بایں طور کہ فروخت کنندہ خریدار کو تلف شدہ مال کے برابر دام ادا کر دے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شے خریدی ہو جس پر ہنوز قبضہ نہ کیا ہو اور اس کے دام بائع کے ذمہ قرض (واجب الادا کی صورت میں) ہو، مثلاً ایک اونٹ دس دینار میں خریدا اور ہنوز اس پر قبضہ نہیں کیا اور نہ اس کی قیمت دی (کیونکہ دس دینار بائع سے لینے تھے) تو روا ہے کہ اس اونٹ کو اس دس دینار (واجب الوصول) کے عوض بائع اول کے ہاتھ جس سے خریدا ہے فروخت کر دیا جائے۔ یا یہ صورت ہو کہ دس دینار میں ایک اونٹ خریدا اور اس کی قیمت بھی ادا کر دی، لیکن ہنوز اونٹ پر قبضہ نہیں کیا، تو روا ہے کہ اس خرید شدہ اونٹ کو اتنے ہی درہم میں جتنے میں خریدا تھا، پھر بائع کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے۔ ان صورتوں میں یہ سودا گونفعلی طور پر (کہنے کو تو) بیع ہے لیکن حقیقی معنوں میں خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ اقالہ تنسیخ بیع ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسا کرنا صحیح ہے، اگرچہ مال منقولہ فروخت شدہ کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کرنے کے متعلق جو یہ شرط ہے کہ خریدار کا قبضہ ہو جائے یا مال غیر منقولہ، مثلاً زمین یا درخت کی صورت میں یہ شرط ہے کہ بائع اپنا قبضہ اٹھالے تاکہ وہ خریدار کے دست تصرف میں آجائے، پوری نہیں ہوئی۔

اس تفصیل سے ٹھیکہ کی بنیاد پر جو معاملات خرید و فروخت فی زمانہ ہو رہے ہیں ان کے مسائل بھی واضح ہو گئے۔ اور اگر کسی مال کا سودا کسی شے کے تبادلہ کی صورت میں ہوا ہو تو فروخت کنندہ کو بھی اس شے پر بہ موجب (اصول) بالابالہ تصرف کا حق حاصل نہ ہوگا جب تک کہ اس شے پر قبضہ نہ ہو جائے۔

واضح ہو کہ جس طرح قبضہ حاصل ہونے سے پہلے اموال بیع و شراؤ کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے اسی طرح فروخت کنندہ یا کسی اور کے پاس رہن رکھنے یا کرایہ پر کسی کو دینا بھی درست نہیں ہے، خواہ بقول معتد مال فروخت شدہ کو اس کی قیمت کے عوض یا قیمت کو مال فروخت کے عوض رہن کیا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور شے کے عوض کیا ہو۔ البتہ اہل معاملہ کو ان دونوں اشیاء مبادلہ میں انتقال قبضہ سے پہلے وقف کرنے یا قسامہ یعنی تخصیص مقصد کا حق حاصل ہے۔

اگر کوئی غذائی شے کو اس خریدی گئی ہو، مثلاً گیہوں کی ڈھیری بغیر ناپے تو لے کر خرید لی تو قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کا حق ہے۔ ہاں اگر اسے بیانیوں سے ناپ کر لیا ہے تو لازم ہوگا کہ تصرف سے پہلے اس کا قبضہ حاصل کر لیا جائے۔

حفیہ کہتے ہیں کہ خرید شدہ اشیاء منقولہ کا سودا قبضہ کرنے سے پہلے کیا جائے تو وہ بیع فاسد ہوگی، قطع نظر اس سے کہ اسے فروخت کنندہ کے ہاتھ، جس سے وہ شے خریدی ہے یا کسی اور کے ہاتھ بیچا جائے۔ پس اگر کوئی جانور یا روٹی یا کپڑا وغیرہ خرید اور پھر اسے اسی شخص کے ہاتھ بیچ دیا جس سے خریدا تھا یا کسی اور کے ہاتھ بیچا تو یہ دوسری فروخت فاسد ہوگی۔ خریدار (اس بیع کے بعد) اس پر قبضہ کرے تو اس کا مالک ہو جائے گا، اور اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ لیکن پہلی فروخت بدستور باقی رہے گی۔ اسی وجہ سے بیع کسرا تا مات یعنی ٹھیکے کے فروخت یا سودے پر سودے کا طریقہ جو اس زمانے میں عام ہے اگر اشیاء منقولہ میں ہو تو یہ بیع فاسد ہوگی، مثلاً روٹی خریدی اور قبضہ حاصل کرنے سے پہلے اس روٹی کو اسی کے ہاتھ فروخت کیا جس سے خریدی تھی یا کسی اور کے ہاتھ بیچا اور خواہ اسی قیمت خرید پر بیچا یا اس سے کم پر (تو یہ بیع فاسد ہوگی) لیکن اشیاء غیر منقولہ، مثلاً زمین، جائداد، درخت یا مکان وغیرہ کا سودا جن کے تلف ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، قبضہ کرنے سے پہلے بھی درست ہے۔ امام محمدؒ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ اشیاء غیر منقولہ معرض تلف میں ہوں، مثلاً ایسی زمین جو دریا کے کنارے واقع ہے اور طغیانی کی صورت میں اس کے دریا برد ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس کا حکم اشیاء منقولہ کی مانند ہے کہ قبضہ حاصل کرنے سے پہلے ان کی فروخت جائز نہیں ہے، تاہم بقول صحیح اشیاء منقولہ کو قبضہ کرنے سے پہلے بائع کے علاوہ کسی شخص کو ہبہ کر دینا یا صدقہ کر دینا یا رہن رکھ دینا جائز ہے۔ اگر خرید کردہ غیر منقولہ شے کو قبضہ حاصل کرنے سے پہلے فروخت کنندہ کو ہبہ کر دی تو وہ سودا جو ہوا تھا باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی منقولہ شے، مثلاً کپڑا خرید کر لے لیا لیکن ہنوز اس کی قیمت فروخت کنندہ نے وصول نہیں کی اور وہ کپڑا بائع کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو درست ہے۔ اس مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ البتہ اس شے کو اسی شخص کے ہاتھ فروخت کرنا جس سے خریدی تھی صرف اس میں درست ہے جب کہ اسی قیمت خرید میں یا اس سے زیادہ میں فروخت کی ہو اگر کم قیمت میں فروخت کی گئی تو حسب ذیل امور کی موجودگی میں وہ بیع فاسد ہوگی:

ان امور میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس شے کو خود بائع کے ہاتھ جس سے خریدی تھی یا اس کے وکیل کے ہاتھ یا ایسے شخص کے ہاتھ بیچا ہے جس کی شہادت بائع کے حق میں نہیں مانی جائے گی جیسے بیٹا یا باپ تو یہ بیع فاسد ہوگی ہاں اگر خریدار نے بائع کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ فروخت کی یا اس کو ہبہ کیا یا اس کے حق میں وصیت کر دی پھر بائع اول نے اسے قیمت خرید سابقہ سے کم میں خرید لیا تو وہ سودا درست ہوگا، مثلاً محمد نے ایک کپڑا اعلیٰ کے ہاتھ دیا اس میں فروخت کیا اعلیٰ نے وہ کپڑا لے لیا اور ہنوز اس کے دام ادا نہیں کیے تھے کہ محمد بائع اول نے اس کو علی سے آٹھ میں خرید لیا تو یہ معاملہ درست نہیں ہے لیکن اگر علی نے اس کپڑے کو خالد کے ہاتھ بیچ دیا یا اسے ہبہ کر دیا یا اس کے حق میں وصیت کر دی پھر محمد نے اسے خالد سے آٹھ میں خرید لیا تو درست ہے۔

دوسرے یہ کہ دام دونوں بار کی فروخت میں ایک ہی جنس کا ہو، مثلاً کوئی شے نقدی دے کر خریدی، پھر اس شے کو واپس اسی کے ہاتھ اس سے کم نقدی میں فروخت کیا (تو بیع فاسد ہوگی)۔ لیکن اگر نقدی دے کر خریدا تھا، پھر اس کو نقدی کے علاوہ کسی اور شے کے عوض فروخت کیا تو درست ہے، اگر چہ اس شے کی قیمت نقدی کے مقابلہ میں کم ہو۔



تیسرے یہ کہ مال فروخت شدہ اسی حال میں باقی رہا ہو، یعنی اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو، پھر بھی اسے کم قیمت میں فروخت کیا تو بیع فاسد ہوگی۔ لیکن اگر مال میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہوگئی ہو جس کے باعث اس کی مالیت کم ہوگئی ہو تو ایسی صورت میں اس مال کو کم دام میں بائع اول کے ہاتھ فروخت کر دینا درست ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ خریدار اگر مال خرید کر وہ کو قبضہ حاصل کرنے سے پہلے فروخت کر دے تو یہ تصرف درست ہوگا، خواہ وہ مال منقولہ ہو یا غیر منقولہ، جیسے زمین، درخت وغیرہ۔ لیکن غذائی اشیاء جیسے گندم یا میوہ وغیرہ کا قبضہ حاصل کرنے سے پہلے فروخت کرنا درست نہیں ہے؛ البتہ اگر وہ چیز اکواں بغیر پیانے، وزن یا کنتی کے خریدی ہو تو درست ہے۔ چنانچہ اگر ناپے تو لے بغیر گندم کی ایک ذہری خریدی اور قبضہ کرنے سے پہلے ہی اسے فروخت کر دیا تو معاملہ درست ہوگا۔ اسی طرح میوہ بھی اگر بغیر تولے جو کھے خرید اور قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کر دیا تو درست ہے، کیونکہ معاملہ بیع طے ہونے کے ساتھ ہی خریدار اس مال کا حقدار ہو جاتا ہے اور وہ مال اس کا مقبوضہ متصور ہوتا ہے۔ لیکن اگر غذائی اشیاء کو پیانے یا وزن کے ذریعہ خریدا ہے تو اس کا قبضہ لینے سے پہلے اسے فروخت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں غذائی اشیاء کا پیانے سے ناپے بغیر سودا کرنا منع آیا ہے۔ اس ممانعت کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مال کا قبضہ لینے میں مزدوروں کو فائدہ ہے کہ اس کے ناپنے، تولنے، اٹھانے وغیرہ کی مزدوری انھیں مل جاتی ہے۔ اگر فروخت شدہ شے مالک ہی کے پاس رہے (اور خریدار کو منتقل نہ ہو) تو مزدوروں کو جو مزدوری ملتی وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو خدمت گزاری کا کام ہے۔

اگر کسی شخص نے اپنے ذخیرہ میں سے کسی شخص کو گندم، یا اپنے باغ میں سے پھل کسی کو صدقہ دیا تو صدقہ لینے والے کو حقدار ہے کہ صدقہ کی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کر دے۔ یہی حکم ہبہ کرنے یا قرض دینے کی صورت میں ہے۔ لیکن اگر یہ صورت: کہ صدقہ دینے، ہبہ کرنے یا قرض دینے والے نے خرید شدہ غذائی شے کو قبضہ لینے سے پہلے صدقہ کر دیا یا ہبہ کیا یا کسی کو قرض کے طور پر دے دیا تو اس صورت میں اس شخص کے لیے جس کو قرض دیا گیا یا صدقہ یا ہبہ کیا گیا یہ درست نہیں ہے کہ (قبضہ حاصل کرنے سے پہلے) اسے فروخت کر سکے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص طعام (غذائی شے) کسی سے خریدے اسے ردائے کہ قبضہ کرنے سے پہلے کسی کو بطور قرض دے دے اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی غذائی شے خریدے لیکن اسے لے نہیں بلکہ اس کی وصول یا بل ایک ایسے شخص کے حوالے کر دے جس سے خریدار نے کوئی غذائی شے قرض لے رکھی ہو اور اس کی ادا ہوگی اس کے ذمہ واجب تھی، اب اس طرح وہ شخص بائع سے وہ غذائی شے لے کر اپنا مطالبہ پورا کر لے۔ لیکن اگر کوئی غلہ کسی کے ہاتھ فروخت تو کر دیا، لیکن اس کے حوالے نہیں کیا، ادھر کسی دوسرے شخص نے اس سے غلہ قرض لے رکھا ہے تو اب فروخت کنندہ کو یہ ردائے نہیں ہے کہ وہ واجب الادا مال کی ادا ہوگی اس کے ذمہ ذال دے جس نے اس سے قرض لے رکھا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی کیفیت یہ ہے کہ مثلاً محمد نے علی سے ایک بوری گندم خریدی لیکن اس کو ہنز لیا نہیں (یعنی علی کے ذمہ واجب الادا ہے) ادھر محمد کو ایک بوری گندم خالد کو دینا ہے جو اس نے خالد سے قرض لے رکھا ہے تو اب یہ تو روا ہے کہ محمد اپنے قرض کی ادا ہوگی علی کے حوالے

کر دے، وہ فروخت شدہ گندم خالہ کو دے کر محمد کو قرض سے سبکدوش کر دے۔ لیکن اگر یہ صورت ہو کہ محمد نے ایک بوری گندم خالہ کے ہاتھ فروخت کر دی اور خالہ نے وہ گندم ہنوز نہیں اٹھائی (یعنی محمد کے ذمہ واجب الادا ہے) اور محمد کو بھی علی سے ایک بوری گندم یعنی ہے جو محمد نے علی کو قرض دے رکھی ہے تو اب محمد کے لیے روانہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مال واجب الادا کی وصول یا بلی خالہ پر چھوڑ دے کہ وہ علی سے لے کر اپنا خرید شدہ سود وصول کر لے، کیونکہ اس صورت میں خالہ نے گویا ایک بوری گندم جو محمد سے خریدی ہے اس بوری کے عوض جو محمد نے علی سے قرض لی تھی محمد ہی کے ہاتھ قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کر دی۔ اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ فروخت شدہ مال پر قابض ہونے سے پہلے تصرف صحیح درست ہے، بشرطیکہ وہ شے پیانے، وزن، گنتی یا گز سے من کر کے والی نہ ہو۔ اگر ایسی شے ہو تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے فروخت کرنا روا نہیں ہے چنانچہ اگر ایک بوری گندم یا الوہے کی ایک خاص مقدار یا کچھ تعداد میں سگتر سے یا میں گز کپڑا وغیرہ خریدتا تو خریدار کو اسے قبضہ کرنے سے پہلے بیع دینا روا نہیں ہے۔ اور جس طرح اس کا بیعنا درست نہیں ہے اسی طرح اسے کرانے پر دینا یا کسی کو بہہ کر دینا بھی خواہ بلا معاوضہ ہو، درست نہیں ہے اور نہ اسے رہن رکھنا یا کسی کے ذمہ ڈالنا یا اس میں تغیر و تبدل کرنا یا کسی اور قسم کا تصرف کرنا درست ہے۔ البتہ اس کو ہر قرار دیا جاسکتا ہے اور اس پر قطع بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کسی کے حق میں وصیت بھی ہو سکتی ہے۔

اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی مقدار کا اندازہ بیان وغیرہ سے کیا جاتا ہے خریدی گئی یا اسے اکواں پیمانے یا وزن کے بغیر خرید گیا ہے، مثلاً گندم کی متعین بوری خریدی تو اسے قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کیا جاسکتا ہے اور اس طرح کی خرید شدہ شے کو کرایہ پر بھی اٹھایا جاسکتا ہے۔

اگر کوئی مال ادھار یا نقد فروخت کیا لیکن اس پر ہنوز خریدار کا قبضہ نہیں ہوا تو فروخت کنندہ کے لیے پھر اسے خریدار سے سول لینا حرام ہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ بیع حسب ذیل صورتوں میں باطل ہوگی

اول یہ کہ خریدار نے اس کی بخش خود یا اپنے ذمیل کی معرفت خود فروخت کنندہ سے، جس نے اس کے ہاتھ فروخت کی ہے، خریدی ہو۔ پس اگر وہ شے اس کے باپ، بیٹے، خادم یا بیوی نے خریدی ہے تو وہ سودا درست ہوگا، بشرطیکہ اس عمل کو اس شے کے خریدنے کا بہانہ نہ بنایا گیا ہو۔ اسی طرح یہ صورت بھی صحیح متصور ہوگی جب کہ وہ مال فروخت کنندہ نے اس کے علاوہ جس کے ہاتھ اس نے بیچا ہے کسی اور سے خریدی ہو۔

دوم یہ کہ اس شے کو اتنے سے کم پر خریدی ہو جتنے میں اسے فروخت کیا۔ لہذا اگر اتنے ہی میں خریدایا اس سے زیادہ میں خرید جتنے میں فروخت کیا تھا تو یہ سودا درست ہوگا۔

تیسرے یہ کہ اس مال کی ہم جنس شے کے عوض خریدی ہو جو پہلی بار فروخت میں قیمت کے طور پر ادا کیا گیا۔ لیکن اگر یہ دام اس کی ہم جنس شے نہ ہو، مثلاً کوئی شے نقدی کے عوض فروخت کی گئی، پھر اس شے کا مال تجارت کے عوض سودا کیا تو یہ معاملہ درست ہوگا۔ اگر پہلی بار فروخت کی غرض یہ ہو کہ دوسری بار فروخت کے لیے اسے بہانہ بنایا جائے تو دونوں ہی

واضح ہو کہ فاسد معاملات کی ان کے علاوہ اور بھی متعدد مثالیں ہیں جن کی تفصیل از روئے  
مسائل مختلفہ ذیلی حاشیہ میں ملاحظہ ہو۔<sup>(۱)</sup>

معاملے باطل تصور ہوں گے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ بیع فاسد اور بیع باطل میں فرق ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی مثالیں  
ہیں، جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

بیع باطل کی مثالوں میں سے ایک مثال ایسے مال کا سودا کرنا ہے جس کو شرع نے سرے سے مال تصور ہی نہیں کیا،  
حالانکہ بیع کی تعریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک یہ دو امور کسی شے میں نہ پائے جائیں شرع کی رو سے اسے مال نہیں  
مانا جائے گا۔

ان میں سے ایک امر تو یہ ہے کہ وہ شے ایسی ہو کہ بوقت ضرورت فائدہ اٹھایا جاسکے۔

دوسرے یہ کہ یہ فائدہ شرعاً جائز ہو۔ اگر وہ مال فروخت ناقابل استفادہ ہے جیسے گندم کے ایک دانہ کی فروخت یا  
وہ ایسی شے ہے جس کا استعمال شرعاً روایتاً نہیں ہے جیسے شراب، سود اور گھگھونٹ کر یا چوٹ لگا کر مارا ہوا جانور وغیرہ جسے  
شرع میں مردار کہا جاتا ہے، اسے مال قرار نہیں دیا گیا۔ پس اگر ایسی کسی چیز کا سودا کیا جائے جس سے قطعاً کوئی فائدہ  
نہیں ہے جیسے مٹی یا بہتا ہوا خون یا کسی شے کی بے حقیقت مقدار، مثلاً گندم کا ایک دانہ تو ایسا سودا باطل ہے۔ اسی طرح اگر  
ایسی شے کا سودا کیا جائے جو بذات خود تو قابل استفادہ ہو، لیکن شرع نے اس کا استعمال ممنوع قرار دیا ہو، تو وہ شے بھی  
شریعت کی رو سے مال تصور نہ ہوگی۔ تاہم اگر کسی شے کو شراب یا مردار جانور کے عوض جسے مال کی حیثیت میں دام کے  
طور پر ادا کر کے خریدا ہو تو وہ معاملہ فاسد تصور ہوگا، یعنی اگر اس طرح بیع فاسد کے ذریعہ خرید کر (مال پر قبضہ کر لیا ہے تو  
وہ قبضہ درست ہوگا لیکن خریدار پر لازم ہوگا کہ اس مال کی جو مالیت ہے وہ بائع کو ادا کرے۔ (اس سے قبل) اس شے کو  
کام میں لانا جائز نہیں ہے۔

اس قاعدے سے معلوم ہوا کہ سودے کے نافذ العمل ہونے کا انحصار اس امر پر ہے کہ فروخت شدہ شے شرعی  
حیثیت سے کوئی مالیت رکھتی ہو۔ اگر کوئی شے ایسی ہے کہ ایک وقت میں اس کی کوئی مالیت نہ ہو لیکن بعد میں اس کی قدر و  
قیمت ہو جائے تو اس کی بیع درست ہوگی، در آنحالیکہ شرعاً اس سے استفادہ روا ہو۔ مثلاً وہ مٹی جو کھیت میں کھاد کے طور پر  
بکار آمد ہو، یا اس سے کسی اور طرح سے فائدہ اٹھایا جائے یا جیسے ریت ہے کہ اسے تعمیر مکانات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا  
ہے۔ البتہ ایسی شے جو شرعاً حلال نہ ہو، لیکن بعد میں اسے کارآمد بنالیا جائے جیسے بہتا ہوا خون جسے کھانے کے قابل بنالیں  
تب بھی وہ حلال نہ ہوگا کیونکہ شارع علیہ السلام نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ غرض کسی شے کی خرید و فروخت اسی صورت  
میں جائز ہوگی جب کہ وہ شرعاً استعمال کے قابل بنالی جائے۔

مجملہ اشیائے ممنوعہ البیع کے ایسے کاٹے ہوئے جانور کا گوشت بھی ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ اسی طرح

اس عمل کفار زری کا سودا کرنا (ممنوع) ہے جو کسی زمین پر کیا گیا ہو۔ اس کو ”کراہ“ کہتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کراہ الارض یعنی اس پر عمل کیا گیا یا تلہ رانی کی گئی ہے۔ پس اگر کسی شخص نے کوئی زمین کرایہ پر لی اور اس پر کھیتی بوئی۔ پھر اسے واپس کر دیا تو اب اس شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کھیتی کو فروخت کرے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی نے نہر کے کنارے زمین کھود کر مٹی کی نالی نکالی جسے کری النھر (یعنی نہر نکالنا) کہتے ہیں، چنانچہ زمین کھود کر ایسی نہر نکالی جائے تو کہا جاتا ہے کہ کری النھر کرمی (یعنی زمین کھود کر نالا نکالا) تو ایسی نہر کا فروخت کرنا روا نہیں ہے۔ ہاں اگر جگہ پر کوئی تعمیر کھڑی کی یاد رخت لگایا تو اس کا فروخت کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اس سے دست بردار ہونے کی شرط نہ رہی ہو۔

مجملہ باطل سودوں کے معدوم (بر باد شدہ شے) کا (جو مٹ چکی ہے) سودا بھی ہے، مثلاً دو آدمیوں کا ایک مشترکہ مکان ہے، ایک نچلے حصہ کا مالک ہو اور دوسرا اوپر کے حصے کا اور دونوں ایک ساتھ منہدم ہو گئے یا صرف اوپری حصہ منہدم ہو تو اب اوپری حصہ کی فروخت جائز نہیں ہے، کیونکہ (اوپر کے حصہ میں کچھ باقی ہی نہیں ہے) اور جو شے فروخت ہوگی وہ محض بلندی ہے اور بلندی کوئی مال نہیں ہے۔ مال ایسی شے کو کہتے ہیں جس کی حفاظت اور جس کا قبضہ میں رکھنا ممکن ہو۔ نیز یہ کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کے ساتھ حق کو وابستہ کیا جائے۔ حق جو وہ فضا پر ہے اور فضا ایسی چیز نہیں ہے جسے فروخت نہیں کیا جاسکے، حالانکہ یہ ضروری ہے کہ فروخت ہونے والی شے پر حفاظت اور اختیار تصرف میں سے کوئی بات تو ہو ہاں اگر اوپری حصہ کو منہدم ہونے سے پہلے فروخت کر دیا گیا ہو تو درست ہے اور منہدم شدہ بالائی حصہ کی بیع بھی درست ہوگی، درآنحالیکہ اس کا مالک وہی ہو جو نچلے حصہ کا مالک ہے اور یہ شرط قرار پا جائے کہ نچلے حصہ کا مالک وہی رہے گا اور اوپری حصہ میں ٹھہرنے کا حق خریدار کو ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر اوپری حصہ منہدم ہو جائے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اس پر پہلے کی طرح دوسرا بالا خانہ تعمیر کر لے۔

ناپید شدہ یا معدوم شے کے سودے کی ایک صورت یہ ہے کہ جو شے زمین کے اندر ہو اس کا سودا کیا جائے، جب کہ ہنوز زمین سے اوپری کچھ ابھرا نہ ہو، یا ابھرا ہو لیکن معاملہ کے وقت کسی کو اس کا علم نہ ہو، جیسے گاجر، مولی، پیاز جو ہنوز زمین سے اوپر نہ آئی ہو (تو ایسی صورت میں اس کی فروخت درست نہ ہوگی) ہاں اگر سودا کرنے کے وقت وہ چیز زمین سے ابھرائی ہو اور اس کے موجود ہونے کا علم (فریقین) کو ہو گیا ہو تو اس کا سودا درست ہوگا اور اسے معدوم شے تصور نہ کیا جائے، تاہم خریدار کو اس کے اکھاڑنے کے بعد خیار رویت حق واپسی حاصل ہوگا۔ یاد رہے کہ زمین سے اگنے والی شے ایسی ہونی چاہیے جسے نکالنے کے بعد پیمانے سے ناپا یا وزن کیا جاتا ہے، جیسے لہسن، گاجر یا پیاز۔ پس اگر خریدار نے فروخت کنندہ کی اجازت سے اس میں سے کچھ اکھاڑ کر دیکھا یا بائخ نے اکھاڑ کر خریدار کو دکھایا تو اب دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ اکھاڑا گیا ہے آیا اس کی کوئی مالیت ہے، یعنی پیمانے یا وزن کے قابل ہے یا نہیں یا معمولی سی مقدار ہے (جس کی کوئی مالیت نہیں ہے) پہلی صورت میں اگر خریدار اسے دیکھ کر خریدنے پر راضی ہے تو اب خیار رویت (یعنی بعد میں واپسی کا حق) باقی نہیں رہا اور تمام کو خریدنا پڑے گا اور اس کی قیمت کا ادا کرنا لازم ہوگا، بشرطیکہ باقی کو بھی دیا ہی پایا ہو، کیونکہ کسی شے کا نمونہ دیکھ لینا پورے مال کو دیکھ لینے کے برابر ہے۔

دوسری صورت ہو تو اس (زمین سے نکالی ہوئی) شے کا دیکھ لینا پوری شے کے دیکھ لینے کے برابر نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو بہت معمولی سی شے تھی۔ لیکن اگر وہ اکھاڑی ہوئی چیز ایسی ہے جسے (زمین سے) اکھاڑ کر عدو کے اعتبار سے بیجا جاتا ہے مثلاً مولیٰ تو قطعہ زمین میں سے اس اکھاڑ کر دیکھی ہوئی مولیٰ کے دیکھ لینے سے خیار رویت ساقط نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اکھاڑی ہوئی شے کی کوئی مالیت ہو، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی ہونے کے اعتبار سے ان میں باہم فرق ہوتا ہے اور وہ چیز سب برابر برابر نہیں ہوتی۔

یاد رہے کہ اگر خریدار نے فروخت کنندہ کی اجازت لے کر قطعہ زمین سے ایسی کوئی چیز اکھاڑ لی ہے تو اب وہ فروخت لازم قرار دی جائے گی اور اختیار واپسی کا جاتا رہے گا، سو اس کے کوئی معمولی سی چیز اکھاڑی گئی ہو۔ واضح ہو کہ بعض (زمین سے اگلنے والی) اشیاء ایسی ہیں جو بتدریج نشوونما پاتی ہیں کہ کچھ ظاہر ہو جاتی ہیں اور کچھ ظاہر نہیں ہوتی، جیسے گلاب یا چینیلی، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اصحاب نے تو بنظر استحسان (سہولت کے خیال سے) اس کا سودا جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے تاکہ لین دین میں سہولت ہو، اور بعض اصحاب نے اسے معدوم شے کے سودے کی مانند قرار دیا ہے کہ اس کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے۔

مجبلاً ممنوع البیع اشیاء کے بھیر کی اون کو اتارنے سے پہلے فروخت کرنا ہے، کیونکہ وہ اون جو بھیر کی بیٹھ پر ہوتی ہے وہ کوئی مستقل مال نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جانور کے بدن کا جزو ہے جو اس کے دوسرے اعضائے جسم کی طرح اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگر سودا کرنے سے پہلے ہی اس کے سپرد کر دیا تھا تب بھی وہ سودا صحیح نہ ہو جائے گا کیونکہ وہ معاملہ سرے سے باطل ہے۔

یہی حکم ہر ایسی شے کا ہے جو فطری طور پر فروخت ہونے والی شے سے وابستہ (یعنی اس کا جزو لاینفک) ہو جیسے کسی جانور کی کھال کھجور کی گٹھلی اور خربوزہ کے بیج۔ ان تمام اشیاء کی فروخت باطل ہے، کیونکہ یہ اشیاء معدوم یعنی نغنی ہیں۔ نقدی کے عوض مچھلی کے سودا کرنے کا بھی یہی حکم ہے جب کہ شکار کرنے سے پہلے کیا جائے۔ اس معاملہ کے باطل ہونے کا سبب یہ ہے کہ مال فروخت معدوم کی حیثیت میں ہے اور اس کا بائع کے سپرد کرنا ممکن نہیں ہے۔ نیز پانی کے اندر مچھلی کو جس کی تعین نہ کی جا سکے قیمت رکھنے والی کسی شے کے عوض فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے کہ میں جو مچھلی شکار کروں گا اسے آپ کے اس خربوزے کے عوض بیچتا ہوں۔ یا یہ ہو کہ اس چیز کو مال فروخت اور مچھلی کو اس کی قیمت تصور کیا جائے، مثلاً یوں کہا جائے کہ اس خربوزے کو اس مچھلی کے عوض جو آپ کو شکار کر کے دوں گا بیچ دیجئے تو یہ بیچ فاسد ہوگی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شخص مچھلی کو (جس کی کوئی تعین نہیں کی گئی) قیمت قرار دینا ناقابلِ فہم ہے اگرچہ بعد میں وہ شخص اس مچھلی کا مالک بن جائے۔ ہاں اگر مچھلی کی تعین ہو جائے تو اسے قیمت قرار دیا جانا ممکن ہے پس اگر کوئی مچھلی کسی اور شخص نے شکار کر کے دی تو اسے خربوزہ کی قیمت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر کسی نے ندی یا نالے میں سے کوئی حصہ بند وغیرہ باندھ کر الگ کر لیا اور اس میں مچھلیاں آگئیں اور اسے شکار ہی کے لیے روک لیا گیا ہو تو ان مچھلیوں کا وہ شخص مالک تصور ہوگا۔ اب اگر وہ مچھلیاں وہاں سے نہ چاکیں اور انھیں اسی جگہ روک رکھنا ممکن ہو تو ان کی فروخت درست ہے، کیونکہ

اس صورت میں وہ شخص ان مچھلیوں کا مالک ہے اور خریدار کے حوالے کر سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی فروخت درست نہیں ہے۔ اگر ان مچھلیوں کو شکار کے لیے نہیں رکھا گیا، مثلاً کوئی موری (جانوروں کو) پانی پلانے کے لیے کھولی اور اس گڑھے میں بہہ کر مچھلیاں آ گئیں، اب اگر مچھلیوں کو وہاں پر رد کر لیا تو وہ شخص ان کا مالک متصور ہوگا اور اگر قصد ان مچھلیوں کو نہیں رد کا تو مالک متصور نہ ہوگا اور اس کا بیچنا درست نہ ہوگا۔ اگر مچھلی کا شکار کسی ندی یا جوہڑ سے کیا اور پھر اسے اپنے تھلے یا نالے میں چھوڑ دیا تو وہ مچھلیاں اس کی ملکیت ہوں گی اور ایسی مچھلی کو پانی کے اندر بھی فروخت کیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ ان کو روک لیا گیا ہو اور نکل نہ سکتی ہوں۔

ایسے تالاب کو جس میں مچھلیاں جمع ہوں کراہی یا ٹھیکہ پر دینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اس کو جائزہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، چنانچہ ایسا بنا پر چراگا ہوں کو کراہی پر نہیں دیا جا سکتا۔ تھن کے اندر جو دودھ ہے اس کی فروخت بھی اہل تحقیق کے نزدیک باطل ہے، کیونکہ تھن کے اندر کا علم نہیں ہے کہ وہ دودھ ہے یا خون ہے یا نہ جانے کیا ہے۔ غرض دودھ کا ہونا مشکوک ہے۔ یہی حال سیپ کے اندر موتی کے سودا کرنے کا ہے کہ وہ بھی اہل تحقیق کے نزدیک باطل ہے، فاسد نہیں ہے، کیونکہ نہیں معلوم اس میں موتی ہے بھی یا نہیں ہے۔ بخلاف غلہ کے دانوں کے جو بالی میں ہوں یا پھلی میں ہوں یا مٹی کے بیج کہ ان کی فروخت جائز ہے، کیونکہ اس کا علم ہوتا ہے اور ان میں سے بعض کو پھلکے جھاڑ کر دیکھا بھی جا سکتا ہے۔

مال وقف کی فروخت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وقف مال کا نہ کسی کو مالک بنایا جا سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی شخص مالک بن سکتا ہے، لہذا بقول مہتمد اس کی فروخت فاسد نہیں، بلکہ باطل ہے۔ اور اگر کوئی ایسی شے وقف ہو جس کے ساتھ ملکیت بھی شامل ہو، مثلاً کسی کے پاس ایک باغ ہے جس کا نصف حصہ وقف ہے اور نصف کسی کی ملکیت میں ہے تو صرف اس حصہ کی بیع درست ہوگی جو مملوک ہے اور باقی حصہ جو وقف ہے اس کی بیع باطل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آباد مسجد ہی ہے کہ اس کے کچھ حصے کا کوئی مالک ہے اور مسجد کو اس حصے کے ساتھ فروخت کیا جائے تو وہ تمام بیع باطل ہوگی۔ ہاں اگر مسجد ویران ہے اور اس کو مملوک حصہ کے ساتھ فروخت کیا جائے تو مملوک حصہ کی بیع درست ہوگی اور مسجد کی بیع باطل قرار پائے گی۔ اگر کوئی شخص ایسی جائداد کا مالک ہے جس میں مسجد اور مقبرہ واقع ہے اور اس جائداد کو فروخت کیا گیا لیکن اس آباد مسجد اور مقبرہ کو بیع سے مستثنیٰ نہیں رکھا تو بعض کے نزدیک وہ بیع باطل ہوگی، کیونکہ ایک آباد مسجد کو مملوک حصہ کے ساتھ فروخت کیا گیا ہے۔ اور بعض کہتے کہ بیع صحیح ہے، کیونکہ مسجد اور مقبرہ بالعموم الگ الگ حصوں میں ہوتے ہیں، لہذا مسجد کو مملوک شے سے وابستہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ بیع صرف اسی حصے کی متصور ہوگی جو مملوک ہے۔

ایک بیچے یا فاجر العقل انسان کا سودا کرنا بھی ایسا ہی ہے، البتہ صاحب شعور لڑکا اور اتنی سمجھ رکھنے والا شخص جو فروخت کرنے کا مطلب جانتا ہے، اس نے سودا کیا تو وہ تسلیم کیا جائے گا، لیکن اس معاملہ پر عمل درآمد ولی کی اجازت ہی سے ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اس معاملہ میں کوئی غبن (یا زیادت) نہ ہوئی ہو۔ بصورت دیگر اس سودے کو (نافذ العمل) تسلیم نہ کیا جائے گا، خواہ بیچنے نے کیا ہو یا اس کے والی نے۔

انسان کے بالوں کا سودا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا استعمال ناجائز ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

”لعن الله الواصة والمستوصله“

(یعنی اللہ کی لعنت ہے مصنوعی بال یا دوسری عورت کے بال کو اپنے بال میں جوڑنے والی پر)

ہاں جانور کی اون کو زلف دیکھو سو میں جوڑنے کی اجازت ہے، تاکہ بال گھنیرے ہو جائیں۔

ایسی شے کا سودا جس کا مالک ہونے کی جلد ہی امید ہو، مالک ہو جانے سے پہلے کرنا روایتیں ہیں۔ مثلاً کسی کو اپنے والد یا کسی اور مورث کی طرف سے وراثت ملنے کی امید ہے تو اس وراثت کی شے کو منتقل ہونے سے پہلے فروخت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ ایک ایسی شے کا سودا کرنا ہوگا جو ہنوز موجود نہیں ہے، یعنی اسے خریدار کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہ بیع باطل ہوگی۔ اسی طرح ایسی شے کا سودا بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ جیسے تھن کا سودا کہ اس کے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے البتہ ایسے غیر حاضر مال کا سودا کیا جا سکتا ہے جو قرض کی صورت میں ہو، اس کی تفصیل بتا دی گئی ہو اور وہ خریدار کو واجب الوصول ہو۔ ایسے معاملہ کو بیع سلم (وعدے کا سودا) کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

کسی اور شخص کی مملوہ شے کا سودا اگر بحیثیت وکیل کے کوئی کرے تو وہ درست اور نافذ العمل ہوگا۔ نیز اگر بغیر وکیل بنائے بھی کوئی شخص کسی کی مملوہ شے کا سودا کر لے تو وہ درست ہوگا، لیکن اس کا نفاذ مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اس کو بیع فضولی (مالک کی اجازت کے بغیر سودا کرنا) کہتے ہیں۔

ایسی خورد ہری گھاس کی فروخت جہاں مویشی چرتے ہوں اور جسے چراگاہ یا سبزہ زار کہتے ہیں باطل ہے؛ اگرچہ وہ گھاس کسی کی مملوہ اور یا اس کی مملوہ کراہی میں ہو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے:

الناس شرکاء فی ثلاث فی المراء و الکلاء و النار

(یعنی تین اشیاء میں تمام ازان شریک ہیں پانی، سبزہ زار اور آگ)

جس طرح ان اشیاء کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ان کو کرائے پر بھی نہیں دیا سکتا۔ رہا یہ سوال کہ ان اشیاء کا

کرایہ پر دینا معاملہ باطل ہے یا معاملہ فاسد؟ اس میں اختلاف ہے۔

واضح ہو کہ اگر کسی نے یہ سبزہ زار آب پاشی کر کے اور محنت سے تیار کیا ہو تو اس پر ملکیت کا حق اس شخص کو حاصل ہوگا اور اس کی فروخت کا حق ہے۔ اس بارے میں بعض اصحاب نے اس خیال کو پسند فرمایا ہے کہ اس حال میں بھی کوئی شخص اس کا مالک نہ ہوگا، لہذا اسے فروخت کا حق حاصل نہیں ہے۔

جال لگانے کے بعد متوقع شکار کا سودا کرنا درست نہیں ہے، مثلاً کوئی کہے کہ اس بار (جال ڈالنے میں) جو کچھ ہاتھ آجائے یا اس تیر چلائے میں جو پرندہ شکار ہو جائے میں اسے اتنے میں فروخت کرتا ہوں۔ اس قسم کے سودے کو بیع ضرب القاض کہتے ہیں یعنی (شکاری کے دانو کا سودا) اس کے درست نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شے کا سودا ہے جس کا فروخت کنندہ مالک نہیں ہے۔ غوطہ خور کے غوطہ والا سودا بھی اسی طرح کا ہے کہ غوطہ خور موتی نکال کر لانے کے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

لیے غوطہ لگائے اور سودا کرے (کہ اس غوطے میں جو موٹی ہاتھ آئے گا اسے اتنے میں فروخت کرتا ہوں) وغیرہ۔

مجملہ بیع باطل کے وہ سودا بھی ہے جس میں صراحتاً دام کا ذکر ہی نہ کیا گیا ہو، مثلاً کوئی شخص کہے کہ آپ اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے؛ قیمت کا کوئی ذکر نہ ہو، یا یوں کہا کہ بغیر قیمت کے بیچ دیجئے اور بائع کہہ دے کہ میں نے بیچ دیا تو یہ سودا باطل ہے، کیونکہ ایک فریق کی طرف سے مال مبادلہ مفقود ہے، تاہم بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ فروخت ہو جائے گی، کیونکہ اگر بائع اس فروخت سے انکار کر دیتا تو بے شک بیع کی نفی ہو جاتی (اور اب چونکہ انکار نہیں کیا اس لیے بیع کی نفع نہیں ہوئی) گویا یہ ایسی بیع ہوئی جس میں دام کا ذکر نہیں آیا اور معاملہ بیع میں اگر دام کا ذکر نہ آئے تب بھی بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ اور اگر خریدار اس مال پر قبضہ کر لے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، لہذا یہ بیع، بیع فاسد شمار ہوگی، جیسا کہ آگے مفصل بتایا جائیگا۔

بیع باطل کی یہ چند مثالیں ہیں۔ ان صورتوں میں حکم یہ ہے کہ اس طرح کی بیع سے خریدار مال فروخت شدہ کا مالک نہیں ہوتا۔ اگر خریدار کو اس کا قبضہ بھی حاصل ہو جائے تب بھی وہ اس کا مالک تصور نہ ہوگا۔ اب اگر (بدیں نبط) مال فروخت شدہ، خریدار کے قبضہ میں آنے کے بعد ضائع (یا تلف) ہو جائے تو اس کے مسائل میں اختلاف ہے، بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اس کا تادان خریدار کو دینا ہوگا، کیونکہ وہ قبضہ اس قسم کا ہے جیسے خریدار نے بھاد تاؤ چکانے کے لیے اس مال کو لے رکھا ہو۔ بعض لوگوں نے اسی خیال کو ترجیح دی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں تادان نہیں ہے، کیونکہ وہ مال بطور امانت کے خریدار کے پاس تھا (اور امانت کے تلف ہونے پر تادان نہیں ہوتا)۔ اب اگر معاملہ باطل ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے فروخت کنندہ کی اجازت سے کسی چیز کو لے رکھا ہو۔ پس نقدی کے علاوہ کوئی اور شے ہو تو اس کا تادان واجب نہیں ہے۔

اب دہی بیع فاسد، اس کی بھی متعدد مثالیں ہیں:

مجملہ ان مثالوں کے یہ ہے کہ یتیم کا وصی (یا ولی) یتیم کے مال کو ظاہر انا مناسب معاوضہ میں فروخت کر دے۔ ایسی فروخت بقول راجح بیع فاسد ہے۔ جبراً خرید و فروخت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اول الذکر صورت کی نظیر یہ ہے کہ قاضی حاکم عدالت یتیم کا مال فروخت کرنا ضروری قرار دے تاکہ مورث کا قرضہ ادا کیا جاسکے، اور وصی واجبی قیمت سے ہٹ کر علانیہ گھائے میں فروخت کر دے تو یہ بیع فاسد ہوگی۔ ثانی الذکر کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کھانے پینے کی کوئی شے یا کپڑا خرید کرنے پر مجبور ہو لیکن فروخت کنندہ اس کی مالیت سے بہت زیادہ دام۔ لیے بغیر فروخت پر راضی نہ ہو۔

کسی شے کا دام بتائے بغیر سودا کرنا بھی بیع فاسد ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ نیز کار آمد شے کا شراب کے عوض سودا کرنا بھی بائیں طور کا شراب کو اس شے کے دام میں دیا جائے، ایسا ہی ہے کہ یہ بیع فاسد ہوگی جیسا کہ بتایا گیا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ کسی نابینا شخص کا خرید و فروخت کرنا بیع فاسد میں سے ہے۔ چنانچہ جو معاملہ کسی نابینا شخص نے کیا ہو وہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ وہ کسی شخص کو بر بنائے ضرورت ایسے معاملات میں وکیل بنا دے جن کو انجام دینا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ روایہ کہ کوئی شے جس کی متعلقہ تفصیل بتا دی گئی ہو خرید کرے۔ اس کا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



لین دین درست ہوگا۔

بیع فاسد میں بیع خیار الرویہ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے بغیر دیکھے خریدی گئی اور یہ شرط پھر ہی کر دیے کے بعد اسے رکھ لینے یا واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔

اسی طرح وقف اشیاء کا سودا بھی بقول معتمد ایسی ہی بیع فاسد ہے، اگرچہ وہ شے خراب ہو رہی ہو، یا اسے قطعاً کام میں نہ لایا جاتا ہو اس حکم سے پرانی بوسیدہ چٹائیاں، قدیلیں اور پرانی دھرائی وقف شدہ ناکارہ اشیاء مستثنیٰ ہیں، لہذا ان کو فروخت کرنا جائز ہے، تا کہ اس سے حاصل شدہ قیمت کو وقف شدہ شے کے مصالحوں میں صرف کیا جاسکے۔

رہن شدہ اشیاء پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اس کا سودا کرنا بھی اسی زمرے میں ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز رہن رکھی اور شے مر ہو نہ اس کے پاس ہے تو اسے مالک کی اجازت کے بغیر فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر فروخت کیا تو وہ بیع فاسد ہوگی۔ لیکن اگر اسے ابھی لیا نہیں ہے اور اسے لیے بغیر ہی اس کا سودا کیا تو یہ سودا مرتہن کی اجازت کے بغیر ہی روا ہے۔ اسی طرح یہ بھی روا ہے کہ رہن رکھنے والے کے ہاتھ اسے فروخت کر دیا جائے۔

قربانی (کے جانور) کا بھی یہی حکم ہے اس کی بیع فاسد ہے۔ لیکن اگر وہ نذر کی قربانی ہو تو اس کا فروخت کرنا بیع سے پہلے بھی اور بعد میں بھی (کسی حال میں) صحیح نہیں ہے۔ نقلی قربانی کو بیع کرنے کے بعد فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ اسی حکم میں ایسی شے کی بیع شامل ہے۔ جس پر خریدار (بیع کے بعد ہنوز) قبضہ نہیں کر سکا اور فروخت کنندہ اس کے ہر د کرنے پر قادر نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ مجبوری واقعی ہو، جیسے اس شے پر کسی کا ناجائز قبضہ ہو، یا وہ مجبوری شرعی ہو، جیسے رہن رکھی ہوئی شے۔

مجموعہ بیع فاسد کے گندم کا اس کے خوشوں (بابالیوں) میں فروخت کرنا ہے، خواہ یہ فروخت اسی جیسے گندم کے عوض ہو یا سکوں کے عوض ہو، اور جس طرح اس حال میں گندم کی بیع فاسد ہے اسی طرح ہر اس شے کی بیع فاسد ہے جو ہالیوں میں مخفی ہو جیسے شامی چاول جو ان چھلکوں میں چھپے ہوتے ہیں جو اس کے خول پر ہوتے ہیں۔ ہاں صغی چاول ایسی چیز ہے جسے کاٹنے سے پہلے بیچنا درست ہے، کیونکہ اس کا دانہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا۔ غرض ایسے سودوں کے فاسد ہونے کا سبب یہ ہے کہ بیع سے پہلے بیکنے والی شے کو دیکھا نہیں جاسکتا، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

یہی حکم ایسی اشیاء کے سودے کا ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے لیکن ہنوز زمین کے اندر چھپی ہوئی ہو، جیسے گاجر، مولیٰ، پیاز وغیرہ۔ نیز جس چیز کا فروخت کنندہ مالک نہ ہو اسے فروخت کرنا بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کسی ایسی شے کو فروخت کیا جس پر تصرف کا کوئی حق بائع کو نہیں ہے تو وہ بیع باطل ہوگی جیسے کسی شخص نے اپنے بھائی یا اپنے دوست کے بارغ کو فروخت کر دیا۔ اس کو بیع فضولی (بے تعلق شخص کا سودا کرنا) کہتے ہیں۔ یہ سودا باطل ہوگا، اگرچہ مالک اس کی اجازت دے دے۔ کسی (زندہ) جانور کے (مخض) گوشت کا سودا کرنا باطل ہے، خواہ اسی جیسی چیز (یعنی گوشت) کے عوض کیا جائے یا کسی اور جنس کے عوض، اور خواہ وہ جانور حلال ہو یا حرام۔ لہذا اگر زندہ مینے یا بھلی یا گدھے کے عوض تھاب کے ساتھ گوشت کا سودا کیا تو یہ معاملہ باطل ہوگا۔ جیسا کہ آگے بتایا جا رہا ہے۔

اسی طرح نالے یا سوری وغیرہ میں سے بہتے ہوئے پانی کی فروخت کرنا بھی اسی حکم میں شامل ہے، اور یہی حال سرچشموں اور کنوؤں سے اٹلنے والے پانی کی فروخت کرنے کا ہے کہ یہ درست نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص کسی زمین کا مالک ہے جس میں پانی بہ رہا ہے تو مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ محض اس پانی کی فروخت کرے اور زمین کی نہ کرے۔ ایسا کیا تو بیع باطل ہوگی۔ ہاں زمین کے ساتھ اس کے پانی کو بھی فروخت کرنا درست ہے۔ اور اگر صرف زمین کو بیچا اور پانی کو نہ بیچا (تو بیع درست ہے)۔ اگر بیع کے معاملہ میں پانی کی فروخت کی صراحت نہیں کی گئی تو وہ پانی فروخت شدہ متصور نہ ہوگا، بلکہ وہ فروخت کنندہ کی ملکیت میں رہے گا، خواہ (بیع کے وقت) پانی زمین میں رہا ہو یا بعد میں آ گیا ہو۔

یاد رہے کہ ان مسائل میں جو بہنے والا یا زمین سے اٹلنے والا کے الفاظ آئے ہیں، ان سے گدا پانی خارج ہے، اس کا سودا جدا گانہ طور پر کیا جاسکتا ہے۔ یہی حکم درختوں میں لگے ہوئے ایسے پھلوں کی فروخت کا ہے جو ہنوز پختگی پر نہ آئے ہوں اور ان کے (نوری طور پر) توڑ لینے کی شرط نہ کی گئی ہو۔ پس اگر ایسے پھلوں کا سودا کیا جو ہنوز پختگی کو نہیں پہنچے اور معاملہ بیع میں انھیں توڑ لینے کی شرط نہیں لگائی گئی، بلکہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ انھیں درختوں میں لگا رہنے دیا جائے گا، یا یہ صورت ہو کہ پھل بیچ دیے، لیکن توڑنے کی شرط کا کوئی ذکر نہیں آیا تو یہ بیع باطل متصور ہوگی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر ایسے عمل کا اختیار کرنا مرفاسد ہے جس سے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، خواہ وہ عمل عبادات میں سے ہو جیسے نماز یا روزہ یا معاملات میں سے جیسے خرید و فروخت یا نکاح؛ بشرطیکہ بذات خود اس شے کی شرعاً ممانعت ہو یا اس کی ممانعت کسی صفت سے موصوف ہونے کے باعث ہو یا اس ممانعت کی کوئی ایسی بات ہو جو اس کی ذات سے خارج لیکن لازم ہو۔ لیکن اگر وہ بات جو ممانعت کا موجب ہے لازم نہ ہو تو وہ عمل فاسد نہ ہوگا اگرچہ ایسا کرنا حرام ہو۔ پہلی صورت کی مثال مردار، خون اور خنزیر وغیرہ ہیں کہ اللہ نے ان اشیاء کو حرام منع فرمایا ہے، لہذا ان کا سودا کرنا حرام اور سودا باطل ہے۔

دوسری صورت کی مثال شراب ہے جس کو صاحب شریعت نے اس کی خاصیت کے پیش نظر منع فرمایا ہے یعنی اس کا نشہ آور ہونا (یا فوٹو عقل کا موجب ہونا) ہے لہذا اس کا سودا کرنا باطل ہے۔

تیسری صورت کی مثال عید کے دن کا روزہ ہے کہ روزہ بذات خود ممنوع نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی خاصیت ایسی ہے جس کے باعث وہ ممنوع قرار دیا گیا، بلکہ اس کی ممانعت ایک امر خارجی (نامرغوب) کے باعث ہے جو اس دن کے روزہ کو لازم ہے؛ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے سے پہلو تہی کرنا۔ یوم عید کے روزے کے ساتھ یہ امر وابستہ ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا، لہذا اس دن کا روزہ باطل اور حرام ہے۔

چوتھی صورت کی مثال ناجائز قبضہ کیے ہوئے مکان میں نماز پڑھنا ہے کہ بذات خود نماز کی ممانعت نہیں ہے اور نہ کوئی خاصیت ایسی ہے جس کی بنا پر وہاں نماز کی ممانعت ہو اور نہ کوئی ایسا امر مانع موجود ہے جو خارج از صلوة لیکن اس کے لیے لازم ہو۔ بلکہ وہاں پر نماز کی ممانعت ایک ایسے امر کے باعث ہے جو نماز سے وابستہ (غیر متفک) نہیں ہے، یعنی مکان کا غصب شدہ ہونا۔ چنانچہ نماز بذات خود وہاں پڑھیے گونماز پڑھنے والا گناہگار ہے۔ یہی حکم غصب کردہ پانی سے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

وضو کرنے کا ہے، کیونکہ پانی پر ناجائز قبضہ کر لینا یا اسے ضائع کرنا ایسی بات نہیں ہے جو وضو کے لیے امر لازمی ہو، بلکہ وضو کے بغیر عمل غصب ہو سکتا ہے۔ یہی حال دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کا بھی ہے کہ نماز نہ ہو تب بھی ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ اس قاعدے سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، مثلاً ”بیع الخش“ ”بیع الخش“ یہ ہے کہ جھوٹی بولی دے کر مال کی قیمت بڑھا دے، تاکہ خریدار دھوکے میں آکر اس مال کو زیادہ نرخ پر خرید لے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہی حال بیع مصراۃ (یعنی تھیلی باندھ کر تھن پھلائے ہوئے جانور) کا ہے۔ اس کا ذکر اوپر آچکا ہے اسی طرح سواری کے جانوروں کی جفتی کا سودا کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں ممنوع ہیں، گو اس سے معاملہ بیع فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اس صورت میں معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ گویا یہ صورت اس عام قاعدے سے مستثنیٰ ہے جس کی رو سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔

زندہ حلال جانور کا سودا اسی جیسے جانور کا گوشت کے عوض کرنا بھی فاسد معاملہ کی ایک مثال ہے۔ مثلاً کسی شخص کے پاس کوئی زندہ مینہ ہو اور اس کے عوض تصاب سے گوشت لے لے اسی طرح کے سودے میں ایک معلوم اور متعین شے کو ایسی شے کے عوض فروخت کیا جاتا ہے جو نامعلوم ہے، یعنی زندہ جانور جس کی بابت یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا گوشت کیسا ہے اچھا ہے یا ردی ہے۔ بخلاف اس صورت کے جب کہ اس جانور کو ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جائے اور ہنوز اسے پکایا نہ گیا ہو اور اس کو دیکھ کر اس کا حال معلوم ہو جائے، تو اس جانور کے عوض اس گوشت کی فروخت ہو سکتی ہے اور کسی جانور کو دوسری جنس کے جانور کے گوشت کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، مثلاً مچھلی کے عوض بکری کا بچہ خریدنا تو جائز ہے۔ لیکن اس قسم کی بیع کے لیے یہ شرط ہے کہ دست بدست ہو، کیونکہ یہ ایسی اشیاء ہیں جو دیر تک ٹھہر نہیں سکتیں۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

مجملہ بیع فاسد کے بیع غرر بھی ہے (یعنی مبہم سودا) جس میں دونوں باتوں کا امکان ہوتا ہے: ایک تو یہ کہ اس سے بیع کا مقصد صل ہو جائے اور دوسرے یہ کہ وہ مقصد پورا نہ ہو (گویا یہ جو کھوں کا سودا ہے) مثلاً کسی نے کہا کہ میں اس جانور کو اتنے میں فروخت کرتا ہوں جتنی کہ اس کی قیمت بازار میں لگے یا یہ کہ واقف کار جو قیمت لگا دیں۔ اب اس میں یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے بازار میں اس کی وہی قیمت لگے جو بائع و مشتری دونوں کے منشاء کے مطابق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس منشاء کے خلاف قیمت لگے۔ لہذا جب تک کہ معارضہ کی تعیین نہ ہو جائے ایسی فروخت صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہنے سے بھی معاملہ درست نہ ہوگا کہ اس کے دام وہ ہوں گے جو فلاں صاحب بتا دیں۔ تاہم سودوں میں معمولی قسم کا ابہام ضرورتاً نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً مکان کے سودے میں اگر بنیاد کی گہرائی اور چوڑائی نہ معلوم ہو تب بھی اسے خریدا جاسکتا ہے۔ ماہانہ اجرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ مہینے کے دنوں کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی ہے اور دنوں کی پوری تعداد قطعی نہیں ہے۔ اسی طرح بھرے ہوئے چنہ یا گناف کا سودا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ کتنا یا کیسا ہے۔ یہ امور ایسے ہیں کہ بالعموم اہل معاملہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جن سودوں میں یہ ابہام بہت زیادہ ہو وہ ممنوع ہیں، مثلاً کوئی پردہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا مچھلی پانی کے اندر ہے اور اس کا سودا کیا جائے تو یہ درست نہ ہوگا۔

اسی قسم کی بیع (فاسد) یہ بھی ہے کہ کسی مال کا سودا اس شرط پر ہو کہ اس کے دام نقد اور مقررہ مدت کے ادھار پر

پندرہ ہوں گے۔ خریدار نے اس شرط کو مان لیا اور مال بغیر کچھ کبے اٹھایا اور معاملہ کی تکمیل کے اپنے اختیار کو کام میں لائے تو یہ بیع فاسد ہوگی۔ ایسی بیع کو ایک معاملہ کے ساتھ دوسروں کا کرنا کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر اس بیع کو شرط خیار کی صورت میں انجام دیا گیا، مثلاً یوں کہا کہ میں یہ مال آپ کے ہاتھ نقد دام دیں تو میں اور ادھار لیں تو پندرہ میں بیچتا ہوں۔ ان دونوں باتوں میں سے آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں خریدیں، تو یہ صورت صحیح ہوگی۔ پہلی صورت کے ممنوع ہونے کا سبب یہ ہے کہ فروخت کے وقت قیمت نہیں معلوم ہوئی (اور سودا ہو گیا)۔ دوسری شکل اس لیے جائز ہے کہ (ہنوز سودا ہی نہیں ہوا) خریدار کو صرف سوچنے کی مہلت دی گئی ہے۔

اسی طرح کی بیع (فاسد) یہ بھی ہے کہ دو مختلف اجناس یا مختلف الوصف اشیاء موجود ہوں اور یہ کہا جائے کہ ان میں سے ایک کو بیچتا ہوں، مثلاً دو مختلف اشیاء ہیں: کپڑا اور جانور، اور بائع کہے کہ میں ان دونوں میں سے ایک شے کو میں میں بیچتا ہوں۔ یہ سودا جائے اور اس کے بعد خریدار ان دونوں میں سے ایک کو لے لے تو یہ بیع فاسد ہوگی، تا آنکہ اس میں شرط خیار نہ رکھی جائے گی۔ اگر شرط خیار رکھی تھی (کہ یعنی خریدار کو لینے یا نہ لینے کا اختیار محفوظ تھا) تو یہ بیع درست ہوگی۔

مختلف الوصف اشیاء کے فروخت کی مثال یہ ہے کہ ایک چادر (بن سلا کپڑا) ہے اور ایک لباس (سلا ہوا) ہے اور ان میں سے کسی ایک کو خاص قیمت میں فروخت کیا تو یہ درست نہ ہوگا۔ کیونکہ مال فروخت کی تعیین نہیں کی گئی، اور غیر متعین شے کام سودا درست نہیں ہے۔ اگر ان دونوں کی قیمتیں بھی مختلف ہوں تو خرابی اور بھی نمایاں ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں مال اور دام دونوں ہی چیزیں مبہم ہوں گی۔ ہاں اگر دونوں اشیاء ہم جنس ہوں، گو ان میں سے ایک بڑھیا قسم کی اور دوسری گھٹیا قسم کی دونوں کی قیمت یکساں ہے اور شرط یہ ہو کہ خریدار جس بوری کو چاہیے کہ حسب پسند انتخاب کرے تو یہ سودا صحیح ہوگا، کیونکہ اس صورت میں بالعموم خریدار بڑھیا ہی قسم کو پسند کرے گا، ردی کیوں لے گا (پس گویا اس طرح از خود تعیین ہو گئی)۔

اگر کوئی شخص چند پھل دار درختوں کا مالک ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بلا تعیین فروخت کرے تو معاملہ درست نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایک باغ کا مالک ہے اور اس نے پورے باغ کو فروخت کیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ ان میں سے ایک یا چند درخت جنہیں خریدار چاہے تو نہ لے، یہ سودا درست ہوگا، کیونکہ خریدار کو اس باغ کی کیفیت پورے طور پر معلوم ہے، لہذا وہ جن درختوں کو ناپسند کرے اسے اختیار ہے کہ ان کو نہ لے۔

فضا کا سودا کرنا درست ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی مکان کے بالائی حصہ کو فروخت کیا جائے گا، مثلاً کسی سے کہا جائے کہ آپ نے اپنی زمین پر جو تعمیر کی ہے اس کا بالائی دس گز کا حصہ میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے، تو یہ سودا درست ہوگا۔ لیکن اس بیع کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ ادھر ادھر نیچے جو تعمیر ہو اس کی تفصیل بتادی جائے کہ وہ کوئی بڑی تعمیر ہوگی یا ہلکی سی ہوگی، اور کتنی لمبی چوڑی ہوگی؛ اور یہ بھی بتادیا جائے کہ وہ تعمیر اینٹ کی ہوگی یا پتھر وغیرہ کی۔ اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ ایسی تفصیل کا بیان کیا جانا ضروری ہے، تاکہ ادھر کی منزل کی تعمیر میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو جو ادھر کی منزل کے اس طرح استعمال سے جو پہلی منزل والوں کے لیے پسند نہ ہو پیدا ہو سکتا ہے۔ پس اگر ان تمام تفصیلات کو طے کر لیا جائے تو جھگڑے

کا امکان دور ہو جائے گا۔ غرض بالائی منزل والے کو ایسے اضافہ کا حق نہیں ہے جس پر نچلی منزل والا راضی نہ ہو۔ (اس طرح سودا ہو جانے کے بعد) بالائی منزل والا اوپر کی نفا کا مالک تصور ہوگا۔

واضح ہو کہ یہ سودا قسطی اور ذمہ دارانہ ہے، اور نچلا حصہ گرجانے سے بھی یہ بیع فسخ نہ ہوگی۔ اگر اسی نچلی منزل گر جائے تو فروخت کنندہ پر اس کی تعمیر لازم ہوگی اور یہ ذمہ داری اس شخص پر منتقل ہو جائے گی جو اس کا قائم مقام ہو، مثلاً وارث یا وہ شخص جس نے نچلی منزل کو خرید لیا ہو۔ اسی طرح اگر اوپر کی منزل منہدم ہو جائے تو اس کے مالک یا مالک کے قائم مقام وارث یا خریدار کو حق ہوگا کہ وہ اس کی دوبارہ تعمیر کر لے۔

ہر ایسی شے کا سودا بھی درست ہے جس کا کچھ حصہ دیکھ لینے سے اس پوری شے کا حال معلوم ہو جائے۔ مثلاً گندم کا اس کے خوشوں کے اندر فروخت کرنا کہ خریدار کے لیے یہ آسان ہے کہ چند خوشوں کو جھانک چھو کر دیکھ لے کہ اس کے دانے کیسے ہیں اور اس طرح تھوڑا سا حصہ دیکھ لینے کے بعد پورے گندم کی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ اس طرح بیع کے لیے شرط یہ ہے کہ اس اناج کو کاٹنے، گاہنے اور دانے نکالنے میں نصف ماہ یا زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ نیز اگر صرف دانوں کو فروخت کی گیا ہو تو اس کی فروخت دست بدست درست نہ ہوگی۔ تا وقتیکہ اس کی بھوسی سے جدا نہ کر لیا جائے۔ ہاں اگر پیمانے سے ناپ کر فروخت کیا جائے تو خواہ کسی حالت میں ہو اس کی فروخت روا ہے۔ اگر خوشوں سمیت دانوں کا سودا کیا جائے تو اس کا دست بدست فروخت کرنا صحیح ہے جب کہ گندم کاٹنے کے بعد گڈیوں یا کھنوں کی شکل میں ہو۔ اگر بے ترتیب ڈبھری کی صورت میں ہو تو اسے دست بدست بھی فروخت نہیں کیا جاسکتا۔

متناہلہ کہتے ہیں کہ بیع فاسد کی مثالوں میں سے ایسی شے کی فروخت بھی ہے جو کاشت کی ہوئی اور زمین کے اندر پوشیدہ ہو، جیسے شلجم، مولی، گاجر، اردی، پیاز، اور لہسن وغیرہ۔ ایسی اشیاء کا سودا زمین سے اکھاڑے اور مشاہدہ کیے بغیر درست نہیں ہے، البتہ ان کے پتوں، کوجوزمین سے اوپر آگئے ہوں، فروخت کرنا درست ہے۔

اسی طرح لپٹے ہوئے کپڑے کا فروخت کرنا درست نہیں ہے، اگر چہ وہ پورا بنا جا چکا ہو۔ اور نہ ایسے کپڑے کا سودا درست ہے جو اگرچہ کھلا ہوا ہو لیکن ہنوز پورا بنا ہوا نہ ہو لیکن شرط یہ ٹھہر ہے کہ پورا بنا جانے کے بعد خریدار سے لے گا۔ البتہ اگر فروخت کنندہ نے جس قدر بنا ہوا ہے اس کی تفصیل بتا دی ہے اور بعد میں اس کا تانا بانا مکمل پورا کر کے دینے کا وعدہ کر لیا اور اس شرط کو پورا کر کے دیا تو صحیح ہے، کیونکہ اس شرط میں بائع کو فائدہ ہے۔

بھیڑ کے جسم پر کی ادون اور ٹھن کے اندر دو دھ کا سودا بھی اسی قسم کا (فاسد) معاملہ ہے اور اس طرح سودا کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس درخت میں جس قدر پھل لگے گا یا اس جانور سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا سودا کرنا ہوں۔

ایسے خوشو درخت کی یا ایسے پھل کی فروخت بھی بیع فاسد ہے جو ہنوز پختگی کو نہ پہنچا ہوں۔ ہاں اگر اس کی پختگی کا آغاز ہو گیا ہو تو اس کا سودا جائز ہے۔ چنانچہ دانوں کا سودا جب کہ وہ پالی میں ہوں درست ہے، خواہ انھیں کاٹ لیا ہو یا ہنوز بیڑ میں لگی ہوئی ہوں۔ اس طرح اخروٹ، بادام اور پنے کا سودا بھی جب کہ وہ ہنوز اپنے خول میں ہوں جائز ہے، خواہ انھیں کاٹ کر معاملہ کیا جائے یا کھڑی فصل میں لگے رہنے کی حالت میں کیا جائے۔ نیز بیع فاسد کے اقسام میں وہ تمام صورتیں ہیں جن میں مذکورہ سابقہ رکن یا شرط بیع کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔

## ربا (سود) کا بیان

### ربا کی تعریف اور اس کی قسمیں

مُجملہ بیع فاسد کے جس کے سختی سے ممانعت آئی ہے، معاملہ ربا (سودی معاملہ) ہے، لغت میں لفظ ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت“

اس آیت میں ربت کے معنی علت و ارتفعت کے ہیں (یعنی جب ہم نے اس زمین پر بارش نازل فرمائی تو اس سے (زمین) تر و تازہ ہوئی، بڑھی اور بلند ہوئی)

بڑھنے اور زیادہ ہونے کا یہی مفہوم ہے۔ (اس آیت میں زمین کا اونچا اور بلند ہونا زمین پر

اضافہ ہونا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ان تكون امة هي اربى من امة“

(یعنی ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی ہو) یعنی تعداد میں زیادہ۔ فقہ کی اصطلاح میں اس لفظ کے معنی دوہم جنس اشیاء تبادلہ میں سے ایک شے کا زیادہ ہونا ہے بغیر اس کے کہ اس زیادتی کا کچھ معاوضہ ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں: (۱)

ایک ربا نے نسبیہ (وہ زیادتی جو ادھار کے معاملہ میں ہو، یعنی سودی قرضہ) اس سے مراد وہ یک طرفہ زیادتی ہے جو ادائیگی قیمت میں تاخیر کے عوض میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے ایک پوری گندم موسم سرما میں اس شرط پر لی کہ موسم گرما میں ڈیرھ پوری گندم اس کے عوض قیمت میں دی جائے گی۔

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ ربا کی تین قسمیں ہیں:

اول ربائے فضل ہے جس میں ربائے قرض داخل ہے، مثلاً کسی کو بیس گنی قرض اس شرط پر دی کہ اس قرض کے عوض کوئی فائدہ اٹھایا جائے گا، مثلاً یہ کہنا کہ قرض دیتا ہوں بشرطیکہ میرا مال خرید لو، یا اپنی بیٹی سے میری شادی کرو، یا (قرض کی غرض اور کوئی) مالی منفعت اٹھانا وغیرہ جیسا کہ بیع فاسد کے بیان میں بتایا گیا ہے۔

دوسری قسم ربائے نسبیہ ہے جس کا ذکر متن کتاب میں ہے۔

تیسری قسم ربائے ید ہے یعنی دوہم جنس اشیاء کا سودا ہاتھ نہ ہو (تو یہ بھی سود ہے)۔

ایسی صورت میں نصف بوری گندم کا اضافہ جو کیا گیا ہے وہ کسی فروخت شدہ شے کے معاوضہ میں نہیں ہے، بلکہ صرف اس مدت کے عوض میں ہے جو تاخیر سے ادائیگی قیمت میں لگی اسی لیے اس کو ربائے نسیدہ یعنی وقفہ سے ادائیگی عوض کا سود یا سودی قرضہ کہا جاتا ہے۔

دوسری قسم ربائے فضل ہے یہ یک طرفہ زیادتی تاخیر سے ادائیگی قیمت کے باعث نہیں ہوتی، لہذا یہ کسی شے کے معاوضہ میں نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بوری گندم کو ایک بوری گندم اور ایک پیانہ پوا مزید دے کر خرید اور دست بدست اپنے اپنے مال کا تبادلہ کر لیا۔ اسی طرح یہ صورت ہے کہ سونے کی بنی ہوئی کوئی چیز جس کا وزن دس مثقال ہے اسی جیسے سونے کی ایک مثقال زیادہ مقدار سے خریدی۔

### سودی قرض کے متعلقہ احکام اور اس کی دلیل

فقہائے اسلام میں سے ربائے نسیدہ (سودی قرض) کے حرام ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بات قرآن سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واحل اللہ البيع و حرم الربا فمن جانه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى اللہ و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق اللہ الربا ويرسى الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثيم . يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مومنين . فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله . وان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون .

یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب پروردگار کا یہ حکم جسے پہنچا اور آئندہ کو باز رہا تو جو لے چکا سولے چکا؛ اس کا حشر اللہ کے سپرد ہے۔ البتہ اگر پھر بھی لوگوں نے ایسا کیا تو وہ اہل جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ سو کو مٹانا اور صدقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ وہ انکار کرنے والے گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اے مسلمانو! ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرو اور سود جو لینا ہے اسے درگزر کرو۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں آئندہ کے لیے تو یہ کہ لو تو راس المال مول کے واپس لینے کا تمہیں حق ہے۔ نہ تم دوسروں پر ظلم کرو (کہ سود طلب کرو) اور نہ تم پر ظلم ہو کہ اصل مال سے محروم ہو۔

غرض قرآن حکیم نے بڑی سختی سے سود لینا حرام فرمایا ہے۔ اس سے زیادہ تمبیہ اور کیا ہو سکتی ہے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کہ اللہ تعالیٰ نے سود خواروں کو اپنے اور اپنے رسولؐ سے برسرِ جنگ قرار دیا ہے مقامِ غور ہے کہ اس انسان ضعیف البیان کا کیا حشر ہوگا جو پوری قدرت رکھنے والے زبردست خدا سے جیسے آسمان وزمین کی کوئی شے مجبور نہیں کر سکتی برسرِ پیکار ہو۔ بلاشبہ ایسا شخص خود کو ہلاکت اور ناکامی میں ڈال رہا ہے۔

اس آیت کریمہ میں لفظ بڑھوتری کے جو معنی مراد ہیں اس سے بظاہر وہی ایک طرفہ بڑھوتری مراد ہے جو عہد جاہلیت قبل از اسلام میں عام طور پر لوگوں کو معلوم تھی۔ اس کی تفصیل ایک سے زیادہ مفسرین نے یہ بتائی ہے کہ اہل عرب جب کسی شخص کو کچھ عرصہ کے لیے قرض دیتے تھے اور وہ عرصہ گزر جاتا تھا تو وہ اپنے قرض دار سے کہتے تھے کہ یا تو قرضہ واجب ادا کرو یا زیادہ دینا قبول کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرض دار یا مطالبہ قرض پورا کر دے اور یا پھر حد واجب سے اس قدر زیادہ دے جو باہمی طے ہو جائے۔ یہ زیادتی کبھی تعداد میں ہوتی تھی، مثلاً ایک اونٹنی کسی کے ذمہ قرض تھی اور اسے واپس کرنا ہے تو (بصورتِ تاخیر ادائیگی) قرض دار ایک کی بجائے دو اونٹنی قرض لی اور ادا کرنے میں تاخیر ہوئی تو قرض خواہ دو سال یا تین سال کی اونٹنی لے گا۔ اسی طرح اہل عرب میں ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ مال ایک مقررہ مدت میں واپسی کے وعدے پر دیتا اور ہر مہینہ اس قرض دینے کے معاوضہ میں کوئی مقرر مقدار لیتا رہتا تھا اور جب ادائے قرض کی میعاد ختم ہو جاتی اور مقرر مال قرضہ کی ادائیگی سے قاصر رہتا تو قرض خواہ ادائے قرض کی مدت میں مزید نفع کے وعدے پر توسیع کر دیتا تھا۔ یہی وہ سود ہے جو بیشتر ہمارے شہروں میں لین دین کے معاملات میں رائج ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی حرام کر دیا ہے۔ یہودیوں اور نصرا نیوں کو بھی اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ مجبوراً اشخاص پر ظلم ہے۔ بنی نوع انسان کے درمیان نرمی اور مہربانی کے طریق سلوک کے منافی اور باہمی رعایت و مدارت کے وسائل کا ترک کر دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہ حیثیت ایک انسان کے کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر جہت سے مادہ پرست بن جائے اور اپنے بھائی کے حق میں کچھ نیکی نہ کر سکے، بلکہ اس کی حاجت مندی کی حالت کو اپنا آلہ کار بنا کر سود کے چکر میں ڈال دے اور اور تھوڑا بہت سامان زندگی جو باقی ہے اسے چھین لے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں کو محتاجوں کی حق رسی کا حکم فرمایا ہے اور مال داروں کے مال میں غریبوں کو حق دار گردانا اور خستہ حالوں اور مجبوروں کی اعانت کو فریضہ مذہبی قرار دیا ہے۔ علاوہ اس کے سود خواری میں اور دوسری خرابیاں بھی ہیں، مثلاً سود خواروں کے پاس مال کو رک کر رہ جانا۔ اضافہ مال و دولت کی حرص پیدا ہونا اور اضافہ مال کی دھن میں پڑ جانا۔ اسی طرح کی اور بھی خرابیاں ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں



ہے، تاہم اس کی پوری تفصیل کتاب اخلاق الدینیہ فی حکمہ تشریح المبیع کے حصہ دوم میں کی گئی ہے۔  
 آیات مندرجہ بالا ربائے نیہ ایسے سوری قرضے کے حرام ہونے کی قطعی دلیل ہے جو فی زمانہ رائج ہے کہ ایک رقم کچھ عرصہ کے لیے ماہواری یا سالانہ فی صدی شرح سود کی شرط پر دی جاتی ہے۔ اس کی بابت بعض اصحاب کا خیال ہے کہ اس سود کے جائز قرار دینے سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ پس یہ عمل اسلام سے قطعاً بعید ہے اور ظاہری و معنوی لحاظ سے شرعی حکمت کے تقاضوں کے منافی ہے۔  
 بعض لوگوں کا گمان ہے کہ صرف وہ سود حرام ہے جو دو چند سے چند ہو جیسا کہ سورۃ آل عمران کی اس آیت میں ہے:

”یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافاً مضاعفة و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون“

(یعنی اے ایمان والو! لوگوں کو سود مت کھاؤ۔ اللہ سے ڈرو تا کہ فلاح پاؤ)

لیکن ان کا یہ خیال سراسر غلط ہے، کیونکہ اس آیت کا اصل مقصد سود خواری سے نفرت دلانا اور سود خوردوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ چند در چند سود جو مقروض کے تمام مال پر چھا جاتا ہے مبادا خود اس کے لیے بھی مصیبت بن جائے اور ایسا ہو کہ ایک عرصہ کے بعد سودی فوائد کے ہجوم کی آفت خود اس پر آن پڑے اور اس فساد معاملہ کے نتیجہ میں وہ شخص خود ایک معذور اور آفت زدہ محتاج بن کر رہ جائے۔ قطع نظر اس کے کہ سود کا رواج ہو جانے سے عمرانی نظام میں جو تباہی مچتی ہے وہ کسی شخص سے مخفی نہیں ہے، کوئی سمجھ دار آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین گنا سود لینے سے منع فرمایا ہے اور دو چند یا ایک چند سے منع نہیں فرمایا۔ مزید برآں ایک ذی عقل انسان کا یہ تصور کرنا ممکن ہی نہیں کہ صرف چند دو چند سود کی ممانعت ہے (حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ واضح ارشاد موجود ہے کہ

”فان تبتم روس فلکم روس اموالکم“

(یعنی سود خواری سے توبہ کر لو تو تمہیں اپنے اصل مال کے وصول کرنے کا حق ہے)۔

اس سے زیادہ عجیب بات وہ ہے جو بعض اصحاب گمان کرتے ہیں کہ نفع آدر قرضوں پر جو مزید کچھ لیا جائے اس کا شمار سود میں نہیں ہے، کیونکہ سودی معاملہ بھی ایک عقد ہے جس کے لیے الفاظ یا ان کی بجائے کوئی طریق کار ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح اس زمانے میں عمل ہو رہا ہے کہ لوگ نفع آدر اغراض کے لیے قرض لیتے ہیں وہ معاملہ بیع نہیں ہوتا۔ شافیہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ مزید برآں جن فقہاء کے نزدیک سودی معاملہ سرے سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ سود لینا جائز طور پر لوگوں کا مال

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کھانا ہے۔ نیز سود کے وہ نقصان جن کی وجہ سے اسے حرام کیا گیا ہے ناجائز مال کھانے میں موجود ہیں، لہذا ناجائز مال کھانا ایسا ہی حرام ہے جیسے سود حرام ہے اور اس کا گناہ بھی اسی کے برابر ہے۔ اس کے سوا نہیں۔

رہا ربائے نسید (سودی قرضے) کے حرام ہونے کا ثبوت، سو اس بارے میں بہت سی احادیث صحیحہ مردی ہیں۔

مجملاً ان کے سونے اور چاندی کے سودوں کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”الذهب بالذهب ربا الا هاء هاء“

(یعنی سونے کا تبادلہ سونے سے ربا ہے بجز اس صورت کے جب کہ دست بدست ہو)۔

لفظ ہاء کے معنی ہیں کہ اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے۔ یہ لفظ اسم فعل (یعنی سورۃ اسم اور معنی فعل) ہے، لہذا اس میں تاخیر سے لین دین درست نہیں ہے کیونکہ الذہب بالذہب والفضۃ الخ اس امر کی دلیل ہے کہ سودی قرضہ حرام ہے۔ اور بڑھوتری کا تصور صرف سونے چاندی اور غذائی اشیاء میں ہے۔ اس کی تفصیل ربائے فضل میں آ رہی ہے۔

### ربائے فضل کا بیان

ربائے فضل یہ ہے کہ ایک جنس کو اسی جنس کے ساتھ، تاخیر فی القبض (یعنی لین دین میں دیر) کیے بغیر تبادلہ کیا جائے (اور دونوں کی مقدار کم و بیش ہو تو) چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے۔ بعض اصحاب رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے جن کے مجملہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں تاہم بعض اصحاب سے منقول ہے کہ بعد میں وہ اپنے اس خیال سے پھر گئے تھے اور انہوں نے بھی اس کو حرام بتایا۔ ربائے فضل کا معاملات بیع میں کچھ زیادہ دخل بھی نہیں ہے۔ ایسا ساز و نادر ہی ممکن ہے، کیونکہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ ایک چیز کو اسی چیز سے خرید و فروخت کی جائے۔ گویا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم جنس اشیاء مبادلہ میں سے کسی ایک میں کوئی خصوصیت ہو اور فریقین اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں تاہم (ایک جیسی اشیاء کا تبادلہ) حرام رکھا گیا ہے کیونکہ یہ امر قرین قیاس ہے کہ بعض نا سمجھ اشخاص کو حیلہ بہانہ میں پھنسا لینے کے لئے ایسا کیا جائے اور بعض چالاک آدمی لوگوں کے دل میں یہ بچادیں کہ مثلاً اس بوری کی گندم اس سے تنگنی عام گندم کے برابر ہے، اور سونے کا یہ ٹکڑا جس پر لاجواب نقش ہے اس سے دو چند عام

سونے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں لوگ دھوکے میں پڑ کر نقصان اٹھا سکتے ہیں۔  
ربائے فضل کے حرام ہونے کی بنیاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

”الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر  
والملاح بالملاح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم  
اذا كان يداً بيد“.

(یعنی سونے کا سودا سونے سے اور چاندی کا چاندی سے، گندم کا گندم سے، جو کا جو سے، کھجور کا  
کھجور سے، نمک کا نمک سے اور اتنے کا اتنا، برابر برابر، دست بدست ہونا چاہیے، ہاں ان میں سے دو  
مختلف اشیاء کا باہمی تبادلہ جس طرح بھی چاہو کر سکتے ہو، لیکن دست بدست ہو)۔

اس حدیث سے ثابت ہے کہ اشیاء متجانس میں سے کسی شے کا تبادلہ اسی جیسی شے سے کی جیسی  
کے ساتھ جائز نہیں ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تبادلہ اشیاء کے لینے یا دینے میں تاخیر سے کام لیا جائے۔  
لہذا سونے کی ایک گنی کو ایک گنی اور دس قرش میں نہیں خریدا جاسکتا، نہ دست بدست نہ ادھار۔ اسی طرح یہ  
بھی جائز نہیں ہے کہ سونے کی کوئی چیز جس کا وزن دس مثقال ہو۔ بارہ مثقال وزن کے سونے کی چیز کے  
عوض فروخت کیا جائے۔ یہی حکم گندم اور جو وغیرہ اجناس کا ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے۔

سونے چاندی کا سودا اس طرح پر کرنے کی ممانعت خصوصیت کے ساتھ حدیث میں آئی ہے۔  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

”لا يبيعوا الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل ولا تشفو بعضها على بعض ولا يبيعوا  
الورق بالورق الا مثلاً بمثل ولا تشفو بعضها على بعض ولا يبيعوا منها غائباً بآجز“ متفق  
عليه.

(یعنی سونے کا سودا سونے کے عوض نہ کرو، سوا اس کے کہ برابر برابر ہو اور ایک کی مقدار دوسرے  
سے زیادہ نہ ہو۔ اور چاندی کا سودا چاندی سے نہ کرو جب تک کہ برابر برابر نہ ہو اور ایک چاندی کی مقدار  
دوسرے سے زیادہ نہ ہو۔ اور غائب مال کی فروخت حاضر مال سے بھی نہ کرو) حدیث میں لفظ تشفو بضم تاء  
کسر شین کے معنی ہیں لا تزیدوا (یعنی زیادہ نہ کرو)

اگر اشیاء مختلف الجنس ہوں تو ان کی خرید و فروخت مقدار کی کمی بیشی کے ساتھ صحیح اور یہ معاملہ مال

کی خریداری کا ہوگا، لہذا اس کی قیمت اس کی حیثیت سے زیادہ ہو یا کم، معاملہ صحیح ہوگا۔ لہذا ایک گنی کو مثلاً ایک سو بیس قریش میں یا صرف پچانوے قرش میں غرض کسی بھی قیمت میں خریدا جائے تو صحیح ہے۔ اس کو بیع صرف (یعنی نقد کا لین دین) کہتے ہیں۔ تاہم اس میں تقابض (یعنی دست بدست سودا) شرط ہے۔ لہذا (سونے کی) اشرفی کو چاندی سے نہیں خریدا جاسکتا جب تک کہ اسی جگہ لین دین نہ کیا جائے۔ اگر مثلاً نوے قرش (ایک اشرفی کی قیمت میں سے) لے لیے اور باقی دس قرش قرض کر لیا تو حرام ہے۔ اس کی تفصیل بیع صرف کے بیان میں آ رہی ہے۔<sup>(۱)</sup> یہی حکم اشیاء خوارک یعنی گندم اور جو وغیرہ کا ہے جن کا ذکر حدیث میں ہے۔ لیکن اس میں تقابض (یعنی نوری لین دین) شرط ہے۔ اور اشیاء مبادلہ غذائی اشیاء مثلاً گیہوں کو چاول کے عوض فروخت کیا جائے (تب بھی یہی حکم ہے) البتہ اگر اشیاء مبادلہ میں سے ایک شے نقدی ہو اور دوسری غذائی اشیاء میں سے کوئی شے ہو تو اس کے لین دین میں تاخیر روا ہے، خواہ مال غذائی شے ہو، مثلاً گندم کو اشرفی سے خریدا جائے یا غذائی اشیاء کو دام کے طور پر استعمال کیا جائے، مثلاً پانچ اشرفی کو پانچ بوری گندم سے فروخت کیا جائے۔ اس میں کسی وقت بھی لین دین کیا جاسکتا ہے۔ اسی کو بیع سلم (ادھار کا سودا) کہتے ہیں۔

ایسی اشیاء کا بیان جن میں ربا (یک طرفہ زیادتی یا سود) حرام ہے

یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ربائے نسیدہ یہ ہے کہ ایک ہی جنس کا سودا اسی جنس سے کیا جائے، یا کسی دوسری جنس سے کیا جائے، لیکن بعد میں ادائیگی کے عوض زیادہ لینے کی شرط رکھی جائے، مثلاً ایک بوری گندم کسی خریدار کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کی جائے کہ مثلاً دو ماہ بعد وہ ڈیڑھ بوری گندم دے گا، یا بیس اشرفی فی الحال (قرض) دے کر سال بھر بعد اکیس اشرفی لینے کا وعدہ ہو، یا ایک بوری گندم یا بیس شرط بیچی جائے کہ چھ ماہ بعد اس کے دام دو بوری کی کی صورت میں وصول کئے جائیں گے (یہ سب سودی قرضے ہیں)؛ کیونکہ گندم اور کی اگرچہ دو مختلف اجناس ہیں، لیکن (چونکہ غذائی اشیاء میں) لازم یہ تھا کہ فوری طور پر لین دین ہو جا تا اور ادائیگی بعد میں (تاخیر سے) نہ ہوتی۔ (غذائی اشیاء کے معاملات میں) لین دین تاخیر سے ہوتا وہ سود ہو جاتا ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سونے چاندی کے معاملہ میں تقابض (یعنی وقت کے وقت لین دین) شرط نہیں ہے، البتہ

تیسرین شرط ہے، اس کی تفصیل بیع صرف کے بیان میں آ رہی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں آیا تمام غذائی اشیاء کا بائیں طور سودا سود میں داخل ہے یا یہ حکم صرف ان اشیاء کے لئے مخصوص ہے جن کا ذکر حدیث متذکرہ سابقہ میں کیا گیا ہے، یعنی گندم، جو، سونا، چاندی، کھجور اور نمک۔ چاروں ائمہ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان اجناس کے علاوہ جن کا ذکر حدیث میں ہے دوسری اجناس کے ایسے سودوں میں بھی سود ہوگا۔ انہوں نے دوسری اجناس سب کو بھی انہی اجناس پر قیاس کر لیا ہے۔ لیکن اشیاء مذکورہ حدیث میں ایک طرفہ بڑھوتری کے حرام ہونے کو جن اسباب پر قیاس کیا گیا ہے ان اسباب کی تعیین کے بارے میں باہم اختلاف ہے۔ اس کی تفصیل ذیلی حاشیہ میں ملاحظہ ہو۔<sup>(۱)</sup> (ائمہ فقہاء کے علاوہ) ظاہر یہ ہے (جو ظاہر الفاظ پر عمل پیرا ہوتے ہیں) اس حکم کو صرف ان اشیاء کے اندر

۱۔ حنا بلہ کہتے ہیں کہ علت تحریم پیمانہ یاوزن ہے، لہذا ہر وہ شے جس کا سودا پیمانے یاوزن سے کیا جاتا ہے اس میں (سود) ہوتا ہے، خواہ ان کی مقدار اتنی تھوڑی ہو کہ اس کی مقدار کے لئے پیمانہ کا استعمال ممکن نہ ہو۔ مثلاً ایک کھجور کا سودا دو کھجور سے کیا جائے، یا وہ ایسی چیز ہو جس کا وزن نہ کیا جاسکے، جیسے چاول بھر سونا۔ اب یہ اشیاء خواہ خوردنی ہوں جیسے چاول، مکی، باجر وغیرہ، یا خوردنی نہ ہوں جیسے بنولہ، تر پھل، اسی یا لوہا، تانبا، پتیل وغیرہ۔

ایسی چیزیں جن کی مقدار پیمانہ یاوزن سے نہیں بتائی جاتی، بلکہ ان کی مقدار گنتی سے ہوتی ہے، ایسی چیزوں میں رہا نہیں ہوتا، لہذا ایک انڈے کا سودا دو انڈوں سے اور ایک چھری کا دو چھریوں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ گو یہ ہم جنس ہیں، لیکن ان کی تفصیل ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی ایک طرفہ زیادہ کردہ ہے۔

حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک طرفہ زیادتی کہ علت تحریم پیمانہ یاوزن ہے، جیسا کہ حنا بلہ کہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان اشیاء میں سود کا تصور جب ہوگا کہ وہ نصف صاع یا اس سے زیادہ کی مقدار میں ہوں۔ اگر نصف صاع سے کم ہوں تو اس میں ایک طرفہ بڑھوتری درست ہوگی؛ چنانچہ صرف پ بھر گندم کا سودا دو پ گندم سے کیا جاسکتا ہے، دست بدست بھی اور ادھار بھی؛ تا آنکہ اس کی مقدار نصف صاع ہو جائے۔ پس ایک کھجور کا سودا دو کھجوروں سے (حنیفہ کے نزدیک) درست ہے، کیونکہ گو کھجور کا معاملہ پیمانہ کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن اگر ایسی اشیاء مقدار میں نصف صاع سے کم ہوں تو ان میں سود کو داخل نہیں ہے۔ یہی حکم مشہور ہے۔

وزن والی اشیاء میں سے چاندی سونے کی مقدار جن میں سود کو دخل ہے ایک حب (دو جو) سے زیادہ ہے۔ اور اشیاء خوردنی میں جو چیز سب جیسی ہو تو ایک سبب کا سودا دو سبب سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی اشیاء میں بیع کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ اشیاء مبادلہ متعین ہوں، مثلاً یوں کہا جائے کہ میں نے اس خاص سبب کو ان دو سببوں کے عوض فر دخت کیا۔ اس مسئلے کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

واضح ہو کہ مذکورہ بالا سبب جہاں پایا جائے گا وہاں سود کو دخل ہوگا، خواہ غذائی اشیاء ہوں یا غیر غذائی اشیاء۔ لہذا گندم اور جو، جن کا ذکر حدیث میں ہے، ان پر ایسی دوسری اشیاء کا قیاس کیا جاتا ہے جن کی بیع پیمانے کے اعتبار سے ہوتی

ہے، جیسے کسی، چاول، باجرا، تیل، مہتی اور چوناجب کہ پیانوں میں اس کا سودا ہوتا ہو۔ اسی طرح سونے اور چاندی پر ہر ایسی شے کو قیاس کیا جاتا ہے جس کا سودا وزن میں ہوتا ہے، جیسے سیسہ اور تانبا۔ اور ایسی اشیاء جن کا سودا وزن یا پیمانے سے نہ کیا جاتا ہو، جیسے گنتی یا گزروں سے پیمائش کی اشیاء، ان اشیاء میں ربائے فضل کا تصور نہیں ہے، لہذا ایک گز کپڑے کا سودا اسی جیسے دو گز کپڑے سے ہو سکتا ہے، بشرطیکہ قبضہ اسی وقت لے لیا جائے۔ اس کی تفضیل آگے آرہی ہے۔ اسی طرح جائز ہے کہ ایک انڈے کو دو انڈوں سے اور ایک تربوز کو دو تربوز سے خریدا جائے وغیرہ۔ ان مسائل کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ اگر فروخت ہونے والی شے اور اس کی قیمت دونوں ایک جنس کی اشیاء ہوں جیسے گندم کی قیمت میں گندم اور جو کی قیمت میں جو دیا جائے اور (یا ایسی شے ہو کہ) اس کی مقدار کا اندازہ پیمانے یا وزن سے کیا جاتا ہو تو جائز نہ ہوگا کہ بیع کی صورت میں اشیاء مبادلہ میں سے ایک کی مقدار زیادہ ہو۔ قطع نظر اس کے کہ وہ زیادتی (ادھار کی وجہ سے) ہوئی ہو یا اس کی وجہ سے نہ ہوئی ہو۔ غرض یک طرفہ (دست بدست سودے میں) زیادتی ہو یا ادھار کی وجہ سے ہو دونوں حرام ہیں۔ یہ اشیاء ربوی (جن میں سود کو دخل ہوتا ہے) گندم، جو، سونا وغیرہ اشیاء ہیں جن کا سود پیانوں میں یا وزن میں (یعنی تول کر) ہوتا ہے، کیونکہ ان اشیاء میں مقدار، پیمانہ، وزن، اور جنس متحقق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہی بات پائی جائے تو اس میں ربائے فضل کو دخل نہ ہوگا۔ البتہ ربائے نسبیہ (یعنی سودی قرضہ کا معاملہ) حرام ہے۔ ایسی صورت کی مثال جس میں جنس ثابت ہو اور مقدار ثابت نہ ہو ان میں تربوز اور انڈا وغیرہ ایسی تمام اشیاء ہیں جن کا سودا گن کر کیا جاتا ہے۔ اسی میں کپڑا وغیرہ بھی شامل ہے جن کی پیمائش گزروں سے کی جاتی ہے۔ اس صورت میں جنس تو متحد ہوتی ہے لیکن پیمانہ اور وزن سے ان کا سودا نہیں ہوتا۔ اور ایسی مثال جس میں مقدار (کا طریقہ) ایک ہو، لیکن جنس یکساں نہ ہوں گندم اور جو ہیں کہ ان کی پیمانے سے فروخت ہوتی ہے، لیکن جنس دونوں کی مختلف ہے۔ ان اشیاء میں (ربائے فضل جائز ہے لیکن) ربائے نسبیہ (یعنی سود پر قرض دینا) حرام ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سودا اضافہ مدت کے ساتھ کیا جاتا ہے (یعنی وہ فریق جو قیمت یا مال بعد میں ادا کرتا ہے وہ گویا مدت کا مزید فائدہ اٹھاتا ہے)۔ ہاں ربائے فضل یعنی ایک طرفہ سے زیادہ دیا جانا حرام نہیں ہے۔ لیکن مال اور قیمت پر فریقین کا قبضہ لینا شرط ہے۔ تاہم غذائی اجناس میں یک طرفہ زیادہ کے بغیر سودا کرنے میں یہ شرط نہیں ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ جن اشیاء کا حدیث میں مذکور ہے ان کی دو قسمیں ہیں: نقدی یعنی سونا چاندی، اور اشیائے غذائی جس سے مراد وہ شے ہے جس کا بیشتر مقصد انسانی غذا کے کام میں لانا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ انسان کی خوراک بنے اور جس کا الہام منجانب اللہ ہوا ہے؛ گو اس میں دوسری انواع مخلوقات انسان کی شریک ہوں، مثلاً لوہا، کہ وہ جانور کے بھی کام آتا ہے اور انسان کی غذا بھی ہے۔ پس ہر ایسی شے جس میں نقدیت، یعنی نقد بننے کی صلاحیت اور طعمیت (یعنی غذا بننے کی صلاحیت) پائی جائے ان کے (بہ تفاضل) سوووں میں سود ہوتا ہے۔ اشیاء نقدی میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ سکے کی شکل میں ہوں، جیسے اشرفی یا ریال، یا غیر مسکوک ہوں، جیسے زیور یا ڈالا، لہذا ایک اشرفی کو تین اشرفی کے عوض سودا کرنا درست نہیں ہے، خواہ کسی بھی مدت اور یا نوری لین دین کی شرط پر ہو۔ اسی طرح یہ بھی

درست نہیں ہے کہ سونے کی بنی ہوئی کسی چیز کا سودا جس کا وزن دس مثقال ہے، اسی جیسی چیز سے جس کا وزن تیرہ مثقال ہو، صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ بیچ صرف کے بیان میں بتایا جائے گا۔ لیکن سامان تجارت کی ہم مثل اشیاء کی خرید و فروخت کسی ایک کی بدھوتری کے ساتھ صحیح ہے، کیونکہ اشیاء تجارت کی حیثیت ثمن (نقد یا دام) کی نہیں رہتی، لہذا اس میں سبب مذکورہ (یعنی نقدیت) نہیں پائی جاتی۔

غذائی اشیاء میں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے تین امور شامل ہیں: ایک تو یہ کہ وہ شے خوراک کے لئے ہو، جیسے گندم اور جو کران دونوں کا مقصد تقویت (یا تغذیہ) ہے۔ اور وہ تمام اشیاء اس میں شامل ہیں جو اسی مقصد کے لئے ہوں، جیسے چاول، مکی، چنا اور ترمس (ایک قسم کی مری)۔ پینے کے پانی کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی غذائی اشیاء میں شامل ہے، کیونکہ یہ بھی بدن انسان کے لئے ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اطلاق 'طعام' پر کیا ہے: ومن لیس یطعمہ فانہ منی (یعنی اس نے اس (پانی) کو طعمہ، نہ بنایا وہ میرا ہے)۔ بعض کہتے ہیں کہ پانی (غذا نہیں ہے، بلکہ) مصلح بدن ہے: اس کو دوا میں شامل کیا جاسکتا ہے، جس کا ذکر آگے آرہا ہے۔

دوسرا امر یہ ہے کہ وہ شے فواکھ (میوے) کے طور پر استعمال کی جاتی ہو اور چونکہ حدیث میں کھجور کا ذکر ہے (اور وہ بھی میوہ ہے)، لہذا اس میں ہر وہ شے شامل ہے جو اسی جیسی ہو، جیسے کشمش اور زیتون۔

تیسرا امر یہ ہے کہ وہ شے غذا کی اور جسم کی اصلاح کے لئے ہو۔ چونکہ حدیث میں نمک، کا ذکر ہے لہذا ہر وہ شے جو نمک کی طرح (مصلح غذا یا مصلح بدن) ہے، اس میں شامل ہے جیسے دوائیں لہذا انسانے مکی، جزی بوئی اور اس جیسی دوسری دوائیں اس میں شامل ہیں۔ اور ادو پر جو کہا گیا ہے کہ 'وہ شے غذائی مقصد کے لئے ہو' اس سے وہ اشیاء نکل گئیں جو گوکھائی تو جاسکتی ہیں لیکن غذائی مقصد کے لئے نہ ہو، مثلاً کھال اور ہڈی کہ یہ چیزیں انسان کھا تو لیتا ہے لیکن مقصد غذا کے لئے نہیں ہیں۔ نیز اس کہنے سے وہ اشیاء بھی نکل گئیں جو خصوصیت کے ساتھ جانور کی غذا ہے، جیسے گھاس، مٹی اور گٹھلی۔ ایسی اشیاء کے سودوں میں ربا کو دخل نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شافعیہ نے ان چھ اشیاء پر غور کرتے ہوئے جن کا ذکر حدیث میں ہے یہ قیاس کیا کہ ان میں ہر وہ شے شامل ہے جس میں غذا یا مصلح بدن کی صلاحیت ہو۔ اور قیاس کی بنا طمیت اور نقدت سے (یعنی اغذیہ یا نقد میں سے ہونا)، پس بہر حال جو شے غذا (یا خوراک) نہیں ہے، مثلاً چوننا سبج، ایسی اشیاء کا سودا ان کی ہم جنس اشیاء کے ساتھ ایک طرف کی زیادتی کے ساتھ درست ہوگا، جیسے مال تجارت میں ہوتا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ سونے چاندی کے (ایسے) سودوں کے حرام ہونے کا سبب نقدیت (یا شمیت کی صلاحیت) ہے، لیکن غذائی اشیاء میں ربوی معاملات کے حرام ہونے کے اسباب ربائے نسیر اور ربائے فضل میں جدا جدا ہیں۔ چنانچہ ربائے نسیر (یعنی سودی قرضہ) میں ایسا معاملہ حرام ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ وہ شے بطور غذا نہ کہ بطور دوا کھانے کے کام میں آتی ہو۔ پس غذائی شے کو سود پر قرض دینا حرام ہے، خواہ وہ شے ذخیرہ کرنے یا کھیلنے کے قابل ہو، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، یا نہ ہو۔ ایسی اشیاء مختلف اقسام کی سبزیاں ہیں جیسے گلزی، تربوز، لیون، نارنگی، انگور، نیم پختہ کھجور، گاجر،

اردی یا کر م کھ وغیرہ۔ مختلف اقسام کے تازہ پھل جیسے امرود اور کیلا بھی سبزیوں کی مانند ہیں۔ اس قسم کی تمام اشیاء میں ربائے نسیمہ کو دخل ہے ربائے فضل کو دخل نہیں ہے، لہذا ان میں سے ہر قسم کی اشیاء کا سودا اسی کی ہم جنس اشیاء یا دوسری جنس کی اشیاء کے عوض کی بیشی کے ساتھ ہو سکتا ہے بشرطیکہ لین دین ساتھ کے ساتھ ہو جائے۔ اس میں ادھار منع ہے۔ پس ایک رطل (یا نصف سیر) امرود کو در رطل (یا سیر بھر) امرود کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے جب کہ اسی وقت لین دین ہو جائے۔ اسی طرح گاجر کا سودا ساگ کے ساتھ کی بیشی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اسی جگہ لین دین ہو جائے۔

ربائے فضل کے حرام ہونے کے اسباب میں دو باتیں ہیں:

اول یہ کہ وہ غذائی شے ”مققات“ ہو۔ ”مققات“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالعموم اس پر گزر بسر کر سکتا ہو، بایں طور کہ صرف اس کو کھا کر اپنا وجود قائم رکھ سکے، یعنی اور کچھ کھائے بغیر اسی پر زندہ رہ سکے۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ شے قابل ادخار، ہو اور قابل ادخار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص عرصہ تک، جس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، رکھ چھوڑنے سے اس میں خرابی نہ پیدا ہو۔ (مالکیہ کا) ظاہر مسلک یہی ہے بخلاف اس قول کے جو کہا جاتا ہے کہ قابل ادخار وہ شے ہے جو چھ ماہ تک خراب ہوئے بغیر رہ جائے۔ قول راجح اس باب میں یہ ہے کہ قابل ادخار ہونے کی بابت عام دستور کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پس جس شے کو لوگ ذخیرہ کرنے کے قابل خیال کرتے ہوں وہ قابل ادخار ہے۔ ہر ایسی شے جس میں یہ وصف ہو اس میں ربائے فضل والا سود حرام ہے اور ربائے نسیمہ تو بدرجہ اولیٰ حرام ہے۔

واضح ہو کہ اقتیات و ادخار کی جو تشریح کی گئی ہے مسلک مالکیہ میں وہی امر (ربا کی) علت ہے، تاہم علت مذکورہ کی تشریح کے بارے میں کچھ اور اقوال بھی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ انہوں نے اقتیات اور ادخار کے علاوہ ایک اور شرط کا اضافہ کیا ہے کہ وہ غذائی شے (جن میں سو کے مسائل آتے ہیں) ان کا بیشتر انسانی زندگی کے لئے ہونا ضروری ہے۔ اس شرط کے اضافے سے انڈا اور زیتون (ایسی اشیاء سے) خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اشیاء انسانی زندگی کی بھٹا کے لئے استعمال میں نہیں آتیں، لہذا ان میں ربا (یک طرفہ زیادتی) کی ممانعت نہیں ہے۔

یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مسلک مالکیہ میں جس شے کو علت ربا قرار دیا گیا ہے، اس کی وہی تشریح ہے جو پہلے بتائی گئی، لہذا قول راجح یہی ہے کہ انڈے اور زیتون میں بھی ربا کو دخل ہے، کیونکہ یہ دونوں اشیاء غذائی اور قابل ذخیرہ ہیں۔



مختصر خیال فرمایا ہے جو حدیث میں مذکور ہیں۔

دانے کا سودا، ہم جنس دانے اور غیر ہم جنس دانے

کے ساتھ کرنے کا بیان

سابق الذکر حدیث میں جن اشیاء شش گانہ کا بیان ہے، ان میں گندم کا سودا گندم سے اور جو کا سودا جو سے کرنے کا ذکر ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر فقہانے ان دونوں اجناس پر دوسری قسم کے دانوں کا قیاس کیا ہے۔ گو اس کی علت تحریم کے بارے میں ان کے زاویہ ہائے نگاہ باہم مختلف ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہو۔

مسئلہ یہ ہے کہ گیہوں کا سودا گیہوں سے نہیں کیا جاسکتا بغیر اس کے کہ وہ برابر سرابری ہوں اور دست بدست ہوں، جیسا کہ حدیث میں صراحت کی گئی ہے۔ یہی حال جو کے سودے کا ہے لیکن جو کا سودا گیہوں سے (مقدار میں) کمی بیشی کے ساتھ دست بدست ہو صحیح ہے۔<sup>(۱)</sup> چنانچہ ایک پیانہ گندم کا سودا دو پیانے جو کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ لین دین اسی جگہ ہو جائے۔ اسی پر ان چیزوں کو قیاس کیا گیا ہے، یعنی کئی، چاول، لوبیا، چنا، ترمس، باجرا اور برسیم (ترپھلے) کے بیج<sup>(۲)</sup> اور شتی<sup>(۳)</sup> (مسر اور بسلمہ) (سیم)

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ جو اور گندم ایک ہی جنس ہیں۔ اسی طرح 'سلت' (شعیر نبوی) بھی (یہ جو کی ایک قسم ہے جس پر چھلکا نہیں ہوتا)۔ ان تینوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کیونکہ یہ جنس اور نفع کے اعتبار سے ایک ہیں اور متقارب ہیں (یعنی صرف ادنیٰ و اعلاٰ کا فرق ہے)۔ گندم اور جو میں تقارب ہے، کیونکہ دونوں کی غرض غذا ہے اور یہ غرض دونوں سے یکساں طور پر پوری ہوتی ہے، گو ذائقہ اور خوبی کے لحاظ سے ان میں تفاوت ہے، لہذا ان تینوں اجناس کا سودا کرنا صحیح نہ ہو گا سو اس کے کہ برابر سرابرا دست بدست ہوں۔ مالکیہ کے نزدیک اسی قول کو ترجیح حاصل ہے، تاہم بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ جو اور گندم دو مختلف جنس ہیں۔

۲۔ شافعیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ برسم ان اقسام میں نہیں ہے جن میں ربائے فضل کو دخل ہو، کیونکہ شافعیہ کے نزدیک سودی گھنجائش صرف غذائی اشیاء، یعنی ایسی چیزوں میں ہے جو بیشتر انسانی غذا کے کام میں آتی ہیں اور برسم کے دانے ایسے نہیں ہیں۔

مالکیہ کے نزدیک ایسی اشیاء میں سود ہوتا ہے جو خوراک اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہوں لیکن برسم ایسی چیز نہیں ہے۔

۳۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ خشک مٹی میں ربائے فضل کو دخل ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ پیانے کی چیز ہے، جیسا

اور قسم کے تمام دانے جن کا سودا پیمانوں میں کیا جاتا ہے۔ ان اشیاء کا سودا اسی جیسی اشیاء سے درست نہیں ہے، تا آنکہ برابر برابر نہ ہوں۔ البتہ مختلف جنس کے اشیاء کے سودے مقدار میں کمی بیشی کے ساتھ صحیح ہیں۔ آٹے کا سودا دانوں سے یا روٹی سے یا اس کی متعلقہ اشیاء سے کرنے کے مسائل تفصیل طلب

ہیں۔ (۱)

کہ حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں، بلکہ اس میں سود کو اس لئے دخل ہے کہ اس کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو نمک پر قیاس کیا جاتا ہے جو مصلح ہے اور یہ بھی مصلح بدن ہے۔ لیکن ہر کی میتھی ایسی اشیاء میں نہیں ہے جس میں سود کو دخل ہو، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ میتھی میں ربائے فضل کو دخل نہیں ہے، خواہ خشک ہو یا ہری ہو۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس میں ربائے نسیدہ کو دخل ہے یا نہیں ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ دوا ہے، اس میں ربائے نسیدہ کو دخل نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فذائی اشیاء میں ہے، اس میں ربائے نسیدہ کو دخل ہے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ 'اناج' کے دانے اور آٹا ایک ہی جنس ہیں۔ پینے سے کوئی شے جنس سے خارج نہیں ہو جاتی، کیونکہ 'پینا' یہ ہے کہ ایک چیز کے اجزاء کو جدا کر دیا جائے لیکن منتشر شدہ اجزاء موجود ہوں۔ اسی طرح گوندھا ہوا آٹا اور خشک آٹا اور دانہ سبجا کیے جا سکتے ہیں؛ گوندھنے سے ایک شے اپنی جنس سے جدا نہیں ہو جاتی، لہذا ان میں سے ایک شے کا سودا دوسری شے سے درست نہ ہو گا تا آنکہ برابر برابر بغیر کمی بیشی کے نہ ہو۔ گندم اور اس کا آٹا برابر برابر ہوتو درست ہے۔ ان کا مسادی ہونا 'صرف' وزن سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزن اور پیمانے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر مختلف اناج ہوں، مثلاً مکی کے آنے کا سودا گندم کے دانوں سے کمی بیشی کے ساتھ کیا جائے تو صحیح ہے لیکن لین دین اسی جگہ ہونا شرط ہے۔ گوندھے ہوئے آنے اور خشک آنے کا مسادی ہونا آنے کی اس مقدار کا اندازہ کر کے لگایا جا سکتا ہے جو گوندھے ہوئے آنے میں مانا جائے۔ اس کا تبادلہ آنے کی اسی مقدار سے ہو سکتا ہے اور گندھے ہوئے آنے اور گندم میں مساوات کا اندازہ آنے کی اس مقدار کے پیش نظر ہو گا جو آتے اور گندم میں مانی جائے۔ اگر دونوں اجناس مختلف ہوں، مثلاً گیہوں کے آنے کا سودا مکی سے کیا جائے تو وہ کمی بیشی کے ساتھ بھی درست ہو گا جب کہ دست بدست ہو۔ لیکن روٹی خشک آنے، گندھے ہوئے آنے اور گندم مختلف چیز ہے، کیونکہ روٹی پک جانے کے بعد ایک جدا گانہ جنس بن جاتی ہے، لہذا روٹی کا سودا خشک آنے یا گندھے ہوئے آنے سے کمی بیشی کے ساتھ بھی بشرط تقابض (یعنی دست بدست ہونے کی صورت میں) درست ہے بدین جہت کہ روٹی تمام (قسم کی) ایک ہی جنس ہے اگرچہ مختلف اناجوں کی ہو لہذا گیہوں کی روٹیوں (چپاٹیوں) کا سودا گیہوں کی چپاٹیوں سے بھی اور جوئی وغیرہ کی روٹیوں سے بھی ہوتو اس میں تماثل (مساوات) اور دست بدست ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ تمام (روٹیاں) ایک ہی جنس شمار ہوتی ہیں۔ ان کا سودا کمی بیشی مقدار کی صورت میں صحیح نہیں ہے، البتہ (کیک) ایک جدا گانہ جنس ہے، کیونکہ اس میں گھی، تیل، مکھن اور دودھ وغیرہ شامل ہوتا ہے، لہذا اس

کا سودا کسی دوسری شے سے کسی بیشی کے ساتھ، لیکن دست بدست درست ہے۔ اگر روئیاں ایک ہی جنس مثلاً گندم کی ہوں تو ان میں مساوات (یا برابر برابر ہونے) کا اندازہ آنے کی اس مقدار سے لگایا جائے گا جو ان میں لگا ہے۔ پس اگر دونوں طرف کی روٹیوں کے آنے کی مقدار برابر ہے تو ان میں مساوات متصور ہوگی درنہیں۔ لیکن اگر روئیاں دو ایسی مختلف اجناس کی ہوں جن میں ربا کو دخل ہے جیسے گندم یا کئی تو اس صورت میں دونوں کی مساویات وزن کے اعتبار سے ہوگی؛ آنے کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا۔ تاہم روٹی کے بارے میں ان شرائط کا لحاظ اس حال ہوگا جب کہ معاملہ خرید و فروخت کا ہو؛ اگر قرض کا معاملہ ہو تو اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ اس صورت میں تعداد کو علت (مساوات) قرار دیا جائے گا۔ پس اگر پانچ قرض میں دی گئیں اور پانچ ہی واپس لیں تو درست ہے، اگر چہ وزن میں کم بیش ہوں۔ یہ حکم عام دستور کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہے جس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بالعموم پڑوسیوں میں روٹی یا خیر کا قرض لین دین اندازہ لگائے بغیر ہوا کرتا ہے۔ اور ابلے ہوئے دانے ایسے ہیں جیسے بھیکے ہوئے دانے، گوا بلے ہوئے دانوں کی جنسیت بحال رہتی ہے، تاہم ابلے ہوئے دانوں کا سودا بغیر ابلے ہوئے دانوں سے قطعاً ناجائز ہے کہ نہ تو کسی بیشی کے ساتھ درست ہے اور نہ برابر برابر۔ ترا کا سودا خشک (اناج) سے نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس میں دونوں مساوی نہیں ہو سکتے۔ اسی بنا پر ابلے ہوئی ہم جنس اشیاء کا معاملہ بھی (کسی طرح) روا نہیں ہے۔

حقیقہ کہتے ہیں کہ جس چیز (اناج) کا آٹا ہو اس کا سودا اسی جیسی چیز (یا اناج) سے درست نہیں ہے، لہذا گیہوں کے آنے کا سودا گیہوں سے درست نہیں ہے؛ نہ کسی کے آنے کا سودا کسی سے درست ہے وغیرہ، خواہ دونوں کی مقدار برابر ہو یا کم بیش ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں کا مساوی ہونا معلوم نہیں ہو سکتا، چنانچہ آٹا پیانے میں نہیں کر گندم سے زیادہ سا جاتا ہے۔ اور اس کے زیادہ ہونے کا شہرہ جاتا ہے۔ ہاں دونوں ہم جنس ہوں (یعنی دونوں آٹا ہوں یا گندم) تو برابر برابر سودا درست ہوگا، بشرطیکہ برابر ہونا یقینی ہو۔ البتہ ایک اناج کے آنے کا سودا کسی اور اناج سے درست ہے، مثلاً گندم کے آنے کا سودا اگر جو سے کیا جائے تو صحیح ہوگا، کیونکہ دونوں کی جنس مختلف ہے، مگر سودا (بہر حال) دست بدست ہونا چاہیے۔ اس قاعدے کی بنا پر باریک آنے کا سودا لے ہوئے اناج (یا دلیا) سے، گو دونوں کی جنس ایک ہو، درست ہے، ہاں آٹے کا سودا دوسرے اناج کے آنے سے جائز ہے، بشرطیکہ پیمانے سے ناپ کر برابر برابر سودا کیا جائے۔ لیکن آنے کا سودا آنے کے ساتھ قول کر جائز نہیں ہے؛ اسی طرح چھبے ہوئے آنے کا سودا بن چھبے آنے کے ساتھ پیمانے سے برابر برابر ناپ کر اور باریک کئے ہوئے اناج کو نیم کوئتہ اناج سے برابر برابر پیمانے میں درست ہے۔

گیہوں کی زدنی کا سودا گیہوں سے اور یا گیہوں کا سودا اس کی زدنی سے مقدار میں برابر ہو یا کم بیش ہوں دونوں طرح سے جائز ہے، کیونکہ روٹی اناج سے جدا ایک مختلف جنس بن جاتی ہے، ایسے سوڈے میں دست بدست لین دین کی بھی شرط نہیں ہے، البتہ دونوں اشیاء کی تعیین شرط ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، بلکہ یہ بھی درست ہے کہ بیس روٹی کوٹھی بھر کر ادھار فروخت کیا جائے اور اس کے دام ایک پیمانہ گندم کی صورت میں (بعد میں) وصول کئے جائیں، خواہ یہ دام ایک ماہ بعد وصول ہوں اور گوہہ پیمانہ زدنیوں کی مقدار سے بڑا ہو۔ اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ گندم کی ایک بوری سواتہ (یا بیچس

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سیر) روٹیوں کے عوض فروخت ہو اور یہ دام گئی دونوں کے بعد وصول کئے جائیں۔ کہاں جاتا ہے کہ دوسری صورت درست نہیں ہے کہ دام جو روٹی کی شکل میں لینا ہے وہ بعد میں وصول کئے جائیں۔ تاہم فتویٰ اسی بات پر ہے کہ یہ سودا درست ہے۔ اور آٹے کا سودا روٹی سے، یا روٹی کا سودا آٹے سے اسی تفصیل کے مطابق، جو اوپر بتائی گئی درست ہے۔

قرض کے طور پر روٹی لینا بھی درست ہے، مثلاً کوئی شخص پانچ چپائیاں اپنے پڑوسی سے بعد میں ادا کیگی کے وعدے پر لے لے، لیکن اس معاملہ کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ معاملہ وزن کی بنا پر ہو، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ تاہم بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وزن اور کتنی دونوں طرح سے یہ معاملہ جائز ہے۔

بھنگی ہوئی گندم کا سودا بھنگی ہوئی گندم سے بھی جائز ہے اور خشک گندم سے بھی، نیز تازہ دانوں کا تازہ سے اور سوکھے ہوئے کا سوکھے ہوؤں سے جائز ہے۔

جھاڑی بھنگی ہوئی گندم کا سودا بن جھاڑی بھنگی گندم کے عوض برابر برابر جائز ہے۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ آٹے کا سودا اس اناج سے جس کا وہ آٹا سے مطلقاً نا جائز ہے، لہذا گندم کا سودا گندم کے آٹے سے درست نہیں ہے، کیونکہ ہم جنس اشیاء کا معاملہ درست ہونے کی شرط یہ کہ دونوں کی مقدار برابر ہو۔ (اس صورت میں) گندم اور اس کا آٹا گواہ ایک ہی جنس ہیں لیکن ان کا برابر برابر ہونا دشوار ہے، کیونکہ گیہوں کے اجزاء نہیں نے میں بھکر جاتے ہیں۔ اسی طرح روٹی کا سودا اس اناج کے دانوں سے درست نہیں ہے اور نہ روٹی کا سودا اس کے آتے سے درست ہے نہ وزن کر کے درست ہے۔ بھنگے ہوئے گیہوں کا سودا خشک گیہوں سے درست نہیں نیز بھوسی اتارے ہوئے تازہ دانوں کا سودا بھنگے ہوئے دانوں سے درست نہیں ہے۔ ہاں روٹی کا سودا روٹی سے برابر برابر ہو تو درست ہے۔ ایک کی مقدار دوسرے سے زیادہ ہوئی تو درست نہیں ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ ہم جنس اشیاء کا سودا درست ہونے کی تین شرطیں ہیں: یعنی حلول (وقت کے وقت لین دین کا ہونا)۔ تاخیر سے ادا کیگی کی شرط (یعنی ادھار سدھار ہو) ہو سودا درست نہ ہوگا۔ ایسے سودوں میں بالاقساط ادا کیگی کی شرط بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ کہ حقیقی معنوں میں تقابض (یعنی لین دین) ہو کہ اسی جگہ ہو جائے یا اس طور کہ خریدار مال فروخت شدہ کو اسی جگہ پر لے لے۔ اس معاملہ میں ادا کیگی کو کسی اور کے سپرد کر دینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا گو وہ شخص مال کا قبضہ حاصل کر لے۔ اور یہ کہ اشیاء مبادلہ یعنی طور پر مساوی ہوں یعنی دونوں کا باہم ”ہم مقدار“ ہونا پختہ طور پر معلوم ہو جائے۔ اگر مساوی ہونے میں شک ہو تو سودا درست نہ ہوگا۔

ایک جنس کا سودا دوسری جنس کے عوض کرنے میں صرف یہ شرط صحت ہے کہ اسی جگہ لین دین ہو جائے۔ اس میں برابر برابر ہونے کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ صحیح صرف کے بیان میں بتایا جائے گا۔

تفصیل بالا سے معلوم ہوا کہ آٹے کا سودا اسی جنس کے آٹے سے درست نہیں ہے۔ پس گیہوں کے آٹے کو گیہوں کے آٹے کے عوض فروخت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ دونوں کا باہم ایک ہونے کے اعتبار سے یکساں ہونا یقینی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آٹا دوسرے سے زیادہ باریک نہ ہو اور یہاں نے میں ٹھس کر نہ آسکے۔ اسی بنا پر گیہوں کے آٹے کا سودا

واضح ہو کہ اجناس کا باہم متحد یا مختلف ہونا جن امور سے معلوم ہوتا ہے وہ امور تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

گیہوں کے دانوں سے درست نہیں ہے اور نہ روٹی کو آٹے یا گیہوں کے محض فروخت کرنا درست ہے۔ کسی بھی اناج کی روٹی کا سودا اس اناج سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں گیہوں کی روٹی کا سودا جو کی روٹی سے جائز ہے، کیونکہ دونوں کی جنس مختلف ہے۔ ایسی سودے میں دونوں کا مساوی ہونا بھی شرط نہیں ہے، گیہوں کے آٹے کا سودا مکئی یا جو کے آٹے سے درست ہے، کیونکہ دونوں کی جنس مختلف ہے۔ یہی حکم دوسری قسم کی اجناس کا ہے جب کہ دونوں کی اجناس مختلف ہوں۔ ان میں مساوی ہونے کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ بتایا گیا۔

چھلکا اتارے ہوئے یا کٹے ہوئے لوبیا کی مثال بھی آنے کی سی ہے، یعنی ان کا سودا ہم جنس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دھلی ہوئے مسور کا حکم ہے نیز بسکٹ اور سوئیوں کا حکم روٹی جیسا ہے کہ ان اجناس میں سے کسی شے کا سودا اسی جیسی شے کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں حقیقی طور پر یکسانیت نہیں ہوتی۔ ہاں ایک جنس کی اشیاء کا سودا دوسری جنس کے ساتھ صحیح ہے جب کہ دونوں دوسری شرطیں یعنی تقابض اور طول پائی جائیں (یعنی اسی جگہ اور دست بدست سودا ہو)۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اجناس کا اختلاف تین طرح سے پہچانا جاتا ہے:

ایک تو یہ کہ ان دونوں کی اصل مختلف ہو، مثلاً ایک وہ سرکہ ہے جسے دقل (نفع دال وقاف) کہتے ہیں۔ یہ مگلی ہوئی کھجور سے تیار ہوتا ہے اور ایک وہ سرکہ ہے جو نثارۃ الخشب (ککڑی کے برادے) سے بنتا ہے۔ ان دونوں کی جنس مختلف ہے، اگرچہ وہ دونوں سرکہ کہلاتے ہیں لیکن اصل چیز جن سے وہ بنتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ اسی طرح گائے کا گوشت اور بھیڑ کا گوشت کہ دونوں مختلف جنسیں ہیں، اگرچہ گوشت دونوں ہی ہیں۔

دوسرے یہ کہ وہ مال جس کا سودا کیا جا رہا ہے وہ مختلف اغراض کے لئے ہو، جیسے بھیڑ کی اون اور بکری کے بال کہ بکری کے بال کو جس غرض سے لیا جاتا ہے وہ بھیڑ کی اون سے مختلف ہے۔ بخلاف ان کے گوشت کے کہ وہ ایک ہی جنس متصور ہوں گے۔ (کیونکہ دونوں کا مقصد ایک یعنی کھانا ہے)۔

تیسرے یہ کہ ان میں سے ایک ایسی چیز ہو جس میں کام زیادہ کرنا پڑا ہو، جیسے روٹی اور گندم کہ دونوں مختلف جنسیں ہیں، کیونکہ روٹی پکانے (میں زیادہ کام کرنا پڑا ہے اور اس) سے جوئی بات پیدا ہوگئی ہے اس کے باعث اس کی صفت بدل گئی (اور وہ گندم سے مختلف جنس بن گئی)۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اور گندم دو مختلف اجناس ہیں کیونکہ ان دونوں کی اصل بذات خود دوسری سے مختلف ہے۔ علاوہ اس کے ان دونوں کی غرض بھی مختلف ہے، کیونکہ گندم نشاستہ، بسکٹ اور کیک بنانے میں کام آتا ہے؛ جو میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ اشیاء جن کی اصل ایک ہو اور ایک ہی نام سے پکاری جائیں، وہ سب ایک ہی جنس

ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ مختلف اغراض کے لئے استعمال کی جائیں یا ایک ہی مقصد کے لئے۔ اول الذکر کی مثال گندم ہے کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے پاکستانی، صعدی، بعلی، بھیری، آسٹریلوی، ان تمام اقسام کی گندم کو گندم ہی کہا جاتا ہے، لہذا وہ سب ایک ہی جنس ہیں۔ اسی طرح نمک ہے کہ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، مثلاً رشیدی، منزلاوی، و میاطلی، لیکن ان سب کے لئے ایک ہی لفظ نمک مستعمل ہے، لہذا وہ ایک ہی جنس ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ گندم اور نمک جس غرض سے استعمال ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہے، اگر چہ ان میں سے بعض گندم دوسری قسم کی گندم سے ممتاز ہو۔

دوسری مثال جس میں دو (متحد الاصل) اشیاء کے استعمال کی اغراض مختلف ہوں مثلاً تلی کا تیل ہے کہ کبھی اسے چینی کی تیل کہا جاتا ہے اور کبھی گلاب سے نسبت دے کر گلاب کا تیل کہا جاتا ہے اور کبھی بنفشہ کی نسبت سے بنفشہ کا تیل کہا جاتا ہے اور اسے مختلف خوشبوؤں کی غرض سے کام میں لایا جاتا ہے اور اس کے استعمال کی اغراض مختلف ہوتی ہیں، حالانکہ اصل سب کی ایک ہے، لہذا وہ ایک ہی جنس قرار پائے گی۔ اور یہ جو تلی کے تیل کی بجائے اس کا نام چینی، گلاب یا بنفشہ کا تیل کہا جاتا ہے یہ صرف اس کی خوشبو کے اعتبار سے ہے جس کی نسبت سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے، لہذا (اس نام کی تبدیلی سے) وہ ایک ہی جنس کے شے ہونے سے خارج نہیں ہو جاتا، یعنی وہ تیل کا تیل ہی تصور ہوگا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ دو اشیاء کا ہم جنس ہونا اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ ان کا نفع یکساں ہو یا یکساں ہونے کے برابر ہو، لہذا نمک کی اگرچہ رشیدی وغیرہ اقسام ہیں لیکن (ان میں سے ہر ایک قسم کے نمک کا) مقصد ایک، یعنی غذا کی اصلاح ہے۔ اور گندم اگرچہ پاکستانی، مصری وغیرہ اقسام کی ہوتی ہیں لیکن نفع کے اعتبار سے وہ ایک ہی شے ہے۔ اور جو اور گندم ایسی اشیاء ہیں کہ ان کے منافع قریب قریب ایک جیسے ہیں، یعنی یہ کہ دونوں کو بطور غذا کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اجناس کی اصل جن سے وہ شے تیار کی جاتی ہے اگر مختلف ہو تو وہ جنسیں بھی مختلف ہوں گی، مثلاً سرکہ جو مختلف قسم کی اشیاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن ان سب سے غرض ایک یعنی وہ ترشی ہے جو لکڑی کے براؤے سے تیار کیے جانے والے اور کھجور سے تیار ہونے والے سرکہ میں یکساں پائی جاتی ہے، لہذا وہ سب سرکہ کے جنس کی اشیاء تصور ہوں گے (کیونکہ اصل غرض کھٹاس، لکڑی کے براؤے سے تیار ہونے والے اور کھجور سے بننے والے دونوں طرح کے سرکوں میں موجود ہے۔ ہاں اگر ان کی اغراض مختلف ہوں تو ان کی جنس بھی مختلف ہوں گی، جیسے تلی کا تیل یا قرطم (سورج کھسی کے بیجوں) کا یا خض کا یا بونے کا تیل کہ یہ سب مختلف جنس کی اشیاء ہیں، لہذا ان کا سودا بھی مقدار میں کمی بیشی سے کرنا دست بردست صحیح ہے، کیونکہ یہ سب تیل ہونے کی حیثیت سے اگرچہ ایک ہیں، لیکن ان کی اغراض اور اصل بھی (جن سے یہ نکالا جاتا ہے) مختلف ہیں۔ شیرے کا حکم بھی تیل کی مانند ہے، کیونکہ وہ گنے کے رس کا بھی ہوتا ہے اور چقدر کا بھی اور شہد کی کھسی کا بھی کہ یہ سب مختلف اجناس ہیں۔ اور شیرہ و شکر بھی دو مختلف جنسیں ہیں؛ ان کی تفصیل اپنی جگہ پر آ رہی ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ دو غذائی اشیاء کا ہم جنس ہونا یہ ہے کہ دونوں کا ایک مخصوص نام ہو جس میں وہ دونوں حقیقی معنوں میں مشترک ہوں۔ مثلاً پاکستانی گندم اور آسٹریلوی گندم، کو اس (اناج) کا خاص نام گندم ہے اور اس نام میں حقیقی (یاوضی) طور پر دونوں مشترک ہیں۔ لیکن ایسا نام جو عام ہے مثلاً دانہ کہ وہ نوع گندم کے لئے خاص نہیں ہے، لہذا (تمام

ایسی اشیاء جن کا لین دین پیانوں کے ذریعے اور وزن کے ذریعے ہوتا ہے ان کا جاننا اس دستور پر موقوف ہے جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج تھا۔ اس مسئلہ کی تفصیل بموجب مسالک مختلف ذیلی حاشیہ میں ملاحظہ ہو۔ (۱)

دانوں کو) ایک جنس شمار نہ کیا جائے گا، کیونکہ اس میں کمی اور دوسرے اناج بھی شامل ہیں۔ اسی طرح وہ اشیاء جو لفظی طور پر مشترک ہوں (حقیقت میں ایک نہ ہوں) جیسے 'بطیخ'، 'جو'، 'بطیخ'، 'اخضر' (خربوزہ) اور 'بطیخ' (اصفر) (پھوٹ) کے لئے مستعمل ہے۔ لیکن یہ اشتراک لفظی ہے، درحقیقت وہ دونوں مختلف اشیاء ہیں، لہذا یہ دو مختلف الجنس اشیاء ہوں گی۔

۱۔ شرافتہ کہتے ہیں کہ کیلی اشیاء (یعنی جن کی مقدار کا تعین پیانوں سے کیا جاتا ہے، ان میں ان اشیاء کو مانا جائے گا جن کا لین دین اہل حجاز پیانوں کے ذریعہ کرتے ہیں۔ حجاز سے مراد مکہ، مدینہ، یامہ اور اس کے متعلقہ دیہات طائف، جدہ، خیبر، یثیب ہیں۔ پس جن اشیاء کا لین دین اہل حجاز، پیانے سے کرتے ہیں ان کو کیلی مانا جائے گا گو بعد میں ان کا لین دین وزن کر کے یا گنتی سے ہونے لگے۔ غرض جن اشیاء کو عہد نبوی میں پیانے سے ناپا جاتا تھا اس کی معیاری مقدار پیانہ ہے، گو جس پیانہ سے عہد نبوی میں ناپا جاتا تھا اس پیانے کو استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ اسی طرح جس شے کا عہد نبوی میں وزن کیا جاتا تھا اس کی مقدار کا معیار وزن ہے اگرچہ لوگوں نے اس معیار کو ترک کر دیا ہو۔ اب وہ اشیاء جن کا طریقہ اندازہ مقدار عہد نبوی کا معلوم نہ ہو یا حجاز کے علاوہ کسی اور جگہ اس کا استعمال ہوتا ہو یا خود حجاز ہی میں کسی شے کے لئے کبھی پیانہ اور کبھی وزن استعمال کیا جاتا ہو، تو ان صورتوں میں دیکھا جائے گا کہ اگر مال فروخت کے دانے جسامت میں عام کھجور سے بڑے ہیں تو اس کی مقدار وزن کے اعتبار سے ہوگی، جیسے اخروٹ اور انڈا، چنانچہ آج کل حجاز میں کھجور سے بڑی جسامت کی اشیاء میں پیانے کا طریقہ رائج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شے کھجور کے برابر یا اس سے کم جسامت کی ہو، جیسے بادام، ہندق (ایک پھلی) اور پستہ تو اس کی خرید و فروخت میں اس شہر کے رواج پر بھروسہ کیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کیلی اشیاء کا (جو ناپی جاتی ہیں) وزن کر کے سودا نہیں کیا جاسکتا۔ یاد رہے کہ اگر کیلی اشیائے بیج پیانے میں مساوی ہوں اور وزن پر کم و بیش اتریں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح سوزون اشیاء اگر وزن میں مساوی اور پیانے میں کم و بیش ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ کسی شے کو وزن والی شے قرار دینے کے لئے اس بات پر بھروسہ کیا جائے گا کہ مکہ کے اندر اس کا معاملہ عہد نبوی میں وزن کر کے ہوتا ہو۔ پس جو شے اس وقت وہاں پر وزن کر کے خریدی یا بیچی جاتی ہے اسے سوزون (وزن کر کے بکنے والی) شے قرار دیا جائے گا گو بعد میں یہ طریقہ بدل دیا گیا ہو۔ اسی طرح جس شے کا سودا مدینہ میں پیانے سے جانچ کر ہوتا تھا وہ کیلی (یعنی پیانے میں ناپ کر بکنے والی) شے ہے، جیسا کہ عبدالملک بن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”المکیال مکیال المدینہ والمیزان میزان مکہ“

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

(یعنی پیمانہ مدینہ کا معتبر ہے اور وزن مکہ کا)۔

لہذا جن اشیاء کا سودا عہد نبوی کے اندر مدینے میں پیمانوں میں ہوتا تھا اس کا سودا پیمانے کی کمی بیشی مقدار کے ساتھ حرام ہے۔ یہی حکم ان اشیاء کا ہے جن کا لین دین وزن کر کے ہوتا تھا۔ جس شے کی بابت یہ علم نہ ہو تو اس جگہ کا وہ رواج مانا جائے گا جو وہاں معاملات بیع میں رائج ہے۔

حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ چاندی سونے کا سودا وزن کر کے ہوتا ہے اور جو یا کھجور کا پیمانوں میں ناپ کر ہوتا ہے؛ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

”الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن والشعير بالشعير مدين بعمدين والتمر بالتمر مدين بعمدين فمن زاد او اذداد فقد اربى“.

(یعنی سونے کا سودا سونے سے ہو اور چاندی کا سودا چاندی سے ہو تو دونوں ہم وزن ہوں۔ دو مد جو کا سودا دو مد جو سے اور دو مد کھجور کا سودا دو مد کھجور ہی سے ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ لیا دیا تو ربا (سود) ہو جائے گا)۔ اس حکم سے دوسری اقسام جس جن کا لین دین پیمانے یا وزن سے ہوتا ہے معلوم ہو گیا۔

وہ اشیاء جن کا معاملہ پیمانوں سے ہوتا ہے وہ یہ ہیں:

گیہوں، جو، آٹے، تمام قسم کے دانے، چونا، گچ، قلعی، کھجور، خرما، تو، گدرا، کھجور، مٹی، پست، بندق، (ایک درخت کی بیج) بادام، عناب، زرد آلو (خشک)، زیتون، نمک اور مائع اشیاء مثلاً دودھ، دوسرے تیل (یا چکنائیاں) سرکہ، گھی، روغن زیتون، شہد (یا شیرہ) لیکن اس کو بعض اصحاب نے وزن ہونے والی شے قرار دیا ہے۔ بہر حال ان تمام کا لین دین پیمانے سے ناپ کر ہی ہو سکتا ہے، گولوگ ان کا سودا وزن کر کے یا گنتی سے کرنے لگے ہوں۔

وہ اشیاء جن کا لین دین وزن سے ہوتا ہے وہ یہ ہیں:

سونا، چاندی، پارہ، کتان، (غالباً سن) روٹی، ریٹم، کویہ اور ابریشم، پشم اون کتا، ہوا اور بن کتا، موتی، کانچ، گل ارشی جو بطور دو اکام میں آتی ہے، نیز گوشت، چربی، موم، زعفران، گل خیر، روس، روٹی، لیکن مالیدہ جو نرم اور زیرہ ریزہ ہو تو وہ مکمل (یعنی پیمانے والی شے) متصور ہوگی، اور پنیر، انگور، بکھن، بعض اصحاب گھی کا سودا وزن کر کے جائز بتاتے ہیں۔ اب رہیں وہ اشیاء جن کا لین دین نہ پیمانوں میں ناپ کر ہوتا ہے نہ وزن کر کے، مثلاً کپڑے، جانور، اخروث، انڈا، انار، گلگڑی، کھیر، بہری، ترکاری، بی، ناشپاتی، سیب، امرود، شفتالو اور تمام تازہ پھل۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ مکمل، اور موزون اشیاء کے طریق شناخت میں مختلف رائے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس بارے میں عام رواج پر بھروسہ کیا جائے، یعنی جہاں پر کسی شے کا لین دین پیمانے میں ناپ کر ہوتا ہے وہ مکمل ہے اور جہاں تول کر ہوتا ہے وہ موزون ہے؛ قطع نظر اس کے کہ شارع نے اس شے کے مکمل یا موزون ہونے کی صراحت کر دی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ شارع علیہ السلام نے غذائی اشیاء کی ان اقسام کو جن کا ذکر حدیث میں ہے مکمل (ناپ کر لینے والی) شے اور چاندی سونے کو موزون (تل کر لینے والی) شے اس زمانے کے عام رواج کے مطابق فرمایا ہے۔ اب اگر لوگ اس



پھلوں کا سودا اسی طرح کے پھلوں سے کرنے اور

اس کے متعلقہ مسائل کا بیان

یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ کھجور ایسی اقسام (غذائی) میں سے ہے جس میں بموجب نص حدیث ربا کو دخل ہے، لہذا بجز اس کے کہ برابر برابر اور دست بدست ہو اس کا سودا نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ دوسرے فواکہ (خشک میوہ جات) کو کھجور کے مسئلہ پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں اختلاف مسالک تفصیل

رواج کو بدل کر غذائی اشیاء کا سودا وزن کر کے اور سونے چاندی کو کنتی کر کے کرنے لگیں تو شارعؐ کے نزدیک بھی اس شے کو بیابا مانا جائے گا اور تب غذائی اشیاء کو (تسلے والی) اور سونے کو (گنی جانے والی) شے قرار دیا جائے گا۔ بعض اصحاب (اس کے برعکس) کہتے ہیں کہ 'کمیل اور' موزون' اشیاء کے تسیمین کے لئے شارعؐ علیہ السلام کی تصریح پر بھروسہ کیا جائے گا، لہذا جس شے کی بابت یہ صراحت کی گئی ہے کہ اس کا سودا پیمانوں سے کی بیشی سے کرنا حرام ہے، وہ ہمیشہ کے لئے 'کمیل' متصور ہوگی، اگرچہ لوگ پیمانوں سے ناپ کر اس کا سودا نہ کرتے ہوں، جیسے گندم، جو، کھجور، نمک۔ اور ایسی شے جس کے بارے میں یہ صراحت آئی ہے کہ اس کا سودا تول کر کی بیشی کے ساتھ حرام ہے۔ تو اسے ہمیشہ کے لئے وزن کر کے بکنے والی قرار دیا جائے گا اور وہ 'موزون' کہلائے گی، جیسے سونا اور چاندی۔ اور جس شے کا سودا عہد نبوی میں جس طرح مسلمان کرتے تھے وہ رسول اللہ ﷺ کی صراحت کے برابر ہے۔ اس بارے میں دوسرا مسلک مشہور ہے، تاہم بعض اصحاب نے پہلے مسلک کو ترجیح دی ہے۔ مضبوط مسائل اور تطابق حکم کی سہولت کے لئے یہی مسلک زیادہ موزوں ہے۔ بس گندم اور جو پر، جن کا ذکر حدیث میں ہے، ہم ایسی شے کو قیاس کیا جائے گا جن کا سودا پیمانہ سے ناپ کر کیا جاتا ہے، جیسے چاول، پنپے، بریم اور شیشی، نیز دانے کی تمام اقسام جن کا سودا پیمانوں سے کرنے کا رواج ہے۔ اگر کسی چیز کا سودا وزن سے کرنے کا رواج ہے تو وہ شے 'موزون' (وزن کر کے بکنے والی) اشیاء میں داخل ہے، اور فواکہ کو جن کا سودا وزن کر کے ہوتا ہے (کھجور) پر قیاس کیا جائے گا، جیسے انجور، سیب، انجیر، کشمش، ناشپاتی، اخروٹ اور بادام وغیرہ جن کا سودا صل کر ہوتا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ ہم جنس اشیاء معاملہ کی مقدار مساوات کا اندازہ اسی طرح لگایا جائے گا جس طرح شرع میں آیا ہے، یعنی دانوں (والی اشیاء) کا پیمانہ سے ناپ کر اور نقدی، گوشت، گھی، شہد اور روغنغیات کالین دین وزن کر کے کیا جائے گا۔ لہذا گندم کا سودا وزن کر کے ہم وزن گندم کے ساتھ نہیں ہو سکتا اسی طرح سونے کا سودا سونے سے یا گھی کا سودا گھی سے یا شہد کا شہد سے (بغیر ناپے وزن کر کے) جائز نہیں ہے۔ تاہم اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ ناپے کا برتن اور تولنے کا بند بھی وہی ہو جن کا ذکر مسائل شرعیہ میں آتا ہے، مثلاً (تقریباً ایک سیر کا پیمانہ)، صاع (تقریباً ساڑھے تین سیر کا پیمانہ)، و سق (تقریباً بیس سیر کا پیمانہ)، بلکہ مقدار کا اندازہ کرنے کے لئے وہی پیمانہ اور وزن کافی ہے۔ جس کا لوگوں میں رواج ہے۔ اب اگر کسی چیز کے لین دین کا رواج تو پیمانے یا وزن سے ہے اور کوئی شخص ہم جنس اشیاء کا تبادلہ کرنا چاہتا ہو لیکن

(۱) طلب ہے۔

اس وقت ناپ تول دشوار ہو، مثلاً سفر کی حالت ہے اور پیمانہ یا ترازو موجود نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اگر ممکن ہو تو مقدار کا اندازہ اکواں طریقہ سے کر لینا چاہیے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ تمام تازہ پھل سبزی میں داخل ہیں جس میں ربائے فضل کو دخل نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً زرد آلو (یا خوبانی)، شفتالو (یا آڑو)، سیب، کیلا، خربوزہ (یا تربوز)، گڑھی، لیٹوں، گاجر، اروی، سنترہ، تازہ پھل اور ایسی تمام سبزیوں جن کو رکھا نہیں جاسکتا۔ لہذا ان میں سے ہر شے کا سودا اسی جیسی چیز یا دوسری شے کے برابر برابر بھی اور کسی بیشی کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے لیکن لین دین اسی جگہ ہو جانا چاہیے۔ بس ایسی اشیاء کا ادھار سودا کی بیشی کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص پانچ تربوز دس تربوز کے عوض فروخت کرے اور شرط یہ ہو کہ یہ دس تربوز بعد میں وصول کئے جائیں گے کیونکہ یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ غذائی اشیاء کا ادھار سودا جو حرام ہے اس کا سبب صرف یہی ہے کہ وہ غذائی شے ہے، اور ہر طرح کی کھجور تازہ ہو یا خشک ان اشیاء میں سے ہے جس میں جو جب نفس حدیث رہا کو دخل ہے اور گو ان کی اقسام مختلف ہوں لیکن وہ سب ایک ہیں مثلاً خرمائے زغلول (چھوٹی قسم کی کھجور) اور سان (موٹی قسم کی) اور اسیوٹلی (ملی جلی) اور مغربی وغیرہ۔ پس ان کھجوروں کا سودا کسی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے، خواہ مختلف اقسام کی ہوں۔ چنانچہ مثلاً ایک رطل زغلولی (کھجور) کا سودا اور رطل سانی (کھجور) کے عوض درست نہیں ہے وغیرہ۔ ہاں مساوی مقدار میں اور دست بدست ان کا سودا ہو سکتا ہے۔ کشش کے مسائل بھی کھجور کی طرح ہیں کہ ان کی مختلف اقسام ایک ہی جنس ہیں جیسے زیب نباتی (ایک خاص قسم کی کشش) وغیرہ لہذا اس کا سودا بھی کسی بیشی کے ساتھ درست نہیں ہے۔

تازہ انگور (کی ہابت) جو هنوز خشک ہو کر منقح نہ بنا ہوا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ان اشیاء میں ہے جن میں ربائے فضل کو دخل ہے لہذا ان کی مختلف اقسام مثلاً انگور از میری، فیومی، اور امریکی کا سودا کسی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے، تاہم بعض کہتے ہیں کہ اس میں ربائے فضل کو دخل نہیں ہے، کیونکہ وہ بغیر سوکھے ذخیرہ کے قابل نہیں ہیں۔

اس بارے میں کہ آیا تازہ کھجور کا پرانے کھجور کے عوض سودا کیا جاسکتا ہے؟ اختلاف ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور یہ بھی کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا مساوی المقدار ہونا متحقق نہیں ہے۔ ہاں تازہ کھجور سکھائی جائے تو ایسی ہی سکھائی ہوئی کھجور سے اور خشک شدہ کھجور کا سودا خشک شدہ سے برابر برابر ہو تو درست ہے۔

خشک میوے جیسے اخروٹ، ہادام، خوبانی، جموی یا پاکستانی اور پستہ اور بندق وغیرہ سب مختلف اہکلس اشیاء ہیں۔ اس میں ازروئے تحقیق ربائے فضل اور ربائے نسیمہ دونوں کو دخل ہے، کیونکہ اس کا ذخیرہ رکھا جاسکتا ہے اور اسے خوراک بنایا جاسکتا ہے، جیسا کہ سابقاً ذکر ہوا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ کھجور کے مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے تمام قسم کے فواکھ اور سبزیوں میں جن کو ذرا کر کے یا پیمانے سے ناپ کر بیجا جاتا ہے، رہا کو دخل ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

جاننا چاہیے کہ درخت خرمائیں لگنے والے تمام کھجور ایک ہی جنس کی شے ہیں اگرچہ ان کی قسمیں مختلف ہوں۔ لہذا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کھجور کا سودا کھجور سے نہیں کیا جا سکتا تا آنکہ وہ مساوی المقدار اور دست بدست ہو۔ کھجور بڑے یا قسم کی ہو یا گھٹیا قسم کی اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گھٹیا یا بڑھیا ہونے سے وہ اشیاء ر بویہ سے خارج نہیں ہو جاتی۔ لیکن اگر تہیم کا مال ہو تو میت کے ذمی (یا پیمانہ گان) کو یہ جائز نہیں ہے کہ تہیم کے درش میں اچھی کھجور آئی ہو تو اسے ردی سے فروخت کر دے۔

تازہ کھجور کا سودا خشک کھجور سے درست ہے جیسے بیٹگی ہوئی گندم کا سودا خشک کے عوض درست ہے۔ اور تازہ پھل کا خشک پھل کے ساتھ تبادلہ تو بدرجہ اولیٰ درست ہے۔ نیز بیٹگی ہوئی کھجور کا سودا خشک کھجور کے عوض جائز ہے۔ منقعی اور انجیر کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جس طرح کہ تمام درخت خرما کے کھجور ایک ہی جنس ہیں۔ چنانچہ انکو از میری، امریکی، بلدی اور نیوی سب ہم جنس اشیاء ہیں؛ ان کا سودا برابر برابر اور دست بدست کے بغیر درست نہیں ہے۔

اس بارے میں کہ آیا تازہ کھجور کا سکھانے ہوئے کھجور (یعنی کشکش یا منقعی) سے تبادلہ درست ہے؟ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ کشکش کو انکو کے عوض برابر برابر پانے میں ناپ کر خرید لیا جائے تو درست ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی مقدار مساوی نہیں ہو سکتی۔

یہی حکم ہر ایسے پھل کا ہے جو خشک ہو جاتا ہے جیسے انجیر، خوبانی، اخروٹ، ناشپاتی اور انار کہ ان سب صورتوں میں تازہ پھلوں کو خشک کے عوض اور تازہ کے عوض دونوں طرح سے بیع کیا جا سکتا ہے۔

مختلف النوع درختوں کے پھل الگ الگ جنس ہیں۔ چنانچہ ناشپاتی، سیب، شفتالو، کیلا، اور خشک میوے سب الگ الگ اجناس ہیں، لہذا ان میں سے کسی شے کا سودا اسی جیسی شے کے عوض برابر برابر اور دست بدست ہی درست ہے۔ ہاں ان میں سے ایک جنس کا سودا دوسری جنس سے مقدار کی کمی بیشی کے ساتھ درست ہے لیکن تقابض شرط ہے (یعنی دست بدست ہونا چاہیے)

چاندی سونے (کے سودوں میں) تقابض یہ ہے کہ مال موجود ہو اور فروخت کنندہ اس کے دام نقد وصول کر لے۔ لیکن غذائی اشیاء کے سودوں میں تقابض کا مطلب اشیاء خرید و فروخت کی تعیین ہے، خواہ کوئی شے ہم جنس شے کے عوض میں فروخت کی جائے یا دوسری جنس کے عوض میں۔ پس اگر سفید رنگ کے کسی کپڑے مثلاً مارکین (یا لٹھے) اسی جیسے کپڑے کے عوض سودا کیا جائے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ دونوں طرف کی اشیاء کی تعیین کر دی جائے اور ان کی تفصیل متادی جائے۔ یہ ضروری ہے کہ لین دین بھی اسی وقت ہو جائے، جیسا کہ آئندہ بتایا جائے گا۔

ایسے پھل جن کا سودا گن کر ہوتا ہے جیسے آم اور گسترہ ان میں سود کو دخل نہیں ہے، لہذا ان کی تعداد میں کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔

تربوز، پھوٹ اور خربوزے وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ تمام کھجوریں ایک ہی جنس ہیں گوان کے اقسام مختلف ہوں۔

مختلف انواع کے درختوں کے پھل مثلاً ناشپاتی اور سیب جدا گانہ اجناس میں کیونکہ ان دونوں کی اصل مختلف ہے۔ اسی طرح شفتالو اور خوبانی جدا جدا مختلف اجناس ہیں ان میں سے ایک جنس کی شے کا سودا اس کی ہم جنس شے کے عوض

گوشت کا سودا اسی جیسے گوشت سے

اور اس کے متعلقہ مسائل

گوشت منجملہ ایسی اقسام کے ہے جس میں بلا اختلاف ربا کو دخل ہے، لیکن ان کی اجناس کی تفصیل اور اس کا ہم جنس کے عوض سودا کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔<sup>(۱)</sup>

درست نہیں ہے تا آنکہ برابر برابر نہ ہو۔

تازہ پھل کا سودا اسی جیسے خشک (پھل) کے عوض درست نہیں ہے، لہذا انگور کا سودا کشمش کے عوض صحیح نہیں ہے۔ نہ خشک شدہ کھجور کا سودا تازہ سے اور نہ اعلیٰ قسم کے خرما کا سودا چھوہارے سے ہاں تر کھجور کا سودا اسی جیسے کھجور سے، تازہ انگور کا سودا اسی جیسے انگور سے برابر برابر درست ہے۔ اسی طرح تازہ زرد آلو (خوبانی کا سودا) اسی جیسے سے درست ہے۔ توت اور انجیر وغیرہ کا سودا بھی اسی طرح برابر برابر درست ہے۔ لیکن اعلیٰ قسم کی بے گٹھلی کھجور کا سودا گٹھلی والی کھجور سے درست نہیں ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ تمام نوا کر اور سبزیوں میں سود کو دخل ہے، کیونکہ اس میں ربا یا حرام ہونے کا سبب موجود ہے۔ یعنی اس کا غذائی شے ہونا۔ جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔

یاد رہے کہ ایسی کھجور جو خشک ہو جاتی ہے اس میں برابر برابر ہونا اس وقت معتبر ہے جب کہ وہ خشک ہو جائے، یعنی مکمل طور پر پھل تیار ہو جائے۔ لہذا تر کھجور کا سودا تر کھجور کے عوض درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں باہم برابر ہونا خشک ہونے کے وقت ہی تحقق ہوتا ہے جس کا پتہ اس سے پہلے نہیں چل سکتا۔

اسی طرح خشک ہونے سے پہلے کھجور کو کھجور کے عوض فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ نہ انگور کو انگور کے عوض اور نہ انگور کو کشمش کے عوض فروخت کرنا درست ہے۔ لیکن ایسے پھل جو خشک نہیں ہو سکتے جیسے وہ انگور جو کشمش (یا مٹھی) نہیں بنتے یا جیسے گڑھی ان کا سودا ہم جنس اشیاء کے عوض قطعاً نہیں ہو سکتا۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ گوشت کی چار اجناس ہیں:

اول چوپاؤں (حیوان) کا گوشت، اس کی دو قسمیں ہیں: ناکول (حلال) اور غیر ناکول (حرام)۔ ناکول کی تمام اقسام ایک ہی جنس ہیں، خواہ وہ وحشی جانور کا گوشت ہو جیسے جنگلی گدھا، نلیک گائے اور ہرن، یا وحشی کا نہ ہو، جیسے اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائے کا گوشت۔

دوم پرندے کا گوشت سو تمام پرندوں کا گوشت ایک جنس ہے، خواہ وہ وحشی پرندے ہوں جیسے گدھ، عقاب اور کویا وحشی نہ ہوں جیسے کبوتر، مرغی، مرغابی، شتر مرغ اور بٹخ۔

سوم بکری جانوروں کے گوشت۔ مختلف اقسام کی تمام مچھلیوں کا گوشت بھی ایک ہی جنس ہیں حتیٰ کر ان مچھلیوں کا بھی جو خشکی کے جانوروں کی ہم شکل ہوں جیسے دریائی سانپ، بکری گھوڑ اور ترسہ (کچھوا)۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

چہارم نڈی کا گوشت کہ بقول راجح یہ اشیائے ربویہ میں ہے۔

ان چاروں قسم کی اجناس میں سے کسی ایک جنس کے جانور کے گوشت کا سودا اسی جیسے گوشت کے عوض نہیں ہو سکتا جب تک کہ برابر برابر اور درست بدست نہ ہو؛ لہذا نصف سیر دنبہ کے گوشت کا سودا ایک سیر بکری کے گوشت کے عوض یا گائے کے ڈیزھ سیر گوشت کے عوض درست نہیں ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ چھلی کے گوشت کو کچھوے کے گوشت کے عوض یا مرغابی کے گوشت کو کبوتر کے گوشت کے عوض کی بیٹی کے ساتھ فروخت کیا جائے۔ اسی طرح نصف سیر تازہ گوشت کو نصف سیر خشک گوشت کے عوض بیچنا درست نہیں ہے۔ اور ادھار سودا بھی درست نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ خریدار فروخت شدہ شے کا اور فروخت کنندہ اس کے دام کے لین دین کی تکمیل نوری طور پر ہو جائے۔ ہاں ایک جنس کے گوشت کا سودا دوسری جنس کے گوشت کے عوض کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک سیر بکری کے گوشت کا تبادلہ چھلی کے دو سیر گوشت سے کرنا روا ہے۔ اسی طرح گائے کے دو سیر گوشت کے عوض ایک سیر پرندے کا گوشت خریدنا درست ہے۔ تاہم اس سے بچنے کے لئے مناجرہ (لین دین کی تکمیل) کی شرط ہے۔ مال کے لینے میں کچھ دریغ جائے تو مضائقہ نہیں ہے۔

(گوشت کی) مختلف اجناس میں سے اگر ایک خشک ہو اور دوسری تازہ ہو تو بیع درست ہے، البتہ اگائے کے تازہ گوشت کا سودا خشک چھلی سے جسے بکلاؤ (سکھائی ہوئی چھلی) کہتے ہیں روا ہے، کیونکہ دونوں مختلف اجناس ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک جنس کے گوشت کا سودا اسی جنس کے عوض جائز ہونے کی دو شرطیں ہیں:

اول: مبادلہ یعنی بائع اور مشتری دونوں کے گوشت میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ نہ ہو۔

دوم: مناجرہ یعنی بائع اور مشتری دونوں اپنے اپنے گوشت پر قبضہ کر لیں (ادھار سودا نہ ہو)۔

ایک جنس کے گوشت کا سودا دوسری جنس کے گوشت کے ساتھ ہو تو اس میں صرف ایک شرط ہے یعنی (دست بدست)۔

اب رہا نڈی کا مسئلہ، سو اس سے متعلق بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ نڈی اشیاء میں شامل نہیں ہے، لہذا اس میں رہا کو دخل نہیں ہے؛ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نڈا ہے اور اسی قول کو ترجیح حاصل ہے۔ پس یہ پرندوں کے گوشت سے مختلف ایک جنس ہے، لہذا اس کا سودا دوسری اجناس مذکورہ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ البتہ اسی جیسی شے کے ساتھ (یعنی نڈی کا سودا نڈی کے عوض) صحیح نہ ہوگا۔ بجز اس کے کہ برابر برابر اور درست بدست ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا اگر گوشت کو مختلف سبز یوں کے ساتھ مثلاً بھنڈی، ملوچیہ (خانبا، جینا کدو یا Jews mallo) یا گول کدو میں پکایا جائے تو وہ گوشت کی جنس سے خارج تصور ہوگا یا نہ ہوگا؟ اور گوشت سے جو مختلف اقسام کے کھانے تیار کئے جاتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ان کو ایک مختلف جنس تصور کیا جائے گا یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے۔

اگر نڈی دار گوشت کو مین نڈی کے گوشت کے عوض فروخت کیا جائے تو اس باب میں قول مشہور یہ ہے کہ دونوں کا وزن مساوی ہونا ضروری ہے اور نڈی کا نظیر انداز کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گوشت میں جتنی نڈی ہے اس

کے وزن کا اندازہ لگا کر گوشت کے وزن سے کم کر دیا جائے گا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ ہڈی ایسی ہو جو چبائی جاسکے جیسے کرکری ہڈی، اگر وہ ہڈی کھائی نہ جاسکے تو ہڈی دار گوشت کو بن ہڈی کے گوشت کے عوض کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا درست ہے۔

گوشت کا زندہ اور حلال جانور سے تبادلہ کرنا اور آنکھ لیکہ گوشت اسی جیسے جانور کا ہو جیسے مثلاً بکری کے بچہ کا گوشت (زندہ) مینڈ کے عوض درست نہیں ہے۔ اسی طرح گائے کا گوشت بکری کے بچہ کے عوض وغیرہ درست نہیں ہے کیونکہ کھال اتارنے سے پہلے گوشت کی کیفیت نامعلوم ہوتی ہے اور کھال اتارنے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے اور معلوم کی فروخت ہم جنس شے نامعلوم الحال کے عوض جائز نہیں ہے، ہاں دوسری جنس کے عوض جائز ہے۔ تاہم اگر مال فردخت کوئی ایسا زندہ جانور ہو جس کی عمر بڑی ہوتی ہے اور گوشت کے علاوہ اس کے اور بھی متعدد منافع ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے تو ایسے جانور کا سودا گوشت کے عوض نقد اور ادھار دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ ایسے جانور، مثلاً اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں ہیں کہ ان کی عمر بڑی ہوتی ہے اور گوشت کے علاوہ ان کے اور بھی فائدے ہیں چنانچہ اونٹنی کو بار برداری کے کام میں لایا جاسکتا ہے اور دودھ بھی دیتی ہے، اور گائے کو کھیتی باڑی کے کام اور دودھ کے لئے رکھا جاتا ہے اور مادہ بھیڑ بکریوں سے دودھ اور اون حاصل کیا جاتا ہے۔

اگر جانور ایسا ہو جو زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہے جیسے بعض پالتو پرندے یا ایسا جانور ہو جس کا گوشت کے سوا اور کوئی فائدہ نہ ہو جیسے مینڈھے یا پھر ایسا جانور ہو جس کا گوشت کے علاوہ فائدہ تو ہو لیکن معمولی سا ہو جیسے خسی شدہ بزکرا کہ یہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس سے گوشت کے علاوہ صرف اون کا فائدہ ہے جو ساقیۃ الذکر جانوروں کے فائدوں کے مقابلہ میں بہت معمولی ہے، ایسے جانور کے گوشت کا تبادلہ دست بدست ہو سکتا ہے۔

حلال جانور کے گوشت کا تبادلہ حرام جانور سے جائز ہے جس طرح گائے کو گدھے یا گھوڑے کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، تاہم حلال جانور کے گوشت کی فروخت مکروہ جانور کے عوض مکروہ ہے جیسے پرندوں کے گوشت کو بلی یا خرگوش کے عوض بیچنا۔

خفیہ کہتے ہیں کہ گائے اور بھیڑ کے گوشت ہم جنس ہیں، اسی طرح بھیڑ اور بکری کے گوشت بھی یکساں جنس ہیں۔ ان کے علاوہ اور مختلف جانوروں کے گوشت جدا جدا جناس ہیں۔ چنانچہ اونٹ کا گوشت ایک علیحدہ جنس ہے، گودہ گوشت مختلف قسم، مثلاً بکری یا عربی اونٹ کا ہو۔ مختلف پرندوں کے گوشت جدا جدا جناس ہیں۔ یہی حال مختلف قسم کی مچھلیوں کے گوشت کا ہے۔ لہذا ان میں سے ہر ایک جنس کا گوشت اسی جیسی جنس کے گوشت کے عوض صرف برابر برابر اور دست بدست ہی فروخت ہو سکتا ہے۔ اور دست بدست فروخت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مال فردخت اور قیمت کا تعین کر دیا جائے، غذائی اشیاء کا اسی جگہ لین دین ہو جانا شرط نہیں ہے جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔ ہاں ادھار فروخت بغیر تعین اور تخصیص کے حرام ہے، کیونکہ اس کا سودا مقدر میں ہوتا ہے اور اسے قول کر فروخت کیا جاتا ہے گوان کی جناس مختلف ہو یا دونوں اشیاء ہم جنس ہوں تو ان کا سودا کمی بیشی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ادھار سودا حرام ہے۔ پس گائے کے گوشت کا سودا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

گائے کے گوشت کے عوض کی بیشی کے ساتھ روا ہے۔ چنانچہ نصف سیر گوشت سیر بھر گوشت کے عوض فروخت کرنا صحیح ہے۔ اور بھینز کے گوشت کو گائے کے گوشت کے عوض بڑھوتری کے ساتھ فروخت کرنا درست ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ گوشت کو زندہ جانور کے عوض فروخت کیا جائے، خواہ وہ گوشت اسی جیسے جانور کا ہو یا کسی اور جانور کا، کیونکہ وزن کر کے کبکی والی شے کو ایسی شے سے بیجا جاسکتا ہے جو وزن کر کے کینے والی نہ ہو۔ اسیا کرنا خواہ کسی طرح بھی ہو جائز ہے۔ لیکن اس قسم کے تمام سودوں میں جو بڑھوتری کے ساتھ کئے جائیں دست بدست ہونے کی شرط ہے اور دست بدست ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ سودے کی تعین ہو جائے (کہ یہ شے اتنی اور اتنے میں فروخت ہوئی)۔

پرندوں کا گوشت اگر ایسا ہو جو بالعموم وزن کر کے فروخت ہوتا ہے اس میں ربا کو دخل ہوگا چنانچہ ایک ہی جنس کے گوشت کا سودا کی بیشی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر بغیر وزن کے ان کا سودا ہوتا ہے تو ان کی فروخت برابر برابر اور کسی بیشی کے ساتھ دونوں طرح سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک مرغی کو دوسری مرغی کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے خواہ وہ مرغی ذبح شدہ ہو یا زندہ، اور خواہ بریاں ہو یا نمبر بریاں۔ اسی طرح ایک مرغی دو کبوتروں کے عوض فروخت ہو سکتی ہے۔

مچھلی اگر تل کر کبکی ہو تو اسی قسم کی مچھلی کو کسی بیشی کے ساتھ بیع کرنا درست نہیں ہے اور ایک مچھلی کو دوسری مچھلی کے عوض برابر برابر بیچنا درست نہیں ہے۔ البتہ کسی اور جنس کی مچھلی کو بڑھوتری کے ساتھ فروخت کرنا۔ درست ہے جیسے قرقر مچھلی کو شیلہ کے عوض کی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا ہاں اگر اسی علاقہ کے لوگ مچھلی کو بغیر وزن کیے بیچتے ہوں تو ایک مچھلی کو اس کی ہم جنس مچھلی کے عوض کی بیشی کے ساتھ فروخت کر سکتے ہیں۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ بھیر بکری کے گوشت ایک ہی جنس ہیں اور گائے بھینس کے گوشت بھی ہم جنس ہیں۔ ان کے علاوہ اور تمام گوشت جو مختلف جانوروں کے ہوں اور ان کے نام مختلف ہوں تو وہ جدا جدا جنس کے ہیں، لہذا ہر قسم کے اونٹ مثلاً عربی یا بخش اونٹوں کا گوشت ایک ہی جنس کا ہے اور گائے کا گوشت بھیر کا گوشت مرغی کا گوشت اور بیخ کا گوشت سب الگ الگ جنس کے گوشت ہیں۔

ہم جنس اشیاء کو کسی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا حرام ہے۔ ہاں مختلف جنس کی اشیاء کا سودا اس طرح جائز ہے۔ چنانچہ آدھ سیر بکری کا گوشت گائے کے ایک سیر گوشت کے عوض فروخت کرنا درست ہے۔ اسی طرح آدھ سیر بکری کی سری اونٹ کی ایک سیر سری کے عوض بیع ہو سکتی ہے، لیکن سودا دست بدست ہونا چاہئے۔

چربی، جگر، تلی، سری، پائے، دل اور اوڑھڑی وغیرہ سب مختلف اشیاء ہیں، لہذا ان میں سے کسی ایک جنس کی بیع اسی جنس کے عوض کی بیشی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، البتہ دوسری جنس کے عوض اس طرح سودا ہو سکتا ہے۔

گوشت کو زندہ جانور کے عوض فروخت کرنا جب کہ وہ جانور مختلف جنس کا ہو، خواہ حلال ہو یا حرام، درست ہے۔ مثلاً بچھڑے کا گوشت دو بڑغالوں کے عوض خریدنا یا اونٹ کا گوشت بچھڑے اور گدھے کے عوض بڑھوتری سے خریدنا۔ جہور کے نزدیک اس طرح کا سودا اور درست نہیں ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ گائے اور بھینس کا گوشت ایک جنس ہے اور بھیر بکری کا گوشت ایک دوسری جنس ہے۔ لہذا ان

## مائع اشیاء کی فروخت ہم جنس اشیاء کے عوض یا اس کے عوض

جن سے وہ اشیاء برآمد ہوئیں اور ان کے متعلقہ مسائل

مائع (یعنی رقیق) اشیاء میں دودھ، سرکہ، پانی، تیل اور عرق وغیرہ جیسی اشیاء شامل ہیں۔ ان تمام اشیاء میں ربا کو دخل ہے۔ اسی طرح ان اشیاء میں بھی ربا کو دخل ہے جن سے یہ رقیق اشیاء برآمد ہوں۔ ان میں سے ایک جنس کی شے کا اسی جیسی جنس کے عوض یا کسی دوسرے جنس کے عوض معاملہ کرنے اور اس کے متعلقہ امور میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

دونوں جنسوں میں سے کسی جنس کے گوشت کا سودا اس کے ہم جنس گوشت سے درست نہیں ہے سو اس صورت کے کہ برابر برابر اور درست بدست ہو۔ لیکن بعض جنسیں ایسی ہیں کہ ان کا گوشت کی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کیا جاسکتا ہے اور اگر گوشت خشک ہو تو اس میں برابر برابر ہونے کی شرط کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اگر گوشت خشک ہو کہ قدید (سکھایا ہوا گوشت) بن جائے تو اس کو ایسی جیسے گوشت کے عوض بطریق بالا بیع کیا جاسکتا ہے۔

گوشت کو کسی زندہ جانور کے عوض فروخت نہیں کیا جاسکتا، خواہ وہ اسی جنس کے جانور کا گوشت ہو یا دوسری جنس کا اور خواہ حلال ہو یا نہ ہو، لہذا بکری کا گوشت زندہ بکری کے عوض بیچنا درست نہیں ہے۔ اور نہ مچھلی یا گدھے کے عوض درست ہے۔

چکتی، چربی، بجر، تلیا در گردے کے مسائل بھی گوشت کے مسائل کی مانند ہیں، یعنی ان کو بھی زندہ جانور کے عوض بیع نہیں کیا جاسکتا۔

یہ تمام اشیاء مختلف الجنس ہیں گو ایک ہی جانور کی ہوں، لہذا چکتی کو چربی کے عوض یا بجر، تلی یا گردے کے عوض خشک ہونے کے بعد بھی کی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا درست ہے۔ یہی حکم پائے ہنغز، اوجھڑی، دل، سری اور کوبان وغیرہ کے گوشت کا ہے۔ کہ یہ سب مختلف الجنس اشیاء ہیں، ان پر وہی پہلا حکم لاگو ہوتا ہے۔

اب رہے دریا کی جانور سو ایسے جانور جو مچھلی کی شکل کے ہیں جیسے ہوت (عام مچھلی) لیس (ایک کانٹے دار مچھلی) مرجان (غالباً پھلتا)، پٹلی یا بوری (بحری مچھلیوں کی قسمیں) وغیرہ، ان سب کی بابت کہا جاتا ہے کہ ایک جنس ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مختلف الجنس ہیں۔ یاد رہے کہ ایک جنس کی اشیاء بھی جنگلی یا پالتو ہونے کے اعتبار سے مختلف الجنس اشیاء شمار ہوتی ہیں۔ چنانچہ مثلاً صحرائی گائے (نیل گائے) اور پالتو گائے مختلف الجنس اشیاء ہیں۔ اور دو مختلف الجنس جانوروں کے میل سے جو پیدا ہو وہ تیسری (جداگانہ) جنس ہے۔

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ مائع اشیاء کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا اس شے کے مختلف ہونے پر منحصر ہے جس سے وہ مائع شے برآمد کی جائے۔ لہذا کسی ایک جنس سے نکلی ہوئی رقیق شے دوسری جنس سے نکلی ہوئی رقیق شے سے مختلف الجنس



متصور ہوگی۔ چنانچہ مثلاً تلی کا تیل ختم کا ہوگا تیل اور روغن زیتون وغیرہ سب جدا جدا اشیاء ہیں۔ لہذا ان میں سے ایک شے کی فروخت اسی جیسی شے کے ساتھ دست بدست ہوتی جائز ہے۔ اور درمختلف الجنس اشیاء کا سودا کی بیشی کے ساتھ بھی جائز ہے، بشرطیکہ دست بدست ہو، جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔ البتہ مچھلی کا تیل کسلہ کا تیل، اور اسی کا تیل اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان اشیاء میں ربا کو دخل نہیں ہے، پس ان اشیاء کی فروخت ہم جنس شے کے عوض یا دوسری جنس کی شے کے عوض مطلقاً روا ہے۔ یہی حکم ارند کی فروخت اور اس کے بیج کا ہے۔ لیکن ارند کی تیل ربوی اشیاء میں ہے۔ اگر میک، گلاب، اسی اور قلم، بضم قاف (یعنی کسنہ) کی کھلی ایسی اشیاء ہیں جن میں سود کو دخل نہیں ہے۔ پس ان میں کسی شے کو اس جیسی شے کے عوض فروخت کرنا بہر صورت جائز ہے۔

صل اور کا ہو وغیرہ کے تیل کی گاد (یا کھلی) مختلف جنس کی اشیاء ہیں لہذا ان کا سودا ہم جنس اشیاء سے کیا جاسکتا ہے، بخلاف طحسینہ کے (طحسینہ پھوک ہے یا گلک وغیرہ کی قسم ہے) کہ اس کے مسائل آنے کے مسائل کی مانند ہیں۔ لہذا ان کو ہم جنس شے کے عوض فروخت نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ان کے اجراء باہم یکساں نہیں ہوتے۔ اور ان کی فروخت دراہم (سکوں) کے عوض بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں ملاوٹ ہونے کے باعث مال فروخت کی تعیین نہیں ہو سکتی۔ اگر تیل کی کسی ایک قسم کے ساتھ دوسرے اقسام کے تیل ملا دیے جائیں تو اس کی وجہ سے وہ سب تیل متعدد اجناس بن جائیں گے۔ پس اگر تلی کے تیل میں روغن بنفشہ، یاروغن گلاب یا جمبیلی کا تیل آمیز کر دیا جائے تو جائز ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے تیل کے ساتھ کی بیشی سے فروخت کیا جائے۔

سرکہ کا مسئلہ بھی تیل کی مانند ہے کہ اگر سرکہ مختلف اشیاء سے تیار کیے جائیں تو تمام اقسام کے سرکہ کے مختلف الجنس اشیاء تیار پائیں گے۔ چنانچہ انکو کارسک کشش یا کھجور کے سرکہ سے مختلف شے ہے۔ اب اگر سرکہ میں پانی نہ ملایا گیا ہو تو ان میں سے ہر ایک جنس کے سرکہ کا سودا ہم جنس سرکہ کے عوض برابر برابر درست بدست ہو سکتا ہے اور ایک قسم کا سرکہ دوسری قسم کے سرکہ سے کسی بیشی کے ساتھ تحت شرائط مذکورہ سابقہ خرید و فروخت کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایک سرکہ میں پانی ملا ہوا ہو تو اس کو اسی قسم کے سرکہ کے عوض بیع نہیں کیا جاسکتا ہے، ہاں پانی ملے ہوئے سرکہ کا سودا کسی اور قسم کے سرکہ سے کیا جاسکتا ہے کیونکہ جب سرکہ میں پانی مل جائے تو وہ اس جیسے دوسرے سرکہ کا ہم جنس نہیں رہتا، خواہ بقول مستمدرہ ملا یا ہوا پانی بیٹھا پانی ہو یا نہ ہو۔ یہی حکم ایسے عرقوں کا ہے جو مختلف قسم کی چیزوں سے نچوڑا جائے کہ مختلف اشیاء سے نچوڑے ہوئے عرق (یا رس) مختلف الجنس اشیاء شمار ہوں گے۔ چنانچہ عرق انکو، عرق خرما، عرق انار اور گھنے کارس وغیرہ سب ایک دوسرے سے مختلف اشیاء ہیں اور ان کے مسائل وہی ہیں جو اوپر بتائے گئے۔

انکو عرق یا (رس) کو انکو کے عوض فروخت کرنا درست نہیں ہے؛ اسی طرح انکو کارسک بھی انکو سے فروخت نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شے کسی چیز سے نکالی جائے اسے نہ خود اس چیز کے عوض بیچا جاسکتا ہے اور نہ اس چیز کی کسی شے کے عوض جس سے وہ شے نکالی گئی ہے۔ تاہم انکو کے سرکہ کو خود انکو کے عوض یا انکو کے رس کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مختلف الجنس ہیں۔ پس کھجور کے شیرے کو کھجور کے عوض نہیں بیچا جاسکتا، البتہ

کھجور کے سرکہ کی فروخت اس کے شیرے کے عوض ہو سکتی ہے۔

اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکہ دراصل شیرہ (یارس) ہی ہوتا ہے تو یہ فروخت کیسے درست ہو سکتی ہے جب کہ کسی شے کو اس کے عوض فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکہ شیرہ پر مشتمل نہیں ہوتا، قطع نظر اس کے کہ ان دونوں اشیاء کے نام اور خاصیت میں بہت بڑا فرق ہے۔

کشمش کو انجور کے سرکہ یا اس کے شیرے کے عوض فروخت کرنے کے باب میں کچھ اصحاب کہتے ہیں کہ صحیح ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔

اب رہا دودھ سو اس کی مختلف قسمیں ہیں، مثلاً سادہ دودھ، رزکاً ہوا دودھ، دہنی اور چھاچھ۔ ان میں سے تمام اقسام کی شے کو اسی جیسی شے سے ناپ کر فروخت کرنا صحیح ہے۔ اس کی دو شرطیں ہیں:

ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں پانی کی آمیزش نہ ہو، کیونکہ یہ بات سابقاً بتائی جا چکی ہے کہ پانی کی آمیزش سے دونوں کا یکساں (برابر) ہونا ممکن نہیں رہتا۔ مزید براں جب دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو اس کی فروخت (بطور دودھ کے) بہر حال صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ نقدی سے بھی اسے نہیں خریدا جاسکتا، کیونکہ اس صورت میں فروخت ہونے والی شے (کی مقدار) مبہم اور نامعلوم ہوتی ہے (یعنی یہ نہیں معلوم کہ کس قدر دودھ کا سودا ہوا ہے)

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دودھ آگ پر ابالا نہ گیا ہو۔ اگر دودھ کو جوش دیا گیا تو ایسے دودھ کا دوسرے ابالے ہوئے دودھ سے سودا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ابلنے میں ایک دودھ کی مقدار دوسرے سے سوخت ہو جانے کے باعث کم ہو گئی ہو۔ ہاں نیم گرم ہو تو تبادلہ میں مضائقہ نہیں ہے (کیونکہ اس میں کمی بیشی کے بہت معمولی سے فرق کا امکان ہے)

اس کے علاوہ دودھ سے بنی ہوئی اور چیزیں مثلاً شیر بستہ، پنیر، مکھن، نمک ڈال کر پھاڑا ہوا دودھ جس سے "کشمشک" (یار بڑی) بنائی جائے (کشمک ایک غذا ہے جو دودھ اور ستو کے خمیر سے بنائی جاتی ہے) ان میں سے کسی چیز کو بھی اسی جیسی چیز سے فروخت نہیں کیا جاسکتا، یعنی وہی کو دہنی کے عوض، پنیر کو پنیر کے عوض، یا مکھن کو مکھن کے عوض فروخت نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ پنیر میں نمک ہوتا اور جبن (شیر بستہ غالباً کسرڈ) میں خوشبودار نمک کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔ اور مکھن میں تخموزی بہت بولے ہوئے دودھ کی ملاط ہوتی ہے لہذا اس کی فروخت اس جیسی چیز سے نہیں ہو سکتی، بلکہ نقدی کے عوض بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں ملاط ہو جانے کے باعث فروخت شدہ کی مقدار کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں ان اشیاء میں سے ہر ایک کی فروخت دوسری جنس کی اشیاء سے ہو سکتی ہے، درآ خلیکہ دوسری چیز اس سے بنی ہوئی نہ ہو۔ چنانچہ دہنی کی فروخت دودھ کے عوض جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پنیر کو مکھن کے عوض نہیں بیچا جاسکتا، کیونکہ وہ بھی دودھ سے بنتا ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک کا دوسری جنس کے عوض لین دین ہو سکتا ہے تا آنکہ ملوثی اتنی زیادہ نہ ہو کہ بیع کے مقصد کا پتہ نہ چلے؛ ایسا ہوا تو بیع درست نہ ہوگی۔ اور بقول معتدگی کا سودا گھی کے عوض ہو سکتا ہے، بشرطیکہ جما ہوا ہو تو تول کر اور رقیق ہو تو ناپ کر سودا کیا جائے۔ البتہ گھی کو مکھن کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ دودھ کے عوض، کیونکہ گھی اسی سے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بتا ہے۔

ٹھنڈا پانی (یعنی پینے کا پانی) بھی ایسی اشیاء میں ہے جن میں ربا کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ غذائی اشیاء میں داخل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

“من لم يطعمه فانه مني”

(یعنی جو شخص اس پانی کو طعام نہ بنائے گا وہ ہی میرا بندہ شمار ہوگا) بس پانی کا سودا پانی کے عوض درست ہے،

در آنحالیکہ برابر سر اور دست بدست ہو۔

شہد جو شکر سے بنایا جائے وہ شکر سے مختلف جنس متصور ہوگا اور شہد کی کبھی والا شہد ایک جدا گانہ شے ہے۔ ہر قسم

کے شہد کا سودا اسی قسم کے شہد سے کیا جاسکتا ہے۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ مختلف اشیاء سے نکلی ہوئی رقیق اشیا بھی ان اشیاء کی طرح مختلف اکتیس ہوتی ہیں۔ چنانچہ قس

کا تیل، زیتون کا تیل، کھجور کا سرکہ، انگور کا سرکہ، شہد کی کبھی والا شہد اور شکر سے بنایا ہوا شہد سب الگ الگ اشیاء ہیں لہذا ان

میں سے کسی ایک جنس کی فروخت اس کی ہم جنس شے ہو سکتی ہے، مگر برابر سر اور دست بدست۔ باقی دوسری قسم کی اشیاء

سے کسی بیشی کے ساتھ سودا ہو سکتا ہے، البتہ انگور کے سرکہ کا معاملہ زیتون کے سرکہ کے عوض درست نہیں نہ برابر سر اور نہ کسی

بیشی کے ساتھ، کیونکہ زیتون کے سرکہ میں پانی کی آمیزش ناگزیر ہے۔

”دبس“ (شیر، خرما) کا تبادلہ اسی جیسے شیرے کے ساتھ درست ہے۔ دبس سے مراد وہ شیرہ ہے جو شہد کی طرح

کھجور سے بہتا ہے۔ اس کی بیج ہم جنس کے ساتھ دست بدست ہونی چاہیے۔ اگر یہ شیرے مختلف اکتیس ہوں تو ان کا سودا

کئی بیشی کے ساتھ ہو سکتا ہے، البتہ شہد کا سودا اسی جیسے شہد سے درست نہیں ہے، خواہ اس میں موم کی آمیزش ہو یا نہ ہو۔

گھی کا تبادلہ گھی سے درست ہے، البتہ مکھن کا سودا نہ گھی سے ہو سکتا ہے اور نہ دودھ سے، کیونکہ وہ دونوں ایک

ہی چیز (دودھ) سے بنتی ہیں اور کسی شے کا سودا اس کی اصل سے (جس سے وہ شے بنی ہو) درست نہیں ہے۔ اسی طرح بنیر

اور دہی کی بیج دودھ کے عوض نہیں ہو سکتی، لیکن ایک جنس کی شے کو دوسری جنس کی شے کے عوض بیج کرنا درست ہے،

در آنحالیکہ وہ دوسری جنس اس بنی ہوئی نہ ہو لہذا مکھن کو خنیش (مکھن نکالے ہوئے دودھ یا چھاجھ) کے عوض دست بدست

فروخت کرنا صحیح ہے، کیونکہ دونوں اجناس مختلف ہیں اور لمسی مکھن کی اصل نہیں ہے (یعنی لمسی میں مکھن نہیں ہوتا، بلکہ دودھ

میں ہوتا ہے)

ایک جیسی چیز سے نکلے ہوئے رسوں کا باہم تبادلہ کیا جاسکتا ہے، چنانچہ انگور کے شیرے کو انگور کے شیرے سے

بیج کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ دونوں کو پکایا گیا ہو۔ ہاں اگر ایک پکایا ہوا اور دوسرا نہ ہو تو درست ہے۔

اگر کسی ایک جنس کی شے میں دوسری چیز کی برائے نام آمیزش ہو جیسے آنے میں نمک تو اس میں کوئی مضائقہ

نہیں ہے۔ اس صورت میں ہم جنس اشیاء کے تبادلہ میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کھجور یا کشمش کے سرکہ میں اگر پانی کی

آمیزش کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ وہ پانی بہت تھوڑا سا ہوتا ہے لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک جنس کا سودا ہم جنس

شے سے کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی جو سرکہ کے لئے ملایا جاتا ہے وہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا (بلکہ وہ سرکہ کی تیاری کے لئے ہوتا ہے) بخلاف دودھ کے جس میں ملایا جائے پس پانی ملانے ہوئے دودھ کا سودا دودھ سے نہیں ہو سکتا۔ حنیفہ کہتے ہیں کہ رقیقی اشیاء اگر مختلف اجنس سے نکلی ہوئی تو وہ مختلف اجنس ہیں، لہذا تلی کا تیل، خس کا تیل، زیتون وغیرہ کا تیل الگ الگ اجناس ہیں۔ ان میں سے ہر جنس کی خرید و فروخت اس کی ہم جنس شے سے برابر برابر ہو سکتی ہے اور غیر جنس اشیاء سے کسی بیشی کے ساتھ ہو سکتی ہے بشرطیکہ اشیاء مبادلہ کا تعین ہو جائے جیسا کہ سابقہ بتایا گیا۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا ہر چیز کا سودا اس شے ہو سکتا ہے جس وہ چیز نکلی ہو؟ مثلاً تلی کے تیل کی تمل سے یا شیرہ انکور کے انکور سے اور گھی کی دودھ سے بیج درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس چیز کی خالص مقدار سے زیادہ اصل کے اندر (جس سے وہ شے برآمد ہوئی ہے) موجود ہے تب تو بیج درست ہوگی، لیکن اگر کم ہو یا برابر ہو یا مقدار معلوم نہ ہو تو یہ سودا درست نہ ہوگا، چنانچہ اگر مثلاً پانچ سیر روغن کنبجہ دو کیل (بیانہ) کنبجہ کے عوض فروخت کیا جائے تو دیکھنا ہوگا کہ دو کیل کنبجہ میں پانچ سیر روغن کنبجہ سے زیادہ ہے تو یہ معاملہ درست ہے ورنہ نہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ تیل نکالنے کے بعد جو گا دیا تھتھت رو جاتی ہے وہ کارآمد ہو اور کچھ مالیت رکھتی ہو، جیسے تل کی کھلی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی مالیت نہ ہو جیسے کھن کا سودا گھی کے عوض سو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کھن کو پگھلا کر جب گھی بنایا جاتا ہے تو اس کا نفع لہ جاتی رہ جاتا ہے وہ نہ کارآمد ہوتا ہے اور نہ اس کی کچھ قیمت ہوتی ہے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ خالص گھی جو اس میں بغیر تھتھت کے ہے وہ اس گھی کے برابر ہے جس کے ساتھ فروخت کیا گیا تو یہ سودا درست ہوگا۔ اسی طرح اگر پانچ سیر دودھ کا سودا ایک سیر گھی سے کیا تو یہ درست ہوگا، بشرطیکہ دس سیر دودھ میں گھی کی مقدار ایک سیر سے کم ہو۔ اگر دودھ میں سیر بھر سے زیادہ گھی ہو تو یہ فروخت صحیح نہ ہوگی، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ دودھ کی تھتھت جسے کھن کہتے ہیں وہ کارآمد ہے یا کچھ مالیت رکھتی ہے۔ اس حکم کا سبب ظاہر ہے کہ اصل شے میں ایسی چیز زیادہ ہے جو کارآمد ہے مثلاً اس کی تھتھت۔ پس لازم ہے کہ اس زیادتی کے عوض کسی شے کو محسوب کیا جائے۔ چنانچہ اگر تلی کو اس قدر تیل سے فروخت کیا جائے جتنا کہ اس تلی کے اندر موجود ہے تو تل کا پھوک فالٹوہ گیا۔ لیکن اگر وہ پھوک (یا تھتھت) قطعاً کارآمد نہ ہو جیسے چڑے ہوئے انکور کا پھوک ہوتا ہے تو اس صورت میں انکور کو اس کے رس کے عوض بیچنا صحیح ہے درآئیکہ اس کی مقدار انکور میں موجودہ رس سے زیادہ نہ ہو اور یہ معلوم ہو کہ انکور میں جس قدر رس ہے وہ اس رس کے برابر ہے جسے انکور کے عوض خریدا ہے۔

اگر کسی قسم کے تیل میں کچھ اور آمیزش کر دی جائے تو وہ مختلف شے بن جائے گی مثلاً تلی کے تیل میں بنفشہ، چھمبیلی یا گلاب کا تیل ملا دیا جائے تو وہ سب تیل جدا جدا اشیاء بن جائیں گے، جیسا کہ تھتھت اجنس اشیاء کی شناخت کے بیان میں سابقہ بتایا گیا۔

سرکہ کے متعلق مسائل (خرید و فروخت) وہی ہیں جو تیل کے ہیں کہ جن مختلف اشیاء سے سرکہ بنائے گئے ہیں انہیں کے مطابق وہ مختلف اشیاء متصور ہوں گے۔ چنانچہ انکور کا سرکہ اور قلی (یعنی گھی ہوئی املی) کا سرکہ الگ الگ اشیاء ہیں لہذا ان کا معاملہ کی بیشی کے ساتھ درست ہے اور ان میں سے ہر ایک کی بیج اس کے ہم جنس کے ساتھ برابر

سراب درست ہے۔ تاہم یہ یاد رہے کہ سرکہ کی فردخت شیرہ کے عوض بڑھوتری کے ساتھ درست نہیں ہے، کیونکہ رس ایک مدت کے بعد سرکہ بنتا ہے، لہذا اس صورت میں گویا اس سرکہ کو بڑھوتری کے ساتھ اسی جیسی شے کے عوض فردخت کرنا ہوگا (جو امر جائز ہے)۔

اسی طرح آدھ سیر خوشبودار تیل کا سودا آدھ سیر سادہ تیل کے عوض درست نہیں کیونکہ اس صورت میں گویا نصف سیر تیل کو اسی کے برابر تیل کے عوض خوشبودار شے کی زیادتی کے ساتھ فردخت کیا گیا (جو درست نہیں ہے)۔

دو بے ہوئے (یعنی خالص) دودھ کا اسی جیسے دودھ کے عوض برابر برابر سودا ہو سکتا ہے۔ البتہ دودھ کو دہی کے ساتھ کی بیشی کے ساتھ فردخت کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مختلف اشیاء ہیں۔ اور خالص دودھ کو رز کے ہونے دودھ کے عوض سودا اس صورت میں درست ہوگا جب کہ رز کے ہونے دودھ کی مقدار زیادہ ہو، ورنہ نہیں۔ چنانچہ ایک سیر رز کے ہونے دودھ کے عوض نصف سیر خالص دودھ کا سودا درست ہے۔ اس کے برعکس ہو تو درست نہیں ہے، کیونکہ خالص دودھ میں کھن شامل ہوتا ہے، اس کی زیادتی کا خیال کیا جانا چاہیے۔

اگر پانی کو کنوئیں یا نہر کے اندر ہو تو اس کی فردخت درست نہیں ہے، لہذا یہ جو عام رواج ہے کہ کنوئیں کے اندر کے پانی کو روٹی وغیرہ کے عوض فردخت کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ڈول اور رسی جس کے ذریعے پانی نکالا جانے کی اجرت میں کچھ لیا جائے (نکہ پانی کی قیمت میں) تو صحیح ہے۔

اگر کسی نے کنوئیں سے پانی نکال کر کسی گھڑے وغیرہ میں بھر لیا تو اب وہ اس پانی کا حق دار اور اس کا مالک متصور ہوگا اور اس کا فردخت کرنا اس کے لئے درست ہوگا۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل 'مساقاۃ' (بیم رسانی آب) کے مسائل میں آگے آ رہی ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے یکساں یا مختلف قرار دی جاتی ہے، لہذا تیلوں کو ان کی اصل کے مختلف ہونے کی بنا پر مختلف انگنوں قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ کسٹھ، تل، شلجم، زیتون، مولیٰ کے بیج، خش کے بیج اور اسی وغیرہ کے تیل میں سے ہر ایک مختلف جنس کی اشیاء ہیں اور ان میں ربا کو دخل ہے۔ ان کا ایک دوسرے سے مختلف انگن ہونا ان کی اصل (کے مختلف ہونے) کی بنا پر ہے جن سے یہ تیل نکالا گیا، جیسا کہ متحدہ انگن اشیاء کی تعریف کے سلسلہ میں پہلے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح شہد بھی اپنی اصل (جس سے کہ وہ بنایا گیا ہے) کے مختلف ہونے کی بنا پر الگ الگ جنس ہے۔ ان میں ہر ایک جنس کا سودا اسی جنس کے ساتھ برابر برابر درست بدست اور غیر جنس کے ساتھ کی بیشی کے ساتھ درست ہے۔

سرکہ کے مسائل بھی شیرہ کی مانند ہیں۔ شیرے سے مراد زیتون، ملبھ، کھجور، خوبانی اور ملوٹ وغیرہ کا عرق اور انجیر کا آب شہد ہے۔ نیز اس حکم میں دوسرے مشروبات کی ایسی اقسام مختلف شامل ہیں جو ربوی اشیاء سے نکالی جائیں۔ یہ تمام چیزیں ایک جنس کی اشیاء ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک جنس کا سودا اس کی ہم جنس کے عوض کی بیشی کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اس حکم میں خروب (ایک ہسپانوی درخت کی پھلی) کا شیرہ شامل نہیں ہے، کیونکہ خروب کا شمار ربوی اشیاء میں نہیں ہے۔

## صرافہ کا بیان

صرف (یا صرافہ) سے مراد یہ ہے کہ سونے کو سونے سے یا چاندی کو چاندی سے یا ان میں سے ایک کو دوسرے کے عوض بیچ کیا جائے، یہ تو معلوم ہے کہ صرافے کا کاروبار بھی عام خرید و فروخت کی اقسام میں سے ہے لہذا وہ امر جو عام خرید و فروخت کے ارکان میں سے ہے وہی امر معاملہ صرافہ میں بھی رکن ہے۔ البتہ صحت بیچ کی دوسری شرائط کے علاوہ صرافہ میں چند مزید مخصوص شرائط بھی ہیں:

ایک تو یہ کہ اشیاء مبادلہ (یعنی مال اور دام) باہم مساوی ہوں، خواہ وہ سونے چاندی کے سکے ہوں جو شہر میں رائج ہیں مثلاً گئی، ریال وغیرہ۔ یا وہ پگھلائی یا گھڑی ہوئی اشیاء ہوں جیسے کنگن، جھانجھ، بالی (بندا)، گلو بند، طوق یا باروغیرہ۔ پس ایک گئی کو ایک گئی اور ایک قرش یا اس سے کم و بیش بڑھوتری کے ساتھ فروخت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ مثلاً ایک کنگن کو جس کا وزن بیس مثقال ہو پچیس مثقال دزنی کنگن کے عوض فروخت کیا جائے، خواہ ان کے نقش و نگار (یا ساخت) میں کتنا ہی فرق ہو۔

دوسری شرط 'حلول' (یعنی نقد انقد) ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے کہ سونے کا سودا سونے کے عوض یا چاندی کا سودا چاندی کے عوض کیا جائے اور اشیاء مبادلہ کے لین دین میں فریقین کی جانب سے یا کسی ایک جانب سے تاخیر کی جائے، خواہ یہ تاخیر ایک لحظہ ہی کے لئے ہو۔

تیسری شرط "تقابض فی الجہت" (یعنی اسی جگہ لین دین کی تکمیل کا ہونا) ہے بایں طور کہ فروخت

سر کہ اور کھجور دو مختلف اجناس ہیں، لہذا ان کا باہمی تبادلہ بڑھوتری کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن رس اور سر کہ بقول معتد بہ جنس اشیاء ہیں لہذا ان کا سودا کی بیشی کے ساتھ درست نہیں ہے، برابر برابر درست ہے۔ اسی طرح نیبذ (عصادہ) اور کھجور گوہم جنس ہیں لیکن ان کی خرید و فروخت درست نہیں ہے نہ کی بیشی کے ساتھ اور نہ برابر برابر۔

اب رہا دودھ اور اس سے بنی ہوئی اشیاء کا مسئلہ سو اس کی سات قسمیں ہیں: سادہ دودھ، مکھن، گھی، رڑ کا ہوا دودھ اور آقط (اس سے مراد خشک کیا ہوا دودھ ہے جو جم کر سخت ہو جاتا ہے اور اسے رکھ کر سوکھی بزی کی طرح پکاتے ہیں) اور پنیر اور وہی۔ ان تمام اقسام میں سے کسی ایک شے کی فروخت اسی جیسی شے سے درست ہے، لہذا آدھ سیر سادہ دودھ کو سیر بھر سادہ دودھ سے اور آدھ سیر مکھن کو سیر بھر مکھن کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے وغیرہ۔ البتہ خالص دودھ کو نہ مکھن کے عوض فروخت کرنا درست ہے نہ دودھ سے نہ وہی سے۔ اسی طرح مکھن کو گھی یا پنیر یا جمائے ہوئے دودھ سے فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ تاہم رڑ کے ہوئے دودھ یا دہی کو بچھڑا دودھ کے عوض فروخت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کنندہ اپنے دام اور خریدار اپنا مال وہیں کے وہیں لے لیں۔ اگر (اس سے پہلے) فریقین میں سے کوئی وہاں سے ہٹ گیا اور ہنوز مال یا دام وصول نہیں کیا تو وہ سودا باطل ہو جائے گا۔

اگر ان میں سے ایک جنس کا سودا دوسری جنس کے ساتھ یعنی سونے کا سودا چاندی کے عوض یا چاندی کا سونے کے عوض ہو تو دونوں کا مساوی الوزن ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا جائز ہے ایک گنی کے دام سو قرش یا اس سے زیادہ ہوں۔ اس قسم کے سودوں میں دو شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

اول حلول (یعنی نقد سوا) لہذا ادائیگی میں تاخیر روا نہیں ہے۔

دوسرے تقابض فی المجلس (یعنی اسی جگہ لین دین کی تکمیل)۔ واضح ہو کہ دوسری قسم کی اشیاء

روبیہ جن کا ذکر اوپر ہوا، ان کے مسائل بھی سونے چاندی کی بیع کے مسلوں کی مانند ہیں۔ (۱)

کہتے ہیں کہ قطعاً درست نہیں ہے کیونکہ خشک دودھ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درست ہے۔ اسی طرح کا اختلاف پیڑ کو خشک دودھ کے عوض فروخت کرنے میں بھی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جائز ہے اور یہ بھی کہ ممنوع ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ دوسری اشیاء ربویہ مثلاً غذائی چیزوں کے سودے کے مسائل اسی جگہ (دست بدست) لین دین کے بارے میں سونے چاندی کے سودوں کی مانند نہیں ہیں، کیونکہ سونے اور چاندی کو مخصوص سونا اور چاندی نہیں قرار دیا جاتا۔ لہذا جو سونا یا چاندی فروخت ہوئی اس کی تعیین قبضہ حاصل کرنے سے پہلے نہیں ہوتی، چنانچہ اگر کسی نے ایک خاص اشرفی کو پچاس دو درہمی سکہ کے عوض فروخت کیا تو فروخت کنندہ کو حق ہوگا کہ وہ سودا ہو جانے کے بعد بھی اس اشرفی کی بجائے کوئی اور اشرفی دے دے۔ اسی طرح اگر سونے کی کوئی ڈلی مساوی سونے کے عوض فروخت کی گئی تو اس ڈلی کی تعیین اس وقت تک متصور نہ ہوگی جب تک کہ اس کا قبضہ نہ حاصل کیا جائے اور قبضہ کے بعد یہ وہ شخص اس کا مالک متصور ہوگا۔ اسی لیے سونے چاندی کے سودوں میں وقت کے وقت لین دین کی تکمیل لازمی ہے، خواہ یہ معاملہ رائج الوقت سکوں کا ہو یا ڈھلی گھڑی اشیاء کا۔ چاندی سونے کے علاوہ دوسری اقسام کی تمام اشیاء کا تعیین متعین کرنے سے ہو جاتا ہے، لہذا اگر کسی نے گندم کی ایک مخصوص بوری کا سودا جو کہ دو بوریوں کے عوض کیا تو اب ان اشیاء کی تعیین ہوگئی اور خرید و فروخت کرنے والوں کو یہ حق نہ رہے گا کہ جن بوریوں کا سودا کیا ہے ان کے علاوہ اور بوریوں کا لین دین کریں، لہذا ایسی صورتوں میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان اشیاء کے معاملات میں فوری قبضہ کی شرط عائد کی جائے۔ تاہم ایسے معاملات کے صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں:

اول یہ کہ مال اور دام حاضر ہوں۔

دوم یہ کہ مال اور دام کا تعیین ہو جائے۔ لہذا اگر ایک بوری گندم کا سودا دوسری ایک بوری گندم سے کیا گیا اور یہ

متعین نہیں ہوا کہ دونوں بوریوں کون کون سی ہیں تو یہ بیع درست نہ ہوگی۔

سوم یہ کہ جس شے کو فروخت کیا گیا اس کی سپردگی کو اٹھانہ رکھا گیا ہو۔ ہاں دام کی ادائیگی میں تاخیر روا ہے۔ بس

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

لیکن قروش وغیرہ سکے جو چاندی، سونے کے علاوہ دوسری دھاتوں، مثلاً نکل، پتیل یا تانبے کے بنے ہوئے ہوں جنہیں بالعموم فلوس (یا پیسہ) کہا جاتا ہے، اس کے متعلقہ مسائل بہو جب مسالک مختلف تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

اگر کسی کے ہاتھ متعین ایک بوری گندم عمدہ گندم کی ایک بوری کے عوض فروخت کی گئی اور یہ عمدہ گندم سردست موجود نہیں ہے یہ بیع درست ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ خریدار نے جو دام طے کیے ہیں، یعنی ایک بوری عمدہ گندم وہ اسی وقت ادا کر دیے جائیں اور خریدار اس کو لے لے، کیونکہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مال فروخت اور اس کے دام کا تعین ایسے معاملات میں شرط ہے۔ اگر وہ شرطیں ہوں تو اس کی تعیین نہیں ہو سکتی جس تک کہ اس پر قبضہ نہ ہو، لہذا اس کا قبضہ اسی جگہ حاصل کرنا لازم ہے۔ پس اگر فروخت کنندہ دام لے لے اور مال پر خریدار نے قبضہ نہیں کیا تو بیع درست تصور ہوگی۔ لیکن اگر مال فروخت کو قرض رکھا جائے مثلاً یوں کہا کہ میں آپ سے ایک بوری عمدہ گندم، حاضر الوقت اس دو بوری جو کے عوض خریدتا ہوں تو یہ قطعاً درست نہیں ہے اگرچہ فروخت شدہ گندم کو (بعد میں) وہاں پر لایا جائے، کیونکہ اس معاملہ میں مال فروخت کا وجود وہاں پر موجود نہ تھا، قرض قرار دے کر فروخت کیا گیا تو گویا یہ غیر موجود شے کا سودا ہے، لہذا یہ بیع درست نہ ہوگی،

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ بقول معتد میسے کے معاملات میں ربا کو دخل نہیں ہے (یعنی پیسہ غیر ربوی شے ہے)، خواہ یہ رائج الوقت سکہ ہو یا نہ ہو، لہذا ان سکوں کو دیے ہی سکوں کے عوض کی پیشی کے ساتھ اور میعاد ادا ہونے کی شرط پر لین دین کیا جا سکتا ہے۔ پس میں قرض مصری رائج الوقت ڈھلے ہوئے سکوں کو پچاس قرض معروف کے عوض اور ایک ماہ میں ادا ہونے کی میعاد پر فروخت کرنا جائز ہے اگرچہ یہ سود پانچ قرض زیادتی کے ساتھ کیا گیا ہے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ چاندی سونے کے علاوہ کسی بھی شے کے بنے ہوئے سکوں (یا پیسوں) کو کی پیشی کے ساتھ میعاد ادا ہونے کی شرط پر بیع کرنا جائز ہے، چنانچہ تین مصری رائج الوقت سکے کو، جسے قرض کہا جاتا ہے، دو ریال کے عوض ایک ماہ کی میعاد ادا ہونے کی بنیاد پر بیع کیا جائے تو درست ہے۔ تاہم بعض اصحاب سے یہ منقول ہے کہ اس بارے میں صحیح مسلک یہ ہے کہ اس میں ادھار ناجائز ہے، ہاں پیسوں کا نقد لین دین کی پیشی کے ساتھ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی جگہ پر لین دین ہو جائے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ سونے چاندی کے علاوہ اور سکوں یا پیسوں کو دام قرار دیا جائے تو متعین کرنے سے ان کی تعیین نہیں ہو جاتی، لہذا وہ بھی سونے چاندی کی نقدی کی مانند ہیں۔ البتہ ان سکوں کا بھی جیسے سکوں کے عوض تبادلہ کیا جانا درست ہے۔ اس میں فریقین کا قبضہ ہونا درست نہیں ہے، لہذا اگر ڈھلے ہوئے ایک قرض کو ایک قرض معروف کے عوض کی پیشی کے ساتھ خرید اور ادا ہونے کی لیے میعاد مقرر کی تو درست ہے، درآئیکہ قرض کا قبضہ حاصل کر لیا ہو۔ اگر قبضہ حاصل کرنے سے پہلے فریقین یا ان میں سے کوئی ایک شخص اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو معاملہ بھی درست نہ ہوگا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ فلوس (یا پیسے) جو تانبے وغیرہ کے بنے ہوئے ہوں وہ مال تجارت کی مانند ہیں، ان کا



## ممنوع سودوں کا بیان

ایسے امور جو منع ہیں لیکن بیع کو باطل نہیں کرتے

واضح ہو کہ ایسے متعدد معاملات ہیں جو ممنوع ہیں لیکن ان سے معاملہ بیع باطل نہیں ہوتا۔

منجملہ ان کے بیع الجش ہے (یعنی مال کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی دینا)۔

لفظ جش (فتح نون و سکون جیم) سے مراد یہ ہے کہ بیع کے وقت مال فروخت کی قیمت میں کوئی

فحص بلا قصد خریداری اضافہ کر کے بولی دے دے، تاکہ خریدار دھوکے میں آ کر اس مال کو گراں قیمت میں خرید لے۔

یہ حرکت حرام ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ مؤطاء میں حضرت

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بیع الجش سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر اس سازش میں فروخت

کنندہ بھی شریک ہے، جیسا کہ فی زمانہ بعض تاجر کرتے ہیں، تو وہ دونوں گنہگار ہوں گے؛ ورنہ صرف وہ شخص

گنہگار ہے جس نے اس غرض سے دام بڑھانے کے لیے بولی دی۔ تاہم اگر ایسا کرنے سے دام میں اضافہ

نہیں ہوا تو یہ فعل حرام نہ ہوگا۔

اس بارے میں مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

چاندی سونے کے عوض خریدنا ایسا ہی ہے جیسے ان زیورات کی خرید و فروخت جن میں سونے چاندی کی آمیزش ہو۔ ایسی

چیزوں کا (یعنی جو گنگا جمنی ہوں) محض سونے یا محض چاندی سے نقد سودا کرنا درست نہیں ہے، خواہ اس میں چاندی یا سونا

کم یا زیادہ ہو۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر فروخت کنندہ کو ناخش (قیمت بڑھانے والے) کی بابت معلوم تھا (کہ وہ دام

بڑھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے) اور اس کی اس حرکت پر وہ راضی رہا اور خاموشی اختیار کر رکھی یہاں تک کہ سودا ہو گیا تو اس

طرح یہ بیع تو ہو جائے گی لیکن خریدار کو اس مال کے رکھنے یا واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر واپسی کی نوبت نہیں آئی اور وہ

مال (خریدار کے پاس) ضائع ہو گیا تو اس پر واجب ہوگا کہ اس مال کی مالیت اور دام دونوں میں سے جو کم ہو صرف وہ

(فروخت کنندہ کو) دے۔ اور مالیت وہ متعین کی جائے گی جو معاملہ بیع کے دن تھی، سپردگی کے دن کی نہیں۔ اگر فروخت

کنندہ کو ناخش کی اس حرکت کا علم ہی نہ رہا ہو تو پھر بہر حال خریدار کو واپسی مال کا اختیار نہ رہے گا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر ناخش (قیمت بڑھانے والے) نے فروخت کنندہ سے گٹھ جوڑ نہ کر رکھی ہو تو خریدار کو بالا

تفاق واپسی مال کا اختیار نہ رہے گا؛ ہاں اگر دونوں کی سازش سے ایسا ہوا ہو تو اس بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن صحیح

بیع صرف یعنی صرفانہ میں ایک جنس کو دوسری کسی اور جنس کے ساتھ جو نقدی نہ ہو، ملا کر اکٹھا سودا کرنا جائز نہیں ہے۔<sup>(۱)</sup> مثلاً کوئی شخص ایک گنی اور بکری (دونوں چیزوں کو اکٹھا) ایک گنی اور بکری، یا دو گنیوں کے عوض فروخت کرے۔ اس مسئلہ کو مسئلہ مدعجوة و درہم بمدعجوة و درہم او درہمین کہا جاتا ہے۔

(یعنی ایک مدکھجور اور ایک درہم کا اکٹھا سودا ایک مدکھجور اور ایک درہم یا دو درہم ہوں کے عوض کرنا)۔

عام طور پر اس مسئلہ پر تمثیلاً اسی عبارت سے بیان کیا جاتا ہے۔

اس قسم کے سودوں کے ناجائز ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس میں دام کو دونوں مال فروخت پر حصہ وار ڈالا جائے تو آدھی بکری اور آدھی گنی کے دام آدھی بکری اور آدھی گنی ہوگی۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ نصف بکری جو دام لگائے گئے وہ فروخت شدہ نصف بکری سے کم یا زیادہ ہوں اور یہ بھی احتمال ہے ایک پوری بکری کی قیمت ایک گنی سے زیادہ ہو، اور احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی باتوں کو جن میں ربا کا شائبہ ہو

ترین رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی خریدار کو واپسی مال کا اختیار نہ ہوگا، کیونکہ گویا اس نے خود مال کی چھان بین کے بارے میں کوتاہی کی اور دھوکا دینے والے کے دام فریب میں آ گیا تو اب واپسی کا حق نہیں رہا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ بیع البئش (جس میں صرف دام بڑھانے کی غرض سے بولی دی گئی ہو) فحل مکردہ تحریمی (حرام) ہے۔ درآئیکہ فی الواقع مال کی واجب قیمت سے زیادہ دام دینا پڑا ہو۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ بیع البئش میں خریدار کو مال کی واپسی کا اختیار ہوتا ہے، خواہ قیمت بڑھانے والے فروخت کنندہ سے ملا ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مال عام قیمت سے بہت زیادہ پر بکا ہو۔ ایسی صورت میں خریدار کو اختیار ہے چاہے تو مال رکھے اور چاہے واپس کر دے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ مال کے رکھنے کی صورت میں اسے حق ہے کہ واجب قیمت سے زیادہ جو دام دیا ہے فروخت کنندہ سے اس کی واپسی کا مطالبہ کرے اور اس سے واپس لے لے۔

یاد رہے کہ یہ بھی بیع البئش ہی ہے کہ فروخت کنندہ (مال کی قیمت بڑھانے کے لیے) خریدار سے کہے کہ اس مال پر میرا اتنا خرچ ہوا ہے، اور چھان بین سے یہ پتہ چلے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس صورت میں بھی خریدار کو مال کے رکھ لینے یا واپس کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں یہ شرط ہے کہ خریدار ناواقف ہو، اگر واقف کار ہو (یعنی جانتا ہو کہ مال فی الواقع اس قیمت کا ہے یا نہیں؟) تب اسے واپسی کا اختیار نہ ہوگا۔ یہ زیادتی ہوگی۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ معاملات صرف میں ایک جنس کی چیز کو دوسری جنس کی چیز سے ملا کر (اکٹھا) سودا کرنا جائز ہے، خواہ وہ چیز نقدی ہو یا کوئی اور شے۔ چنانچہ اگر ایک بوری گندم اور ایک بوری جو کا سودا ڈیرہ بوری گندم اور ایک بوری

ترک کر دیا جائے۔ البتہ اگر نقدی کی کسی ایک جنس کو دوسری جنس کے ساتھ ملا کر سودا کیا جائے تو وہ درست ہے۔<sup>(۱)</sup>

مثلاً ایک قدیم مصری گنی اور ایک ریال کا سودا جدید مصری گنی اور ریال کے عوض کیا جائے تو درست ہے، درآئیکہ وہ قیمت اور وزن میں مساوی ہوں، کیونکہ چاندی اور سونے دونوں نقدیوں کو صرافہ کے سودے میں ملا کر اکٹھا سودا جائز ہے۔

ممنوع سودوں کے منجملہ یہ بھی ہے کہ کوئی شہری بادیہ نشین کے مال کی دلالی کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی بدو (بیوپاری) تھوک میں فروخت کرنے کے لیے کوئی مال لائے اور کوئی شہری اس مال کو سنبھال لے اور شہر کارہنے والا دلال اسے پرچون کے طور پر فروخت کرے۔ اس سے عوام کو مال کی کمیابی کا سامنا کرنا پڑے گا اور مال کی قیمت بڑھ جائے گی۔  
اس بارے میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۲)</sup>

جو کے عوض کیا تو درست ہے اور یہ ایک جنس کا مبادلہ غیر جنس کے ساتھ مستور ہوگا۔ اسی طرح ایک بکری اور گنی کو ایک بکری اور گنی کے عوض یا دو بکریوں یا دو گنیوں کے عوض فروخت کرنا بھی درست ہے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ (معاہدہ صرف میں) نقدی کی ایک جنس کو دوسری جنس کے ساتھ ملا کر اکٹھا فروخت کرنا بھی صحیح نہیں ہے، لہذا ایک گنی اور ریال کو (ملا کر) ایک گنی اور ریال کے عوض بیع کرنا درست نہیں ہے۔  
۲۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شہر کارہنے والا اس مال کو جو اہل بادیہ (یا دسار کا بیوپاری) لے کر آئے اسے خود سنبھال کر فروخت کرے درآئیکہ یہ دو باتیں پائی جائیں:

اول یہ کہ وہ مال کسی شہری کو فروخت کیا جائے؛ اہل شہری نے اگر اسی طرح بدوی کو فروخت کیا تو جائز ہے دوسرے یہ کہ اس مال کے بھاء سے اہل شہر آگاہ نہ ہوں، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اس مال کا کیا بھاء تو ایسا کرنا جائز ہوگا، کیونکہ ممانعت کا سبب یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے لوگ وہ مال جو عوام کی سہولت کے پیش نظر ازراں نرخ پر فروخت ہوتا اس سے باز رہتے ہیں۔ اب اگر مال کا نرخ معلوم ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ لانے والا (بیوپاری) خود اسے فروخت کرے یا دلال کی معرفت فروخت کیا جائے تاہم کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا بالابالا سودا بالکل جائز نہیں ہے؛ ہاں کوئی شہری اہل بادیہ کے لیے ایسا کرے تو جائز ہے۔

رہا یہ سوال کہ آیا چھوٹے چھوٹے دیہات کے رہنے والے بھی اہل بادیہ بیوپاریوں کی مانند ہیں؟ اس بارے میں ددراکس ہیں اور قوی تر خیال یہ ہے کہ اہل شہر کو اہل قریہ کے لائے ہوئے مال کی فروخت کا کام سنبھال لینا جائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص اہل بادیہ کے لائے ہوئے مال کی فروخت کی ذمہ داری لے کر متذکرہ بالا دونوں شرطوں کی موجودگی میں

اس پر عمل کرے تو اس طرح جو سودا ہو گا وہ نفع کر دیا جائے گا اور مال فروخت شدہ بیوپاری کو واپس کر دیا جائے گا، بشرطیکہ لینے والے کے پاس تلف نہ ہو گیا ہو۔ اگر تلف ہو گیا تو اس کے دام گئے۔ اور فروخت کنندہ، خریدار اور دلال سب گناہ کے مرتکب قرار پائیں گے اور اس حرکت پر انہیں تنبیہ کی جائے گی اور اس فعل حرام سے واقف نہ ہونے کی سزا دی جائے گی۔

متبادلہ کہتے ہیں کہ اہل شہر کو اہل بادیہ کے ساتھ (اس طرح) بالابائی بالاسودا کر لینا حرام ہے اور درست بھی نہیں ہے، لیکن اس کا حرام ہونا اور درست نہ ہونا ان پانچ شرائط پر موقوف ہے:

ایک تو یہ کہ بدوی (بیوپاری) اس مال کو فروخت کرنے کی غرض سے لایا ہو۔ اگر وہ مال ذخیرہ کرنے یا کھانے کے لیے لایا اور اہل شہر میں سے کسی نے اسے فروخت کرنے کی ترغیب دی اور فروخت کی ذمہ داری لے لی تو جائز ہے، کیونکہ اس سے اہل شہر کو سہولت ہوگی۔

بدوی (یا بادیہ نشین) سے مراد وہ بیوپاری ہے جو اس شہر کا رہنے والا نہ ہو، خواہ بادیہ نشین ہو یا نہ ہو۔

دوسرے یہ کہ (مال لانے والے) بیوپاری اس مال کو موجودہ نرخ پر فروخت کرنے کے ارادہ سے لایا ہو۔ اگر یہ ارادہ تھا کہ اس مال کو روک رکھے گا اور ارز اس نرخ پر نہیں بیچے گا تب بھی یہ امر (یعنی بالابائی بالاسودا کر لینا) ممنوع ہے، لیکن یہ ممانعت اب خود بیوپاری کے نقطہ نظر کے پیش نظر ہوگی؛ اس وجہ سے نہ ہوگی کہ کسی شہری نے اس کے مال کی دلالی کی۔

تیسرے یہ کہ باہر سے آنے والا (بیوپاری) مال کے موجودہ نرخ سے واقف نہ ہو؛ اگر وہ مال کے نرخ سے واقف ہے تو شہری کا اس کے مال کی دلالی کرنا درست ہوگا، کیونکہ اس نے دانستہ نرخ کو زیادہ نہیں کیا۔

چوتھے یہ کہ خریدار اہل شہر ہو، اگر خریدار بھی اسی جیسا باہر کا (بادیہ نشین) ہے تو اس معاملہ میں شہری کا دلالی کرنا درست ہوگا، کیونکہ اس جیسے بدوی کے ہاتھ فروخت کرنے میں کوئی گنجائش نفع نہیں ہے۔

پانچویں یہ کہ وہ مال ایسا ہو جس کی اہل شہر کو ضرورت ہے؛ لیکن اگر کوئی شہری اہل بادیہ کے لیے (اس طرح) سودا کرے تو جائز ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اہل شہر کا اہل بادیہ کی طرف سے بطریق مذکور سودا کرنا حرام ہے۔ اس باب میں اختلاف ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ تاہم یہ فعل اسی صورت میں گناہ ہے جب کہ یہ علم ہو کہ یہ حرکت حرام ہے۔ اس میں خواہ اہل شہر ہو یا باہر کا (دونوں گناہ ہے)۔ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ گناہ صرف شہری کو ہوگا، اہل بادیہ کا کوئی تصور نہیں کیونکہ اس نے تو اپنی سہولت کے پیش نظر اس شہری سے گٹھ جوڑ کیا۔ اس بارے میں وہ معذور ہے (ان مسائل میں) شہری سے مراد بستی کا باشندہ ہے اس میں شہر، ریف اور قریہ شامل ہیں۔ ریف وہ زمین ہے جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہو (جسے مزرعہ کہتے ہیں)۔ اس میں مکانات (بنے ہوئے) نہیں ہوتے، اگر چہ اون کے بنے ہوئے عربوں کے خیمے نصب ہوتے ہیں۔ تاہم یہاں پر اہل بادیہ سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر علاقہ غیر کا آدمی جو حد و شہر کے باہر سے مال لے کر فروخت کرنے کی غرض سے شہر میں آئے۔ بعض اصحاب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شخص (بیوپاری) کے لیے غیر علاقہ کا باشندہ ہونے کی پابندی

نہیں ہے، پس اگر اہل شہر میں سے بھی کسی نے اپنا مال گندم وغیرہ ذخیرہ کر رکھا ہو اور پھر اسے تموک میں فروخت کی غرض سے نکالے اور کوئی شخص کہے کہ ابھی اس کی فروخت کرو رکھو تم توڑا تم توڑا فروخت کرنا تو یہ شخص گناہ گار ہوگا، خواہ وہ شخص وہاں کا شہری ہو یا باہر کا اور قطع نظر اس کے کہ یہ شخص وہ ہو جس نے فروخت کا کام سنبھالا یا دلال کی ہے یا کوئی اور ہو، کیونکہ ممانعت کا جو سبب ہے وہ دونوں حالتوں میں موجود ہے، یعنی لوگوں پر تنگی اور زرخ کی گرانہی۔

بعض اصحاب نے اس قول کو معتد قرار دیا ہے کہ وہ شخص جو باہر سے مال لے کر آئے وہی اجنبی (یا باہر کا بیویاری) ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ شخص (جو بالائی بالا سودا کرے) بہر حال گناہ گار ہوگا، خواہ علاقہ غیر کا ہو یا شہری ہو، سو اس کے حرام ہونے کی تین شرطیں ہیں:

اول یہ کہ وہ مال ایسا ہو جو ضروریات عوام میں سے ہے۔ مثلاً خوراک گو وہ مال تمام اہل شہر کی ضروریات میں سے نہ ہو، بلکہ کسی خاص طبقہ کی ضروریات میں سے ہو۔ خواہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ البتہ اگر وہ اشیاء خوراک ایسی ہوں جن کی بالعموم ضرورت نہ پڑتی ہو جیسے سوے وغیرہ تو اس صورت میں یہ حرام نہیں ہے۔

دوم یہ کہ آئے والا اس مال کو موجودہ زرخ سے فروخت کرنے کی غرض سے لایا ہو، لیکن اگر پرچون میں (تموڑا تموڑا) فروخت کرنے کا ارادہ کیا اور کسی شخص نے کہا کہ میں اس مال کو پرچون میں فروخت کرنے کا زمہ دار ہوں تو اس میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا اور کوئی امر صاحب مال کو پرچون میں اپنا مال فروخت کرنے سے مانع نہیں ہے۔ مالک کو اختیار ہے کہ حد و شرع میں رہتے ہوئے اپنے مال کو جس طرح چاہے فروخت کرے۔

سوم یہ کہ صاحب مال نے کسی سے مشورہ لیا ہو کہ اس مال کو کس طرح بیچنے میں زیادہ فائدہ ہے؟ آیا تموک میں فروخت کرنے سے فائدہ ہوگا یا پرچون میں بیچنے سے؟ اب اگر کسی نے اس سے کہا کہ پرچون میں فروخت کرنے کی زمہ داری میں لیے لیتا ہوں تو یہ گناہ نہیں ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں شہری سے مراد دلال (یا بچولیا) ہے اور باویہ نشین سے مراد اہل قریہ (بیوپاری) ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ کوئی دلال (اہل شہر) فروخت کنندہ دیہاتی کو (مال) فروخت کرنے سے باز رکھے اور اسے کہے کہ یہ مال تم فروخت نہ کرو، یہ کاروبار میں تم سے بہتر جاتا ہوں، اور پھر یہ اس کا نمائندہ بن جائے اور درآمد شدہ مال کو فروخت کرے۔ ایسا کرنا مکروہ تحریمی اور گناہ صغیرہ میں سے ہے۔ تاہم یہ کام اسی حالت میں مکروہ ہوگا جب کہ لوگ تنگی (فقد) کی حالت میں ہوں، اس مال کی ضرورت ہو اور ایسا کرنے میں لوگوں کو تکلیف ہو، کیونکہ اس طرح کرنے سے مال کے دام چڑھ جائیں گے اور لوگوں کو مشکل کا سامنا ہوگا۔ البتہ اگر عوام میں فراخی اور مال کی فراوانی ہو تو ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مال بغرض تجارت دسارے سے کسی شہر میں لایا جائے تو اس کا آگے جا کر سودا کر لینا منع ہے، لہذا ایسا کرنا حلال نہیں ہے کہ کوئی شخص ہستی سے باہر جا کر کھڑا ہو جائے اور جو بیوپاری مال تجارت لے کر آ رہے ہوں، ان کا تمام مال خرید لے ایسا کرنا اہل شہر کو نقصان دہ اور تکلیف کا موجب ہے۔ ہاں اگر وہ شخص شہر سے چھ میل کی مسافت پر

آگے چلا جائے اور وہاں سے جس قدر بھی چاہے مال خرید لے تو روا ہے۔ خواہ وہ مال تجارت کا ہو یا خوراک کے لیے خریدا ہو اور قطع نظر اس کے کہ اس شہر میں جہاں وہ مال لایا جا رہا ہے کوئی منڈی یا بازار ہو یا نہ ہو یہی قول قابل اعتماد ہے، لیکن اگر وہ مال چھ میل سے کم مسافت سے لایا گیا اور شہر میں منڈی ہے تو اس شخص کا تجارت کی غرض سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے ہاں خوراک کے لیے جائز ہے تاہم اگر شہر میں کوئی منڈی (یا بازار) نہیں ہے تو خوراک اور تجارت دونوں مقاصد کے لیے ایسا کرنا درست ہے۔

واضح ہو کہ اگر مال شہر میں آجائے اور اس میں بازار ہے تو وہاں پر آنے سے پہلے ہی اس کا سودا کر لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں منڈی نہ ہو تو بالکل جائز ہے۔

اگر کوئی مال والا شہر میں رہتا ہے اور اس کا مال کسی اور شہر میں ہے اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس مال کو وہاں سے اگر اس شہر میں جہاں اس کا قیام ہے فروخت کرے تو ایسے مال کی بابت معلومات حاصل کر کے شہر میں آنے سے پہلے ہی اس کا سودا کر لینا جائز نہیں ہے۔ جس مال کی پیشگی سودا کر لینا ممنوع ہے اگر کوئی شخص اسے خرید ہی لے اور سودا طے ہو جائے تو اب اس کو مان لیا جائے گا اور جس نے خریدا ہے وہ اس مال کا مذموم دار ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا خریدنے کے بعد وہ مال خریدار کے لیے مخصوص ہو جائے گا یا اس پر لازم ہوگا کہ اسے بازار میں لائے تاکہ جو شخص چاہے اس میں شرکت کر سکے۔ اس بارے میں بالعموم دو رائے ہیں۔

ایسا در آمدی مال جس کا آگے سے سودا کرنے کی ممانعت ہے اس سے یہ چیزیں مستثنیٰ ہیں: پھل، روٹی اور آبِ رسانی کے اونٹ۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دسارے مال لا کر کسی شہر میں آتے ہیں ان سے بالابقی بالامل کر سودا کر لینا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اب یا تو خریدار اہل شہر کی حاجت مندی کے پیش نظر پہلے ہی سے خرید کر اونچے داموں شہر والوں کو فروخت کرے گا؛ اس سے عوام کو نقصان ہے اور یا پھر یہ ہوگا کہ یہ شخص بیوپاریوں کی ناواقفیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انھیں دھوکا دے کر وہاں بیخ پر خری سے بہت ارزاں نرخ پر خریدے گا۔ یہ دونوں باتیں مکروہ ہیں۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں سے بستی کے باہر ہی مل لے جو دسارے مال لا کر شہر میں بیچنے کے لیے لا رہے ہوں اور ان کا مال ان کے شہر میں داخل ہونے اور بھٹا جاننے سے پہلے ہی خرید لے تو گناہ ہوگا اور اس مال والے کو اختیار ہوگا کہ نرخ معلوم ہونے پر وہ سودا منسوخ کر دے۔ اس کے لیے دوا سودا کا ناظر رکھنا ضروری ہے؛ اول یہ کہ وہ مال شہر کے عام نرخ کے خلاف خریدا گیا ہو؛ اگر شہر کے موجودہ نرخ سے خریدا گیا ہے تو اب یہ اختیار نہ ہوگا۔

دوم یہ کہ فروخت کنندہ (بیوپاری) بھٹا سے ناواقف ہو۔ اگر شہر کا بھٹا معلوم تھا (اور پھر بھی اس نے مال بیچ دیا) تو اب اسے یہ اختیار جاتا رہا؛ اگر شہر کے موجودہ نرخ سے کم میں سودا ہوا ہو۔

یاد رہے کہ اگر نرخ بیچ کا اختیار حاصل ہو تو اس پر فوری عمل درآمد لازم ہے۔ چنانچہ اگر مال کا بھٹا معلوم ہونے کے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

مُجملہ ممنوعات بیع کے دوسرے کے دام پر دام بڑھانا ہے، مثلاً یہ کہ فریقین کسی مال کا سودا خاص قیمت پر طے کر لیں اور ابتدائی طور پر فریقین راضی ہو گئے ہوں پھر ایک اور شخص آجائے اور مال کے مالک کو اس سے زیادہ دام پیش کرے جس پر وہ راضی ہو گیا ہے اور اسے کہے کہ تم اتنے میں فروخت نہ کرو جتنے پر تم راضی ہو، میں اس سے زیادہ نرخ دینے کو تیار ہوں۔

اسی طرح یہ بھی (ممنوع) ہے کہ خریدار اولاً کسی چیز کا سودا کر لینے پر تیار ہے بعد میں کوئی اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ مال واپس کر دیجئے میں اس سے اچھا مال آپ کو دے سکتا ہوں یا یوں کہا کہ اس سے کم دام میں دوں گا (یہ تمام صورتیں ممنوع ہیں)۔ لیکن اگر شروع ہی میں قبل اس کے کہ فروخت کنندہ اور خریدار کسی فیصلہ پر راضی ہو گئے ہوں اور بیچنے کا ارادہ ہی کر رہے ہوں اور اس وقت کوئی دام بڑھادے تو جائز ہے۔ واضح ہو کہ دام بڑھانے سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے:

” لا یسوم الرجل علی سوم اخیه رواہ “ الشیخین

(یعنی کوئی شخص اپنے بھائی کے دام پر دام نہ بڑھائے) بروایت شیخین۔ یہ حدیث ایسا کرنے سے ممانعت پر مشتمل ہے۔ اس کے متعلقہ مسائل تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

ساتھ ہی معاملہ کو قائم رکھنے یا فسخ کرنے کے اختیار کو کام میں نہ لایا گیا ہو تو یہ حق ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر یو پارٹی کہے کہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ بیع کے فسخ کرنے کا مجھے اختیار ہے اور یا یہ کہ فوراً ہی فسخ کرنا چاہیے تھا تو اس کا یہ عندئیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص شہر کے باہر کسی اور ارادے سے گیا، یو پارٹیوں سے ملنے کا ارادہ نہ تھا، مثلاً سیر و شکار کے لیے باہر نکلا اور شہر کی جانب آنے والے یو پارٹی سے ملنا ہو گیا اور اس سے مال خرید لیا تب بھی صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ اس حکم شرعی سے آگاہ ہے تو گناہ ہوگا، کیونکہ اس میں بھی ممانعت کی وجہ موجود ہے، یعنی آنے والے کو دھوکے اور فریب میں ڈالنا۔ (اس کے برعکس) اگر کوئی شخص (یا دلال) آنے والے یو پارٹی سے اس لیے ملے کہ اس شہر کے مال کا سودا کر لے تو کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، لیکن قول معتد بہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔

تناہلہ کہتے ہیں کہ ایسا مال جو شہر میں بیچنے کے لیے یو پارٹی لائے اس مال کو پہلے ہی سے خرید لینے کے بارے میں دو قول ہیں: ایک تو یہ کہ ایسا کرنا مکروہ ہے اور ایک یہ کہ حرام ہے۔ یہ دوسرا قول زیادہ قابل اعتماد ہے۔ یو پارٹیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے رسواری پر اپیدیل چل کر آئے ہوں۔ اگر کسی نے ان سے کچھ خریدا یا ان کے ہاتھ فروخت کیا اور غیر معمولی طور پر دھوکے سے کام لیا اور ان کو نقصان پہنچایا، بعد میں اصل بھاد معلوم ہو گیا تو اب یو پارٹی کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس معاملہ کو قائم رکھے یا فسخ کر دے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ کسی کے لگائے ہوئے دام پر (نرخ بڑھا کر) دام لگانا مکروہ تحریمی ہے جب کہ خرید و فروخت

مراہجہ (بتعین نفع) سودا کرنے اور تولید (دام کے دام) بیچنے کا بیان  
 مراہجہ کا مادہ رنج ہے جس کے معنی اضافہ یا نفع کے ہیں، لیکن فقہ کی اصطلاح میں کسی مال کو اتنے  
 میں فروخت کرنا جو اس کی قیمت خرید یا مالیت اور اضافہ نفع پر مشتمل ہو۔ مسالک مختلفہ میں اس کی خاص شرائط  
 ہیں جو تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

کرنے والے قیمت مال طے کر چکے ہوں اور فروخت کنندہ فروخت پر آمادہ ہو گیا ہو۔ لیکن اگر فروخت کنندہ ہنوز اس دام پر  
 بیچنے کے لیے راضی نہ ہو تو اس وقت زیادہ دام لگانا رادہ ہے۔ لیکن بہر حال پسندیدہ طریقہ وہ ہے جس میں فروخت کنندہ کو  
 فائدہ ہو اور مال کی ترویج ہو۔

نکاح کے لیے معنی کا معاملہ بھی بیچ کی طرح ہے، لہذا یہ مکروہ ہے کہ کوئی شخص کسی اور کی مخطوبہ کے ساتھ (یعنی  
 جس سے معنی ہوئی ہو) اپنے ساتھ معنی کی درخواست کرے، حالانکہ اس کا مہر مقرر ہو چکا ہو، ہاں اگر پہلے کا مہر طے نہیں پایا  
 تھا تو مکروہ نہیں ہے۔ کرایہ کا معاملہ بھی اس طرح ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لگائے ہوئے دام پر بڑھ کر دام لگانا اگر نرنج کے تیقن اور اس پر فریقین کے تعلق  
 ہو جانے سے پہلے ہو تب بھی اچھی بات نہیں ہے؛ اس کے بعد تو نرنج بڑھانا حرام ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر فریقین معاملہ سودے کی قیمت طے کر لیں اور صریحاً باہم راضی ہو گئے ہوں تو دوسرے  
 شخص کے لگائے ہوئے دام پر دام لگانا حرام ہے۔ لیکن اگر فروخت کنندہ خاموش ہو یا اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس بارے  
 میں مشورہ کر لینے دیجئے تو اس کو صریحاً دام پر راضی ہونا تصور نہ کیا جائے گا۔ ایسی حالت میں بقول صحیح نرنج بڑھا کر دام لگانا  
 درست ہے۔ اس کا حرام ہونا اسی حالت میں ہے جب کہ یہ معلوم ہو کہ کسی کے ساتھ سودا ہو چکا ہے اگر معلوم نہ ہو تو حرام  
 نہیں ہے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر صریحاً سودے کے دام طے ہو چکے ہیں اور فریقین اس پر راضی ہیں تو اب لگائے ہوئے  
 دام پر دام بڑھا دینا حرام ہے۔ ہاں اگر مال کی فروخت علانیہ نیلامی سے ہو رہی ہو تو نرنج بڑھانا یا بڑھ کر بولی دینا حرام نہیں  
 ہے، جیسا کہ اکثر کیا جاتا ہے۔ یہ بلا اختلاف جائز ہے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ مراہجہ یہ ہے کہ کسی مال کو اس کی قیمت خرید پر ایک مقررہ فائدے کے اضافہ کے ساتھ جو  
 فروخت کنندہ اور خریدار کو معلوم ہو فروخت کیا جائے، ایسا کرنا طریق اولیٰ کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے لیے لمبی چوڑی  
 تفصیلات کی ضرورت پڑتی ہے جو بالعموم مشکل کام ہے، لہذا ایسی بیع ناقص ہے، کیونکہ اس میں فروخت کنندہ کے لیے لازم  
 ہوتا ہے کہ وہ مال کی قیمت خرید کے علاوہ جو کچھ اس پر مزید خرچ ہوا ہے اس کی تفصیل بتائے۔ اس میں اکثر اوقات جھگڑا  
 پیدا ہو جاتا ہے۔

اسی قسم کا سودا بیع الاستیمان (یعنی کسی کے بھروسے یا ایمان کی بنا پر سودا کر لینا) ہے مثلاً کوئی مال فروخت کنندہ



کی دیانت کے گھروسے پر لیا جائے، بائیں طور کہ خریداریوں کہے کہ یہ مال اسی نرخ پر مجھے دے دو جس پر دوسروں کے ہاتھ بیچے ہو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھاد ہے؟

اسی طرح کا سودا بیع المرابہ بھی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کسی مال کے دو یا دو سے زیادہ خریدار ہیں اور فروخت کنندہ ہنوز کسی سے مال کی قیمت طے نہیں کر پایا کہ خریداروں نے مال کا دام بڑھانا شروع کر دیا (یہ طریقہ بھی خلاف اولیٰ ہے)۔ لیکن اگر کسی سے قیمت طے پا چکی ہے اور ایسا کیا جائے تو حرام ہے، کیونکہ یہ دام پر دام بڑھانا ہے جس کا ممنوع ہونا اور بتایا جا چکا ہے۔

اب جانا چاہیے کہ بیع مرابحہ (یعنی تعین منافع سودا کرنے) کی دو صورتیں ہیں:

ایک صورت یہ ہے کہ نرخ اس طرح پر چکا لیا جائے کہ خریدار مثلاً (قیمت خرید پر) دس فی صدی یا کم و بیش منافع دے گا۔ اس کی بھی دو شکلیں ہیں:

ایک تو یہ ہے کہ فروخت کنندہ نے اس مال کو مقررہ دام ادا کر کے خریدار اور اس کے علاوہ مزید کوئی خرچ نہ کرنا پڑا ہو۔ اس طرح تو معاملہ صاف ہے۔ خریدار کو چاہیے کہ اس قیمت خرید پر اسی حساب سے جیسا کہ باہم طے ہوا ہو رقم منافع بڑھا کر اس کے دام ادا کر دے۔

دوسری شکل یہ ہے کہ بائع نے مال پر علاوہ اس کی قیمت خرید کے مزید مصارف کیے ہوں۔ اب یہ مصارف تین امور پر مشتمل ہوں گے:

ایک امر یہ ہے کہ اس مال پر جو کچھ خرچ ہوا ہے وہ ایسی شے ہے جو مال کے ساتھ باقی ہے، مثلاً کوئی سفید کپڑا خرید اور پھر اس کو رنگا، یا دھنی ہوئی ادنیٰ شے اور پھر اسے بٹ لیا گیا، یا کوئی کپڑا خرید اور اس پر کڑھائی کی۔ ان صورتوں میں وہ رنگ یا پٹائی اور کڑھائی اور سلائی ایسی اشیا ہیں۔ جو اس کپڑے کے ساتھ برقرار ہیں۔ اس صورت میں وہ خرچ جو ہوا وہ بھی دام ہے۔ اور اسے بھی قیمت خرید میں شامل کیا جائے گا اور اسی نسبت سے منافع لگایا جائے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فروخت کنندہ اس کو بھی قیمت خرید کی طرح بیان کر دے اور بتا دے کہ میں نے اتنے میں یہ کپڑا خرید اور اس کے رنگوانے، سلانے یا کڑھائی پر اتنا خرچ ہوا ہے۔

اب اگر یہ کام بائع نے خود کیا ہو، مثلاً بائع خود درزی ہے اور اس نے وہ کپڑا اسی لیا، یا رنگ ریڑ ہے جس نے رنگ تو اس کی اجرت کو قیمت اور منافع لگانے میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

دوسرا امر یہ ہے کہ مال پر جو کچھ مزید خرچ ہوا وہ مال فروخت میں برقرار نہیں ہے اور نہ اس مال کی خصوصیات میں سے ہے، مثلاً اس مال کے حمل و نقل اور اپنے گھر میں رکھنے کے اخراجات۔ اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان اخراجات کو قیمت خرید میں شامل کیا جائے اور نہ اس پر منافع لگایا جائے گا۔ ہاں اگر اس مال کے لیے (خاص طور پر) کوئی مکان کرایہ پر لینا پڑا ہو کہ اس میں رکھا جاسکے کہ اگر وہ مال نہ لیا جاتا تو اس مکان کی ضرورت نہ پڑتی تو اس مکان کا کرایہ مال کی قیمت میں شامل کیا جائے گا، لیکن اس پر نفع عائد نہ کیا جائے گا۔ دلال کی اجرت کا بھی یہی حکم ہے درآئیکہ خریداری کی

توثیق عاۃً اس پر منحصر ہو۔ (یعنی دلال کی اجرت کو قیمت مال میں شمار کیا جائے گا لیکن اس پر منافع نہیں لگایا جائے گا)۔

تیسرا امر یہ ہے کہ (مزید مصارف جو ہوئے ہیں) گودہ مصارف مالِ فروخت میں برقرار نہ ہوں لیکن وہ اس مال کے مخصوص مصارف ہوں، مثلاً کپڑے (کے تھان وغیرہ) کا نہ کرنا اور اس کا لیننا کہ اگر رو دیا جائے یہ کام خود کرتا ہے، لیکن اس نے اس کے لیے کسی کو اجرت پر لگایا ہے تو یہ اخراجات نہ قیمت مال میں شمار ہوں گے اور نہ ان پر منافع لگایا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا کام ہے جو تاجر کے کرنے کا کام نہیں ہے، مثلاً جانور کے چارے وغیرہ کے اخراجات تو ایسے مصارف کو قیمت میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن اس پر منافع نہیں لگے گا۔ تاہم یہ شرط ہے کہ اس کی تفصیل بتادی جائے۔

اگر فروخت کنندہ خریدار پر یہ شرط لگا دے کہ جو کچھ بھی مال پر خرچ ہوا ہے تمام اخراجات پر بھی نفع لگائے گا، خواہ مصارف مال میں برقرار ہوں جیسے رنگ وغیرہ جن کا ذکر کیا گیا، یا نہ ہوں، یا ایسا خرچ ہو جو کیا تو گیا ہو لیکن وہ خرچ اس مال کے لیے مخصوص نہ ہو مثلاً بار برداری وغیرہ، یا مخصوص ہو لیکن بالعموم اس کام کو خود بائع انجام دیتا ہو، یا اس کے برعکس کوئی دوسرا انجام دیتا ہو تو ایسی تمام شرط کی پابندی لازم ہے جن کا ذکر کر دیا گیا ہو۔

ان تفصیلات سے واضح ہے کہ (مراہجہ کی صورت میں) قیمت خریدار اس کے علاوہ دوسرے اخراجات جو مال پر کیے گئے، خواہ وہ اخراجات مال کے ساتھ برقرار ہوں یا نہ ہوں، ذکر کر دینا شرط ہے، لہذا اگر بائع نے کہا کہ میں یہ مال آپ کے ہاتھ اس کی قیمت خرید اور دوسرے اخراجات جو اس پر آئے ہیں سب پر اس کی صدی منافع لگا کر فروخت کرتا ہوں، لیکن ان اخراجات کی تفصیل نہیں بتائی جن کو قیمت میں شامل کر کے منافع لگانا درست ہے یا قیمت میں شامل کرنا تو صحیح ہے لیکن ان پر منافع لگانا صحیح نہیں ہے اور یا ایسے مصارف ہیں جن کو قیمت میں شامل نہیں کیا جاسکتا تو یہ سودا فاسد ناقص ہوگا، کیونکہ اس صورت میں خریدار کو مال کی قیمت کا پتہ نہیں چل سکتا۔

تیسرا امر یہ ہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ مال کی مجموعی قیمت پر ایک متعین نفع لگا کر سودا کیا جائے، مثلاً یہ کہا جائے کہ میں یہ مال دس یا پانچ فی صد منافع کے ساتھ بیچتا ہوں۔ اس صورت میں بھی یہ شرط ہے کہ مال کی قیمت خریدار اس پر جو اور مصارف ہوئے ہیں ان کو بتادیا جائے، خواہ وہ مصارف مال میں برقرار ہوں جیسے رنگ وغیرہ جن کا ذکر کیا گیا یا نہ ہوں جیسے بار برداری اور گودام کے اخراجات۔ نیز وہ اخراجات جن کو قیمت اور منافع لگانے میں شامل نہیں کیا جاتا یا قیمت میں شامل کیا جاتا ہو لیکن منافع اس پر نہ لگایا جاتا ہو، یا کسی میں بھی شامل نہ کیا جاتا ہو اس حالت میں وہ بیع درست ہوگی۔ لیکن ایسے مصارف جن کو مال کی قیمت میں شامل نہیں کیا جاتا، مثلاً بار برداری وغیرہ کی اجرت وہ خریدار کے ذمہ ڈالی جائے گی۔ البتہ اگر ان کو بیع نفع کے حساب میں شامل کرنے کی شرط ہو تو روا ہے۔ مال کی قیمت خواہ سونے یا چاندی کی شکل میں ہو یا کوئی شے ہو جس کی قیمت لگائی جا سکے۔ چنانچہ اگر (مثلاً) کوئی کپڑا ایک بکری کے عوض خریدا گیا تو روا ہے کہ اس کپڑے کو اس جیسی بکری کے عوض مقررہ منافع کے اضافہ کے ساتھ (بطور مراہجہ) فروخت کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس بکری کو بیچنے کا ارادہ ہے وہ فروخت کے وقت بائع کی ملکیت میں ہو، یا پھر اس کا کوئی ضامن ہو جس سے اس بکری کو حاصل کیا جاسکے۔ اگر ایسی صورت نہ ہو تو اس کی فروخت (اس طرح) درست نہیں ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ بیچ مرا بھج مذکورہ، اس صورت میں بغیر کراہت کے درست ہے جب کہ اس کے دام اور منافع کی مقدار معلوم ہو۔ لہذا اگر مثلاً یوں کہا کہ میں یہ مکان سواشرنی میں کہ اتنے ہی مال سے اس میں نے خریدا ہے، دس اشرفی منافع کے ساتھ فروخت کرتا ہوں تو صحیح ہے۔ لیکن اگر یوں کہا کہ میں یہ مکان قیمت خرید پر ایک فی صدی منافع پر فروخت کرتا ہوں لیکن قیمت خرید نہیں بتائی گودرست ہے لیکن کردہ ہے اور فروخت کنندہ پر لازم ہے کہ اس کی قیمت خرید اور جو اخراجات مزید اس پر ہوئے ہوں ان کی تفصیل بتادے۔ پس اگر دس میں خریدا ہے اور دس مزید معارف ہوئے تو اس کی تفصیل بتادینا واجب ہے کہ میں نے اتنے میں خریدا اور اس پر رکنے یا ناپ تول پر یا اس جانور کے چارے وغیرہ پر یہ مصارف مزید ہوئے وغیرہ۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیچ مرا بھج درست ہے، خواہ یہ کہا گیا ہو کہ میں یہ مال آپ کے ہاتھ اس کی قیمت خرید مثلاً ایک سو پر مزید دس کے منافع کے ساتھ بیچتا ہوں یا یوں کہا کہ میں یہ مال آپ کے ہاتھ دس فی صدی منافع پر بیچتا ہوں اور خریدار اس مال کے دام سے اور اس پر جو مزید اخراجات آئے ہیں ان سے آگاہ ہے تو وہ سب تفصیل بائع کے اس طرح کہنے میں آگئی کہ میں اس مال کو قیمت خرید اور مزید اس قدر منافع پر بیچ رہا ہوں، خواہ اس کی تفصیل بائع نے نہ بتائی ہو۔ البتہ اس میں اس کام کی اجرت داخل نہیں ہے جو بائع نے خود انجام دیے ہوں یا اس کے کارکنوں نے بااجرت انجام دیا ہو۔ ہاں اگر پہلے سے بتا دیا گیا ہو (کہ اس کام کی اجرت ہوگی) تو وہ بھی قیمت میں داخل تصور ہوگی۔

اگر یہ صورت ہو کہ خریدار اس مال کے بالائی اخراجات سے ناواقف ہے تو وہ اخراجات قیمت میں شامل نہ ہوں گے جب تک کہ بائع نے اس کی تفصیل نہ بتائی ہو۔ اسی طرح اگر وہ مال کسی سامان کے عوض لیا گیا ہو جس کی بابت خریدار کو علم نہیں ہے تو لازم ہے کہ بائع اس (سامان) کی تفصیل بتادے اور یہ کہہ دے کہ میں نے یہ کپڑا اس سامان کے عوض جو اتنی قیمت کا ہے خریدا ہے آپ کے ہاتھ (اتنے منافع پر بیچتا ہوں)۔ اگر خریدار یہ جانتا ہو کہ جس سامان کے عوض وہ مال خریدا گیا اس کی قیمت اتنی ہے تو بائع کے لیے اس تفصیل کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے، تاہم اگر بیان کر دے تو درست ہے۔ واضح ہو کہ یہ تفصیل اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جھوٹ سے بچا جائے جو حرام ہے۔ اگر مال کے دام نقدی ہوں یا اشیائے مثلی یعنی ناپ تول والی اشیاء وغیرہ ہوں تب بھی (بائع کو) اس تفصیل کا بیان کرنا لازم نہیں ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ بیچ مرا بھج یعنی قیمت خرید پر منافع لگا کر سودا کرنا صحیح ہے۔ اس کی دو شرطیں ہیں:

اول یہ کہ کہنے والی چیز سامان کے قسم کی ہو، لہذا نقدی کا سودا نفع لگا کر (یعنی بھل کر بھج) نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگر سونے کی دو اشرفیاں دوسو میں چاندی کے سکہ قرش کے عوض خریدی گئیں تو اب یہ درست نہ ہوگا کہ ان دونوں اشرفیوں کو ان کی قیمت خرید پر مثلاً پانچ قرش مزید منافع لگا کر فروخت کیا جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ (اس میں مال فروخت کا تعین نہیں ہوا) اشرفی ایسی چیز ہے کہ متعین کرنے سے اس کا تعین نہیں ہو جاتا جیسا کہ سابقاً ایک سے زیادہ بار بتایا جا چکا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر کہ میں یہ اشرفی آپ کے ہاتھ اتنے میں فروخت کرتا ہوں اس اشرفی کے عوض کوئی اور اشرفی دی جائے تو روا ہے۔ ایسے سودوں میں محض سودا ہو جانے سے اس شے کا کوئی شخص مالک نہیں ہو جاتا (جب تک کہ اس کا قبضہ نہ حاصل کیا

تولید کا لفظ لغت میں (مصدر) ولی غیرہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں کہ اس نے کسی اور کو والی بنایا۔ شرع کی اصطلاح میں تولیہ کے معنی کسی مال کو اس کی پہلی قیمت خرید پر بغیر کسی زیادتی کے فروخت کرنا (جسے دام کے دام میں بیچنا کہتے ہیں)۔ اس کے مسائل بھی ویسے ہی ہیں جیسے بیع مراہبہ کے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ یہی حکم ”بیع وضعیہ“ کا ہے جسے بیع محاط بھی کہتے ہیں اس سے مراد کسی مال کو قیمت خرید سے کم میں فروخت کرنا ہے۔ (جسے گھانے کا سودا کہا جاتا ہے)۔

جائے۔

واضح ہو کہ فروخت کنندہ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مال کی قیمت خرید میں ان تمام اخراجات کو شامل کر لے جو بالعموم تاجر لوگ دیئے مال پر کرتے ہیں، خواہ وہ مصارف مال فروخت میں برقرار ہو، جیسے رنگ، سلائی یا چھاپ، یا اون اور روئی کی صورت میں اس کا بنایا کا تاہو ہونا یا (مکان وغیرہ کی صورت میں) نالی یا حوض کا اضافہ اور خواہ وہ مصارف مال فروخت سے خارج یا اس میں موجود نہ ہو، جیسے مال کے نقل و حمل کی اجرت پر یا جانور کی خوراک پر بغیر فضول خرچی کے جو مصارف آئے یا دلال کی اجرت۔ (یہ تمام اخراجات قیمت میں شامل کیے جاسکتے ہیں)۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا ان اخراجات کو قیمت میں شامل کرنے کی شرط لگانا اور اس کی تفصیل کا بتانا بائع کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ اس بارے میں قابل ترجیح امر یہ ہے کہ عام دستور کو دیکھا جائے گا، جیسا کہ سابقہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ یعنی اگر بالعموم تاجر لوگ ان اخراجات کو قیمت میں شامل کرتے ہیں تو شامل کیے جائیں ورنہ شامل نہ کیے جائیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مال کی قیمت مثلی ہونی چاہیے جیسے رائج الوقت اشرفی یا ریال وغیرہ۔ پینے اور تلنے والی اشیاء اور گنی جانے والی یکساں جسامت کی اشیاء بھی داخل ہیں ایسی اشیاء داخل نہیں ہیں جن کی جسامت وغیرہ باہم بہت مختلف ہو، کیونکہ ایسی (عددی) اشیاء کو مثلی قرار نہیں دیا گیا۔

اگر کوئی اونٹ میں گنی کا خرید گیا تو اس کی اس قیمت پر ایک مقررہ منافع لگا کر فروخت کرنا درست ہے۔ اگر وہ اونٹ دس بوری گندم کے عوض خرید اتو اسے اتنی ہی گندم اور ایک بوری مزید گندم کے منافع سے فروخت کرنا درست ہے اسی طرح اگر ایک بوری گندم گھی کے ایک کنستر (یا پیسے) کے عوض جس میں تیس رطل (یا پندرہ سیر) گھی ہے، خرید اتو اسے قیمت خرید اور مزید گھی کی مقررہ مقدار کے منافع پر فروخت کیا جاسکتا ہے۔

اگر مال کے دام مثلی اشیاء کی شکل میں نہ ہوں، بلکہ دام میں قیمتی شے دی گئی ہو یعنی ایسی شے جو ناپی توئی نہیں جاتی بلکہ اس کی قیمت لگا کر سودا کیا جاتا ہے جیسے کوئی جانور، کپڑا، یا سامان خانہ ہے، ایسی اشیاء میں بیع مراہبہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دو شرطیں نہ ہوں:

پہلی شرط یہ ہے کہ مال کے دام بعینہ وہی ہوں جو پہلی بار فروخت کے تھے۔ مثلاً زید نے عمر سے ایک کپڑا، بکری

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

واضح ہو کہ اگر کوئی چیز بطریق مراہجہ یا بطریق وضعیہ (یعنی نفع لگا کر یا نقصان جتا کر) فروخت کی گئی اور بعد میں دلائل سے یا بائع کے اقرار وغیرہ سے یہ ثابت ہوگا کہ بائع نے مال کی قیمت وغیرہ کے بارے میں غلط بیانی کی تھی، اس کے متعلق مسائل از روئے مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

کے عوض خریدنا، پھر محمد نے وہ بکری عمر سے لے کر اسی بکری کے عوض وہ کپڑا زید سے (منافع پر) خریدا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس منافع کی مقدار معلوم ہو، مثلاً یوں کہا جائے کہ میں یہ کپڑا آپ سے اس بکری کے عوض خریدتا ہوں جس کے عوض آپ نے وہ کپڑا خریدا تھا اور اس پر مزید اس قرش یا ایک بوری گندم منافع دیتا ہوں۔ اگر منافع کی مقدار کا تعین نہ کیا جائے مثلاً یوں کہا جائے کہ میں بکری کی قیمت پر پانچ بی صد منافع اور اصل قیمت بکری کے عوض خریدتا ہوں تو یہ سودارست نہ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس کپڑے کی قیمت کا تعین نہیں ہوتا۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر بائع کا جھوٹ دلائل سے یا اس کے اقرار سے یا حلف اٹھانے سے انکار کرنے سے ثابت ہو جائے تو خریدار کو حق ہے کہ اس مال کو پوری قیمت جتنے میں خریدا تھا دے کر رکھ لے یا واپس کر دے اور اسے یہ بھی حق ہے کہ بیع تو لیمد (دام کے دام سودے) میں جو دام ادا کیا ہے اس میں سے صرف اس قدر وضع کر لے جو بائع نے جھوٹ بول کر زیادہ لیا ہے یا دے کر مراہجہ (نفع لگا کر سودا کیا) ہو تو اس صورت میں خریدار کو صرف طے شدہ قیمت پر مال کے رکھنے یا واپس کرنے کا اختیار ہے (یعنی زائد ادا شدہ دام کی واپسی کا حق نہیں ہے) تاہم بعض اصحاب کہتے ہیں کہ جو کچھ بائع کی دروغ بیانی کی وجہ سے زیادہ گیا ہے اس کے وضع کرنے کا حق ہے۔ پس اگر کوئی کپڑا اس روپیہ قیمت خرید پر پانچ قرش منافع لگا کر خریدا گیا اور پھر ثابت ہوا کہ کپڑے کی قیمت خرید صرف آٹھ تھی دس نہیں تھی تو خریدار کو حق ہے کہ اصل قیمت میں سے دو اور اس پر لگا یا ہو منافع جو ایک قرش ہوتا ہے اس کے دام میں سے کم کر دے۔ اگر اس دوران مال تلف ہو گیا یا خریدار اسے کام میں لے آیا اور یا خریدار کے پاس اس مال میں خرابی پیدا ہوگئی تو اب یہ اختیار جاتا رہے گا اور پوری قیمت واجب الادا ہوگی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ بیع مراہجہ میں اگر فروخت کنندہ نے صداقت سے کام نہیں لیا تو (اس کی تین صورتیں ہوں گی) یا تو وہ غاشی ہوگا (یعنی مال کی کیفیت غلط بتائی) یا کاذب ہوگا (کہ مال کی قیمت بتانے میں جھوٹ بولا) یا پھر مدلس ہوگا (کہ مال کے عیب کو چھپایا)

غاشی وہ ہے جو خریدار کو اس خوش منہی میں ڈال دے کہ مال میں کوئی دل پسند خوبی موجود ہے اگرچہ اس کے نہ ہونے سے اس مال میں کوئی خرابی متصور نہ ہو۔ یا اس کے برعکس یہ تصور دے کہ مال میں وہ بات نہیں ہے جو پسند نہیں کی جاتی۔ مثلاً یہ خوش منہی دانا کہ مال نیا ہے اور تازہ ہاں کارخانے سے آیا ہے، حالانکہ وہ مال پرانا ہے اور عرصہ سے بائع کے پاس پڑا رہا ہے۔ یا یہ جتنا کہ وہ مال فلاں کارخانے کا ہے حالانکہ وہ اس کارخانے کا مال نہیں ہے، بشرطیکہ اس سے مال کی مالیت میں کوئی فرق نہ آتا ہو۔ اگر مال میں عیب تھا تو اس کے مسائل خیار عیب کے بیان میں بتائے جا چکے ہیں۔ بیع مراہجہ میں اس قسم کی دروغ بیانی کا حکم یہ ہے کہ خریدار کو (بائع کا جھوٹ کھلنے کے بعد) اختیار ہوگا کہ مال رکھ لے اور چاہے تو واپس

کردے۔

کاذب وہ ہے جو قیمت میں جھوٹ بولے، یعنی قیمت خرید زیادہ بتائے، مثلاً یوں کہے کہ وہ مال میں خریدیا ہے، حالانکہ صرف بیس میں خریدتا تھا۔ ایسی صورت میں خریدار کو حق ہے کہ جس قدر دام بائع نے زیادہ بتائے اور اس پر جو منافع لگایا گیا اس کو دام میں سے نکال دے۔ اور اندریں حال اس مال کا لینا اسے لازم ہوگا۔ ہاں اگر فروخت کنندہ اس پر راضی نہ ہو تو اب خریدار کو مال کے رکھنے یا واپس کر دینے کا اختیار ہے۔

اگر اس دوران کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے جس کے باعث اس مال کی واپسی نہ ہو سکے، مثلاً بھاد کابڑھ جانا یا گھٹ جانا یا بازار کا مند ہونا تو (بائع) کا غش (حقیقت پوشی) ثابت ہونے پر خریدار کو لازم ہے کہ اس مال کے دام یا اس کی مالیت جو قبضہ لینے والے دن تھی ان دونوں میں سے جو کم ہو اس قدر ادا کر دے اور منافع کچھ نہ لگایا جائے گا۔ اور کذب (بائع کے جھوٹ بولنے) کی صورت میں خریدار کو یہ اختیار ہوگا کہ مال کو اس کی اصل قیمت اور طے شدہ منافع کے عوض اس مال کو رکھے یا قبضہ کرنے والے دن کو اس کی مالیت تھی وہ ادا کر دے۔ اگر اس کی مالیت اس غلط دام اور منافع سے جو بائع نے بتائے تھے زیادہ ہو جائے تو اس وقت خریدار پر لازم نہیں ہے کہ اس زیادتی کو واپس کرے، کیونکہ فروخت کنندہ اپنی غلط بتائی ہوئی قیمت پر راضی تھا۔ اب اگر مال کی قیمت بڑھ گئی تو اس سے بائع کو کوئی خاص حق حاصل نہیں ہو جاتا، درآنحالیکہ اس نے جھوٹ بول کر پہلے ہی زیادہ دام لے رکھے ہیں۔

دس دہ شخص ہے جو یہ جانتا ہو کہ مال میں کوئی خرابی ہے اور وہ اسے چھپالے ایسے شخص کا حکم بیع مراہمہ میں بھی وہی ہے جو دوسرے معاملات بیع میں ہے۔ اور یہ بات خیار کے بیان میں بتائی جا چکی ہے کہ (ایسی صورت میں) خریدار کو اختیار ہوتا ہے کہ مال کو رکھے یا واپس کر دے اور اس کے ذمہ کچھ عائد نہ ہوگا وغیرہ۔

یاد رہے کہ اگر بیع مراہمہ میں بائع کا کذب یا غش یا دس (یعنی جھوٹ یا حقیقت پوشی یا عیب پوشی) ثابت ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے مال میں کوئی نقصان دہ خرابی نکل آئے، لہذا اگر مال مشتری کے قبضہ میں آنے سے پہلے ہی تلف ہو جائے تو خریدار اس سے بری الذمہ ہوگا۔ بخلاف بیع مزیدہ یا بیع سادہ کہ اگر اس میں بائع کا کذب یا غلط بیانی وغیرہ ثابت ہو اور وہ مال قبضہ حاصل کرنے سے پہلے لیکن معاملہ طے ہو جانے کے بعد تلف ہو جائے تو خریدار اس کا ذمہ دار ہوگا۔

متبادلہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مال کا سودا بطریق تولید یا مراہمہ (یعنی دام کے دام پر نفع لگانے کی شرط پر) کیا گیا اور بعد میں پتا چلا کہ بائع نے قیمت کے بارے میں جھوٹ بولا تھا تو خریدار کو یہ حق ہے کہ تولید اور مراہمہ میں اصل قیمت سے زیادہ جو کچھ بائع نے بتایا ہے اس کو اور اس پر جو نفع لگایا گیا ہے اس کو وضع کر لے۔ بیع مواضع میں بھی جو جھوٹ بول کر زیادہ بتایا گیا ہے اس قدر ساقط کر دیا جائے گا۔ باقی بیع نافذ رہے گی اور خریدار کو اس بارے میں اور کچھ اختیار نہیں ہے۔

اگر فروخت کنندہ کہے کہ میں نے مال کے دام بتانے میں غلطی کی ہے۔ جو دام میں نے بتائے وہ مال اس سے زیادہ کا ہے تو اس کی یہ بات اس کے حلف اٹھالینے پر مان لی جائے گی، درآنحالیکہ خریدار اس سے قسم کھانے کا مطالبہ کرے اور وہ قسم کھا کر یہ کہے کہ بیع کے وقت اسے معلوم نہ تھا کہ جو دام بتائے گئے وہ اصل دام سے کم ہیں۔ اب اگر وہ یہ قسم کھالے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

عین فاحش یعنی سودے میں ناجائز

### منافع خوری کا بیان

خرید و فروخت کی اجازت شرع میں اس لیے ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ عین (منفعت کوئی) کی جڑ یہی ہے، کیونکہ فروخت کنندہ اور خریدار دونوں ہی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ شارع علیہ السلام نے بیع و شراء میں نفع کمانے سے منع نہیں فرمایا اور نہ منافع کی کوئی حد متعین فرمائی ہے، البتہ غلط بیانی اور فریب کاری سے منع فرمایا ہے اور ایسے سودوں کی تعریف فرمائی ہے جس میں یہ برائی نہ ہو کہ مال کے عیب کو چھپا کر سودا کیا جائے وغیرہ۔ پس اگر کسی شخص نے مال بیچنے میں ایسی کوئی حرکت کی تو خریدار کو حق ہے کہ مال واپس کر دے، جیسا کہ خیال کے بیان میں مفصل بتایا جا چکا ہے اور خیال (و ایسی مال کا حق) شریعت نے اس لیے دیا ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کو سوچ بچار کا موقع مل جائے اور نہ کسی شخص پر زیادتی ہو اور نہ کسی کو بعد میں پختا نا پڑے، جیسا کہ سابقاً ذکر ہوا۔ ہر چند کہ یہ بات ممکن ہے کہ خرید و فروخت

تو خریدار کو اختیار ہے کہ وہ مال واپس کر دے یا اس قدر اور ادا کر دے جس کا بائع نے دعویٰ کیا۔ اگر بائع حلف اٹھانے سے انکار کرے تو وہی قیمت برقرار رہے گی جس پر معاملہ طے ہوا تھا۔ بعض اصحاب نے اس رائے کو ترجیح دیا ہے کہ فروخت کنندہ نے جو زیادہ دام بتائے اسے بظاہر تسلیم نہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا ثبوت (گواہ) مہیا نہ کیا جائے۔ البتہ اگر وہ شخص سچا مانا جاتا ہو تو اور بات ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر بیع مبرا جس میں فروخت کنندہ کا جھوٹ ثابت ہو جائے مثلاً اس نے بتایا کہ فلاں چیز سو میں خریدی تھی اور دلاؤں سے یا اس کے اپنے اقرار سے یہ ثابت ہوا کہ اس سے کم میں لی تھی تو خریدار کو حق ہے کہ زیادہ دام جو اس نے بتائے اس قدر دام اور اس پر جو منافع لگا یا تھا وہ سب وضع کر لے۔

اگر بائع کو یہ خیال آئے کہ اس نے غلطی سے جو دام بتائے تھے مال اس سے زیادہ کا ہے تو اب اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ جو قیمت بتا چکا ہے اس میں زیادتی کرے؛ ہاں اگر خریدار اس کی بات کو مان لے تو فروخت کنندہ کو اختیار ہے کہ سودا بحال رکھے یا اسے توڑ دے۔ اگر خریدار نے بائع کو بھٹلایا اور بائع نے اپنی غلطی کی توجیہ کچھ اس طرح کی کہ اس کے سرزد ہو جانے کا احتمال تھا، مثلاً اس نے بتایا کہ جب میں نے اپنا یہی کھانا دیکھا تب معلوم ہوا کہ اس مال کی قیمت اس سے زیادہ ہے جو پہلے بتائی گئی اور اس کے لیے شہادت طلب کی گئی اور گواہ نے اس کی تصدیق کر دی تو اب بائع کو (نفاذ بیع کا) تو اختیار ہوگا مزید قیمت کے مطالبہ کا حق نہ ہوگا۔ اور اگر بائع کوئی ایسی وجہ بیان کرے کہ جس سے غلطی کا احتمال ہو سکتا تو اس بارے میں اس کی پیش کردہ شہادت کو مطلق قابلِ سماعت نہ سمجھا جائے گا۔ (اس بارے میں) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تعداد کے پیش نظر جو بائع کے اقوال میں ہے گواہوں کی شہادت کسی حال میں نہ لی جائے گی، خواہ وہ وہی ایسی ہو جس سے

کرنے والے سوچ بوجھ سے کام لیں کہ کوئی شخص دوسرے کو نقصان نہ پہنچا سکے، تاہم اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جائے ورنہ آنحالیکہ فریب اور عیب پوشی سے کام نہ لیا گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور کس حد تک یہ عمل قابل درگزر ہے یا ناقابل درگزر ہے؟ اندریں باب مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے یا نہ ہو، ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات زیادہ قابل وثوق ہے۔ واضح ہو کہ (ان معاملات میں) بائع کو بھی یہ حق ہے کہ وہ خریدار کو قسم دلائے کہ واقعی اسے معلوم نہ تھا کہ مال کی جو قیمت بتائی گئی ہے دراصل وہ مال اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔ اگر خریدار اس بات کو مان لے تو گویا اس نے بائع کے (قول) کی تصدیق کر دی اب فروخت کنندہ کو اختیار ہے (کہ سودا بحال رکھے یا بیع کر دے) لیکن زیادہ دام کے مطالبہ کا اختیار نہیں ہے۔

اگر خریدار یہ قسم کھالے کہ اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ کتنے میں سودا ہوا تو فریقین میں سے کسی کو اختیار (نہ ہے) گا۔ اگر خریدار قسم کھانے سے انکار کرے تو فروخت کنندہ کو قسم دلائی جائے اور جب وہ قسم کھالے تو اب اسے اختیار ہوگا کہ چاہے تو جتنی قیمت پر قسم کھائی ہے اسے ادا کر کے اپنا مال واپس لے لے یا خریدار کو دے دے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ تمام مسالک میں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ منافع خواہ کتنا ہی زیادہ اور غیر معمولی ہو فروخت شدہ (مال) واپس نہیں کیا جاسکتا، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں:

ایک صورت یہ ہے کہ عین فاحش کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والا کسی کا وکیل یا وصی (جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو یا گمانتہ یا سرپرست) ہو۔ اگر ایسی صورت ہو تو وہ معاملہ خرید و فروخت رو کر دیا جائے گا۔ اور مؤکل یا مجبور (نااہل) پر (جس کی طرف سے کسی اور نے سودا کیا ہے) روا ہوگا کہ وہ مال واپس کر دے۔ پس اگر کسی نے ایک شخص کو اپنا وکیل بنایا کہ وہ اس کے لیے کوئی مال خریدے، اس نے وہ مال عین فاحش کے ساتھ (یعنی بڑا نقصان اٹھا کر) یا بائع کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے خرید تو وکیل بنانے والے مؤکل کو حق ہے کہ اس مال کو واپس کر دے، بشرطیکہ مال موجود ہو اور جوں کا توں ہو، اس میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ اگر مال میں خرابی آگئی ہے تو مؤکل کو حق ہے کہ فروخت کنندہ سے اس کا مطالبہ کرے جو اس نے زیادہ لیا ہے۔ اگر اس سے لینا دشوار ہو تو اس کا مطالبہ وکیل سے ہو سکتا ہے جس نے اس مال کا سودا کیا۔

عین فاحش (یعنی ناجائز منافع) کی حد کی تعیین کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اگر کوئی مال تہائی قیمت سے زیادہ منافع پر یا تہائی قیمت سے زیادہ نقصان سے سودا ہوا ہو تو عین ہے لیکن اس باب میں قابل اعتماد قول یہ ہے کہ عین یہ ہے کہ مال کے دام واضح طور پر بہت ہی زیادہ ہوں یا واضح طور پر بہت ہی کم ہوں۔ اگر یہ زیادتی یا کمی نمایاں ہو تو یہ عین فاحش ہے۔

دوسری صورت مستثنیٰ یہ ہے کہ خریدار مال کے دام کا (فیصلہ) خود بائع پر چھوڑ دے اور یہ کہے کہ مجھے یہ مال اتنے میں دے دو جتنے میں تم اور اس کو دیتے ہو۔ یا فروخت کنندہ مال کے دام خریدار (کے فیصلہ) پر چھوڑ دے کہ یہ چیز مجھ سے اتنے میں خرید لو جتنے میں اور اس سے خریدتے ہو۔ اب اگر اس میں خریدار یا فروخت کنندہ عین کر دے تو مال کی واپسی کا حق



تیسری صورت یہ ہے کہ بائع یا مشتری مال کی قیمت (کالتین) ایک دوسرے کے ایمان پر چھوڑ دیں اور یوں کہا جائے کہ میں یہ مال خریدتا ہوں یا بیچتا ہوں اس کی جو قیمت بھی مناسب ہو لگائی جائے۔ اس صورت میں اگر بعد میں اس مال کی قیمت بہت زیادہ یا کم لگائی گئی تب بھی وہ مال واپس کیا جاسکتا ہے۔

واضح ہو کہ بعض ائمہ مالکینے اس صورت میں جب کہ مال کا سودا ایک تہائی سے زیادہ منافع یا ایک تہائی سے زیادہ نقصان پر ہوا اور خرید یا فروخت کرنے والوں کو اس کا علم ہو (یعنی دیدہ دانستہ اتنا زیادہ نفع لیا ہو یا اتنی کم قیمت دی ہو جو اصل قیمت کی ایک تہائی سے زیادہ ہو) اور مال جوں کا توں موجود ہو اور ہنوز ایک سال نہ گزرا ہو تو اس مال کی واپسی کا فتویٰ دیا ہے چنانچہ بعض اسلامی علاقوں میں اس پر عمل در آمد ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ اگر سودے کے منافع یا گھائے میں غبن فاحش ہو (یعنی نامناسب طور پر نفع کیا گیا)؛ دیا گھانے میں سودا ہوا ہو) تو ان تین صورتوں میں وہ مال واپس کیا جاسکتا ہے۔

ایک صورت تلقی رکبان کی ہے (یعنی شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی بناروں کے ساتھ سودا کر لینا)۔

دوسری صورت بیع نجش ہے (قیمت بڑھانے کے لیے دوسرے کے دام پر دام بڑھا کر لگانا)۔

تیسری صورت یہ ہے کہ بیچنے یا خریدنے والے کو مال کا نرخ معلوم نہ ہو اور فریقین نے اچھی طرح سے دام چکا کر سودا نہ کیا ہو۔ اس بارے میں اگر کسی نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ مجھے اس مالیت کا اندازہ نہیں تھا تو اس کو مان لیا جائے گا، درآئیں یہ کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو اسکی لاعلمی کے دعوے کی تکذیب کرے۔ بعض اصحاب کی رائے یہ ہے کہ اس بات کو قابل توجہ نہ سمجھا جائے گا جب تک کہ ایسی کوئی شہادت موجود نہ ہو کہ واقعی اسے مال کی قیمت معلوم نہ تھی۔ لیکن اگر کسی شخص نے اچھی طرح بھاد تاؤ کر کے قیمت چکائی ہو اور اس مال کے بھاد سے واقف ہو تو مال کی واپسی کا حق نہ رہے گا، خواہ اس میں کتنا ہی غبن فاحش ہو، یعنی مال کی قیمت واجبہ نرخ سے کتنی ہی زیادہ یا کتنی ہی کم لگی ہو۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ غبن فاحش ایسے دام کو کہتے ہیں جو مالیت لگانے والوں کے تخمینے سے باہر ہوں۔ مثلاً کوئی مال دس میں خریدا گیا اور واقف کاروں میں سے کسی نے اس کی مالیت صرف پانچ بتائی، کسی نے چھ اور کسی نے سات لیکن دس کسی نے نہ بتائی تو کہا جائے گا کہ وہ دام کسی کے اندازے کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اگر صورت یہ ہے کہ وہ دام کسی کے بھی اندازے کے مطابق ہوں، مثلاً کوئی اس کے دام آٹھ کوئی نو اور کوئی دس لگائے تو اسے غبن فاحش نہ کہیں گے کیونکہ جس نرخ پر وہ مال خریدا گیا اس کی تائید کسی نے کر دی (اور یہ نہیں ہوا کہ کسی نے بھی وہ دام نہیں لگائے)۔

معاملہ بیع میں فاحش کا حکم یہ ہے کہ اسے واپس نہیں کیا جاسکتا۔ جزا اس صورت کے جب کہ سودے میں دھوکے سے کام لیا گیا ہو۔ پس اگر بائع نے مشتری سے کہا کہ یہ سوتی کپڑے دیسی ہیں (اور اس خیال سے) اسے چار اشرفی میں خرید لیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کپڑے شامی ہیں جن کی قیمت صرف دو اشرفی ہوتی ہے تو اس صورت میں خریدار کو حق ہے کہ اس مال کو واپس کر دے۔

اسی طرح اگر خریدار نے فروخت کنندہ سے کہا کہ اس مینڈ کی قیمت بازار میں ایک اشرفی ہے اور بائع نے اس

ان اشیاء کا بیان جو کسی شے کی فروخت میں بغیر ذکر کیے

شامل ہوتی ہیں اور وہ اشیاء جو شامل نہیں ہوتیں

اگر کسی شخص نے کوئی مکان خرید اتوا اس میں اس مکان کی تعمیرات، اس کے دروازے اور ایسی تمام اشیاء جو مکان کے ساتھ وابستہ ہیں، گوان کی فروخت میں ان کا ذکر نہ آیا ہو، داخل ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی زرعی یا ایسی زمین جس میں پورے لگائے گئے ہوں اور درخت ہوں فروخت کی جائے تو اس کے درخت فروخت میں داخل ہوں گے۔ اندریں باب مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

کی بات کو صحیح خیال کر کے اتنے ہی میں اس کے ہاتھ فروخت کر دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی اس کی قیمت دو اشرفی ہے تو فروخت کنندہ کو حق ہے کہ اس سودے کو فسخ کر دے۔ اگر (غبن فاحش کا) علم ہونے سے پہلے اس مال میں سے کچھ خریدار اپنے تصرف میں لا چکا ہے اور وہ مال مثلی ہے (یعنی وہ جنس دستیاب ہوتی ہے) تو جس قدر مال صرف ہو چکا ہے اس کے عوض اتنا ہی مال ملا کر پورا مال واپس اور مال کی (اداشدہ) پوری قیمت واپس لے لے۔ اگر وہ مال (مثلی نہیں بلکہ) قیمت والا مال ہے اور خریدار اس مال کا کچھ حصہ یا پورا مال اپنے کام میں لا چکا ہے یا کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا واپس کرنا ممکن نہیں رہا تو اب اسے واپس کرنے کا اختیار جاتا رہا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ غبن فاحش میں مال کی واپسی واجب نہیں ہے، بشرطیکہ فروخت کنندہ نے دھوکا نہ کیا ہو، خواہ غبن زیادہ ہو یا کم ہو، کیونکہ سنت کا منشا یہ ہے کہ خریدنے یا فروخت کرنے والے پر سختی نہ ہونی چاہیے، جب تک کہ فریقین میں سے ایک نے دوسرے کو دھوکا نہ دیا ہو۔

یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اگر کوئی شخص باا ہی بالا بنجاروں سے مل کر غبن فاحش (یعنی بہت ہی کم قیمت پر) مال خرید لے تو اس معاملہ پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اور فریقین کو اس معاملہ سے دست بردار ہونے کا حق ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ان صورتوں میں مسائل کی بنیاد تین اصول پر مبنی ہے:

پہلا اصول یہ ہے کہ ہر وہ شے جو فروخت شدہ مال کے نام میں داخل سمجھی جاتی ہے وہ سب فروخت میں آجائے گی، خواہ (معاملہ کے وقت) اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ اگر کوئی مکان خرید اتو لفظ مکان میں جو جو چیزیں داخل سمجھی جاتی ہیں وہ سب فروخت میں داخل ہیں۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ شے مال فروخت شدہ کے ساتھ برقرار رہنے کے لیے ہو، اس لیے نہ ہو کہ اسے وہاں سے ہٹانا یا کاٹنا ہے۔ مثلاً کوئی درخت ہے جو زمین میں لگا رہنے کے لیے لگایا گیا، تاکہ اس کے پھل سے فائدہ اٹھایا جائے، مثلاً کھجور، انار، یا آم یا مغز والی اشیاء، اخروٹ، بادام، وغیرہ) کے کھڑے درخت یہ سب فروخت شدہ مال یعنی زمین میں داخل ہے، اگرچہ بیج کے وقت ان کا ذکر نہ آیا ہو۔ خواہ وہ درخت پھل دار ہوں یا بغیر پھل کے ہوں۔ بخلاف سوکھے ہوئے درختوں کے کہ انھیں برقرار رکھنا پیش نظر نہیں ہے کیونکہ اب ان کو تو وہاں سے کاٹ کر ہی کام میں لایا جاسکتا ہے۔ اسی میں

وہ ہر سے درخت بھی شامل ہیں جو پھل نہیں دیتے اور وہ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ ایک خاص عرصہ کے بعد خواہ ایک سال یا دو سال ہوا کھاڑ لیے جائیں گے، مثلاً وہ درخت جو ککڑی حاصل کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں ایسے درخت زمین کی فروخت میں شامل نہیں ہوں گے جب تک کہ بیج میں اس کی تصریح نہ کر دی جائے۔ اسی طرح ہر قسم کی کھیتیاں جن کو کھانے کے لیے لگایا جاتا ہے جیسے گندم، مکی، جو اور پنپنے وغیرہ کے پودے کہ ان کو لگا رہنے کے لیے نہیں بویا جاتا، کیونکہ کائے بغیر ان کے بونے کا کچھ فائدہ نہیں، لہذا کھیتی فروخت زمین میں داخل نہ ہوگی جب تک کہ اس کی صراحت نہ کر دی جائے۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ کسی اشیاء جو حسب ذیل دو قسموں کے تحت نہ آتی ہوں وہ نہ عام طور پر مال میں شامل سمجھی جاتی ہیں اور نہ ان کو فروخت شدہ شے سے دائمی طور پر وابستہ قرار دیا جائے گا۔

پہلی قسم کی وہ اشیاء ہیں جو مرافق بیع میں سے ہیں (یعنی بکنے والی شے کے ساتھ کام میں آتی ہیں) اور ان پر فروخت شدہ شے کا حق ہے۔ ایسی اشیاء کی بابت حکم یہ ہے کہ اگر ان مرافق و حقوق کا ذکر دیا جائے کہ میں نے اس مکان کو اس کے حقوق کے ساتھ خریدا ہے تو وہ اشیاء فروخت میں شامل ہوں گی۔ اگر مرافق و حقوق (جس کو آج کل کی اصطلاح میں حقوق داخلی و خارجی کہتے ہیں) کا ذکر نہیں کیا گیا تو وہ فروخت میں داخل متصور نہ ہوں گی۔

واضح ہو کہ مرافق و حقوق (یعنی متعلقات بیع اور حقوق) دونوں سے ایک ہی شے مراد ہے یعنی وہ چیز جو فروخت ہونے والی شے کے لوازمات سے ہو، یعنی اگر وہ نہ ہو تو وہ شے بے مصرف ہو کر رہ جائے، مثلاً زمین کے سودے میں راستہ یا آب رسانی کا ذریعہ لیکن راستہ ایسی شے ہے کہ جب تک بیع میں حقوق و مرافق کا ذکر نہ کیا جائے وہ فروخت میں داخل نہ ہو گا۔ البتہ وہ راستے جو شارع عام سے متصل ہوں یا شارع عام کے علاوہ پک ڈنڈی یا تنگ گلی سے متصل ہوں ان کا ذکر نہ آئے تب بھی فروخت میں داخل تصور کیا جائے گا۔

دوسری قسم میں وہ اشیاء ہیں جو مال فروخت کے مرافق و حقوق (یعنی لوازمات میں سے نہ ہوں کہ ان کے بغیر فروخت شدہ شے بے مصرف ہو کر رہ جائے جیسے درخت کا پھل ہے کہ پھل لوازمات میں سے نہیں ہے کہ بغیر پھل کے درخت بے مصرف ہو جائے لہذا اگر یوں کہا کہ میں یہ درخت خریدا ہوں تو اس خرید میں پھل شامل نہیں ہے، جب تک کہ اس کی صراحت نہ کی گئی ہو، یا یوں کہا جائے کہ میں اس درخت میں جو کچھ لگا ہے اس کے سمیت خریدا ہوں۔

ان امور کو جان لینے کے بعد ان تمام مسائل کی جو اس بارے میں بیان کیے جاتے ہیں ان اصول سے تطبیق کی

جاسکتی ہے۔

مثلاً کوئی مکان خریدا تو اس میں مکان کی عمارت، اس کی چھتیں، دروازے، کھڑکیاں (یا چھکے) اور بدر و زمین اور زینہ گووہ عمارت کے ساتھ نہ ہو، بلکہ ککڑی وغیرہ کا ہو، سب داخل ہیں، کیونکہ زینہ کو عام طور پر مکان میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کے نلکے اور بجلی کی لائن بھی فروخت میں داخل ہے۔ البتہ برقی لیپ کو مکان کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا۔ کنبیاں (یا کھلکے) وغیرہ اشیاء خانہ میں ہیں البتہ سائبان فروخت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ مرافق و حقوق میں اس کی صراحت نہ کر دی جائے۔ اگر مکان کے بیرونی حصہ میں کھدائی سے اینٹیں یا سنگ مرمر وغیرہ نکلے اور وہ تعمیری ہو تب وہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

گھر کی ساتھ والی شے شمار ہوگا اور خریدار کا حق ہوگا لیکن اگر تعمیری نہ ہو تو وہ فروخت کنندہ کا مال ہے۔ اگر یہ کہا گیا کہ یہ اس شخص کا مال نہیں ہے تو اسے گری پڑی شے کی مانند تصور کیا جائے گا (ایسی چیزوں کو لفظ کہتے ہیں)

اسی طرح اگر کسی نے پھیلی خریدی اور اس کے پیٹ سے جواہر نکلا (اس کا بھی یہی حکم ہے)۔ اور اگر موتی سیپ کے پیٹ میں ہے تو وہ خریدار کا مال ہے، اگر سیپ میں نہیں ہے تو خریدار اسے فروخت کنندہ کے پاس لوٹا دے اور وہ موتی بائع کے پاس لفظ (گری پڑی چیز) کی مانند رہے گا جس کی بابت وہ عام اعلان کرے گا، پھر سال بھر کے بعد اگر اس کا کوئی مالک نہ ملے تو اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر مرغی خریدی اور اس کے پیٹ سے سونے کی ذلی نکلے تو وہ فروخت کنندہ کی ہے اور اگر سیپ یا صدنی جانور کھانے کے لیے خریدا اور ان میں سے کسی میں موتی نکل آیا تو وہ خریدار کا حق ہے۔ اگر جام خریدتا تو اس میں دیوار کے اندر نصب شدہ حوض، پانی کے نکلے اور تانبے کی ٹینکیاں جو دیواروں میں نصب ہوں اور ہر ایسی شے جو گڑی ہوئی اور زمین کے ساتھ وابستہ ہو، بغیر تفصیل بتائے فروخت میں داخل ہیں۔ اگر درخت خریدتا تو اس کا پھل بیج میں داخل نہ ہوگا، جب تک کہ یہ شرط نہ رکھی گئی ہو، اور یہ ایسی شرائط ہیں جن کے لگانے سے سودا کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کھیتی ہے جو ہمیشہ لگی رہنے کے لیے نہیں بوئی جاتی، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ ایسے سودوں میں دام وصول کرنے کے بعد فروخت کنندہ سے کہا جائے گا کہ اس کو کاٹ لے اور زمین اور درخت خریدار کے حوالے کر دے، قطع نظر اس کے کہ درخت میں پھل آگئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ قیمت وصول کرنے کے بعد فروخت کنندہ کو اس میں توقف کرنا جائز نہیں ہے، خواہ پھل پختگی پر آگئے ہوں یا ہنوز نہ آئے ہوں۔ فروخت کنندہ کو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ خریدار سے وہ درخت ٹھیکہ پر لے لے کہ پھلوں کے پختہ ہونے تک لگا رہنے دیا جائے۔ ہاں یہ جائز ہے کہ خریدار بطور عاریت وہ درخت بیچنے والے کے سپرد کر دے۔ اگر خریدار یہ رعایت دینے سے انکار کرتا ہے تو فروخت کنندہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو پھل (جیسے بھی ہوں) اتار لے اور فروخت قائم رکھے یا پھر یہ سودا منسوخ کر دے۔

یہ تمام مسائل فروخت کی شکل میں لاگو ہوتے ہیں؛ رہن کی صورت ہو تو درخت کے ساتھ پھل بھی رہن میں داخل ہوں گے۔ پس اگر کوئی زمین گردی رکھی جائے تو اس پر کھڑی کھیتی بھی زمین کے ساتھ رہن رکھنے والے کی ہے اگرچہ رہن میں اس کی صراحت نہ کی گئی ہو۔ وقف کی صورت میں زمین کی تعمیرات اور درخت سب وقف شدہ تصور ہوں گے، البتہ کھڑی کھیتی وقف میں داخل نہ ہوگی۔ اور فروخت شدہ زمین کی بیج اگر نفع کی جائے تو کھیتی اس میں شامل نہ ہوگی۔ اور ہر وہ شے جو فروخت شدہ شے کے ساتھ بیج میں داخل ہو اس کے دام جدا گانہ نہیں لگائے جائیں گے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ جب کسی شے کو فروخت کیا جائے تو اس فروخت میں وہ تمام اشیاء آجاتی ہیں جن کا ذکر کر دیا گیا ہو یا جو بالعموم اس شے کا جزو سمجھی جاتی ہیں۔ پس اگر کوئی درخت خرید اور یا کوئی عمارت خریدی اور اس زمین کا ذکر نہیں کیا گیا جس میں وہ درخت یا عمارت واقع ہے تو اس بیج میں وہ زمین بھی داخل ہے، بجز اس صورت کے جب کہ فروخت کنندہ نے شرط رکھ دی ہو کہ زمین فروخت نہ ہوگی، یا عام دستور ہی یہ ہو کہ ایسی صورت میں زمین فروخت میں داخل نہیں سمجھی جاتی۔ اس بارے میں بیج، رہن، ہبہ، وقف، وصیت اور صدقہ کے احکام یکساں ہیں کہ اگر کوئی عمارت رہن رکھی گئی تو اس کی

زمین بھی ہو جب بالا اس کے ساتھ ہی رہن میں داخل ہوگی۔ یہی صورت ہے یا کسی شے کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اگر کوئی زرعی زمین خریدی گئی جس میں فروخت کنندہ نے گندم، برسیم (ترپھلا یا تپھیا) یا کی وغیرہ بونکھا ہے اور ہنوز بیج پھولے یا اگے نہیں تو وہ سب بیج فروخت میں داخل ہوں گے، بجز اس صورت کے جب کہ فروخت کنندہ نے یہ شرط رکھ دی ہو کہ وہ بیج میں شامل نہیں ہوں گے لیکن اگر بیج اگ آئے ہیں تو وہ بھتی فروخت میں شامل نہ ہوگی تا آنکہ یہ شرط نہ لگا دی گئی ہو یا عام دستور ہی ایسا نہ ہو۔

اسی طرح بیج میں وہ روئیدگی بھی داخل نہ ہوگی جو کائنات کے بعد دو بارہ پیدا ہو جاتی ہے جیسے برسیم وغیرہ۔ غرض بجز اس کے جو اس وقت کھیت میں موجود ہے خریدار کا حق نہیں ہے تا آنکہ اس کی شرط نہ لگا دی گئی ہو۔

اگر خریدی ہوئی زمین میں کوئی شے دہائی ہوئی نکلی، مثلاً سبب یا سنگ مرمر یا خشت پخت یا ستون یا ایسی ہی کوئی اور شے تو یہ خریدار کی نہ مانی جائے گی۔ اگر فروخت کنندہ اس کا دعویٰ کرے اور وہ بھی ایسی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ ہائے ورثہ وغیرہ کے طور پر اس کا مالک قرار دیا جاسکتا ہے تو ہائے اس کا حق دار ہوگا۔ لیکن اگر وہ بہت پرانی ہو جس کی حالت سے ثابت ہوتا ہے کہ فروخت کنندہ کو اس کا مالک قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا تو اسے لفظ (گری پڑی شے) قرار دیا جائے گا۔

اگر خرید کردہ زمین میں گڑھ یا کنواں کھل آئے تو خریدار کو حق ہوگا کہ وہ بیج کو توڑ دے یا اس عیب کے باعث زمین کی مالیت جو کم ہوگئی ہے اس کی تلافی کا مطالبہ ہائے سے کرے۔

اگر کوئی پھلی خریدی اور اس کے معدے سے کوئی موتی (یا جوہر) نکل آیا اور یہ پتہ چلا کہ یہ موتی کسی شخص کا ہے یا جس جہت کہ بندھا ہوا ہے یا اس پر صنعت کاری وغیرہ کی گئی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی سے گر گیا اور پھلی نے اسے نکل لیا ہے تو اسے بھی لفظ (گری پڑی شے) جس کا مالک معلوم نہ ہو) تصور کیا جائے گا۔ خریدار کو چاہیے کہ سال بھر تک اسے اپنے پاس رکھ کر لوگوں کو بتاتا رہے (اگر کوئی مالک پیدا نہ ہوں تو) اسے بیت المال (خزانہ حکومت) کے شعبہ مالیات میں داخل کر دے۔ لیکن اگر موتی سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس کا کوئی شخص مالک ہے اور خریدار کو یقین یا گمان یا شک ہے کہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے تو اب یہ خریدار کا مال ہے۔ بعض اصحاب مالکیہ نے اسی خیال کو پسند فرمایا ہے۔ اور بعض کے نزدیک قرین صواب یہ سمجھا گیا کہ وہ فروخت کنندہ کا مال ہے۔ اور بعض اصحاب کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ پھلی صل فروخت ہوئی ہے تب تو وہ موتی خریدار کا ہے اور اگر اس کا مال ہے تو فروخت کنندہ کا ہے۔

اگر کوئی مکان خریدتا تو بوقت بیع مکان کی تمام متعلقہ اشیاء جو اس میں موجود ہوں وہ سب فروخت میں شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور شے جو وہاں موجود نہیں ہے اگرچہ وہ اس مکان ہی کی ہو بیچ میں شامل نہ ہوگی۔ پس جڑے ہوئے دروازے، روشن دان، لگے ہوئے زرینی، خواہ پتھر کے ہوں یا اینٹ کے سب فروخت میں داخل ہیں۔ البتہ لکڑی کا زینہ جو میٹھوں سے جڑا ہوا نہ ہو اس کی بابت بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فروخت میں شامل ہے در آنحالیکہ بالا خانہ پر جانے کے لئے اس کا ہونا ضروری ہو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک بیع کی شرط میں اس کا ذکر نہ آیا ہو وہ بیچ میں داخل تصور نہ ہوگا۔

اسی طرح مکان کی چھت جو اس کی دیواروں پر قائم ہے یا نالیاں جو بنائی گئی ہیں یا میٹھوں سے جڑی ہوئی ہیں

سب بیج میں داخل ہیں۔ لیکن ایسی اشیاء منقولہ جو مکان کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہیں وہ فروخت میں داخل نہیں ہیں یہاں تک کہ اگر دروازے اور روشن دان جو اس میں لگائے جانے کے لئے وہاں رکھے ہوئے ہوں اور ہنوز لگائے نہ گئے ہوں تو وہ فروخت میں نہیں آئیں گے، بجز اس صورت کے جب کہ اس کی صراحت کر دی گئی ہو۔ اسی طرح پتھر اور سلیس اور سینٹ، چونکہ وہ غیر سامان تعمیر جب تک کہ ان کی تصریح نہ کر دی گئی ہو یہ سب فروخت میں داخل نہیں ہیں جب تک کہ مکان میں لگے ہوئے نہ ہوں۔

اگر کوئی پھل دار درخت خرما خریداجس میں تمام یا کچھ حصہ کے اندر تاخیر کیا ہوا ہے (یعنی گھابھا لگا ہوا ہے) تو وہ گھابھا فروخت شدہ درخت میں شامل نہ ہوگا۔ تاخیر نکل کے معنی یہ ہیں کہ (کھجور کے زردخت کی) کوئیل مشہور طریقہ کے مطابق (مادہ درخت میں) لگادی جائے۔ ایسی صورت ہو تو اس (گابھے دار) درخت میں جو پھل آئے وہ فروخت کنندہ کا ہوگا۔ ہاں یہ شرط لگادی جائے کہ تمام لگے ہوئے گابھے بھی خریدار کے ہوں گے تو اس صورت میں وہ بھی خریدار کا حق ہوگا۔ لیکن یہ (بمہمی) شرط کہ اس میں سے کسی قدر خریدار بھی لے گا درست نہیں ہے، کیونکہ گویا یہ تیاری سے پہلے (درخت میں) پھل کی فروخت ہے (جو جائز نہیں ہے)۔

واضح ہو کہ کچھ حصہ کی قید اس صورت میں درست ہوتی کہ نزاع ہو تو اس کا تجزیہ کیا جاسکے۔ اگر معاملہ میں پورے کی شرط ہوگی تو وہ سب بیج میں شامل ہے اور نزاع کا اندیشہ نہیں ہے۔

اگر کوئی درخت بغیر گابھے کے ہے یا نصف سے کم حصہ میں گابھا ہے تو (جس قدر ہے) وہ سب بیج میں داخل ہوگا اور خریدار کا حق ہوگا۔ اس باب میں قول مشہور یہ ہے کہ فروخت کنندہ کو ایسی شرط لگانا سارے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر آڑو، بادام، شفتالو یا انجیر کا درخت خریدار اس میں تمام یا بیشتر پھل اپنی جگہ پر پھوٹ آئے تھے ہاں طور کہ ان کو پہچانا جاسکے تو وہ پھل جب تک کہ اس کی صراحت نہ کر دی جائے (درخت کی) فروخت میں شامل نہ ہوں گے۔ ان درختوں میں پھلوں کے لگنے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے کھجور کے درختوں میں گابھے کا۔ اگر درخت میں ابھی کوئی پھل آئے نہیں لگادیا آدھے سے کم میں لگائے تو وہ شرط کے بغیر بھی فروخت میں شامل ہوگا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ اصولاً تین اشیاء ایسی ہیں جن کی فروخت میں اس سے وابستہ دوسری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، خواہ ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو:

اول زمین جس کی تعمیر مختلف طریقہ سے کی جاتی ہے، مثلاً گھر، گاؤں یا باغ۔

دوم درخت

سوم جانور

اب اگر زمین فروخت کی گئی تو اس میں (اس زمین پر واقع) عمارت اور درخت (بیج میں) داخل ہوں گے خواہ ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ لیکن خشک درخت اس میں شامل نہیں ہے۔ البتہ دوسری بار پھوٹ آنے والی بھری اور روئیگی بیج میں داخل ہے جو بار بار پھوٹ آتی ہے، خواہ وہ بھری بے پھل کی ہو، جیسے برسم (تیجی) جرجیر (ایک بھری کا نام) یا سلق (غالباً

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

چولائی)۔ یہ ایسی سبزیوں ہیں کہ اسے کاٹ لیتے ہیں لیکن جز باقی رہتی ہے اور وہ پھر بھوٹ آتی ہے چنانچہ برہسم جب دوسری بار پھوٹے تو اسے 'رہ' کہتے ہیں اور تیسری بار پھوٹے تو 'خلفہ' کہلاتی ہے۔ یادہ سبزی پھل دار ہو جیسے کھیرا، گلگڑی کہ اسے بار بار توڑا جاتا ہے۔ ایسی سبزیوں (زمین کی) فروخت میں داخل ہیں، خواہ ان کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ یہ سبزی چونکہ بار بار اتاری جاتی ہے اور جز کو باقی رکھا جاتا ہے تو گویا یہ دائمی اور قائم رہنے والی شے ہے، لہذا یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو برقرار رکھنے کے لئے لگایا گیا ہے (لہذا وہ زمین کا جز ہوئی اور زمین کے ساتھ فروخت ہوگی)۔ لفظ دائم کے مقصد اتنے عرصہ تک باقی رکھنا ہے جو ایسی اشیاء کے لئے مخصوص ہے، خواہ وہ ایک سال ہی کی مدت ہو۔ ایسی اشیاء مزروعہ جو دوبارہ نہیں پھوٹتیں، بلکہ انہیں ایک بار ہی کاٹا جاتا ہے جیسے گندم، جو مولیٰ اور گارو وغیرہ ایسی سبزیوں زمین کی فروخت میں داخل نہیں ہیں تا آنکہ فروخت میں اس کی صراحت نہ کر دی گئی ہو۔ اگر (فروخت کے وقت) اس کا ذکر نہ آئے تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس فروخت کو بحال رکھے یا توڑ دے، بشرطیکہ سودا کرنے کے وقت اس بات کا علم نہ رہا ہو اور وہ سبزی ایسی ہو کہ اگر اس کو زمین پر لگا رہنے دیا جائے تو خریدار کا ہرج ہو کیونکہ جتنے عرصہ تک وہ سبزی زمین (فروخت شدہ) میں باقی رہے گی اس سے (حسب دل خواہ) فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن اگر (اس سبزی کے زمین میں رہنے سے) ایسا کوئی نقصان نہ ہو، مثلاً فروخت کنندہ نے زمین خریدار کے سپرد کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ میں جلد ہی زمین کو اس سے صاف کر دوں گا تو اب خریدار کو (داجسی) کا اختیار نہ ہوگا اور وہ سبزی جتنے عرصہ زمین پر باقی رہے گی اس کا کوئی معاوضہ نہ ہوگا۔

یاد رہے کہ ایسی سبزی اور ترکاری جو بغیر ذکر کیے فروخت میں شامل ہوتی ہے، اگر فروخت کے وقت لگی ہوئی ہو تو وہ خریدار کی نہ ہوگی۔ پس اگر ایسی زمین خریدی جس میں برہسم لگی ہوئی ہے تو وہ برہسم فروخت کنندہ کی ہوگی اور خریدار رہے، یا جندو کا مالک ہوگا، یعنی جو دوسری تیسری بار پھوٹے نیز ہر قسم کی سبزی جو دوبارہ پھوٹ جاتی ہے اور کا حکم اور ایسی ترکاریوں کا بھی جو بار بار اتاری رہتی ہیں، جیسے گلگڑی، خرہوزہ وہی ہے جو برہسم کا ہے۔ ہاں بیج سے پہلے جو کچھ لگا ہوا ہو وہ فروخت کنندہ کا ہے، مشتری کا حق وہ ہے جو بیج کے بعد پیدا ہو۔ اگر فروخت کنندہ ایسی سبزیوں کی دوبارہ پیداوار کو بھی لینا چاہتا ہے جس کی جز چھوڑ دی گئی ہو اور وہ پھر آگ آئے تو بیج کے وقت اس شرط کا ذکر کر دینا واجب ہے۔ لیکن ایسی سبزیوں کی صورت میں جو بار بار اتاری جاتی ہیں اگر تازہ لگی ہوئی موجودہ ترکاری کے ساتھ بعد میں اترنے والی ترکاری کو بھی ہائے کا حق قرار دیا جائے تو اس میں بھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو شرط کی ضرورت نہیں ہے۔

واضح ہو کہ شرط عائد کرنا اس کا کام ہے جو معاملہ میں پہل کرے خواہ خریدار ہو یا بائع۔ اگر خریدار ہو تو وہ یوں کہے کہ آپ اپنی یہ زمین میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے، شرط یہ ہوگی کہ اس میں جو برہسم یا گلگڑی وغیرہ لگے گی وہ آپ کا حق ہوگا۔ اور بائع اس سے اتفاق کرے اگر پہل فروخت کنندہ کی طرف سے ہو تو وہ یوں کہے کہ میں اپنی زمین آپ کے ہاتھ اس شرط پر بیچتا ہوں کہ اس میں جو برہسم یا گلگڑی وغیرہ لگے گی وہ سب میرا حق ہوگا اور خریدار اس سے اتفاق کرے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ زمین جس میں فروخت کنندہ اپنا یہ حق قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کی پیداوار کے کاٹنے کے لئے کوئی معاد مقرر کی جائے یا نہ کی جائے اور قطع نظر اس کے کہ اس زمین میں قصب فارسی ہو جسے "قصب" کہتے ہیں (یعنی

سرکنڈے یا بانس کی جھاڑیاں) یا کچھ اور۔ مگنے کا بھی یہی حکم ہے لیکن اس میں صحت معاملہ کے لئے (تعیین وقت کی) شرط کی وضاحت ضروری ہے۔ تاہم بائع کو (مزروعے) کے کاٹ لینے کا ذمہ دار گردانا شرائط سے خارج امر ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے کہ بائع کو ذمہ دار گردانا جائز کا بشرطیکہ مزروعے دوبارہ اتنی پھوٹ آئی ہو کہ بائع اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکے، خواہ وہ 'نصب فارسی' (یا سرکنڈے) ہوں یا کچھ اور نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کاٹ لینا بائع کی مطلق ذمہ داری ہوگی (جو کسی شرط پر موقوف نہیں)۔

واضح ہو کہ ان مسائل میں (سبزی کے) بیج سبزی کے تابع ہیں، لہذا برسیم، جرجیر (ایک قسم کی ترکاری)، اجوائن اور گلگڑی وغیرہ ترکاری جو اترتی رہتی ہیں ان کے بیج زمین کی فروخت میں شامل ہیں اگرچہ ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ بخلاف گندم، ہولی، گا جو وغیرہ کے بیج کے جو بار بار نہیں اتاری جاتیں کہ یہ فروخت میں سبزی کے تابع نہیں ہیں۔

ایسی روئیدگیاں جن کا خریدار (فروخت زمین کے بعد) مالک نہیں ہوتا اگر ان کی موجودگی نقصان دہ ہو تو خریدار کو اس بیج کے فسخ کر دینے کا اختیار حاصل ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی خرید شدہ زمین میں اسے باقی رہنے دے تو اس کا معاوضہ بھی طلب نہیں کر سکتا۔

اگر کوئی زمین فروخت ہوئی اور خریدار کو اس میں ذمہ شدہ کچھ اشیاء برآمد ہوئیں، خواہ وہ پتھر ہو یا کوئی اور معدنی شے تو وہ زمین کی فروخت میں داخل نہیں ہے۔

گھر کی فروخت میں اس کی زمین، عمارت اور درخت سب داخل ہیں۔ دکان، احاطہ، سرائے، باڑا اور چوپال کی بیج کا بھی وہی حکم ہے جو گھر کی فروخت کا ہے کہ ان کی فروخت میں عمارت، زمین اور وہاں لگے ہوئے درخت سب داخل ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا چھت پر بنے ہوئے بالا خانہ کی فروخت کی صورت میں وہ چھت بھی بیج میں آتی ہے؟ کیونکہ وہ چھت بھی ایسی ہی ہے جیسے کسی عمارت کی زمین، یا اس ضمن میں نہیں آتی؟ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ چھت فروخت میں داخل نہیں ہے، لیکن خریدار کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ لہذا اگر وہ چھت گر جائے تو (بالا خانہ کے) فروخت کنندہ پر اس کی دوبارہ تعمیر کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھت بیج میں داخل ہے۔

گھر کی فروخت میں لگے ہوئے دروازے، کھڑکیاں (یا روشن دان) اور جزی ہوئی نینکیاں داخل ہیں۔ اگر یہ چیزیں گھر کے اندر لگی ہوئی نہ ہوں تو فروخت میں شامل نہ ہوں گی۔ اسی طرح میڑھیاں اور کارنس (یا الماریاں) جو لگی ہوئی چیزیں ہوں وہ فروخت میں داخل ہیں۔

بانغ اور گادس (جانکاد یا جاگیر) کی فروخت میں زمین، درخت اور عمارتیں سب داخل ہیں، البتہ قرب و جوار کے کھیت داخل نہیں ہیں۔

جانور (مویشی) کی فروخت میں اس کی نعل بھی جس کو 'حدودہ' کہتے ہیں داخل ہوتی ہے، بجز اس صورت کے



جب کہ وہ چاندی کی ہوں۔ اور وہ کڑا (یا نکیل) فروخت میں داخل ہے جو اونٹ کی ناک میں ہوتا ہے، درآں نخلیکہ چاندی کا نہ ہو۔

ہر اورخت فروخت ہوتو اس کی ہری شاملیں اور سب پتے، خواہ وہ خشک ہوں، اور اس کی جڑیں، گو خشک ہوں سب فروخت میں داخل ہیں، بشرطیکہ (بائع نے) درخت کاٹ لینے کی شرط نہ لگادی ہو؛ اگر ایسی شرط ہو تو وہ فروخت میں داخل نہ ہوگا، اور نہ سوکھی ٹہنیاں داخل بیع ہوں گی۔ نیز درخت کی فروخت میں وہ زمین شامل نہیں ہے جہاں پر وہ درخت لگا ہوا ہے۔ البتہ خریدار کو اس وقت تک جب تک کہ وہ درخت قائم ہے اس جگہ سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے؛ درخت کاٹ لیا جائے تو یہ حق جاتا رہے گا۔

دابع ہو کہ جس طرح اشیاء متذکرہ سابقہ کی فروخت میں ان کی متعلقہ اشیاء جن کا ذکر ہوا شامل ہیں اسی طرح ہر اس معاملہ میں جس میں انتقال ملکیت ہوتا ہے مثلاً ہبہ، وصیت، مطلق وغیرہ یہ اشیاء اس معاملہ کے تحت آجاتی ہے۔ اور جن معاملات میں انتقال ملکیت نہیں ہوتا جیسے گرو رکھنے یا عاریت لینے میں بجز ان کے جن کی تصریح کر دی جائے اور کوئی شے داخل نہیں ہوتی۔ پس اگر کوئی زمین رہن رکھی گئی تو اس رہن میں اس زمین کے درخت اور ایسی مزدوعات جو کانٹے کے بعد دوبارہ بھوٹ آتی ہیں داخل نہیں ہیں۔ لیکن باغ کے رہن میں زمین اور درخت تو رہن متصور ہوں گے، لیکن اس کی تعمیرات رہن میں داخل نہ ہوں گی۔

متا بلکہ کہتے ہیں کہ ایسی اصل اشیاء جن کی فروعات بغیر اس کے کہ ان کا ذکر کیا جائے فروخت میں شامل ہو جاتی ہیں یہ ہیں: زمین، مکان، باغ، کھولو، بچگی وغیرہ۔ چنانچہ مکان کی فروخت میں اس کی زمین، عمارت، چھت، اور بالا خانہ اور اس کے آگے فنا (محن) ہو تو وہ بھی داخل ہے۔ فنا سے مراد وہ کھلی زمین ہے جو مکان کے متعلق اس کے آگے چھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ نیز ٹیلوں کے درخت جیسے انور وغیرہ کی بیل ہوتی ہے اور اسی طرح سلاہیم (سیرھیاں) بھی داخل ہیں۔ لفظ سلاہیم سلم بضم سین و فتح لام کی جمع ہے جس کے معنی مشہور زینے، ہیں۔ اور جڑی ہوئی اگنی یا لگن اور گلے ہوئے دروازے سب داخل ہیں اور وہ پتھر بھی داخل ہیں جو قدرتی طور پر زمین میں ہوں نیز وہ عمارتی پتھر جو کچھ گری ہوئی دیوار میں جڑے ہوئے ہوں اور کچھ زمین میں دھسنے ہوں۔ اور جس طرح یہ اشیاء فروخت میں داخل ہیں اسی طرح رہن، ہبہ، وصیت اور اقرار (ثبوت حق) میں بھی داخل ہیں۔

اب اگر زمین میں کوئی ایسی شے ہو جو زمین کے لئے نقصان دہ ہو، مثلاً تخت پتھر کی موجودگی جو درخت کی جڑ کو نقصان دہ ہے تو اس کو زمین کے عیوب میں شمار کیا جائے گا۔ اگر خریدار کو پہلے سے یہ معلوم نہ تھا تو اسے اختیار ہوگا کہ قاعدہ (خیار عیب) مذکورہ سابقہ کے مطابق یا تو وہ زمین واپس کر دے یا اس عیب کا معاوضہ لے کر زمین کو رکھ لے۔ ہاں اگر یہ بات پہلے سے اس کو معلوم تھی تو اب یہ اختیار نہ ہوگا۔ اگر گھر (فروخت شدہ) میں کچھ سلیں اس لیے با رکھی گئی ہوں کہ وہاں سے اٹھالی جائیں گی تو وہ فروخت کنندہ کی ہیں اور اسے چاہیے کہ وہاں سے نکال لے اور لگڑھ کو پر کر کے زمین ہموار کر دے، کیونکہ اس زمین کو ٹھیک حالت میں سپرد کرنا بائع کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ایسا پتھر ہے جس کا اکھاڑنا اس زمین

## بیج شمار (پھلوں کی خرید و فروخت) کا بیان

لفظ 'شمار' بکسر ثاء 'شمرہ' کی اسم جمع جنسی ہے۔ شمرہ کی حقیقی جمع 'شمرات' ہے۔ 'شمار' کا واحد شمر ہے جیسے 'جبال' کا واحد 'جبل' (بمعنی کوہ) ہے شمار کی جمع شمر آتی ہے جیسے کتاب کی کتب اور 'شمر' بضم ثاء کی جمع اشار آتی ہے جیسے 'عسق' کی 'اعناق' (بمعنی گردن)۔ بہر حال اس کے معنی اس تو لید (یا پھل) کے ہیں جو درخت سے ہو گواکھانے میں نہ آئے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ بیلو کا شمر (پھل)، انگور کا شمر (پھل)۔

مال فروخت کی حیثیت سے پھل کی دو قسمیں ہیں:

ایک تو وہ پھل جو درخت کے ساتھ بک جائے، یعنی مقصد درخت کا بیچنا ہو۔ درخت کے ساتھ

پھل کے بک جانے کی تفصیل سابقاً بیان ہو چکی ہے۔

کے لئے نقصان دہ ہو تو اسے عیب تصور کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

ایسی اشیاء جو زمین میں بطور خزانہ وغیرہ دفن ہوں وہ بیج میں شمار نہ ہوں گی، کیونکہ وہ اس زمین کا جزو نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ اشیاء جو زمین سے الگ ہوں جیسے فروش، منقولہ سامان اور وہ لکڑی جو مکان میں جڑی ہوئی یا دیوار میں گڑی ہوئی نہیں ہے۔ یا یہ کہ اس مکان میں فروخت کنندہ کو کوئی سامان موجود ہے تو لازم ہوگا کہ بائع مناسب طریقہ سے اسے منتقل کر دے۔ بار برداروں کو راتوں رات لانے اور سامان منتقل کرنے کے لئے مجبور نہ کیا جائے گا۔ اگر سامان کی منتقلی کا کام دیر طلب ہو جس کی مقدار بعض اصحاب نے تین دن سے زیادہ بتائی ہے تو یہ عیب میں شمار ہوگا۔ اگر خریدار کو یہ (صورت حال) پہلے سے معلوم تھی تو اسے عیب شمار کیا جائے گا اور خریدار کو حق حاصل ہوگا کہ اس بیج کو رد کر دے۔ یا در ہے کہ سامان کی منتقلی اگر اس مدت کے اندر ہو جائے تو بائع کے ذمہ کوئی معاوضہ واجب الادا نہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ سامان لے جانے سے انکار کرے تو خریدار کو اسے مجبور کرنے کا حق ہے۔

زمین یا باغ کی فروخت میں اس جگہ کی عمارت اور درخت شامل ہیں، اگرچہ خریدار نے اس کے حقوق کے ساتھ خریدنے کا دعویٰ نہ کیا ہو، کیونکہ یہ چیزیں بہر حال زمین کے تابع ہیں اور اس پر قائم رہنے کے لئے ہیں۔ اس میں کئے ہوئے یا جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت داخل نہیں ہیں۔

اگر بائع نے کہا کہ میں یہ مکان اور اس کی ایک تہائی تعمیر فروخت کرتا ہوں، یا یہ کہا کہ یہ زمین اور اس کے ایک تہائی درخت فروخت کرتا ہوں تو اس میں صرف اس قدر حصہ شامل ہوگا جو بتایا گیا۔

فروخت شدہ زمین کا پانی زمین کے ساتھ فروخت میں داخل ہے، بایں معنی کہ خریدار کو اس سے مستفید ہونے کا حق ہے۔

قریہ (گاؤں) کی فروخت میں اس کے (مضافات کے) کھیت داخل نہ ہوں گے جب تک کہ ان کی صراحت نہ کر دی جائے۔ یا اس کے بیج میں داخل ہونے کا قرینہ پایا جاتا ہوں، مثلاً یہ کہ (بیج کے وقت) کھیت کا بھاد اُتادیا گیا ہو یا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

دوسرے وہ پھل کہ ان ہی کا خاص طور پر بیچنا مقصود ہو، خواہ وہ درخت میں لگے ہوئے ہوں، جیسا کہ اس زمانے میں کھجور کے درخت انگور کی نیل اور باغات (یا مجمع الاشجار) کے پھل (لگے ہوئے) فروخت کیے جاتے ہیں، یا پھر ان کو اتار کر بیچا گیا ہو۔ ان تمام صورتوں کے مسائل از روئے مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

(گھاؤں کی) حدود بتائی گئی ہوں، یا اتنے دام لگائے گئے ہوں جو گھاؤں اور کھیت کی قیمت کے برابر ہوں۔ گھاؤں کی فروخت میں عمارات، گڑھیاں، فصلیں، جو اس کے چاروں طرف ہوں داخل ہیں۔

اگر کوئی درخت خرید گیا تو خریدار کو حق ہے کہ اسے مع زمین متعلقہ کے فروخت کرے۔ درخت کی زمین سے فائدہ اٹھانے کا خریدار کو حق ہے۔ اس زمین کو بیچنے اور وہاں گابھاگانے کا حق ہے۔ اگر درخت اکھڑ جائے یا اس کا خاتمہ ہو جائے تو اب خریدار کو اس جگہ پر کوئی اور درخت لگانے کا حق نہیں ہے۔

اگر فروخت شدہ زمین میں ایسی شے بوئی ہوئی ہے جو کانٹے کے بعد پھر پھوٹ آتی ہے اور اس کی پیداوار ایک بار کانٹے کے بعد پھر کاٹی جاسکتی ہے جیسے برسم، پودینہ، گندنا یا ایسی بہتری جس سے بار بار پھل اترتے رہتے ہیں جیسے گلڑی یا بیگن یا ایسی روئیدگی جس میں بار بار پھول آتے ہیں، جیسے بنفشہ، زمرس، گلاب، جمبیلی اور یا بان کا پودا (Ben tree) ان سب کی جڑوں کا مالک خریدار ہوگا۔ ہاں فروخت کے وقت جو کچھ اس میں لگا ہوا ہو فروخت کنندہ کا مال ہے؛ ہاں خریدار نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ اس کا ہوگا (تو اور بات ہے)۔ فروخت کنندہ کو چاہیے کہ (فروخت شدہ میں) جو اس کا حق ہے وہ اسی وقت اتار لے۔

ایسی مزروعات جو دوبارہ نہیں پھوٹتیں بلکہ ایک بار ہی کاٹی جاتی ہیں جیسے گندم، جو، مسور، گاجر، مولیٰ لبسن، پیاز، باجرا، چنا اور گنا ان سب اشیاء کو بائع ایک بار کاٹ لے گا۔ اگر وہ روئیدگی جذور (بار بار پھوٹنے والی) ہے اور اس سے پیداوار دوبارہ حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس کے لئے از سر نو محنت، مثلاً بوئی (جڑ لگانا) درکار ہوتا ہے یا یہ کہ وہاں قصب فارسی (یعنی بانس یا زسل کا جھاڑ) ہو یہ تمام اشیاء زمین کی فروخت میں داخل نہ ہوں گی، بلکہ بائع کا حق ہوں گی اور کانٹے جانے یا اکھاڑے جانے تک اس کی مملوکہ تصور ہوں گی اور اس کا کوئی معاوضہ بائع کے ذمہ عائد نہ ہوگا، بشرطیکہ خریدار نے اس کے خلاف کوئی اور شرط نہ لگادی ہو، خواہ معلوم ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ حق شرط کے ساتھ (فروخت) زمین کے ساتھ داخل ہے۔

اشناعیہ کہتے ہیں کہ کثر (پھل) میں یہ سب چیزیں شامل ہیں: سوکھنے والی شے مثلاً گلاب، جمبیلی، ریحان، ایسی نیل کی ترکاریاں جو بار بار اتاری جاتی ہیں، خربوزہ، بیگن اور بھنڈی۔

درختوں کے پھل کا حکم یہ ہے کہ وہ حسب شرائط بیع فروخت کنندہ کے ہوں گے یا خریدار کے درآں صورت کہ یہ بات طے نہیں ہوئی کہ فریقین میں سے (فروخت شدہ درخت کے) پھل کا مالک کون ہوگا۔ ان پھلوں کی تین قسمیں

ہیں:

پہلی قسم یہ ہے کہ کھجور کا درخت فروخت ہوا جس میں خام کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے درخت کی دو حالتیں

ہو سکتی ہیں:

ایک حالت یہ ہے کہ اس درخت کا پھل گا بھیجے سے نمودار ہوا ہو۔ گا بھیجے سے نمودار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعمیلی پھٹ جائے جس کے اندر سفید گچھا یا شگوفہ ہوتا ہے جسے نکال کر دوسرے درخت میں لگانے سے پھل زیادہ آتے ہیں۔

ایسی صورت ہو تو وہ پھل (درخت خرما کے) فروخت کنندہ کا ہے اور درخت کے ساتھ فروخت میں شامل نہ ہوگا۔

(یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں تاہیر جس کو تلخ، یعنی درخت کو گیا بھن کرنا) کہا جاتا ہے یہ ہے کہ زر کھجور کے شگوفہ کو مادہ کھجور میں لگا دیا جاتا ہے۔ اسے گا بھا لگانا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں اس عمل کا سر دست کیا جانا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں صرف شگوفہ (خرما) کا شق ہو جانا مراد ہے، یہ ضروری نہیں کہ پورے درخت میں پھل آ گیا ہو، بلکہ (جہاں تک ان مسائل کے منطبق ہونے کا تعلق ہے) صرف ایک حصہ کا گا بھا کافی ہے، خواہ وہ تھوڑا ہی سا ہو۔

اگر کھجوروں کا گچھا اپنے وقت سے آگے پیچھے شق ہوا ہو تو اس صورت میں جو کھجور اترے گا وہ فروخت کنندہ کا حق ہوگا اور درخت کے ساتھ فروخت شدہ تصور نہ ہوگا۔

دوسری حال یہ ہے کہ ہنوز پھل کی نمود نہ ہوئی ہو اور ان کا وجود نہیں ہے اور درخت فروخت ہوا تو اب جو پھل آئے گا وہ خریدار کا حق ہے اور فروخت کنندہ کا اس میں کوئی حق نہیں خواہ اس کی شرط لگی گئی ہو۔ ہاں اگر پھل آگئے ہوں گے نمایاں نہ ہوں تو وہ فروخت کنندہ کے ہوں گے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ کھجور کے سوا کوئی اور درخت فروخت ہو۔ ان میں بھی یہی دو حالتیں (یعنی پھل کا ظاہر ہونا یا نہ ظاہر ہونا) ہوں گی۔ لیکن دوسرے درختوں کے پھل گا بھیجے میں نہیں آتے۔ گا بھا لگانے کے عمل تو صرف کھجور کے لئے مخصوص ہے۔ دوسرے درختوں میں پھل آنا یہ ہے کہ وہ نمایاں ہو جائیں خواہ اس میں شگوفہ آتا ہو یا گھنڈیاں جیسے زرد آلو (یا خربوزی) میں ہوتا ہے۔ یا شگوفہ نہ آتا ہو جیسے توت۔ ایسے درختوں میں اگر (فروخت کے وقت) پھل ظاہر ہو گئے ہوں تو وہ فروخت کنندہ کے ہیں؛ اگر ظاہر نہیں ہوئے تو وہ درخت کے ساتھ فروخت میں آگئے اور خریدار کے ہیں۔ تلخ (نا پختہ کھجور) کا معاملہ اس سے جدا ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ کھجوریں گو لگی ہوئی نہ ہوں جب بھی لگیں وہ فروخت کنندہ کا حق ہیں در آنحالیکہ کھجور کا کوئی بھی شگوفہ (یا گا بھا) شق ہو گیا ہو (یا کھل گیا ہو)۔

تیسری قسم یہ ہے کہ فروخت شدہ دو مختلف اشیاء ہوں، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ وہ درخت مختلف جگہوں پر واقع ہونے کے باعث مختلف قرار پائیں مثلاً کھجور کے درخت دو باغات میں ہوں تو ایک باغ میں جو درخت ہے وہ دوسرے باغ کے درخت سے مختلف ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ درخت اپنی جنس کے اعتبار سے مختلف ہوں مثلاً کھجور کا درخت اور انگور کی تیل ہو جو ایک ہی باغ میں ہوں تو گودوں کا کل وقوع ایک ہے لیکن دونوں مختلف قسم کے درخت ہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ معاملہ بیج مختلف ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو مختلف سمجھا جائے مثلاً ایک درخت کا دو بار سودا کیا گیا (تو گویا دو مختلف درختوں کا سودا ہوا)۔ اس تیسری قسم کی ان تینوں صورتوں میں یہ حکم ہے کہ جو پھل نمودار ہو گئے ہیں صرف وہ فروخت کنندہ کے ہیں، باقی دوسرے پھل خریدار کے ہیں۔

تیسری قسم ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا درخت خریدا گیا جو سال میں دو بار پھل دیتا ہے مثلاً انجیر کا درخت، اس کا حکم وہی ہے جو دوسری قسم کا ہے۔ یعنی جو پھل لگے نظر آ رہے ہیں وہ فروخت کنندہ کے ہیں اور جو ہنوز نہیں لگے وہ خریدار کے ہوں گے۔ بخلاف ایسے درخت کے جو سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں جیسے کھجور کا درخت! ایسے درختوں کے جو پھل ہنوز نمودار نہیں ہوئے وہ بھی ان صورتوں میں جواد پر بتائی گئیں فروخت کنندہ کے ہوں گے۔

اب رہا (بغیر درخت کے) صرف پھلوں کی فروخت کا معاملہ، سو اس کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم یہ ہے کہ ان پھلوں میں پختگی کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں، ایسی حالت میں ان کا سودا مطلقاً جائز ہے، خواہ درخت میں لگے ہوں یا نہ لگے ہوں اور خواہ ان کے (فوری) کاٹ لینے (یا توڑ لینے) کی شرط ہو یا نہ ہو۔

یاد رہے کہ پختگی کا ظہور مختلف پھلوں میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو رنگ ہے کہ بعض پھلوں کی پختگی ان کے رنگ سے معلوم ہوتی ہے جیسے کھجور اور عناب کہ جب وہ رنگ پکڑ لیں تو سمجھو کہ پختگی پر آ گئے۔ دوسرے ذائقہ ہے جیسے گنے کی مٹھاس اور انار کی ترش۔ تیسرے پیلا پن اور نرمی جیسے خر بوزہ اور انجیر۔ چوتھے مضبوطی اور سختی جیسے گندم اور جو۔ پانچویں لمبائی اور پری جیسے ملوخیا (ایک ترکاری کا نام ہے جیسے Jew's mallow کہتے ہیں)، فاصولیا (ایک قسم کا پھل Negro beau) اور لوبیا۔ چھٹے جسامت میں بڑا ہو جانا جیسے ککڑی۔ ساتویں غلاف (یا شگوفہ) کا پھٹ جانا جیسے کپاس اور گاجر۔ آٹھویں پتھریوں کا کھل جانا جیسے گلاب اور جمبیلی۔

اگر ایسا پھل فروخت کیا جو پختگی (یا تیار) پر آ گئے لگا ہے تو بائع کو چاہئے کہ (درختوں کو) پانی دیتا رہے تاکہ پھلوں کی نشوونما پورے طور پر ہوتی رہے اور ضائع یا خراب ہونے سے محفوظ رہیں۔ اگر فروخت کے وقت یہ شرط رکھی گئی کہ آئندہ پانی وغیرہ دینا خریدار کا کام ہے تو یہ فروخت باطل ہو جائے گی۔ اور اگر فروخت کنندہ کی بے پردائی پانی وغیرہ نہ دینے کے باعث جو اس کا کام تھا وہ پھل تلف ہو جائیں تو بیع منسوخ ہو جائے گی۔

فروخت ہونے والے پھلوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہنوز ان میں پختگی کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں (غیر درخت کے) محض پھلوں کی بیع جائز نہیں ہے۔ البتہ اس شرط سے کہ پھل فروخت ہو سکتا ہے کہ خریدار اس درخت سے اپنے پھل اتار لے گا اور آئندہ خریدار اس درخت کا مالک نہ ہوگا۔ اگر خریدار اس درخت کا بھی مالک ہو تو بقول صحیح توڑ لینے کی شرط لگائے بغیر اس کا پھل فروخت ہو سکتا ہے۔

اگر کسی شخص نے ایک درخت خریدا جس میں پھل لگے ہوئے ہیں تو اس کے پھل فروخت کنندہ کے ہوں گے۔

اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ایسی حالت میں بیچنے والے کے لئے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ پھلوں کو توڑ لے۔ اگر کسی درخت کا پھل اس شخص کے ہاتھ فروخت کیا گیا جس نے درخت کو خرید لیا ہے تو اب یہ شرط واجب نہیں ہے کہ وہ پھل اتار لے، کیونکہ (پھل کا) خریدار جب درخت کا بھی مالک ہو گیا اور جو پھل اس میں لگا ہے وہ اس کی ملکیت میں آ گیا تو ان پھلوں کو توڑ لینے کی ذمہ داری بھی نہ رہی۔

کھیتی (فصل) اگر تیار کی پر آگئی ہو تو اس کا فروخت کرنا مطلقاً جائز ہے۔ اگر تیار کی پر نہیں آئی تو صرف پیداوار کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے سوا اس صورت کے جب کہ اسی وقت کھیت کاٹ لینے یا اکھاڑ لینے کی شرط ہو۔

ایسے دانوں کی فروخت درست نہیں ہے جو ہنوز بالیوں میں چھپے ہوئے ہوں مثلاً گندم، تل، مسور یا پنے، خواہ صرف دانوں کو فروخت کیا جائے یا مع پودوں کے بیجا جائے۔ ہاں اگر (دانوں سے قطع نظر) صرف پودوں کو فروخت کیا تو ان اشیاء کا پودوں کے ساتھ فروخت ہو جانا درست ہے جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔

گندم کو جب کہ ہنوز بالیوں میں ہو بھی جدا کی ہوئی گندم کے عوض فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ اس قسم کی بیج کو بیع محالہ (خوشہ کے دانوں کی فروخت) کہتے ہیں جو شرعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح ترکھور کو جو درخت میں لگی ہوئی ہو خشک کھجور کے عوض فروخت کرنا (بھی درست نہیں ہے)۔ اس کو بیع مزبانہ (محض انکل کا سودا) کہتے ہیں۔ اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ نورس کھجور اور انگور کو جو درخت میں لگے ہوئے ہوں انکل کر کے اتنے ہی خشک کھجور یا کشمش کے عوض ناپ کر فروخت کیا جائے۔

نورس کھجور کو جو درخت میں لگی ہوئی ہو خشک کھجور کے عوض بیچنا تو درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع مزبانہ ہے جس کے ممنوع ہونے کی بابت ابھی بتایا گیا۔ لیکن اس حکم سے عرایا (ایسے درخت جو کسی کے لئے مخصوص کر لیے گئے ہوں) مستثنیٰ ہیں۔ ایسے درختوں کے تازہ لگے ہوئے کھجوروں کو خشک کھجور کے عوض فروخت کرنا صحیح ہے۔ واضح ہو کہ عریہ کہتے ہیں ایسے درخت کو جس کا پھل کھانے کے لئے مالک نے مخصوص کر لیا ہو۔ پس اگر کوئی شخص باغ یا نخلستان کا مالک ہے اور اس باغ کے درختوں میں بعض درختوں کو پھل کھانے کے لئے مخصوص کر لیا تو اس درخت کے تازہ لگے ہوئے پھلوں کو خشک کھجور کے عوض خرما (یعنی اکواں) فروخت کر سکتا ہے۔

لفظ خرما بکسر خا کا مطلب یہ ہے کہ درخت میں لگے ہوئے کھجوروں کی مقدار کا اندازہ خریدار یا باغ یا کوئی اور اپنی سمجھ اور تخمینہ کے یہ موجب لگائے کہ اس میں ایک بوری یا اس سے کم یا زیادہ کھجور ہیں اور خریدار اس کے دام خشک کھجور کی شکل میں اسی قدر ناپ کر دے دے جتنی مقدار کا اندازہ لگا گیا ہے۔

ان مسائل میں درخت میں لگے ہوئے تازہ کھجوروں کا جو حکم بتایا گیا ہے وہی حکم انگور اور کشمش کا ہے، یعنی بیل میں لگے ہوئے انگور کی مقدار کا تخمینہ کر کے اتنی ہی کشمش کے عوض ناپ کر بیجا جاسکتا ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک اور ترکھور کے باہمی سودے کی اجازت دی ہے۔ اسی پر کشمش اور انگور کو قیاس کیا گیا۔ اس کی اجازت جس وجہ سے حضور نے دی وہ یہ ہے کہ بعض تہید مستحاج اشخاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ شکایت کی کہ ان کے

پاس خشک کھجور کے علاوہ اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس سے وہ تازہ کھجور خرید سکیں۔ حضور نے انہیں اس کی اجازت دے دی اور پھر یہ اجازت، محتاج اور غیر محتاج سب کے لئے عام ہو گئی کیونکہ اصول یہ ہے کہ مسائل میں الفاظ حکم کی عمومیت پر اعتماد کیا جاتا ہے، حکم کا خاص سبب ہو تو اس کا کلی نفاذ نہیں کیا جاتا۔

اگر درخت پر لگے ہوئے پھل کو دام قرار دیا جائے، بایں طور کہ ایک درخت کے تر کھجور سے دوسرے درخت کے خشک کھجور کو خریدا جائے تو اس کے لئے یہ شرط ہے کہ دام کی مقدار پیمانوں میں متعین کی جائے محض اٹکل سے اندازہ درست نہیں ہے۔

عرا یا (یعنی باغ کے ایسے درخت جو مالک نے اپنے لئے مخصوص کر لیے ہیں) کی فروخت کے صحیح ہونے کی نو شرطیں ہیں:

اول یہ ہے کہ فروخت شدہ (پھل) کی مقدار خشک ہو کر پانچ دست (یعنی پانچ بارشتر، ایک بارشتر بالعموم سواد و من کا ہوتا ہے) سے کم ہو، گو فروخت کے وقت (سوکنے سے پہلے) اس کا وزن اس سے زیادہ ہو۔

دوسرے یہ کہ اس پر زکوٰۃ واجب الاذانہ ہو، ایسا ہوا تو بیع درست نہ ہوگی۔

تیسرے یہ کہ بیع ہونے والی شے اندر ہو یا کھجور۔

چوتھے یہ کہ جو پھل زمین پر ہوں ان کی مقدار پیمانوں میں دیکھی جائے اور جوان کے علاوہ ہوں ان کی مقدار کا اندازہ اٹکل سے لگایا جائے۔

پانچویں یہ کہ زمین پر جو پھل ہوں وہ خشک ہوں باقی پھل تر ہوں۔

چھٹے یہ کہ تر کھجور درختوں میں لگے ہوئے ہوں۔

ساتویں یہ کہ فریقین معاملہ جدا ہونے سے پہلے اشیاء مبادلہ ایک دوسرے کے حوالے کر دیں۔ خشک کھجور اور کشمش کو (جو دام ہے) پیمانہ سے ناپ کر دیا جائے اور فروخت کنندہ درخت کو اس کا پھل اتارنے کے لئے خریدار کے سپرد کر دے۔ اگر درخت معاملہ کے وقت وہاں پر موجود نہ ہو تب بھی فریقین کا وہاں پر اتنے عرصہ تک موجود رہنا ضروری ہے کہ اتنے عرصہ میں درخت تک پہنچا جاسکے۔

آٹھویں یہ کہ پھلوں کا تیاری پر آ جانا ظاہر ہو۔

نویں یہ کہ اشیاء مبادلہ (مال یا دام) میں ہو جن اشیاء کے سوا اور کوئی شے شامل نہ ہو۔

ان مسائل میں (ہر جگہ) کھجور اور انگور کا جو ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پھل مثلاً اخروٹ، بادام اور زرد آلو وغیرہ اس مسئلہ کے تحت نہیں آتے۔ لہذا ان پھلوں (یا میوؤں) کا معاملہ خشک اور تر پھلوں جو درخت میں لگے ہوئے ہوں) کے باہمی تبادلہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پھل درخت میں منتشر ہوتے ہیں (گچھے کی شکل میں نہیں ہوتے) اور پتوں میں چھپے رہتے ہیں، اس لیے اٹکل سے ان کی مقدار کا تعین ممکن نہیں ہوتا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں ”نثار“ (پھلوں) سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کو میوؤں میں شمار کیا جاتا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

ہے، جیسے (بجلیوں میں) کھجور، انجیر اور انار، سبز یوں میں ساگ، گندنا اور مولیٰ، اور والوں میں گندم اور جو۔ ایسی چیزوں کی خرید و فروخت جب کہ وہ ہنوز درخت میں لگی ہوئی ہوں، یا کاٹی نہ گئی ہوں کی جائے تو اس کی دو حالتیں ہوں گی:

پہلی حالت یہ ہے کہ ان میں پختگی کے آثار ظاہر ہونے لگے ہوں۔ اس کے ظہور کی کیفیت مختلف بجلیوں میں جدا جدا ہوتی ہے، چنانچہ مثلاً کھجور اور عناب کی پختگی کے آثار یہ ہیں کہ وہ پیلے یا سرخ ہو جائیں۔ تاہم مختلف شہروں، مثلاً قادوس، حرش، مجور، عبدالوادی، دیمیری اور شہد میں اس کے بارے میں دورائیں ہیں: ایک تو یہ کہ ان کی تیاری پہلے ہو جانے سے ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ پھل زردی مائل ہو جائے تو تیار ہو جاتا ہے گو پیلا نہ ہوا ہو۔

کچے خربوزے کی پختگی کی علامت اس کے گودے کا سرخی یا زردی مائل ہو جانا ہے۔ اور انجیر کی تیاری یہ ہے کہ وہ سیاہ ہونے لگے۔ جسی انگور کا بھی یہی حال ہے۔ باقی اور دوسرے میووں کی تیاری کا اندازہ مختلف رنگوں اور یا ذائقہ سے ہوتا ہے۔

ان تمام امور کا انحصار اس امر پر ہے کہ پھل ایسا ہو جائے جسے استعمال کیا جاسکے، گو توڑنے کے کچھ عرصہ بعد استعمال کیا جاسکے، مثلاً کیلا ایسا پھل ہے کہ ہر اہوتب بھی اس کی بیج کی جاسکتی ہے۔ درآ نکھلیکے وہ ایسا ہو کہ سٹی یا بھوسوں وغیرہ میں دبا کر اسے تیار کیا جاسکے۔ یہی حال آم کا بھی ہے۔

کلیوں کا تیار ہونا یہ ہے کہ اس کا اوپر کی خول کھل جائے اور پتھری ظاہر ہو جائے۔ گلاب اور جمبیلی کی بھی یہی صورت ہے۔ سبزی (ترکاری) مثلاً شلجم کاجر، مولیٰ، پیاز، بجز (یا پات گو بھی یا Beet-root) وغیرہ کا تیاری پر آ جانا یہ ہے کہ اس کی پتیاں پوری آ جائیں اور انہیں کام میں لایا جاسکے اور اکھاڑنے سے وہ خراب نہ ہو جائیں۔

گندم وغیرہ دانوں کی تیاری اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خشک ہو جائیں اور پانی دینے سے ان کو فائدہ نہ ہو، یعنی اگر پانی دیا جائے تو ان میں کوئی تازگی پیدا نہ ہو۔

تیار بجلیوں کی بابت حکم یہ ہے کہ ان کو درختوں میں لگے ہوئے بھی اکواں بغیر ناپے یا تو لے کر فروخت کرنا درست ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ بجلیوں کو اتار کر یا درخت کے ساتھ فروخت کیا جائے، (فوری طور پر) کاٹ لینے کی شرط ہو یا درخت پر لگے رہنے کی شرط ہو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ لیکن یہ شرط بہر حال ہے کہ کھجور اپنے غلاف یا پتوں میں چھپے ہوئے نہ ہوں جیسے کچی کھجوریں اور انگور نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چھپے ہوئے ہوں جیسے اخروٹ اور بادام جو اپنے اوپر کی چھلکوں میں یا گندم اور جو جو بالیوں میں چھپے رہتے ہیں، ان کا اکواں جدا گانہ (بغیر پیڑوں کے) سودا کرنا بغیر خول یا چھلکا اتارے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ بالیوں میں لگی ہوئی صرف گندم کا سودا بالیوں کے بغیر درست نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص فروخت کنندہ سے کہے کہ میں صرف یہ گندم جو اس کھیت میں لگی ہوئی ہے اس کی بھوسی وغیرہ کے بغیر اکواں خریدتا ہوں تو یہ سودا صرف اس صورت میں درست ہوگا جب کہ کھیت سوکھ کر تیار ہو گیا ہو اور اب اسے پانی دینا سود مند نہ ہو۔ ایسی صورت میں گندم کو بالیوں میں رہتے ہوئے اکواں خریدا جاسکتا ہے۔

گیہوں کی طرح اخروٹ، بادام، بلوہیا اور فصولیا (گندنا) وغیرہ چھلکے دار بجلیوں کو بھی ان کے چھلکے (غلاف) سے



نکالے بغیر (اور بغیر ناپ تول کے) اکواں فروخت کرنا درست نہیں ہے، خواہ وہ درخت میں لگے ہوئے ہوں یا توڑ لیے گئے ہوں۔ ہاں اگر وہ خشک ہو گئے ہوں اور آب پاشی سے ان پر کچھ اثر نہ پڑے تو ایسے صرف پھلوں کو بغیر جھلکے کے اکواں فروخت کرنا درست ہوں گا۔ لیکن ناپ کر یا تول کر بیچنے کی صورت میں (خشک تر) ہر حال میں بیع درست ہوگی۔

دوسری حالت پہلے حالت کے برعکس یہ ہے کہ پھل تیاری پر نہ آیا ہو تو اس کی فروخت تین صورتوں میں درست

ہے:

پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو اس کی جز کے ساتھ فروخت کیا جائے یعنی پھل ہو تو درخت سمیت اور کھتی ہو تو ز میں سمیت۔ پس پھل جو تیاری پر نہ آیا ہو اسے درخت سمیت اور فصل تیار نہ ہو تو اسے اراضی سمیت فروخت کرنا صحیح ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے اصل (جز یا پیز) کو فروخت کیا جائے اور پھل یا کھتی کا کوئی ذکر نہ ہو اور پھر ان پھلوں اور فصل کو جو ہنوز تیاری پر نہ آئی ہو اس فروخت میں ملا دیا جائے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ محض پھل یا فصل کو اس کی اصل (جز) کے بغیر فروخت کیا جائے۔ اس بیع کے درست ہونے کا انحصار تین شرطوں پر ہے:

پہلی شرط یہ ہے کہ فروخت شدہ پھل توڑ لیے جائیں۔ فروخت کے بعد ان کا درخت میں چھوڑ دینا درست نہیں ہے، تاہم اتنے تھوڑے عرصہ کے لئے درخت پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس عرصہ میں نہ تو کوئی تازہ پھل لگے اور نہ موجودہ پھلوں کی حالت میں تبدیلی رونما ہو۔ غرض اگر اس شرط پر فروخت ہو کہ پھلوں کو پکتے تک کے عرصہ میں درخت پر لگا رہنے دیا جائے گا تو یہ بیع درست نہ ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ پھل بیچ دے جائیں اور انہیں توڑ لینے یا درخت میں لگے رہنے کی بابت کوئی شرط نہ کی جائے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ پھل ایسے ہوں جو کسی کام آسکیں، مثلاً وہ انگور ہرے جو ہنوز تیاری کو نہ پہنچے ہوں۔ اگر پھل کسی کام کے نہیں ہیں تو ان کی فروخت درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مال کا ضائع کرنا اور نقصان اٹھانا ہے۔ یہ شرط ہر طرح کی اشیاء کی بیع میں ملحوظ رہنی چاہیے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ یہ خریداری کسی مقصد برآری کے لئے ہو، گو وہ احتیاج حدنا گزیر کو نہ پہنچی ہو، خواہ اس کا علم اہل شہر کو ہو یا نہ ہو، اس کا اثر معاملہ پر نہیں پڑتا۔

اگر کوئی پھل تیاری سے پہلے خریدا گیا اور شرط یہ تھی کہ اسے (فوری طور پر) توڑ لیا جائے گا (اور ہنوز توڑا نہ تھا کہ) اس چیز کو بھی خریدا لیا تو اب اس پھل کو درخت میں لگا رہنے دینا جائز ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ اگر پھل اسی شرط پر خریدا تھا کہ اس کو درخت میں رہنے دیا جائے اور اس کے بعد گو درخت کو خریدا لیا ہو تب بھی اس پھل کا درخت میں لگائے رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھل کی فروخت (اس شرط کے ساتھ) سرے سے ناجائز تھی۔

اگر ایسا معاملہ بیع منسوخ ہوا اور پھل درخت پر موجود ہیں تو اس کا ہر جانہ فروخت کنندہ کے ذمہ ہوگا۔ لیکن اگر خریدار نے پھل توڑ لیے (اور تب بیع منسوخ ہوئی) تو اسے واپس کرنا لازم ہے، جب کہ خشک کھجور ہو اور باقی ہو۔ اگر اس

پھل کا واپس کرنا دشوار ہو تو اسی جیسی کھجور دستیاب ہو تو اسے دیا جائے ورنہ اس کی قیمت ادا کی جائے۔ لیکن اگر توڑے ہوئے پھل تر کھجور ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہے۔ یہ مسائل اس صورت میں ہیں کہ پھل اس شرط پر خریدا گیا ہو کہ اسے درخت میں لگا رہنے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شرط نہیں تھی اور خریدار نے خریدنے کے بعد پھل توڑ لئے تو دام ادا کر دینے پر وہ بیع نافذ ہو جائے گی، اور خریدار یا فروخت کنندہ کے ذمہ کچھ عائد نہ ہوگا۔

درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کی فروخت کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ تمام ہی درختوں کے پھل تیاری کو پہنچ گئے ہوں۔ لہذا اگر کسی کا کوئی باغ یا باڑی ہے جس میں مختلف قسم کے درخت ہیں مثلاً کھجور، انار، انگور، انجیر، آم اور گری والے پھل وغیرہ اور یہ سب ایک ہی باغ میں ہوں اور اس باغ کے ایک قسم کے درختوں میں سے کسی ایک میں بھی پھل تیاری پر آگئے ہیں تو اس قسم کے باقی تمام درختوں کے پھلوں کو فروخت کرنا درست ہے گو سب کے پھل تیاری پر نہ آئے ہوں۔ چنانچہ اگر انار کے درختوں میں سے کسی ایک درخت کے انار تیار ہو گئے ہیں تو تمام انار کے درختوں کے پھل کی فروخت درست ہوگی گو دوسرے درختوں کے پھل ہنوز تیاری پر نہ آئے ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس درخت کے پھل تیاری پر آئے ہیں اس کے تمام انار دوسرے درختوں کے اناروں کی تیاری سے پہلے نہ ختم ہو جائیں۔

یاد رہے کہ اگر کوئی درخت ایسا ہے کہ اس کا پھل دوسرے درختوں سے پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ حکم نافذ نہ ہوگا۔ یہی مسئلہ کی تمام دوسرے قسم کے درختوں کا ہے۔

اگر (مختلف قسم کے درختوں میں سے) کسی ایک قسم کے درخت کا پھل تیاری پر آ جائے مثلاً باغ کا انگور تیار ہو جائے اور انجیر تیار نہ ہو تو اس صورت میں بھی کہا جاتا ہے کہ انجیر کے پھلوں کی فروخت روا ہوگی جب کہ اسی باغ کے انگور تیاری پر آگئے ہوں جو دوسری قسم کا درخت ہے۔ تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کا اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ ایک شہر کے مختلف باغات میں سے کسی ایک باغ میں پھل لگ جائیں اور دوسرے باغوں میں نہ لگے ہوں تو آیا اس باغ میں پھلوں کے تیار ہو جانے کی بنا پر دوسرے باغ کے پھلوں کی فروخت جس کے درختوں میں ہنوز پھل تیار نہیں ہوئے درست ہوگی یا نہ ہوگی؟

ایسی مزدعات (کے پھل) جو کاٹنے کے بعد پھر پھوٹ آتی ہیں جیسے برسم، ہمبیلی اور سبز ترکاریاں، کھیرا، خربوزہ، کدو اور گولر جب دوسری بار پھوٹیں تو وہ خریدار کا حق ہیں یہاں تک کہ پھل اترنے بند ہو جائیں۔ اس کے لئے وقت کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔

یہ بات رہا کے بیان میں بتائی جا چکی ہے کہ تازہ کھجور کو خشک کھجور کے عوض فروخت کرنا درست نہیں ہے، لیکن اس حکم سے مراد (وہ درخت جو مالک نے مخصوص کر لیے ہوں) مخصوص شرائط کے تحت مستثنیٰ ہیں۔ عرابا کا لفظ 'عری' کی جمع ہے اور عریہ کہتے ہیں کہ تازہ لگے ہوئے پھلوں کو کسی مقصد کے لئے وقف کر دینے کو۔ جیسے درخت خرما کی تازہ کھجور یا انگور وغیرہ تازہ پھل جو درخت پر چھوڑ دینے سے مراد خشک ہو جاتا ہے اور خشک و تر دونوں طرح استعمال میں آتے ہیں، جیسے اخروت، انگور، زیتون، بادام، پرتہ اور ایسے انجیر جو سکھائے جاسکتے ہیں۔ وہ انجیر جو سکھائے نہیں جاسکتے اس میں داخل

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

نہیں ہیں، جیسے باغات مصر کے انجیر کے انہیں خشک نہیں کیا جاسکتا لہذا ان کا حکم عرایا جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح وزن کر کے بکنے والی وہ اشیاء جن کو خشک نہیں کیا جاسکتا، نیز شفتالو، انار، سیب اور ایسے تمام پھل بھی جو درخت پر گئے گئے خشک نہیں ہوتے اور نہ انہیں سکھا کر کام میں لایا جاتا ہے اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔

بیج عرایا کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں: اول یہ کہ ان کو خریدنے والا وہی ہو جس نے پھلوں کو ہبہ کیا ہو یا پھر اس شخص کا کوئی قائم مقام ہو۔ پاس اگر کسی شخص نے درخت خرما کا پھل کسی کو عطا کر دیا ہے تو روا ہے کہ عطا کرنے والا خود اس پھل کو اس سے خرید لے جسے عطا کیا ہے یا اس شخص کا قائم مقام (جانشین) خریدے۔ قائم مقام سے مراد وہ شخص ہے جو وارث ہو کر یا خرید کر یا کسی اور طرح سے اس درخت کا مالک ہو گیا ہو لیکن جس دام کے عوض وہ کھجور خریدی گئی اگر وہ خشک کھجور ہے تو یہ انوں سے ناپ کر وہ دام ادا کیے جائیں، بایں طور کہ درخت میں لگی ہوئی کھجور کی مقدار انکل اور ذہن سے متعین کی جائے کہ اس میں کتنی کھجور ہے اگر اس میں ایک بوری کھجور بتائی جائے تو اس کے عوض ایک بوری خشک کھجور دی جائے گی، اس سے نہ کم نہ زیادہ۔ اگر درخت سے کھجور اتاری گئی اور جتنا اندازہ لگایا تھا اس سے زیادہ لگنی تو چاہیے کہ زائد کھجور فروخت کنندہ کو واپس کر دی جائے۔ اگر (اندازے سے) کم ثابت ہو تو خریدار کو حق ہے کہ تمام واپس کر دے اور دام میں جو کچھ دیا ہے واپس لے لے۔ اس کے علاوہ اور کچھ لازم نہیں ہے۔ اگر کھجور کا کم ہونا ثابت نہ ہو سکے۔ تو خریدار کو چاہیے کہ تمام کھجوریں واپس کر دے اور جس قدر کمی ہو اسے پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

غرض عربیہ کی نورس کھجوروں کو خشک کھجور کے عوض خریدنا تب ہی درست ہوگا جب کہ خریدار وہی شخص ہو جس نے ہبہ کیا ہو یا پھر اس کا جانشین ہو جیسا کہ بتایا گیا۔ اور بقول مشہور نقدی یا مال تجارت کے عوض بھی اس کی خرید ہو سکتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عربیہ کے طور پر دینے والا پھل کو عطا کرنے کے وقت یوں کہے کہ ان پھلوں کو میں نے تمہارے لیے عربیہ کے طور پر مخصوص کر دیا۔ اگر یوں کہا کہ میں نے تمہیں ہبہ کیا تو اس صورت میں یہ مسائل لاگو نہ ہوں گے، کیونکہ اس طرح کی فروخت کی اجازت صرف عرایا کے لئے ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ (عرایا) پھل انکل سے خریدنے کے وقت پھلوں کا پختگی پر آ جانا ظاہر ہو گیا ہو۔ ہبہ (عطا) کے وقت ان پھلوں کا تیاری پر آ جانا ضروری نہیں۔ اگر پھل تیاری پر نہ آئے ہوں تو ان کی فروخت (اس طرح) درست نہ ہوگی۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر (عرایا کے) پھلوں کی خریداری انکل سے کی جائے تو اسی کی ہم نوع شے کے عوض یہ خریداری ہونی چاہیے۔ لہذا (عرایا کے) ہرے اخروٹ کو کھجوروں کے عوض خریدنا درست نہیں ہے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ خریدار ان کے دام اس وقت ادا کرے جب کہ ان کے کانٹے کا وقت آئے۔ اگر دام کے نوری ادا کرنے کی شرط لگائی گئی تو فروخت باطل ہو جائے گی، مگر نوری ادا لگنی نہ کی گئی ہو۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ ان پھلوں کے دام خریدار کے ذمہ قرض واجب الادا کی حیثیت رکھیں گے (کہ جس کھجور کی شکل میں جی چاہیے ادا کرے) کسی باغ کے مخصوص پھل کے ادا کرنے کی قید درست نہیں ہے۔

ساتویں شرط یہ ہے کہ خریدار عریہ کے پھلوں کی مقررہ مقدار میں جو پانچ دستق (۵ بارشتر) یا اس سے کم ہے زیادتی نہ کرے۔ اس کی تفصیل زکوٰۃ کے یہاں میں آچکی ہے کہ پانچ دستق سے کم کھجور کی مقدار پر زکوٰۃ نہیں ہے۔  
حنفیہ کہتے ہیں کہ پھلوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں:

پہلی حالت یہ ہے کہ ہنوز اس کی گھنڈی نہ بندھی ہو اور پھل (کی شکل) ظاہر نہ ہوئی ہو اور شگوفہ سے جدا نہ پہچانا جاتا ہو۔ ایسی حالت میں تو پھل کی فروخت مطلقاً درست نہیں ہے، کیونکہ پھل (جس کی فروخت مطلوب ہے وہ) موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ بتایا جاسکتا ہے کہ شے غیر موجود کا سودا صحیح نہیں ہے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ پھل نمایاں ہو گیا ہو اور نظر آنے لگے، بائیں طور کہ اگر شگوفہ (یا کئی) کا پھل ہے تو شگوفہ سے الگ ہو گیا ہو اور الگ پہچانا جاسکے، خواہ جسامت میں چھوٹا ہو، جیسے خولدار پھل اور زرد آلو۔ ایسی صورت میں دیکھنا چاہے کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہوگی (یعنی وہ پھل تیار پر آگئے ہیں) یا نہیں؟ اگر ان کا تیار پر آنا عیاں ہو تو ان کی فروخت مطلقاً درست ہے۔ صلاحیت کا نمایاں ہو جانا یہ ہے کہ وہ پھل فضائی آفتوں اور تلف ہونے سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ پس جب پھل اس دور سے گزر جائیں جس میں ان کے آسانی آفتوں وغیرہ سے خراب ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو گویا اب وہ تیار پر آگئے ہیں۔ اگر وہ پھل تیار نہیں ہوئے تو ایسے پھلوں کا اس شرط کے ساتھ فروخت کرنا کہ انہیں (تیار ہونے تک) درخت پر لگا رہنے دیا جائے گا درست نہیں ہے، کیونکہ معاملہ بیع اس شرط کا متقاضی نہیں ہے۔ ایسا ہونے سے یہ لازم آئے گا کہ دوسرے شخص کے ملوکہ درخت کو کام میں لایا گیا جو حق ملکیت کے خلاف ہے۔ اگر پھل کو درخت میں لگا رہنے کی شرط نہیں رکھی گئی، بلکہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تو اس کی دو صورتیں ہوں گی:

ایک یہ کہ وہ پھل ایسا ہو کہ اسے (کسی نہ کسی) کام میں لایا جاسکے، خواہ مویشی کے چارے کے طور پر سہی تو بیع درست ہوگی کیونکہ بیع ناسدا ای صورت میں ہوتی ہے۔ جب درخت میں لگا رہنے کی شرط لگائی گئی ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پھل مطلق کسی کام کے نہ ہوں۔ ایسی حالت میں ان پھلوں کی صحت فروخت کے مسئلہ میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ ان کی فروخت جائز ہے، کیونکہ وہ بہر حال مال ہے گو مردست اس سے فائدہ نہ اٹھایا جاسکے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد تو اسے کام میں لانا ممکن ہے۔ اور اگر کوئی چاہے تو اس طرح بیع کو بالافتاق جائز بنا سکتا ہے کہ وہ درخت کے پتوں کو خریدنے کا حیلہ بنائے، درخت کے پھل بھی تو پتوں کے منجملہ ہیں تو یہ صحیح ہوگا کیونکہ پھل درخت کے پتوں کے تابع متصور ہوں گے (یعنی پتوں کے ساتھ پھل بھی بک جائیں گے)۔ ایسی صورت میں ان پھلوں کا سودا بالافتاق صحیح ہوگا، بشرطیکہ درخت میں لگا رہنے کی شرط نہ رکھی ہو۔

تیسری حالت یہ ہے کہ درخت کے کچھ پھلوں کی گھنڈی بندھ گئی ہو اور پھل بن گئے ہوں اور کچھ نہ بنے ہوں۔ اس کی چار صورتیں ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ صرف موجودہ پھلوں کو فروخت کیا جائے اور جو موجود نہیں ہیں ان کی فروخت کو ان کے کھل ہونے تک اٹھا رکھا جائے۔ اس حال میں یہ بیع درست ہوگی اور اس پر دینی احکام الگو ہوں گے جو پھلوں کے تیار

ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں سابقاً بتائے گئے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ موجودہ پھلوں کے دام لگا کر اور ان کے دام بھی لگا کر جو آئندہ پیدا ہوں گے فروخت کیا جائے، پھر فروخت کنندہ خریدار کو اجازت دے دے کہ آئندہ جو پھل لگیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ اس صورت کا حکم بھی وہی ہے جو سابقہ صورت کا ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ موجودہ پھلوں کو فروخت کیا جائے اور جو پھل ابھی نہیں آئے ان کا ذکر نہ کیا جائے، نیز پھلوں کو اتار لینے یا درخت میں گرنے کی بھی کوئی شرط نہ لگی ہو۔ یہ صورت دو امور پر مشتمل ہے: پہلا امر یہ ہے کہ خریدار فروخت شدہ پھل توڑ کر لے لے بعد میں پھر اس میں اور پھل آ جائیں۔ ایسی حالت میں بیع فاسد نہ ہوگی اور فروخت کنندہ بعد میں آنے والے پھلوں کے اندر خریدار کا شریک ہوگا، کیونکہ یہ پھل بھی ان میں شامل تصور ہوں گے جو فروخت کے وقت لگے ہوئے تھے۔ ان پھلوں کی مقدار کی بابت خریدار جو کچھ حلف سے کہہ دے اسے مانا جائے گا کیونکہ یہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ان پھلوں کی مثال جو درخت پر ہوں ایسی ہے جیسے سبزی ترکاری جو لگتی رہتی ہے، جیسے بیٹکن، تربوز اور خربوزہ۔ دوسرا امر یہ ہے کہ هنوز خریدار نے فروخت شدہ پھل پر قبضہ نہ کیا تھا کہ اور پھل آنے لگے۔ ایسی صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ فروخت شدہ پھل خریدار کے حوالے کرنا ممکن نہ رہا، اس لیے کہ بیع کے وقت جو پھل موجود تھے اس میں نئے پھل مل جل گئے، گویا اس صورت میں مال فروخت حوالہ کرنے سے پہلے تلف ہو گیا۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ موجود اور معدوم کو فروخت کیا جائے (یعنی جو پھل لگے ہوئے ہیں اور جو ہنوز نہیں لگے سب کا سودا کیا جائے) اس میں اختلاف ہے؛ بعض کہتے ہیں کہ یہ بیع فاسد ہوگی، کیونکہ غیر موجود شے کی فروخت ممنوع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع سلم میں (جس میں تہمت نقد اور مال ادھار ہوتا ہے) غیر موجود شے کی فروخت کی اجازت ضرورت کے پیش نظر دی ہے۔ یہی قول بظاہر روایت کا ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ ایسی بیع درست ہے کیونکہ لوگوں کا عام عمل اسی پر ہے اور جو طریقہ لوگوں میں جاری ہے اس کو ہٹانے میں بڑی مشکل واقع ہوگی۔ درآئیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر اور مشکل کو دور کرنے کے خیال سے بیع سلم کی اجازت دی ہے، یہی صورت حال یہاں بھی ہے۔

اس سے واضح ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ اپنے نخلستان اور باغ (کے پھلوں) کو اس طرح فروخت کرتے ہیں، اس میں انہیں دین کے قواعد پر عمل کرنا پامالی ممکن ہے اور ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہاں پر جن صورتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے وہ عمل کے لئے کافی ہے۔ تاہم ان تمام معاملات میں اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ خرید و فروخت میں باہم کوئی نزاع نہ ہو اور اختلاف کے جراثیم کو ختم کر دیا جائے۔ اور اللہ ہی ہے جو صحیح راہ دکھا سکتا ہے۔

اس مقام پر دو باتوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے:

اول یہ کہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا پھل لگے ہوئے درخت کو اگر فروخت کیا جائے تو اس کے پھل فروخت میں شامل نہ ہوں گے جب تک کہ ایسی شرط نہ لگا دی گئی ہو، لہذا وہ پھل بائع کا حق ہے خواہ درخت تاہیر شدہ ہو یا نہ ہو۔ تاہم فروخت کو

## بیع مسلم کا بیان مسلم کی تعریف

مسلم بفتح سین و لام فعل مسلم کا اسم مصدر ہے۔ اس کا اصل مصدر اسلام ہے جس کے انوی معنی رقم کا فوری طور پر ادا کرنا اور (سودا لینے سے) پہلے ہی دام دے دینا ہے۔ مسلم کو اہل لغت سلف بھی کہتے ہیں۔ اہل حجاز کی لغت میں جو مسلم ہے اہل عراق کی لغت میں وہی سلف ہے۔ البتہ 'سلف' کا لفظ 'مسلم' کی بہ نسبت عمومیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کا اطلاق 'قرض' پر بھی ہوتا ہے، یعنی 'سلف' کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے:

ایک بمعنی 'قرض' جس سے قرض دینے والے کو عند اللہ ثواب کے علاوہ اور کوئی فائدہ پیش نظر نہیں ہوتا، اور قرض لینے والے نے جس قدر لیا ہے اتنا ہی واپس دینا اس پر لازم ہوتا ہے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی خاص مال خریدنے کے لئے سونا یا چاندی (یعنی رقم) پیشگی ادا کر دی جائے، بایں شرط کہ فلاں چیز اتنے عرصہ کے بعد موجودہ نرخ سے بہتر (طے شدہ) نرخ پر حاصل کی جائیگی۔ اس میں قرض (کے طور پر پیشگی دام) دینے والے کو فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ اسی دوسری صورت کو مسلم کہتے ہیں۔

گمیا بھن کرنے کا نام ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ (زر درخت کے) خشکوں کا غلاف پھاڑ کر اس کا مادہ لے کر مادہ درخت خرما کے خشکوں میں لگا دیا جائے۔

(سابقاً) یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گلاب، جمبیلی وغیرہ سونگھنے کی چیزوں (یعنی بھول وغیرہ) کا شمار پھل میں ہے۔ کھیتی کی فروخت جاز ہونے کے بارے میں قبل اس کے کہ وہ درختی لگائے جانے کے قابل ہو اختلاف ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور زیادہ قرین قیاس یہ خیال ہے کہ جائز ہے کیونکہ یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ کھیتی تیار ہو جائے گی۔

اگر کھیتی اگ آئی ہو اور اس کی کوئی قیمت ہو اور تب اس اراضی کو فروخت کیا جائے جس میں وہ کھیتی ہے تو (زمین کی) فروخت میں وہ کھیتی شامل نہ ہوگی جب تک کہ ایسی شرط نہ ہو۔ اگر کھیتی اگ تو آئی ہے لیکن اس اگ کی ہوئی کی کوئی قیمت نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بیع اراضی میں بغیر شرط رکھے داخل ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسی شرط نہ ہو تو بیع میں داخل نہ ہوگی اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ بغیر شرط کے وہ فروخت میں داخل ہے۔ اسی طرح اگر ہنوز برسیم کی جز نہیں پھوٹی، یا بار بار پھونسنے والی مزدور عات کی دوسری پھیٹائی ہو اور (وہ زمین فروخت کی جائے) تو اس میں اختلاف ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ بیع میں داخل ہے اور یہ بھی کہ داخل نہیں ہے۔

سلف کا لفظ فعل اسلف کا اسم مصدر ہے اس کا مصدر دراصل 'اسلاف' ہے محاورہ میں بولتے ہیں "سلفہ" (یعنی اسے قرض دیا) اس فعل کا مصدر 'تسلیف' ہے۔

دوسری بات (یاد رکھنے کے قابل) یہ ہے کہ ربا کے بیان میں سابقاً یہ بتایا گیا ہے کہ تر (یعنی نورس) کھجور کی فروخت سو کھے کھجوروں کے عوض جائز ہے، خواہ وہ عرابا (مخصوص درختوں) کی ہو یا دوسرے درختوں کی۔ حنا بلہ کہتے ہیں کہ تیاری پر آ جانے سے پہلے پھلوں کی فروخت درست نہیں ہے۔ اسی طرح فصل کو بھی جب تک کہ دانے سخت نہ ہو جائیں فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ کھجوروں کا تیار ہو جانا یہ ہے کہ ان کی شکل نمایاں ہو جائے اور کھانے میں خوش ذائقہ ہو جائیں۔ دانوں کی تیار یہ ہے کہ وہ سخت اور سفید ہو جائیں، تاہم جو پھل ہنوز تیار نہیں ہوئے ان کی فروخت چند شرائط کے تحت ہو سکتی ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ انہیں فروخت کے بعد ہی توڑ لیا جائے۔ یہ درست نہیں ہے کہ درخت کو ٹھیکہ پر یا عاریتاً اس شرط پر دیا جائے کہ ان کے پھل درختوں پر لگے رہیں گے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پھل ایسے ہوں کہ انہیں توڑ کر کسی نہ کسی کام میں لایا جاسکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں (ادار کی) شرکت نہ ہوں، مثلاً یہ کہنا کہ درخت کے پھل مشترک طور پر نصفاً نصف ہوں گے۔ ایسی فروخت پھلوں کے تیار ہو جانے سے پہلے درست نہیں ہے، کیونکہ پھلوں کے توڑنے کے وقت یہ ممکن نہ ہوگا کہ صرف وہ پھل توڑے جائیں جن کا توڑنے والا مالک ہے اور وہ پھل نہ توڑے جائیں جن کا وہ مالک نہیں ہے اور جن کا اسے حق نہیں ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ پھل اصل (جز) کے ساتھ یعنی پھل کو درخت کے ساتھ یا کھیتی کو زمین کے ساتھ فروخت کیا جائے۔ یا یوں ہو کہ کسی شخص کے ہاتھ پہلے درخت کو اور پھر اسی کے ہاتھ پھل کو فروخت کیا جائے۔ اور سبزیوں کے پھل جو بار بار اترتے رہتے ہیں اگر الگ الگ جھول میں نہ ہوں تو فروخت کرنا صحیح نہیں ہے، ہاں صرف وہ پھل جو نئی الحال لگے ہوئے ہوں ان کو فروخت کیا جاسکتا ہے، آئندہ اترنے والے پھلوں کو نہیں بیچا جاسکتا۔ البتہ اگر زمین ہی بیچ دی جائے تو وہ پھل بھی (جو آئندہ اتریں گے) فروخت میں آجائیں گے۔ ایسے پھل مثلاً گلکڑی خربوزہ ہیں کہ ان کو جڑوں سمیت یعنی ٹیٹوں سمیت جن پر وہ بلیں چڑھی ہوئی ہیں فروخت کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ پھل جڑ کے تابع ہیں۔

کپاس کا حکم بھی وہی ہے جو کھیت کا ہے، یعنی اگر کپاس کی گھنٹی ہنوز ملائم اور ہری ہو اور اس میں سختی نہ آئی ہو تو ان کی فروخت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ہری فصل کو بھی فروخت نہیں کیا جاسکتا؛ ہاں اگر بکے کے ساتھ ہی کاٹ لینے کی شرط ہو تو فروخت درست ہے۔ اگر کپاس کی گھنٹی سخت ہو جائے تو اس شرط پر بھی کہ اسے پودے میں لگا رہنے دیا جائے گا، مطلقاً جائز ہے جس طرح وہ کھیت جس کے دانے سخت ہو گئے ہوں اسی طرح بیچنا جائز ہے۔

بیٹکن کا معاملہ بھی کپاس کی طرح ہے؛ واضح ہو کہ جب پھل یا کھیت تیار ہو جائے تو اس کی فروخت مطلقاً جائز

فقہاء شریعت کے نزدیک یہ ایک اصطلاح ہے جس کی تعریف از روئے مسالک تفصیل طلب ہے۔ (۱)

ہے۔ اس کے لئے کاٹ لینے یا اپنی جگہ پر گھر بننے کی شرط کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کھجور کا درخت جس کے طبع بکسرط (یعنی سچھے) کا سفید غلاف پھٹ گیا ہو فروخت کیا جائے تو اس کا پھل فروخت کنندہ کا حق ہے۔ سچھے کے ڈنٹھل، شاخیں اور جھال اس میں داخل نہیں ہیں۔ اور اس حق کے لئے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ اس میں تاخیر ہوئی ہو (یعنی گا بھاگا ہوا ہو)۔ تاخیر کے معنی تلخ (یعنی درخت کو گیا بھن) کرنے کے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ زرد درخت خرما کا شگوفہ مادہ درخت میں لگا جائے۔ (صورت بالا میں) فروخت کنندہ کو یہ حق ہے کہ وہ کھجوروں کو اس وقت تک درخت میں لگا رہنے دے کہ پھل پورے طور پر تیار ہو جائیں اور پورے طور پر ذائقہ آجائے۔ اس کے لئے دو شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ خریدار نے یہ شرط نہ کی ہو کہ بائع اپنے پھل نوری طور پر توڑ لے گا۔ دوسرے یہ کہ اس کے درخت میں گھر بننے سے درخت کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو فروخت کنندہ کو کھجور کیا جائے گا کہ اپنے پھل توڑ لے۔

واضح ہو کہ رهن، ہبہ، اجارہ، صلح اور مرہ کے تمام مسائل بھی بیع (کے مسائل) کی مانند ہیں۔ پس اگر کسی درخت خرما کو ہبہ کیا یا شہیکہ پر دیا گیا یا صلح یا مرہ قرار دیا گیا اور اس پر کھجور لگے ہوئے ہیں تو اس کے تابع اصل (یعنی درخت کے ساتھ شامل فروخت) ہونے وغیرہ کے مسائل وہی ہیں جو بیع کے متعلق بیان ہوئے۔

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ سلم کسی ایسی شے کی فروخت اور لینا ہے جس کی تفصیل بتادی گئی ہو۔ اس کے لئے لفظ "سلم" ہی کا استعمال ہونا چاہیے۔ مثلاً کوئی شخص کہے کہ میں آپ کو بیس گنی مصری بطور سلم (بیٹنگی) دیتا ہوں، اس کے عوض میں بوری گندم جو اس قسم کی ہو ایک ماہ بعد آپ سے لوں گا۔ اگر ایسا معاملہ (لفظ سلم کی بجائے) بیع کے لفظ سے کیا جائے یا اس طور کہ آپ میں بوری ایسی گندم میں گنی میں فروخت کر دیتے ہیں ایک مقررہ مدت کے بعد میں وہ گندم لے لوں گا۔ اس طرح کہنے میں اختلاف ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بیع ہے، لہذا اس میں وہ تمام مسائل جو بیع کے ہیں لاگو ہوں گے، مثلاً دام کا نیر نوری طور پر ادا کرنا، اور اس کے لینے میں وہاں سے تاخیر کرنا اور اس دام کے بدلے کوئی اور شے ادا کرنا اور شرط اختیار کا ہونا۔

بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سلم کا ہے، کیونکہ جو کچھ ملے ہوا ہے وہ درحقیقت سلم ہی (کی شکل) ہے لفظ کو نہ دیکھنا چاہیے۔ لہذا دام جو کچھ ملے ہوا ہے اس کو بدل کر کچھ اور نہیں دیا جاسکتا، یعنی اگر سونا ملے ہوا ہے تو یہ درست نہ ہوگا کہ اس کی بجائے (دام میں) گندم دی جائے اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس دام کے عوض جو کچھ لینا ہے (یعنی جس شے پر بیع سلم ہوئی ہے) اس کی بجائے اور کچھ لیا جائے۔ پس اگر گندم کے لیے بیع سلم ہوئی ہے تو اس کی بجائے کوئی



دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح دام کو اسی جگہ ادا کر دینے کی بجائے تاخیر سے دینا بھی درست نہیں ہے، اور اس میں شرط خیار (واپسی کا اختیار) بھی درست نہیں ہے۔ لیکن قابل وثوق امر یہی ہے کہ جب تک معاملہ میں سلم کا لفظ استعمال نہ ہو اسے سلم کا معاملہ نہیں مانا جائے گا۔ بیع کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس معاملہ میں بیع کے احکام لاگو ہوں گے۔

یاد رہے کہ سلم کا معاملہ تین امور میں سے ہے جن کا تحقق مخصوص الفاظ (کے استعمال) پر موقوف ہے، یعنی سلم، نکاح اور کتابت (یعنی کچھ رقم کے عوض غلام کو آزادی کی تحریر دینا)۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ سلم کہتے ہیں نقد دام کے عوض مال کا ادھار سودا کرنے کو۔ دام میں سونا، چاندی (یا نقدی) دینے والے کو مسلم بکسر لام (یعنی سلم کے لئے رقم دینے والا) یارب المسلم کہتے ہیں اور جس سے ایک خاص عرصہ کے بعد مال لینا ہے اسے 'مسلم الیہ' کہا جاتا ہے (یعنی جس کے ساتھ معاملہ سلم کیا گیا جسے دام پیشگی دے گئے) اور وہ مال جس کا سودا سلم میں کیا گیا، مثلاً گندم یا مکھن اسے مسلم فیہ کہتے ہیں (یعنی وہ شے جس کے لئے پیشگی دام دیے گئے) اور وہ دام (جو سلم میں دیا گیا) اسے سلم کارا اس المال (یا سرمایہ سلم کہتے ہیں۔ پس اگر کسی شخص نے یہ ارادہ کیا کہ ایک مقررہ عرصہ کے بعد گندم وصول کرے گا اور اس کی قیمت فوری طور پر پیشگی ادا کر دی تو اس کو معاملہ سلم کہیں گے۔ خریدار کو مسلم فردخت کنندہ کو مسلم الیہ۔ گندم کو مسلم فیہ اور اس دام کو سلم کارا اس المال کہا جائے گا۔ اس میں یہ شرط ضروری نہیں ہے کہ سلم یا سلف ہی کا لفظ استعمال کیا جائے، بلکہ لفظ سلم کہنے سے تو معاملہ خرید فردخت بھی منعقد ہو جاتا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ سلم ایک عقد معاوضہ (یعنی لین دین کا معاملہ) ہے جس میں (ادائیگی کی) ذمہ داری جو متین شے یا منفعت کی بابت نہیں ہوتی پورا کرنا ہوتی ہے۔ اس میں اشیاء معاوضہ برابر سرب نہیں ہوتیں۔

اس تعریف میں لفظ معاوضہ کا مطلب یہ ہے کہ فریقین معاملہ ایک دوسرے کو ایک شے کے عوض دوسری شے دیتے ہیں۔ اس میں ہبہ یا صدقہ وغیرہ جیسے معاملات نہیں آتے جن میں باہمی لین دین نہیں ہوتا، بلکہ یک طرفہ خرچ ہوتا ہے اور متین شے یا استفادہ کے الفاظ سے کسی متین شے کی سونے چاندی (یا نقدی) کے عوض ادھار بیع کا معاملہ نکل گیا۔ تفصیل، بیع کی تعریف میں سابقہ آچکی ہے۔ استفادے کی نفی سے مکان کے کرایہ وغیرہ اور ضمانت میں رکھی ہوئی چیز کے معاملات خارج ہو گئے، کیونکہ یہ معاملہ متین شے کا سودا نہیں، بلکہ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا ہے۔ اور اشیاء معاوضہ کے برابر سرب نہ ہونے کی قید لگانے سے سلف یا ادھار (قرض) کا معاملہ نکل گیا، کیونکہ اس میں قرض خواہ جس قدر لیتا ہے اتنا ہی دینا پڑتا ہے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ سلم کسی قابل فروخت، موصوف فی الذمہ شے کی بابت خاص مدت کے اندر (فراہمی کا) معاوضہ بیع کرنا ہے۔ موصوف فی الذمہ سے مراد وہ تفصیل ہے جس پر فریقین کو قائم رہنے کا ذمہ دار گردانا جائے اور وہ تفصیل دوسروں کے لئے قابل فہم ہو۔ اس کی تفصیل اوپر ہو چکی ہے۔

سلم کا معاملہ لفظ 'بیع' کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مثلاً یوں کہنا کہ میں آپ سے اس قسم کی اور اس مقدار میں گندم کا سودا کرتا ہوں جو ایک ماہ بعد (مثلاً) وصول کروں گا۔ اس کے لئے لفظ 'سودے' کی بجائے لفظ 'سلم' یا 'سلف' کے استعمال

## بیع مسلم کی شرعی حیثیت اور اس کا ثبوت

بیع مسلم ایک امر جائز ہے۔ اس میں استثنائی طور پر یہ اجازت ہوتی ہے کہ بائع ایسا مال فروخت کرے جو سردست اس کے پاس موجود نہیں ہے۔

کتاب، سنت اور اجماع سے اس کا ثبوت ہے۔

”یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم الی اجل مسمی فاکتبوه“

(یعنی اے ایمان والو اگر خاص مدت کے وعدہ اور ایسے کسی کو قرض دو تو لکھ لیا کرو)۔

اس آیت میں لفظ ”دین“ (قرض) کا مفہوم عام ہے جس میں قرض بطور ”مسلم“ اور عام قرض سب شامل ہے۔ ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر، مسلم کے قرض سے کی ہے (جس میں دام نقد اور مال ادھار ہوتا ہے)۔

سنت سے اس کا ثبوت صحیح بخاری و صحیح مسلم سے یہ حدیث ہے:

”من اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم“۔

(یعنی جب کوئی نقد دام ادھار سودے کے لئے دے تو چاہیے کہ اس چیز کا ناپ تول اور مدت

اور ایسگی طے ہو جائے)۔

راہ اجماع تو تمام ائمہ اسلام کا اس کے جائز ہونے پر اتفاق ہے۔

## مسلم کے ارکان و شرائط کا بیان

واضح ہو کہ مسلم بیع کی اقسام میں سے ایک طرح کا معاملہ بیع ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا، لہذا اس کے

ارکان و شرائط بھی وہی ہیں جو معاملہ بیع کے ہیں ہاں اس میں چند مزید شرطیں ہیں:

اجمالی طور پر یہ ہے کہ معاملہ مسلم کی اشیاء معاوضہ (یا مبادلہ) یعنی اس المال جسے معاملہ بیع میں

”دام“ کہا جاتا ہے اور ”مسلم فیہ“ جسے مال فروخت کہتے ہیں، دونوں کی تفصیل بیان کر دی جائے اور ان کی

خصوصیات کو اس طرح بتا دیا جائے کہ فریقین تاریکی میں نہ رہیں اور کوئی امر باعث نزاع نہ رہے مبادا کہ

باہمی عداوت پیدا ہو جائے۔

شریعت اسلامیہ نے اس خرابی سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اسے ناپسند فرمایا ہے، لہذا معاملہ مسلم

صرف ایسی ہی اشیاء میں ہو سکتا ہے جن کی تفصیل ممکن ہو۔ مثلاً وہ اشیاء جو ناپ کر یا تیل کر یا وزن سے یا گنتی

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کے ذریعہ یا گزروں کے اعتبار سے بکتی ہیں اور ان کی حدود متعین ہیں اور ان کی تفصیل کو معرض ضبط میں لایا جاسکتا ہے۔ نیز مسلم کا درست ہونا ان شرائط کی تکمیل پر موقوف ہے جن کا ذکر معاہدہ مسلم کے وقت کیا گیا ہو۔ منجملہ ان کے مال کا نام، جس کے لئے معاملہ مسلم کیا گیا اور دام کا ذکر ہے جو پیشگی دیا جائے گا مثلاً یوں کہا جائے کہ میں آپ کو ایک گنی پیشگی (بطور مسلم) کھجور یا گیہوں کے لئے دے رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا جائے کہ وہ کھجور زغلول ہوگی یا سیوطی اور گندم بعلی ہوگی یا مستی (یہ کھجور اور گندم کی علاقائی قسمیں ہیں)۔ نیز ان کی کیفیت بھی بتا دی جائے کہ وہ بڑھیا ہوں<sup>(۱)</sup> یا گھٹیا اور اس کی مقدار پیمانوں، وزن گنتی یا گزروں میں جیسی بھی صورت ہو بتا دی جائے۔

سے بھی بلکہ ہر ایسے لفظ سے جو سودا کرنے کے مفہوم میں ہو، بیع مسلم ہو سکتی ہے، مثلاً میں نے آپ کو (اتنے دام میں) مالک بنا دیا یا آپ کو دیا وغیرہ۔

۱۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ مسلم فیہ (یعنی مال بیع مسلم) کی بابت گھٹیا یا بڑھیا کی قید (معاملہ مسلم کے) شرائط میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ نہ کہا جائے تو اس کا مطلب بالعموم بڑھیا ہوتا ہے، اور بڑھیا کا کم سے کم درجہ مطلوب ہوگا۔ تاہم بڑھیا یا گھٹیا کی شرط لگانا جائز ہے۔ جہاں تک شرط کا تعلق ہے وہ 'مسلم فیہ' کی صرف ان ہی صفات کے لئے ہے جن سے (مال فروخت کی) کیفیت (خصوصیت) اور تعیین اچھی طرح سے ہو جائے اور اکثر اس مال میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہو۔ اگر کوئی ایسی خصوصیت بتائی جائے جو کم یا ب ہو تو معاملہ بیع مسلم درست نہ ہوگا۔ ایسی اشیاء جن کی صفات ایسی ہیں جو کثرت سے پائی جاتی ہیں وہ مثلاً زرعی علاقوں میں (اناج کے) دانے ہیں اور یا حیوان وغیرہ جو دستیاب ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایسی اشیاء کی مثال جن کی صفات نادر اور اللغو ہیں بڑے بڑے جواہرات ہیں جو ہرات ہیں جو زیورات کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں بیع مسلم کا معاملہ درست نہیں ہے، کیونکہ بیع مسلم میں یہ لازم ہے کہ اس (جوہر) کا حجم، وزن، شکل اور خوبیاں بیان کر دی جائیں، لیکن ان تمام صفات کا ایک جائی طور پر (جوہرات میں) موجود ہونا شاذ و نادر ہوتا ہے، لہذا اس میں مسلم نہیں ہو سکتا۔ ہاں چھوٹے جواہرات جو دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں ان میں مسلم صحیح ہے۔ تاہم عقیق میں درست نہیں ہے، کیونکہ سنگ عقیق کی اقسام مختلف بہت سی ہیں، حالانکہ معاملہ مسلم میں شرط یہ ہے کہ فریقین معاملہ مسلم فیہ کی ان صفات سے اجمالی طور پر آگاہ ہوں جو ان کے استعمال کی مختلف اغراض پوری کر سکیں، مثلاً وہ گندم کے متعلق جاننے ہیں کہ کوئی بعلی ہوتی ہے اور کوئی مستی اور بھیڑ اور بکریاں سبھی ہوتی ہیں اور سعیدی بھی۔ اسی طرح ایک نابینا شخص بھی دوسروں سے سن کر مال فروخت سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے دو انصاف پسند اشخاص کا موجود ہونا ضروری ہے جو ان صفات کی تفصیل تعیین سے آگاہ ہوں کہ اگر کوئی نزع پیدا ہو تو وہ اشخاص فیصلہ کر دیں۔ غرض فریقین کا مال فروخت سے باخبر ہونا ضروری ہے۔

اور مجملہ شرائط مسلم کے ایک یہ بھی ہے کہ مسلم فیہ (یعنی مال جس کے لیے دام پیشگی دیے جا چکے ہیں) بعد میں (تاخیر سے) واجب الوصول ہو<sup>(۱)</sup> اور اس کی مدت طے شدہ ہو اور کم سے کم ایک ماہ ہو۔<sup>(۲)</sup> لہذا اسی وقت (یا اس سے پہلے) ادائیگی کا تعین وقت ہو تو بیع مسلم درست نہ ہوگی۔ البتہ اس المال یا دام کی جلدی ہی ادائیگی (بموجب تفصیل) مسالک مختلفہ شرط ہے۔<sup>(۳)</sup>

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ مال فروخت کا تاخیر سے دینا مسلم کے لئے کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جلد ہی دے دیا جائے تو درست ہے۔

۲۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ کم سے کم مدت نصف ماہ یعنی پندرہ یوم سے زیادہ ہے؛ زیادتی خواہ کتنے ہی کم عرصہ کی ہو۔  
 ۳۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ (مسلم میں) شرط یہ ہے کہ راس مال المسلم (پیشگی رقم) اسی جگہ لے لی جائے، خواہ وہ کوئی شے یعنی متعین چیز ہو یا گئی ہو یا رائج الوقت نقدی ہو۔ تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ بات جیت کے پہلے ہی مرحلہ میں ادائیگی رقم ہو جائے بلکہ بات جیت ختم ہونے سے پہلے ہونا چاہیے، خواہ اس میں کتنی ہی دیر لگ جائے۔ اگر فریقین اٹھے اور ساتھ ساتھ گئے اور کافی دور جانے کے بعد پیشگی رقم دی گئی تو معاملہ درست ہوگا، بشرطیکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوں۔ اسی طرح معاملہ طے کرنے کے بعد اگر خریدار (پیشگی رقم دینے والا) اپنے گھر سے دام لانے کے لئے کھڑا ہو تو اب اگر وہ فروخت کنندہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہوا تو معاملہ صحیح رہا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر راس المال معاملہ طے ہونے کی جگہ پر وصول کرنے میں دیر لگی تو دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ تاخیر معاملہ کے مطابق ہوئی ہے یعنی پیشگی دینے والے نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ بعد میں (تاخیر سے) دام دے گا تو 'معاملہ مسلم' بالاتفاق باطل ہو جائے گا، خواہ وہ بہت زیادہ تاخیر ہو کہ میعاد فراہمی مال فروخت سے بھی آگے ہو یا کم ہو۔ لیکن اگر یہ تاخیر کسی شرط کی بنا پر نہیں تھی، (بلکہ احیاناً پیشگی جلد نہیں دی جا سکی) تو اس بارے میں دو قول ہیں: ایک تو یہ کہ وہ معاملہ فاسد ہو جائے گا، خواہ تاخیر زیادہ ہوئی ہو یا کم ہوئی ہو۔ دوسرے یہ کہ معاملہ فاسد نہ ہوگا، خواہ تاخیر زیادہ ہوئی ہو یا کم۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ مسلم میں راس المال (پیشگی رقم) کا فریقین معاملہ کے باہم جدا ہونے سے پہلے ہی وصول ہو جانا شرط ہے۔ اگر (وہ رقم) فروخت کنندہ کے قبضہ میں پہلے ہی سے بطور امانت ہو تو وہ وصول ہو جانے کے برابر ہے۔ نیز خریدار کی کوئی شے اس نے غصب کر رکھی ہو (اور ناجائز قبضہ سے) اس کے پاس ہو تو اس (مال مغضوبہ) کو پیشگی دام کی ادائیگی قرار دینا درست ہوگا، درآئیکہ وہ خریدار کی ملوکہ رہی ہو، کیونکہ غصب کردہ مال قبضہ حاصل کرنے کے برابر ہے۔ شافیہ کہتے ہیں کہ راس المال (یعنی پیشگی رقم مسلم) کا حقیقی طور پر اسی جگہ قبضہ لینا شرط ہے، اس کے حوالہ (یعنی کسی دوسرے کو ذمہ دار بنادینا) کافی نہیں ہے؛ اگرچہ ذمہ دار شخص اسی جگہ رقم دام کر دے، کیونکہ اس شخص کی ادائیگی خریدار کی جانب سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ خریدار (پیشگی دینے والا) اسے خود لے کر فروخت کنندہ کے حوالے نہ کر دے۔ اگر راس المال (پیشگی) نفع (استفادہ) کی شکل میں ہو مثلاً کوئی کپے کے میں اپنا گھر سپرد کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ

اور منجملہ شرائط مسلم کے مسا لک مختلفہ کے بموجب کچھ اور امور بھی ہیں۔ (۱)

اٹھائیں، اس کے عوض میں اتنے عرصہ کے بعد میں بھیڑیں آپ سے لے لوں گا تو یہ درست ہے۔ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ فریقین کے جدا ہونے سے پہلے وہ مکان (بائع کے) قبضہ میں دے دیا جائے۔ تاہم اگرچہ بموجب شرط حقیقی طور پر قبضہ نہ ہوا ہو لیکن اس کی سپردگی اس طرح ہو کہ اس کا قبضہ ممکن ہو جائے تو اسے بھی حقیقی معنوں میں قبضہ مانا جائے گا۔ اور اسی جگہ قبضہ حاصل کر لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جگہ چھوڑنے سے پہلے قبضہ حاصل کر لیا جائے بلکہ قبضہ یہ ہے کہ فریقین کے جسمانی طور پر جدا ہونے سے پہلے قبضہ حاصل ہو جائے۔ لہذا اگر فریقین اس جگہ سے اٹھ جائیں اور ساتھ ساتھ کچھ فاصلہ طے کر لینے کے بعد لیکن ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے قبضہ حاصل ہو جائے تو درست ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ معاملہ مسلم کی شرطیں دو قسم کی ہیں: ایک قسم کی شرط کا تعلق نفس معاملہ سے ہے اور دوسری قسم کی شرائط کا تعلق اشیاء معاوضہ سے ہے۔ وہ شرط جس کا تعلق نفس معاملہ سے ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ معاملہ مسلم میں فریقین کو یا کسی ایک فریق کو شرط اختیار نہیں رہتا۔ البتہ اگر راس المال (یا پیشگی وام) کا حقدار کوئی اور ہو اور پیشگی دینے والا اس کا مالک نہ ہو اور اس کی ادائیگی کرنے کے بعد فریقین معاملہ جدا ہو جائیں تو ایسی صورت میں مال فروخت کے مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ معاہدہ مسلم کو بحال رکھے یا ختم کر دے۔ اگر (وہ حقدار) اجازت دے دے تو معاملہ مسلم درست ہو جائے گا۔

رہیں وہ شرطیں جن کا تعلق اشیاء معاوضہ (یا مبادلہ) سے ہے وہ چندہ ہیں۔ منجملہ اس کے چھ کا تعلق راس المال (جو بطور پیشگی دیا جائے گا) سے ہے اور دس کا تعلق مال فروخت سے ہے (جس کے بیچنے کا وعدہ ہے)۔

دو چھ شرطیں جن کا تعلق راس المال سے ہے وہ یہ ہیں:

اول یہ کہ اگر وہ نقدی سونے چاندی کی صورت میں ہو تو اس کی جنس بتادی جائے کہ وہ گنی ہے یا کوئی اور رائج الوقت سکے یا پھر وہ کوئی شے ہے مثلاً گندم، جو وغیرہ۔

دوم اس کی قسم کی وضاحت یعنی یہ کہ وہ گنی مصری ہے یا انگریزی (پونڈ) ہے۔ اور وہ گندم بعلی ہوگی یا مستی

(گیہوں کی علاقائی اقسام)

سوم اس کی صفات کی تفصیل کہ وہ بڑھیا ہوگی یا گھٹیا یا اوسط درجہ کی۔

چہارم اس کی مقدار کو پانچ گنی یا دس بوری گندم یا جو۔ اب سوال یہ ہے کہ تعین مقدار کے لئے (پیش نظر) شے کی طرف اشارہ کر کے بتادینا کافی ہے یا نہیں؟ جو اب یہ ہے کہ (تفصیل) بیان کرنے کی بجائے اشارہ کافی ہوگا جب کہ وہ شے گزروں سے ناپی جانے والی یا مختلف سائز کی گنی جانے والی شے ہو، لہذا ایوں کہنا کہ میں یہ کپڑا تریوز کا ہے یا ڈھیر فلاں مال کے عوض بطور پیشگی وام کے (یا بطور مسلم) دیتا ہوں تو درست ہے اگر یہ نہ بتایا گیا ہو کہ وہ کپڑا کتنے گز ہے یا اس ڈھیری میں کتنے تریوز ہیں۔ لیکن اگر وہ شے (پیانوں میں) پے یا نئے دن شے ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس

صورت میں اشارہ کافی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی مقدار کا (پیمانہ یا وزن میں) بتانا ضروری ہے۔

پتھم یہ کہ یہ پیشگی اسی جگہ ادا کر دی جائے جہاں یہ معاملہ طے ہو جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ ☆

اب رہیں وہ دوسرے شرطیں جن کا تعلق مسلم فیہ (مال فروخت) سے ہے، ان شرائط میں سے چار شرائط وہی ہیں جو اس المال کی ابتدائی چار شرطیں ہیں، یعنی جنس، قسم، وصف اور مقدار کی تفصیل کا بیان کرنا۔

چھٹے یہ کہ وہ جنس بازار میں دستیاب ہو، جو جب تفصیل آئندہ۔

سسواتیس یہ کہ شے ایسی ہو جس کی تعیین کی جاسکے، جیسا کہ بتایا گیا۔

آٹھویں یہ کہ حواگی مال کی جگہ بتادی جائے، بالخصوص ایسی اشیاء کی بابت جس کی بار برداری میں مصارف

ہوتے ہیں جیسے گندم۔

نویں یہ کہ اشیاء مبادلہ موجبات رہا بفضل سے نہ ہوں (یعنی ایسی اشیاء نہ ہوں جن میں رہائے فضل واجب ہے)۔ جن امور کے پیش نظر رہائے فضل واجب ہوتا ہے وہ دو ہیں: مقدار اور جنس جیسا کہ پہلے بیان ہوا (غالباً مقصد یہ ہے کہ اشیاء مبادلہ متحدہ الخس اور مختلف القدر نہ ہوں)۔ \*

دسویں یہ کہ وہ شے ان چار اقسام میں سے ہو: پیمانے سے پینے والی، وزن ہونے والی، گنتی میں آنے والی

یکساں حجم کی اشیاء اور (گروں سے) پیمائش والی اشیاء۔

اب جاننا چاہیے کہ مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ پیمانوں میں یا وزن سے یا گنتی یا گزوں سے۔ پیمانے والی

اشیاء کا معاملہ مسلم درست ہے، خواہ وہ دانے (اناج) ہوں یا شہد یا دودھ یا کھن یا کھجور۔ اس باب میں اختلاف ہے کہ آیا

بیع مسلم ان اشیاء کا وزن کر کے بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قابل اعتماد بات یہ ہے کہ وزن سے بھی درست ہے، کیونکہ اصل

مقصد یہ ہے کہ (وہ شے ایسی ہو کہ) تعیین کرنے سے مقدار کی تعیین ہو جائے۔ پیمانے کے لئے ضروری ہے کہ اس پیمانہ کو

لوگ جانتے ہوں۔ لہذا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ میں یہ گنتی پیش دیتا ہوں اس کے عوض بیس قصبہ (تسلے) گندم لوں گا،

درآئیمالیکہ قصبہ (تسلہ) کیلہ وغیرہ کی طرح لوگوں میں رائج (مشہور) پیمانہ نہیں ہے۔ (کیلہ کم دیش دوسرے کا پیمانہ ہوتا

ہے)۔

تسلے والی اشیاء میں مسلم درست ہے درآئیمالیکہ وہ نقدی یعنی سونا چاندی نہ ہو۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں

آپ کو یہ کپڑا بطور مسلم (پیشگی) دیتا ہوں جس کے عوض میں اتنے وزن کے گنی ایک ماہ بعد لے لوں گا؛ کیونکہ متعین کرنے

سے گنی کی تعیین نہیں ہوتی، حالانکہ بیع مسلم میں یہ شرط ہے کہ جس شے کا سودا کیا جائے وہ ایسی ہو کہ تعیین سے اسے متعین کیا

جاسکے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ سونے چاندی کے نقدی تعیین سے متعین نہیں ہو جاتے (چنانچہ پہلے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے

☆ واضح ہو کہ مؤلف نے چھٹی شرط نہیں بتائی اس میں غالباً تسامح ہوا ہے۔

☆☆ واضح ہو کہ یہ شرائط اس الماس پر بھی عائد ہوتی ہے جو چھٹی شرط ہے کہ بیان سے رہی۔

کہ میں اس کپڑے کے عوض وہ اشرفی خریدتا ہوں تو ضروری نہیں کہ کپڑے کے عوض وہی اشرفی دی جائے و بالعکس اگر باہیہ مسئلہ کہ آیا مندرجہ بالا سودے کو (گنتی کی بجائے) کپڑے کی فروخت قرار نہیں دیا جاسکتا یا اس طور کہ کپڑے کو مال اور گنتی کو دام تصور کیا جائے۔ اس بارے میں دورائیں ہیں: ایک تو یہ کہ ہاں ایسا کرنا صحیح ہے اور اسی بات کو بعض اصحاب نے ترجیح دی ہے اور دوسری یہ کہ صحیح نہیں ہے۔ بعض اصحاب نے اس رائے کی بھی تائید کی ہے۔

اشیائے معدودہ (یعنی گنتی والی چیزیں) اگر وہ ایک ہی حجم کی ہوں جیسے شامی اخروٹ جسے وہاں عین الجمل کہتے ہیں اس کے دانے برابر برابر ہوتے ہیں چنانچہ اگر کسی نے ایسے اخروٹ ضائع کر دیے تو مالک کو اسی جیسے اخروٹ لینے کا حق ہے۔ اگر دانوں میں باہم فرق ہو اور وہ تلف ہو جائیں تو مالک قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ غرض اس قسم کی گنتی والی یکساں اشیاء میں بیع سلم ہو سکتی ہے۔

گنتی والی مختلف سائز کی چیزیں کی مثال کدو اور انار وغیرہ ہیں چنانچہ ایسی اشیاء کی بابت یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ ”میں ایک گنتی آپ کو بیٹھگی دیتا ہوں اس کے عوض ایک سوتر بوز یا دو سو انار آپ سے لوں گا“ کیونکہ یہ چیزیں مختلف (حجم اور وزن کی) ہوتی ہیں۔ ہاں مرغی کے انڈے گو بعض بڑے اور بعض چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی زروری اور سفیدی تقریباً یکساں ہوتی ہے۔ اسی طرح شہر مرغ کے انڈے بھی اگر کھانے کے لئے خریدے جاتے ہیں تو یکساں تصور ہوں گے لیکن اگر ان کے خول کو سامان آرائش کے طور پر استعمال کے لئے لینا ہو تو وہ مختلف تصور ہوں گے، کیونکہ بعض انڈوں کا خول بڑا ہوتا ہے اور بعض کا چھوٹا۔

گنتی کی متقارب (ہم حجم) اشیاء میں پیسے بھی ہیں یعنی سونے چاندی کے علاوہ اور دھات مثلاً نکل یا تانبے کے بنے ہوئے قروش (سکے) ان کی بیع سلم ہو سکتی ہے چنانچہ یہ صحیح ہے کہ ایک ماہ بعد ایک سو بیس قرش لینے کے وعدے پر ایک گنتی بطور سلم بیٹھگی دے دی جائے۔

گنتی والی یکساں اشیاء میں سوکھی اینٹیں یا پختہ اینٹیں یا جلی ہوئی اینٹیں (یعنی ٹھنکر) بھی ہیں لہذا کسی خشت ساز سے یہ کہہ کر سودا کرنا درست ہے کہ میں آپ کو ایک گنتی دو ہزار اینٹوں کے لئے بیٹھگی دیتا ہوں۔ اس میں یہ شرط ہے کہ سانچے کی پیمائش بتادی جائے کہ اتنی لمبی چوڑی اینٹیں ہوں۔ اسی طرح جس بھدے کی مطلوب ہو اس جگہ کی نشان دہی بھی کر دی جائے۔

گزرے سے ناپی جانے والی اشیاء جیسے کپڑا، فرش اور چٹائی کی بیع سلم حسب ذیل شرائط کے ساتھ صحیح ہے:

اول یہ کہ اس کی لمبائی چوڑائی (پیمائش) بتادی جائے۔

دوم یہ کہ اس کی صفات بیان کر دی جائیں مثلاً کپڑے کی صورت میں یہ وضاحت کہ وہ بن سلا ہو، سوتی ہو یا

ٹسری، یا اونٹنی یا لٹھی یا ملا جلا۔

سوم یہ کہ جہاں کا تیار شدہ ہودہ جگہ بتادی جائے۔ مثلاً سوتی ہے تو شامی ہو یا مصری یا کہے کہ جاپانی وضع کا ہو یا

ہندوستانی (یا پاکستانی) اور چادر (یا پلنگ پوش) مخلاد ہو یا اٹھسی وغیرہ۔ اگر ریشم کا کپڑا ہے تو چاہے کہ گزرے کے ساتھ

اس کا وزن بھی بتادیا جائے، کیونکہ کپڑے کے دام میں وزن کو بڑا دخل ہے۔ چنانچہ نچلے ریشمی کپڑے کی ایک قسم ہے جس قدر زیادہ بھاری ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ریشم کے دوسرے کپڑے جتنے ہلکے ہوتے ہیں اتنے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔

اور نمک لگی ہوئی خشک مچھلی جسے بکھا (یا بکاواہ) کہتے ہیں کہ بیخِ سلم درست ہے۔ اگر بڑی ہو تو کنتی سے اور چھوٹی ہو تو وزن کر کے یا پیمانے سے ناپ کر سودا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ درست ہے کہ ایک گھی یا زیادہ پیٹنگی دام دے کر اس کے عوض مقررہ تعداد میں بکھا (خشک مچھلی) لی جائے۔ اس میں مچھلی کی قسم کا تعین ہو جانا چاہیے، مثلاً فرانسسی یا انگریزی بڑی مچھلی۔ چھوٹی مچھلی جسے سر دین (یا سہ دین) کہتے ہیں نمک لگی ہوئی خشک مچھلی ہو تو وزن کر کے یا پیمانوں سے ناپ کر اس کی بیخِ سلم جائز ہے۔ اسی طرح تازہ مچھلی کی بیخِ سلم مطلقاً صحیح ہے، لیکن اسی صورت میں جب کہ یہ ہمہ وقت دستیاب ہو۔ اگر بعض اوقات میں دستیاب نہ ہوتی، مثلاً بعض سرد علاقوں میں جہاں موسم سرما میں پانی جم جاتا ہے، مچھلی دستیاب نہیں ہوتی تو اس صورت میں یہ لحاظ رکھنا، دو کا معاملہ سلم میں جو مدت مقرر کی جائے اس میں یہ مچھلی دستیاب ہوتی ہو لہذا اتنی مدت مقرر کرنا جس میں وہ نایاب ہو جاتی ہے درست نہیں ہے۔

جانوروں کی بیخِ سلم بہر حال صحیح نہیں ہے۔ البتہ زخ شدہ جانور کے اعضا مثلاً پائے، سر، وغیرہ کے بارے میں اختلاف ہے اور مشہور قول یہی ہے کہ جانور کی طرح اس کی بیخِ سلم درست نہیں ہے، بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اگر وزن کر کے اور اس کی قسم کی تعین اور دوسری شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیخِ سلم کی تو مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح (جانور کے) گوشت کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور فتویٰ یہ ہے کہ اس کی بیخِ سلم درست ہے۔

گٹھروں کے اعتبار سے لکڑی کی بیخِ سلم درست نہیں ہے مثلاً کوئی کہے کہ میں آپ کو ایک گھی پیٹنگی دیتا ہوں جس کے عوض سو گٹھر لکڑی کے لوں گا۔ کیونکہ گٹھر کی مقدار متعین ہو سکتی۔ ہاں وزن کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے تو درست ہے۔ اسی طرح چارے کی ہری گھاس مثلاً برسم وغیرہ جو کٹ کر گٹھا یا ڈھیری بنالی جاتی ہے۔ اس کی بیخِ سلم بھی (گٹھوں میں) درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی مقدار اس طرح متعین ہو جائے کہ زراعت کا انڈیشن نہ ہے تو جائز ہے۔

عقیق اور بلور (چمکدار پتھر) وغیرہ کی بیخِ سلم بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے ٹکڑوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔

بڑے بڑے موتیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں چھوٹے موتی جو تھل کر بکتے ہیں ان کی بیخِ سلم ہو سکتی ہے، لہذا جوہری (یا ستار) سے یوں کہا جائے کہ میں پیٹنگی دیتا ہوں جس کے عوض اس قسم کے موتی اور اتنے وزن میں لوں گا۔ حنا بلکہ کہتے ہیں کہ معاملہ سلم کی سات شرطیں ہیں:

اول یہ کہ سلم فیہ (مال فروخت) کے وہ اوصاف بیان کر دیے جائیں جن کی بنا پر اس کے دام کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ یعنی اس مال کی بعض قسم رنگ اور جہاں تیار ہوتا ہے اس جگہ کا نام بتادیا جائے اور یہ بھی کہ وہ مال نیا ہو گا یا پرانا۔ دوم یہ کہ اس کی مقدار بتادی جائے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔



سوم یہ کہ مدت فراہمی مال طے کر لی جائے۔

چہاں یہ کہ وہ مال بوقت فراہمی اکثر دستیاب ہو۔ اگر وہ وقت رکھا گیا جب وہ نایاب ہوتا ہے، جیسے انگوڑ کہ فصل نکل جانے کے بعد نایاب ہو جاتا ہے تو یہ وقت رکھنا درست نہ ہوگا۔

پنجم یہ کہ اس المال (یعنی دام پٹنگی) اسی جگہ ادا کر دیا جائے جہاں معاملہ سلم طے ہوا جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ ششم یہ کہ ادا ہوا مال ایک واجب الاقرارض کی حیثیت میں ہو؛ اگر وہ گھر ہے یا موجود الوقت کوئی شے ہے تو اس کی بیع درست نہیں ہے۔

ہفتم یہ کہ وہ مال ایسا ہو جس کی صفات کو ضبط میں لیا جاسکے، جیسے وہ اشیاء جو بیہوشوں سے ناپ کر یا وزن کر کے یا گن کر یا گزروں سے پیمائش کر کے پکتی ہیں، خواہ وہ دانے (یعنی اناج) ہو، یا کچھ اور جیسے دودھ، تیل اور شہد وغیرہ۔ اناج کی شکل میں شرط یہ ہے کہ ان چار امور کی تفصیل کر دی جائے:

ایک تو یہ کہ اس کی قسم مثلاً گندم ساحلی علاقہ کی (یا نہری پیداوار) یا بارانی۔

دوسرے یہ کہ جہاں کی پیداوار ہے اس شہر کا نام بتا دیا جائے کہ وہ بحیری یا صیدی یا ہندی (یا پاکستانی) ہو یا آسٹریلیا کی۔

تیسرے دانہ کی کیفیت کہ موٹے دانوں کی ہو یا چھوٹے دانوں کی۔

چوتھے یہ کہ نئی ہو یا پرانی۔

اسی طرح مسور کا سودا ہو تو یہ بتا دینا شرط سلم ہے کہ چھٹکوں وار یا وحلی ہوئی اور کس علاقوں کی ہو، یعنی اسنادی وغیرہ اور یہ کہ نئی ہو یا پرانی۔ بڑی مسور ہو یا چھوٹی۔ ثابت ہو یا دال؟ غرض یہی حکم تمام قسم کے اناجوں کا ہے۔

گندم کی بیع سلم کے لئے ضروری ہے کہ وہ چھڑی ہوئی (یعنی بھوسی نکالی ہوئی) ہو۔

کھجور کی بیع سلم میں یہ شرط ہے کہ اس کی قسم بتادی جائے کہ وہ زعلول ہوگی یا سان (یعنی گدرائی ہوئی یا پھولی ہوئی) اور چھوٹی قسم کی یا بڑی؟ سرخ یا پھلی اور کس علاقہ کی یعنی واجی یا سیوطی؟ تازہ یا پرانی۔ بڑھیا قسم کی یا معمولی قسم کی؟

تمر (خشک کھجور) کی طرح رطب (تریا تازہ کھجور) کی تفصیل کو بھی اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔

شہد ہو تو بتایا جائے کہ وہ مصری ہو یا کسی اور جگہ کا اور کس فصل کا تیار شدہ ربیع یا صیفی؟ (یعنی موسم سرما کا یا گرما کا) اور اس کا رنگ سفید ہو یا سیاہ اور اعلیٰ قسم کا ہو یا ادنیٰ قسم کا اور یہ کہ موسم میں سے نتھارا ہوا ہو یا نہ ہو؟

گھی ہو تو اس کی قسم بتادی جائے مثلاً بھیڑ، بکری، گائے یا بھینس (کے دودھ) کا رنگ سفید ہو یا پیلا یا ہرا۔ اعلیٰ درجہ کا ہو یا ادنیٰ درجہ کا؟ اور کہاں کے جانور کا یعنی بحیری ہو یا صیدی، کیونکہ جانوروں کی مختلف چراگاہوں کے اعتبار سے گھی کی قیمت بھی مختلف ہوتی ہے۔ گھی کے لئے نیا پرانا کی تفصیل غیر ضروری ہے کیونکہ پرانا گھی ہوتا وہ عیب ہے جس کی بنا پر اس کو واپس کیا جاسکتا ہے، (لہذا بہر حال تازہ گھی ہی کی بیع سلم ہو سکتی ہے)۔ گھی کی طرح مکھن کی تفصیل بھی ہونی چاہیے۔ اس میں اتنا اور بڑھا یا جائے کہ مکھن اسی روز کا نکلا ہوا ہو یا ایک دن پہلے کا۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

دودھ کے معاملہ میں بھی اس کی قسم کا تعین ہونا چاہیے یعنی، بھیڑ بکری، بھیڑیا گائے کا؟ اس کے لئے چراگاہ کی اور اسی دن یا ایک دن پہلے کے نکالے ہوئے دودھ کی قید غیر ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہ بتایا جائے تو اسی روز کا (تازہ دودھ) مراد ہوتا ہے۔

وزن والی اشیاء میں جن کی بیع سلم ہوتی ہے، روٹی، میوہ، گوشت، کچا، یا ہڈی سمیت، اور سیسا، تانبا وغیرہ ہیں۔ اگر گوشت کا معاملہ ہو تو پہلے اس کی مقدار بتائی جائے پھر اس کی قسم کی گائے کا ہو یا بھیڑیا یا بھیڑیا بکری کا۔ پھر اس کی مراد یہ کہ زریا مادہ اور خاصی یا بلا خاصی جانور کا ہو اور یہ کہ وہ دودھ پیتے بچے کا ہو یا حلو ان کا (جو دودھ نہ پیتا ہو)۔ مگر کے چارہ پر پلا ہوا ہو یا چراگاہ میں چر کر۔ مونا ہو یا پتلا۔

پرندوں کے گوشت کے معاملہ ہو تو اس میں زرارہ مادہ کی تفصیل کی حاجت نہیں، بجز اس صورت کے جب کہ زرارہ مادہ (کے گوشت) کی قیمتوں میں تفاوت ہو۔ جیسا کہ مرنے کا گوشت مرئی کے گوشت سے کم قیمت ہوتا ہے۔ (پرندوں کے گوشت میں) یہ تفصیل ضروری نہیں کہ کہاں کا گوشت ہونا چاہیے۔ مثلاً یہ کہ ٹانگ کا گوشت ہونا چاہیے۔ ہاں اگر بڑے پرندے، مثلاً شتر مرغ کا گوشت ہو اور اس میں سے کچھ لینا ہو تو بتایا جائے کہ کہاں سے کٹا ہوا ہو کیونکہ اس کا (برائی کے اعتبار سے) حجم مختلف ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ کپے ہوئے یا بھنے ہوئے گوشت کی بیع سلم درست نہیں ہے۔

روٹی کا سودا ہو تو یہ بتانا چاہیے کہ گیہوں کی یا جو، باجرے یا کئی کی۔ پھر خشک ہو یا ملائم اور کس رنگ کی ہو؟ مچھلی کے معاملہ میں اس کی نوع کا بتانا ضروری ہے کہ وہ نہر کی ہو یا جوہڑ (حوض) کی اور کون سی قسم ہو یعنی بوری (Mullet) ہو یا بلٹلی (Bullet) (یہ مچھلیوں کے نام ہیں) پھر یہ کہ مچھوٹی ہو یا بڑی اور موٹی ہو یا پتلی اور تازہ ہو یا نمک لگی ہوئی جسے 'بکلا' کہتے ہیں۔

سیسے، تانبے اور لوہے کے سودے میں بتایا جائے کہ وہ کس قسم کا ہو اور اس کا رنگ کیسا ہو؟ جب کہ مختلف رنگ کی قیمتوں میں اختلاف ہو۔ مثلاً تانبا پیلہ ہو یا سرخ یا سفید اور یہ کہ نرم ہو یا سخت لوہے کے بارے میں یہ بات اور بھی بتانا ہوگی کہ زرو یا مادہ (اس سے کچا یا کالو ہوا مراد ہے) درآ خٹکے ان دونوں قسم کے لوہوں کی قیمت میں اختلاف ہو۔ پٹیوں کی بیع کسی اور وزن والی شے کے عوض وزن کر کے درست نہیں ہے۔ پس اگر بیسے کا وزن ہوتا ہو تو اس کا سودا ایسی شے کے عوض جس کا سودا وزن میں ہوتا ہے، مثلاً یوں کہنا کہ میں آپ کو پیرا لٹھی کپڑا جس کا وزن اتنا ہے نکل کے دو سو ترش دام کے طور پر بیٹنگی دیتا ہوں درست نہیں ہے، کیوں کہ کسی دزن والی شے کا ادھار سودا دوسری وزن والی شے سے کسی بیشی کے ساتھ حلال نہیں ہے، البتہ اگر پیسے کتنی والی اشیاء میں سے ہوں تو ایسی صورت میں بقول صحیح معاملہ سلم ہو سکتا ہے مگر وہ مستعمل کے ہوں کیونکہ اس کی حیثیت مال کی ہوگی دام کی نہیں، جیسا کہ اوپر بتایا گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سودا صحیح نہیں ہے۔ البتہ محض قیمت کی صورت میں درست ہے جب کہ اس المال سلم کے علاوہ ہو، لہذا یوں کہنا درست ہوگا کہ میں آپ کو یہ کپڑا بیٹنگی دام کے طور پر ادا کرتا ہوں اس کے عوض ایک گنی ایک مہینہ بعد لوں گا۔ لیکن اگر مثلاً یوں کہا کہ یہ گنی

(بطور مسلم) پہنچتی دیتا ہوں اس کے عوض ایک سال بعد چھریاں لے لوں گا تو یہ جائز نہ ہوگا کیونکہ یہ رہا ہو جائے گا۔

کتنی کی ایسی اشیاء کی بیع مسلم جو الگ الگ مختلف (سائز) کی ہوں درست نہیں ہے۔ تاہم جانور کی بیع مسلم درست ہے، کیونکہ اس کی تفصیل ضبط میں لائی جاسکتی ہے۔ اسی بنا پر، انڈے، انار، خربوزے وغیرہ کتنی سے کہنے والی اشیاء جن کے الگ الگ دانوں میں باہم فرق ہو بیع مسلم درست نہیں ہے۔ کہاں جاتا ہے کہ اگر وہ تقریباً یکساں (سائز کے) ہوں جیسے شامی اخروٹ یا مرغی کے انڈے تو درست ہے۔

واضح ہو کہ جانور کی تفصیل میں عمر کا ذکر، نر یا مادہ ہونا، موٹاپا پتلا ہونا چراگاہ میں چرنے والا یا چارہ پر پلٹنے والا ہونا اور جوان یا حلوان ہونا ہے اور اس کی تفصیل میں رنگ بھی ہے جب کہ اس کی اقسام میں مختلف رنگ کے جانور ہوں مثلاً بھیڑ سفید، کالی یا لال؟

اونٹ کی تفصیل چار اعتبار سے ہوتی ہے: نسل کے اعتبار سے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ نلاں قبیلے کے اونٹوں کی نسل سے ہے۔ اور سن کے اعتبار سے مثلاً بنتِ نخاص (دو سال کی اونٹنی) اور رنگ کے اعتبار سے یعنی سفید، سرخ یا نیلگوں اور نر یا مادہ ہونے کے اعتبار سے۔

گھوڑے کی خصوصیات میں بھی اونٹ کی طرح مذکورہ چار باتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کی قسم کا بیان کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اونٹ جس طرح بنتی یا عربی ہوتا ہے اسی طرح گھوڑے کی بابت بتایا جاتا ہے کہ وہ عربی ہو یا چین (یعنی دوغلا) یا برون (ترکی)۔ اور غنم میں بھیڑ یا بکری کی تخصیص کی جائے۔ خچر اور گدھے کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ اینٹ (خشت خام) کی تفصیل میں وہ ٹٹی بتائی جائے جس سے وہ بنائی جائے اور اس کی پہنچگی (یا ضخامت) کو بتایا جائے۔

گزروں سے یہ پیش کی جانے والی اشیاء کی تفصیل میں ان کی قسم بتائی جائے۔ مثلاً وہ کتان (سُر وغیرہ) یا سوتی یا ریشمی یا اونی یا اون ہوا اور جہاں کا بنا ہوا ہو اس کا ذکر، مثلاً مصری یا شامی نیز اس کی لمبائی چوڑائی اور اس کا غف ہونا یا باریک ہونا اور دیر ہونا اور نرم یا سخت ہونا۔ لیکن (تفصیلات میں) اس کا وزن نہ بتایا جائے۔ اگر تفصیل میں وزن بتایا گیا تو بیع مسلم درست نہ ہوگی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ تمام اقسام کی اشیاء کی بابت ان صفات کو جن کے بیان کرنے سے بیع نہ ہوگا، نمایاں فرق ہو جاتا ہے کھول کر بیان کر دیا جائے۔

اگر ایسی شے کی بیع مسلم جو بیانیوں سے نہ پکڑوخت ہوتی ہے وزن میں بیع مسلم کی جائے مثلاً یوں کہا جائے کہ میں آپ کو ایک گنی (بطور مسلم پہنچتی) بیع دو بوری گندم کے دیتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ درست ہوگا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ درست نہ ہوگا۔ اکثر اصحاب نے پہلی بات کو اختیار کیا ہے، کیونکہ مقصد محض مقدار اور اس کی حیثیت کا جانا ہے اور یہ مقصد اس صورت میں پورا ہو جاتا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان شرطوں کے جو بیع کے صحیح ہونے کی ہیں، بیع مسلم کے صحیح ہونے کی مزید سات شرطیں

ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ اس المال (یعنی پیشگی دام) تمام وصول کر لیا جائے۔ اس میں تاخیر یا عدم تاخیر کے مسائل پہلے بتائے جا چکے ہیں اور اس المال (یعنی دام) اور مسلم فیہ (یعنی شی فروخت) کے بارے میں مال پر قبضہ کرنے سے تین دن پہلے تک خیار شرط جائز ہے؛ اس سے زیادہ عرصہ تک جائز نہیں ہے، اگرچہ بقول متمدن اس المال کوئی مکان ہو۔ اگر اس المال (پیشگی دام) شرط خیار کے ساتھ ادا کیا گیا (یعنی پیشگی دام اس شرط پر دیا کہ واپسی کا اختیار ہوگا) تو معاملہ مسلم فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اگر مسلم ایہ نے جو فروخت کنندہ کی حیثیت میں ہے اس المال کو جو دام کی مانند ہے خیار کی شرط مانتے ہوئے لے لیا تو اس راس المال کی حیثیت قطعی طور پر دام کی سی نہ ہوگی بلکہ (شرط خیار کے باعث) وہ ایک قرض کا مال ہوگا جسے دینے والا واپس لے سکتا ہے، لہذا معاملہ مسلم منعقد نہ ہوگا۔ پس راس المال کی نقد ادائیگی کے ساتھ شرط خیار لگ جائے تو عقد مسلم باطل ہو جائے گا اگرچہ وہ معاملہ فی الواقع منعقد ہی نہیں ہوا، کیونکہ شرط جب متحقق ہوگا کہ شرط پوری ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس شرط خیار کو چھوڑ دینے سے بھی وہ معاملہ درست نہ ہوگا۔ اگر رب المسلم یعنی پیشگی دام دینے والے نے کسی مصلحت سے اس المال بائع کے حوالے کر دیا ہے اور وہ مال کوئی عین شے، مثلاً خاص کپڑا یا خاص جانور ہے تو ایسا کرنا درست ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی شے ہے جس کی تعیین نہیں کی جاسکتی، مثلاً گئی تو معاملہ صحیح نہ ہوگا۔

اگر اس المال (دام) کسی خاص شے کے استعمال ہو، مثلاً کسی گھر میں رہنے یا کسی جانور سے کام لینے کی صورت میں ہو تو بیع مسلم درست ہے لہذا اگر یوں کہا کہ میں آپ کو اتنے عرصہ تک رہنے کے لئے اپنا گھر دیتا ہوں اس کے عوض ایک ماہ بعد میں آپ سے بیس گنی لوں گا تو یہ معاملہ درست ہے۔ لیکن قرض کی وصولی منفعت کی شکل میں ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ مثلاً کسی ترکھان کے ذمہ کچھ قرض ہے اور اس سے کہا جائے کہ قرض کی ادائیگی کی بجائے ایک صندوق بنادے تو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درست نہیں ہے۔ مکان میں رہائش کو راس المال قرار دیا جائے تو لازم ہوگا کہ تین دن کی میعاد گزرنے سے پہلے پہلے اس مکان پر قبضہ کر لیا جائے۔ جانور سے کام لینے میں اس سے بھی زیادہ تاخیر جائز ہے لیکن اس تاخیر کو معاملہ مسلم میں شرط نہ بنانا چاہیے۔ یاد رہے کہ جانور کو راس المال قرار دیا جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر یوں بھی روا ہے، خواہ خود جانور کو راس المال قرار دیا جائے یا اس سے استفادہ کو۔ لیکن تاخیر کی شرط لگانا بہر صورت ناجائز ہے۔ صحت مسلم کی دوسری شرط یہ ہے کہ حسب ذیل پانچ باتیں نہ ہوں:

اول یہ کہ راس المال یا مسلم فیہ (یعنی دام یا مال فروخت) اشیاء خوراک میں سے نہ ہوں، خواہ ایک ہی جنس کی اشیاء ہوں یا مختلف اجناس ہوں۔ پس یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں ایک بوری گندم کے لئے ایک بوری گندم بطور مسلم (پیشگی) دیتا ہوں۔ اور نہ یوں کہنا درست ہے کہ میں ایک بوری گندم آپ کو دیتا ہوں اس کے عوض ایک ماہ بعد ایک بوری لوبیا لوں گا کیونکہ اس میں ربائے نسبیہ ہے۔ (واضح ہو کہ غذائی اشیاء کا تبادلہ اگر دست بدست نہ ہو تو وہ سو ہے)۔ اگر یوں کہا کہ میں ایک بوری گندم پیش کرتا ہوں اس کے عوض ایک ماہ بعد ڈیڑھ بوری گندم لوں گا تو اس میں دونوں طرح کا سود ہے؛ ربائے فضل بھی اور ربائے نسبیہ بھی، کیونکہ جتنا دیا تھا اس سے زیادہ لیا اور دست بدست بھی نہ تھا) ہاں اگر قرض کا معاملہ ہو اور کسی

بیشی کے ساتھ نہ ہوتو جائز ہے، مثلاً یوں کہنا کہ میں ایک بوری گندم آپ کو قرض دیتا ہوں ایک ماہ بعد اتنی ہی گندم لوں گا۔  
دوم یہ کہ دونوں اشیاء (یعنی مال اور دام) نقدی نہ ہوں۔ چنانچہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں ایک گنی (بطور دام پیشگی) دیتا ہوں اس کے عوض ایک گنی لوں گا۔ اور نہ یوں کہنا درست ہے کہ میں ایک گنی اب دیے دیتا ہوں بعد میں پانچ ریال آپ سے لے لوں گا، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں علت ریا پائی جاتی ہے (یعنی دست بدست نہ ہونا، جو نقد کے تبادلہ میں ضروری ہے)۔ واضح ہو کہ جہد (یعنی نئے پیسے یا سکے) کے مسائل سلم کے باب میں وہی ہیں جو نقدی کے ہیں لہذا ان میں سے ایک کی بیع سلم دوسرے کے معاوضہ میں جائز نہیں ہے۔ مثلاً یوں کہنا کہ میں تاجے کے دس قرش دیتا ہوں بعد میں دس قرش لوں گا۔

سوم یہ کہ اس المال (یعنی دام) مسلم فیہ (یعنی مال) سے (مقدار میں) کم نہ ہو اور آنکھ دوں ہم جنس اشیاء ہوں۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں یہ کپڑا اسی جیسے دو کپڑے کے وعدے پر بطور سلم دیتا ہوں۔ یا یہ کہ روٹی کی ایک گانٹھ دو گانٹھ روٹی کے لئے یا ایک بوری چونا (سج) دو بوری چونے کے عوض پیش کرتا ہوں۔ ہاں اگر ہم جنس شے کے مختلف افراد نفع رسانی کے اعتبار سے مختلف ہوں یا اس طور کہ ایک فرد کارآمد ہونے کے اعتبار سے دوسرے کے برابر ہو تو ایسا کرنا درست ہے، مثلاً ایک تیز رفتار گدھے کو دوسرے رفتار گدھوں کے لئے بطور سلم دیا جائے یا ایک اصل گھوڑا جو دوسرے پر سبق لے جائے اس گھوڑے کے عوض پیش کیا جائے جو اس سے زیادہ سبقت نہ لے جا سکا ہو۔ یا ایک اعلیٰ کاٹ کی تلوار دو تلواروں کے عوض جن کی کاٹ اس سے کم ہو، سلم میں دی جائے (یہ تمام صورتیں درست ہیں لیکن ان مسائل کا تعلق ہم جنس اشیاء سے ہے)۔ اگر مختلف اجناس ہوں تو ایک کو دوسری جنس کے لئے بطور سلم (یا دام پیشگی) کے دینا جائز ہے اگرچہ منفعت کے اعتبار سے دونوں (مال اور دام) تقریباً ایک جیسے ہوں مثلاً سوتی یا یک کپڑا اور دبیز کپڑا ہے تو ان میں سے ایک کو اس المال اور دوسرے کو مال فروخت بنانا درست ہے۔

چہارم یہ کہ اس المال گھٹیا اور مسلم فیہ بڑھیا نہ ہو جب کہ وہ دونوں ہم جنس اشیاء ہوں لہذا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ میں آپ کو شامی سوتی کپڑا پیش کرتا ہوں جس کے عوض ایک ماہ بعد دیکھی سوتی کپڑا لوں گا۔ یا یوں کہا جائے کہ میں آپ کو شیلے رنگ کے کتان کی ایک گانٹھ پیش کرتا ہوں جس کے عوض ایک ماہ بعد سفید رنگ کی کتان لوں گا۔ تاہم اگر یہ ہم جنس اشیاء منفعت کے اعتبار سے مختلف ہوں یا اس طور کہ ایک جنس کی کوئی مقدار کارآمد ہونے کے اعتبار سے دوسری ہم جنس شے کی دو گنی مقدار کے برابر ہو جیسے معمولی روٹی اور اسکلار ریدس روٹی کہ دوسری قسم کی روٹی پہلی قسم کی دو گنی مقدار کے برابر کارآمد ہے، ایسی صورت میں ایک روٹی کی ایک گانٹھ کی بیع سلم دوسری قسم کی روٹی کی دو گنی مقدار کے عوض صحیح ہے۔

پنجم یہ کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ اس المال (دام) بڑھیا اور مسلم فیہ (مال) گھٹیا شے ہو۔ لہذا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم گندم کی ایک بوری جو کی ایک بوری کے لئے سلم میں دے دی جائے۔ اور نہ یہ صحیح ہے کہ دو کپڑے سے ایک کپڑے کے لئے دیے جائیں، کیونکہ اس طرح معاملہ کی حیثیت بدل کر ضمانت کی حیثیت ہو جاتی ہے اس طرح کہ سلم الیہ (یعنی بائع) رب المسلم (یعنی خریدار) کو اس کپڑے کے دینے کا ضامن ہوگا جو مقررہ وقت پر اس کپڑے کے عوض جو اس وقت اس نے لیا

ہے نہ دیا جائے۔ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ یا پھر یہ کہ جو کی ایک بوری دینے کا ضامن اس مزید نفع کے عوض میں ہوگا جو ایک بوری گندم سے اس نے اٹھایا۔

شرائط مسلم کے منجملہ تیسری شرط یہ ہے کہ مسلم ذی (یعنی مال مسلم) مقررہ عرصہ، جو فریقین میں طے ہو چکا ہے، کے بعد حوالہ لیا جائے۔ یہ مدت کم سے کم پندرہ یوم ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ لیکن اس صورت میں جب کہ مال مسلم اس شہر کے علاوہ جہاں معاملہ طے ہوا ہے کسی اور شہر میں پہنچ کر فوراً دے جانے کی شرط ہو تو پندرہ یوم کی قید نہ ہوگی لیکن اس کے لئے چند شرائط ہیں:

اول یہ کہ وہ جگہ اس جگہ سے کم از کم دو روز کی مسافت پر واقع ہو، خواہ اتنی مسافت پر ہونے کا ذکر شرائط مسلم میں نہ آیا ہو۔ اگر وہ جگہ اتنی مسافت سے کم فاصلہ پر ہے تو پندرہ یوم سے پہلے ادا ہوگی لازم ہوگی۔ اس کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ فریقین معاملہ اس جگہ سے جہاں یہ معاملہ طے ہوا ہے فوراً نکل کر روانہ ہو جائیں، تاکہ بائع شرائط کے مطابق وہاں پہنچنے ہی مال حوالہ کر دے۔ اگر وہاں سے نکلنے اور اسی وقت ہواگی کی شرط پوری نہ کی گئی تو پھر وہی نصف ماہ کی مدت (کم از کم) لاگو ہوگی۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس المال نوری طور پر دے دیا جائے، اسی وقت یا اس کے متصل ہی۔

چوتھی بات یہ کہ سفر (وہ جس کا ذکر اوپر آیا) فریقین خود کریں یا ان کا وکیل خشکی کی راہ سے یا ذخانی کشتی کے ذریعہ کرے اس حالت میں کم از کم دو دن کا ہو جب کہ ناموافق ہوا کی وجہ سے سفر میں رکاوٹ نہ ہوئی ہو (یعنی کسی رکاوٹ کے باعث وہ سفر دو دن کا ہو جائے تو شرط پوری نہ ہوگی)۔

پانچویں یہ کہ جس روز معاملہ طے ہوا ہے اسی روز دونوں روانہ ہو جائیں۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی پوری نہ ہو تو مدت ادا ہوگی مال مسلم کی میعاد وہی پندرہ یوم ہوگی۔

شرائط مسلم کے منجملہ چوتھی شرط یہ ہے کہ دام یا مال کی تفصیل اس طرح کی جائے جیسا کہ عام طور پر انج ہے، یعنی ناپ تول کے ساتھ یا گنتی سے۔ مثلاً گندم کا معاملہ بالعموم پیمانوں میں ہونے کا رواج ہے اور بعض اصحاب تول کر بھی کرتے ہیں لہذا اس کی مقدار کی تفصیل پیمانوں میں بھی بتائی جاسکتی ہے۔ اور وزن سے بھی، دونوں طریقے صحیح ہیں۔

گوشت کی مقدار لوگ وزن سے بتاتے ہیں لہذا اس کی مقدار کا تعین بیع مسلم میں وزن سے کیا جائے گا۔

انار کی تعداد (مقدار) گنتی سے بتائی جاتی ہے تاہم بعض جگہ تل کر بھی معاملہ ہوتا ہے لہذا اس کی بیع مسلم بھی گنتی اور وزن دونوں طرح سے ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ انار حجم میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لہذا اناروں کا تول و عرض دھاگے وغیرہ سے ناپ کر اس دھاگے کو رکھ لینا چاہیے تاکہ ادا ہوگی کے وقت اس کے بموجب ناپ کر دیکھا جائے۔

دھاگے کا یہ پیمانہ خواہ کسی کے پاس امانت رکھ دیا جائے یا پھر اس کی تفصیل فریقین کی جانب سے لکھے گئے کاغذ میں لکھ لی جائے۔ اس طرح تفصیل کی توثیق ہو جائے گی اور تب یوں کہنا درست ہوگا کہ ”میں آپ کو یہ گئی انار کی ایک بوری کے لیے دیتا ہوں۔ انار کا سائز اس دھاگے کے برابر ہو“۔ یا یوں کہا جائے کہ میں ایک گئی سوانار کے لیے بیٹنگی دیتا ہوں، ہر انار کا

طول، عرض اور عمق اس تفصیل (تحریر کردہ) کے بموجب ہوگا۔ انڈوں کی تفصیل کے لئے بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سبزی گھاس مثلاً برسیم وغیرہ کی مقدار کی تفصیل اسی سے بتائی جاتی ہے۔ مثلاً یوں کہاں جائے کہ میں ایک گمی برسیم کے سوگٹھوں کے لیے دیتا ہوں؛ ہر گھاس پنڈ (علقہ رس) کے مطابق ہو۔ اس رسی کو کسی دیانت دار شخص کے پاس رکھ دیا جائے یا اس کی لمبائی چوڑائی کسی پیمانے سے ناپ کر کاغذ پر لکھ لیا جائے۔ اسی طرح ہرے گلدنا اور دھنیا کی تفصیل بھی بتائی جاسکتی ہے۔ (اشیائے بیع سلم کے لیے) ضروری ہے کہ ناپ تول کے آلات معلوم اور رائج الوقت ہوں۔ اگر تفصیل مقدار کے لیے کوئی ایسا آلہ اختیار کیا گیا جس سے لوگ نادانف ہیں، مثلاً یوں کہنا کہ تسلا بھر کر یا اس پتھر کے برابر جس کا وزن معیار کے مطابق نہ ہو تو وہ معاملہ فاسد ہو جائے گا۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ (اشیاء مبادلہ کی) ان صفات (خصوصیات) کا ذکر کر دیا جائے جس کی بنا پر لوگوں کی پسند میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلاً ان اشیاء کی قسم، گھنیا، بڑھیا یا اوسط درجہ کا ہونا، اور رنگ بھی بتایا جائے در آنحالیکہ اختلاف رنگ کے باعث ان اشیاء کی قیمت میں اختلاف کو دخل ہے۔ چنانچہ مثلاً بعض اصحاب کو سفید رنگ کی بھیڑ سے دلچسپی ہے تاکہ اس کی سفید اون سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے برعکس بعض لوگ سرخ یا سیاہ رنگ کی بھیڑ چاہتے ہیں اور اسی رنگ کے اختلاف کی بنا پر ان کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ اگر ایسی شے ہو جس کے رنگ کو بالعموم اس کی قیمت میں دخل نہیں ہے تو اشیاء مبادلہ کی صفات میں اس کا ذکر ضروری نہیں ہے۔

اگر گندم کا معاملہ ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مقدار پیمانوں میں یا اگر وزن کرنے کا دستور ہے تو وزن میں بتائی جائے۔ اور اس کی قسم یعنی بعلی یا بستی اور اس کی صفت کہ موٹے دانے کی یا پتلے دانوں کی اور نئی یا پرانی وغیرہ ایسی تمام خصوصیات بتادی جائیں جن کی بنا پر اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ ہاں رنگ بتانا ضروری نہیں، کیونکہ جس قسم بتادی جائے تو پھر رنگ بتانے کی حاجت نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ کہنا بھی غیر ضروری ہے کہ وہ مٹی وغیرہ سے صاف کی ہوئی (یا چھڑی ہوئی) یا بن چھڑی یعنی بے صاف کی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس بارے میں عام طور پر جیسی گندم کے معاملہ کا دستور ہے وہی سمجھا جائے گا۔ اگر اس بارے میں عام دستور نہ ہو تو اس سے اوسط درجہ کی گندم مراد ہوگی۔ تاہم جھڑے سے بچنے کے لیے اگر یہ تفصیل بھی بیان کر دی جائے تو اچھی بات ہے۔

اگر کوئی شے ایسی ہے جو اس شہر میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے شہر سے درآمد کی جاتی ہے تو یہ بتانا بھی شرط ہے کہ وہ چیز کسی جگہ کی ہو مثلاً ہندی (پاکستانی) آسٹریلیا کی یاروس کی۔

جانور کے معاملہ میں اس کی قسم کی صراحت شرط ہے یعنی بھیڑ، بکری یا اعلیٰ قسم کا جانور یا ادنیٰ قسم کا۔ اگر اس کے رنگ کو اس کی قیمت کے مختلف ہونے میں دخل ہو تو رنگ بھی بتایا جائے، نیز عمر اور نیا مالدین ہونا اور فریبہ یا لاغر ہونا بھی بتادیا جائے۔

کھجور کی بیع سلم میں یہ بتانا چاہیے کہ وہ کون سی قسم ہے گھنیا یا بڑھیا، چھوٹی یا بڑی کس علاقہ کی ہو اور کتنی مقدار میں۔

شہد کی بابت بتایا جائے کہ کون سی قسم کا ہے۔ شہد کی کبھی کا یا گنے کا یا چغندر کا یا شکر سے بنایا ہوا، اعلیٰ درجہ کا ہو یا دانی درجہ کا اور کس رنگ کا اور آنکھ کی رنگ کی بنا پر اس کی قیمت میں اختلاف ہو۔ شہد کی کبھی کے شہد کے لیے یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کس علاقہ کی مکھیوں کا ہے، کیونکہ مختلف علاقہ کی مکھیوں سے حاصل کیے ہوئے شہد کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ باغ کے پھولوں کے رس سے جو شہد بنتا ہے وہ سب سے عمدہ اور بیش قیمت ہوتا ہے۔

گوشت کے معاملہ میں اس کی قسم بتانا شرط ہے کہ بھیڑ کا گوشت یا بکری وغیرہ جانوروں کا جن کی صفات جانور کی بیع مسلم کے ضمن میں بتائی گئیں۔ اس کے علاوہ جس جانور کا گوشت ہو اس کا خسی ہونا یا بے خسی کا ہونا بھی بتایا جائے اور گھر میں پلے ہوئے جانور کا گوشت یا جنگل میں چرے ہوئے جانور کا۔ یہ شرط نہیں ہے کہ کہاں کا گوشت ران کا یا دست کا۔ ہاں اگر مختلف اعضا کے گوشت مختلف مقاصد کے لیے ہوں تب یہ تفصیل بھی واجب ہے۔

جھلی کی بیع مسلم میں یہ بتانا چاہیے کہ وہ جھلی کون سی قسم کی ہے اور کیسی ہے، بڑی یا چھوٹی یا اوسط درجہ کی۔

غرض یہ کہ اشیائے مسلم کی ان تمام خصوصیات کی تفصیل ضروری ہے جس کی بنا پر ان اشیاء کے دام وہاں پر جہاں یہ

معاملہ ہوا ہے مختلف ہو سکتے ہیں۔

شرائط مسلم میں سے چھٹی شرط یہ ہے کہ مسلم فیہ (یعنی جس شے کے لیے دام دیے گئے ہیں) اس کی حیثیت فروخت کنندہ کے ذمہ واجب الادا قرض کی سی ہوتی ہے۔ لہذا معاملہ مسلم معین شے کے بارے میں درست نہ ہوگا، خواہ وہ شے وہاں موجود ہو، مثلاً یوں کہنا کہ میں ایک گنی اس کپڑے کے لیے دیتا ہوں۔ یا وہ شے مثلاً یوں کہنا کہ میں آپ کو ایک گنی فلاں کپڑے کے لیے جس کو میں جانتا ہوں دیتا ہوں، کیونکہ جب مال فروخت کی تعیین ہو جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ متعین شے فروخت ہو چکی، اب اس پر قبضہ کے لیے تاخیر جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ متعین شے بائع کے پاس نہیں ہے تو یہ ایسی شے کی فروخت ہوئی جو موجود نہیں ہے، اور یہ صورت بھی ممنوع ہے۔ اور (مسلم میں) ذمہ داری کا اوٹ لینا ایک اعتباری کیفیت ہے جس کی شرع نے اجازت دی ہے اس میں شرعاً یہ مان لیا جاتا ہے کہ وہ شے (یعنی مال مسلم) بائع کے پاس موجود ہے قطع نظر اس کے کہ اس کا کافی الواقع اس طرح موجود ہونا نہ ہو کہ اس کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد کی جائے (مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شے کے دینے کی ذمہ دار قبول کرتا ہے تو شرعاً یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ شے اس کے پاس ہے)۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کا ضمان ہو جائے یا قرض دار ہو یا کسی کی طرف سے ذمہ داری لے لے مثلاً یوں کہے کہ آپ کے واجبات جو فلاں شخص پر ہیں میں اس کے ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ (ان تمام صورتوں میں گو واجب الادا وہی اس کے پاس نہیں ہوتی لیکن یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہے)۔

ساتویں شرط یہ ہے کہ مال مسلم ایسی شے ہو جو ادائیگی کے مقررہ وقت پر دستیاب ہو سکتی ہو، لہذا ایسے بیوے کی بیع مسلم درست نہیں ہے جس کی ادائیگی کا وہ وقت مقرر کیا جائے جب کہ وہ دستیاب نہ ہوتا ہو۔

شافیہ کہتے ہیں کہ مسلم کی شرطیں وہی ہیں جو بیع کی ہیں، البتہ مال فروخت کو دیکھنا اس میں شرط نہیں ہے۔ لیکن مسلم مسلم فیہ (یعنی مال مسلم) کا دیکھنا شرط صحت نہیں ہے، کیونکہ معاملہ مسلم اس حکم سے مستثنیٰ ہے جس کی رو سے معدوم (غیر

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



موجودہ (کی فروخت ممنوع ہے۔ بیع سلم میں بیع کی عام شرائط کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ہیں۔ ان میں سے بعض شرائط کا تعلق راس المال (یادام) سے ہے اور بعض کا مسلم فیہ (یامال) سے ہے۔ ان میں سے کوئی شرط بھی پوری نہ ہو تو معاملہ مسلم درست نہ ہوگا۔

راس المال سے تعلق رکھنے والی دد شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ راس المال (یعنی دام) فوری طور پر ادا کر دیا جائے۔ ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو معاملہ صحیح نہ ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دام اسی جگہ دے دیے جائیں کیونکہ اگر اس میں تاخیر ہوئی تو یہ قرض کی فروخت قرض کے عوض ہوگی (اور یہ درست نہیں ہے)۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ راس المال (دام) میں کوئی شے دی جائے یا کسی شے کی منفعت دی جائے مثلاً یہ کہنا کہ میں آپ کو اپنا گھرانے عرصہ کے لیے سپرد کرتا ہوں۔ اس (سے) جو نفع آپ اٹھائیں گے (اس کے عوض آپ اتنی بھیڑیں دیں گے۔ اس صورت میں وہ مکان (فورا) حوالہ کر دینا ضروری ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

جن شرطوں کا تعلق مسلم فیہ (مال) سے ہے وہ حسب ذیل ہیں:

اول یہ کہ اگر اس جگہ جہاں معاملہ طے ہوا ہے مال کا بیم پہنچانا مناسب معلوم نہ ہو تو یہ طے ہو جانا چاہیے کہ وہ مال کس جگہ حوالہ کیا جائے گا۔ خواہ معاملہ میں تاخیر کے ساتھ ادائیگی مال کی شرط ہو یا جلدی کی۔ اگر وہ جگہ ادائیگی مال کے لیے مناسب ہو اور وہاں تک مال کے لانے میں مصارف ہوں تو اس کی تفصیل کا تصفیہ مسلم مجل (جس میں تاخیر سے ادائیگی مال ہوتا ہے) ہو جانا چاہیے۔ اگر فوری مال حوالہ کرنا ہے تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ نیز مال کی منتقلی میں مصارف کا سوال نہ ہو تو اس کا ذکر واجب نہیں ہے، خواہ بدیر ادائیگی کی شرط ہو یا بزودی ادائیگی کی۔

شرط دوم یہ ہے کہ بائع کے مقدر میں ہو کہ شرط تاخیر کی صورت میں انقضائے میعاد کے ساتھ ہی، اور بزودی ادائیگی کی شرط ہو تو معاملہ طے ہونے کے معا بعد مال خریدار کے حوالے کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر میوے کے معاملہ مسلم میں مال کی ادائیگی کے لیے وہ وقت مقرر کیا گیا جب کہ وہ میوہ نہیں ملتا تو یہ معاملہ صحیح نہ ہوگا۔ یہ شرط بیع کی شرطوں میں بھی داخل ہے لہذا اس کو مزید شرط نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم اس شرط سے بیع سلم میں شرائط بیع کے علاوہ ایک اور شرط کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ بیع سلم نادر الوجود شے مثلاً بڑے سائز کے قیمتی پتھر اور یا یا قوت کی ہو تو وہ مسلم درست نہ ہوگی کیونکہ اس میں تمام مطلوبہ صفات کا پایا جانا دشوار ہے، حالانکہ اس کی جسامت، ساخت اور عمدہ رنگ وغیرہ کی تصریح ضروری ہے لیکن ان تمام خوبیوں کا ایک جگہ جمع ہونا شاذ و نادر ہی ممکن ہے۔ اسی لیے یہ شرط رکھی گئی کہ مال مسلم ایسی شے نہ ہو جو نادر الوجود ہو یا دستیاب تو بکثرت ہو، لیکن ادائیگی کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا اس وقت نہ ملتی ہو۔ پس (فصلی) میوہ وغیرہ کی فراہمی کے لیے وہ وقت رکھنا جب وہ ختم ہو جاتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔

اگر کسی نادر الوجود شے کے لیے یا کسی ایسی شے کے لیے جو وقت ادائیگی پر نایاب ہو جائے بیع سلم کی جائے تو رب اسلم (خریدار) کو حق ہے کہ ان دو باتوں میں سے جو چاہے عمل میں لائے یا تو انتظار کرے کہ مطلوبہ شے دستیاب ہو اور یا

پھر معاملہ کو توڑ دے۔ اور یہ حق اسے اخیر تک حاصل رہے گا۔ جس وقت چاہے اپنا یہ حق استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اپنا یہ حق منقطع معاملہ سابقہ بھی کرے تو بقول صحیح وہ سابقہ نہ ہوگا۔

شرط چہارم یہ ہے کہ مال کی تفصیل قطعی طور پر طے ہو، لہذا ایسی اشیاء میں معاملہ مسلم نہیں ہو سکتا جو مختلف اشیاء سے ملی جلی (یعنی دزبے کا مال) ہو، جیسے مخلوط اناج اور گوجنی (یعنی گندم مخلوط بہ جو) جس میں جو کی مقدار زیادہ ہو یا استردار جوتا (جس میں گتا وغیرہ بھر ہوا ہو)۔ ہاں بلا استر کا جو تاجیسے سینڈل (یا چنیل) یا بلا استر کے موزے ہوں تو ان کی بیع مسلم جائز ہے بشرطیکہ وہ ادون وغیرہ کے بنے ہوئے ہوں۔ چڑے کے موزے کی بیع مسلم درست نہیں ہے کیونکہ چڑے میں معاملہ مسلم صحیح نہیں ہے۔ ذبح شدہ جانور کی سری جو تمام اجزائے سر سے مرکب ہو اس کی بیع مسلم بھی درست نہیں ہے اگرچہ اس کے ہال اتار لیے گئے ہوں۔ اسی طرح خوشبودار اشیاء کا مرکب جس میں جنبر، مشک اور تیل وغیرہ ملا ہوا ہے، اس کی بیع مسلم بھی درست نہیں ہے۔

شرط پنجم یہ ہے کہ مال مسلم کوئی مخصوص متعین شے نہ ہو، بلکہ اس کی حیثیت ایک قرض واجب الادا کی ہے۔ مسلم کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس میں مال فردخت کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں (کوئی خاص متعین شے مقرر نہیں کی جاتی) لہذا یہ کہنا کہ میں یہ اشرفی اس (خاص) کپڑے کے لیے دیتا ہوں درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی درست نہ ہوگا کہ کسی متعین شے کے کسی حصہ کے لیے بیع مسلم کی جائے مثلاً یوں کہنا کہ میں یہ گئی اس (خاص) کھلیان میں سے ایک بوری گندم کے لیے دیتا ہوں۔

شرط ششم یہ ہے کہ مال (کی) جنس اور اس کی قسم بیان کر دی جائے اور ان خصوصیات کو بتا دیا جائے جن کی بنا پر مال کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ پس اگر جانور کا سودا ہے تو لازم ہے کہ اس کی جنس اور قسم بتائی جائے کہ وہ بھیڑ بکری ہے یا گائے یا اونٹ، نیز یہ کہ اس کا سن اور رنگت کیا ہو اور یہ کہ نر ہو یا مادہ۔

پرندہ کے معاملہ میں ان کے علاوہ یہ بھی صراحت کی جائے کہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ عمر کا بتانا لازم نہیں؛ تاہم اگر عمر بتانے کا قاعدہ عام ہو تو وہ بھی بتا دی جائے۔

کپڑا ہو تو اس کا طول و عرض، باریک یا دبیز ہونا اور نرم یا سخت ہونا اور یہ کہ وہ کورا ہے یا دھلا ہوا ہے سب بتانا چاہیے۔

گھی اور مکھن کی مقدار وزن یا مپانے کے اعتبار سے اور جس جانور کا مطلوب ہو اس کا نام کہ گائے کا گھی ہو یا بھیڑ کا یا بھینس کا یا اونٹ کا اور یہ کہ تازہ ہو یا باسی۔ مکھن کے بارے میں ان کے علاوہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ خشک ہو یا ملائم۔

بجیر کی بابت بھی یہ طے ہو کہ بھیڑ، بکری یا بھینس (کے دودھ) کا ہو اور کس قسم کا۔ دہی، لسی یا دودھ سے نکالا ہو اور کہاں کا ہو، صعدی ہو یا بجیری۔ ایسی ہی تفصیل فشدہ یا قشطہ (یعنی بالائی یا کریم) کی بھی بتائی جائے۔ تب ہی بیع مسلم ہو سکتی ہے۔

شرط ہفتم یہ ہے کہ مال مسلم کی مقدار کرنے کا طریقہ عام معلوم ہو، مثلاً یہ کہ دہ چھنے والی شے ہے یا تلنے والی یا گنتی

میں آنے والی یا پیمائش والی۔ وائوں (یا نانج) کے معاملہ میں مقدار کا بتانا لازم ہے لیکن یہاں نہ وہ نہ ہو جس کی مقدار گنجائش معلوم نہیں، مثلاً ایک کوزہ یا تسلا۔ اگر (مقدار کی) تعیین ان سے کی گئی تو بیخ فاسد ہوگی۔ ہاں ایسی اشیاء جن کو یہاں سے ناپا جاتا ہے، اگر وزن کر کے ان کا سووا کیا جائے یا اس کے برعکس (تلنے والی شے کا سووا پیمانوں سے ناپ کر) ہو تو درست ہے۔ لیکن بارے کے بارے میں (یہ طریق کار درست نہیں ہے) جس کے مسائل سامنا بتائے گئے۔ غرض مسلم میں یہ درست ہے کہ گندم کی مقدار ناپنے سے بھی بتائی جاسکتی ہے اور تول سے بھی درآئیکہ وزن قطعی ہو (یعنی ٹھیک ٹھیک کیا جاسکے)۔

اخر دث، بادام، پستہ، اور بن کے مسائل بھی وہی ہیں جو وائوں (یا نانج) کے ہیں، کہ ان کا سووا پیمانوں اور وزن دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے۔

مختلف جسامت کی گنتی والی اشیاء مثلاً خر بوزہ اور ککڑی وغیرہ جن کی جسامت کھجور سے زیادہ ہو ان کی بیخ مسلم وزن کر کے ہی درست ہے۔ پانے سے ناپ کر نہیں کی جاسکتی۔

یہی حکم (دوسری) سبز یوں کا ہے مثلاً ملوخیہ (ایک ترکاری Jews mallows) اور بھنڈی یا خرندہ کہ ان کا سووا وزن کر کے کیا جائے۔

ککڑی، خٹک چارہ اور چوکر (یانار) کالین وین بھی تل کر ہی ہونا چاہیے۔

نقدی یعنی سونے چاندی کی بیخ مسلم بھی صحیح ہے، لیکن یہ صرف وزن کر کے ہو سکتی ہے۔ اگر وزن کے ساتھ گنتی کو بھی ملحوظ رکھا گیا تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ گنتی اور وزن کو ایسی اشیاء میں اکٹھا کیا جاسکتا ہے جو مختلف سائز کی ہوتی ہیں جیسے خر بوزہ، لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں ایک گنی سو خر بوزوں کے لیے دیتا ہوں، ہر خر بوزہ تین رطل (یا تقریباً ڈیڑھ سیر) کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں خر بوزوں کی جسامت کا بیان لازمی ہو گا اور ایسی حالت میں (کہ سب ایک جسامت کے اور ہم وزن ہوں) دستیاب ہونا دشوار ہے۔ تاہم اینٹ کے بارے میں گنتی کے ساتھ وزن کی تصریح بیخ مسلم میں ہو سکتی ہے، مثلاً یوں کہا جاسکتا ہے کہ میں ایک گنی ایک ہزار اینٹ کے لیے دیتا ہوں کہ ان میں سے ہر اینٹ کا وزن دو رطل (یا ایک سیر) ہو اس شرط پر عمل دشوار نہیں ہے کیونکہ اینٹ کا قالب ایسا ہی بنا لینا ممکن ہے۔ اسی طرح موٹی ککڑی کی تفصیل میں بھی دونوں باتوں (یعنی وزن اور عدد) کا لحاظ رکھا جاسکتا ہے۔

شرط، ہشتم یہ ہے کہ فریقین میں سے ایک کو یا دونوں کو شرط خیار حاصل نہ ہو، کیونکہ اس المال میں تو تاخیر کا احتمال نہیں ہے لہذا اس میں اختیار کی شرط کیسے درست ہو سکتی ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس المال پر قبضہ ہونے کے بعد بھی وہ لازم نہیں ہو جاتا۔ ہاں اس میں خیار مجلس کو دخل ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں عمومیٰ پائی جاتی ہے کہ:

”البيعان بالخيار ما لم يتفرقا“.

(یعنی فریقین جب تک جدا نہ ہوں انھیں اختیار حاصل ہوگا)۔

لیکن یہ شرط صرف معاملہ کے بارے میں ہے، مال کے بارے میں نہیں ہے (یعنی معاملہ فسخ کیا جاسکتا ہے، مال

## رہن (گرویں رکھنے) کا بیان

### رہن کی تعریف

لفظ رہن کے لغوی معنی ثابت رہنے یا قائم رہنے کے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے ماہِ رَہن یعنی ٹھہرا ہوا پانی اور نمہ راہنہ یعنی پاؤں اور نعت۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی نعت میں پابند ہو جانے کے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”کل نفس بما کسبت رھینة“

یعنی ہر شخص اپنے کئے ہوئے اعمال کا پابند ہے۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

”نفس المؤمن مرھونة بدينه حتى يقضى عنه“

(یعنی اہل ایمان کی جان قبر میں اس کے قرض کے باعث بند رہے گی یہاں تک کہ اسے ادا کر دے) یہاں پر مرہونہ کے معنی مجبوس فی القبر (یعنی قبر میں بند رہنے) کے ہیں۔ لفظ رہن کے یہ دوسرے معنی بھی پیچھے معنی اول ہی کو مستلزم ہیں کیونکہ مجبوس ہونا (یا بند ہو جانا) بھی اپنی جگہ پر قائم رہنا اور وہاں سے نہ ہٹنا ہے۔ لیکن شرع کی اصطلاح میں رہن یہ ہے کہ ایسی شے کو جو شرعاً مالیت رکھتی ہو حصول قرض کے لیے وثیقہ (پختہ ضمانت) بنایا جائے کہ اس شے کے اعتماد پر قرض کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ لفظ وثیقہ کے معنی وہ شے جس پر وثوق (بھروسا) کیا جائے۔ یہ لفظ وثق سے بنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ظرف صارو وثیقاً (یعنی برتن مضبوط ہو گیا) لفظ وثیق کے معنی پائدار کے ہیں پس قرض میں کوئی شے رہن رکھی جائے تو وہ قرض قابل وثوق ہو جاتا ہے۔ (رہن کی تعریف میں) یہ جو کہا گیا کہ شے مرہونہ شرعاً مالیت رکھنے والی ہو، اس قید سے وہ اشیاء اس تعریف میں نہیں آتیں جو خود نجس ہیں یا ایسی نجاست آلود ہیں کہ انھیں پاک نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی شے قرض کے لیے وثیقہ (یا رہن کے شے) نہیں بن سکتی۔ اسی طرح وہ چیز بھی رہن نہیں رکھی جاسکتی جس کو بہ موجب اس تعریف کے جو بیع کے بیان میں بتائی گئی کہ اسے مالیت کی چیز قرار نہیں دیا۔

### رہن کی شرعی حیثیت اور اس کی دلیل

رہن کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ بھی خرید و فروخت کی طرح فعل جائز ہے، کیونکہ یہ استثناء چند صورتوں کے جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے ہر وہ شے جس کی بیع جائز ہے اس کو رہن (گرو) رکھنا بھی جائز ہے۔

رہن کا معاملہ کرنا کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔  
قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وان كنتم علیٰ سفرو لم تجدوا کتابا فرہان مقبوضۃ“.

اس آیت میں رہن رہان رہن کی جمع ہے جیسے جبال جبل کی جمع ہے۔ کبھی اس کی جمع رہن بضم با بھی آتی ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسافر کو جو کسی کے ساتھ معاملہ (قرض) کرنا چاہیے اور اس کی مضبوطی کے لیے کوئی تحریر کنندہ نہ ہو تو کوئی چیز رہن رکھ دے اور اس کے حوالے کر دے جس سے قرض لینا ہے تاکہ قرض دینے والا اپنے مال کی طرف سے اطمینان حاصل کر لے۔ اور ادھر قرض دار کو بھی جو قرض اس نے لے رکھا ہے اس کی ادائیگی کا خیال رہے گا کہ مبادا اس کا مال جو رہن ہے ضائع ہو جائے۔ لہذا وہ بے سوچے سمجھے اور بے دھڑک فیاضی اور فضول خرچی پر نہ اتر آئے گا۔

رہن کا سنت سے ثبوت وہ روایت ہے جو صحیحین (بخاری و مسلم) میں آئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے گھریلو مصارف کے لیے اپنی زرہ ایک یہودی ابواحم کے پاس تیس صاع (کم و بیش ڈھائی من) جو کے عوض گرو رکھی تھی۔ اس حدیث سے ہمارے نبی ﷺ کی سیرت پاک پر روشنی پڑتی ہے کہ حضور گوئیوی زندگی کے جاہ و جلال اور اس کے ساز و سامان سے بے تعلق اور مال و متاع سے بے نیازی تھے۔ اللہ کے وہ رسول جن کے نام سے شاہان روم کے تخت لرز جاتے تھے اور جن کے پاس مال و منال کے انبار دربار آتے تھے وہ اپنی خوراک کی معمولی احتیاج تک کو پورا کرنے کے لئے اپنی زرہ گروی رکھتے ہیں۔ اس کا سبب سوا اس کے اور کیا تھا کہ آپ ﷺ کی ذات اکرم نے مال کو بچا کر رکھنے سے خواہ کتنا ہی تھوڑا سا ہو، احتراز فرمایا۔ آپ کے پاس جس قدر مال آتا تھا وہ تمام حاجت مندوں میں تقسیم فرمادیتے تھے اور تھوڑا یا بہت اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے تھے۔ یاد رکھو کہ یہ اللہ کے رسول کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت ہے۔ یہودی کے پاس گروی رکھنے سے یہ بھی ثابت ہے کہ اہل کتاب سے معاملہ کرنا (لین دین) جائز ہے۔

اب رہا اجماع سے معاملہ رہن کا ثبوت سو واضح ہے کہ تمام ائمہ اسلام معاملہ رہن کے جائز ہونے پر متفق ہیں۔ اس کے ارکان و شرائط حسب ذیل ہیں۔

رہن کے ارکان (یا اجزائے ترکیبی)

رہن کے تین ارکان ہیں: (۱)

واپس نہیں کیا جاسکتا)

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ معاملہ رہن کا صرف ایک رکن ہے، یعنی ایجاب و قبول (یعنی تسلیم و رضا) کیونکہ ہر معاملہ میں

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اول ”اہل معاملہ“ یا فریقین: (راہن یعنی رہن کرنے والا) جو (شے مرہونہ کا) مالک ہوتا ہے اور مرہن یعنی قرض دینے والا جو قرض کے مقابلہ میں کوئی شے رہن رکھتا ہے۔  
دوم اشیاء معاملہ: اس میں دو چیزیں ہیں؛ ایک تو رہن رکھی ہوئی شے اور دوسری وہ قرض جو رہن کے مقابلہ میں دیا گیا۔  
سوم الفاظ معاملہ (جو لین دین کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں)۔

### رہن کی شرطیں

معاملہ رہن کے درست ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ منجملہ ان کے یہ کہ راہن اور مرہن دونوں معاملہ بیع کی اہلیت رکھتے ہوں۔ یعنی کوئی جنون زدہ یا بے شعور نابالغ لڑکا نہ ہو۔ اس کا کیا ہوا معاملہ راہن درست نہ ہوگا۔  
اس کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ہیں جو از روئے مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

اصل شے یہی ہے؛ اس کے علاوہ دوسری باتیں رہن کی اصلیت (ماہیت) سے خارج ہیں۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ رہن کی شرائط چار قسم کی ہیں:

ایک قسم کا تعلق فریقین معاملہ یعنی راہن اور مرہن سے ہے۔ اور ایک قسم مال مرہونہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک اور قسم کی شرط وہ ہے جو مرہونہ (یعنی مال قرض) سے متعلق ہے۔ اذکار ایک قسم کو نفس معاملہ سے تعلق ہے۔  
پہلی قسم کی شرط یہ ہے کہ ایسے شخص کا کیا ہوا معاملہ رہن درست ہوگا جس کا کیا ہوا معاملہ بیع درست مانا جاتا ہے، اور جس کا کیا ہوا معاملہ بیع لاگو ہوگا اسی کا کیا ہوا معاملہ رہن بھی لاگو ہوگا۔ غرض رہن کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ رہن کرنے والا صاحب تیز شعور ہو۔ لہذا جنون زدہ اور نابالغ لڑکا جسے شعور نہ ہو یا بے عقل انسان ہو تو ایسے لوگوں کا کیا ہوا معاملہ رہن صحیح نہیں ہے۔ صاحب شعور نابالغ یا بے عقل وغیرہ کا رہن رکھنا تو صحیح ہوگا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ولی (یا سرپرست) اجازت نہ دے۔

انقضاء معاملہ رہن بیع یا قرض کی صورت میں یہ شرط ہے کہ یوں کہا جائے کہ میں یہ چیز آپ کے ہاتھ اس قیمت پر فروخت کرتا ہوں۔ قیمت آپ اتنے عرصہ میں ادا کر دیں۔ اس کے عوض میں فلاں چیز اپنے پاس رہن رکھتا ہوں۔ یا یوں کہا جائے کہ میں اس قدر رقم آپ کو اتنے عرصہ کے لیے قرض دیتا ہوں اور اس کے لیے فلاں چیز رہن رکھتا ہوں۔

واضح ہو کہ معاملہ رہن بیع میں فرق ہے جب کہ مرض کی حالت میں کیا جائے۔ چنانچہ اگر مرہن نے تندرستی کی حالت میں قرض لیا تھا تو حالت مرض میں اس کے لیے رہن رکھنا صحیح نہیں ہے بخلاف معاملہ بیع کے کہ کوئی شے تندرستی کی حالت میں خریدے تو مرض کی حالت میں اسے فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مرض کی حالت میں قرض لیا ہے تو حالت مرض

ہی میں اس کے لیے رہن بھی رکھ سکتا ہے اور (اس حال میں) خریدی ہوئی شے کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔

واضح ہو کہ رہن نافذ العمل (یا لاگو) اس صورت میں ہوگا جب (رائین) مکلف (احکام شرع کا پابند) ہو۔ لہذا نابالغ کا کیا ہوا معاملہ رہن لاگو نہ ہوگا جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔ اسی طرح رشد (صلاحیت کار) بھی ضروری ہے۔ لہذا بے عقل شخص کا معاملہ رہن ولی کی اجازت کے بغیر نافذ پذیر نہ ہوگا۔ اس سے واضح ہوا کہ مجرد (نااہل) کا ولی خواہ باپ ہو یا وصی ہو یا قاضی جسے ولایت حاصل ہے اس کے مال کو رہن رکھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معاملہ مجبور کی بھلائی کے پیش نظر ہو اور، مثلاً اس کے کپڑے، خوراک یا تعلیم کے لیے اور اس حالت میں جب کہ اور کوئی سبیل کار نہ ہو۔ اگر یہ معاملہ ولی نے اپنی مصلحت کے پیش نظر کیا تو باطل ہوگا۔ لیکن بہر حال ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال کو رہن رکھنے کا سبب بیان کرے۔ ہاں مجبور کے مال کو فروخت کرنا صحیح نہ ہوگا جب تک کہ ولی حاکم کے سامنے یہ نہ ثابت کر دے کہ کنی الواقع اس مال کے فروخت کرنے میں مجبور کے لیے بہتری ہے۔

اگر کسی مجبور کے دو وصی ہوں تو ان میں سے صرف ایک شخص کو بلا شمولیت دیگر سے یہ حق نہیں ہے کہ اس مجبور کے

مال کو رہن رکھے یا بیع کرے

دوسری قسم کی شرط جس کا تعلق مال مرہونہ سے ہے، یہ ہے کہ وہی شے رہن رکھی جاسکتی ہے جس کو فروخت کیا جاسکتا ہو۔ اور جو فروخت کی جاسکتی ہو وہی رہن ہو سکتی ہے لہذا جس شے مثلاً مردار یا جانور کی کھال کو رہن نہیں رکھا جاسکتا خواہ کھال مد بورغ ہو (یعنی کمائی ہوئی یا رنگی ہوئی کھال) اور نہ سو پائے کو رہن رکھا جاسکتا ہے کیونکہ ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ یہی حکم شراب کا ہے خواہ اس کا مالک مسلمان ہو اور ذمی (غیر مسلم رعایا) کے پاس رہن رکھے یا کوئی ذمی مسلمان کے پاس رہن رکھے۔ یہ رہن بہر حال فاسد ہے تاہم اس قاعدے سے کہ ہر وہ چیز جو بیع نہیں ہو سکتی رہن بھی نہیں ہو سکتی ایسی اشیاء مشتقی ہیں جو حالت غرر میں ہوں یعنی ان کا باقی رہنا غیر یقینی ہو مثلاً وہ پھل جو ہنوز گلے نہیں اور وہ بچہ جو مادین (جانور) کے پیٹ میں ہے اور وہ پھل جن کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی اور ایسے ہی ہر وہ چیز جو حالت غرر یعنی خطرے کی حالت میں ہے بایں معنی کہ ان کی بقا غیر یقینی ہے کہ باقی رہے تو رہ بھی جائے نہیں تو ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی اشیاء کی بیع ناجائز ہے لیکن ان کا رہن رکھنا جائز ہے تاہم جو اشیاء بہت زیادہ غیر یقینی حالت میں ہوں جیسے مادین کے پیٹ کا بچہ اور یا وہ پھل جو ہنوز صورت پذیر نہیں ہوئے، ایسی اشیاء کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو رہن کرنا بھی بیع کی طرح ناجائز ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے خواہ کئی سال کے لیے ہو۔ اور یہ اختلاف اس حالت میں ہے جب کہ رائین نے معاملہ بیع یا معاملہ قرض میں یہ شرط بھی رکھ دی ہو۔ مثلاً یوں کہا ہوا کہ میں یہ مال اس قیمت پر خاص مدت کے وعدہ پر (قرض) فروخت کرتا ہوں یا اس قدر قرض دیتا ہوں بشرطیکہ آپ اس بچے کو جو انسانی کے پیٹ میں ہے یا اس پھل کو جو آپ کے باغ میں دو سال تک لگیں میرے پاس رہن رکھ دیں۔ لیکن اگر بیع یا قرض میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی بلکہ کسی شے کو مقررہ میعاد کے ادھار پر فروخت کیا یا میعاد ی قرضہ دیا اور بیع کے بچہ وغیرہ کو رہن رکھنے کی کوئی شرط نہیں تھی تو (بعد میں) ان اشیاء کو رہن رکھنا بالافتاق جائز ہے۔

ایسی اشیاء جو زیادہ معرض خطر میں نہیں ہیں جیسے پھل جو ابھی تیار ہی پر نہ آیا ہو اس کے رہن رکھنے میں اختلاف نہیں ہے۔ پس اگر تیار پر آنے سے پہلے پھلوں کو رہن رکھا گیا تو اس کے پکنے کا انتظار کیا جائے اور جب وہ تیار ہو جائے تو اسے قرض کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے۔ اس دوران اگر رہن فوت ہو جائے تو پھل پکنے سے پہلے اس کا دیوالیہ نکل جائے اور اس کے ذمہ دوسروں کا بھی قرض ہو جس کے لیے کوئی شے رہن نہیں ہے اور اس کے پاس دوسروں کا غیر مرہونہ مال ہے تو ایسی صورت میں وہ مرتبہ دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ اس کے تمام ترکہ میں جو رہن نہیں ہے شریک ہوگا، کیونکہ اداے قرض کی ذمہ داری متوفی پر تھی شے مرہونہ پر نہیں تھی۔ اگر پھل تیار نہ ہوئے ہوں اور (متوفی یا دیوالیہ کا) اتنا مال موجود ہے کہ دوسرے قرض خواہوں کا قرض چکا یا جاسکے تو اس قرض خواہ کو بھی (جس کے پاس پھل گرو ہیں) چاہیے کہ دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ مل کر اپنا قرض وصول کرے۔ پھر جب پھل تیار ہو جائیں اور انھیں فروخت کیا جائے تو جو قیمت وصول ہو تو اس شخص کے قرضہ کی ادائیگی میں خاص طور پر اسے دیا جائے گا اور وہ جو پہلے دوسروں کے ساتھ لے چکا ہے اسے واپس کر دے گا۔ اگر وہ (بقیہ) واجب الادا سے زیادہ ہے تو واپس کرے اور کم ہو تو اس سے پورا کیا جائے۔

واضح ہو کہ حالت بیع اور حالت رہن میں فرق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مال کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنا مال کسی کو قرض دے دے یا کسی مدت کے بعدے پر ادھار فروخت کر دے اور کوئی چیز رہن نہ رکھے۔ ایسی حالت میں روا ہے کہ کوئی بھی شے خواہ وہ معرض تلف میں ہو یا نہ ہو بطور رہن رکھ لے، کیونکہ کچھ بھی رہن نہ رکھنے سے بہر حال یہی بہتر ہے (لیکن ایسی شے کو فروخت نہیں کیا جاسکتا)۔

چونکہ قرض کے شے کا مستعین ہونا شرط ہے، لہذا قرض (واجب الوصول) کو قرض (واجب الادا) کے لیے رہن رکھا جاسکتا ہے، خواہ وہ قرض خود مقرض کو واجب الوصول ہو یا کسی اور کو۔ اگر اس قرض کو رہن رکھا جو طالب قرض کو کسی لینا ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس قرض واجب الوصول کی میعاد وصولیابی اس قرض کی میعاد سے زیادہ یا برابر ہو جس کے لیے رہن رکھا ہے۔ اگر تقریباً برابر ہو تب یہ رہن صحیح نہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے مثلاً دوسرے شخص سے سو گنی میں گندم ادھار خریدی اور اداے قیمت کے لیے تین ماہ تک کی مدت مقرر کی، اور خریدار کا کچھ قرض فروخت کنندہ پر ہے جو اس نے لے رکھا ہے، یا کوئی مال اس سے خریدا ہے جس کی میعاد فراہمی تین چار ماہ بعد کی ہے تو ان صورتوں میں گندم کا خریدار اپنی واجب الوصول شے کو اس قرض کے عوض رہن رکھ سکتا ہے جو اسے واجب الادا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ جو قرض واجب الوصول ہے اس کی میعاد کم ہے یا ختم ہو چکی ہے اور جس قرض واجب الادا کے لیے وہ اس قرض کو رہن کرتا ہے اس کی میعاد زیادہ ہے تو یہ رہن صحیح نہ ہوگا کیونکہ جب اس قرض (واجب الوصول) کی میعاد پوری ہو گئی تو گویا مقرض (خریدار) کے پاس یہ (وصول شدہ) بطور واجب الادا سلف (پیشگی قرض) کے گندم کی فروخت کے مقابلہ میں رہ گیا اور اس طرح بیع (اور سلف اکٹھے ہو گئے حالانکہ) بیع اور سلف دونوں کا یکجا ہونا باطل ہے، کیونکہ اس طرح یہ ربا (زیادتی) ہو جائے گی (کیونکہ خریدار نے علاوہ گندم کے اس مال سے بھی استفادہ کیا جو بیع کے پاس رہن تھا)۔

قرض کے لیے دوسرے کا قرض رہن کرنے کی صورت یہ ہے کہ مثلاً عمرو پر زید کا ایک سو گنی قرض ہے، ادھر عمرو کو



خالد سے اس سوگنی لینا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمرو اپنا قرض جو اسے خالد سے لینا ہے اس قرضہ میں جو زیلہ سے اس نے لے رکھا ہے رہن رکھ دے اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ عمرو خالد سے واجب الوصول قرضہ کی دستاویز اس وقت تک کے لیے زیلہ کے حوالہ کر دے جب تک کہ زیلہ کا قرضہ ادا نہیں ہوتا۔

رہن کے درست ہونے کے لیے شے مرہونہ پر (مرہن کا) قبضہ ہونا شرط نہیں ہے اور نہ رہن کے لاگو اور نافذ العمل ہونے کے لیے یہ شرط ہے۔ لہذا اگر مرہن نے شے مرہونہ پر قبضہ نہ کیا ہو جب بھی رہن صحیح ہے، کیونکہ رہن محض ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رہن کی بات طے ہو جانے کے بعد نہ رہن کو اس سے پھرنے کا حق ہے اور نہ مرہن شے مرہونہ پر قبضہ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

رہن کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ شے مرہونہ میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، بلکہ مشترکہ ملکیت کی چیز کا بھی رہن رکھنا صحیح ہے جس طرح (مشترکہ شے) کو، بیع یا وقف کرنے کا حق ہے، خواہ وہ شے مرہونہ از قبیل سامان خانہ ہو یا مال تجارت یا کوئی جانور ہو۔ پس مقروض کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے گھر کا ایک حصہ قرض کے بدلے رہن کر دے گوراہن سارے گھر کا مالک ہو۔ اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ مکان جس کے کئی حصہ داروں کو وہ اپنے حصہ کو رہن کر دے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے پورے مکان میں سے کسی حصے کی شراکت کو رہن رکھے۔ اس صورت میں مرہن کا دخل پورے مکان میں ہوگا، کیونکہ رہن جب اس کے ساتھ تصرف کرے گا تو اس کا تصرف اس مشترکہ حصہ پر بھی ہوگا اور رہن باطل ہو جائے گا کیونکہ رہن کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ رہن کا شے مرہونہ میں دخل اعلازی کا کوئی اختیار نہ ہو۔

رہن کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جو شخص اپنے حصہ کو رہن کرے تو اپنے شریک سے اجازت لے لے۔ تاہم مستحب یہی ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اسی طرح اس کے شریک کو تقسیم کرنے (یا حد بندی) کرانے کا حق حاصل ہے، لیکن اسے بھی رہن کی اجازت لینا بہتر ہے۔ ہاں اپنے حصہ کی بیع، بغیر شرکاء کی اجازت کے بھی ہو سکتی ہے۔

مستعار شے (یعنی مانگنے کی چیز) کو بھی رہن رکھنا درست ہے، یعنی کوئی شے کسی سے رہن رکھنے کے لیے مانگ کر اپنے قرض کے بدلے رہن کر دے (تو درست ہے)۔ اگر مستعار لینے والا قرض ادا کر دے تو وہ مانگنے کی چیز اس کے مالک کو واپس کر دی جائے گی ورنہ اسے فروخت کر کے قرض ادا کیا جائے اور اس کا مالک اپنی چیز کی مالیت کا مطالبہ مستعار لینے والے سے کرے گا۔ اور اس شے کی مالیت وہ متعین کی جائے گی جو عاریتاً لینے والے نے تھی۔

اگر کوئی شے رہن رکھنے کے لیے کسی سے مانگ کر لی گئی کہ وہ اس کو گندم کے دام کے عوض رہن رکھ دے گا۔ لیکن (گندم کی بجائے) گوشت (خرید اور اس کے دام کے بدلے اس شے کو رہن رکھ دیا تو اس کا تادان ادا کرنا ہوگا کیونکہ جو بات اس نے بتائی تھی اس سے تجاوز کیا۔ عاریتاً دینے والے کو حق ہے کہ وہ اپنی شے مرہن سے واپس لے کر عاریت کا معاملہ ختم کر دے۔

www.kitabosunnat.com

اگر کوئی شے کسی کو کرایہ پر دی گئی ہو تو وہ ہے کہ میعاد کرایہ داری ختم ہونے سے پہلے اسے کرایہ پر لینے والے کے پاس گرد رکھا جائے۔ پس اگر کسی نے ایک سال کے لیے کسی شخص کا مکان کرایہ پر لیا تو وہ شخص کرایہ کی میعاد گزرنے سے

پہلے بھی اس مکان کو کرایہ دار کے پاس رہن رکھ سکتا ہے۔ اور وہ قبضہ جو کرایہ دار کو پہلے ہی اس مکان پر ہے وہ (شے مرہونہ) پر قبضہ متصور ہوگا۔

سننے والی، تلنے والی یا گنی جانے والی اشیاء کو رہن رکھنا درست ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے ایک جگہ پر بند کر کے مہر لگادی جائے تاکہ جب اسے کھولا جائے تو وہ چیز دستیاب ہو جائے۔ اگر وہ جگہ مہر بند نہ ہو تو اس شے کا رہن رکھنا درست نہ ہوگا، کیونکہ (اگر وہ مال کھلا رکھا گیا تو) یہ اندیشہ ہے کہ وہ قرض جو رہا نہیں لیا ہے وہ تو پہلے ہی اس کے پاس پہنچ گیا اور مال جو رہن رکھا وہ محض ظاہری طور پر رہن ہے، اب اس کا فائدہ مقروض کو پہنچنے تو یہ رہا (سود) ہو جائے گا۔ تاہم اگر ذرا یا پیمانے والی شے کسی امانت دار کے پاس امانت رکھ دی جائے تو اب اسے سر بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تیسری قسم کی شرط جس کا تعلق رہن والے قرضہ سے ہے یہ ہے کہ وہ قرض فوری طور پر یا ناگزیر طور پر لاگو ہو؛ لہذا کسی کام کی اجرت کے لیے کچھ رہن رکھنا درست ہے۔ چنانچہ اگر یوں کہا کہ تم ایک سو (کی اجرت) میں میرا یہ مکان تعمیر کر دو، تو یہ درست ہوگا کہ اس کام کے معاوضہ کے لیے کوئی چیز رہن رکھ دی جائے۔ اس صورت میں وہ ایک سو کی رقم پہلے ہی واجب الادا نہیں ہے لیکن انجام کار اس کا ادا کرنا ناگزیر ہے۔

واضح ہو کہ امانت وغیرہ رہن (یا قرض) کے مفہوم سے خارج ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے کہ امانت دار مال امانت کے عوض کوئی شے رہن رکھے۔

اگر کسی شخص نے کوئی چیز ادھار کسی کے ہاتھ فروخت کی تو اس کی قیمت کے لیے کوئی شے رہن رکھی جائے تو درست ہے۔ اسی طرح کوئی کارگیر اپنے کام کی اجرت کے لیے جو وہ انجام دے رہا ہے کوئی چیز رہن رکھے تو درست ہے۔ کیونکہ (یہ اجرت بھی) انجام کار قرض ہو جاتی ہے، مثلاً کوئی لوہا یا ترکھان یا معمار یا کرسکتا ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ جس نے کسی شخص کو کام پر لگایا ہے اور اس کی اجرت دے دی ہے تو اس کام کی تکمیل کے لیے کوئی شے رہن رکھ لے۔

اگر کوئی شخص قرض دینے کا وعدہ کر لے تو یہ درست ہوگا کہ اس وعدہ ہی کی بنا پر قرض لینے والا (قبل از حصول قرض) اس کے پاس کچھ رہن رکھ دے۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ یہ چیز آپ اس قرض کے لیے جو آپ مجھے یا فلاں شخص کو دیں گے یا میرے ہاتھ یا فلاں شخص کے ہاتھ جو کچھ آپ ادھار فروخت کریں گے اس کے لیے بطور رہن رکھ لیجئے تو ان صورتوں میں اس طرح کا پیشگی رہن درست ہے اور فوری طور پر لاگو ہو جائے گا۔ کیونکہ رہن مکے صحیح ہونے کی یہ شرط نہیں ہے کہ رہن سے پہلے قرض کا دینا ثابت ہو جائے۔ تاہم یہ رہن اسی صورت میں قائم رہے گا جب کہ مستقبل میں قرض دیا جائے یا (ادھار) فروخت کیا جائے۔ اگر رہن رکھنے کے بعد قرض نہ دیا جائے یا کوئی شے ادھار فروخت نہ کی جائے تو رہن رکھنے والے کو اپنی شے مرہونہ واپس لینے کا حق ہے۔

صحت کے رہن کی چوتھی شرط جس کا تعلق عقد معاملہ سے ہے وہ یہ ہے کہ رہن میں کوئی شرط ایسی نہ ہو جو تقاضائے رہن کے منافی ہو، مثلاً رہن کا معاملہ اس امر کا متقاضی ہے کہ شے مرہونہ رہن کرنے والے سے لے لی جائے؛ اگر ادائیگی قرض نہ ہو تو اس شے کو فروخت کر کے رقم وصول کر لی جائے۔ اب اگر رہن نے (بوقت رہن) یہ شرط لگادی کہ اس شے

کوہر تین نہیں لے گا اور یا وصولی قرض کے لیے اسے فروخت نہ کیا جائے گا تو یہ شرط تقاضائے رہن (یا مقاصد رہن) کے خلاف ہے، لہذا یہ رہن باطل ہو جائے گا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ شرائط رہن کی تین قسمیں ہیں:-

۱- منعقد ہونے کی شرط۔

۲- صحیح ہونے کی شرط۔

۳- شرط لزوم (یعنی لاگو ہونے کی شرط)۔

پہلی قسم یعنی انعقاد رہن کی شرط یہ ہے کہ رہن شدہ شے (از قبیل) مال ہو اور جس چیز کے لیے رہن رکھا گیا یعنی رہن قرضہ وہ قابل کفالت شے ہو۔ ایسی اشیاء جن کا شمار مال میں نہیں ہوتا ان کی مثال مردار یا خون وغیرہ ایسی تمام اشیاء ہیں جن کو شرعاً مال نہیں مانا جاتا۔ ایسی کسی شے کو رہن رکھنا درست نہیں ہے۔ اور ناقابل کفالت رہتی قرضہ کی مثال امانت کی اور ودیعت کی اشیاء ہیں (جو کسی کی سپردگی میں ہوں)۔ پس اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز بطور امانت ہے تو اس شے کو رہن رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا تو رہن باطل ہوگا کیونکہ امانت کی چیز ایسی ہے کہ اگر وہ کسی آسانی (ناگزیر) آفت سے امانت دار کے پاس تلف ہو جائے تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہ ہوگی اور کوئی تاوان واجب الادا نہ ہوگا (یعنی امانت کی چیز ناقابل کفالت ہوتی ہے) ہاں اگر امانت واردانتہ سے ختم کرے تو اب وہ چیز امانت نہ رہی، بلکہ شے مضبوط بنا جائز بقصد کی ہوئی شے ہوگئی۔ غرض بہر حال امانت کی چیز بہ حیثیت امانت رہن رکھی جانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور اشیاء غیر مضمونہ (یعنی ناقابل کفالت اشیاء) کی طرح وہ چیزیں بھی ہیں جو غیر مضبوط اشیاء کی مانند ہو جائیں ایسی چیزوں کو اشیاء مضمونہ لغیر ہا کہتے ہیں (یعنی ایسی اشیاء جو کسی خارجی سبب کی بنا پر ناقابل کفالت ہوگئی ہوں) مثلاً فروخت شدہ شے جو ہنوز خریدار نے اٹھائی نہ ہو۔ پس اگر کسی شخص نے کوئی چیز کسی کے ہاتھ فروخت کر دی اور خریدار نے ہنوز اس پر قبضہ نہیں کیا تو فروخت کنندہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس مال کے عوض کوئی اور مال خریدار کے پاس اس مال کی سپردگی تک کے لیے رہن رکھ دے۔ ایسا کیا گیا تو یہ رہن باطل ہوگا کیونکہ فروخت شدہ مال ناقابل کفالت ہے یعنی اگر فروخت کنندہ کے پاس ہی تلف ہو جائے تو قیمت کی واپسی کے سوا اس پر اور کوئی تاوان عائد نہ ہوگا۔ اگر بائع نے دام لے لیے تھے تو اسے واپس کر دے گا اور اگر نہیں لیے تھے تو معاملہ ختم ہے اور اس پر کچھ مطالبہ نہیں ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ رہن کی یہ صورت جائز ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہے، کیونکہ رہن شدہ شے مال ہے اور فروخت شدہ چیز مالیتی شے ہے جو بہ مقدار اس کے دام کے قابل کفالت ہے۔ لہذا اس کے لیے اسی طرح کوئی چیز رہن رکھی جاسکتی ہے جس طرح رہتی قرض کے لیے۔ واضح ہو کہ اعیان مضمونہ بنفسہا یعنی ذاتی طور پر قابل کفالت اشیاء کو رہن رکھا جاسکتا ہے۔ ان سے مراد پینے والی یا وزن ہونے والی یا گنی جانے والی اشیاء ہیں۔ ان میں وہ اشیاء بھی ہیں جو مٹی نہیں ہیں لیکن ان کی مالیت ہوتی ہے جیسے جانور اور کپڑا (یہ سب قابل کفالت ہیں) کیونکہ اگر وہ تلف ہو جائیں تو مٹی کی صورت میں اسی قدر تاوان دینا ہوگا اور غیر مٹی ہے تو اس کی مالیت کا ادراک لازم ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ اشیاء بلحاظ کفالت وغیرہ کے تین قسم کی ہیں:

۱۔ اشیاء مضمونہ بانفسہا (یعنی ایسی اشیاء جو بذاتہ قابل کفالت یا ضمانت ہیں جن کی مالیت از خود متعین ہے) یہ مثلی اور

مالیتی اشیاء ہیں۔ اور

۲۔ مضمونہ بغیرہا (جس کی مالیت کا تعین دوسری چیز کرتی ہے) اور یہ مضمونہ بشئ اشیاء ہیں یعنی ان کی مالیت دام

کے اعتبار سے ہوتی ہے اور

۳۔ اشیاء غیر مضمونہ (یعنی ناقابل ضمانت کران کی مالیت ہی نہیں ہوتی)۔

اب سمجھنا چاہیے کہ تمام اشیاء مضمونہ (یا قابل کفالت اشیاء) کے لیے کچھ رہن رکھے جانے میں کوئی اختلاف نہیں

ہے۔ اور جو اشیاء اس کے مشابہ ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ اور جو اشیاء غیر مضمونہ (یا نا

قابل کفالت) ہیں ان کے لیے کوئی چیز رہن نہیں رکھی جاسکتی اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور مضبوطی (یا

ناجائز طور پر قبضہ کی ہوئی چیز) قابل کفالت ہے، لہذا اگر کسی نے غصب شدہ مال کسی کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کی سپردگی

تک کے لیے کوئی شے رہن رکھ دی تو یہ رہن صحیح ہوگا، کیونکہ وہ مال (قابل کفالت) ہے، اگر تلف ہو گیا تو غاصب اس کے

تاوان کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اگر کسی شے کو مہر یا معاوضہ منقطع قرار دیا اور اس کی سپردگی تک کے لیے کوئی چیز

رہن رکھ دی تو درست ہے، کیونکہ وہ شے قابل کفالت ہے۔

ناقابل کفالت اشیاء میں وہ شے بھی ہے جو حق شفع میں حاصل کی جائے چنانچہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدی اور

شفع نے اس کا مطالبہ کیا تو اس صورت میں اس کا حوالہ کر دینا واجب ہوگا لیکن حوالگی تک کے لیے مشتری کا شفع کے پاس

کوئی چیز رہن رکھنا درست نہ ہوگا، اگر ایسا کیا تو وہ رہن باطل ہوگا کیونکہ یہ رہن ایسی شے کے لیے ہے جو ناقابل کفالت

ہے۔ اس واسطے کہ خریدار فروخت شدہ شے کا ضامن نہیں ہے۔ چنانچہ اگر وہ چیز شفع کے قبضہ میں آنے سے پہلے تلف ہوگئی

تو خریدار پر کوئی تاوان عائد نہیں ہوتا۔

ذاتی کفالت کی مثال بھی ایسی ہی ہے مثلاً محمد کا کوئی قرض خالد پر ہے اور عمر نے خالد کی شخصی ضمانت کی کہ مثلاً

سال بھر بعد و قرض محمد کو ادا کر دے گا۔ اب اگر وہ ادا نہ کر سکا تو عمر اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا جو اس پر واجب الادا ہے۔

لیکن عمر کا اس حالت میں اپنی کفالت کے عوض منکول یعنی خالد سے کچھ رہن رکھوا لینا درست نہیں ہے، کیونکہ خالد پر کوئی

قرض نہیں ہے جس کے لیے عمر کچھ رہن رکھوائے۔ اگر کچھ رہن رکھا گیا تو باطل ہوگا، کیونکہ جس کے لیے رہن رکھا جائے،

چاہے کدہ رہن کا سبب ہو، یعنی یا تو حقیقی معنی میں قرض ہو یا حکمی قرض ہو (یعنی اسے قرض مان لیا گیا ہو)۔

دین حکمی میں وہ اشیاء ہیں جو مضمونہ بنفسہ (یا خود کفیل) ہوں کیونکہ وہ حقیقت یہ اشیاء بذاتہ خود قرض کی کوئی چیز

نہیں ہوتی، بلکہ ان کی مثل یا ان کی مالیت قرض ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ تلف ہو جائے اور وہ مثلی شے ہو تو اسی مقدار میں وہ

چیز اور مالیت شے ہو تو اس کی مالیت واجب الادا ہوتی ہے۔ لہذا تمام قابل ضمانت اشیاء کے لیے حقیقی شے کے قرض کی مانند

کوئی شے رہن رکھی جاسکتی ہے (یعنی ایسی چیزیں رہن رکھنے کا سبب ہو سکتی ہیں)۔

رہن کے بارے میں یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے قرض دیا گیا ہو تب رہن رکھا جائے بلکہ یہ بھی درست ہے کہ قرض کے وعدے ہی پر کوئی چیز رہن رکھ دی جائے۔ پس اگر کسی نے وعدہ کیا کہ ایک ہزار قرض دوں گا بشرطیکہ اپنا مکان رہن رکھ دیجئے اور اس وعدے کی بنا پر مکان رہن رکھ دیا تو یہ رہن درست ہے۔ اب جس قدر قرض کا وعدہ تھا اگر اس کا کچھ حصہ روے کر قرض دینے والا رہ گیا تو اسے باقی قرض دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

اگر شے مرہونہ مرتہن کے پاس تلف ہو جائے اور قرض اس کے مساوی یا اس سے کم تھا تو قرض اس سے پورا کر لیا جائے گا اور اگر قرض کی مقدار اس رہن شدہ شے سے زیادہ تھی اور تو اس کی جو مالیت تھی وہ قرض میں محسوب ہوگئی۔ اسی طرح رہن کے بارے میں یہ شرط ہے کہ وہ کوئی چیز ہو لہذا ابتداء قرض کو رہن رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شے رہن رکھی گئی اور مرتہن نے راہن کی اجازت سے اسے فروخت کر دیا تو اب اس کے جو دام وصول ہوئے اس کو اس شے مرہونہ کی بجائے رہن شدہ شے مانا جائے گا، کیونکہ دام گو کوئی مرہونہ شے نہیں ہے لیکن شروع میں جو چیز رہن رکھی گئی تھی یہ اس کی مالیت کا بدل ہے۔

واضح ہو کہ سونے اور چاندی کا رہن رکھنا درست ہے۔ اس میں اگر ہم جنس شے کے لیے اسی جنس کی چیز رہن رکھی گئی اور وہ تلف ہوگئی تو جس قدر تلف ہوئی وہی مقدار تلف شدہ قرار پائے گی (مالیت سے قطع نظر کیا جائے گا) لیکن اگر رہن شدہ شے کسی دوسری جنس کی شے کے لیے رہن ہے مثلاً سونے کو چاندی کے لیے یا گندم کے لیے رہن رکھا اور رہن شدہ شے تلف ہوگئی ہو تو اب اس کی جو مالیت ہے اس کو تلف شدہ شے قرار دیا جائے گا۔

رأس المسلم (یعنی بیٹھلی) کو رہن کا سبب بنانا صحیح ہے۔ اسی طرح مسلم ذر (یعنی وعدہ کا مال) بھی رہن کا سبب ہو سکتا ہے (یعنی ان کے لیے رہن رکھا جا سکتا ہے) چنانچہ اگر کسی نے سو بوری گندم کے لیے ایک سو بیٹھلی بطور مسلم پر معاملہ طے کیا کہ سال بھر کے بعد گندم لے لوں گا اور ہنوز سو گئی نہیں دی لیکن اس کے عوض اپنا مکان رہن رکھ دیا تو صحیح ہے کیونکہ یہ سو گئی تو حقیقی معنوں میں اب مسلم کا معاملہ کرنے والے پر قرض ہو گیا۔ اسی طرح اگر مسلم ایہ (یعنی فروخت کنندہ جس نے گندم فروخت کی ہے اور دام لے لیے ہیں تو) فراہمی گندم کے وقت تک کے لیے اپنا مکان مشتری کے پاس رہن رکھ دے تو درست ہے۔

اگر کسی شخص نے کوئی مکان دوسرے شخص سے خریدا اور یہ اندیشہ تھا کہ مبادیہ مکان کسی کا ہو یا کسی دوسرے کا اس میں حق ہو، فروخت کنندہ سے اطمینان خاطر کے لیے کوئی شے رہن رکھنے کا مطالبہ کیا تو یہ رہن باطل ہوگا اس کو رہن درک (عاقبت اندیشانہ رہن) کہتے ہیں، کیونکہ وہ اندیشہ جو رہن کا سبب ہے وہ کوئی مال (قابل کفالت) نہیں ہے۔

دوسری طرح کی شرط جسے رہن کے صحیح ہونے کی شرط کہتے ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا تعلق نفس معاملہ سے ہے، اس میں دو امور ہونے چاہیں:

امروال یہ ہے کہ رہن کسی ایسی شرط پر منحصر نہ ہو جو تقاضائے رہن کے منافی ہو۔

امردوم یہ کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہ کرنا چاہیے، مثلاً یہ کہہ دینا کہ میں یہ رہن دو یا تین ماہ کے لیے رکھتا

ہوں۔

دوسری قسم کا تعلق شے مرہونہ سے ہے، اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رہن شدہ شے تمیز (غیر مشترک) ہو، لہذا مشترک شے کو جس کے شرکاء کے حصوں میں امتیاز نہ ہو رہن رکھنا درست نہیں ہے قطع نظر اس کے کہ وہ شے قابل تقسیم ہو یا نہ ہو اور وہ رہن کی اجنبی نے کیا ہو یا شرکاء میں سے کسی نے۔ پس اگر کسی کا قرض ایک شخص پر ہے اور وہ شخص ایک مکان کا دوسرے شخص کے ساتھ مشترک طور پر مالک ہے اور وہ اپنے حصہ کی مشترک ملکیت قرض کے عوض رہن کرے تو یہ درست نہ ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ شے مرہونہ حیازت مرتہن میں ہو (یعنی جس پر قبضہ کرنا مرتہن کے احاطہ قدرت میں ہو) لہذا محض پھل کا بغیر درخت کے اور محض کھیتی کا بغیر زمین کے رہن رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ درخت ہی مرتہن کی دسترس میں نہیں ہے تو پھل بھی نہ ہوگا۔ یہی کیفیت کھیتی کی ہے کہ جس طرح درخت کے بغیر پھل پر دسترس نہیں ہے اسی طرح زمین کے بغیر کھیتی پر بھی نہیں ہے۔ حیازت مرتہن میں نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ شے چیزہ تصرف سے باہر ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ شے مرہونہ پورا رہن کے حق میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، لہذا کسی درخت کا رہن اس طرح رکھنا کہ پھل رہان کا ہوگا، درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے مکان کا رہن رکھنا بھی صحیح نہیں ہے جس میں رہن کا سامان موجود ہو اور اسے نکالنے سے پہلے مرتہن کے سپرد کر دیا جائے۔

چوتھی بات یہ کہ رہن شدہ شے نجس نہ ہو، لہذا مسلمان کے لیے روہا نہیں ہے کہ مسلمان کی شراب کو رہن رکھے یا رہن کرے اور یہ معاملہ ذمی (غیر مسلم رعایا) کے ساتھ بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی ذمی (غیر مسلم) کے پاس شراب رہن رکھی اور اس ذمی نے اس کو تلف کر دیا تو اس کا کوئی تاوان نہیں۔ لیکن اگر کسی ذمی (غیر مسلم) نے کسی مسلمان کے پاس اس کو رہن رکھا اور مسلمان نے اسے پھینک کر دیا تو اس کا تاوان اس ذمی کو ادا کرنا ہوگا۔ تاہم خفیہ کا کہنا ہے کہ یہ رہن صحیح نہیں ہے حالانکہ رہن باطل کے متعلق قاعدہ متذکرہ بالا کا جو مفاد ہے اس کے بموجب رہن شدہ شے ایسی نہیں ہے جو کسی ذمی (غیر مسلم) کے مسلمان کے پاس شراب رہن رکھنے کو متقاضی نہ ہو کیونکہ ذمی کے نزدیک شراب مالیت رکھتی ہے کہ اگر مسلمان کے ہاتھوں وہ تلف ہو جائے تو اس کا تاوان دینا ہوگا۔

پانچویں بات یہ ہے کہ شے مرہونہ ایسی مباح شے نہ ہو جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، جیسے ہری گھاس جو چرنے کے لیے چھوڑی ہوئی ہو یا شکار جس کی عام اجازت ہو۔ ایسی اشیاء کا رہن کرنا فاسد ہے، تاہم یہ شرط نہیں ہے کہ رہن شدہ مرہونہ کا مالک ہو لہذا ایک شخص دوسرے کی ملکوتی شے کو رہن رکھ سکتا ہے درآئیکہ اسے مال پر تصرف کا حق حاصل ہو، مثلاً دل اپنے محروم تصرف نابالغ بیچے یا کم عقل شخص کی چیز کو رہن کر سکتا ہے۔ یہ دلی خواہ باپ ہو یا دوسی ہو یا رہن درست ہوگا اگر چہ دلی کی اپنی مصلحت کے پیش نظر کیا گیا ہو۔ چنانچہ اگر کوئی باپ اپنے کس بیچے کے مال کو اپنے قرضے میں رہن رکھے تو درست ہے۔ اگر شے مرہونہ مرتہن کے پاس لگ رہن (یعنی ادائے قرض کے بعد شے مرہونہ چھڑانے) سے پہلے تلف ہو جائے تو باپ اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا اور شے مرہونہ کی مالیت اور جتنے میں رہن رکھی گئی ان دونوں میں سے جو قدر کم ہو

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

گی اتنا باپ کو دینا ہوگا۔ پس اگر شے مرہون کی مالیت تھی گئی تھی اور قرض جس کے عوض رہن رکھا تھا وہ صرف بچیس گئی ہے تو باپ صرف بچیس گئی کا تاوان دار ہوگا اور اس کے برعکس صورت میں بھی۔

اگر اس دوران کہ (بیٹے کا مال) مرتہن کے پاس رہن ہو بیٹے میں صلاحیت معاملہ پیدا ہو جائے تو بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ ادائے قرض کے بغیر اپنا مال واپس طلب کرے۔ البتہ باپ کو کہا جائے گا کہ قرض ادا کر کے رہن کی چیز واپس لے لے اور بیٹے کے حوالے کرے۔ اگر بیٹے نے اپنے باپ کا قرض ادا کر کے رہن شدہ شے کو چھڑا لیا تو یہ صدقہ (معاف) تصور نہ ہو گا، بلکہ جس قدر وہ یا بے وہ اپنے باپ سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

اس باب میں وصی کی حیثیت بھی باپ ہی کی ہی ہے، اتنا فرق ہے کہ اگر وصی نے مجبوراً مال کچھ رہن کیا ہے اور وہ مال مرتہن کے پاس تلف ہو گیا تو وہ رہن کی پوری مالیت کا تاوان دار ہوگا؛ دونوں میں سے کم مقدار کا نہیں۔ کیونکہ باپ اور کسی دوسرے شخص کے درمیان جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ باپ کو تو اپنے بیٹے کے مال سے یوں بھی فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔

کسی دوسرے شخص کی چیز کو بھی اس کی اجازت کے ساتھ عاریتاً لے کر رہن کرنا درست ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز اپنے کسی دوست یا رشتہ دار وغیرہ سے عاریتاً لے کر اسے اپنے قرض کے عوض رہن رکھ دے تو درست ہے ورنہ آئی کہ اس چیز کا مالک اس باپ پر راضی ہو۔ ایسی صورت میں رہن کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ رہن شدہ شے کی جنس یا مقدار بیان کی جائے یا اس کی مدت مقرر کی جائے۔ ہاں اگر یہ باتیں بیان کی جائیں تو جو کچھ کہا گیا ہے اس کی پابندی لازم ہے۔ اگر اس کی مخالفت کی گئی تو عاریتاً دینے والے کو اس چیز کے واپس لینے اور رہن کو منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔

(رہن کے باب میں) حاصل کلام یہ ہے کہ جن اشیاء کی فروخت درست ہے ان کا رہن کرنا بھی بہ استثناء چند امور کے درست ہے۔ ان امور (استثنائی) میں سب سے اہم امور مشاع مشترکہ ملکیت اور مشغول بجن رہن (جس میں رہن کو حق مداخلت ہو) اور شے متصل لغیرہ ہیں (یعنی وہ شے جو دوسری شے کے ساتھ وابستہ ہو) جیسے کھیتی جو راضی سے وابستہ ہے۔ اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے (کہ محض کھیتی کو زمین سے جدا گانہ طور پر رہن نہیں کیا جا سکتا)۔

تیسری بات جس کا تعلق فریقین معاملہ سے ہے عقل ہے پس اگر کوئی فاتر انقضاء معاملہ رہن کرے یا بچہ معاملہ کرے جسے تمیز نہ ہو تو وہ رہن درست نہ ہوگا، ہاں ایسا لا کا اور یا کم عقل شخص جو معاملہ کا مطلب جانتا ہو، وہ ولی کی اجازت سے معاملات لین دین انجام دے سکتا ہے۔ یعنی بالغ و ناصحت رہن کی شرط نہیں ہے؛ اسی طرح آزاد ہونا (غلام نہ ہونا) بھی شرط نہیں ہے۔

رہن فاسد کا حکم یہ ہے کہ بچہ قبضہ حاصل کرنے پر منحصر ہوتا ہے (یعنی قبضہ کے بعد وہ رہن لاگو ہو جاتا ہے) بخلاف رہن باطل کے کہ وہ کسی پر منحصر نہیں ہوتا (بلکہ وہ رہن ہوتا ہی نہیں)۔

تیسری قسم کا شرط وہ ہے جس کا تعلق معاملہ کے لاگو ہونے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ شے مرہون پر مرتہن کا قبضہ ہو جائے۔ پس اگر رہن کی بات چیت شرائط انعقاد رہن کے ساتھ طے ہو گئی تو رہن درست ہو گیا لیکن یہ معاملہ لاگو اس وقت

ہو گا جب معاملہ کی چیز پر قبضہ ہو جائے۔ لہذا راہن کو قوت ہے کہ وہ شے مرہونہ کو حوالہ کرنے سے پہلے راہن کا ارادہ ترک کر دے۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے معاملہ ہبہ کہ شے سوہو بہ پر سوہو بہ لہ کا قبضہ ہونے سے پہلے، ہبہ کرنے والے کو قوت ہے کہ ہبہ کرنے سے باز رہے۔ لیکن قبضہ حاصل ہونے کے بعد اب اس کی رضامندی کے بغیر جس کو ہبہ کیا گیا ہے ہبہ سے رجوع کا حق نہیں رہتا۔ یا پھر اس کے لیے عدالتی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ آگے بتائی جائے گی۔

بعض اصحاب نے اس خیال کی تائید کی ہے کہ ہبہ کے منقذ ہونے کی شرط بھی قبضہ ہے یعنی اگر شے مرہونہ پر مرتہن کا قبضہ نہیں ہو تو راہن کا معاملہ ہی باطل ہے۔ لیکن جو بات پہلے بتائی گئی وہ زیادہ صحیح ہے۔

ہبہ کے لاگو ہونے کی شرائط میں رشد اور تکلیف (یعنی صلاحیت کار اور شرع کا مکلف ہونا) بھی ہے۔

مال راہن پر قبضہ صحیح اس حال میں مانا جائے گا جب کہ راہن نے صراحۃً یعنی لفظاً اور یاد لائے یعنی طرز عمل سے اجازت راہن دے دی ہو۔ پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ راہن کہے کہ شے مرہونہ پر قبضہ کرنے کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں یا اسے آپ کے قبضہ میں دیے جانے سے میں راضی ہوں۔ اس صراحت (یا وضاحت) کے بعد جائز ہے کہ مرتہن مال مرہونہ پر اسی جگہ قبضہ کرے یا راہن سے جدا ہونے کے بعد قبضہ کرے۔

دوسری صورت (دلالتاً اجازت کی) یہ ہے کہ مرتہن راہن شدہ شے پر راہن کے سامنے قبضہ کرے اور راہن خاموش رہے اور قبضہ کرنے سے مانع نہ ہو (اس خیال سے کہ راہن کا تعقیق پہلے ہی ہو چکا ہے) تو یہ قبضہ صحیح ہے کیونکہ راہن کی خاموشی سے اس قبضہ کی اجازت ظاہر ہوتی ہے ہاں اگر مرتہن نے مال راہن پر اس حال میں قبضہ کیا کہ شرائط راہن میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوئی تو یہ قبضہ ناقص ہوگا اور راہن منعقد نہ ہوگا۔ اسی طرح یہ قبضہ ناقص ہوگا جب کہ مال راہن میں راہن کو مداخلت کا حق باقی ہو یا وہ شے راہن شدہ ایسی ہو کہ (وہ کسی دوسری شے کے ساتھ وابستہ ہونے کے باعث) مرتہن کی دست رس سے باہر ہو جیسے درخت کا پھل (کہ بغیر درخت کے اس پر دست رس ممکن نہیں) یا محض کھیتی جو اراضی زرعی پر ہو یا یہ کہ وہ مال مشترک ہو۔ اسی طرح کی صورت یہ بھی ہے کہ قبضہ لینے والا فاتر العقل ہو تو اس کا قبضہ صحیح نہ ہوگا۔ اور یہ شرائط قبضہ کے درست ہونے کی اور راہن کے صحیح ہونے کی بھی ہیں۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ شرائط راہن کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم کی شرکاء کا تعلق راہن کے لازم (یا لاگو) ہونے سے ہے اور شرط مال مرہونہ پر قبضہ کرنا ہے۔ پس اگر کوئی مکان راہن رکھا گیا اور مرتہن نے ہنوز اس پر قبضہ نہیں کیا تو راہن لاگو نہ ہوگا اور راہن اگر راہن سے پھر جائے تو درست ہے۔ اگر مال مرہونہ معاملہ راہن طے ہونے سے پہلے ہی مرتہن کے تحت تصرف میں ہے خواہ بطور کرایہ دار کے اس کے قبضہ میں ہو یا مانگنے کے طور پر لے رکھا ہو اور یا ناجائز قبضہ کر رکھا ہو، یا کسی اور طرح سے وہ مکان مرتہن کے ہاتھ میں ہو تو اسے قبضہ مانا جائے گا بشرطیکہ اس کے پاس آئے ہوئے اسے اتنا عرصہ گزر چکا ہو جس عرصہ میں اس پر قبضہ کیا جانا ممکن ہے۔

قبضہ کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ راہن نے قابض ہونے کی اجازت دے دی ہو۔

دوسری قسم کی شرائط کا تعلق راہن کے صحیح ہونے سے ہے۔ ان شرائط کی ذیلی تقسیم کئی طرح سے کی گئی ہے۔ پہلی تقسیم



کا تعلق عقد رہن سے ہے۔ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ رہن کا معاملہ کرتے وقت کوئی ایسی شرط نہ لگائی جائے جو اوائل قرض کے تقاضوں (یا قاعدوں) کے منافی ہو، ایسا کرنے سے رہن باطل ہو جائے گا۔ ہاں ایسی شرط لگائی جاسکتی ہے جس سے عقد کے (تقاضوں یا قاعدوں) کی تائید ہوتی ہو، مثلاً یہ شرط کہ دوسرے قرض داروں کے مقابلہ میں مرتہن کو مال مرہونہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فوقیت دی جائے گی۔ ایسی شرائط میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط کی دوسری تقسیم کا تعلق فریقین معاملہ رہن اور مرتہن سے ہے اور وہ یہ چیز رہن رکھنے تو وہ رہن مطلقاً درست نہ ہوگا خواہ وہی کی اجازت سے ایسا کیا ہو۔ والی کو اجازت ہے کہ وہ مجبور کے مال میں ان دو حالتوں میں تصرف کرے:

پہلی حالت یہ ہے کہ فی الواقع اس مال کو رہن کرنا ضروری ہو مثلاً مجبور (جو خود مال میں تصرف نہیں کر سکتا) کی خوراک، لباس یا تعلیم وغیرہ پیش نظر ہو اور اس کا مال رہن رکھنے کے سوا اور کوئی سبیل کاربند نہ پتی ہو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مجبور کا مال رہن رکھنے میں کچھ اس کو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہو، مثلاً کوئی ایسی چیز ہاتھ آئی ہے جس کا سودا کر لینے میں مجبور کا فائدہ ہے اور اتنا مال نہیں ہے کہ اس سے وہ چیز خریدی جاسکے، ایسی صورت میں یہ درست ہے کہ اس کا مال رہن رکھ کر وہ چیز خریدی جائے تاکہ اسے فائدہ پہنچے۔

تیسری قسم کی شرط کا تعلق مال مرہونہ سے ہے اور اس میں بھی چند باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

پہلی بات یہ ہے کہ رہن اس مال کے رہن کرنے کا مختار ہو، یا اس طور کہ وہ مال مجبور (محمود) کا ہو اور رہن کرنے والا اس کا ولی یا وصی ہو (جسے رہن رکھنے کا اختیار ہے)۔ یا پھر وہ ایسا مال ہو جو ولی نے کسی سے رہن کے لیے عاریتاً لے کر حصول قرض کی خاطر رہن رکھا ہو۔ اس کے لیے عاریتاً مال لینے کی تین شرطیں ہیں:

ایک تو یہ کہ جس سے عاریتاً کوئی چیز بغرض رہن لی گئی ہے اس کو قرض کی نوعیت، اس کی مقدار اور خصوصیات سے آگاہ کرو دیا جائے، یعنی یہ بتا دیا جائے کہ جس قرض کے لیے وہ مال (عاریتاً حاصل کردہ) رہن رکھا جا رہا ہے اس کی مقدار میں گئی مہسری یا بیس انگریزی پونڈ ہے یا چاندی کا مہسری سو ریاں کا سکہ یا کسی اور جگہ کا ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی ادائیگی قرض کی میعاد بتادی جائے کہ تھوڑے عرصہ کی ہے یا زیادہ عرصہ کی۔

تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے پاس رہن رکھنا ہے اس کا ذکر کر دیا جائے اور (جب رہن کے لیے عاریتاً کوئی چیز دے دی جائے تو) دینے والے کو یہ حق نہ ہوگا کہ مرتہن کا قبضہ ہو جانے کے بعد وہ اسے واپس طلب کرے۔ اور عاریتاً ہوئی شے اگر تلف ہو جائے تو رہن یا مرتہن پر کوئی تاوان نہ ہوگا۔

مدت قرض پوری ہو جانے پر مرتہن اپنے قرض کی ادائیگی کا تقاضا مال مرہونہ کے مالک اور رہن دونوں سے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چیز فروخت کی جائے تو اس کے دام کا مقدار مالک ہے جس نے وہ چیز دی ہے۔ خواہ دام اس کی مالیت سے کم ملے ہوں۔

دوسری بات جو شے مرہونہ کے متعلق ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی مال ہو۔ مکان میں رہنے سہنے یا اسی قسم کے اور فوائد کو جو مال نہیں شمار کیے جاتے رہن رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ابتدائی قرضہ کاربند رہن رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ

اگر کسی شخص کو ایک سو گنی اپنے کرایہ دار سے لیتا ہے اور اس شخص پر کسی اور کا سو گنی قرض ہے تو یہ سو گنی جو اسے کرایہ دار سے لینا ہے اپنے قرض کے عوض رہن نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ کرایہ جو ابتدائی قرض ہے مال نہیں ہے (جسے رہن رکھا جاسکے)۔ ہاں جو چیز مستقل قرضہ بن جائے اسے رہن رکھنا صحیح ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کوئی مال اپنے قرض (واجب الادا) کے بدلے میں رہن رکھا اور وہ مال مرتب کے پاس تلف ہو گیا تو اب اگر وہ مال مثلی تھا تو مرتب اس کی اتنی ہی مقدار کا ادراگر مالیتی تھا تو اس کی مالیت کا تادان دار ہوگا (جواب اس کے ذمہ مستقل قرض ہو گیا) اور یہ اس کے اپنے واجب الوصول قرضے کے لیے مال مرہونہ تصور ہوگا اور اس طرح کے قرض کاربہن رکھنا صحیح ہے کیونکہ یہ تادان ابتدا قرض نہ تھا، بلکہ پہلے تو رہن شدہ شے مال تھا جس کاربہن رکھنا درست تھا گو اب وہ قرض بن گیا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ مال مرہونہ جلد خراب ہو جانے والی شے نہ ہو درآئیکہ قرض دیر پاشے ہو جو بہت عرصہ تک رہنے والی ہے اور مال مرہونہ ادائے قرض کی معاد گزرنے سے پہلے ہی خراب ہو جائے اور اس مال کو نہ بیچنے کی شرط لگا دی گئی ہو یا کوئی شرط نہ لگائی ہو۔ ہاں اگر یہ شرط ہو کہ اس مال مرہونہ کو خراب ہونے سے پہلے فروخت کر دیا جائے یا ادائیگی قرض کی معاد گزرنے سے پہلے ہی خراب ہونے والا مال نہ ہو تو رہن صحیح ہوگا۔

ایسی چیز کی مثال جس کاربہن رکھنا درست نہیں ہے یہ ہے کہ کسی سے قرض ایک ماہ کے بعد (ادائیگی) کے وعدہ پر لیا گیا اور برف اس کے لیے رہن رکھی اور یہ شرط بھی لگا دی کہ اس کو فروخت نہ کیا جائے یا بغیر کسی شرط کے ہی رہن رکھ دیا تو یہ رہن فاسد ہوگا۔ ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ اس برف کو یہ معاد قرض کی مدت تک محفوظ رکھنا ممکن ہو تو رہن درست ہے۔ لیکن اس کے بخیر اور محفوظ رکھنے کا خرچہ راہن کے ذمہ ہوگا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ مال مرہونہ پاک ہو۔ نجس شے کاربہن رکھنا درست نہیں ہے جیسا کہ بیچ کے بیان میں بتایا گیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مال مرہونہ کارآمد ہو، گو اس کا نفع مستقبل میں حاصل ہو۔ مثلاً کوئی چھوٹا سا جانور رہے کہ اس کو رہن رکھنا درست ہے، کیونکہ آئندہ کو اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے۔

ان شرائط کے علاوہ مال مرہونہ کے لیے وہ شرطیں بھی ہیں جن کا ذکر قابل بیع اشیاء کے بارے میں کیا گیا۔ غرض ہر وہ شے جس کی خرید و فروخت ہوسکتی ہے اس کو رہن رکھنا بھی درست ہے۔ البتہ بجز نفع (یا فائدہ) ایسی شے ہے کہ اس کی بیع تو درست ہے لیکن رہن درست نہیں ہے، چنانچہ راہ داری کی آمدنی کو رہن رکھنا درست نہیں ہے لیکن اس کا فروخت کرنا صحیح ہے جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔

چوتھی قسم کی شرط کا تعلق مرہونہ یا سبب رہن سے ہے (یعنی جس کی خاطر مال رہن رکھنا پڑا) اس میں چار باتوں کا لحاظ لازم ہے:

پہلی بات یہ ہے کہ رہن قرض کے لئے رکھا جائے؛ قرض نہ ہو تو رہن بھی درست نہیں ہے جسے مال مغصوبہ یا مستعار شے، چنانچہ اگر مغصوبہ زمین فروخت کی تو مملوک مکان رہن رکھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مانگے کو لیا تو اس کے لئے اپنا پڑا رہن رکھ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ مانگے کی چیز قرض نہیں ہوتی اور رہن کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ

قرض کے عوض ہوتا ہے اور جب تک کہ وہ مال موجود ہے اسے واپس کرنا مرتہن کے ذمہ ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرض کا وجود ثابت ہو، وجود قرض سے پہلے رہن رکھ دینا درست نہیں ہے مثلاً کسی نے اپنا مکان رکھ دیا کہ مرتہن اسے سونگی قرض دے دے گا۔ یا اپنی گھڑی ان اشیاء کے لئے رہن رکھ دی جو روغن فروش کی دکان سے خریدنی ہیں۔ کیونکہ خریداری سے پہلے دام کا تعین نہیں ہوا (یعنی قیمت ہی نہیں معلوم تو سودانہ ہو اور سودا نہیں تو قرض بھی نہیں اور قرض نہیں تو رہن کیسا؟)۔ لیکن اگر کوئی شے قرض خریدی اور اس قرض کے مقابلہ میں جس کی ادائیگی کی میعاد مقرر نہیں ہے کوئی شے رہن رکھ دی تو جائز ہے۔ مثلاً یوں کہا کہ میں فلاں زمین آپ کے ہاتھ ایک سونگی میں فروخت کرتا ہوں اور اس دام کے عوض آپ کا مکان رہن رکھے پر تیار ہوں۔ خریدار کہے کہ میں نے زمین خریدنا اور مکان رہن رکھنا مان لیا۔

تیسری بات یہ ہے کہ وہ قرض (جس کے لئے رہن رکھنا ہے) یا تو اسی وقت قرضہ ہو یا انجام کار وہ قرض بن جائے، لہذا مدت خیار کے دوران مال کے دام کے عوض کوئی شے رہن رکھنا درست ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مکان پسندیدگی کی شرط پر فروخت کیا گیا اور خریدار اس پر قبضہ بھی ہو گیا لیکن فروخت کنندہ کو ہنوز اس کے دام نہیں ملے تو اسے حق ہے کہ اس دام کے عوض کوئی شے رہن رکھ لے، کیونکہ یہ دام اگرچہ درست قرض نہیں ہیں لیکن انجام کار تو (بشرط پسندیدگی) اسے قرض ہوتا ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ (رہن رکھنے کے لئے) قرض کی بابت یہ جاننا شرط ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کس قدر ہے اور کیسی ہے۔ اگر یہ باتیں معلوم نہیں ہوئیں تو اس قرض کے لئے رہن رکھنا درست نہیں ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ شرائط رہن دو طرح کی ہیں:

شرائط لازمہ اور شرائط صحت :- پہلی قسم شرائط لازمہ (یعنی رہن کے لاگو ہونے کی شرط) میں مال مرہونہ پر قبضہ ہونا ہے کہ جب مرتہن اس پر قبضہ کر لے تب رہن لازمہ (یا لاگو) ہو گیا۔ اس کے بعد رہن سے پھر جانے کا حق نہیں رہتا۔ ہاں مرتہن کا قبضہ ہونے سے پہلے رہن لاگو نہ ہو گا اور رہن کو اختیار ہو گا کہ اپنی چیز کو جس طرح چاہے کام میں لائے، یہاں تک کہ وہ چاہے تو اسے کسی اور کے پاس رہن رکھ دے۔ ایسی صورت میں پہلا معاملہ رہن باطل ہو جائے گا۔

اگر راہن نے مرتہن کو مال مرہونہ اٹھالینے کو کہہ دیا لیکن اس نے ابھی نہیں اٹھا یا بھی مرتہن کو اپنے مال پر تصرف کا حق ہے اور مرتہن پر رہن مطلقاً لازم نہیں ہوتا؛ وہ جب چاہے رہن کو فسخ کر سکتا ہے۔ کیونکہ رہن ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے قرض کا تحفظ اس سے کر سکتا ہے لہذا وہ چاہے تو اسے قائم رکھے اور چاہے تو فسخ کر دے۔

اور اس بات کی دلیل کہ رہن لازم نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر مرتہن کا قبضہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”فرحان مقبوضہ“ (یعنی تب رہن ہے جس پر قبضہ ہو جائے) (ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ) رہن پر قبضہ اس کے لاگو ہونے کی شرط ہے۔ اور قبضہ صحیح جب مانا جائے گا کہ راہن نے اس کی اجازت دے دی ہو۔ اگر راہن کی اجازت کے بغیر مال پر قبضہ کر لیا تو یہ رہن لاگو نہ ہو گا اور قبضہ کرنے کی صورتیں وہیں ہیں جو فروخت شدہ شے پر قبضہ کرنے کی ہیں کہ اگر مال منقولہ ہے

جیسے کوئی زیور تو اسے منتقل کرنے سے، اور اگر سونا چاندی ہے تو اسے خرچ میں لانے سے، اگر بننے کی شے ہے تو پیمانے میں ناپ لینے سے، وزن کی چیز ہے تو وزن کرنے سے، اور گنتی کی چیز ہے تو گنا لینے سے اور پیمائش کی چیز ہے تو پیمائش کرنے سے قبضہ منظور ہوگا۔ لیکن اگر مال رہن غیر منقولہ مثلاً اراضی یا مکان یا درخت یا درخت کے پھل یا زمین کی فصل ہے تو یہ تمام اشیاء رہن ہو سکتی ہیں اور ان پر قبضہ کی صورت یہ ہے کہ اس شے اپنا دخل ہٹا لیا جائے کہ راہن اور مال مرہونہ کے درمیان کوئی امر مانع قبضہ نہ ہو۔ اور اس قبضہ کا سلسلہ رہنارہن کے لاگو ہونے کی شرط ہے۔ اگر مرتہن نے مال مرہونہ راہن کو کسی طرح بھی واپس دے دیا خواہ کرایہ پر یا عاریتاً یا امتناً تو یہ رہن لاگو نہ رہے گا اور یہ سمجھا جائے گا جیسے قبضہ ہوا ہی نہیں۔ تاہم اگر راہن اسے پھر مرتہن کو اپنے خوشی سے لوٹا دے تو عقد سابقہ کے تحت رہن پھر لاگو ہو جائے گا۔ لیکن اگر مرتہن کی مرضی کے خلاف راہن نے مال رہن کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا یعنی اس پر زبردستی قبضہ کر لیا یا چرا کر لے گیا تب بھی رہن لاگو رہے گا۔

وہ شرائط جو رہن کے لاگو ہونے کی ہیں ان کی چار قسمیں ہیں:

ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق نفس معاملہ (عقد) سے ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق فریقین معاملہ یعنی راہن اور مرتہن سے ہے ایک قسم کا تعلق مال رہن سے ہے اور ایک قسم کا تعلق اس قرضے سے ہے جس کے لئے رہن رکھا گیا۔ پہلی قسم کی شرط جس کا تعلق عقد معاملہ سے ہے یہ ہے کہ معاملہ میں کوئی ایسی شرط نہ رکھی جائے جو عقد کے تقاضوں (یا قاعدوں) کے منافی ہو جیسا کہ بیچ کے بیان میں بتایا گیا۔

دوسری قسم جس کا تعلق فریقین معاملہ سے ہے یہ ہے کہ جو شرطیں معاملہ بیچ کے صحیح ہونے کی ہیں وہ سب ان میں پائی جائیں۔ لہذا جو شخص معاملہ بیچ کر سکتا ہے وہ معاملہ رہن بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بے عقل دیوالیہ اذریا یا جنون زدہ جو امتیاز کھو چکا ہو رہن رکھے تو درست نہ ہوگا، جیسا کہ بیچ کے باب میں بتایا گیا۔

تیسری قسم کی شرائط جن کا تعلق مال مرہونہ سے ہے ان کی چند قسمیں ہیں؛ جملہ ان کے یہ ہے کہ اس مال کا یا اس کے فوائد کا راہن مالک ہو۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کوئی چیز کرایہ پر لے اور اپنے قرض کے بدلے اسے رہن رکھے تو درست ہوگا۔ اسی طرح کسی سے کچھ مانگ کر اس چیز کو رہن رکھ دیا تب بھی درست ہے۔ اس کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ مقروض کرایہ پر یا عاریتاً دینے والے شخص کو اپنے اس قرض کی تفصیل بھی بتائے جس کے بدلے اس چیز کو رہن رکھا ہے، تاہم اچھا یہی ہے کہ قرض کی مقدار، مرتہن کا نام اور یہ عارضہ رہن اور مال رہن کی جنس بیان کر دے۔ اگر ان میں سے کسی چیز کو شرط قرار دیا اور پھر اس کے خلاف کیا تو رہن درست نہ ہوگا۔

اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جو شے رہن رکھی ہے وہ از قسم مال ہو لہذا ہر وہ شے جو قابل فروخت ہے وہ قابل رہن بھی ہے۔ اگر وہ چیز ایسی نہ ہو تو نہ اسے رہن رکھنا صحیح ہے اور نہ فروخت کرنا صحیح ہے۔ لہذا کسی چیز سے استفادہ، ایسی چیز نہیں ہے جسے رہن رکھا جاسکے۔ چنانچہ اگر قرض کے کسی مکان میں ”رہائش رکھنے“ کو رہن کیا تو درست نہیں ہے۔ نیز اشیاء نجس کو جن کا ذکر شرائط بیچ میں کیا گیا رہن رکھنا درست نہیں ہے۔

چوتھی قسم کی شرط جس کا تعلق مرہون بہ سے ہے یعنی سبب رہن سے (جس کی خاطر رہن رکھا) اس سے مراد ہر ایسا قرض ہے جو مردست واجب الادا ہے یا جو انجام کار واجب الادا ہونے والا ہے۔ جیسے دوران مدت خیار میں مال کے دام کے بدل کچھ رہن رکھ دیا، مثلاً کسی شخص کو کوئی چیز خیار شرط، (یا پسندیدگی کی شرط پر) فروخت کی گئی تو ایسی صورت میں بھی فروخت کنندہ کا اس شے کے دام کے عوض کچھ رہن رکھنا درست ہے، کیونکہ اگرچہ وہ دام مردست واجب الوصول نہیں ہے، تاہم بلا خر جب شرط پسندیدگی کی مدت ختم ہو جائے گی تو قیمت انجام کار واجب الادا (قرض) ہو جائے گی۔

اعیان مضمونہ (یعنی قابل ضمانت اشیاء) کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے لئے رہن رکھنا صحیح ہے۔ اسی طرح اشیاء مغضوہ یعنی (نا جائز قبضہ کی ہوئی) چیز کے بدل رہن رکھا جاسکتا ہے، مثلاً کسی نے ناجائز قبضہ کی ہوئی شے کسی کے ہاتھ (ادھار) فروخت کر دی تو (اس کے دام کے بدل) خریدار کا کوئی مکان وغیرہ عرصہ حوالگی تک کے لئے رہن رکھ سکتا ہے۔ عاریتاً لی ہوئی شے کے لئے بھی رہن رکھنا صحیح ہے۔ چنانچہ اگر کوئی چیز عاریتاً کسی سے لی تو اس کے لئے کچھ رہن رکھ دینا درست ہے، کیونکہ راہن اپنے مال مرہونہ کے خیال سے عاریت کے مال کی واپسی پر مجبور ہوگا۔ اگر وہ واپس نہ کرے گا تو اس کی تلافی مال مرہونہ سے کی جائے گی لہذا وہ بھی قرض کے مشابہ ہو گیا۔

اجرت کار کے لئے بھی رہن رکھنا صحیح ہے مثلاً معماروں کو کسی مکان کی تعمیر کے لئے بیٹھکی اجرت دے دی گئی تو اس اجرت کے عوض معماروں سے کوئی چیز رہن رکھوائی جاسکتی ہے۔ اگر وہ مکان نہ بنا سکے تو مرتبہ مال رہن شدہ کو فروخت کر کے اس کے دام دوسرے معماروں کی اجرت میں دے سکتا ہے۔ تقریباً ایسی ہی وہ صورت بھی ہے کہ کاروبار کرنے والے اپنے کاری گروں کو ان کے اطمینان کے لئے رقم دے دیتے ہیں، تا کہ وہ اپنے کام کی انجام دہی میں سستی نہ کریں۔ ایسی اشیاء کو بھی رہن کیا جاسکتا ہے جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں جیسے سبزی اور تازہ پھل وغیرہ۔ اگر اس پھل کو خشک کرنا ممکن ہو، جیسے نیم پختہ کھجور یا انگوٹھ تو راہن پر لازم ہے کہ اسے خشک کرے اور معاداً قرضہ گزرنے تک اسے محفوظ رکھے۔ اگر اس کا خشک کرنا اور باقی رکھنا ممکن نہ ہو، جیسے خربوزہ یا برف اور مرتبہ نے اس شرط پر رہن لیا کہ وہ اسے فروخت کر دے گا تو وہ اسے فروخت کر کے اس کے دام اپنے پاس بطور رہن رکھے۔ اگر مرتبہ نے فروخت کرنے کی شرط نہ لگائی لیکن رہن کرنے والا اس پر راضی ہو تب بھی (فروخت کرنا) صحیح ہے۔ اگر راہن راضی نہ ہو تو حاکم اسے فروخت کرنے کا حکم دے گا۔ اگر (ایسی چیزوں کی بابت) یہ شرط لگادی جائے کہ اسے فروخت نہ کیا جائے گا تو یہ شرط باطل ہے۔

مشترکہ شے کا رہن رکھنا صحیح ہے، خواہ اپنے شریک کے پاس رہن رکھا جائے یا کسی اور کے پاس۔ پس اگر کوئی شخص کسی مکان میں دوسرے کا شریک ہے اور شریک کا قرض اس کے اوپر ہے تو جائز ہے کہ وہ مکان کے اپنے حصے کو قرض کے عوض رہن رکھ دے نیز وہ اپنے حصے کو کسی اور کے پاس بھی (جو شریک نہیں ہے) رہن رکھ سکتا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ اپنے حصے کا کچھ حصہ رہن رکھے۔

غیر مختلف مال مثلاً جائیداد کو رہن رکھا تو اس پر مرتبہ کے قبضہ کا یہ طریقہ ہے کہ راہن اس رہن شدہ جائیداد اور مرتبہ کے درمیان سے اپنا واسطہ بنائے، خواہ شریک (فریق) مال موجود ہو یا نہ ہو۔

## مال مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا بیان

رہن شدہ مال خواہ اراضی زرعی ہو یا کرایہ کا مکان یا جانور، آیا اس مال میں یا اس سے حاصل ہونے والی شے میں، راہن یا مرتہن کا حق ہے؟ اس بارے میں مسائل مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

مال منقولہ کی صورت میں اگر مرتہن اور شرکت دار اس امر پر متفق ہو جائیں کہ دونوں میں سے کوئی اسے اپنے تصرف میں رکھے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر اس مال کو حاکم کسی کی تحویل میں دے دے گا اور اس کے لئے جائز ہوگا کہ اگر حاکم مصلحت دیکھے تو اس تحویل داری کی کوئی اجرت ان دونوں پر ڈال دے۔

یہ بھی درست ہے کہ فروخت شدہ مال پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے کسی کے پاس رہن رکھ دے بشرطیکہ وہ مال اپنے والا، تلے والا، گنتی میں آنے والا یا پینائش میں آنے والا نہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی مکان خرید اور نوز اس پر قبضہ نہیں کیا تو اسے فروخت کنندہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی رہن رکھنا درست ہے اور فروخت کنندہ کے پاس بھی رہن رکھا جا سکتا ہے، خواہ اس کے دام کے عوض رہن رکھے، کیونکہ اس کے دام جو خریدار کے ذمہ واجب الا دایں وہ اب اس پر قرض ہے اور فروخت شدہ شے کا وہ مالک ہے لہذا وہ اس کو رہن رکھ سکتا ہے۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ رہن شدہ مال کا بچھل یا اس سے جو کچھ بھی حاصل ہو وہ راہن کا حق ہے، بشرطیکہ مرتہن نے اس کے لئے شرط (استفادہ) نہ لگائی ہو (اگر شرط لگائی ہے تو) ایسی صورت میں (مال مرہونہ میں) مرتہن کا حق ہوگا لیکن اس کے لئے تین شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرض (جس کے لئے رہن رکھا گیا) فروخت کا ہو قرض نہ ہو۔ مثلاً کسی شخص نے کوئی چیز یا مال تجارت دوسرے کے ہاتھ (کسی قیمت پر) ادھار فروخت کیا اور اس کے واجب الا دایم (قرض) کے عوض وہ شے رہن رکھ دی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مرتہن نے خود یہ شرط لگائی ہو کہ وہ مال مرہونہ سے فائدہ اٹھائے گا۔ اگر راہن نے رضا کارانہ طور پر اسے اجازت دی تو اس کا لینا جائز نہیں ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مال مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کی مدت متعین کر دی جائے۔ اگر مدت معلوم نہ ہو تو (مال رہن سے استفادہ) درست نہیں ہے۔

اگر یہ تینوں شرائط پوری ہوں تو مرتہن مال مرہونہ کے فائدے کا مالک ہو سکتا ہے یا اسے لے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مال قرض کے بدل رہن ہے تو کسی حالت میں بھی اس سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے، خواہ اس کی شرط ہو یا نہ ہو، اور راہن نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو اور فائدہ اٹھانے کے لئے مدت مقرر کی ہو یا نہ کی ہو۔ کیونکہ یہ قرض ایسا ہو جائے گا جس سے قرض دینے والے نے فائدہ اٹھایا، لہذا یہ سود ہو اور حرام ہوگا۔

مال مرہونہ سے جو فائدہ ہو اس پر راہن کا حق ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مال مرہونہ پر اس کا تصرف بھی ہوگا

یاد کیا کہ مال اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مال رہن مرتہن ہی کے قبضہ میں رہے گا، لیکن اس سے جو فائدہ ہوگا وہ راہن کو ملتا رہے گا، جبکہ منذرہ بالا شرائط موجود نہ ہوں۔ پس اگر کوئی مکان رہن رکھا گیا تو مرتہن ہی اسے کرایہ پر چڑھائے گا لیکن کرایہ راہن کو دیتا رہے گا۔ اگر مرتہن یہ اجازت راہن کو دے دے کہ وہی اسے کرایہ پر دے گا تو رہن ختم ہو جائے گا اگرچہ ہنوز وہ کرایہ پر نہ دیا گیا ہو۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ راہن کو مکان مرہونہ میں رہنے کی اجازت دے دی جائے (کہ رہن باطل ہو جائے گا)۔ ہاں اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کا منتقل کرنا ممکن ہو، جیسے سامان، فرش، فرش، ایسی چیزیں کو محض کرائے پر دینے کی اجازت سے رہن باطل نہ ہوگا، بلکہ اسی صورت میں باطل ہوگا جبکہ راہن فی الواقع اس چیز کو کرایہ پر دے دے۔ اسی طرح اگر مرتہن مال مرہونہ کو فروخت کرنے کے لئے راہن کے حوالے کر دے تو رہن باطل ہو جائے گا اور وہ قرض بغیر رہن کے رہ جائے گا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ مال مرہونہ کے نفع کا حق دار رہن کرنے والا ہے لیکن مال مرتہن ہی کے قبضہ میں رہے گا۔ اور وہ اسے اپنے قبضہ سے دوسرے صورت میں کرے گا جب اس مال سے مستفید ہونے کے لئے راہن کے حوالے کرنا پڑے اور مرتہن کے پاس رہتے ہوئے راہن اس کا فائدہ نہ لے سکے۔ (اس صورت میں) اگر مرتہن کو یہ اطمینان نہ ہو کہ راہن کے پاس جا کر مال واپس نہ آئے گا تو اس کے لئے گواہ بنالینا چاہیے۔

راہن کو مال مرہونہ سے ہر ایسا فائدہ حاصل کرنا جائز ہے جس سے اصل مال میں کوئی نقص نہ پیدا ہو۔ چنانچہ مکان میں رہائش کرنے یا جانور پر سوار ہونے سے (مال میں نقص نہیں ہوتا) اس کے لئے مرتہن کی اجازت درکار نہیں ہے۔ تاہم راہن کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر اضمی مرہونہ پر کوئی مکان تعمیر کرے یا اس میں درخت لگائے۔ اگر ایسا کر لیا تو اب مکان کوڑھانا یا درخت کو اکھاڑنا لازم نہیں ہے، تاؤنٹیکہ قرض کی میعاد پوری نہ ہو جائے۔ میعاد قرض پوری ہونے کے بعد اگر اس تعمیر یا شجر کاری سے زمین کے دام میں کمی آجائے اور قرض کو پورا نہ کر سکے تو اسے ہٹانا لازم ہوگا بصورت دیگر لازم نہ ہوگا لیکن یہ عمارت اور درخت شے مرہونہ میں شامل نہ ہوں گے، کیونکہ یہ اضافہ رہن رکھنے کے بعد ہوا ہے۔

مرتہن کی اجازت کے بغیر مال مرہونہ میں ایسا تصرف جس سے اس کی مالیت میں کمی آجائے درست نہیں ہے۔ اور یہ صحیح نہیں ہے کہ راہن رہن کیا ہوا مال لے کر اتنے عرصہ کے لئے کرایہ پر چڑھاوے جس کی میعاد رہن کی میعاد سے زیادہ ہو۔ ہاں اگر کرایہ داری کی مدت قرض کی میعاد تک یا اس سے کم ہو تو درست ہے، کیونکہ اس سے مرتہن کو کچھ نقصان نہیں ہے۔ اگر مرتہن اس کی اجازت دے دے تو درست ہے۔ تاہم مرتہن کو حق ہے کہ وہ مال راہن کے قبضہ میں آنے سے اپنی اجازت سے پھر جائے۔ اگر مرتہن اجازت سے پھر جائے اور راہن کو اس کی خبر نہ ہو کہ مرتہن نے جو اجازت دی تھی اس سے پھر گیا ہے تو اس حال میں جو تصرف وہ مال پر کرے گا وہ باطل ہوگا۔

اگر مرتہن نے (بوقت رہن) یہ شرط رکھ دی تھی کہ مال مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا اسے حق ہوگا تو راہن کا حق رہن فاسد ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے محض وہ شرط فاسد ہوگی، معاملہ رہن قائم رہے گا۔ لیکن مرتہن کی اس شرط سے اسے بہر حال مال سے فائدہ کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر راہن نے مرتہن کو رہن سے پہلے ہی اس مال سے فائدہ اٹھانے کی

اجازت دے رکھی تھی جسے رہن رکھنے کا ارادہ تھا تو رہن کے بعد بھی وہ استفادہ مرتہن کو حلال ہے۔ اسی طرح اگر رہن نے مرتہن کو پہلے ہی کچھ قرض دے رکھا تھا اور رہن کے وقت اس قرض کا کوئی ذکر نہ تھا، اس کے بعد اس سے کچھ قرض لیا تو یہ درست ہے۔

جاننا چاہیے کہ مال مرہونہ میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اضافہ متصل۔ اور

۲۔ اضافہ منقطع۔

اگر وہ اضافہ منقطع ہو (یعنی مال مرہونہ سے حاصل ہونے والی شے اس کے وجود سے جدا ہو جانے والی چیز ہے) تو وہ رہن میں شامل نہ ہوگی، جیسے انڈا، کھجور اور پیدا ہونے والا بچہ۔ پس اگر کوئی گیا بھن جانور ہے اور اسے رہن کی رقم پورا کرنے کے لئے بیچا گیا تو بیٹ کا بچہ بھی فروخت میں شامل ہوگا کیونکہ وہ اضافہ متصل ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد فروخت کیا گیا تب بھی بقول صحیح جانور کے ساتھ بچہ بھی بک جائے گا۔ لیکن اگر جانور رہن رکھنے کے بعد گیا بھن ہوا تو بقول اکثر وہ بچہ رہن میں داخل نہ ہوگا۔

اضافہ متصل کی مثال جانور کا فریہ ہو جانا اور درخت کا بڑا ہو جانا ہے۔ یہ اضافہ رہن میں داخل ہے۔

اگر مرتہن نے راہن کو صرف مشورہ دیا کہ وہ مال رہن کو فروخت کر دے اور یوں کہا کہ رکھنے سے اس کا فروخت کر دینا بہتر ہے، لیکن مال اس کے حوالے نہیں کیا، تو مرتہن کو قسم دلائی جائے گی (کہ اس نے اسی غرض کے لیے بیچنے کو کہا تھا) اور وصول شدہ دام مرتہن کے پاس رہن رہیں گے جب کہ راہن نے پہلی جیسی کوئی شے (اس کے عوض) رہن نہ رکھ دی ہو۔ اگر مرتہن نے مال مرہونہ عاریتاً خود راہن کو یا راہن کی اجازت سے کسی اور کو دے دیا اور میعاد قرض سے پہلے اسے واپس کرنے کی شرط نہیں رکھی تو یہ رہن باطل نہیں ہوگا۔ اگر ایسی شرط رکھی تو رہن باطل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ چیز کچھ ایسی ہے جو عام طور پر عاریت لینے والا اقتضائے میعاد قرض سے پہلے یوں بھی واپس کر دیا کرتا ہے تو رہن باطل نہ ہوگا۔

اگر مال مرہونہ کو مرتہن اپنی خوشی سے راہن کو واپس کر دے تو رہن ختم ہو جائے گا اور راہن کا اس پر تصرف مثلاً فروخت وغیرہ کرنا درست ہوگا تاہم اگر راہن نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا تو مرتہن کو اسے پھر واپس لے لینے کا حق ہے، بشرطیکہ وہ قسم کھا کر کہے کہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس طرح دینے سے رہن فسخ ہو جاتا ہے۔

یہاں یہ بات جان لینے چاہیے کہ مال مرہونہ میں اگر کوئی اضافہ منقطع ہو جیسے دودھ، گھی، مکھن یا چھتے کا شہد، انڈے اور کرایہ مکان تو یہ سب کچھ راہن کا حق ہے اور رہن میں داخل نہیں ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی شرط نہ ہو۔ اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مرتہن کو مال رہن سے کس حد تک فائدہ حاصل کرنے کا اختیار ہے اور کہاں تک نہیں ہے۔

اضافہ متصل مثلاً جانور کے بیٹ کا بچہ خواہ بد وقت رہن وہ گیا بھن رہا ہو یا نہ رہا ہو اور نفیس نخل، یعنی کھجور کے درخت کی جڑ سے پھوٹا ہوا درخت جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، رہن میں داخل متصور ہوگا۔ لیکن بیٹھڑ کے جسم کی ادن اگر وہ پہلے ہی سے موجود تھی تو وہ مال مرہونہ میں شامل ہے کیونکہ بوقت رہن اس کا نہ اتنا راجب کہ وہ پورے طور پر موجود تھی اس



امر کی دلیل ہے کہ بیٹھنے کے ساتھ اون کو بھی رہن کرنا مقصود تھا۔ لیکن اگر وہ اون بوت رہن اتارنے کے قابل نہ تھی (اور رہن کے بعد بڑھی) تو اسے اضافہ منصفہ قرار دیا جائے گا اور وہ رہن میں شامل نہ ہوگی۔ لہذا رہن کو اختیار ہے کہ جب اون اس کے جسم پر مکمل طور پر سے آجائے تو اسے اتار لے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ رہن کو مال مرہونہ سے کسی طرح بھی فائدہ لینے کا حق نہیں ہے تا وقتیکہ مرہن اس کی اجازت نہ دے۔ لہذا جب تک کوئی مال رہن ہے، مرہن کی اجازت کے بغیر رہن کو اس سے کسی بھی فائدہ کا حاصل کرنا درست نہیں ہے، کہ جانور سے کام لے یا اپنے رہن شدہ مکان میں رہے یا کرائے پر دے۔ یا کپڑا رہن ہو تو اسے پہننے یا کسی کو مال رہن میں سے کچھ عاریتاً دے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس مال کے استعمال سے اس کی مالیت گھٹ جائے یا نہ گھٹے۔ ہاں اگر مرہن اس کی اجازت دے دے تو درست ہے، تاہم مال مرہونہ کا فائدہ جو کچھ بھی حاصل ہو وہ رہن کا حق ہے۔ مثلاً اس سے جو بچہ پیدا ہو، یا پھل، دودھ، انڈے، بال وغیرہ رہن اس کا حق دار ہے۔ اگر (یہ فوائد) کف رہن (یعنی ادائے قرض اور واپسی رہن) تک (مرہن کے پاس) باقی رہے تو قرضہ میں محسوب ہو جائیں گے۔ اگر ادائے قرض سے پہلے تلف ہو گئے تو محسوب نہ ہوں گے بلکہ ان کا وجود ہی تسلیم نہ کیا جائے گا۔ لیکن شے مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کے عوض جو کچھ حاصل ہو، مثلاً جانور کو کام میں لانے کا کرایہ وہ رہن کا حق نہیں ہے۔ رہا یہ کہ آیا رہن کی اجازت سے مرہن کو مال رہن سے فائدہ اٹھانا جائز ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ مال رہن سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہے اگرچہ رہن نے اس کی اجازت دے دی ہو، خواہ رہن کا سبب بیع ہو یا قرض، کیونکہ قرض دینے والا تو اپنا واجب الوصول قرض پورا وصول کر لے گا باقی رہا، یہ فائدہ جو بغیر کسی عوض کے وہ اٹھائے گا یہی ربا (سود) ہے لیکن اکثر اصحاب کا یہ خیال ہے کہ مرہن کو مال مرہونہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے بشرطیکہ رہن اجازت دے دے۔ مگر یہ اجازت قرض کی شرائط میں نہ ہونا چاہیے، اس واسطے کہ اگر ایسی شرط لگائی گئی تو وہ ایسا قرضہ ہو گا جس سے فائدہ اٹھایا گیا اور یہی ربا (سود) ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص سے کچھ قرض لیا اور اسے کچھ تحفہ کے طور پر دیا تو اب اگر یہ بد یہ اس قرض کی شرط ہے تو یہ مکروہ ہے اگر بغیر شرط کے دیا تو جائز ہے۔

اگر مرہن کو رہن شدہ کے استعمال کی اجازت دے دی گئی تو اب اس سے پھر ناروا نہیں ہے۔ اگر مرہن مال مرہونہ کو مالک کی اجازت سے کام میں لایا اور اس دوران وہ تلف ہو گیا تو گویا امانت تلف ہوئی، لہذا مرہن پر اس کا تاوان نہ ہوگا اور وہ قرض بلا رہن رہ جائے گا۔ لیکن اگر استعمال کرنے کے بعد یا استعمال سے پہلے تلف ہوا تو گویا قرض دی ہوئی چیز تلف ہوئی (جس پر تاوان واجب ہے)۔

اگر رہن نے مال مرہونہ پر مرہن کی اجازت کے بغیر تصرف کیا اور اسے فروخت کیا تو اسے فروخت پر عمل درآمد نہ ہوگا۔ ہاں قرض اتارنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس بیع کی اجازت مرہن نے نہیں دی تھی تو اسے بیع کے منسوخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس بیع کو لاگو (یا قابل عمل درآمد) نہ مانا جائے گا۔ ایسی صورت میں خریدار کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ میعاد رہن کے ختم ہونے کا انتظار کرے اور یا حاکم شرع کے پاس نالش کر کے اس بیع کو منسوخ کرائے اور بقول

صحیح یہ اختیار سے ہوگا، خواہ خریدنے سے پہلے اسے یہ علم رہا ہو کہ یہ مال مرہونہ ہے یا نہ رہا ہو۔ اسی طرح اگر مرتہن نے مال مرہونہ کو راہن کی اجازت کے بغیر بیع کر دیا اور راہن نے اس کی اجازت دے دی تو بیع لاگو ہوگی ورنہ لاگو نہ ہوگی اور راہن کو حق ہے کہ اس بیع کو باطل کر کے اس مال کو پھر مال رہن کے طور پر اس کے پاس رکھ دے۔ یہی صحیح ہے۔

بعض اصحاب کہتے ہیں کہ راہن کی اجازت کے بغیر اگر مرتہن مال رہن کو فروخت کر دے تو بیع نافذ ہو جائے گی، لہذا اگر راہن نے مال مرہونہ کے فروخت کرنے کی اجازت مرتہن کو دے دی ہے تو اس کے دام اس مال کے بدل مرتہن کے پاس رہن رہیں گے خواہ خریدار سے وہ دام وصول ہو گئے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ دام اصل شے مرہونہ کی بجائے متصور ہوں گے۔ ورنہ مال کی قیمت ابتداء قابل رہن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ (ابتدائی حیثیت میں) قرض ہوتی ہے اور جو چیز قرض ہو وہ رہن رکھے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جیسا کہ سابقہ بتایا گیا۔ یہ حالت اس پر منطبق نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ابتدائی قرض کو رہن نہیں رکھا گیا (بلکہ ابتدا میں کوئی چیز رہن تھی بعد میں اس کی قیمت قرض بن گئی)۔

اگر مرتہن مال مرہونہ عاریتاً رہن کو دے دے تو اس سے رہن باطل نہیں ہوتا بلکہ اس سے مرتہن کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ مال مرہونہ کا ذمہ دار اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ مال اس کے پاس ہے؛ اگر اس نے مال رہن کو راہن کے حوالے کیا اور وہ مال اس کے پاس جا کر تلف ہوا تو مرتہن اس کا دین دار نہ ہوگا۔ لہذا اس کے تلف ہو جانے سے اس کے قرض واجب الوصول میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہاں اگر راہن اس مال کو پھر مرتہن کے حوالہ کر دے تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہو جائے گی اور مرتہن کو یہ حق ہے کہ واپس دیے ہوئے مال رہن کو پھر اپنے قبضہ میں لے لے۔ اگر (احیاناً) واپس لینے سے پہلے راہن فوت ہو جائے تو مرتہن کو (ادائے قرض میں) تمام دوسرے قرض خواہوں پر فوقیت دی جائے گی۔

یاد رہے کہ مال مرہونہ کاراہن کو اس طرح واپس دینا جو اعارہ (عاریتاً دینا) کہا جاتا ہے اس میں ذرا سی غلطی ہے، کیونکہ عاریتاً دینا تو یہ ہے کہ کسی شخص کو بلا معاوضہ فائدہ اٹھانے کے لئے ایک شے کا مالک بنا دیا جائے، لیکن مرتہن جو دینتا ہے وہ مالک نہیں بناتا یا تاہم چونکہ مال مرہونہ جب راہن کو دیا جاتا ہے تو مرتہن پر اس کی ذمہ داری اسی طرح نہیں رہتی جس طرح عاریتاً دیے ہوئے مال پر نہیں رہتی اور یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ وہ اسے واپس لے لے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو عاریتاً دی ہوئی شے کی صورت میں بھی ہوتی ہیں اس لیے اس کو اعارہ (عاریتاً دینا) کہا جاتا ہے۔ اور ودیعت (یعنی سپردگی اور امانت) میں دینے کے بھی وہی احکام ہیں جو عاریتاً دینے کے ہیں۔ اگر راہن مرتہن کو یہ اجازت دے دے کہ وہ مال مرہونہ کسی اور کے پاس امانتاً سپرد کر دے اور امانت کے پاس وہ تلف ہو جائے تو وہ قرض میں محسوب ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مال راہن کی اجازت سے کسی کی ودیعت (سپردگی) میں دیا جائے تو اس صورت میں ودیعت اور عاریت کے احکام میں فرق ہوگا۔

حاصل نکام یہ ہوا کہ مال مرہونہ میں تصرف کی چھ صورتیں ہیں:

اول، عاریت (مانگنے کو دینا)

دوم، ودیعت (امانت کے طور پر دینا) اس کا حکم اور پرتایا گیا۔

سوم، رہن، جس سے سابقہ رہن باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر رہن نے مرتہن کو اجازت دی کہ وہ مال مرہونہ کو کسی اور کے پاس رہن رکھ دے تو موجودہ رہن باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مرتہن، رہن سے کہے وہ (اپنی رہن رکھی ہوئی شے) کسی اور کے پاس رہن رکھ دے تب بھی رہن باطل ہو جائے گا۔

چہارم، چارہ (کرایہ پر دینا) اس کی دو حالتیں ہیں:

پہلی حالت یہ ہے کہ رہن خود کرایہ پر لے مثلاً محمد نے خالد کے پاس بیلوں کا جو رہن رکھا پھر محمد ہی نے اس جوے کو اس سے کرائے پر لیا تو یہ کرائے پر لینا باطل ہو گا اور مال مرہونہ کو عاریتاً ہوئی چیز تصور کیا جائے گا۔ لہذا اگر وہ تلف ہو جائے تو اس کا تاوان نہ ہوگا۔ ہاں مرتہن کو یہ حق ہوگا کہ اسے جب چاہے واپس لے لے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ کرایہ پر لینے والا مرتہن ہو اور وہ مال جو اس کے پاس رہن ہے اسے خود کرایہ پر لے یا کوئی اور شخص ان دونوں کی اجازت سے کرایہ پر لے، ایسی صورت میں عقد رہن ٹوٹ جائے گا اور کرایہ وصول شدہ رہا، کا ہوگا اور وصول کنندہ وہ ہوگا جس نے ان دونوں میں سے کرائے کے معاملہ کو اٹھایا تھا۔ (کرائے پر دینے کے بعد) وہ مال رہن نہ رہے گا جب تک کہ اسے نئے سرے سے پھر نہ رہن رکھا جائے۔

پنجم، بیع اس کے مسائل بتائے جا چکے ہیں۔

ششم، ہبہ، یعنی بیع کی مانند ہے کہ اگر رہن مرتہن کو اجازت دے دے کہ وہ مال مرہونہ کو ہبہ کر دے تو رہن باطل ہو جائے گا۔ رہن، مرتہن یا دونوں کی موت سے ہبہ باطل نہیں ہوتا اور شے مرہونہ بدستور وارثوں کے پاس رہن رہتی ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ مال مرہونہ یا تو کوئی جانور ہوگا جس پر سواری کی جاسکے یا اس کا دودھ نکالا جاسکے اور یا وہ مال جانور کے علاوہ اور کچھ ہوگا۔ اگر دودھ دینے والا یا سواری کے قابل جانور ہے تو مرتہن کو حق ہے کہ اس پر سواری کرے یا اس کا دودھ دے۔ رہن کی اجازت کے بغیر وہ ایسا کر سکتا ہے اور یہ اس خرچ کے معاوضہ میں ہوگا جو مرتہن اس جانور پر کرتا ہے، تاہم اس بارے میں انصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

اگر مال رہن دودھ دینے والا یا سواری کے قابل جانور نہیں ہے تو اس صورت میں مرتہن کیلئے جائز ہے کہ مال مرہونہ سے باجائز رہن بغیر کسی معاوضہ کے فائدہ اٹھائے، بشرطیکہ وہ جانور قرض کے بدل رہن نہ رکھا گیا ہو۔ اگر وہ قرض کے عوض رہن ہو تو مرتہن کو اس سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہے اگرچہ رہن نے اس کی اجازت دے دی ہو۔ اسی طرح رہن کو بھی حق نہیں ہے کہ مرتہن کی اجازت کے بغیر مال مرہونہ میں کوئی تصرف کرے لہذا وہ اپنے رہن رکھے ہوئے مال کو مرتہن کی اجازت کے بغیر نہ وقت کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کے پاس دوبارہ رہن رکھ سکتا ہے۔ مرتہن بھی رہن کی اجازت کے بغیر ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اگر فریقین اس بات پر متفق نہ ہوں تو مال مرہونہ کا فائدہ معطل کر دیا جائے گا (یعنی اس سے کوئی بھی استفادہ نہ کر سکے گا)۔ چنانچہ اگر کوئی مکان رہن ہے تو اسے متقل کر دیا جائے گا اور اگر زمین ہے

## قرض کا بیان

### قرض کی تعریف

‘قرض بفتح قاف و بکسر کے لغوی معنی ‘قطع‘ (یعنی کاٹنے یا جدا کرنے) کے ہیں۔ پس وہ مال جو آپ کسی شخص کو دے کر اپنے سے جدا کرتے ہیں اسے قرض کہتے ہیں، کیونکہ وہ مال مالک (کے تصرف) سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسی سے استقراض بنا ہے جس کے معنی قرض مانگنے کے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ استقراض منہ یعنی کسی نے فلاں شخص سے قرض مانگا اور اس نے قرض دیا۔ اور مقارضہ و اقراض بالکسر بھی اسی سے نکلا ہے۔ یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو کوئی مال بغرض تجارت (یا کاروبار) اس شرط پر دے کہ اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس میں حسب شرائط طے شدہ دونوں شریک ہوں گے۔

فقہی اصطلاح میں قرض کے معنی بموجب مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

تو تک رہن تک اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا روک دیا جائے گا اور فریقین میں سے کسی کو بھی اس میں تصرف کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اور وہ شے جو مال مرہونہ سے پیدا ہو، خواہ اس سے متصل ہو یا منفصل، جیسے دودھ، انڈے اور ادن اور یا جو کچھ اس سے جھڑ جائے جیسے جھال، شانص اور ڈنٹھل، یا درخت سے جو کچھ کاٹا جائے جیسے خشک لکڑی یا مکان کا لمبہ۔ یہ تمام اشیاء مرہن یا اس کے دلیل کے پاس یا اس کے پاس جس پر فریقین متفق ہوں بطور رہن ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر اصل کو بیچا جائے تو یہ اشیاء بھی اس کے ساتھ فروخت ہو جاتی ہیں۔ ہاں اگر ایسی کوئی شے ہو جو باقی نہیں رکھی جاسکتی تو اسے فروخت کر دیا جائے گا اور اس کی قیمت مرہن کے پاس (اس رہن کے عوض) رہے گی۔

واضح ہو کہ راہن کو یہ اختیار ہے کہ وہ شے مرہونہ کو فروخت کرنے کی اجازت مرہن کو دے۔ لیکن اس کی تین صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے بیچنے کی اجازت دی جائے اور یہ شرط ہو کہ اس کی جو قیمت حاصل ہوگی وہ (اس مال مرہونہ کے بدل) رہن رہے گی۔ اس صورت میں وہ بیچ اور یہ شرط دونوں باتیں درست ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ قرض کا کچھ حصہ ادا کرنے کے بعد اس مال کو فروخت کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس صورت میں بھی بیچ درست ہے اور اس کی فروخت سے جو دام ملیں گے اس میں سے صرف اس قدر جو راہن ادا کر چکا ہے، لے لے گا، باقی قیمت رہن رہے گی درآئیں۔ یہ شرط ہو چکی ہو۔

تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے مال مرہونہ کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ایسی صورت میں رہن ختم ہو جائے گا اور بیچ ناند ہوگی اور مرہن کا قرض بغیر کسی ضمانت (رہن) کے باقی رہے گا۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ‘قرض‘ کے معنی اصطلاح (شریعت) میں یہ ہیں کہ ‘کوئی شخص ایسی چیز جو مالیت رکھی ہو

دوسرے شخص کو محض نیکی کے خیال سے دے، یا اس طور کہ یہ دینا دینی طور پر عاریتاً جواز (استعمال) کا متقاضی نہ ہو اور اس شرط پر دیا ہو کہ اس کے عوض میں اتنا ہی جو مقروض پر واجب ہو اس سے واپس لیا جائے گا۔ اور جو کچھ لیا جائے گا وہ قرض میں دی ہوئی شے سے جدا گانہ شے نہ ہوگی۔

اس تعریف میں یہ جو کہا گیا کہ وہ سے مالیت کی چیز ہو اس سے وہ شے خارج ہوگی جس کی کوئی مالیت نہیں ہوتی مثلاً کسی شخص کو تھوڑی سی آگ دی گئی کہ اس سے وہ اپنا ایندھن جلا لے، یا ایسی ہی اور کوئی معمولی سی شے جو بالعموم لوگ لیتے دیتے ہیں قرض نہیں ہے، کیونکہ ان اشیاء کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو کہا گیا کہ محض نیکی کے لئے دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے کا مقصد صرف یہ ہو کہ لینے والا اس سے فائدہ اٹھالے۔ اس کہنے سے سودی معاملہ خارج ہو گیا، کیونکہ اس میں اس نفع کے پیش نظر قرض دیا جاتا ہے جو قرض دینے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ عاریتاً جواز کے متقاضی نہ ہونے کی جو قید لگائی گئی اس سے عاریت (یا مانگے کے طور پر) کوئی چیز دینے کا معاملہ خارج ہو گیا۔ کیونکہ گواہوں میں بھی مانگے کی چیز سے لینے والے کو فائدہ اٹھانا جائز ہے لیکن اسے قرض نہیں کہا جاتا۔ اور دی ہوئی شے کے عوض اتنا ہی لینے کی جو شرط ہے اس سے بلا معاوضہ بہہ کرنے کی صورت خارج ہوگی اور یہ قید کہ وہ شے جو ادائیگی قرض میں دی جائے وہ قرض دی ہوئی شے سے مختلف نہ ہو، اس لیے ہے کہ معاملہ سلم اور صرافہ کا معاملہ اس سے خارج ہو جائے، کیونکہ معاملہ سلم کا تقاضہ یہ ہے کہ اس میں اس المال جو (قرض کے طور پر) دیا جاتا ہے اس کے عوض میں جو کچھ لینا ہوتا ہے وہ اس مال سے جدا گانہ کوئی شے ہوتی ہے۔ اور یہی صورت صرافہ میں ہے کہ اس میں اشیائے مبادلہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اور تاخیر سے ادائیگی کی شرط جو ہے اس سے ہم جنس اشیاء کے باہمی تبادلہ کا معاملہ خارج ہو گیا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ایک بوری گندم کے عوض کسی سے اتنی ہی گندم کا معاملہ کرے اور لین دین اسی وقت ہو جائے تو اسے قرض (کالین دین) نہیں کہیں گے، بلکہ اسے مبادلہ کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ قرض کالین دین ہر ایسی شے میں ہو سکتا ہے جس میں معاملہ سلم ہو سکتا ہے، خواہ وہ مال تجارت ہو یا جانور ہو یا ماشی اشیاء ہوں۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ قرض یہ ہے کہ کسی کو مال مٹلی دیا جائے یا اس شرط کہ اسی کے مساوی وصول کیا جائے گا۔ لہذا قرض کے معاملہ میں یہ شرط ہے کہ وہ مال جو قرض میں دیا جائے وہ مال مٹلی ہو۔ مال مٹلی کی تعریف یہ ہے کہ اس کی خاص مقدار اور اسی جنس کی ہم مقدار شے میں باہم تفاوت نہ ہو کہ ان کی مالیت مختلف قرار پائے۔ ایسی اشیاء وہ ہیں جو پیمانے یا وزن سے ناپی یا تولی جاتی ہیں یا پھر وہ اشیاء ہیں جو گنتی جاتی ہیں، بشرطیکہ ان کی (جسامت میں) باہم فرق نہ ہو جیسے انڈے یا ماشی اخروٹ جنہیں ”عین الجمل“ کہتے ہیں۔ اور وہ اشیاء جو مٹلی نہیں ہیں ان کی مثال جانور، ایندھن اور سامان خانہ وغیرہ ہیں جن کا اندازہ قیمت سے لگایا جاتا ہے۔ ایسی اشیاء کا قرض لین دین درست نہیں ہے۔ اسی طرح کشتی کی وہ اشیاء (بھی غیر مٹلی ہیں) جن کی الگ الگ قیمتوں میں نفاذ ہوتا ہے۔ مثلاً تریوز اور انار وغیرہ جن کا ذکر ”بیع سلم“ کے بیان میں آچکا ہے۔ ان کا بھی قرض لین دین درست نہیں ہے۔ پس اگر ان میں سے کوئی شے قرض لی گئی تو وہ قرض فاسد ہوگا۔ تاہم اگر قرض

## مسائل متعلقہ قرض کا بیان

قرض کے متعلقہ مسائل مختلف مسالک کی رو سے تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

لینے والا اس کا قبضہ حاصل کر لے تو وہ اس کا مالک قرار دیا جائے گا۔ مثلاً کسی نے کوئی اونٹ بطور قرض لیا اور اس پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کا مالک متصور ہوگا۔ لیکن اس اونٹ سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہے، البتہ اگر اسے فروخت کیا تو یہ فروخت درست متصور ہوگی، کیونکہ وہ شخص (شرعاً) اس کا مالک ہو گیا تھا۔ تاہم ایسا کرنا گناہ ہے، کیونکہ فاسد معاملات کا نسخ کرنا واجب ہے اور فروخت کرنے کے بعد معاملہ فسخ نہیں ہو سکتا۔ پس گویا اس نے ایسا کام کیا جو حکم واجب کے منافی ہے۔ لہذا گنہگار ہوا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ شریعت کی رو سے (لفظ) قرض کا اطلاق شے مقرض بفتح را (یعنی قرض دی ہوئی شے) پر ہوتا ہے۔ یہ لفظ (مقرض) اسم مفعول ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً“

(یعنی ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسندے؟) یہاں پر لفظ قرض موصوف ہے جس کی صفت 'حسن' آئی ہے۔

قرض کا لفظ مصدر کی صورت میں اقراض (قرض دینے) کے معنی میں آتا ہے۔ قرض کو 'سلف' بھی کہتے ہیں اور سلف کے معنی ہیں کسی کو ایک چیز کا مالک اس شرط پر بنا دینا کہ وہ اتنی ہی چیز واپس کرے گا۔ آج کل جو یہ رواج ہے کہ تقاریب میں اہل تقریب کے ہاتھ یا اس شخص کے ہاتھ میں جیسے کسی کو اس کے لئے کہا گیا ہو کوئی تحفہ شادی (نیوتا) دیا جاتا ہے وہ قرض ہوتا ہے، کیونکہ اس مال کا مالک دوسرے کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی دے گا۔ اس کی بابت بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ (قرض نہیں بلکہ) ہبہ (عطیہ) ہوتا ہے جس میں واپسی نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ (اسے قرض یا ہبہ قرار دینا) دستور پر موقوف ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ قرض یہ ہے کہ کسی کو اپنے کام میں لانے کے لیے اس ارادے سے کچھ دیا جائے کہ وہ اتنا ہی واپس دے گا۔ یہ بھی ادھار سووے کی ایک قسم ہے تاکہ قرض لینے والے نے جو کچھ قرض لیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے اور جب قرض لینے والا قرض کی چیز کا قبضہ لے لے تو یہ ایک واجب انفاذ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب قرض کا معاملہ طے ہونے کے بعد قرض دینے والے کو اپنی بات سے بھرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا حق تصرف اس مطالبہ کے عوض جو مقروض سے واجب الوصول ہے، ختم کر چکا ہے۔ لیکن قرض لینے والا اپنے حق کے بارے میں اس معاملہ کا پابند نہیں ہے، کیونکہ یہ امر ظاہر ہے کہ اب بھی اسے حق ہے کہ قرض لینے کے معاملہ سے بھر جائے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مسائل متعلقہ قرض کے مجملہ یہ ہے کہ اس میں لین دین برابر برابر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر یہاں سے والی کوئی شے قرض دی گئی، مثلاً گندم تو یہ لازم ہوگا کہ جو شے لی ہے وہ اسی قدر واپس کرے قطع نظر اس کے کہ وہ سستی ہو یا

مہنگی ہو۔ یہی حکم ان اشیاء کا ہے جن کا سودا گنتی سے یا وزن سے کیا جاتا ہے، چنانچہ اگر مثلاً ککے (یا راجح الوقت قرش کی خاص تعداد) قرض لی اور معاملہ ختم ہو گیا تو اتنی ہی تعداد میں اسے واپس کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر مثلاً بیس پونڈ گوشت ادھار لیا اور ایک پونڈ گوشت کا بھاد اس وقت پانچ قرش تھا، پھر اس کا بھاد اگر کرد قرش نی پونڈ رہ گیا تو بیس ہی پونڈ گوشت واپس کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کچھ روٹی قرض لی تو اتنی ہی تعداد میں اس کا واپس کرنا لازم ہے جتنی لی تھی یا اتنے ہی وزن کی واپس کرنا ہوگی جتنے وزن کی قرض لی تھی درآں تھیکہ روٹی کا قرض گن کر اور وزن کر کے دونوں طرح ہو سکتا ہو۔

قرض کے متعلقہ مسائل میں ایک یہ بھی ہے کہ حصول قرض کے لیے کسی کو دیکھنا بنا نا درست ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی سے کہے کہ مجھے اتنا قرض دو اور پھر کوئی دیکھ لے کہ وہ بناوے کہ وہ قرض اس سے حاصل کرے۔ (یہ تو درست ہے) لیکن کسی کو اس کام کے لئے مقرر کرنا، یعنی طلب قرض کے لئے دیکھ لے بناوے اور درست نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کو دیکھ لے بناوے کہ فلاں شخص کے پاس جا کر اس کے لئے کچھ قرض لائے تو اس صورت میں وہ اس کا دیکھ لے بناوے نہ ہوگا لہذا اگر اس شخص نے کچھ قرض لے لیا اور یہ کہا کہ جس شخص کے لئے میں قرض لیا تھا اسے میں دے رہا ہے لیکن یہ شخص انکار کرتا ہے تو اس قرض لیے ہوئے مال کا وہ ذمہ دار ہوگا جسے قرض کے لئے کہا گیا تھا اور کہنے والے پر کچھ لازم نہ ہوگا، کیونکہ اس بارے میں اس کی وکالت مانی نہیں جائے گی۔ تاہم اگر قرض حاصل کرنے کے لیے کوئی قاصد کسی کے پاس بھیجا جائے کہ اس کے لیے کچھ قرض لے آئے اور وہ جا کر کہے کہ فلاں صاحب آپ سے اس قدر قرض مانگ رہے ہیں، اور وہ دے دے تو اب ادائے قرض کی ذمہ داری اس پر ہوگی جس نے یہ کہہ کر اسے بھیجا تھا۔ لیکن اگر اس قاصد نے یوں کہا کہ آپ مجھے اتنا قرض دے دیجیے، یعنی قرض لینے کی نسبت اپنی طرف کی اور قرض مل گیا تو یہ مال اسی کا ہوگا اور اسے حق ہے کہ بیچنے والے کو نندے۔ اس مسئلے کی کچھ تفصیل قسم کے بیان میں ہو چکی ہے۔

اور مجملہ مسائل قرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو قرض دے اور کوئی (ذاتی فائدہ) پیش نظر ہو تو یہ فعل مکروہ ہے۔ لیکن اس (کراہیت) کا اطلاق اس صورت میں ہوگا جبکہ قرض کے ساتھ یہ شرط بھی لگادی جائے۔ مثلاً کسی کو بیس بوری گندم بغیر چھانے پھینکے قرض دی اور یہ شرط لگادی کہ اس کے عوض صاف گندم لوں گا۔ لیکن اگر کسی کو قرض میں گھٹیا چیز دی اور قرض لینے والے نے اس کے عوض اچھا مال ادا کیا جس کی شرط نہ تھی تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ مال قرض دے اور قرض لینے والا اس شخص سے بھاری قیمت میں وہ خرید لے (تو مکروہ نہیں ہے) مثلاً کسی کے پاس ریشمی یا سوتی کپڑے ہیں جن میں سے ہر ایک کی قیمت دس ہے۔ اب کسی نے آ کر اس سے دوسو قرض مانگے، اس نے قرض کا کچھ حصہ تو کپڑے کی شکل میں دیا، باقی طور (دس والا کپڑا) بیس میں دیا اور باقی نقدی قرض میں دے دی تو ایسا کرنا جائز ہوگا، بشرطیکہ قرض لینے وقت یہ شرط نہ رہی ہو۔ اس صورت کے قرض کو بھی بعض اصحاب مکروہ کہتے ہیں۔ ہاں اگر یہ شرط قرض لینے وقت لگادی گئی ہو تو یہ معاملہ مکروہ ہوگا۔

گواں میں کوئی مضافتہ نہیں ہے کہ مقروض کوئی چیز بطور تحفہ قرض دینے والے کو دے، تاہم بہتر یہی ہے کہ ایسا کرنے سے پرہیز کیا جائے۔

اسی طرح کی باتوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی سے نقدی قرض کی درخواست کرے اور وہ کہے کہ (نقد تو نہیں، ہاں) مجھ سے یہ کپڑا میں (قرض) خرید لو۔ اب اس نے وہ کپڑا بیس میں خریدا اور کسی کے ہاتھ دس میں فروخت کر دیا اور اس نے اصل کپڑے والے کو دس میں فروخت کر دیا اور اس نے وہ کپڑا لے کر پہلے خریدا اور کوڈے دیا جس نے اسے لے لیا اور اس طرح اس کے ذمہ بیس (کے بیس) واجب الادا رہے (یعنی دس تو وہ جو اس نے پہلے بار کپڑے کو فروخت کر کے نقد حاصل کیے اور دس کا یہ کپڑا) اس قسم کی بیع کو بیع العینہ بکسر العین (یعنی ادھار کی شرط پر قیمت موجودہ سے زیادہ میں بیچنا) کہتے ہیں۔ اس کو بعض اصحاب جائز اور بعض مکروہ کہتے ہیں۔

مجملہ مسائل قرض ایک ایسے بیچے کا قرض لینا ہے جو مجبور ہو (یعنی اہلیت معاملہ نہ رکھتا ہو) جائز نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے ایسے ہی کسی بیچے کو قرض دیا اور بیچے نے جو لیا تھا وہ ضائع کر دیا تو دینے والے کا مال ضائع ہو گیا۔ البتہ اگر اس بیچے کو مجبور (معاملہ کا نااہل) قرار نہ دیا گیا ہو اور اسے مال میں تصرف کی اجازت ہو تو اسے قرض دینا درست ہے اور اسے بالغ تصور کیا جائے گا۔ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ مجبور شخص اگر قرض میں لیے ہوئے مال کو ضائع کر دے تو اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے گا۔ ہاں اگر وہ مال اچھا ناز خود ہی تلف ہو گیا تو بالاتفاق اس کا تادان کسی پر عائد نہ ہوگا۔ اسی طرح ہر معتوہ شخص کا (یعنی جسے معاملہ کا نااہل قرار دے دیا گیا ہو) وہی حکم ہے جو بیچے کا ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ قرض کے بارے میں حسب ذیل چند احکام ہیں:

ایک تو یہ کہ اس کے (معاملہ قرض کے) وہی ارکان ہیں جو بیع کے ہیں۔ اس کے لئے لازم ہے کہ جو شے قرض دی جائے اس کی مقدار معلوم ہو اور یہ بھی لازم ہے کہ فریقین کی جانب سے بیع کی طرح ایجاب و قبول (رضا کا اظہار) ہو۔ اب یہ ایجاب (یعنی قرض دینا) صراحاً بھی ہو سکتا ہے اور اشارۃً بھی؛ صراحاً تو یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ میں یہ چیز اب کو بطور قرض یا ادھار دیتا ہوں۔ اور یوں کہنا بھی صراحاً ہی ہے کہ میں نے اس چیز کا مالک آپ کو اس شرط پر بنایا کہ پھر اتنی ہی چیز واپس کر دینا۔ یا یوں کہا کہ ”لے لیجئے اس کے عوض اتنا ہی دے دیجئے گا؛ یا یہ کہا کہ ”اسے لے کر کام چلاؤ پھر مجھے اس کے عوض وے دینا“۔

واضح ہو کہ ایک صورت حکمی قرض کی ہے (یعنی ایجاب و قبول نہ ہو پھر بھی وہ قرض کے حکم میں متصور ہوتا ہے)، اس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کا کوئی مویشی ہاتھ لگا اور اس پر (چارہ وغیرہ میں) اسے خرچ کرنا پڑا تو خرچ گویا اس مویشی والے پر قرض ہے جس میں گویا ایجاب و قبول کی شرط پوری نہیں ہوتی پھر بھی یہ قرض واجب الوصول رہتا ہے۔ دوسرے یہ ضروری ہے کہ مقرض بکسر الر، یعنی قرض دینے والا اس کا خیر کے انجام دینے کا حق رکھتا ہو، لہذا کسی والی (یا سرپرست) کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مجبور کا مال (یعنی اس شخص کا مال جسے تصرف سے روک دیا گیا ہو) کسی کو قرض دے، ورنہ آنحلیک ایسا کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مثلاً تھویل دار (دلی) کے پاس اس کے لٹ جانے یا تلف ہو جانے کا ڈر وغیرہ ہو۔ البتہ قاضی (حاکم شرع) کو اختیار ہے کہ مال مجبور کسی کو یہ دیکھ کر کہ لینے والا ایمان دار ہے اور بہ آسانی ادا کر سکتا ہے، قرض دے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ قرض دینے والے نے وہ قرض؛ اپنے اختیار سے دیا ہو؛ جبر یہ قرض



بھی دوسرے جبری معاملات کی طرح درست نہیں ہے۔ قرض لینے والے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ معاملہ کرنے کا مجاز ہو، یعنی بالغ و عاقل ہو اور مجبور (محرور و متصرف) نہ ہو۔

تیسری بات جو قرض کی شے کے لیے شرط ہے یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جس کی بیع مسلم (یعنی وعدہ ادائیگی اہل مال کا قرض سودا) ممکن ہو۔ اس میں یہ شرط ہے کہ اس شے کی تفصیل ذمہ داری کے ساتھ (پختہ طور پر) بتائی جاسکے۔ مثلاً یہ کہ میں اپنا اونٹ جس کی یہ تفصیل ہے، آپ کو قرض دیتا ہوں۔ ایسی صورت میں لازم ہوگا کہ قرض لینے والا فوراً اس (مال قرض) پر قبضہ کر لے۔ لہذا قبضہ لینے میں تاخیر درست نہیں ہے، تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ قبضہ لیا جائے گا؛ فریقین وہاں سے ہٹ جائیں تب بھی قبضہ لیا جاسکتا ہے (لیکن فوری طور پر)۔ اگر قرض کی چیز کوئی متعین شے ہو مثلاً یوں کہنا کہ میں یہ اونٹ جو یہاں موجود ہے (قرض دیتا ہوں) تو اس صورت میں فوراً ہی قبضہ حاصل کرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ کسی شے کی تعین اس کی مکمل تفصیل بیان کرنے سے زیادہ پختہ امر ہے۔ پس اس کے لینے میں تاخیر ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔

بیع مسلم کے باب میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ متعین شے کے بارے میں بیع مسلم کا معاملہ درست نہیں ہے، ہاں اس کو قرض دیا جاسکتا ہے۔ اور یہ جو قید لگائی گئی کہ دیشے ایسی ہو جس میں بیع مسلم ممکن ہے اس سے وہ اشیاء خارج ہو گئیں جن کی تفصیل مکمل بتائی جاسکتی ہے، لیکن بیع مسلم نہیں ہو سکتی مثلاً حاملہ جانور کہ اسے نہ قرض دیا جاسکتا ہے اور نہ اسکی بیع مسلم ہو سکتی ہے۔ اور بیع مسلم کے قابل ہونے کی شرط عائد کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ جس شے کی بیع مسلم نہیں ہو سکتی وہ چیز ایسی ہے جس کی تفصیل کو ضبط میں نہیں لایا جاسکتا یا پھر وہ نادر الوجود ہو کہ اس جیسی شے کا واپس کرنا مشکل ہے۔

اس حکم سے روٹی مستثنیٰ ہے کہ اس کی بیع مسلم نہیں ہو سکتی، لیکن قرض میں اس کو تول کر دینا جائز ہے کیونکہ عام طور پر اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اسے تول اور گن کر بھی دونوں طرح قرض میں دیا جاسکتا ہے۔

مشترکہ سامان کا آدھا حصہ مثلاً گھر کا نصف حصہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں بیع مسلم نہیں ہے لیکن قرض درست ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرض کی شے میں یہ امر ملحوظ رہتا ہے کہ قرض کی چیز کوئی ایسی شے ہو جس کی مثال موجود ہو، تا کہ قرض لینے والے کو ادا کرنا ممکن ہو۔ مشترکہ مکان کا نصف حصہ ایسی شے ہے جس کی مانند اسی جیسا مکمل طور پر موجود ہے۔ پس اندریں حال درست ہوگا کہ قرض لینے والا دوسرے نصف حصہ سے اپنے قرض کی ادائیگی کر دے جو اسی جیسا ہے۔ لیکن اس کی بیع مسلم (یعنی وعدہ ادائیگی مال کی شرط والا سودا) ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرض کی چیز نادر الوجود ہے کہ بجز اس نصف حصہ کے اس جیسی چیز دستیاب نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو اس جیسا مکان ملنا دشوار ہے، لہذا اس میں معاملہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ کسی سامان خانہ کا دو تہائی حصہ یا پورا سامان قرض میں دینا درست نہیں ہے اور نہ اس میں بیع مسلم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی مثل موجود نہیں ہے۔ اب ایسے معاملات میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کسی سامان خانہ کا دو تہائی حصہ یا پورا سامان پورا قرض میں لے لیا جائے اور اس کی ادائیگی اور دوسرے سامان کی شکل میں کر دی جائے کیونکہ قرض میں یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ قرض کی چیز ظاہر یا باطن ہر دو لحاظ سے ویسی ہی واپس کی جائے بلکہ ادائیگی قرض کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی نظیر دوسرے سامان میں موجود ہے۔ مگر ایسا اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی ادائیگی میں جھگڑا اٹھ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ

قرض خواہ راضی نہ ہو جب تک کرا دینگی میں مال قرض کی ہم شکل چیز زندگی جائے اور مال قرض کی نظیر میں کوئی اور سامان لینا وہ منظور نہ کرے۔ تاہم اگر قرض خواہ پہلے ہی سے مال قرض کے عوض کوئی اور سامان لینے پر راضی ہو گیا ہو تو بظاہر ایسا کرنا درست ہوگا۔

امور بالا سے واضح ہے کہ (صرف) ایسی اشیاء کا قرضہ درست ہے جس کی ہم مثل شے موجود ہو اور زیادہ ایسی شے ہو جو مالیت رکھتی ہو۔ اگر مثلی شے ہے تو قرض وار پر واجب ہے کہ اسی جیسا مال واپس کرے، خواہ وہ شمار میں آنے والی نقدی ہو یا کوئی اور شے ہو۔ اب اگر کچھ نقدی قرض لی گئی اور اس کا رواج (بلین دین) ختم ہو گیا لیکن اس کی قیمت بحال ہے تو اسی جیسی شے کا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر اس کی مالیت گھٹ گئی ہو تو مطالبہ ادا دینگی کے وقت سے قریب ترین وقت میں جس قدر مالیت اس کی ہوتی ہے اتنا ہی ادا کرنا لازم ہے۔ یہی حکم پیسوں اور قرضوں کا ہے جو چاندی سونے کے نہیں ہوتے۔

قیمت والی اشیاء قرض کی صورت میں قرض لینے والے کو چاہیے کہ جو کچھ قرض کے عوض ادا کیا جائے وہ صورت میں اس جیسا ہو، مثلاً اگر کوئی اونٹ قرض لیا ہے تو اسی جیسے اونٹ کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے عوض گائے دے دی جائے۔ ہاں یہ درست ہے کہ قرض کے اونٹ سے زیادہ اچھا یا اس سے بڑا اونٹ دیا جائے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھ سال کا اونٹ قرض لیا اور اس کے عوض سات سال کا اونٹ دیا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ قرض کے ساتھ اگر کچھ نفع حاصل کرنے کی شرط لگا کر کوئی قرض دے تو یہ معاملہ فاسد ہوگا۔ مثلاً مال قرض کی مقدار یا اس کے وصف میں زیادتی کی شرط لگا کر قرض دینا، جیسے غیر صاف شدہ گندم کی ایک بوری قرض میں دی اور یہ شرط لگا دی کہ اس کے عوض چھانی پھنکی گندم ادا کی جائے گی۔ یا یہ کہ قرض میں چاندی دی اور یہ شرط ٹھہری کہ سونا واپس لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی شرط کے لگائے بغیر ہی قرض لینے والے نے ہتھ لیا ہے اس سے زیادہ ادا کیا تو یہ ایک اچھی بات ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔

اگر قرض کے لیے کسی نے یہ شرط کی کہ بغیر رہن رکھے یا ضمانت یا گواہی کے قرض نہ دوں گا تو یہ درست ہے، کیونکہ معاملہ قرض خود ان امور کا متقاضی ہے، جیسا کہ سابقہ بتایا گیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض کی شرائط تین قسم کی ہیں:

ایک تو یہ کہ قرض دینے کی غرض یہ ہو کہ قرض دینے والا کوئی فائدہ حاصل کرے۔ ایسی صورت میں یہ قرض فاسد ہوگا اور معاملہ کو یہ مقصد ناقص کر دے گا۔

دوسری قسم کی شرط یہ ہے کہ قرض لینے والا کوئی ایسی شرط جس سے خود اس کو نفع حاصل کرنا مقصود ہو، مثلاً یہ شرط کہ بڑھیا قسم کی گندم قرض میں لوں گا اور گھنیا قسم کی واپس کر دوں گا۔ یہ شرط ناقص (یا بے اثر) ہوگی لیکن معاملہ قرض (بجائے خود) درست ہوگا۔

تیسری قسم کی وہ شرط ہے جو معاملہ کی مضبوطی کے لئے لگائی جائے، مثلاً رہن یا ضمانت کی شرط یہ درست ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔

واضح ہو کہ شرائط قرض کے یہ تمام مسائل اسی وقت مؤثر ہوں گے جب کہ معاملہ قرض میں ان کو شامل کیا جائے۔ معاملہ سے پہلے تو فریقین کو اختیار ہے جو شرائط بھی چاہیں اس پر متفق ہو جائیں لیکن قرض کے معاملہ میں ان کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے یہ شرائط معاملہ ہی کو فاسد کر دیں گی۔

اب مناسب ہوگا کہ اس مقام پر براء (سود) سے بچنے کی ایک ترکیب بیان کر دی جائے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے تو قرض دینے والے کو روا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کوئی شے واجب قیمت سے زیادہ فروخت کر دے پھر اسی شے کو جتنی قیمت پر فروخت کیا ہے اس سے کم میں خرید لے اور جتنے دام وصول کیے ہیں وہ قرض خواہ کو دے دے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ سو بوری گندم دو اشرفی، بی بوری کے حساب سے فروخت کی جائے حالانکہ اس کی واجب قیمت صرف ڈیڑھ اشرفی بی بوری ہے۔ اس کے بعد اس گندم کو اسی واجب نرخ سے خرید لے تو اس طرح اسے نفع حاصل ہو جائے گا اور اس میں سود نہ ہوگا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ قرض سے تعلق رکھنے والے احکام حسب ذیل ہیں:

مخملہ ان کے ایک یہ کہ ہر ایسی شے جس میں بیع سلم ہو سکتی ہے اس میں قرض بھی ہو سکتا ہے، جیسے وہ اشیاء جن کی مقدار پیمانے یا وزن سے یا نکتی سے لگائی جاتی ہے۔ اس قسم کی تمام اجناس میں معاملہ سلم (یعنی وعدہ ادائیگی مال پر سودا) ہو سکتا ہے، چنانچہ گندم میں سلم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پیمانے سے پینے والی شے ہے اور گوشت بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ ایسا ناس میں معاملہ سلم ممکن نہیں ہوتا لیکن اس کا معاملہ قرض روا ہے۔ اسی طرح اگر ناپ یا تول کے پیمانے کا سلم نہ ہو تو اس میں سلم نہیں ہوتا لیکن قرض درست ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو باٹھی یا تسلیے یا پیالے سے ناپ کر گندم قرض میں دی گئی اور یہ شرط ٹھہری کہ اسی مقدار میں باٹھی یا تسلیے یا پیالے سے ناپ کر یہ قرض واپس کیا جائے گا تو یہ درست ہے۔ لیکن اس طرح بیع سلم نہیں ہو سکتی جب تک کہ گندم کی مقدار اس پیمانے کی رو سے نہ بتائی جائے جو رائج الوقت ہے یا (اگر پیمانہ رائج نہ ہو تو) اس آلہ وزن کا اعتبار ہوگا جو رائج الوقت ہو، مثلاً پیمانے کی صورت میں کیلہ (کم و بیش دو سیر گندم کا پیمانہ) اور رطل یا قدر اور وزن کی صورت میں رطل (کم و بیش نصف سیر کا پیمانہ) اور اذقیہ (تقریباً نصف چھانک) وغیرہ جو مشہور ہیں۔

جانوروں اور مال تجارت میں بھی قرض کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان اجناس میں بیع سلم درست ہے اس لیے قرض لین دین بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔

مخملہ احکام قرض کے ایک یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے مقروض سے تحفہ وغیرہ لینا حرام ہے۔ ہاں اگر پہلے ہی سے ان میں باہم تحفوں کا لین دین ہوتا رہا ہے، یا کوئی تقریب ایسی ہے جس میں تحفہ دینا چاہیے، جیسے شادی وغیرہ کی تقریبات میں (تو مضائقہ نہیں)۔ ہاں قرض کے تعلق کی بنا پر یہ لینا ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے حرام ہے۔ اگر تحفہ کا لین دین محض باہمی دوستی اور محبت کی بنا پر ہو تو گو وہ باطنی طور پر طلال ہو لیکن حاکم وقت باعتبار ظاہر اسے (روا) تسلیم نہ کرے گا۔

قرض میں کوئی ایسی شرط لگا دینا بھی جس کا مقصد حصول منفعت ہو ایسا ہی (ممنوع) ہے، مثلاً یہ کہ قرض میں کوئی

گمزدور سا (جانور) دیا جائے اور توانا (لینے) کی شرط ہو۔ لہذا اگر ایسا تیل قرض دیا جو کھیت جو تنے کے قابل نہیں ہے اور یہ شرط لگا دی کہ اس کے عوض ایسا تیل لوں گا جو کھیت جو تنے کے قابل ہو۔ یا کسی کو ناصاف گندم قرض دی اور صاف گندم لینے کی شرط لگا دی تو یہ درست نہیں ہے۔

قرض میں ایک بات یہ بھی ہے کہ معاملہ قرض طے ہوتے ہی قرض لینے والا صدقہ، ہبہ یا مانگے کی چیز کی طرح اس مال کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب اگر قرض لینے والے نے مال قرض پر قبضہ کر لیا تو دیکھا جائے گا کہ ادائیگی قرض کے لیے کوئی میعاد طے پائی ہے یا نہیں۔ اگر میعاد طے پاگئی ہے تو لازم ہے کہ انقضائے میعاد کے ساتھ ہی قرض کی ادائیگی کر دی جائے، خواہ اس قرض کے لینے سے جو استفادہ بالعموم ہوتا ہے وہ نہ کیا جاسکا ہو۔

اگر ادائیگی کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی تو اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس قسم کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص وقت ہو کر تا ہے؟ مثلاً گندم قرض لینے کی صورت میں عام رواج یہ ہے کہ فصل کٹنے کے بعد وہ قرض تار دیا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے لیے کوئی رواج خاص نہیں۔ اگر وہ ایسی قرض کے بارے میں کوئی رواج ہے تب تو انقضائے مدت پر اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور مطابق دستور ادائیگی کا جو وقت ہوتا ہے اسی وقت وہ قرض ادا کر دینا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کوئی مقررہ دستور نہیں ہے تو عام دستور کے مطابق قرض لی ہوئی شے سے فائدہ اٹھانے کے بعد ہی قرض کی واپسی لازم ہوگی۔

قرض دار کے لیے جائز ہے کہ جو کچھ بطور قرض لیا ہے اس کی مثل واپس کرے اور یا اسی شے کو واپس کر دے، خواہ وہ شے مٹی ہو یا نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اس شے کی کیفیت میں کسی امر کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہ آئی ہو؛ اگر اس میں تبدیلی آگئی ہو تو اسی جیسی شے سے قرض ادا کرنا واجب ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ قرض سے تعلق رکھنے والے احکام حسب ذیل ہیں:

اول یہ کہ قرض ہر ایسی شے میں جائز ہے جس کی خرید و فروخت ناپ کر یا تول کر ہوتی ہو یا وہ شے ناپی جانے والی ہو اور یا کتبی میں آنے والی ہو یا ایسی ہی کوئی اور شے جس کی خرید و فروخت اس طرح ہوتی ہو۔ اور منفعت کے قرض کی بابت رائیں مختلف ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ ل کر کھیت کاٹنے کا کام کرتا ہوں، کسی دن آپ میرے ساتھ ل کر کھیت کاٹنے کا کام کر دیجے گا۔ بعض اصحاب نے اسے جائز رکھا ہے اور بعض نے ممنوع بتایا ہے۔

دوم یہ کہ قرض کی چیز کے لئے ضروری ہے کہ اس کی مقدار معلوم ہو۔ اگر وہ شے بیاندہ سے پنے والی ہو تو لازم ہے کہ بیاندہ معلوم ہو جیسے "کیلہ" یا ربل وغیرہ اسی طرح اگر وہ شے تلنے والی ہو تو لازم ہے کہ تولنے کے بٹے جانے پہچانے ہوں مثلاً رطل یا دوغیرہ۔ اگر بیاندہ کا علم عام طور پر نہیں ہے تو قرض صحیح نہ ہوگا تسلہ یا بالٹی کر اگر گندم کو بالٹی یا ڈونگے سے ناپ کر قرض دیا تو وہ قرض بھی صحیح مسلم کی طرح درست نہ ہوگا وزن کی طرح پیمانہ کے آلات ہیں کہ ان کا علم بھی لوگوں کو ہونا چاہیے مثلاً میٹر یا گز وغیرہ۔

اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ اس مال کی صفت (یا کیفیت) معلوم ہو، مثلاً یہ کہ قرض میں مصری گئی دی جائے گی یا

انگریزی پونڈیا یہ کہ وہ پاکستانی گندم ہوگی یا دیسی وغیرہ۔

سوم یہ کہ قرض دینے والا ایسا شخص ہونا چاہیے جو ایسے کارہائے خیر انجام دینے کا اہل ہو، لہذا کسی بچے کا یا پاپاگل وغیرہ کا قرض دینا درست نہیں ہے۔

چہارم یہ کہ قرض نفاذ پذیر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص قرض کی چیز حاصل کر لے، خواہ وہ چیز پینے والی ہو یا وزن والی یا شمار والی یا اگنے والی وغیرہ۔ اور قرض لینے والے کے لیے روا ہے کہ جو مال اس نے قرض لیا ہے اس کے عوض کوئی شے قرض دینے والے سے خرید لے۔ پس اگر محمد نے علی سے ایک سواشرقی قرض لی تو اسے اختیار ہے کہ اس کے عوض علی سے کوئی مکان وغیرہ خرید لے، اور صاحب مال کو یہ اختیار نہیں ہے کہ قرض کی چیز قرض دار کو قرض دینے کے بعد پھر واپس لے لے۔ ہاں اگر قرض مفلس (یا دیوالیہ) ہو جائے اور افلاس کی وجہ سے معاملہ کا نااہل قرار دیا گیا ہو اور ہنوز قرض دار نے مال قرض کے عوض کوئی چیز اس سے نہ لی ہو تو اسے اپنا دیا ہوا قرض واپس لینے کا اختیار ہے۔

پنجم یہ کہ اگر قرض میں دی ہوئی شے مثلی ہو اور مثلی سے مطلب پینا نہ یا وزن والی شے ہے جس سے کوئی جائز ہنر کا تعلق نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ قرض دینے والے کو اسی جیسی شے ادا کی جائے۔ اور نیز لازم نہیں ہے کہ جو شے قرض دی گئی ہے بعینہ وہی شے واپس کی جائے، کیونکہ قرض لینے والا اس چیز کا مکمل طور پر مالک ہونے جاتا ہے اور یہ اس کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اس شے کو اپنے کام میں لائے۔ تاہم اگر کوئی شخص وہی چیز جو قرض میں لی گئی ہے واپس کرے تو قرض خواہ کو اسے قبول کر لینا لازم ہے، بجز اس صورت کے جبکہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہوگئی ہو۔ مثلاً کسی نے گندم قرض لی اور وہ دانے پھوٹ آئے یا اس میں نقص پیدا ہو گیا، یا ایسی ہی کوئی اور خرابی ہوگئی تو اب اسے واپس لینا لازم نہیں ہے۔

اگر قرض کی چیز مثلی نہ ہو تو قرض لینے والے پر اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہے۔ اگر اسی شے کو واپس کرنا چاہے تو قرض خواہ کے لیے اسے قبول کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ غیر مثلی اشیاء جو قرض دی جاتی ہے تو اس کی قیمت واجب الادا ہوتی ہے اس کے معاوضہ میں کوئی اور چیز لازم نہیں ہے۔ اور مثلی اشیاء میں اس کی مثل ہی واپس کرنا ضروری ہے، خواہ اس شے کی قیمت بڑھ گئی ہو یا گھٹ گئی ہو۔ پس اگر گندم اس وقت قرض دی گئی جب کہ اس کا نرخ فی بوری دو گنی تھا، اور ادائیگی کے وقت اس کی قیمت صرف ایک گنی (فی بوری) رہ گئی۔ قرض دار کی ذمہ داری یہ ہے کہ اتنی ہی گندم واپس دی جائے؛ قیمت سے قطع نظر کیا جائے گا۔

اگر قرض ایسی چیز کا ہے جسے پینے سے ناپا یا وزن کیا جاتا ہے اور اس کا دستیاب ہونا دشوار ہے تو اس کی وہ قیمت دی جائے جو اس روز تھی جب کہ وہ شے نایاب ہوئی۔ ایسے حالات ہوں تو ناپ یا تول والی اشیاء کے علاوہ دوسری اشیاء کے قرض کی ادا ایسی قیمت میں لازم ہے۔

اگر کسی نے روٹی گن کر قرض لی اور اس (تعداد سے) زیادہ کی واپسی شرط نہ تھی اور نہ ایسی کوئی غرض وابستہ تھی تو وہ

جائز ہے۔

ششم یہ کہ معاملہ قرض میں کوئی ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے جس سے غرض قرض دینے والے کو منفعت حاصل کرنا ہو۔ مثلاً قرض دینے والا قرض دار پر یہ شرط عائد کر دے کہ وہ اس کے گھر میں مفت یا کم کرائے پر رہے گا۔ یا یہ شرط کہ اس قرض سے جو مال حاصل ہو اس میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے یا یہ کہ کوئی شخص دے (تب قرض دیا جائے گا) اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ قرض لینے والا یہ کہے کہ جتنا میں نے قرض لیا ہے اس سے کم واپس کروں گا۔ البتہ ایسی شرط جس سے مقصد معاملہ قرض کی توثیق (یا مضبوطی) ہو صحیح ہے اور اس شرط پر عمل کیا جائے گا۔ مثلاً قرض دینے والا کہے کہ میں قرض دیتا ہوں بشرطیکہ تم کوئی چیز رہن رکھو یا کوئی ضامن لے کر آؤ۔

## حجر

یعنی تصرف کا نا اہل قرار دیے جانے کا بیان

لفظ حجر کے معنی از روئے لغت 'باز رکھے' کے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں حجر علیہ حجر ا۔ باب قتل یا قتل سے۔ یعنی فلاں شخص کو (مال وغیرہ میں) تصرف سے روک دیا گیا۔ یہ لفظ بفتح حا و کسر حاد و نونوں طرح درست ہے۔ اسی وجہ سے، 'حطیم' کو (جو تو سی شکل کی ایک چار دیواری کعبہ کے قریب ہے) حجر کہتے ہیں کیونکہ اسے عمارت کعبہ سے الگ اور منقطع کر دیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی 'حجر' کہتے ہیں، کیونکہ عقل برے کام سے روکتی اور باز رکھتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”هل فی ذالک قسم لذی حجر“

یعنی صاحب عقل کے لئے اس میں قسم ہے۔

اصطلاح شرع میں اس لفظ کے معنی مسالک مختلفہ کی رو سے تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ 'حجر' (یا نا اہل قرار دیے جانے سے) مراد یہ ہے کہ کسی خاص شخص کو خاص تصرف سے یا اس کے قول پر عمل درآمد سے خاص حد تک روک دیا جائے، لہذا 'حجر' (یعنی نا اہلیت) کا کسی بچے یا مجنون دفیہہ پر عائد کیا جانا سرے ہی سے توہی تصرف سے مانع ہے جب کہ اس کے کہنے پر عمل درآمد کرنے سے محض نقصان ہے۔ لہذا اگر کسی بچے (نا بالغ) نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا غلام کو آزاد کر دیا تو اس کے کہنے پر عمل درآمد روک دیا جائے گا، کیونکہ اس سے محض نقصان ہے۔ اس کا یہ قول سرے سے نافذ العمل نہ ہوگا۔ یہی حال مجنون کا ہے۔ اب اگر کسی مجبور کے قول میں محض فائدہ مثلاً کسی نے اس کو مال ہبہ کیا اور اس نے اس ہبہ (یا عطیہ) کو قبول کر لیا یا ایسی ہی کوئی اور بات جس میں اسے حقیقی معنوں میں نفع ہو تو اس کا قول درست اور نافذ العمل متصور ہوگا اور اس کے ولی (یا سرپرست) کی اجازت پر موقوف نہ ہوگا۔ اگر ایسے شخص کے کسی قول میں نفع اور نقصان دونوں باتوں کا احتمال ہو، مثلاً یہ کہنا کہ میں نے بیچا یا خرید یا دفیہہ (ایسے معاملات میں دیکھنا چاہیے) کہ اگر وہ نا اہل معاملہ جانتا ہے کہ خریدنے اور بیچنے کا مطلب کیا ہے یعنی اس قدر جانتا ہے کہ (فلاں مال کے) یہ دام ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مال تو لیا جائے لیکن قیمت نہ دی جائے، تو (اتنی تیر ہونے کی وجہ سے) اس شخص کے سودا کرنے سے خرید و فروخت تو ہو جائے گی، لیکن اس کے ولی (یعنی سرپرست، وصی یا نگران حال) کی اجازت پر موقوف رہے گی۔ اور ولی کو چاہیے کہ اس کی اجازت دے دے، بشرطیکہ اس سووے میں غبن فاحش (یا دھوکے کو دخل) نہ ہو جس کی تفصیل اوپر ہو چکی ہے۔ لیکن اگر بچہ قطعاً نادان ہے تو اس کا یہ تصرف (معاملہ) سرے سے منعقد ہی نہ

ہوگا۔

واضح ہو کہ بچہ اور دیوانہ کے افعال میں 'حجر' (نااہلیت کے ان مسائل) کا اطلاق واجب نہیں ہے چنانچہ اگر کوئی بچہ سو رہا ہے اور اس نے کرٹ لی اور کوئی شیشے کی چیز اس نے توڑ دی تو اس کا تاوان واجب ہوگا لہذا اگر وہ بچہ مال کا مالک ہے تو اس مال سے قیمت وصول کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی پاگل نے کچھ نقصان کر دیا تب اس کو بھی اس نقصان کا ذمہ دار گردانا جائے گا۔ اگر کوئی نفل سرزد شدہ ایسے مسئلہ سے متعلق ہے جس میں شبہ ہو (توازام) ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے حدود اور قصاص (یعنی شرعی سزائیں)۔ ایسی صورتوں میں (نادان) بچے یا پاگل کے بلا ارادہ کسی نفل (ممنوع) کے ارتکاب کی سزا ساقط ہو جائے گی۔

چنانچہ اگر کسی بچے نے زنا کیا یا قتل کیا تو اس پر حد (شرعی سزا) عائد نہ ہوگی، کیونکہ (اس کے افعال میں) نیت یا عمدہ نہیں ہے۔ اسکی تفصیل آگے آرہی ہے۔

بعض اوقات 'حجر' (یا نااہلیت) کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ حجر (نااہل قرار دیے جانے) کی صورت میں تصرف کے مسائل عائد نہیں ہوں گے۔ اس تعریف کی رو سے بچے اور دیوانے کو مجبور قرار دیا جاتا ہے (کہ ان کے قول و فعل سے عمل تصرف ثابت نہ ہوگا) پس افعال زنا و قتل وغیرہ جن میں حدود واجب ہوتی ہے انہیں ان افعال کا مرتکب قرار ہی نہیں دیا گیا، کیونکہ ایسے افعال سے روکنا ممکن ہی نہیں حاصل کر جب کہ سرزد ہو چکے ہوں۔ پس ایسے امور میں ان کے مجبور (یا نااہل) ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ان میں ان افعال کا مرتکب ہونے کی حیثیت ہی سرے سے معدوم ہے، لہذا ان پر حد یا تعزیر عائد نہیں ہوتی۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ حجر (یا نااہلیت) (صفت حقیقی نہیں، بلکہ) حکمی صفت ہے، یعنی حکم شرع کے تحت کسی پر یہ صفت عائد کر دی گئی ہے۔ پس جس شخص میں شرعاً یہ صفت پائی جائے (یعنی جس کو شرعاً مجبور یا نااہل قرار دیا جائے) وہ اگر کوئی تصرف (یا مدخلت) کرے تو اس کے اعمال کو جو اس سے بے اختیاری میں سرزد ہوں غیر موثر قرار دینا واجب ہے۔ اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ کسی کو اپنے ایک تہائی مال سے زیادہ میں تصرف پر عمل درآمد سے روک دیا جائے۔

پہلی صورت میں بچہ، مجنون، احمق اور دیوالیہ وغیرہ پر یہ پابندی لگائی جائے گی کہ وہ اپنے اختیار سے زیادہ تصرف کرنے کے مجاز نہ ہوں۔ پس اگر ان میں سے کسی نے کوئی شے بیچ دی یا خریدی یا کسی کا خریدی میں کچھ لگایا تو ان تمام تصرفات کا نفاذ لی کی اجازت پر موقوف رہے گا جیسا کہ بیع کے بیان میں بتایا گیا۔

دوسری صورت میں یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ "اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ مجبور کو کسی تبرع (کار خیر) میں ایک تہائی مال سے زیادہ کے امدت تصرف پر عمل درآمد سے روک دیا جائے" اس میں مریض انسان یا بیوی کا 'حجر' (یعنی اہلیت تصرف کی تحدید) داخل ہے۔ یعنی انہیں خرید و فروخت کے تصرف سے نہیں روکا گیا، بلکہ تبرع (کار خیر) کے طور پر صرف کرنے سے روکا گیا ہے، بشرطیکہ مصارف کی مقدار ان کے مال کی ایک تہائی سے زیادہ ہو۔ لہذا مریض کو حق ہے کہ اپنے مال میں سے ایک تہائی تک کسی کے ساتھ سلوک کرے۔ اسی طرح بیوی بھی کر سکتی ہے، لیکن اپنے ایک تہائی مال سے زیادہ کسی کو بطور



## حجر (نااہل قرار دیے جانے) کے اسباب کا بیان

شریعت اسلامیہ میں نااہلیت (معاملہ) کا سبب درحقیقت صرف ایک ہے اور وہ دوسرے مستحسن امور (شریعت) کی طرح بنی نوع انسان کی بہبود پر مبنی ہے۔ شریعت کے تمام احکام کی تشکیل میں فرد اور معاشرہ کی فلاح کو پیش نظر رکھا گیا ہے چنانچہ اس کے عام قاعدے اور بنیادی اصول انسان کے باہمی تعاون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ صاحب مقدر پر لازم گردانا گیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کمزور کی مدد کرے۔ بڑوں کو تاکید ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو جن کی سرپرستی ان پر عائد کی گئی ہے، سہارا دیں اور ان کے ساتھ نہایت ہی خلوص کا مظاہرہ کریں، یہاں تک کہ (ان کے حق میں) کوئی ایسی کوشش جس سے انہیں دینی یا دنیوی فائدہ حاصل ہو سکے اٹھانہ رکھیں۔ اگر قدرت الہی کسی بچہ کو باپ، بھائی یا قریبی رشتہ دار کی فطری محبت سے محروم کر دے تو دوسرے اشخاص پر لازم ہے کہ وہ اس کی تلافی کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حاکم وقت کو اس امر کا ذمہ دار گردانا ہے کہ اس بچے کی تربیت (پرورش) کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرے جو اس کی بہبود کا خیال رکھے اور اس کے مال میں اضافہ کی کوشش اسی طرح جاری رکھے جس طرح اس کا کوئی نزدیک ترین رشتہ دار یا قریبی اس کے لئے کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ولیوں اور وصیوں کو ان کی خبر گیری کا حکم دیا ہے اور اس کو نظر انداز کرنے یا ان کا مال ہتھیانے کے لالچ میں پڑ جانے کے اس انجام سے ڈرنے کا حکم دیا ہے جس سے خوف خدا رکھنے والوں اور اللہ کی گرفت اور عذاب سے ڈرنے والوں کے بدن کا نپ جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”ولیسخس الدین لوتر کوا من خلفهم ذریۃ ضاعافاً خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولاً سدیداً ان الدین یا کلون اموال الیتمیٰ ظلماً انما یا کلون فی بطونہم ناراً و سبصلون سعیراً“

(یعنی لوگوں کو یہ سوچ کر ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتوان کم سن اولاد چھوڑ جاتے تو ان کی

حسن سلوک نہیں دے سکتی۔

شافیہ کہتے ہیں کہ شرع (کی اصطلاح) میں 'حجر' کے معنی ہیں 'خاص حالات کے تحت مال میں تصرف سے باز رکھنا'۔ مال میں تصرف سے باز رکھنے (یعنی خرچ کرنے کی اجازت نہ ہونے) کا یہ مطلب ہے کہ مال کے (خرچ کرنے) کے علاوہ اور دوسری اشیاء (مواجب) میں لگانے پر حجر (قدغن) نہیں ہے۔ لہذا نادان شخص ہو یا مفلس اور مریض ہو دوسرے امور مثلاً خلع، طلاق، ظہار اور اقرار و اوجب البعوت کی صورت میں تصرف کر سکتا ہے اور عبادت بدنیہ کے لیے بھی

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

جانب سے کس قدر اندیشہ ان کو ہوتا۔ پس چاہیے کہ (ان بے سہارا بچوں کے بارے میں) اللہ سے ڈریں اور اچھی باتیں کہیں۔ حقیقت یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناروا طریقہ سے کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ چنانچہ جلد ہی وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے) نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَابْلُوا الْيَتْمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رٰشِدٌ اَوْ اَدْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّ بَدَارًا اَنْ يَّكْبُرُوْا وَاَمِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَاَمِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ“

(یعنی یتیموں کی صلاحیت کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان میں صلاحیت کا رملہ حظہ کرو تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو اور بدیں نقطہ نظر کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں ان کے مال کو فضول خرچی اور فو قیت جتانے (یا نام و نمود) کے کاموں میں صرف نہ کرو۔ اگر ولی صاحب حیثیت ہے تو اسے (خاص طور پر) یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر محتاج ہے تو صرف اس قدر کام میں لائے جو مناسب خیال کیا جاتا ہے)۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ (یتیم کے) نگران حال یا وصی کو اتنی اجازت ہے کہ ان کے مال سے اپنا حق الخدمت صرف اس قدر لیں جو عام طور پر مناسب ہو۔

اب دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیوں (یا سرپرستوں اور ولیوں) کو سابقہ الذکر آیت میں کس طرح اس انجام سے ڈرایا ہے جو قریب ہی پیش آنے والا ہے اور قاصر (یا ناقابل کار) افراد کے معاملات کو سرانجام دینے کی کس قدر رغبت دلائی ہے۔ پس ایسے ذمہ داروں کو جن کے چھوٹی چھوٹے ناتواں بچے ہوں، سو چنا چاہیے کہ اگر احیاناً وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر دفات پاجائیں تو وہ کس طرح کا سلوک اپنے بچوں

کر سکتا ہے، خواہ وہ عبادت واجب رہی ہو یا نفلی۔ البتہ مالی عبادت کی صورت میں صرف عبادات واجب، مثلاً حج میں جو تصرف کرے گا وہ قابل نفاذ ہوگا۔ نفلی عبادات مالیہ جیسے نفلی صدقات میں تصرف نفاذ پذیر نہ ہوگا۔ باقی رہے بچے اور مجنون سوانہیں کسی طرح بھی تصرف کرنے کا مطلق حق نہیں ہے۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ (مالک مال) کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے باز رکھنے کا نام حجر ہے۔ خواہ شرعاً باز رکھا گیا ہو، جیسے کس بچے یا مجنون کو (تصرف مال سے) باز رکھا جائے یا پھر حاکم شرع کی جانب سے قدغن عائد کر دی گئی ہو مثلاً حاکم کسی خریدار کو روک دے کہ وہ اپنے خرید کردہ مال کو اس وقت تک کام میں نہ لائے جب تک کہ اس کے دام واجب الادا کی ادائیگی نہ ہو جائے۔

کے لئے پسند کریں گے۔ پس جن کو اللہ تعالیٰ نے فرائض وحی کے انجام دینے کا موقع دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ ویسا ہی سلوک (اپنے زیر سر پرستی بچوں کے ساتھ) کریں۔ اور جان لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنے قول و فعل میں خوف خدا کو ملحوظ رکھیں گے تو دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہوگا اور لوگ ان کی اس خوبی سے فیض یاب ہوں گے۔ علاوہ اس کے ان اعمال نیک سے ان کی نیک نامی ہوگی اور ان کی اچھی مثال سے لوگوں میں ان کی توقیر بڑھے گی اور ان کے بعد ان کے کمزور پسماندگان کے ساتھ اور لوگ بھی محبت کریں گے اور ان کی خدمات کے بجالانے میں زحمت محسوس نہ کریں گے۔

پھر اس سخت تنبیہ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جو اس بارے میں نگران حال اشخاص کے حق میں یتیموں کے مال کا لالچ کرنے کے خلاف آئی ہے۔ اس سے زیادہ مذمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے کو پیٹ میں دوزخ کی آگ دہکانے سے مشابہ فرمایا ہے۔ اگرچہ کوئی شخص یتیموں کا مال کھا کر دنیوی زندگی میں وقتی طور پر لذت محسوس کرے۔ لیکن انجام کار قیامت کے روز اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ اس کی انتڑیوں میں دہک رہی ہوگی اور تب ہی اسے پتہ چلے گا کہ وہ مال دوزخ کی آگ اور جہنم کا کھانا ہے۔

اس سلسلہ میں باقی امور کا ذکر ہم نے اپنی تالیف ”کتاب الاطلاق“ کی دوسری جلد کے باب ”تربیع الحجر“ میں کیا

ہے۔

واضح ہو کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں بالغ اشخاص (بڑوں) کو نابالغ اشخاص (چھوٹوں) کی مدد کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، وہاں خردمند اشخاص کو اس امر کی تلقین بھی کی ہے کہ وہ دیکھیں کہ بڑوں سے کس کو مجبور (محرور التصرف) قرار دیا جاسکتا ہے، کیونکہ جو شخص قدرتی طور پر ضعیف العقل اور فاقد البصیرت ہو ہر چند کہ وہ جسم اور عمر میں بڑا ہو ایک بچہ کی مانند ہے، لہذا اسے من مانی کرنے کے لئے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ بدطینت اشخاص اس پر غالب آجائیں۔

واضح ہو کہ صغریٰ یا جنون کے باعث معاملہ کا نااہل قرار دیا جانا جس میں خود اس کی بہتری ہے ائمہ اسلام کے نزدیک ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔ البتہ عاقل، بالغ شخص کو بدعنوانی معاملات بے وقوفی اور فضول خرچی وغیرہ کے باعث، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، مجبور قرار دیے جانے کے بارے میں اختلاف ہے۔<sup>(۱)</sup> تاہم جمہور علماء و ائمہ اسلام کی رائے یہ ہے کہ ایسا شخص فاقر العقل یا نابالغ بچوں کی مانند

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ احمق ہونا (نااہلیت معاملہ) کے اسباب میں سے نہیں ہے، وہ صرف امام

ہے، کیونکہ جن نتائج کے پیش نظر کسی کو معاملہ کا نااہل قرار دیا جاتا ہے وہی نتائجِ احمق شخص میں موجود ہیں کہ نا فہم (یا احمق) شخص جو معاملات کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا وہ ایک بچے اور یا پاگل شخص کی طرح اپنے مال کو ختم کرنے سے نہیں چو کے گا۔ پس اگر کسی شخص کو نااہل قرار دینا اس شخص کی بہبود کے پیش نظر ہوتا ہے تو ایک نا فہم شخص کی بہبود کے لیے بھی اسے نااہل قرار دیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے میں (نہ صرف اس کا بلکہ) عوام کا بھی بھلا ہے، کیونکہ لازمی طور پر ایسا شخص دوسروں کے معاملات انجام دے کر ان کا مال بھی غارت کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”لَا تَنْوِتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالِكُمْ اَللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْهَا“

(یعنی بے عقلوں کے ہاتھ میں اپنا مال نہ دے دو جسے اللہ نے تمہارے گزارے کے لئے بنایا

ہے۔)

واضح ہو کہ لوگوں کی بہتری کے لیے کسی کو مجبور (یعنی معاملہ کا نااہل) قرار دینے کا ایک سبب قرض

بھی ہے۔

تفصیل بالا سے واضح ہو گا کہ مجبور (التصرف) قرار دیے جانے کے عام اسباب جن پر زیادہ تر

عمل ہو رہا ہے تین ہیں:

اول صغر سن

دوم جنون جس میں مدھوشی بھی داخل ہے۔

سوم بے عقلی

ابوحنیفہؒ ہیں صاحبین (امام محمدؒ امام یوسفؒ) تو وہی کچھ فرماتے ہیں جو جمہور ائمہ عقیقہا کہتے ہیں یعنی احمق اشخاص کو بھی صغیر سن اور جنون کی طرح نااہل معاملہ قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا رجحان اس امر کی جانب ہے کہ مال کو (اس کے حق داروں سے) محروم نہ رکھا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص مال میں تصرف کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اپنے مال سے فائدہ اٹھائے تو نہیہا اس کا حق ہے، اور جو اہلیت نہیں رکھتا اور فضول خرچی پر تلا ہوا ہے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ مال اس کے ہاتھ سے نکل کر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو اسے اپنے مفاد میں استعمال کریں اور لوگوں کو بھی نفع ہو اسی خیال کے پیش نظر امام موصوف کا کہنا ہے کہ جب تک حاکم مجاز کا حکم نہ ہو وقف کا نفاذ نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل وقف کے بیان میں آئے گی۔ غرض عاقل بالغ شخص کو تصرف کا نااہل قرار نہیں دیا جاسکتا، خواہ وہ بد کردار اور فضول خرچ ہو، تاہم ان کا کہنا ہے کہ عاقل بالغ کو محروم التصرف قرار دیے جانے کے اسباب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ایسے اعمال کا مرتکب ہو جو دوسروں کے لئے نقصان دہ ہوں، جیسے ایک جاہل طبیب جو ٹھیک طور سے علاج کرنا نہیں جانتا لوگوں کے لئے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح

ان کے علاوہ بھی کچھ اسباب ہیں جیسے غلام ہونا کہ یہ بھی مجبور ہونے کا سبب ہے کیونکہ غلام مالک ہی نہیں ہوتا تو غیر کے مال میں اسے تصرف کا حق بھی نہ ہوگا۔ جز اس کے کہ اسے کسی ایسے کام کا حکم دیا جائے وغیرہ۔

### صغرنی کے باعث نا اہل ہونے کا بیان

صغیر اسن ہونا انسان کی ایک حالت ہے جو اس کی ولادت کے وقت سے لے کر سن بلوغت تک رہتی ہے۔ چھوٹی عمر میں انسان کی تو اے بشر یہ تکمیل کو نہیں پہنچتیں۔ بیشتر افراد انسانی کی یہ کیفیت ضروری ہے، تاہم انسان کبھی بالغ اسن ہو سکتا ہے تو اس کی صغرنی بھی مختلف ہوگی، لیکن یہ صورت نایاب ہے جیسا کہ آدم اور حوا میں۔

### بالغ ہونے کی علامات کا بیان

بالغ شخص کے بالغ ہونے کی پہچان کبھی تو عمر سے ہوتی ہے اور کبھی بالغ ہو جانے کی علامات ظاہر ہونے سے ہوتی ہے اگرچہ مقرر (بلوغ کی) عمر کو نہ پہنچا ہو۔ اس کی بابت مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

جاہل مفتی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یا کوئی مسخرہ ملا فتوؤں سے لوگوں کو بہکائے یا جیلے بہانے سے لوگوں کا مال ہتھیالے۔ ایسا ہی وہ شخص جو پتے باز ہو کہ لوگوں سے اونٹ کا کرایہ وصول کرے اور اس کے پاس کرایہ پر دینے کے لیے اونٹ وغیرہ کچھ نہ ہو۔ جب لوگ اس سے کرایہ کا اونٹ لینے کے لئے آئیں تو اڑ پھوہو جائے اور اس طرح لوگوں کا مال ضائع ہو۔ اس پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام ابوحنفیہؒ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان تین قسم کے اشخاص کو نا اہل قرار دیا جاسکتا ہے، درآنحالیہ وہ خود کہتے ہیں کہ آزاد اور عاقل شخص کو بحرم التصرف کر دینا ٹھیک نہیں ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا اور جس کے بموجب ان کا کیا ہوا معاملہ نافذ العمل نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اشخاص پر قدغن عائد کی جائے کہ وہ کوئی معاملہ نہ کریں۔ چنانچہ حاکم کو چاہیے کہ جاہل طبیب کو طبابت کا پیشہ انجام دینے کی اجازت نہ دے اور غیر بنجیدہ اشخاص کو بھی لوگوں کے درمیان فتوے بازی کی اجازت نہ ہو، تاہم اگر احیاناً ایسا شخص کوئی صحیح تصرف کرے، مثلاً کوئی شخص مذاق میں صحیح حکم دے تو اس کا یہ فتویٰ نافذ متصور ہوگا۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مردوں میں بالغ ہونے کی علامت احتلام، مادہ تولید کا خارج ہونا، یا عورت کو حمل رکھنا ہے۔ اور عورتوں میں حیض کا آنا یا حمل ہو جانا ہے۔ اگر ان علامات سے کوئی علامت نہ ہو تو مرد و عورت کا بالغ ہونا ان کی عمر سے

معلوم ہوگا۔ پس قول مفتی بہ کے مطابق جب لڑکا یا لڑکی پندرہ سال کے ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ عمر کے اعتبار سے لڑکا جب پورے بارہ سال کا ہو جائے اور لڑکی سترہ سال کی ہو جائے تو تب وہ بالغ متصور ہوگی۔

نابالغ شخص اس وقت تک کا معاملہ نا اہل متصور ہوگا جب تک کہ اس عمر کو نہ پہنچ جائے یا علامات مذکورہ میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو۔ پھر بالغ ہونے کے بعد بھی اس کے اطوار پر نظر رکھی جائے گی۔ اگر تجربہ کے بعد اس کا رشید (خوش اطوار) ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر وہ رشید ثابت نہ ہو تو اس کے حوالے نہ کرنا چاہیے۔ رشید (یا خوش اطوار) ہونے کی تعریف یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اپنے مال کو مناسب طور سے خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر مال اس کے حوالے لے کیا گیا تو وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اگر یہ شخص گنہگار ہے کہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تو یہ امر اس کے مال کی سپردگی سے مانع نہیں ہے، البتہ اگر وہ بدکار اور جنسی خواہشات کا شکار ہے جو بدکاری اور قمار بازی میں مال کے ختم کردینے کا موجب ہیں تو ان عادات کی وجہ سے اس کو مجبور (یا نا اہل معاملہ) قرار دیا جائے گا کیونکہ ایسی صورت میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے مال کا انتظام کر سکے۔ صاحبین (امام محمد و یوسف) جو کم عقل اشخاص کو مجبور قرار دینے کے حق میں ہیں فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص کم عقلی میں مبتلا رہے گا اس کو تصرف سے محروم رکھا جائے گا۔ خواہ وہ اپنی طویل پوری عمر اسی حال میں گزار دے۔ البتہ امام ابوحنیفہؒ جو کم عقل شخص مجبور قرار دینے کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مال بچیس سال تک اس کے حوالے نہ کیا جائے اور یہ اس لیے ہے کہ اگرچہ وہ آزاد اور عاقل ہے جس پر یہ پابندی درست نہیں ہے، تاہم اگر وہ بالغ ہو کر بھی کم عقل ہی رہا تو یہ ضروری ہے کہ تادیا اس کا مال اتنے عرصہ کے لیے روک لیا جائے جو (بالعموم) سلیقہ شعاری سے واقف ہونے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اور یہ بچیس سال کی عمر ہے۔ جب کوئی شخص اس عمر کو پہنچ جائے جس میں انسان دادا بن سکتا ہے اور اس کے پوتے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی اسے سمجھ نہ آئے تو اب اس کو تادیب سے کوئی کامیابی کی امید نہیں ہے اور مال روک رکھنے کے کچھ معنی نہیں ہیں لہذا اس کا مال اس کو دے ہی دینا چاہیے، وہ جانے اور اس کا کام۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کی چند علامتیں ہیں:

ایک تو یہ کہ مادہ تولید خارج ہو جائے، خواہ بیداری میں یا خواب میں۔

دوسرے حیض آنا یا حاصل ٹھہر جانا۔ یہ علامت عورتوں کے لئے مخصوص ہے۔

تیسرے موئے زیر ناف کا اگنا۔ یہ بال سخت ہو۔ باریک بال جسے رداں کہتے ہیں۔ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاڑھی مونچھ کا آجانا بھی بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان ڈاڑھی مونچھ نکلنے سے بہت پہلے ہی بالغ ہو جاتا ہے۔

جب موئے زیر ناف سخت آگ آئیں تو انسان حقوق اللہ نماز، روزہ، وغیرہ کی ادائیگی اور از روئے تحقیق حقوق

العباد کی ادائیگی کا بھی مکلف (ذمہ دار) ہو جاتا ہے۔

چوتھے بغل کی بساؤد

پانچویں ناک میں بال آگنایا اس کا ظہور

چھٹے آواز کا بھاری ہو جانا

اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو لڑکے کا بالغ ہونا عمر پر ہوگا یعنی کہ پورے اٹھارہ سال کا ہو جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اٹھارہویں سال میں داخل ہوتے ہی لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔

اگر کوئی بالغ ہونے کا دعویٰ کرے یا بالغ ہونے سے انکار کرے تو اس کی دو حالتیں ہوں گی:

پہلی حالت یہ ہے کہ اس کی سچائی میں شبہ ہو۔ اس شبہ کی تین صورتیں ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ بالغ ہونے کا دعویٰ اس نے مال حاصل کرنے کے لیے کیا، یا اس لیے کہ اس کے ذمہ دوسرے کا مال (واجب الادا) ثابت ہو جائے۔ اول الذکر مثال یہ ہے کہ بالغ ہونے کا دعویٰ اس لیے کیا کہ جہاد میں اپنے حصہ کا حق دار ہو۔ ثانی الذکر کی مثال یہ ہے کہ کسی نے اس پر دعویٰ کیا ہو کہ اسے جو مال امانت کے طور پر دیا گیا تھا اس نے تلف کر دیا اور یہ کہ وہ بالغ ہے۔ اب اگر وہ اعتراف کرتا ہو اور اس کا ولی (مگر ان حال) اس کی مخالفت کرے تو اس صورت میں اس کا دعویٰ شک کی بنا پر تسلیم نہ کیا جائے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بالغ ہونے کا دعویٰ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنی بیوی سے طلاق ثابت کر سکے۔ یا بالغ نہ ہونے کا دعویٰ کرے تاکہ بیوی سے طلاق ثابت ہونے سے گریز کر سکے۔ ایسی صورت میں اس کا دعویٰ بالغ ہونے کا یا بالغ نہ ہونے کا تسلیم کر لیا جائے گا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ بالغ ہونے کا دعویٰ اس لیے کرے تاکہ جو جرم شرعی اس سے سرزد ہوا ہے اس کی سزا سے بچ جائے۔ ایسی صورت میں اس کا دعویٰ اس کی سچائی میں شبہ کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ حد (شرعی سزا میں) شبہ (جرم) کی حالت میں ساقط ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بالغ ہونے کا دعویٰ اس لیے کرے کہ اس کا جرم ثابت ہو جائے اور اس میں شک ہو تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی۔ اس کا سبب بھی یہی ہے (کہ شک کی حالت میں حد ساقط ہو جاتی ہے)۔ دوسری حالت (مدعی بلوغ کی) یہ ہے کہ اس کے قول کی سچائی میں شبہ نہ ہو؛ ایسی حالت میں اس کا دعویٰ اثباتاً اور نفیاً (دونوں صورتوں میں) مانا جائے گا۔ لہذا اگر کسی نے اپنے بالغ ہونے کا دعویٰ کیا تاکہ جہاد میں اپنا حصہ بٹانے کے لئے، یا ایسے مال کے لیے جس کی ادائیگی کو بالغ ہونے کی شرط ہے وغیرہ تو اس کا یہ دعویٰ صرف اسی صورت میں مانا جائے گا جب کہ دعویٰ مشکوک نہ ہو۔ اسی طرح دینی امور میں بھی (بالغ ہونے کا دعویٰ) مان لیا جائے گا جیسے امامت کے لیے یا جہد کی جماعت میں (بالغ) مقتدیوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کا بالغ ہونا پندرہ سال (عمر کی) حد پوری ہونے سے معلوم ہوگا۔ عمر کے علاوہ بلوغ کی اور علامتیں بھی ہیں۔ منجملہ ان کے مادہ تولید کا خارج ہونا ہے۔ لیکن یہ علامت اسی صورت میں معتبر ہے جبکہ عمر نو سال کی ہوگئی ہو۔ اگر اس سے پہلے مادہ تولید خارج ہو تو اس کا سبب کوئی مرض ہوگا، بلوغ نہ ہوگا لہذا اس کا کچھ اعتبار

## بالغ شخص کے بد اطوار ہونے کے مسائل

اگر لڑکا بالغ ہو جائے لیکن بد اطوار ہو تو اس کا مال اس کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ اس کی کم عقلی کے پیش نظر اس کو مجبور (یعنی تصرف کا نا اہل) قرار دیا جائے۔ اندر میں باب مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup> نہیں ہے۔

لڑکیوں کے لیے (بلوغ کی علامت) حیض کا آنا ہے اور یہ کیفیت جیسی ہو سکتی ہے کہ وہ تقریباً نو سال کی ہو جائے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا بالغ ہونا تین باتوں سے معلوم ہوتا ہے: اول مادہ تولید کا خارج ہونا، جاگتے میں ہو یا خواب میں، اور خواہ یہ کیفیت احتلام سے ہو یا مباشرت وغیرہ سے۔ دوم موئے زیر ناف کا اُگ آنا جو سخت ہو کہ ان کے اکھاڑنے کے لیے موپنے کی ضرورت پڑے۔ باریک بال جسے روٹکنا کہتے ہیں وہ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ سوم پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جانا۔

لڑکیوں کے بالغ ہونے کی علامتوں میں لڑکوں کی بہ نسبت دو باتیں اور بھی ہیں: ایک تو حیض کا آجانا، دوسرے حمل کا ٹھہر جانا۔ اس صورت میں لڑکی کے بلوغ کا زمانہ وضع حمل سے چھ ماہ پہلے شمار کیا جائے گا۔

نفسی مشکل (جس کی تعین نہ کی جاسکے) کا بالغ ہونا بھی پندرہ سال کا ہو جانے اور موئے زیر ناف کے اُگنے وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ اور ان کے دو اصحاب (امام محمدؒ و امام یوسفؒ) اس امر پر متفق ہیں کہ ایسے شخص کے محض بالغ ہو جانے کی بنا پر اس کا مال اس کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تجربہ (یا آزمائش) سے اس کی صلاحیت کا ثابت ہو۔ تاہم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ بیچیس سال کی عمر تک انتظار کرنے کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ (اگر عرصہ میں) خواہ وہ شخص راہ راست پر آ گیا ہو یا نہ آیا ہو۔ اور ایسا شخص اگر مال میں تصرف کرے (یعنی کوئی معاملہ یا سودا کرے) تو جب تک وہ آزاد اور عاقل ہے اس کا کیا ہوا معاملہ نافذ العمل متصور ہوگا، کیونکہ کم عقلی کے باعث اسے محروم التصرف نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن صاحبینؒ (امام احمدؒ اور امام یوسفؒ) کہتے ہیں کہ مال اس کے سپرد نہ کیا جائے خواہ وہ اسی حالت میں سو سال تک رہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ مزید تفصیل کم عقل کے مجبور قرار دیے جانے کے بیان میں آ رہی ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس میں صلاحیت نہ ہو، صلاحیت سے مراد مالی اور دینی امور کی انجام دہی کی قابلیت ہے، اور کہتے ہیں کہ محض مالی امور کی صلاحیت مراد ہے، تو پابندی (یا نااہلیت) برقرار رہے گی۔ چاہیے کہ



بالغ ہونے سے پہلے اسکے مال کی نگہداشت اس کا باپ، وصی یا حاکم کرتا ہے اور پھر تاملت کے باعث جو پابندی تھی اسے ہٹالیا جائے اور اس سے کم عقلی کا مظاہرہ ہو تو دوبارہ پابندی لگائی جاسکے گی۔ اگر ایسا شخص دینی اعتبار سے گنہگار ہو، لیکن مال کے خرچ میں اللہ تلے نہ کرے تو اس پر پابندی عائد نہ کی جائے گی، خاص کر اس قول کے مطابق کہ رشد (صلاحیت) کا انحصار مال میں صلاحیت کا پر ہے۔

یاد رہے کہ اس صورت میں اس پر یہ پابندی حاکم کے حکم ہی سے لگ سکتی ہے، کیونکہ دوسری بار جو اس کو مال کے لانے کی خصلت آئی وہ مختلف قسم کی ہے۔ اس میں غور و فکر اور ذہنی کاوش سے کام لینے کی ضرورت ہے لہذا اس کے لیے حاکم کا فیصلہ ضروری ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی دیوالیہ پر پابندی لگائی جائے کہ اس کے لیے بھی حاکم کا فیصلہ لازم ہے اور ایسے اشخاص کے مال کی نگہداشت اور عائد کردہ پابندی ہٹانا بھی حاکم ہی کا کام ہے، اور جب لڑکا بالغ ہو جائے اور اس میں صلاحیت ہو، یا جنون زدہ شخص میں عقل اور سلیقہ کار آجائے تو یہ پابندی ہٹالی جائے۔ اس کے لیے حاکم کے فیصلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے تاہم مستحب (بہتر) یہی ہے کہ قاضی (حاکم) کی اجازت سے ایسا کیا جائے، اسی طرح یہ بھی امر مستحب ہے کہ اس کی صلاحیت کا ثبوت گواہوں سے ہم پہنچایا چلے اور مال کی سپردگی بھی گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ نیز بالغ ہونے اور صلاحیت اور عقل کا ثبوت ہونے سے پہلے پابندی نہ ہٹائی جائے، اگر چہ اسی حال میں وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ بالغ کا رشد (یا اس کی صلاحیت) محض بالغ ہونے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس میں دینی صلاحیت اور مال برتنے کا شعور دونوں ہونا چاہیں، جیسا کہ پہلے کہا گیا۔

دینی صلاحیت کا ظہور اس امر سے ہوگا کہ صغیرہ گناہوں میں ملوث اور اس کا بار بار مرتکب نہ ہو، اور مالی صلاحیت یہ ہے کہ فضول خرچی اور نفسانی ناجائز خواہشات میں مال بر باد نہ کرے، یا خرید و فروخت یا لین دین کے معاملات میں ضمن فاحش کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر ایسا شخص خیرات اور نیکی کے کاموں اور کھانے پینے میں شاہ خرچی سے کام لے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ فضول خرچی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی نہیں ہے اور اسی قول کو ترجیح ہے۔

بالغ ہونے سے پہلے صلاحیت کا تجربہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کی صورتیں نابالغ شخص کے خاندانی مشاغل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ پس اگر کسی کا باپ مثلاً تاجر ہے تو خرید و فروخت کے معاملات کو نمٹانے سے اس کے بیٹے کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر باپ زراعت پیشہ ہے تو کھیتی باڑی سے متعلق امور کی انجام دہی سے اس کی صلاحیت کا پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو اپنے کا شکاروں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری سپرد کر کے اور کھیت کاٹنے والوں کی دیکھ بھال وغیرہ کے کام پر لگا کر دیکھا جائے جوٹی عمر کی لڑکی میں امور خانہ داری کے بندوبست مثلاً کھانے کی حفاظت اور امور معیشت میں اس کا سلیقہ کو دیکھ کر اس کی صلاحیت کا تجربہ کیا جاتا ہے۔

صلاحیت کی آزمائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بالغ ہونے کے بعد ہی کی جاسکتی ہے، لیکن قابل ترجیح قول یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ اول الذکر قول کے مطابق وہ معاملات جو زیر آزمائش یا مسلوب الاختیار

لڑکا انجام دے گا وہ آزمائشی حیثیت کے ہوں گے (قسطی معاملات نہ ہوں) اگر ایسے شخص اور معاملہ کے فریق ثانی سے اس بات پر اتفاق بھی ہو جائے تو اس معاملہ کو ولی پر چھوڑ دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ خود تو بائع نہیں ہے اس لیے بقول راجع اس کا کیا ہوا معاملہ درست متصور نہ ہوگا۔ اور ثانی الذکر قول کے مطابق اس معاملہ کا ذمہ دار وہ (لڑکا) خود ہوگا، کیونکہ بائع مانا گیا ہے۔ واضح ہو کہ رشد صلاحیت کی آزمائش دو یا اس سے زیادہ مرتبہ تجربہ کر کے ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کی صلاحیت کی بابت گمان غالب حاصل ہو جائے۔

کسی شخص کو مجبور (نا اہل یا) محروم الاصل قرار دینے کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت قاضی حاکم کے فیصلہ کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح نااہلیت (کی پابندی) قاضی کے حکم کے بغیر ہٹائی جاسکتی ہے کیونکہ جو پابندی قاضی کے فیصلہ کے بغیر عائد کی گئی ہے اس کو ہٹانا بھی قاضی کے فیصلہ پر موقوف نہیں ہے۔ ہاں یہ پابندی باپ یا دادا ہٹا سکتا ہے۔ مگر ان حال یا وصی کو پابندی کے ہٹانے کا اختیار ہونے کی بابت دورائیں ہیں کہا جاتا ہے کہ اس پابندی کا دور کرنا قاضی کے فیصلہ پر موقوف ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ غور و فکر اور سوچ بچار کا محتاج ہے۔

اگر لڑکا بائع ہونے کے بعد رشید (یعنی صاحب صلاحیت) ہو یعنی مال کے برتنے میں سلیقہ مند اور دین کے راستوں پر گامزن ہو تو اس پر حجر (یا پابندی) منقطع نہ ہوگی۔ اگر بائع ہو کر بھی اس میں صلاحیت کا رفقہ دور ہی تو نااہلیت کی پابندی برقرار رہے گی کیونکہ اگر نااہلیت کی صلاحیت ختم ہو جائے، تاہم یہ سبب کم عقلی اور بے راہ روی کے اس میں پھرنا اہلیت آگئی ہے۔ اور اس کے مال میں تصرف کا حق اسی کو ہوگا جس کو اس سے پہلے تھا۔ اب اس بارے میں کہ اندریں حال کسی کی مداخلت کے بغیر اس پر پابندی عائد کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ دوبارہ قاضی (یا حاکم) کے فیصلے کے بغیر اس کو نااہل نہیں قرار دیا جاسکتا اور بعض اصحاب کہتے ہیں کہ باپ، دادا یا وصی بھی قاضی کی طرح دوبارہ اسے نااہل قرار دے سکتا ہے اور بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اس پر پھر وہی پابندی عائد ہو جائے گی، خواہ کوئی شخص عائد کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص فضول خرچی تو نہ کرتا ہو لیکن ایسی دینی گراہی میں مبتلا ہو جس میں مال کا ضیاع نہ ہو مثلاً بخل (یا حرص) اور زکوٰۃ نہ دینا اور نماز وغیرہ نہ پڑھنا تو بقول معتمدان اسباب کی بنا پر اسے مجبور (یا نااہل) قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ ایسا گناہ جس میں بیجا خرچ ہو، مثلاً بدکاری، جو اور مال ضائع کرنے والی نفسانی خواہشات میں پڑ جانا، ایسی صورت میں حجر (یا پابندی) بوجہ نااہلیت) واجب ہے، کیونکہ یہ مال کا ضائع کرنا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر بائع لڑکا بائع ہو کر نااہل ہو جائے بائیں طور کہ اسے خون ہو جائے یا اس میں اپنے مال کے تحفظ کی صلاحیت نہ رہے تو نااہلیت برابر برقرار رہے گی۔ ہاں جب ثابت ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کے قابل ہے تو بائع ہونے پر بغیر باپ کے ہٹانے نااہلیت کی پابندی از خود دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کو کوئی ولی ہو جسے باپ نے وصی بنایا ہو تو جب تک یہ وصی نااہلیت کی پابندی نہ ہٹائے یہ پابندی باقی رہے گی۔ کم عقلی کی وجہ سے جو نااہلیت کی پابندی ہو اس کو ہٹانے کی کیفیت آگے بتائی گئی ہے۔

(پابندی دور ہونے کی بابت باپ اور وصی کی) دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بیٹے کے لیے باپ

## ولی یا وصی کا بیان

تابالغ (بچہ) یا کوئی اور جسے مجبور (نا اہل) قرار دیا جائے، اس کا ولی (یا سرپرست) اس کا باپ ہوتا ہے درآنحالیکہ اس کا باپ ولی بننے کے قابل موجود ہو، یعنی وہ خود چون زندہ یا مجبور نہ ہو۔ باپ کے علاوہ کسی اور (کے سرپرست بننے) کی بابت مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

کا ولی (یا سرپرست) ہونا کسی درمیانی واسطہ کے بغیر ثابت ہے، لہذا جب لڑکے میں صلاحیت آجائے تو (جس طرح اس پر پابندی از خود عائد ہوگئی تھی) از خود دور ہو جائے گی، کسی اور امر کی حاجت، بجز صلاحیت ثابت ہو جانے کے نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جسے باپ نے لڑکے کا ولی بننے کی وصیت کی ہے اس کو یہ سرپرستی باپ کے واسطہ سے حاصل ہوئی ہے لہذا پابندی ہٹانے کے لیے لڑکے میں صلاحیت آجانے کے علاوہ ایک اور امر کی ضرورت ہے اور وہ امر وصی کا پابندی ہٹانا ہے (از خود یہ پابندی دور نہ ہوگی)۔ یہ مسائل اس صورت میں ہیں جب کہ (مجبور) لڑکا ہو، اگر لڑکی ہو تو اس کے مال کو اس کے سپرد کرنا صلاحیت ہونے کے علاوہ ایک اور امر پر موقوف ہے اور وہ خاوند کا ہونا ہے جس کے ساتھ تعلقہ ہو چکا ہو۔ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی اور خاوند کے ساتھ اس کا تعلقہ نہیں ہوا تو ہنوز وہ اس کی مستحق نہیں ہوئی کہ اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اس امر کی مزید تفصیل کم عقل شخص پر پابندی عائد کرنے کے بیان میں آگے آرہی ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مضر بننے کا ولی مالی معاملات میں اس کا باپ ہے اس کی وفات کے بعد اس کا ولی وہ شخص ہو گا جسے باپ نے ولی بننے کی وصیت کی ہو اور وصی کی وفات کے بعد وہ وصی ہوگا جسے باپ کے وصی نے وصی بتایا ہو۔ اس کے بعد دادا ولی ہوگا اور یا وہ جو اس سے اوپر ہو (یعنی پڑداد اسکو دادا وغیرہ)۔ اس کے بعد دادا نے جسے وصی بتایا ہو پھر دادا کے بتائے ہوئے وصی کا وصی اس کے بعد والی ملک جسے فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ پھر قاضی یا وہ شخص جسے قاضی نے مامور فرمایا ہو ان دونوں میں جو کوئی بھی (مجبور کے مال) میں تصرف کرے گا اسے صحیح مانا جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ باپ کے وصی کی موجودگی میں دادا وصی نہیں ہو سکتا اور دادا کے وصی کی موجودگی میں حاکم یا قاضی کو ولی بننے کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی (ترجیحی) ترتیب نہیں ہے، لہذا حاکم یا قاضی یا کوئی بھی شخص جسے قاضی مقرر کر دے وہی ولی ہوگا۔

(بچے کے) مالی امور میں ماں کو ولی کے حقوق حاصل نہیں ہیں، لہذا ماں اگر وفات پانے سے پہلے اپنے بچے کے حق میں کسی کو ولی بنانے کی وصیت کر گئی ہو تو اس وصی کو ماں کے ترکے میں تصرف کا حق نہ ہوگا، درآنحالیکہ باپ یا اس کا وصی یا اس وصی کا وصی یا دادا یا دادا کا وصی موجود ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اب اس کی ماں کے وصی کو چاہیے کہ اس کے ترکہ کی حفاظت کرے اور منقولہ املاک کو فروخت کر دے کیونکہ فروخت کر کے ہی متروکہ مال کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تصرف (مجبور کے) مال میں کرنے کا حق نہیں ہے، خواہ وہ اسے ماں کے ورثہ میں ملا ہو یا کسی اور طرح سے۔ اسی طرح باقی دوسرے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کسی کو مضر بننے کے مالی معاملات میں حق ولایت حاصل نہیں ہے۔ یعنی بھائی یا چچا وغیرہ کسی کو مذکورہ بالا حق داروں میں سے جن کو با ترتیب بیان کیا گیا کسی کی موجودگی میں

تصرف کا حق نہیں ہے۔

رہا نکاح کی ولایت کا سوال، سواس کا ثبوت چار طریقوں سے ہوتا ہے:

رشتہ داری، ولایت، امامت یا حکومت۔

ولی ہونے کا حق بالترتیب بموجب ذیل ہے:

بیٹا، پھر اس کے نیچے پوتا، پڑپوتا وغیرہ۔ اس کے بعد باپ پھر اس کے اوپر دادا بڑا دادا وغیرہ، پھر حقیقی بھائی پھر باپ شریک بھائی پھر حقیقی بھتیجا پھر بھائی کا باپ شریک بیٹا اور اس کے نیچے کی اولاد در اولاد، پھر حقیقی چچا پھر باپ کی طرف سے چچا۔ پھر حقیقی چچا کی اولاد در اولاد، پھر ان کے بیٹے۔ اسی ترتیب سے پھر دادا کا حقیقی چچا پھر باپ شریک چچا پھر ان دونوں کی اولاد اسی ترتیب سے۔ اس کے بعد عورت کے بعد ترین پدری رشتہ دار یعنی دورے کے چچا کالاکا۔ غرض ان میں سے ہر ایک کو بالترتیب بیچے کے نکاح کے بارے میں ولی بننے کا حق حاصل ہے اور لڑکی یا لڑکے کو جب کہ وہ کم سن (نا بالغ) ہوں شادی پر مجبور کرنے کا حق ہے۔ بالغ ہونے کے بعد یہ حق نہیں رہتا۔ اگر پدری رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو تو مادری رشتہ سے جن کو رشتہ ملتا انھیں ولی بننے کا حق ہے۔ ان میں قریب ترین رشتہ دار ماں ہے پھر بیٹی پھر پوتی پھر نواسی پھر پوتے کی بیٹی پھر نواسی کی بیٹی پھر حقیقی بہن پھر ماں شریک بھائی اور بہن پھر ان کی اولاد اور بہنوں کی اولاد اس کے بعد بھتیجی پھر ماموں پھر خالہ پھر چچا زاد بہن۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک نانا کو بہن پر فوقیت ہے۔ اس کے بعد آزاد شدہ غلام، پھر بادشاہ پھر نانی اور پھر وہ جسے نانی نے والی بنایا ہو۔ پھر آزاد شدہ غلام، پھر بادشاہ پھر قاضی اور یا وہ جسے قاضی مامور فرمائے۔

واضح ہو کہ مضر بن بیچے کے باپ یا دادا کو بیچے کی ذات اور اس کے مال کی حفاظت کے بارے میں حق ولایت ثابت ہے اور جب تک بچہ بالغ ہونے کے بعد رشد (صلاحیت) نہ پیدا کر لے وہ بدستور اس کا ولی رہے گا۔ بالغ ہونے پر بھی اگر یہ معلوم ہو کہ اس کو جنون لاحق ہے، یا عقل باختہ ہے تو باپ یا دادا مسلسل اس کے ولی رہیں گے۔

شرافیہ کہتے ہیں کہ بیچے کا ولی اس کا باپ ہے پھر اس کا دادا پشت و پرشت۔ اگر باپ اور دادا دونوں ہوں تو قدرتی طور پر باپ کو دادا پر فوقیت حاصل ہوگی۔ بجز اس صورت کے جب کہ باپ میں ولی بننے کی صلاحیت ہی نہ ہو، مثلاً وہ خود مجبور یا ممنوع التصرف یا علانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ باپ اور دادا کے ولی ہونے کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ یہ ظاہرہ عادل (حق پسند) ہوں۔ باپ کی وفایت یا ولی بننے کے نا اہل ہونے کی صورت میں (باپ کی زندگی ہی میں) دادا ولی ہو جائے گا۔ دادا کے بعد ولی بننے کا حق اسے حاصل ہوگا جسے باپ یا دادا دونوں میں سے کسی نے، جس کا انتقال بعد میں ہوا، وصی بنا دیا ہو۔

اگر (بیچے کے) دادا کی وفات باپ کی وفات کے بعد ہوئی اور وہی ولی تھا تو اب ولی وہ ہوگا جسے دادا نے وصیت کی ہو۔ اور اگر دادا کے بعد باپ کی وفات ہوئی تو اب ولی وہ ہوگا جسے باپ نے وصیت کی ہو۔ باپ کا دادا کی زندگی میں کسی کو ولی بنانا درست ہے۔ پس اگر دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کا بعد میں انتقال ہوا تو بیچے کی سرپرستی (یا ولایت) کا حق اسے ہوگا جس کے حق میں باپ نے دادا کی زندگی میں وصیت کی تھی، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دادا کی

وفات کے بعد وصیت کی جائے۔

وصی کے لیے بقول معتمد یہ شرط ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے عادل (منصف مزاج) ہو۔

باپ اور دادا کے بنائے ہوئے ولی (وصی) کے بعد یہ ولایت قاضی (حاکم شرع) کو منتقل ہو جائے گی جسے اختیار ہوگا کہ یا تو وہ خود ولی کے فرائض انجام دے یا کسی اور امانت دار شخص کو مقرر فرما دے۔

اگر لڑکا (مجنور) ایسے شہر میں ہو جہاں پر قاضی ہے، لیکن اس کا مال ایسے شہر میں ہے جہاں کا قاضی کوئی اور ہے تو مال کا نگران وہ قاضی ہوگا جو اس شہر کا قاضی ہے جہاں مال ہے اور اسی کو یہ حق ہوگا کہ مال کو فروخت کرے یا کرائے پر چڑھائے۔ لیکن جہاں تک اس مال سے استفادہ کا تعلق ہے اس کا حق اس شہر کے قاضی کو ہے جہاں وہ (مجنور) لڑکا رہتا ہے۔

ماں کے ولی بننے کے بارے میں قول معتمد یہ ہے کہ اسے ولی بننے کا حق نہیں ہے جب تک باپ یا دادا یا قاضی نے اسے ولی نہ بنایا ہو۔ ماں اگر ولی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو غیروں پر اسے ترجیح حاصل ہے۔ ماں کے علاوہ دوسرے عزیزوں اور تربی رشتہ داروں کی حیثیت یکساں ہے۔ تاہم پدری رشتہ داروں کو یہ حق ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت پر اس کے مال میں سے خرچ کریں، خواہ انھیں (باقاعدہ) ولی نامزد نہ کیا گیا ہو اور عام طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔

مالکیت کہتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہے جسے نابالغ لڑکے کو مجبوراً یا مسلوب الاختیار کرنے کا حق ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق باپ کا ہے اس کے بعد وہ شخص جسے باپ نے وصی بنایا ہو، اس کے بعد وہ شخص جس کے لیے باپ کے وصی نے وصیت کی ہو۔ علیٰ ہذا القیاس۔ جہاں حاکم ولی نہ بن سکے یا کوئی حاکم ہی نہ ہو تو مسلمانوں کی جماعت اس کی ولی ہوگی۔

اب جاننا چاہیے کہ نابالغ لڑکے کے مجبور (مسلوب الاختیار) ہونے کی دو قسمیں ہیں:

اول یہ کہ اسے اپنی ذات کے متعلق اختیار نہ ہو۔

دوم یہ کہ اسے اپنے مال (میں تصرف) کا اختیار نہ ہو۔

اپنی ذات پر اختیار نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ہلاکت سے اپنے تئیں بچانے اور ضرر رساں باتوں سے محفوظ رہنے کی صلاحیت سے محروم ہو تو ایسے بچے کو اس کے حال پر نہ چھوڑا جائے گا کہ وہ ایسی حرکات کا مرتکب ہو جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوں۔

مال میں مسلوب الاختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنا مال برباد کرنے سے اس طرح روکا جائے جس کی

تفصیل آگے آرہی ہے۔

یتیم بچے کے کفیل رشتہ دار، دادا، چچا، ماں وغیرہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے مال میں (باپ کی) وصیت کے بغیر تصرف کریں۔ اگر یتیم بچے کے باپ نے ان میں سے کسی کے حق میں (ولی بننے کی) وصیت نہیں کی یا قاضی نے مامور نہیں فرمایا تو ان کو یتیم کے مال پر حق ولایت حاصل نہیں ہے۔ ہاں اگر عام طور پر یہ دستور ہو کہ یہ لوگ بطور ایک ولی کے بچے کے کفیل ہوتے ہیں گوان کے لیے وصیت نہ ہو تو اسی دستور پر عمل کیا جائے گا اور وہ ولی کی طرح یتیم بچے کے مال میں تصرف

آیا نابالغ بچے کے ولی کو اس کی جائیداد غیر منقولہ کی فروخت کا اختیار ہے  
اس بارے میں کہ آیا بچے کے ولی کو اس کی جائیداد غیر منقولہ، مثلاً مکان یا اراضی کے فروخت  
کرنے کا اختیار ہے؟ اہل مسالک کے درمیان اختلاف ہے۔<sup>(۱)</sup>

کر سکیں گے۔ بعض اصحاب نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بچے کا کفیل وصی کی مانند ہے گو اس کا عام دستور نہ ہو۔ پس  
اگر کوئی شخص چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر وفات پا گیا اور اس کا دادا یا چچا اس کی کفیل ہوا تو اسے ولی کی طرح بچے کے مال  
میں تصرف کا بھی حق ہوگا۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچے یا جنون زدہ مرد یا عورت کا ولی اس کا آزاد باشعور اور منصف مزاج باپ ہے، خواہ وہ  
مخص نظر ہا رہا ہو کسی کافر (غیر مسلم) کا اپنے بیٹے کا ولی بننا درست ہے بشرطیکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق منصف مزاج  
ہو۔ باپ کے بعد وہ شخص ولی ہوگا جس کی بابت باپ نے وصیت کی ہو۔ لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ وہ شخص عادل (منصف  
طبع) ہو۔ ولایت کا حق اسی کو منتقل ہوگا خواہ اسے اجرت دینی پڑے اور گویا شخص موجود ہو جو یہ کام رضا کارانہ طور پر (بلا  
اجرت) انجام دے، کیونکہ (وصی) باپ کا قائم مقام ہوتا ہے اور اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی کی حین حیات میں وکیل کی  
ہوتی ہے۔ اگر باپ نہ ہو اور اس نے کسی کے لیے ولی بننے کی وصیت نہ کی ہو یا باپ ہو لیکن اس میں ولی بننے کی اہلیت نہ ہو  
تو ایسے بچے یا جنون کا ولی حاکم ہوگا اور دادا، پردادا وغیرہ یا ماں اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کو ولی بننے کا حق نہ ہوگا۔

کسی ولی کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ مجبور بچے یا جنون شخص کے مال میں تصرف کرے جب تک کہ اسی میں ان کے لیے  
بہتری پیش نظر نہ ہو۔ پس اگر کار خیر کے طور پر ان کا مال کسی کو دیا گیا یا صدقہ وغیرہ کیا گیا تو اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اگر  
مال گھاسے سے فروخت کیا گیا تو وہ ذمہ دار ہوگا،

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ باپ کو روا ہے کہ وہ اپنا مال اپنے کم سن بچے کے ہاتھ فروخت کر دے یا اس کا مال اپنے لیے  
خرید لے۔ پس اگر باپ نے اپنے بچے کے لیے کچھ فروخت کیا یا اس کی کوئی شے اپنے لیے خریدی تو یہ قول صحیح بحیثیت بیع کے  
لیے ایجاب و قبول (یا معاملہ طے کرنے کی بات چیت) ضروری نہیں ہے۔ پس اگر یوں کہا کہ میں نے یہ مال اپنے بچے کی  
طرف سے فروخت کر لیا وغیرہ تو درست ہے؛ اگرچہ یہ نہ کہا ہو کہ میں نے اس کا خریدنا قبول کر لیا لیکن یہ خرید و فروخت اس  
صورت میں صحیح ہوگی جب کہ مناسب قیمت پر یا معمولی سے فرق کے ساتھ جو باعموم معاملات میں ہوتا رہتا ہے ہوئی ہو۔  
لیکن اگر واضح طور پر زیادتی ہوئی ہو تو یہ بیع درست نہ ہوگی اور اس معاملہ پر عمل درآمد قاضی کی اجازت سے ہو سکے گا۔ اگر  
قاضی نے مناسب سمجھا کہ معاملہ کو توڑ دینے میں بچے کا فائدہ ہے تو اسے چاہیے کہ اسے فسخ کر دے۔ اگر باپ نے (کم  
قیمت پر) خریدا ہے تو اس کی حلالی باپ سے براہ راست نہیں کرائی جائے گی بلکہ قاضی اس بچے کی طرف سے کسی کو وکیل  
مقرر کرے گا جو باپ سے وصول کر کے باپ کو بطور سپردگاری (یا امانت) حوالہ کر دے گا۔

اگر باپ نے اپنے کس بچے کے لیے کوئی مکان خریدا اور وہ خود اس میں مقیم ہے تو جب تک کہ باپ اسے خالی کر

کے قاضی کے (مامور کردہ) تخویلدار کو سپرد نہ کر دے بچے کو اس کا قبضہ منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ اگر باپ یا اس کا کنبہ باوجود خوشحال ہونے کے پھر اسی مکان میں رہنے لگے تو اسے عاصب (یا ناجائز قابض) قرار دیا جائے گا۔

باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنے صغیر بن بچے کا مال کسی اور شخص کے ہاتھ فروخت کر دے۔ لیکن اگر وہ مال غیر منقولہ جائداد ہے، جیسے مکان یا اراضی وغیرہ تو اس کے جائز ہونے کی دو شرطیں ہیں:

اول یہ کہ اس کے دام مناسب یا اس سے زیادہ وصول کیے جائیں۔

دوم یہ کہ باپ یا تو پسندیدہ اطوار مشہور ہو اور یا مجہول الحال ہو۔ اگر باپ بد اطوار ہو تو یہ معاملہ بقول صحیح ناجائز ہوگا، اگرچہ مناسب قیمت پر فروخت ہوا ہو۔ ہاں منقولہ مال ہو اور اس کی فروخت سے بچے کو فائدہ ہو تو گویا باپ بد اطوار مشہور ہو، یہ فروخت جائز ہے۔ اگر باپ نے بچے کا مال فروخت کیا اور کچھ دام وصول ہو گیا ہے (پورا وصول نہیں ہوا) تو باپ کو فروخت شدہ شے کے واپس لینے اور یا پورا زرخش وصول کرنے تک وصول شدہ دام اپنے پاس رکھنے کا حق ہے۔

وصی کو بھی بقول امام ابو حنیفہؒ جائز ہے کہ اپنا مال اس بچے کے ہاتھ جس کا وہ گنجان حال ہے فروخت کر دے اور یا اس کا مال اپنے لیے خرید لے لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور ایک قول یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جائز ہے، تاہم اس کے جائز ہونے کی دو شرطیں ہیں:

ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہو۔ اور فائدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خرید شدہ مال کے دام بہ نسبت اس دام کے جس میں وہ کسی اور سے خریدا جاسکتا یا قدر ایک تہائی کے زیادہ دیے گئے ہوں۔ مثلاً اگر وہ مال دوسری جگہ سے دس میں ملتا تو لازماً ہے کہ بچے کا مال دہلی پندرہ میں خرید لے۔ اگر اس سے کم میں خریدا تو اسے بچے کا فائدہ قرار نہ دیا جائے گا لہذا یہ معاملہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر بچے کے مال سے فروخت کی اور وہ چیز ایسی ہے کہ اسے پندرہ میں بیچا جاسکتا تو اسے صرف دس میں فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ معاملہ میں باقاعدہ ایجاب و قبول ہو (یعنی لین دین کے الفاظ بولے جائیں) ہاں طور کہ یہ کہا جائے کہ میں نے یہ مال بچے کی طرف سے فروخت کیا اور خریداری قبول کر لی۔ باپ کے معاملہ میں یہ ضروری نہیں ہے۔ وہاں الفاظ قبول کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ ہاں بچے کے مال کو کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنا، سو یہ اس صورت میں درست ہوگا جب کہ حسب ذیل تین باتیں پائی جائیں:

اول یہ کہ مال دینی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

دوم یہ کہ بچے کو واقعی اس مال کے دام درکار ہوں۔

سوم یہ کہ اس مال سے متوفی (باپ یا مورث) کا قرض ادا کرنا ہو اور اس کے سوا اور کوئی سہیل نہ ہو کہ وہ قرض ادا کیا جاسکے۔ اسی پر توتلی ہے۔ اور یہ فروخت لاگواں وقت ہوگی جب کہ قاضی نے اجازت دے دی ہو۔ اگر اس معاملہ کی تسبیح میں بچے کا فائدہ ہو تو قاضی کو اختیار ہے کہ بیچ سے روک دے جیسا (کہ باپ کے وصی ہونے) کی صورت میں بتایا گیا۔ اگر وصی نے یتیم کی جائداد ادا ہر فروخت کر دی اور قیمت کی ادائیگی کے لیے اسی طویل مدت رکھی جتنی اس مال کی

فروخت کے لیے بالعموم درکار نہیں ہوتی تو یہ بیع جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ اندیشہ تھا کہ خریدار ادائیگی قیمت سے منکر ہو جائے گا یا مال تلف کر دے گا تو (ایسی حالت میں) تھوڑے عرصہ کے وعدے پر بھی (ادھار) فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تھوڑے عرصے کے وعدے پر فروخت ہو اور اس کے دام کا کوئی ضامن ہو تو جائز ہے۔

اگر کوئی شخص مثلاً مہینے بچے کا مال ایک ہزار میں خریدنے پر تیار ہو اور کسی دوسرے شخص نے آکر ایک ہزار سے ایک سو زیادہ دام لگا دیے۔ لیکن پہلا شخص دوسرے سے زیادہ مال دار ہے تو وہی کو چاہیے کہ پہلے شخص ہی کے ہاتھ فروخت کرے جس پر زیادہ وثوق ہے اور ایک سو کی زیادتی کو نظر انداز کر دے۔

اگر کسی شخص نے کوئی دسی مقرر کر دیا لیکن بالغ اولاد دھموڑ کر وفات پائی تو ایسی صورت میں دسی کے کیا فرائض ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔

ایک صورت یہ ہے کہ متوفی کے مال ترکہ پر کسی قرض کا بار نہ ہو اور اس کی بالغ اولاد زینہ موجود ہو۔ ایسی صورت میں دسی کو ترکہ میں کوئی دخل نہ ہوگا۔ اس کی مداخلت صرف اسی حالت میں ہوگی جب کہ متوفی کا دوسروں پر کچھ قرض ہو۔ اس صورت میں دسی پر لازم ہے کہ وہ قرض وصول کر کے متوفی کی وارث اولاد کو دے دے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ متوفی پر پورے مال متروکہ کے برابر قرض ہو۔ ایسی صورت میں دسی کو اس کے ترکہ کا کام انجام دینا ہوگا کہ مال متروکہ کو فروخت کر کے تمام قرض چکا کر دے اور اگر قرض مال متروکہ کے کچھ حصہ کے برابر ہو تو دسی اسی قدر مال فروخت کرے جو ادائے قرض کے لیے کافی ہو۔ اگر متوفی کے در اثنا میں سے کسی کو ادائے قرض کا مقدمہ ہو تو پھر دسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ متوفی نے اپنے مال کے ایک تہائی حصہ یا اس سے کم کے بارے میں کوئی وصیت کی ہو تو دسی کا یہ کام ہوگا کہ اسی قدر فروخت کر کے وصیت کو پورا کرے۔ ہاں اگر متوفی کے در اثنا یہ کام خود انجام دے سکیں تو دسی کو کچھ نہ کرنا ہوگا۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ متوفی کے در اثنا تین دن کے مسافت پر ہوں اور ترکہ پر قرض یا وصیت کا بار نہیں ہے تو دسی کو چاہیے کہ صرف اموال منقولہ کو فروخت کر دے۔ بقول صحیح اموال غیر منقولہ کو فروخت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح اگر ترکہ پر مشتری قرضہ کا بار ہو جب بھی صرف اموال منقولہ کو فروخت کرنا چاہیے خواہ وہ مقدمہ قرض سے زیادہ ہو یا کم۔

واضح ہو کہ باپ کا دسی ویسا ہی ہے جیسے باپ کے دسی کا دسی۔ اور دادا کا دسی اور قاضی کا دسی اور قاضی کے دسی کا دسی بھی ایسے ہی ہیں جیسے باپ کا بنایا ہوا دسی؛ صرف اتنا فرق ہے کہ اگر قاضی نے کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو ولی مقرر کیا ہے تو اس کو اس سے زیادہ تجاوز کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن باپ نے اگر کسی ایک مقصد کے لیے دسی بنایا تو وہ ہر معاملہ میں دسی تصور ہوگا۔

یاد رہے کہ قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا مال یتیم کے ہاتھ فروخت کرے یا اس کا مال اپنے لیے خرید کرے۔



مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر بچے کا فائدہ پیش نظر ہو تو باپ کو حق ہے کہ اپنا مال اپنے بچے کو فروخت کر دے یا اس کا مال خود خرید لے۔ اگر اس بیع سے ذاتی فائدہ مقصود ہو تو یہ بیع منسوخ ہوگی اور مال فروخت شدہ اگر کسی حالت میں محفوظ ہے تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مال خالص ہو گیا یا خراب ہو گیا تو باپ اس کی مالیت کا قرض دار ہے گا۔ باپ خوش حال ہو یا خستہ حال اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے کم سن بچے یا بے عقل اولاد کو بغیر ان اسباب کی پیش آمد کے جن کی تفصیل وہی کے بیان میں آگے آ رہی ہے فروخت کر دے، خواہ یہ مال منقولہ ہو یا غیر منقولہ، لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ بچے کا فائدہ پیش نظر ہو۔ اور ایسا ہو کہ بچے کو بڑا ہو کر اس پر کوئی اعتراض نہ رہے۔ اگر اس کے مال کو اپنے فائدے کے پیش نظر فروخت کیا تو یہ بیع منسوخ کر دی جائے گی جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

دہی کے لیے اپنے زیر کفالت کم سن بچے کا مال فروخت کرنا جائز نہیں ہے تا آنکہ حسب ذیل امور میں سے کوئی امر درپیش نہ ہو:

اول یہ کہ اس کا فروخت کرنا کسی ضرورت کے لیے ہو، مثلاً (بچے کے) خرچ پرچ یا اس کا قرض چکانے کے لیے فروخت مال کے سوا اور کوئی سبیل کار نہ ہو۔

دوسرے یہ کہ وہ مال عام قیمت سے ایک تہائی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ میں فروخت ہو۔ اور یہ کہ ایسے مال کے عوض نہ فروخت ہو جس کی بابت معلوم ہے کہ وہ حرام ہے۔ جس کی بابت معلوم نہ ہو اسے حلال تصور کیا جائے گا۔

تیسرے یہ کہ اس مال کو ذخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے فروخت کیا جائے۔ اور وہی کار ارادہ یہ ہوا کہ اس کو فروخت کر کے اور مال خرید لیا جائے تاکہ ذخیرہ اندوزی کا شائبہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس مال میں نسبتاً افزونی زیادہ ہو تو اس کا فروخت کرنا درست نہ ہوگا۔

چوتھے یہ کہ کسی مکان یا زمین وغیرہ میں حصہ ہو تو ولی کے لیے درست ہوگا کہ اسے فروخت کر کے اس کی بجائے کوئی اور جائیداد خرید لے جس میں شرکت کا جھگڑا نہ رہے۔

پانچویں یہ کہ کوئی جائیداد ایسی ہو جن سے کوئی پیداوار نہ ہوتی ہو یا بہت کم ہوتی ہو تو اسے فروخت کر کے کوئی اور جائیداد خرید لی جائے جس سے پیداوار میں اضافہ ہو۔

چھٹے یہ کہ کوئی مکان برے لوگوں کے پڑوس میں ہو جن سے دنیوی یا دینی ضرر کا اندیشہ ہو تو اسے فروخت کر کے اچھے لوگوں کے پڑوس میں کوئی مکان خرید لیا جائے۔

ساتویں یہ کہ اس مکان میں کوئی شریک ہو اور وہ شراکت دار اس مکان کو بیچنا چاہتا ہو اور (مجبور کے پاس) اتنا مال نہ ہو کہ اسے خرید سکے اور یہ بھی ممکن نہ ہو کہ اس کے الگ الگ حصے کیے جا سکیں تو اس کا فروخت کرنا صحیح ہے، خواہ اس کی بجائے کوئی اور مکان نہ خریدا جاسکے۔

آٹھویں یہ کہ مکان کے منہدم ہو جانے کا اندیشہ ہو اور اتنا مال نہ ہو کہ منہدم کرنے کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر کی جا سکے، تو اسے فروخت کر دیا جائے۔

اسی طرح نویں یہ کہ وہ مکان ایسا ہو کہ اس کے مسار ہو جانے کا اندیشہ ہو اور گوا تامل ہو کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جا سکے لیکن تعمیر کی بجائے اس کے فروخت کرنے ہی میں فائدہ ہو (تو اسے فروخت کر دیا جائے)۔  
دسویں یہ کہ کسی ظالم کے دانت اس جائداد پر ہوں اور اس سے نقصان کا اندیشہ ہو، مثلاً یہ کہ اس زمین پر کچھ لوگوں کا ناجائز عمل دخل ہو یا اس کی آمدنی پر زبردستی قبضہ جمائے ہوئے ہوں اور انھیں باز رکھنے کا مقصد ورنہ ہو (تو اسے فروخت کر دیا جائے)۔

الغرض باپ کے بتائے ہوئے دسی کو چاہئے نہیں ہے کہ اپنے زیر تحویل صغیرین بچے کی جائداد کو حسب بالا وجوہ کے بغیر فروخت کرے۔

رہا یہ سوال کہ آیا محض ولی کے بیان سے فروخت کرنے کی وجہ کو تسلیم کر لیا جائے یا نہ تسلیم کیا جائے، بلکہ اس کے لیے گواہ لانے ہوں گے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بخلاف باپ کے کہ اسے اپنے مجبور (نااہل معاملہ) فرزند کی املاک فروخت کرنے کے لیے کوئی وجہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی بچے کی بہبود پر محمول کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

دسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال کو کسی معاوضہ میں ہیہ کر دے یا بغرض ثواب ہیہ کرے، لیکن حاکم یا حاکم کے معین کردہ دسی کو جو اس کی سرپرستی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے یہ حق ہے کہ وہ ایسے یتیم بچے کے مال کو فروخت کرے جس کے باپ نے کسی کو اس کا دسی نہ مقرر کیا ہو، درآنحالیکہ فروخت کرنا ضروری ہو۔ اس کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں:

اول یہ کہ اس بچے کی یتیمی ثابت ہو۔

دوم یہ کہ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو اس کا دسی نہ بنایا ہو۔

سوم یہ کہ جس جائداد کا بیچنا مقصود ہے اس کی ملکیت بحق یتیم ثابت ہو یا اس طور کہ کم از کم دو گواہ اس امر کی شہادت

دیں کہ فلاں جائداد اس بچے کی مملوک ہے۔

چہارم یہ کہ قاضی (حاکم شرع) ایک جماعت کو اس جائداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجے جو داخل اور خارجی طور پر تحقیقات کر کے قاضی کے سامنے یا قاضی کے مقرر کردہ فرستادے کے سامنے شہادت دیں کہ یہ جائداد جس کا انھوں نے معائنہ کیا ہے فی الواقع وہی ہے جس کی بابت شاہدوں نے شہادت دی ہے کہ یہ جائداد اس صغیرین بچے کی مملوک ہے۔ اگر ابتدائی شہادت دینے والا ہی اس جائداد کی حدود اور بعد بیان کر دے اور اس کی پوری پوری تفصیل بتا دے تو پھر معائنہ کرنے والوں کی گواہی ضروری نہ رہے گی۔ اس کو بیہ حیازہ (یا ماہرین کی شہادت کہتے ہیں)

پنجم یہ کہ جائداد زیر فروخت کی تشہیر اور منادی کرائی جائے اور اس کی فروخت کی بابت حاکم کی جانب سے اعلان کیا جائے۔

ششم یہ کہ جو دام اس کے لگائے گئے ہیں اس سے زیادہ کوئی اور خریدار دینے کے لیے تیار نہ ہو۔

ہفتم یہ کہ اس کی قیمت واجب ہو یا عام قیمت سے زیادہ ملتی ہو۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

ہشتم یہ کہ وہ مال تجارت نہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ وہ سستا فروخت ہو جائے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔  
 نہم یہ کہ اس کی فروخت نقد ہو، ادھار نہ ہو، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ مبادا خریدار دیوالیہ ہو جائے جس سے بچے کو نقصان اٹھانا پڑے۔

دہم یہ کہ قاضی (حاکم شرع) ایک دستاویز تیار کرے جس میں یہ درج ہو کہ اس نے ان شہادوں کی بنا پر جن کے نام اس میں ثبت ہیں فروخت کا فیصلہ کیا۔ اس میں درج ہو کہ فلاں فلاں اشخاص کی شہادت کی بنا پر یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچا ہے کہ فلاں بچہ یتیم ہے اور فلاں فلاں اشخاص نے یہ شہادت دی ہے کہ وہ بے وصی کا بچہ ہے جس کے باپ نے کسی کو اس کا وصی نہیں بنایا اور فلاں فلاں اشخاص نے گواہی دی ہے کہ وہ بچہ اس جائیداد کا مالک ہے وغیرہ  
 امور متذکرہ بالا سے یہ معلوم ہوا کہ حاکم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بچے کی املاک کو فروخت کرے تا آنکہ وہ بچہ یتیم ہو، اس کا باپ زندہ نہ ہو اور اس نے کسی کو وصی مقرر نہ کیا ہو۔ ایسے بچے کو شرع کی اصطلاح میں مہمل (بے سہارا) کہتے ہیں۔ ساتھ ہی فروخت املاک یتیم کے لیے یہ شرط ہے کہ اسے کسی ضرورت سے فروخت کیا گیا ہو، بے ضرورت فروخت نہ کیا گیا ہو۔ یاد رہے کہ ایسے دوسرے اسباب جن کی بنا پر وصی کو یتیم کی املاک کا فروخت درست ہے قاضی کو یا قاضی کے مقرر کردہ وصی کو اس کا فروخت کرنا درست نہیں ہے۔

یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بچے کی بہبود کے پیش نظر باپ اس کی املاک کو بغیر کسی شرط اور پابندی کے فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن باپ کا مقرر کردہ وصی (صرف) ان اسباب کے پیش نظر فروخت کر سکتا ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اور حاکم یا حاکم کا مقرر کردہ وصی بچے کی املاک کو صرف ایک ہی وجہ سے فروخت کر سکتا ہے اور وہ وجہ اس کا نفعہ یا بہبود ہے۔ اور یہ کہ بغیر فروخت کیے ان ضروریات کو پورا نہ کیا جاسکتا ہو۔ نیز وہ شرائط نظر ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔  
 واضح ہو کہ دلی کو حق ہے کہ وہ کوئی جائیداد بحق یتیم بذریعہ حق شفع حاصل کرے، درآنحالیکہ وہ ارزاں قیمت پر دستیاب ہو، نیز مصلحت کے مطابق حق شفع سے دست بردار ہونے کا بھی اسے حق ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ دلی کو اپنے زیر ولایت شخص کی مملوکہ املاک مثلاً مکان یا اراضی زرعی وغیرہ کا فروخت کر دینا جائز ہے، بشرطیکہ یہ دو باتیں پائی جائیں:  
 اول یہ کہ فی الواقع اس املاک کا بیچنا ضروری ہو جائے مثلاً خوراک یا لباس کے لیے، درآنحالیکہ اس کی آمدنی سے یہ ضروریات پوری نہ ہو سکتی ہوں۔

دوم یہ کہ مجبور علیہ (یا مخروم التصرف) کی املاک کو فروخت کرنے میں نمایاں طور پر اس کی بہبود پیش نظر ہو، ہاں طور کے بیچ کا یہ سودا فائدہ بخش ہو یعنی اس کے دام واجبی دام سے زیادہ مل رہے ہوں کہ اسی طرح کی کوئی شے اس سے کم میں مل جائے جتنے میں اسے بیچا گیا ہے۔ اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو دلی کو اپنے مجبور علیہ کی املاک کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ شرائط پائی جائیں تب ہی اس کی فروخت درست ہے۔ تاہم چاہے کہ اسے نقد فروخت کیا جائے۔ ہاں اگر نقد معاملہ میں اتنے دام نہ ملنے ہوں جتنے ادھار کی صورت میں تو ادھار بھی بیچا جاسکتا ہے لیکن اس صورت میں دلی پر

## نابالغ بچے کا اپنے مال میں تصرف کرنے کا بیان

بعض صورتوں میں بچوں کو اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس بارے میں مسالک

مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

لازم ہوگا کہ اس اوہار سودے کے دام قرض کی ادائیگی کی بابت پورا پورا اطمینان کر لیا جائے مثلاً بیع کا گواہ بنالے اور اس کے لیے کوئی چیز رہن رکھ لے جو دام کے لیے ملتی ہو۔ اگر ولی نے یہ نہ کیا تو وہ خود ادائیگی دام کا ذمہ دار ہوگا۔

بہر حال ولی پر واجب ہے کہ مجھوری املاک میں اسی صورت میں تصرف کرے جس میں مجھوری بہبود ہو۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ ولی کو یہ حق نہیں ہے کہ صغیرن یا مجنون کے مال میں سے کوئی شے اپنے لیے خریدے اور نہ اسے رہن رکھنا جائز ہے۔ ہاں اگر ولی باپ ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ دوسروں کے برخلاف باپ قدرتی طور پر اپنے بیٹے کی بہبود کی کوشش کرے گا۔ اور وہی کچھ کرے گا جس میں اس کے بیٹے کا فائدہ ہو۔ نیز ولی کو خواہ باپ ہو یا کوئی اور جائز ہے کہ اپنے زیر ولایت کی املاک کسی خاص مصلحت کی بنا پر فروخت کر دے، اگرچہ دام مناسب نہ لیں۔ واضح ہو کہ مصلحت کی بہت سی صورتیں ہیں:

مثلاً کھانے پینے اور لباس کا خرچ یا قرض وغیرہ کا ادا کرنا ہو جو اس بچے یا مجنون پر لازم ہے۔ درآئیں ایکہ اس مجھور کے پاس اس جائداد کے سوا اور کوئی ذریعہ نہ ہو جس سے اس کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔

ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ املاک کے غرقاب ہو جانے یا خراب ہو جانے وغیرہ کا اندیشہ ہو۔

اسی طرح یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ وہ املاک ارزاں ہو اور اس کے فروخت میں بڑا فائدہ ہوتا ہو، مثلاً (کوئی مال

بہت زیادہ دام میں فروخت ہو رہا ہو اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک تہائی کا نفع ہوتا ہو۔

یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ وہ املاک ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی آمدنی سے نفع نہ اٹھایا جاسکے، مثلاً یہ کہ وہ کسی غیر آباد یا گندے علاقہ میں واقع ہو اور اس کو اس لیے فروخت کیا جائے کہ اس کو بیچ کر کوئی ایسی جگہ خریدی جائے، جو قابل رہائش ہو یا جہاں اس کو بیچنے کے لیے پراٹھایا جاسکے۔

ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ولی کوئی شے سے دامنوں میں خریدنا چاہتا ہو لیکن اس کا خریدنا ممکن نہ ہو جب تک کہ اس کی املاک کو فروخت نہ کیا جائے۔

اور یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ جس مکان میں وہ رہتا ہو اس کے پڑوسی برے ہوں لہذا اس مکان کو اس غرض سے فروخت کیا جائے کہ کوئی (بہتر پڑوس کا) مکان خرید لیا جائے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ حجر (یا نا اہلیت تصرف) کی تفصیل میں یہ بات بتادی گئی ہے کہ اگر بچہ میں تمیز (شعور) نہ ہو تو اس کا کیا ہوا معاملہ نافذ نہ ہوگا، ہاں اگر بچہ باشعور ہے تو اس کے تصرف مال کی تین صورتیں ہیں:

اول یہ کہ اس کا تصرف نمایاں طور پر نقصان دہ ہو، مثلاً طلاق ہو جائے یا آزاد کرنا، یا قرض لینا، یا صدقہ کر دینا، ایسا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

تصرف قطعاً منعقد نہ ہوگا خواہ ولی نے اس کی اجازت دے دی ہو۔

دوم یہ کہ وہ تصرف مفید ہو مثلاً طلاق ہو جائے یا آزاد کرنا، یا قرض لینا، یا صمدتہ کر دینا، ایسا تصرف قطعاً منعقد نہ ہو گا خواہ ولی نے اس کی اجازت دے دی ہو۔

دوم یہ کہ وہ تصرف مفید ہو مثلاً مال ہبہ کا قبول کر لینا، اسلام لانا ایسا تصرف نافذ العمل ہوگا خواہ ولی نے اجازت نہ دی ہو۔

سوم ایسا تصرف جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو، مثلاً خرید و فروخت کا معاملہ ہے کہ بنیادی طور پر ان معاملات میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس سودے میں فائدہ ہو یا خسارہ ہو جائے۔ اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کبھی کبھی کوئی سودا نمایاں طور پر نفع بخش ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ سودا دوسری نوع کا تصور ہوگا، کیونکہ خرید و فروخت میں بنفسہ دونوں باتوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اس طرح کے سودے کا منعقد ہونا ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ لیکن ولی کو چاہے کہ اگر اس سودے میں غبن فاحش (بہت بڑی زیادتی) ہو، ہو تو اس کی اجازت نہ دے۔ غبن فاحش کی تفصیل اپنی جگہ پر آچکی ہے۔

واضح ہو کہ جس ولی کی اجازت سود مند ہوگی وہ ولی ہے جس کا ذکر مال کے بیان میں ہو چکا ہے۔ اگر ولی نہ ہو تو (وہ سودا) قاضی کی یا قاضی کے نمائندے کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر باپ یا باپ کا مقرر کردہ وصی موجود ہو اور وہ اجازت نہ دے اور قاضی اجازت دے دے تو قاضی کا حکم نافذ ہوگا۔ اور مجبور کی نابلت تصرف سستا سودا کرنے والے (مجبور) سے ختم ہو جائے گی اور اب اسے دوبارہ مجبور (یا نا اہل معاملہ) کسی اور قاضی کے حکم ہی سے قرار دیا جاسکے گا۔

تفصیل بالا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاضی کو باپ پر فوقیت حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اس صورت میں باپ کا مصلحت کی بنا پر بھی اجازت دینے سے باز رہنا ایرا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو نکاح کرنے سے مانع ہو۔ اس میں بھی قاضی کو حق ہوتا ہے کہ وہ نکاح کا حکم دے دے۔ یہی صورت حال اس مسئلہ میں بھی ہے۔

قاضی کو یہ بھی حق ہے کہ کفایت شعار بچے کا مال فضل خرچ باپ سے لے کر کسی (نفع بخش) محفوظ کام میں لگا دے، مثلاً اسے دلی کو حق ہے کہ اس کے مال کو نفع آدر کار و بار میں لگا دے۔ اگر وہ مال کسی نفع آدر کام میں لگانا دشوار ہو تو اسے حق ہے کہ وہ مال کسی شخص کو قابل اطمینان صورت میں بطور قرض دے دے۔ لیکن باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے صغیر سن بچے کا مال کسی کو قرض کے طور پر دے۔ ہاں اسے یہ حق ہے کہ بچے کے قرض میں اس کا مال رہن رکھ دے، جیسا کہ رہن کے بیان میں بتایا گیا۔

اگر کسی نابالغ بچے یا دیوانے یا بے عقل سے کسی کو نقصان پہنچانے والا عمل سرزد ہو تو اس کا تاوان ان سے لیا جائے گا اور وہ اس نقصان کے ذمہ دار تصور ہوں گے۔ چنانچہ اگر ان میں سے کوئی بھی کسی کا مال تلف کر دے تو اس کے تاوان کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ تاہم اس قاعدے سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں:

۱۔ اگر کسی نے اپنا مال (خود) ان میں سے کسی کو قرض دیا اور وہ مال اس نے ہضم کر لیا تو اس پر تاوان نہ ہوگا۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

۲۔ اگر کسی نے اپنی کوئی چیز ان میں سے کسی کے سپرد کی (یا امانت دی) اور اس نے وہ چیز کھودی یا ضائع کر دی تو یہ نقصان اس کے مالک کا ہوا، جسے دیا گیا تھا اس پر تاوان عائد نہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ مال اس نے باپ کے یا وصی کے سپرد کیا تھا اور اس کو تلف کر دیا گیا تو اس کی ذمہ داری اس ولی یا وصی پر ہوگی۔

۳۔ اگر کسی شخص نے ان میں سے کسی کو عاریتاً (مانگنے کو) کوئی شے دی اور اس نے لے کر اس شے کو ضائع کر دیا تو مالک کا مال ضائع ہوا وہ ذمہ دار نہ ہوگا۔

۴۔ اسی طرح اگر کسی نے ان میں سے کسی کے ہاتھ کچھ فروخت کیا اور لینے والے نے اسے ضائع کر دیا تو وہ مجبور علیہ اس کا ذمہ نہیں گردانا جائے گا۔ ان چاروں صورتوں میں مجبور علیہ کا ذمہ دار نہ ہونا اسی حالت میں ہے جب کہ ولی کی اجازت کے بغیر ایسا ہوا ہو۔ لیکن اگر اس امانت یا قرض یا عاریت یا فروخت میں ولی کی اجازت لی گئی تھی اور مجبور نے اسے تلف کیا تو اب وہ ذمہ دار متصور ہوگا اور اس کے تاوان کی ادائیگی لازم ہوگی۔

اگر ان تینوں میں سے کسی نے کوئی ایسی چیز جس کا وہ مالک نہ تھا کسی اپنے جیسے مجبور کو دے دی اور اس نے ضائع کر دیا تو اس صورت میں مالک کو اختیار ہوگا کہ اس جیسی چیز کا مطالبہ (بطور تاوان) جس کو اس نے دیا تھا اس سے یا اس شخص سے کرے جس کے پاس وہ شے ضائع ہوئی۔ مثلاً کسی بچے نے زید کا مال اس کی لاعلمی میں اجازت کے بغیر اٹھا کر اپنے جیسے کسی اور (مجبور) بچے کے حوالے کر دیا اور اس بچے نے اس چیز کو ضائع کر دیا تو زید کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس (کے تاوان) کا مطالبہ پہلے بچے سے کرے یا دوسرے سے۔ اس مسئلہ اور ساہتہ الذکر چاروں مسائل میں یہ فرق ہے کہ ساہتہ الذکر مسائل میں مالک نے اپنے اختیار سے اپنا مال مجبور کے قبضہ میں دے دیا تھا، گویا اس نے خود حد سے تجاوز کیا۔ لیکن دوسرے مسئلہ میں اس نے خود مجبور کے قبضہ میں نہیں دیا تھا۔ ایسی صورت میں اس مجبور نے اس کے علم کے بغیر اس کا مال تلف کیا (اس لیے تاوان کا ذمہ دار ہے)۔

اگر کسی دیوالے سے شرعی جرم زد ہو جائے تو اس پر حد واجب نہ ہوگی۔ اسی طرح بچے اور عقل باختہ پر بھی نہ ہوگی۔ لہذا اگر ان میں سے کسی نے قتل کر دیا تو اس کے عوض اس کو قتل نہ کیا جائے گا۔ البتہ اس کا خون بہا اس کے عاقلہ پر یعنی حمایتی جسے خون بہا لینے یا دینے کا حق ہے واجب ہوگا۔ عاقلہ کے زمرے میں وہ لوگ ہیں جن پر اس کی اعانت کا فرض عائد ہوتا ہے، خواہ وہ اس کے کنبہ کے ہوں یا اس کے خاندان کے، یا اس کے ہم پیشہ ہوں یا اس کے قبیلہ کے ہوں یا ایسے ہی دوسرے اشخاص جن کی تفصیل اپنی جگہ پر بتائی گئی ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر ہاشموی بچہ بیع و شراء وغیرہ ایسے معاملات جن میں اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے، کرے تو اس معاملہ کو موقوف رکھا جائے گا۔ اگر اس کو قائم رکھنے ہی میں مصلحت ہو تو ولی کو اس کی اجازت دے دینا چاہیے۔ اگر اس معاملہ کو منسوخ کر دینے میں مصلحت ہو تو ولی اس کو رد کر دے گا۔ اگر دام (جس پر سودا ہوا ہے) باقی ہے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اگر اسے خرچ کر لیا ہے تو اس مال سے جو لیا تھا وصول کر لیا جائے۔ اگر وہ مالک جو لیا تھا ختم ہو گیا ہو اور پھر مال آ گیا ہو تو اب اس میں سے کچھ وصول نہ کیا جائے گا اور خریدار نے جو قیمت دی تھی وہ ضائع شدہ متصور ہوگی۔ اس بارے میں دو

اقوال اور بھی ہیں:

ایک قول تو یہ ہے کہ وہ بیع بہر حال منسوخ ہو جائے گی اور خریدار نے جو دام دیے ہیں وہ گئے گزرے ہوئے، کیونکہ قاصر سے سودا کرنا سرے سے ٹھیک نہ تھا۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ وہ معاملہ بہر حال نافذ منصور ہوگا۔ یہ خیال سابقہ الذکر قول کے مطابق ہے۔

بہر حال باشعور لڑکے کی خرید و فروخت کے منقذ ہوجانے کی چند شرائط ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سودا (مال کی) مالیت کے مناسب ہوا ہو۔ اگر خرید یا فروخت میں (تاردا) زیادتی ہوئی ہو

(یعنی مناسب دام نہ لگے ہوں) تو وہ معاملہ بالاتفاق رد کر دیا جائے گا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بیع ایسے خرچ بروج کے لیے ہوئی جو ضروری ہیں۔ اگر محض نفسانی خواہش کے پیش نظر

جن کے پورا کیے بغیر ہا جا سکتا تھا سودا کیا گیا تب بھی بلا اختلاف وہ معاملہ رد کر دیا جائے گا اور خریدار کے دام ضائع گئے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ جس مال کو فروخت کیا گیا وہ اس بیع کے تمام مال میں سب سے زیادہ قابل فروخت ہو۔

اگر ایسا مال بیع دیا جس کی آمدنی سے نفع اٹھایا جا سکتا حالانکہ ایسا مال موجود تھا جس کو کاروبار میں نہیں لگایا جا سکتا تو وہ بیع بلا

اختلاف رد کر دی جا سکتی ہے۔

اگر لڑکے میں شعور نہ ہو تو اس کا تصرف کسی حال میں بھی منقذ نہ ہوگا۔ اسی طرح بے شعور بچے کا ایسے معاملات کو

انجام دینا جس میں مبادلہ اشیاء نہیں ہوتا، مثلاً یہ کہ کسی نے اپنے مال میں سے کچھ ہبہ کر دیا یا صدقہ کر دیا وغیرہ تو ایسا معاملہ

بہر حال منسوخ قرار دیا جائے گا۔

اگر کسی بچے نے خواہ وہ ذی شعور ہو یا نہ ہو کسی اور شخص کے مال میں تصرف بیجا کیا اور اس مال کو ضائع کر دیا یا اس

طور کے اپنے اوپر خرچ کیا، یا برباد کر دیا تو اس کے مال سے اس کا تادان ادا کرنا ہوگا۔ اگر مال نہ ہو تو یہ مال اس کے ذمہ قرض

(واجب الادا) رہے گا اور جب کبھی اس کے پاس مال ہوگا اس سے ادا کیگی تادان کی جائے گی۔ مثلاً کسی شخص نے ایک اور

شخص کے پاس کوئی مال بطور امانت رکھا اور امانت دار کے چھوٹے بچے نے اس مال کو تلف کر دیا تو یہ لڑکا اس کی حلفی کا ذمہ

دار ہوگا۔ اگر وہ لڑکا صاحب مال ہے تو اس کے مال سے اس کا تادان ادا کر دیا جائے گا، ورنہ یہ قرض اس لڑکے کے ذمہ

رہے گا۔ ہاں اگر بچہ ایک ماہ کا یا اس سے کم کا ہے تو وہ بری الذمہ ہوگا کیونکہ اس کا (تقصان) کرنا ایسا ہے جیسے کسی چوپائے

نے کرویا۔

اگر کسی نے صاحب مال لڑکے کو کوئی امانت سپرد کر دی یا اسے کچھ مال قرض دے دیا اور لڑکے نے اسے ضائع کر

دیا تو وہ بچہ اس کا ذمہ دار نہ ہوگا اور مال کے مالک یا قرض دینے والے کا مال خود اسی کے پاس ضائع شدہ تصور ہوگا، کیونکہ

اس نے خود اپنے مال کے بارے میں بے ضابطگی کی اور ایک صغیر سن بچے پر اسے چھوڑ دیا۔ لیکن اگر اس بچے نے اس مال کو

اپنے لا بدی ضروریات میں صرف کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے مال میں سے صرف اس قدر لیا جائے گا جس قدر وہ

(اپنی ضروریات یومیہ پر) خرچ کیا کرتا تھا۔ مثلاً اگر وہ بچہ ہر روز اپنے مال سے بہ مقدار ایک قرش کے اپنے کھانے پر خرچ

## مجنون کے حجر (یا نااہل معاملہ ہونے) کا بیان

واضح ہو کہ حجر (یا نااہلیت معاملہ) کے باب میں مجنون کے متعلقہ مسائل وہی ہیں جو بچے کے ہیں۔ تاہم اس کے متعلق کچھ اور احکام بھی ہیں جو سالک مختلفہ کی رو سے تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

کہتا ہے، لیکن اب اس نے مال قرض سے روزانہ دو قرش کھانے پر خرچ کر ڈالا تو قرض خواہ روزانہ ایک قرش کے حساب سے جتنا مال بنتا ہے اسی قدر اس سے وصول کرے گا۔ اگر اس سے کم خرچ کیا ہے تو اسی اعتبار سے کم حساب لگایا جائے گا۔ واضح ہو کہ باشعور بچے کا حالات صحت و حالت مرض میں وصیت کرنا درست ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بچے کا، خواہ اس میں شعور ہو یا نہ ہو، مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا ناس کے اقرار کو موثر مانا جائے گا اور نہ اس کی ولایت تسلیم کی جائے گی، کیونکہ بچے کو بیان دینے یا ولی بننے کے قابل نہیں مانا گیا۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ جس کے ماں باپ کافر ہوں اپنی بابت مسلمان ہونے کا بیان دے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ نکاح میں ولی بنایا جائے تو وہ نکاح نہ ہوگا۔ البتہ باشعور بچے کی عبادت صحیح ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی غیر شخص کو گھر میں آنے کی اجازت دے دے تو درست ہے، بخلاف مجنون کے کہ اس کی عبادت صحیح نہیں ہے۔

واضح ہو کہ بچہ اور یا دیوانہ اس لکڑی کا مالک قرار دیا جائے گا جو اس نے خود چینی یا کسی اور طرح سے فراہم کی ہو۔ چنانچہ جب وہ لکڑی اکٹھا کر لے تو وہ ایک کا مالک ہے اور کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ اس سے لے لے۔ اسی طرح وہ اپنے کیے ہوئے شکار کا بھی مالک ہے۔

اگر کوئی بچہ یا مجنون کسی دوسرے کا مال تلف کر دے تو اس کی تلافی اس کے مال سے کی جائے گی۔ اگر کسی مجنون نے ایک عورت سے مباشرت کر لی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی تو اس مباشرت کی بنا پر اگرچہ وہ فعل بظاہر ناجائز ہے اس بچہ کا نسب اس دیوانے سے قائم ہو جائے گا۔

خاتلہ کہتے ہیں کہ ایسے بچے کا تصرف کرنا جس میں شعور نہ ہو قطعاً باطل ہے۔ ہاں اگر بچہ ذی شعور ہو تو اس کا تصرف درست ہوگا، بشرطیکہ ولی اجازت دے دے۔ اور تجارت وغیرہ کے جن معاملات میں اجازت تصرف دی گئی ہے ان معاملات میں اس کی نااہلیت ختم ہو جائے گی اور ان امور میں اس کا اقرار درست مانا جائے گا۔ ولی کو یہ حق ہے کہ وہ قاصر کا مال کسی معتبر کے سپرد کر دے جو فائدہ میں سے ایک مقررہ حصہ دینے کے وعدے پر اس کے مال سے تجارت کرے۔ اسی طرح اس کا مال کسی دولت مند کے ہاتھ قرض فروخت کرنے اور کسی معاوضہ میں بیہ کرنے نیز ضرورت پڑنے پر کسی معتبر شخص کے پاس اس کا مال رہن رکھ دینے کا حق ہے اور اس کی جائیداد کی ایسی تعمیر کرنے کا بھی حق ہے جو اس بستی میں بالعموم کی جاتی ہو۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مجنون وہ ہے جس کی عقل جاتی رہی ہو کہ بات کو نہ سمجھ سکے اور کسی وقت بھی اسے افانہ نہ ہوتا ہو۔ لیکن ایسا شخص جو بعض باتوں کو سمجھ لیتا ہو اور کچھ نہ سمجھتا ہو، اس کی سمجھ ناقص ہو اور اس کی گفتگو بے ربط ہو اور اس کی



رائے درست ہوتی ہو لیکن گالی گلوچ نہ بلکہ ہوا اور بار دھاڑ نہ کرتا ہوا ایسے شخص کو معفو کہا جاتا ہے۔ ایسا دیوانہ جسے کبھی بھی جنون سے اس طرح اتفاق ہو جاتا ہو کہ اس میں پاگل پنے کا کوئی اثر نہ رہتا ہو تو اس حال میں جب کہ اسے جنون سے اتفاق ہو جاتا ہو وہ بالغ و عاقل شخص کی طرح متصور ہوگا جسے مجبور (نااہل معاملہ) قرار نہ دیا جائے گا۔ اور اس حالت (صحت مزاج) میں جو تصرفات کرے گا وہ سب نافذ العمل ہوں گے۔

اب جاننا چاہیے کہ مجنون جو قطعاً عقل سے عاری ہو اس کا حکم تمام معاملات متذکرہ بالا میں اس بچے کی مانند ہے جس کو شعور نہ ہو، لہذا اس کے کیے ہوئے تمام تصرفات معاملات باطل ہوں گے، خواہ نفع بخش ہوں یا نقصان دہ یا کچھ اور۔ اور خطی شخص کی مثال معاملات میں با شعور بچے کی مانند ہے۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ایسا شخص اگر کوئی ایسا معاملہ کرے جس میں خالص فائدہ ہو جیسے ہبہ کا قبول کرنا تو یہ معاملہ نافذ ہوگا اور ولی کی اجازت پر منحصر نہ ہوگا۔ اور اگر ایسا معاملہ کرے جس میں خالص نقصان ہے، مثلاً بیوی کو طلاق دے دے یا اپنا مال کسی کو ہبہ کر دے یا بطور قرض دے دے تو وہ معاملہ نافذ العمل نہ ہوگا۔ اگرچہ اس میں ولی کی اجازت ہو، اگر ایسا معاملہ کیا جس میں بالعموم فائدہ اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے مثلاً خرید و فروخت کے معاملات تو ایسے معاملات کا نفاذ ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ ولی کو اس کے قائم رکھنے یا منسوخ کر دینے کا اختیار ہوگا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ حجر (یا نااہلیت قرار دینے) کے بارے میں مجنون کے مسائل وہی ہیں جو بچے کے ہیں خواہ وہ بالکل سلب العقل ہو کہ بیشتر اوقات اسے جنون سے نجات نہ ہوتی ہو، یا اس کا جنون مرگی کے باعث ہو (جو کبھی کبھی لاحق ہوتا ہے) یا دوسروں کے جنون میں مبتلا ہو جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیال میں کوئی کام انجام دیتا ہے لیکن فی الواقع اس کو نہیں کیا ہوتا۔ ان تینوں حالات میں (ایک ہی حکم ہے) اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جنون مسلسل قائم رہے یا کبھی کبھی لاحق ہوتا ہو۔

واضح ہو کہ جنون لاحق ہونے کے بعد جب تک اسے جنون سے بالکل اتفاق نہ ہو جائے اور اس میں پورے طور پر سمجھ بوجھ نہ آئے وہ نااہل معاملہ متصور ہوگا۔ اگر کسی نابالغ بچے کو جنون لاحق ہو تو اس پر مجبوریت یعنی پابندی کا عائد کرنا اس کے باپ یا باپ کے مقرر کردہ وصی کا حق ہے درآنحالیکہ اس کا باپ یا اس کا وصی موجود ہو۔ اگر باپ یا وہ وصی موجود نہیں ہے یا موجود ہے لیکن جنون لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد لاحق ہوا ہے تو ایسی صورت میں اسے مجبور (یا نااہل) قرار دینا صرف حاکم کا حق ہے۔ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مجنون تھا اور بالغ ہونے سے پہلے اس کا جنون جاتا رہا تو اس پر بوجہ صغیر ہونے کے نااہلیت کی پابندی عائد کی جاسکتی ہے۔ اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ صغیر سنی کی وجہ سے (حجری) پابندی عائد کرنا باپ یا اس کے ولی کا حق ہے۔ اگر کسی کو بالغ ہونے کے بعد جنون سے اتفاق ہو گیا لیکن بے عقلی (یا بے ذوقی) جاری رہی تو اس پر نااہلیت کا حکم عائد کرنا حاکم کا کام ہے، باپ یا وصی کا کام نہیں ہے۔

اگر مجنون کسی غیر شخص کا مال ضائع کر دے تو اس کے جبر نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر وہ مال دار ہے تو اس کے مال سے تادان ادا کر دیا جائے گا، ورنہ پھر یہ اس کے ذمہ قرض رہے گا۔ اگر مجنون شخص نے کسی کی جان یا اس کے اعضا کو نقصان

سفیہ (بے وقوف شخص) کے مجبور (نا اہل معاملہ) ہونے کا بیان

بے وقوف شخص کو بھی اسی طرح معاملے کا نا اہل قرار دیا جائے گا جس طرح بچے اور مجنون کو۔ سفیہ کی تعریف اور اس کے متعلقہ مسائل کے بارے میں مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔ (۱)

بچپن یا اور وہ ایک شرعی جرم کا مرتکب ہو تو اب اگر اس کا جبر نقصان پورا یا ایک تہائی سے زیادہ ہو تو اس کے عاقلہ (حماکیوں) کو اس کا تاوان ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر تاوان کی مقدار ایک تہائی سے کم ہو تو وہ اس مجنون کے مال سے وصول کیا جائے گا۔ پس وہ اس معاملہ میں ایک با شعور لڑکے کی مانند ہوگا، کیونکہ جس پر تاوان واجب ہو، اسے مکلف ہونا (جس پر احکام شرعیہ فرض ہوتے ہیں) شرط نہیں ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کو جنون لاحق ہو جائے تو وہ محروم التصرف قرار دیا جائے گا۔ لہذا اس کا کیا ہوا کوئی معاملہ نافذ العمل نہ ہوگا اور اس کا ولی وہی ہوگا جو صغیر بننے کا ہوتا ہے۔ تفصیل اوپر آچکی ہے۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ولی صرف حاکم ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کا نقصان کر دے تو اس کی تلافی کا ذمہ دار وہی ہوگا۔ چنانچہ اگر مجنون کسی عورت سے مباشرت کرے اور اسے حمل ہو کر بچہ پیدا ہو تو اس کا نسب اس مجنون سے قائم کیا جائے گا لیکن اس کی نااہلیت معاملات دور نہ ہوگی جب تک کہ اس کا جنون کھل طور سے دور نہ ہو جائے اور پاگل پن کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ حجر کے بارے میں مجنون کا حکم وہی ہے جو صغیر بننے کا سا ہوتا یا گیا۔ لیکن اگر کوئی بچہ بالغ ہونے کے بعد بھی دیوانہ رہے تو اس کو حاکم کے حکم ہی سے نا اہل قرار دیا جاسکتا ہے اور اس کے مال کی ہمرانی بھی حاکم ہی کرے گا۔

بے وقوف (یا خبطی) شخص کے متعلقہ مسائل آگے آ رہے ہیں۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سفیہ (یا بے وقوف) کا نا اہل معاملہ قرار دیا جانا ہر مسلک میں ایک قول مفتی بہ (امری فیصلہ شدہ) ہے اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ سفیہ (یا بے وقوف) کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے مال کا صحیح استعمال نہ جانتا ہو۔ اسے ناجائز اور فضول کاموں میں لٹائے اور بیجا یا حد سے بڑھ کر صرف میں لائے۔ ایسی فضول خرچی میں جس کی بنا پر کسی کو نا اہل معاملہ قرار دیا جاسکتا ہے یہ ہے کہ گراں قدر مال کھیل تماشاؤں اور کبوتر بازی یا مرغ بازی میں اڑائے یا قمار بازی وغیرہ ایسے امور میں جو عقل و شرع کے منافی ہوں برباد کرے۔ یہی حال نیک کاموں، مثلاً مدرسہ مسجد یا شفا خانوں کی تعمیر پر (زیادہ) خرچ کرنے کا ہے۔ ایسے خرچ کرنے والے کو بھی بے وقوف قرار دیا جائے گا اور اسے محروم التصرف کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعمال خیر کا مکلف اسی حد تک بنایا ہے کہ اس کی مالی حالت اس خرچ کی متحمل ہو سکے، تاکہ مال کا صرف اتنا زیادہ نہ کرے کہ وہ اپنے اعمال خیر کی وجہ سے مفلس ہو جائے۔

واضح ہو کہ بے وقوف شخص کو بقول راجح حاکم کے حکم ہی سے محروم التصرف کیا جاسکتے گا۔ اس سے پہلے اگر وہ کچھ خرچ کر چکا ہے تو جو معاملہ ہو چکا وہ نافذ العمل ہوگا اور اسے صحیح قرار دیا جائے گا۔ اگر وہ راہ راست پر آجائے تو اس کا ثبوت

بھی حاکم کے فیصلہ پر موقوف ہوگا۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کو بر باد کرے اسے مجبور (یا محروم التصرف) کر دینا واجب ہے اور جب اس کی اصلاح ہو جائے تو اس پر سے پابندی کا ہٹایا جانا حاکم کے فیصلہ سے قطع نظر لازم ہے۔

یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ امام (ابو حنیفہؒ) یہ فرماتے ہیں کہ کسی آزاد عاقل کو محروم التصرف کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ احمق ہو، البتہ اگر بالغ ہونے پر بھی وہ ٹھیک راہ پر نہ آئے تو بچپن میں سال تک اس کا مال اس کے حوالہ نہ کیا جائے۔ اور بالغ ہونے کے بعد اس عمر کو پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے مال میں تصرف کیا ہو تو وہ نافذ العمل ہوگا کیونکہ اسے مجبور (یا محروم التصرف) قرار نہیں دیا گیا تھا البتہ تشبیہ یا سزا کے طور پر مال کو اس کے حوالہ کیے جانے سے روک لیا گیا تھا۔ لیکن اس قول (امام) پر فتویٰ (عمل درآمد نہیں ہے۔ اور بے وقوف مجبور کا حکم ایسے معاملات میں جن میں تیغ کا احتمال ہوتا ہے اور اگر مذاق (یا خوش طبعی) کے طور پر ہو تو باطل متصور ہوتے ہیں، جیسے خرید و فروخت کے معاملات ہیں وہی ہے جو باشعور بچے کا ہے۔ البتہ ایسے معاملات جن میں فسخ (یا نسخ) کا امکان نہیں ہے اور مذاق کے طور پر بھی ہوں تو باطل نہیں ہوتے مثلاً نکاح، طلاق اور عتاق وغیرہ بے وقوف شخص کا کیا ہوا معاملہ بالا اتفاق منعقد ہو جاتا ہے اور اس کے تصرفات نافذ العمل ہوتے ہیں۔ پس اگر وہ نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا لیکن مہر کی مقدار بہت زیادہ مقرر کی ہے تو وہ لازم نہ ہوگا، بلکہ صرف مہر مثل لازم ہوگا، اور اس سے زیادہ کی رقم باطل ہوگی۔ اگر تخیل سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی تو مہر مقررہ کا نصف واجب الادا ہوگا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔

اگر ایسے شخص نے غلام کو آزاد کیا تو وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن غلام پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی قیمت ادا کرے۔ اسی طرح بے وقوف پر بھی مالی عبادتیں، مثلاً زکوٰۃ واجب ہے اور قاضی کو چاہیے کہ اس کے مال کی زکوٰۃ اسی کے حوالے کرے کہ وہ مستحقوں میں تقسیم کر دے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تاہم اس کے ساتھ کوئی معتبر آدمی بھی بھیجا جانا چاہیے تاکہ وہ شخص مال (زکوٰۃ) بے جگہ نہ خرچ کرے۔ اسی طرح حج اس پر واجب ہے اور اس کا ادا کرنا درست ہے اور دوسری عبادتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن بچہ کی عبادت اگر صحیح ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔

اگر کوئی احمق شخص اپنے مال کے ایک تہائی حصہ کے بارے میں کوئی وصیت کرے اور آٹھ ایکہ اس کے وارث موجود ہوں، تو درست ہے، بشرطیکہ اس نے کسی نیک کام پر خرچ کرنے کی وصیت کی ہو، مثلاً محتاجوں اور مسکینوں پر یا شافخانا میں یا مسجد کی تعمیر پر خرچ کرنے کے لیے۔ اگر کھیل تماشے یا دعوتوں وغیرہ کے لیے وصیت کی تو یہ باطل ہوگی اور نافذ العمل نہ ہوگی۔ بچہ کی وصیت ان میں سے کسی بات کے لیے نہ مانی جائے گی۔

اگر ایسے شخص نے حجر (پابندی) عائد ہونے کے بعد مزید مال حاصل کیا تو کسی کے بارے میں اس کے اقرار کو تسلیم کیا جائے گا، اگرچہ اس پر سے پابندی نہ ہٹائی گئی ہو۔ چنانچہ اگر اس نے کسی شخص کا مقروض ہونے کا اعتراف کیا اور اپنی پابندی کے دوران اس نے کچھ مال کمایا ہے تو قرض خواہ کو اس تازہ حاصل کیے ہوئے مال سے وہ قرض ادا کیا جائے گا اگرچہ اس پر سے پابندی نہ ہٹائی گئی ہو۔ اور ایسے شخص کا جسے بیوقوفی کی بنا پر مجبور قرار دیا گیا ہے اس مال کے بارے میں کوئی

اقرار تسلیم نہیں کیا جائے گا جو پابندی کے وقت موجود ہو یا بعد میں کمایا ہو، خواہ وہ اقرار پابندی کے وقت کا ہو یا پابندی کتنے کے بعد یا دور ان پابندی کا ہو۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ احق پن نام ہے فضول خرچی اور مال کے نامناسب طور پر خرچ کرنے کا۔ اگر ایسا کوئی شخص ہو تو اسے مجور (یا نااہل تصرف) قرار دیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اب اگر اس میں حماقت بالغ ہونے کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مثلاً سال بھر کے اندر پیدا ہوئی ہو تو اس کے باپ کو حق ہے کہ اس پر تصرف کی پابندی عائد کر دے۔ لیکن اگر اس میں حماقت بالغ ہونے کے سال بھر بعد ظاہر ہوئی ہو تو اس پر حاکم کے حکم کے بغیر پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ اب اگر اس بیوقوف شخص نے پابندی عائد کیے جانے سے پہلے کوئی تصرف (مال میں) کیا ہے تو اس کی چند صورتیں ہوں گی:

اول یہ کہ اس شخص میں احق پن بالغ ہونے سے پہلے کا ہو اور بالغ ہونے کے بعد بھی قائم رہا اور اس کا باپ یا وصی موجود ہے تو اس کی بابت جو حکم ہے وہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ یعنی یہ کہ حجر (یا پابندی) باقی رہے گی۔ نہ سابقہ پابندی ہٹانا ضروری ہے اور نہ از سر نو پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے کیے ہوئے تصرف (یا معاملہ) کی بابت ولی کی جانب رجوع کیا جائے گا جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

دوم یہ کہ اس میں بے عقلی کا ظہر چھوٹی عمر ہی سے ہوا اور اسی حال میں وہ بالغ ہو گیا اور وہ یتیم تھا۔ نہ اس کا باپ موجود ہے اور نہ کوئی وصی ہے اور حاکم نے بھی اس کا نگران حال کسی کو مقرر نہیں کیا، ایسے سلیف (بیوقوف) کو مکمل (بے وارثا) کہتے ہیں۔ ایسے شخص کے بالغ ہونے کے بعد پابندی عائد ہونے سے پہلے کے تصرفات (معاملات) کو نافذ العمل قرار دیا جائے گا، کیونکہ معاملات کے غیر نافذ ہونے کا سبب حجر (پابندی) ہے اور جب پابندی ہی نہیں ہے تو اس کا تصرف نافذ العمل ہو گا۔ اور یاد رہے کہ پابندی عائد ہوجانے کے بعد حکم حاکم کے بغیر اس کو اٹھایا نہیں جاسکتا، خواہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہو۔

سوم یہ کہ اس شخص میں احق پن بالغ ہونے کے بعد لاحق ہوا اور اس نے کوئی تصرف (اپنے مال میں) پابندی کتنے سے پہلے کیا ہو تو اس صورت میں بھی اس کا کیا ہوا معاملہ نافذ العمل ہو گا۔ لیکن اگر بیچین میں اس نے کوئی تصرف کیا در آنحالیکہ وہ یتیم تھا اس کا نہ باپ تھا اور نہ وصی تھا اور حاکم نے بھی اس کا کوئی وصی مقرر نہ کیا ہو تو بالاتفاق اس کا تصرف باطل ہو گا۔

اگر کسی بے عقل بالغ عورت نے جس کا کوئی ولی نہ تھا یعنی وہ مہملہ (بے سہارا) تھی، کوئی تصرفی کیا تو بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اس کے کیے ہوئے معاملات مرد کے معاملات کی طرح نافذ العمل ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا تصرف نافذ نہ ہو گا تا آنکہ اس کی شادی ہو جائے اور خاندان سے تخلیہ ہو چکا ہو، اور صحت مند حالت میں ایک مدت تک اس کے ہمراہ رہ چکا ہو۔ اس مدت کی تعیین کے بارے میں جوئل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے خاندان کے ہاں رہتے ہوئے تقریباً دو تین سال گزر چکے ہوں۔ اگر اس عرصہ سے پہلے اس عورت کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے معاملات اس وقت تک نافذ نہ ہوں گے یہاں تک کہ اس کی عراتی ہو جائے کہ وہ فرائض زوجیت انجام دینے کے قابل نہ رہے۔ اس بارے میں بھی اختلاف

ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ چالیس سال کی عمر ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پچاس سے ساٹھ سال کی عمر تک ہے۔  
 صغیر سن پگنی جس کا باپ یا وصی موجود ہو اس کی بابت بتایا جا چکا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اسے مجبور (محروم  
 التصرف) کر سکتا ہے۔ اور حجر کی پابندی نہیں اٹھادی جاسکتی جب تک اس میں متذکرہ بالا شرائط پوری نہ ہوتی ہوں، یعنی  
 بالغ ہونا اور راہ راست پر ہونا۔ یعنی اس میں اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانے کی صلاحیت ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس کا  
 نکاح ہو چکا ہو اور فریضہ زوجیت انجام دے چکی ہو اور دو یا دو سے زیادہ معتبر اشخاص اس کے معاملات کی خوش اسلوبی کی  
 شہادت دیں۔ اگر خاندان سے تخلیہ نہیں ہو تو نااہلیت کی پابندی قائم رہے گی اگرچہ گواہوں نے اس کی صلاحیت کاری گواہی  
 دے دی ہو۔ اور جب یہ شرائط پوری ہو جائیں تو عائد شدہ پابندی اٹھ جائے گی اور بقول معتمد اس کے معاملات نافذ قرار  
 پائیں گے۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ (نااہلیت) پابندی نہیں اٹھائی جائے گی یہاں تک کہ خاندان کے ساتھ تخلیہ ہونے پر  
 ایک سال گزر جائے اور سال گزرنے کے بعد گواہوں نے اس کی صلاحیت کاری گواہی دے دی ہو۔ اس سے بھی اختلاف  
 کیا گیا ہے۔

امور ہالا کے ثابت ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا باپ بہ حیثیت ولی کے یہ پابندی اٹھالے اس کی  
 ضرورت اس صورت میں ہوگی جب کہ باپ کے علاوہ کوئی اور شخص اس کا ولی ہو جیسا کہ سناٹھا بتایا گیا۔  
 واضح ہو کہ پابندی ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ وصی دو یا زیادہ معتبر اشخاص کے رد برد یہ کہے کہ لوگو گواہ رہو کہ میں نے  
 اپنے فلاں مجبور (ممنوع التصرف) پر سے نااہلیت معاملہ کی پابندی ہٹائی اور تصرف مال کا اختیار اس کے حوالہ کر دیا اور اسے  
 اپنے معاملات کی انجام دہی کا اختیار دے دیا، کیونکہ مجھے اس کی صلاحیت کار اور اپنے مال کی حفاظت کی صلاحیت معلوم  
 ہو گئی ہے۔

واضح ہو کہ باپ کو مطلقاً تہ تیغ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اپنی بیٹی پر سے حجر (کی پابندی) اٹھالے، خاندان کے ساتھ  
 اس کا تخلیہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور گواہوں کی صلاحیت کاری شہادت گواہوں نے نہ دی ہو۔ لیکن وصی کو یہ حق خاندان سے اس کے  
 تخلیہ کے بعد ہے۔ اس کے لیے بھی صلاحیت کاری شہادت درکار نہیں ہے اور وہ شخص جسے قاضی نے اس کا مگران حال مقرر  
 کیا ہو اور جسے مقدم القاضی (یا قاضی کے نمائندہ) کہتے ہیں، اس کی بابت قول راجح یہ ہے کہ تخلیہ زوج سے پہلے پابندی  
 اٹھانے کا مطلق اختیار نہیں ہے اور تخلیہ کے بعد اس صورت میں اٹھا سکتا ہے جب کہ اس کی صلاحیت کاری شہادت گزر چکی  
 ہو۔

بیوقوف شخص کا وصیت کرنا بھی اسی طرح درست ہے جس طرح باشعور بچے کا وصیت کرنا اور اس کے تصرف کے  
 متعلق احکامات بھی وہی ہیں جو ذی شعور بچے کے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیوقوف وہ ہے جو اپنی املاک فضول خرچی میں اڑاتا ہو اور ایسے کاموں میں خرچ کرتا ہو جس کا  
 نہ کوئی نفع سردست حاصل ہو اور نہ انجام کار حاصل ہو (یعنی جس میں دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا) مثلاً قمار بازی یا صحت، آبرو  
 اور دین کو نقصان پہنچانے والی نفسانی لذات اور بدکاری یا شراب نوشی میں خرچ کرنا یا کمروہات میں اڑانا مثلاً تمباکو نوشی

میں۔ یا پھر وہ شخص اپنے مال کو بے طریقہ خرچ کر کے ضائع کر دے۔ جیسے کوئی سودا ناواقفیت کی بنا پر غبن فاحش (ناواقفیت کے ساتھ) کے ساتھ کرے۔ اگر خرید و فروخت میں (ناواقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ) بے پردائی کرتا ہو اور اس کو محسوس کرتا ہو تو اسے سفیہ (یا احق) نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ عمل صدقہ کی مانند ہے۔

اسی طرح اگر بیوقوف نے اپنا مال نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا، مثلاً مسجد، مدرسے یا شفا خانے تعمیر کیے اور یا محتاجوں اور مسکینوں کو دے دیا تو اس بنا پر اسے احق نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اگر اس نے مباح لذتوں یعنی لباس اور کھانے پینے پر خرچ کیا خواہ اتنی فراخ دلی سے ہو جو اس کی حیثیت سے بڑھ کہے تب بھی اسے احق نہیں گردانا جائے گا۔ اسی طرح نکاح وغیرہ میں اپنا تمام مال حلال طور پر خرچ کر دے تو یہ بھی صحیح مصرف ہے کیونکہ مال اسی لیے ہے کہ انسان اس کو نیکی کے کاموں اور حلال اشیاء سے مستفید ہونے میں خرچ کرے۔

واضح ہو کہ فضول خرچ احق شخص کا احق پن یا تو یحییٰ ہی میں لاحق ہوا ہوگا اور اسی حال میں وہ بالغ ہوا ہو، ایسی صورت میں اس پر حجر (پابندی) بغیر قاضی کے حکم کے جاری رہے گی اور اس کے تصرفات نافذ العمل نہ ہوں گے۔ لیکن اگر اس میں صلاحیت کار پیدا ہو جائے تو قاضی کے فیصلہ کے بغیر ہی اس پر سے حجر (پابندی) اٹھ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہو اور بالغ ہونے کے بعد اس میں حق پیدا ہو جائے تو اب اس پر پابندی عائد کرنے کا حق قاضی کو ہے۔ لیکن اگر پابندی سے پہلے اس نے کوئی معاملہ کیا ہے تو وہ نافذ العمل ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں اسے مہمل (یا بے سہارا) تصور کیا جائے گا۔

اگر وہ احق جس پر پابندی عائد ہو کوئی معاملہ از قبیل خرید و فروخت یا حق یا نکاح یا ہبہ کرے تو یہ تمام معاملات باطل ہوں گے۔ لیکن اس کا طلاق و نیا یا رجوع اور خلع کرنا درست ہے اور خلع کا معاوضہ اس کے ولی کو ادا کیا جائے گا، بصورت دیگر ادا نہ مال کرنے والا بری الذمہ نہ ہوگا ماسوا اس صورت کے جب کہ اس شرط پر خلع ہو کہ مال وہ خود لے گا، اس کا ولی نہ لے گا۔ کیونکہ یہ خلع خود مال لینے پر منحصر رکھا گیا تھا لہذا جب تک یہ شرط پوری نہ ہو خلع صحیح نہ ہوگا۔ اور مالی عبادتوں مثلاً زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں وہی حکم ہے جو ایک رشید (باصلاحیت) شخص کا ہے تاہم وہ خود مال زکوٰۃ کو تقسیم نہ کرے گا اور اگر ولی اجازت دے دے تو نکاح کرنا اس کے لیے درست ہوگا لہذا اگر کسی عورت سے بہ اجازت ولی اس نے نکاح کر لیا اور مہر مثل مقرر کیا ہے تو وہ عقد صحیح ہوگا۔ لیکن اگر مہر مثل سے زیادہ مہر باندھا تو اس صورت میں مشہور یہی قول ہے کہ نکاح تب بھی درست ہوگا لیکن مہر کی زیادہ مقدار لغو تصور کی جائے گی اگر ولی نے کسی خاص عورت سے شادی کی اجازت دی اور اس شخص نے کسی اور سے شادی کر لی تو نکاح درست نہ ہوگا۔ بجز اس صورت کے جب کہ وہ عورت حسن اور خاندان میں اس عورت سے بہتر ہو اور اس کا مہر یا نان نفقہ زیادہ نہ مقرر ہو۔ ان حالات میں اگر عقد کیا جائے تو بقول معتدوہ صحیح ہو گا۔ اگر ولی نے اس سے کہا کہ میں تم کو اس قدر رقم مہر (نکاح کے لیے) دیتا ہوں لیکن کسی عورت کی تعیین نہیں کی تو یہ اجازت درست ہے اور اس مہر کے عوض جس عورت سے بھی چاہے شادی کر سکتا ہے۔

اگر احق شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو نکاح باطل ہوگا اور ان کے درمیان تفریق کرادی جائے

گی اور اس کے ذمہ کچھ عائد نہ ہوگا اگرچہ عورت کو کچھ معلوم نہ ہوا ہو کہ وہ اہتمق ہے کیونکہ اس کی بابت پوچھ گچھ نہ کر کے کوٹاہی کی گئی ہے (جس کا ذمہ دار کوٹاہی کرنے والا ہے)۔

اسی طرح اگر کسی اہتمق شخص نے کچھ قرض لیا یا خرید کیا اور وہ چیز لے کر ضائع کر دی تو اس پر کوئی تاوان نہ ہوگا نہ تو اس کے بائیل قرار دیے جانے کے دوران اور نہ حجر (کی پابندی) اٹھائی جانے کے بعد۔ کیونکہ مالک مال نے خود ہی اپنے مال کے بارے میں بے پروائی کی اور ایک اہتمق کے ہاتھ میں دے دیا۔ (ظاہر ہے کہ) بے پروائی کا نتیجہ نقصان ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ (معاملہ کے وقت) اسے معلوم رہا ہو (کہ ایک بیوقوف سے معاملہ ہے) یا نہ رہا ہو کیونکہ اس حال سے ناواقف ہونا بھی اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر کوئی حماقت زدہ شخص اس امر کا اقرار کرے کہ اس نے فلاں شخص سے کچھ قرض حجر (کی پابندی) عائد ہونے سے پہلے یا بعد میں لیا تھا تو اس کا یہ اقرار تسلیم نہ کیا جائے گا اسی طرح اس کا یہ اعتراف کرنا بھی کہ اس نے کسی شخص کے مال کو ضائع کیا یا اس کے جانور کو مار ڈالا ہے وغیرہ (بیکار) ہے۔ لیکن اگر ولی نے دام کی رقم مقرر کر دی تھی مثلاً یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں مال دس گنی میں خرید لو تو اس کا اقرار کرنا موثر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی چیز با معاوضہ سے دی گئی تھی جیسے ہبہ کی چیز تو اس کے ضائع کرنے کا اعتراف کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ سفیہ (یا حماقت زدہ) وہ شخص ہے جو اپنے مال کو مناسب طور پر استعمال کرنا نہ جانتا ہو۔ اب اگر کوئی بالغ شخص ایسا اہتمق ہے کہ اپنے مال کو کام میں لانے کا سلیقہ نہیں رکھتا تو اس پر حجر (کی پابندی) عائد کرنے کا حق حاکم کو ہے۔ لیکن اگر بچپن میں حماقت زدہ تھا اور بڑا ہو کر سدھر گیا تھا لیکن بعد میں پھر اہتمق پن ابھر آیا تو حاکم کی معرفت اس پر پابندی عائد کی جائے گی۔ یہی حکم بچپن کی بابت ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ اس پر لگائی ہوئی پابندی حاکم کے حکم کے بغیر نہیں اٹھائی جائے گی کیونکہ اسی کے حکم سے پابندی عائد کی گئی تھی۔ لہذا اسی کے حکم سے اٹھائی جائے گی۔

اگر کسی حماقت زدہ پر حجر (کی پابندی) لگائی گئی تو اس کے تمام تصرفات (معاملات) نادرست متصور ہوں گے، ہاں ولی کو حق ہے کہ اسے کسی معاملہ کی اجازت دے۔ اس میں شادی کر لینے کی اجازت بھی ہے۔ چنانچہ اگر ولی نے شادی کی اجازت دی اور اس نے خود اپنی شادی کر لی تو وہ شادی ہو جائے گی اور اگر اسے خدمت یا تمتع کے لیے ایک بیوی کی (نی) الواقع (حاجت ہو تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی اپنی شادی کر سکتا ہے، خواہ اس بارے میں ولی سے مطالبہ کیا ہو اور اس نے منع کر دیا ہو یا منع نہ کیا ہو لیکن یہ شادی مہر شل کے بغیر نافذ نہ ہوگی۔

حماقت زدہ شخص کا اپنی بیوی کو طلاق دے دینا یا کچھ مال لے کر خلع (قطع تعلق) کر لینا بھی درست ہے اور اس عمل کا حکم فوری طور پر نافذ ہو جائے گا اگرچہ ولی نے اجازت نہ دی ہو۔ لیکن جس مال کے عوض خلع کیا گیا ہے وہ مال اس شخص کو نہیں دیا جائے گا۔ اگر عورت نے اسے دے دیا تو وہ بری الذمہ نہ ہوگی۔ چنانچہ اگر وہ مال لے کر اس نے ضائع کر دیا تو اس عورت کا مال گیا۔ اسی طرح حماقت زدہ شخص کا ظہار (یعنی بیوی کو ماں کہہ دینا) یا اعلان (یعنی ناس جانے کی قسم کھا لینا) بھی درست ہے اور (کسی بچے سے) نسب کا اقرار کرنا بھی درست ہوگا مثلاً یہ کہنا کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے جو اس کی ماں نے میرے گھر میں ہوتے ہوئے جنا ہے۔ ایسی صورت میں نان نفقہ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ اسی طرح اس کا وصیت کرنا

## مقروض پر حجر (پابندی) عائد ہونے کا بیان

واضح ہو کہ مقروض پر بھی مال میں تصرف کے بارے میں حجر (پابندی) ہوگی، تاکہ لوگوں کے واجبات جو اس پر ہیں اور وہ مال جو اس نے قرض لے رکھا ہے اس کو نقصان نہ ہو۔ اس باب میں مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

بھی ایک بار صلاحیت شخص کی وصیت کی مانند درست ہوگا۔ نیز اس پر دینی مالی فرائض مثلاً زکوٰۃ کی انجام دہی واجب ہوگی، لیکن اس کی ادائیگی وہ خود نہیں کر سکتا۔ یہ کام دوسرے مالی امور کی طرح اس کا ولی انجام دے گا۔ اور اگر وہ ہر قسم کی عبادتیں مثلاً حج، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی منت مان لے تو درست ہے لیکن اس کا ہبہ یا وقف کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ تو نیک کام میں مال کا خرچ کرنا ہے اور اس میں نیک اعمال کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ نیز اس کا کسی کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنا یا اپنے واجبات کو کسی پر ڈال دینا یا خود کسی کا مداونت لینا یا کسی کی ضمانت لینا یا کفیل بننا صحیح نہیں ہے۔

اگر حماقت زدہ شخص کسی کے مال کا اپنے ذمہ اقرار کرے تو اس کا اقرار تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن حجر کے دوران اگر اقرار کرے تو وہ نہ مانا جائے گا۔ البتہ پابندی اٹھ جانے کے بعد اس پر ادائیگی لازم ہوگی، ورنہ اٹھالکیرہ ولی کو اس کا اقرار صحیح معلوم ہو کہ اس نے واقعی قرض لیا تھا تو لازم ہوگا کہ اس کی ادائیگی کی جائے۔

واضح ہو کہ ولی کو اس کے مال سے اسی قدر خرچ کرنے کا حق ہے جو بالعموم واجبی سمجھا جاتا ہے، اسی طرح (بہ حد مناسب) اس کی بیوی وغیرہ پر بھی اس کے مال سے خرچ کرے گا۔ اور حماقت زدہ شخص کے ولی کے متعلقہ احکامات بھی وہی ہیں جو مجنون کے ولی کے ہیں۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں جس طرح حماقت زدگی اس معنی میں جس کا ذکر اوپر ہوا، حجر (پابندی) کے اسباب میں سے ہے، اسی طرح قرض دار ہونا اور غفلت (سادہ لوثی) بھی ایک سبب ہے۔ پس وہ شخص محروم التصرف ہو جائے گا جس نے اس قدر قرض لے رکھا ہو کہ اس کا تمام مال کھپ جائے یعنی قرض اس کی املاک سے زیادہ ہو اور قرض خواہ جنہیں یہ قرض واجب الوصول ہیں قاضی سے مطالبہ کریں مقروض پر حجر (پابندی) عائد کر دی جائے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس میں تصرف نہ کر سکے، تاکہ قرض خواہ اپنے واجبات سے محروم نہ رہیں۔ لیکن یہ پابندی عائد کرنے کا حق صرف وصی کو ہے۔ اور جب اس پر پابندی لگا دی گئی تو اب اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ صدقہ یا ہبہ کرے اور یا ان مطالبہ کرنے والوں کے علاوہ جنہوں نے اس پر پابندی لگائی ہے کسی اور کے حق میں مال کی ادائیگی کا وعدہ کرے۔ ہاں پابندی ہٹائی جانے کے بعد وہ اس مال کا اقرار کر سکتا ہے۔

مقروض شخص پر (قرضہ کے باعث) اس کی عدم موجودگی میں پابندی عائد کی جاسکتی ہے لیکن مقروض کے معاملات کا نافذ العمل نہ ہونا اس امر پر موصوف ہوگا کہ اسے اپنے اوپر پابندی لگنے کا علم ہو یا اس کا اعلان کر دیا گیا ہو۔ اگر پابندی کا علم نہیں ہو اور اپنے مال میں تصرف کیا تو وہ تصرف صحیح ہوگا۔ اور قاضی کو یہ حق ہے کہ اگر وہ خود اپنی املاک فروخت



نہ کرے تو قاضی خود اسے فروخت کر کے قرضوں کی ادائیگی کر دے اور قرض خواہوں کو حصہ رسدی کے مطابق تقسیم کر دے۔

اگر ایسا مجبور شخص (جس پر پابندی عائد ہے) مقرض ہونے کے باوجود شادی کرے تو وہ عقد صحیح مانا جائے گا اور اس کی بیوی قرض خواہوں کے ساتھ مہر مثل کے مطالبہ میں (حصہ رسدی) شریک رہے گی۔ اگر مہر مثل سے زیادہ مہر باندھا گیا تو جس قدر زیادہ ہے وہ اس کے ذمہ قرض رہے گا۔

قرض خواہوں کو حق ہے کہ مقرض کا چھپا کریں اور جہاں کہیں وہ جائے اس کے ساتھ جائیں لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ مقرض کو سفر سے روک دیں یا خاص جگہ پابند کر دیں۔ ہاں قاضی کو حق ہے کہ وہ قرض واجب الادا کی خاطر مقرض کو قید کر دے، خواہ قرض کی نوعیت کچھ ہو مثلاً مہر یا زینا۔ اگر مقرض دو تین ماہ تک قید میں رہا اور اس دوران مال دستیاب نہ ہوا تو اسے کمانے کے لیے آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر مقرض اس امر کی گواہی پیش کر دے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تب بھی اسے چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وان كان ذو عسرة فنظرة الیٰ ميسرة“

(یعنی اگر مقرض تنگ دستی میں مبتلا ہو تو سہولت حاصل ہونے تک انتظار کرنا چاہیے)۔

قید میں جانے کے بعد بھی اگر اس کی تنگ دستی کی گواہی گزر جائے تو اس کی تنگ دستی کی شہادتوں کی بنا پر قاضی اسے رہا کر دے۔ قرض کی وجہ سے جس کو قید کیا جائے گا اسے نہ مار پیٹا جائے گی اور نہ جھکڑی بیڑی لگائی جائے گی نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے اور نہ محض توہین کے لیے اس امر پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ قرض دار کی آنکھوں کے سامنے رہے، اور نہ اسے مزدوری پر لگایا جائے گا۔ ہاں اگر مقرض کے فرار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے قید کیا جاسکتا ہے۔ قید کے دوران اسے جمعہ عید حج فریضہ صلوات نماز جنازہ اور مریض کی مزاج پرسی کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور اسے قید تہائی میں رکھا جائے گا جہاں پر اس کے لیے بستر نہ بچھایا جائے اور کسی کو اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے اس کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ سزا انسان کو قرض کے جال میں پھنسنے سے بچانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ بیماری خوش معاملہ شریعت نے قرض خواہوں کو ایسی مشکلات میں مقرضوں پر فوقیت دی ہے۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہ حکم مسلک حنفیہ کی رو سے قول مفتی بہ (بطور فیصلہ شرعی) کے ہے لیکن امام (ابو حنیفہؒ) کا کہنا یہ ہے کہ قرض کی بنا پر کسی آزاد بالغ شخص پر (تصرف کرنے کی) پابندی عائد نہیں کی جاسکتی اگرچہ اس کا قرض اس کے تمام مال سے زیادہ ہو اور قرض خواہوں نے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہو تو پابندی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا لہذا اس شخص کو حق ہے کہ اپنے مال میں ہر طرح کا تصرف کرے۔

واضح ہو کہ جس طرح مقرض ہونے کی بنا پر پابندی لگائی جاسکتی ہے اسی طرح غفلہ (یا سادہ لوحی) کی بنا پر بھی لگائی جاسکتی ہے۔ غفلہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملات خرید و فروخت کو مردج طریقے سے انجام نہ دے اور اپنے سکون خاطر کے لیے اور طریقے اختیار کرے۔ یہ طریق کار حماقت زدگی سے مختلف ہے، کیونکہ حماقت زدہ (یا بے وقوف) وہ ہے جو ارادہ اور جان و بوجھ کو اپنی ناجائز نفسانی خواہشات کے غلبہ اور گمانہ و نفسانیت کے تقاضے سے اپنا مال

برباد کرے لیکن غغلہ والا شخص جسے مغفل کہتے ہیں وہ اپنے مال کو بالا راہ اپنی خواہشات کی پیروی میں برباد نہیں کرتا، بلکہ سہل انگاری کے فریب میں پڑ کر دوسروں کو یہ موقع دیتا ہے کہ اس کے مال میں بددیانتی کریں۔ ایسے شخص کو معتوہ بھی نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ معتوہ وہ ہوتا ہے جس کی بات میں خلل ہو۔ اور بتایا جا چکا ہے کہ امام (ابوضیفہؒ) کی نظر میں ایسے شخص پر بھی پابندی عائد کرنا مناسب نہیں ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر اس قدر قرض ہو جو اس کی املاک سے زیادہ ہو جائے تو اس پر حجر (پابندی) عائد کی جاسکتی ہے۔ اگر اس کے پاس مال اس کے قرض سے زیادہ ہو یا اتنا ہو جتنا کہ قرض ہے تو پابندی لگانا درست نہیں ہے۔ اور جب قرض خواہ دیوالیہ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کریں تو قاضی پر واجب ہوگا کہ فوراً پابندی لگا دی جائے اور جب پابندی عائد کر دی جائے تو (اس کے مال پر) قرض خواہوں کا حق ہو جائے گا اور پھر اس پر (صاحب مال) کا تصرف کرنا ممنوع ہے، لہذا اس کے تصرفات (یا معاملات) بیع، ہبہ وغیرہ اس وقت تک باطل ہوں گے جب تک کہ قرض بے باق نہ ہو جائے۔

اور ایسا دیوالیہ جس پر پابندی عائد ہو اگر نکاح کرے تو درست ہوگا اور بیوی کا مہر اس کے ذمہ قرض رہے گا اور اس کے پاس جو مال ہے اس سے واجب الوصول نہ ہوگا۔ اسی طرح ایسے شخص کا خلع کرنا اور طلاق وغیرہ دینا بھی درست ہوگا اور قرض دینے والا دوسرے قرض خواہوں کی طرح مطالبہ میں شریک ہوگا، لیکن اگر پابندی عائد ہونے کے بعد قرض لینے کا اقرار کیا ہو تو اس کا اقرار نہ مانا جائے گا۔ البتہ اگر پابندی کے بعد کسی شرعی جرم کا اقرار کیا جس میں مالی معاوضہ ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی اور جس کا جرم کیا ہے وہ بھی قرض خواہوں کے مطالبہ میں شریک ہوگا۔

اگر قرض کی وجہ سے پابندی عائد شدہ شخص نے پابندی سے پہلے کوئی چیز خریدی اور اس میں کوئی عیب نکلا تو اسے واپس کرنے کا اختیار ہے بشرطیکہ واپس کرنے میں فائدہ ہو۔ لیکن اگر اس عیب کی وجہ سے اس چیز کی مالیت میں کمی نہ ہوئی ہو اور باوجود عیب کے اس کے دام قیمت خرید سے زیادہ ہوں تو اسے واپس نہ کیا جائے گا اور دیوالیہ شخص کے مال کو قاضی کا فروخت کرنا امر مستحب ہے اس کے لیے مقرض یا قرض خواہ کی موجودگی شرط نہیں۔ تاہم سنت یہی ہے کہ ان کے سامنے فروخت ہو۔ اور اس چیز کو کسی قیمت پر نقد راج الوقت دام میں فروخت کرنا واجب ہے، ادھار نہیں، بصورت دیگر مقرض اور قرض خواہ کی رضامندی کے بغیر اس کی فروخت درست نہ ہوگی۔ اگر مناسب دام میں نقد خریدنے والا (سر دست) نہ ہو لیکن یہ امید ہو کہ نقد خریدنے والا لے جائے گا تو اس کے لیے توقف کرنا واجب ہے۔ اور فروخت سے جو رقم وصول ہو اس کو قرض خواہوں کے درمیان قرض کی نسبت سے تقسیم کیا جائے۔ اگر تقسیم کے بعد کچھ اور لوگ بھی مطالبہ کرنے والے پیدا ہو جائیں تو وہ بھی تقسیم شدہ مال میں اسی نسبت سے شریک ہوں گے اور ان لوگوں سے اسی نسبت سے وصول کر کے (نئے مطالبہ کرنے والوں کو) دیا جائے گا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ قرض بھی ان اسباب میں سے ہے جن کی بنا پر حجر عائد کیا جاتا ہے، بشرطیکہ وہ قرض مقرض کے مال سے زیادہ ہو۔ اگر اس کے پاس اس قدر مال ہے جتنا قرض ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ

صورت بھی حجر (پابندی) کا سبب ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے تاہم زیادہ قوی قول یہی ہے کہ اس صورت میں بھی پابندی لگائی جائے، کیونکہ اس سے غرض قرض خواہوں کے حق کی حفاظت ہے۔ لہذا ہر ایسی بات کی جس سے قرض کو نفع نصان پہنچنے سے ممانعت کی جاسکتی ہے۔

اب اگر قرض مقروض کے پورے مال پر چھایا ہوا ہو تو اس کی تین صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت یہ ہے کہ قرض خواہ حاکم سے مقروض کی تفلیس یا دیوالیہ قرار دیے جانے کا کوئی مطالبہ نہ کریں۔ ایسی صورت میں انھیں یہ حق ہے کہ مقروض کو اپنے مال میں ایسے تصرفات سے باز رکھیں جن سے ان کے مطالبات کو نفع نصان پہنچے: قطع نظر اس کے کہ ان کا قرض فوری طور پر ادا ہو یا اس کی میعاد ادا بھیجی باقی ہو۔ لہذا قرض خواہ اپنے مقروض کو نیک کاموں میں صرف کرنے، بہہ کرنے، صدقہ کرنے یا وقف کرنے سے روک دیں گے اور اس امر سے مانع ہوں گے کہ وہ کسی شخص کی ضمانت لے یا نادمند کو قرض دے یا اسی طرح کا کوئی اور معاملہ کرے جس سے ان کے مال واجب الوصول کو نقصان پہنچے۔ نیز کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اس شخص سے کوئی ہدیہ وغیرہ قبول کرے جس کا تمام مال قرض میں ڈوبا ہوا ہو۔ اگر لائسنس میں ایسا کیا ہو تو معلوم ہوا جانے کے بعد جو کچھ لیا ہے اسے واپس کر دینا واجب ہے کیونکہ اب وہ مال (اس کا نہیں) دوسروں کا ہے۔ اسی طرح قرض خواہوں کو حق ہے کہ وہ اپنے مقروض کو ایسے لوگوں کا قرض دار ہونے کے اقرار سے باز رکھے جن کے متعلق یہ الزام لگایا جاسکے کہ ادائیگی قرض سے بچنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، جیسے اپنے بیٹے یا بیوی کے مقروض ہونے کا اقرار کرنا۔ ہاں اگر وہ ایسے شخص کے مقروض ہونے کا اقرار کرے جس کی بابت ایسے اہتمام کی گنجائش نہ ہو تو اس کا اقرار قابل اعتبار ہوگا۔

قرض خواہوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عام معمولی اخراجات سے مقروض کو روکیں مثلاً کسی مسائل کو کچھ دینا یا عید اور قربانی پر کچھ خرچ کرنا یا اپنے باپ یا بیٹے پر فضول خرچی کے بغیر کچھ لگانا۔ اسی طرح خرید و فروخت کرنے یا بہہ یا عوض وغیرہ کرنے سے کہ اس میں بالعموم مال کو زیاں نہیں ہوتا منع نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ انھیں مقروض کی تفلیس (دیوالیہ قرار دینے) کا حق ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ حاکم ایسے مقروض کی تفلیس کرے (یعنی دیوالیہ قرار دے) اور اس کا مال لے کر قرض خواہوں کو دے دے، لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ قرض خواہ اسے دیوالیہ قرار دیے جانے کا مطالبہ کریں، بغیر ان کے مطالبہ کے ایسے نہیں کیا جاسکتا۔ اگر مقروض دیوالیہ ہونے کا مطالبہ کرے تو درست نہیں ہے۔ اگر قرض خواہ زیادہ ہوں تو ان میں سے چند کے مطالبہ پر ہی اسے دیوالیہ قرار دیا جاسکتا ہے لیکن حاکم جب دیوالیہ قرار دے تو تمام قرض خواہ اس کے مال میں شریک ہوں گے خواہ کسی نے وہ مطالبہ نہ کیا ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ ادائے قرض کی میعاد پوری ہو چکی ہو۔ ایسے قرض میں جس کی میعاد باقی ہے کسی کو دیوالیہ قرار دینا درست نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قرض (واجب الادا) مقروض کے مال سے زیادہ ہو۔ اگر اس کے پاس مال

قرض کے برابر ہے تو دیوالیہ قرار دینا درست نہ ہوگا۔

دیوالیہ قرار دیے جانے کے نتیجہ میں حسب ذیل چار باتیں ہوں گی:

اول تصرفات کی ممانعت جس کا ذکر صورت اول میں کیا گیا۔

دوم خرید و فروخت اور مالی معاملات کے انجام دینے کی ممانعت۔

سوم قرض دار کے مال کی قرض خواہوں میں تقسیم۔

چہارم میعاوی قرضوں کی صورت میں میعاد کا پورا ہو جانا۔

تفلیس کا حکم نافذ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مقروض موجود ہو۔ اس کی عدم موجودگی میں بھی اسے

دیوالیہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ قرض خواہوں نے یہ معاملہ حاکم کے رو برو پیش نہ کیا ہو، بلکہ وہ خود اس کا پیچھا کرتے ہوں

اور وہ ان سے چھپ جاتا ہو اور نہ ملتا ہو تو انہیں حق ہے کہ وہ مقروض اور اس کی املاک کے درمیان حائل ہو کر خیر خیرات میں

صرف کرنے اور مالی معاملات خرید و فروخت وغیرہ کے انجام دینے میں رکاوٹ پیدا کریں۔

دیوالیہ شخص کا مال جو حاصل ہوگا اسے مجموعی قرضہ کی نسبت سے تقسیم کیا جائے گا۔ ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کی

نسبت سے وہ مال ملے گا اور اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ موجودہ قرض خواہوں کے سوا اور قرض خواہ نہیں ہیں، مال کی

تقسیم میں تاخیر نہ کی جائے گی اور موجودہ قرض خواہوں کو یہ ثابت کرنے کی زحمت نہ دی جائے گی کہ ان کے سوا اس شخص

کے اور قرض خواہ نہیں ہیں۔ اور مقروض سے یہ حلف لیا جائے گا کہ اس نے اپنے مال میں سے کچھ چھپا نہیں رکھا اور جب وہ

حلف اٹھالے اور قرض خواہ اپنا اپنا مطالبہ اس سے بصورت مذکورہ وصول کر لیں تو اب اس پر سے حجر (کی پابندی) کو اٹھایا

جائے گا اگرچہ ہنوز قرض اس کے ذمہ باقی رہے۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس اور مال آجائے مثلاً ورثہ یا تجارت کے نفع

کا یا کسی کا ہبہ کیا ہو یا مال وغیرہ تو اس مال میں تصرف کرنے کی اسے آزادی ہوگی بشرطیکہ حاکم نے دوبارہ اس پر پابندی نہ

لگائی ہو۔

قرض خواہ کو یہ حق ہے کہ وہ مقروض کو قرض کی ادائیگی تک سفر پر جانے سے روک دے، اگرچہ اس کا قرض اتنا نہ ہو

جس میں اس کا تمام مال کھپ جائے۔ لیکن ممانعت سفر کے لیے چند شرطیں ہیں:

شرط اول یہ ہے کہ وہ سفر اتنا لمبا ہو کہ مقروض کی غیر حاضری میں میعاد ادائیگی پوری ہو جائے۔ اگر میعاد اس کی

واپسی سے آگے کی ہے تو قرض اس کے سفر میں مزاہم نہیں ہو سکتا۔

شرط دوم یہ ہے کہ مقروض کے لیے ادائیگی آسان ہو؛ اگر اس کے لیے قرض کا ادا کرنا دشوار ثابت ہو جائے تو اسے

سفر سے منع کرنا درست نہیں ہے۔

شرط سوم یہ ہے کہ مقروض نے ادائیگی قرض کے لیے ضامن نہ بنایا ہو۔ اگر قرض کا ادا کرنا اسے آسان ہو یا اس کا

وکیل انقضائے میعاد پر ادائیگی کا ذمہ دار ہو یا کوئی ذی حیثیت شخص اس کے قرض کا ضامن ہو تو اس کو سفر سے نہیں روکا جا

سکتا۔

ایسا مقروض جس پر قرض ثابت ہے قید میں رکھا جاسکتا ہے، ہوا اس صورت کے جب کہ اس کے لیے ادا کی گئی قرض مشکل ہو۔ اگر یہ ثابت ہو کہ اسے قرض چکانا آسان ہے تو ادا کی گئی قرض تک اسے قید میں رکھا جائے گا، پھر وہ کسی مال دار کو اپنے قرض کا ضامن بنا دے۔ اگر مقروض کی ہابت یہ معلوم نہ ہو کہ (وہ قرض ادا کر سکتا ہے یا نہیں) تو اس وقت تک اسے قید میں رکھا جائے گا کہ اس کی ہابت ثابت ہو جائے۔

حتیٰ بلکہ کہتے ہیں کہ قرض بھی پابندی عائد کیے جانے کے اسباب میں سے ہے، بشرطیکہ قرض کی مقدار اس کے موجودہ مال سے زیادہ ہو۔

ایسا مقروض جس کا قرض اس کے مال پر چھایا ہوا اور قرض اس کے مال سے زیادہ ہو دیوالیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ مال جو اس کے پاس ہے اب دوسرے اشخاص اس کے حق دار ہیں اور درحقیقت اس کا مال نہیں رہا۔ ایسی صورت میں حاکم کی معرفت اس پر جبر (پابندی) عائد کی جائے گی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمام قرض خواہیاں ان میں سے کچھ لوگ اس کا مطالبہ کریں۔ اگر ان کا مطالبہ نہ ہو تو پابندی عائد نہیں کی جاسکتی۔

مقروض کے وہ تمام معاملات جو پابندی سے پہلے اس نے انجام دیے ہوں، مثلاً بیع، ہبہ، اقرار اور بعض قرض خواہوں کے قرض کی ادا کی گئی، یہ تمام امور نافذ العمل ہوں گے۔ پابندی عائد کی جانے کے بعد مقروض کا اپنے مال میں کسی قسم کا تصرف بیع وغیرہ نافذ العمل نہ ہوگا۔ نیز پابندی عائد کی جانے کے بعد بھی جو مال آئے وہ اس مال کی مانند تصور ہوگا جو پابندی کے وقت موجود تھا، لہذا وہ اپنے (پابندی کے بعد حاصل ہونے والے) مال پر تصرف نہیں کر سکتے گا۔ اسی طرح اگر وہ پابندی کا مطالبہ کرنے والے قرض خواہوں کے علاوہ کسی اور شخص کا مقروض ہونے کا اقرار کرے تو یہ اقرار صحیح نہ ہوگا۔

پابندی عائد کرنے کے بعد حاکم اس کی املاک فروخت کر کے اس کے قرض خواہوں میں ان کے قرضوں کی نسبت سے فوری طور پر تقسیم کر دے گا۔ اس کے لیے حاکم کو اس دیوالیہ شخص کی اجازت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم مستحب یہ ہے کہ وہ شخص (بوقت تقسیم) موجود ہو۔ اسی طرح قرض خواہوں کا موجود ہونا بھی مستحب ہے۔

اگر کسی نے (مقروض) کو پابندی عائد کیے جانے کے بعد کچھ قرض دیا یا اس کے ہاتھ کچھ فروخت کیا تو اب اس کا مطالبہ پابندی اٹھائی جانے کے بعد کیا جاسکتا ہے۔

قرض خواہ اپنے مقروض کو سفر سے روک سکتا ہے جس کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے:

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سفر اتنا طویل ہو کہ اس کی واپسی سے پہلے ہی قرض کی میعاد ادا کی گئی پوری ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گوہ سفر مختصر ہو، لیکن خطرناک ہو۔ اگر سفر بے خطر ہے اور اتنا مختصر ہے کہ قرض کی میعاد اس کے بعد ختم ہوتی تو اس کو سفر سے روکا نہیں جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قرض رہن کے بدل نہ ہو جس سے قرض پورا کیا جاسکے، یا اس کی ادا کی گئی کوئی ضامن نہ ہو، ایسی صورت میں سفر سے باز نہیں رکھا جاسکتا۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ سفر جہاد کے لیے جس کا وقت مقرر ہے نہ ہو؛ اگر مقرروض اس غرض سے سفر کرے تو اسے منع نہ کیا جائے گا۔

حاکم کو یہ حق ہے کہ اس شخص کو قید میں رکھے جسے ادا کرنا آسان ہو لیکن ادا نہ ہونے سے گریز کرتا ہو۔ یاد رہے کہ ادائے قرض کے لیے قید کرنا ایک نئی بات ہے اور سب سے پہلے جس نے قرض کی پاداش میں قید کیا وہ (قاضی) شریع تھے۔ اس کی اجازت آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے اخذ کی گئی ہے۔

”لی (مطل) الواجد ظلم بحل عرضہ و عقوبتہ“

(یعنی جس کے پاس مال ہو اس کا ادا نہ ہونے کی قرض میں دیر کرنا ظلم ہے۔ اس کی توثیق (یا اس کے خلاف دعویٰ اور اس کی سزا احلال ہے) اس حدیث میں لفظ ’عرض‘ سے مراد حاکم کے پاس شکایت کرنا اور عقوبت کے معنی قید کرنا لیے گئے ہیں۔

## مزارعت و مساقات

(سانچے میں کھیتی باڑی کرنے کا بیان)

فقہانے الفاظ مزارعت، مساقات اور مخابرت (بنائی) کو اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا ہے جن کا تعلق احکام شرعیہ حلال، حرام، درست یا نادرست ہونے سے ہے۔ ان الفاظ کے اصطلاحی معنوں کی بنیاد ان کے لغوی معانی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل درج ذیل ہے:

### مزارعت کی تعریف

یہ لفظ مفاعلہ کے وزن پر ہے اور (مادہ) زرع سے مشتق ہے۔ لفظ زرع کے دو معنی ہیں: اول القاعے زرعہ (بالضم یعنی بیج) ڈالنا، زرعہ بیج کو کہتے ہیں۔ زرع سے مراد زمین میں بیج بونا ہے۔

دوسرے معنی انبات (یعنی اگانے کے ہیں)۔ معنی اول مجازی ہیں اور معنی دوم حقیقی ہیں، لہذا اس امر کی ممانعت آئی ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ زرععت (یعنی میں نے اُگایا) بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 'حرثت' (یعنی میں نے بُو تا بویا) چنانچہ حضرت بزار نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ زرععت اور اس سے زرع کے حقیقی معنی یعنی اُگانا مراد ہوں، کیونکہ درحقیقت اُگانے والا اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ اس ذات پاک نے اپنے اس ارشاد میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

” افرانیم ماتحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعین“

(یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کھیتی تم کرتے ہو وہ تم نے اُگائی ہے یا اس کے اُگانے والے ہم

ہیں؟)

غرض اس ذات پاک نے کھیتی باڑی کے کام یعنی بیج ڈالنے کو بندوں کی طرف منسوب فرمایا ہے رہا اس کا اگانا سونبندے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر یہ ان کا کام ہوتا تو رسیدگی ضرور ہو جاتی۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ صرف بیج ڈالتے ہیں اگانا ہرگز ان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آگ بھی آئے تو وہ برباد ہو سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”لو نشاء لجمعناہ حطاماً“

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

(یعنی ہم چاہیں تو اسے برباد کر کے رکھ دیں)

ہاں اگر کوئی شخص زرع (یعنی میں نے زراعت کی) کا لفظ استعمال کرے اور اس کے مجازی معنی مراد لے یعنی بیج ڈالنے کے تو جائز ہے۔ چنانچہ مسلم نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ

” لا یغرس المسم غرساً ولا یزرع زرعاً فیا کل منه انسان ولا دابة ولا شی الا

كانت له صدقة“

(یعنی مسلمان جب کوئی بوٹا لگا تا یا زراعت کرتا ہے اور اسے انسان کھاتا ہے یا جانور یا کوئی اور تو وہ کام اس شخص کے لیے صدقہ (کی مانند موجب اجر) بن جاتا ہے۔)

اس حدیث سے یہ صراحت ثابت ہوتا ہے کہ لفظ ’زرع‘ کی نسبت انسان کی طرف جائز ہے۔ تاہم (یہ مجاز ہے اور) حقیقت یہی ہے کہ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ زمین کو جوتے اور اس میں بیج ڈالے اور عام ذرائع کے مطابق اس کی دیکھ بھال کرے۔ رہا اس کا اگنا سوا اس میں انسان کو دخل نہیں ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بھی اسی کے مطابق ہے کہ

” افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون“

(یعنی آیا تم نے اس پر غور کیا کہ مادہ تولید جو تم (رحم میں) ڈالتے ہو اس سے تم (بچہ) پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟) مطلب یہ ہے کہ بچے کی تخلیق اور نگہ میں کسی حال میں انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔

واضح ہو کہ یہ سب جانتے ہیں کہ مصدر مفاعله (کی خاصیت یہ ہے کہ اس) میں دو فریق کی باہم مشارکت مفہوم ہوتی ہے مثلاً الفاظ مشارکت یا مضاربت میں (یعنی باہمی شرکت کا معاملہ کرنا یا نفع میں مشترک کاروبار کرنا) لفظ اشتراک مصدر ہے جس سے مشارکت نکلا اور ضرب (مصدر) سے مضاربت بنا ہے۔ یہ (اشتراک اور ضرب) دو اشخاص کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مصدر مفاعله ایک شخص کے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں لفظ ’مفاعله‘ اپنے باب (کی خاصیت اشتراک) میں مستعمل متصور نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا لفظ زرع جس سے مزارعت بنا ہے اگر اس شخص کے لیے استعمال کیا جائے جو زمین پر عمل زرع کرتا ہے تو اس صورت میں باب مفاعله اپنی خاصیت میں مستعمل نہ ہوگا اور

” محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“



کاشت کار اور مالک (زمین دار) دونوں کے (اشتراک) کے لیے استعمال میں آئے تو مفاعله کا استعمال اپنے باب میں متصور ہوگا؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا استعمال دونوں طرح درست ہے کیونکہ زرع (کھیتی) دو امور پر مشتمل ہے: اول کارندہ (یا کاشتکار) کا کام یعنی جوتا، بونا، سینچنا وغیرہ۔ دوسرے مالک (یا زمین دار) کا کام یعنی کاشتکار کو زمین اور آلات کشاوری کے استعمال کا اختیار دینا۔ ایسی صورت میں دونوں ہی کھیتی باڑی کے ہونے کا سبب (بننے میں شریک) ہوئے لہذا باب مفاعله کی خاصیت قائم رہی۔ اگر (عمل زرع) کو فعل مالک سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے بایں لحاظ کہ کھیتی اس کارندے کا کام ہے جس نے کھیتی کی ہے تو باب مفاعله اپنی خاصیت میں مستعمل نہ ہوگا۔

بعض اصحاب کہتے ہیں کہ مالک کے عمل (اشتراک) سے قطع نظر بالکل درست نہیں ہے کیونکہ مصدر مفاعله کی خاصیت یہ ہے کہ (کوئی کام) دو کی مشارکت میں ہو۔ ہاں چند صورتیں سماع ہیں (یعنی قیاسی قاعدے کے خلاف ہیں) مثلاً سافر (یعنی سفر) کیا جاوے (یعنی آگے بڑھا) اور واعد (یعنی وعدہ کیا)۔ ان افعال کے مصادر (موجب مفاعله سے ہیں) فرد واحد کے فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے افعال کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا ضرب زید عمراً کی بجائے ضارب زید عمراً کہنا درست نہیں ہے (کیونکہ ضارب باب مفاعله سے ہے جس میں مشارکت کی خاصیت ہے اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تنہا زید نے عمر کو مارا)۔

تفصیل بالا سے واضح ہے کہ مزارعت کے لغوی معنی کھیتی میں شراکت کے ہیں، لیکن فقہاء کی

اصطلاح میں مزارعت کے معنی بموجب مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ شرعی اصطلاح میں مزارعت باہمی کھیتی باڑی کا معاہدہ ہے جو زمین کی پیداوار کے کچھ حصے کی بنیاد پر کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ مزارعت عبارت ہے مالک زمین اور زمین پر کام کرنے والے (کاشتکار) کے درمیان معاہدے سے جس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ کاشتکار زمین کو ٹھیکے پر لے کر اس میں کھیتی کرے اور پیداوار کا کچھ (مقررہ) حصہ مالک زمین کو دے۔ یا یہ صورت ہو کہ مالک زمین خود کاشتکار کو اپنی زمین پر کاشت کاری کے لیے پیداوار کے ایک مقررہ حصے کو عوض کام پر لگائے۔ اس طرح کا معاملہ کرنے کے متعلق حنفیوں میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے امام ابو محمد اور امام ابو یوسف اسے جائز بتاتے ہیں۔

حنفیہ کے مسلک میں ان ہی کے قول پر فتویٰ ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے سہولت اور بہتری ہے۔ امام ابوحنیفہ بھی مزارعت کو اس صورت میں جائز قرار دیتے ہیں جب کہ زمین دار اور کاشت کار دونوں آلات کشاوری اور بیج کے

مالک ہوں۔ اس صورت میں گویا کاشت کار دونوں آلات کشاروزی اور بیج سیمالک ہوں۔ اس صورت میں گویا کاشتکار نے زمین کو آلات کشاروزی اور بیج کے عوض کرایہ پر لیا اور (اس زمین کی) پیداوار کا ایک مقررہ حصہ اس کو ملے گا جو باہمی رضامندی کی بنا پر ہوگا نہ کہ اجرت کے طور پر امام ابوحنیفہؒ نے متذکرہ بالا صورت میں مزارعت سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس امر کی ممانعت آئی ہے کہ کسی شخص کو اس شرط پر کاشتکاری دی جائے کہ اس زمین سے جو کچھ حاصل ہوگا اس کا ایک مقررہ حصہ اس کو ملے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو ایک بوری گندم پینے کے لیے دی جائے اس شرط پر کہ پے ہوئے آٹے میں سے ایک کیلہ (پیانہ) آٹا اس کو بطور اجرت ملے گا۔ اس مسئلے کا نام فقیر الطحان ہے (یعنی بسن بارے کی بوری)۔

مزارعت کی سابقہ الذکر صورت میں کاشتکار کی جو اجرت مقرر کی جاتی ہے وہ اس کی محنت سے حاصل ہونے والی شے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس امر کی ممانعت ہے کہ کسی شخص کو آٹا پینے کی اجرت اس آٹے میں سے دی جائے کہ شرط ہو جو اس نے پیسا ہے۔ اسی طرح کی یہ صورت بھی ہے کہ کسی شخص کا بیل آٹا پینے کے لیے کرائے پر لیا جائے یا کسی شخص کو کپاس چننے پر لگایا جائے اور شرط یہ ہو کہ اسی میں سے مثلاً نصف ڈھیری (یا آدھا چنڈا) اس کی اجرت ہوگی۔ لیکن اگر معاوضہ یوں ظہرہ کر کپاس چنو میں اچھی کپاس کی نصف ڈھیری (اجرت) دوں گا، لیکن اس کپاس کی طرف اشارہ نہ تھا جو مزدور نے چنی ہے تو یہ درست ہے۔ تاہم مالک کو اختیار ہے کہ وہ بعد میں مزدور کی اجرت اسی کپاس میں سے دے دے۔

واضح ہو کہ اس بارے میں حنفیوں میں اختلاف نہیں ہے کہ اشیائے خوراک کی اجرت پر زمین حاصل کی جائے، خواہ وہ خوردنی شے زمینی پیداوار ہو جیسے گندم یا ردئی یا نہ ہو جسے شہد۔ غرض جو شے بھی قیمت والی ہو وہ اجرت کے طور پر دی جاسکتی ہے۔ اس کی تفصیل اجرت کے بیان میں آ رہی ہے۔

اب رہا حناجرہ (فتح بابائلی) سوشرعاً یہ بھی مزارعت کے ہم معنی ہے کیونکہ ثبائی بھی کھیتی باڑی ہی کا معاہدہ ہے جو پیداوار کے ایک حصے کی اجرت پر کیا جائے۔ لغت کی رو سے یہ لفظ خبار سے مشتق ہے جس کے معنی پولی زمین کے ہیں۔

حناجرہ کہتے ہیں کہ مزارعت یہ ہے کہ قابل زراعت اراضی کا مالک کسی کاشتکاری کو اپنی زمین دے اور بیج بھی مہیا کرے تاکہ وہ اس پر کام کرے، جوتے، بوئے اور اس کی پیداوار میں سے ایک حصہ دستور کے مطابق اس کاشتکار کی اجرت مقرر ہو، مثلاً نصف یا ایک تہائی پیداوار۔ لیکن یہ درست نہیں ہے کہ اس کی اجرت وغیرہ ایک یا دو بوری گندم مقرر کی جائے۔ اسی طرح کی صورت یہ بھی ہے کہ مالک اراضی اپنی زمین جس میں پودے اُگے ہوئے ہوں کسی شخص کے حوالے کر دے کہ وہ اس پر کام کرے، یہاں تک کہ اس کی پیداوار مکمل ہو جائے۔ اس کے معاوضے میں جو پھل وغیرہ اس سے حاصل ہو، اس میں سے ایک حصہ دستور کے مطابق کارندے کی اجرت ہوگی۔ اس کو بھی مزارعت کہتے ہیں۔ غرض حناجرہ بھی مزارعت کو جائز قرار دیتے ہیں جیسا کہ صاحبین امام ابوحنیفہؒ (یعنی امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ) نے جائز قرار دیا ہے۔ البتہ ان اصحاب کے نزدیک بیج کی فراہمی کا کام صرف مالک اراضی کے لیے مخصوص ہے۔

تفصیل بالا سے معلوم ہو کہ حناجرہ بھی مزارعت کی صورت ہے کہ مقررہ اراضی کو ایک خاص مدت کے لیے تہائی یا نصف پیداوار کے معاوضہ پر کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ پیداوار خواہ غلہ ہو جیسے گندم اور جو یا غلہ نہ ہو مثلاً کپاس یا اسی۔ اس

طرح کی اجرت نقد اجرت پر کام لینے کے برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں جیسا کہ اجرت۔ کہ باپ میں بتایا جائے گا۔ غرض بخارہ (بنائی) بھی شرعی لحاظ سے مزارعت کی مانند ہے۔

واضح ہو کہ اس معاملے کے صحیح ہونے کی بنیاد احادیث صحیحہ پر ہے۔ منجملہ ان کے وہ روایت ہے جو حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اراضی سے حاصل شدہ نصفانصاف بھل یا پیداوار کے معاوضہ پر معاملہ کیا تھا (متفق علیہ)۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ مزارعت شرکت کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ اس صورت میں باطل ہوگا جب کہ ایک فریق زمین کا مالک ہو اور بیج، محنت اور آلات کثادری فریق ثانی کے ہوں جیسا کہ حنابلہ اور صاحبین (امام محمدؒ و امام یوسفؒ) کہتے ہیں۔ پس وہ طریق عمل جو عہد حاضر میں مالکان اراضی قابل زراعت کا ہے کہ وہ اپنی زمین کسی کاشت کار کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ اسے بوئے، جوتے اور اس پر خرچ کرے اور اس سے جو نافع پیدا ہوا اس میں سے نصف مالکان اراضی لے لیں، یا نصف پیداوار کے ساتھ کچھ نقدی بھی لیں۔ مثلاً کاشت کار کو زرعی زمین دی اور اس کے عوض تین اشرفی مع نصف پیداوار کے جو اس زمین سے حاصل ہوئی وصول کر لیا گیا۔ یہ صورت مالکیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تو زمین یا اس کے کچھ حصے کو اس کی پیداوار کی ایک مقدار کے عوض اجرت پر دینا ہوا جو ان کے نزدیک ممنوع ہے۔ غرض مزارعت کا جو طریقہ جائز ہے وہ یہ ہے کہ زمین کا کرایہ نقدی یا جانور یا مال تجارت مقرر کیا جائے، مثلاً یہ کہ فلاں رقبہ زمین کی اجرت چار اشرفی یا تین نیل یا اس قدر کپڑے کے برابر ہے۔ اس زمین کی اجرت غلہ یا کپاس یا شہد میں مقرر کرنا روایت نہیں ہے کیونکہ مالکیہ کے نزدیک زمین کو ایشیائے خوردنی یا زمین سے حاصل ہونے والی شے کے عوض کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ باب اجارہ میں بتایا جائے گا۔

الغرض زمین کے کرائے کا تعین ہونے کے بعد عمل کاشت کی کوئی قیمت مقرر کی جاسکتی ہے، لہذا مالک اراضی جب کوئی زمین کسی کے حوالے کرے۔ اور اس زمین کا کرایہ (مثلاً) پانچ اشرفی متعین ہو تو اب کا شکار کے لیے درست ہے کہ وہ اپنی محنت اور اخراجات زراعت کا حساب لگا کر کرایہ زمین میں محسوب کر لے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیج کو کرایہ میں محسوب نہ کیا جائے کیونکہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ زمین کا کرایہ زمین پر پیداوار کی شکل میں وصول کرنا درست نہیں ہے۔ پس بیج میں فریقین (زمین دار و کاشت کار) نصفانصاف کے شریک ہوں گے۔ اب اگر زمین کا کرایہ اور کاشت کار کے کام اور آلات کثادری کی مقدار اجرت متعین ہو گئی ہے تو فریقین میں سے ہر ایک کو اخراجات کی نسبت کے مطابق زمین سے حاصل شدہ منفعت حاصل کرنے کا حق ہوگا۔ پس اگر زمین کے کرائے کی مقدار پانچ ہے اور آلات زراعت اور محنت (کاشت کار) کی مقدار اجرت بھی پانچ ہے تو نصف نفع فریقین کا حق ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس (ایسی صورت میں) اگر فریقین میں سے کوئی اپنے مخصوص حصے سے زیادہ لے تو معاملہ ناسد ہو جائے گا۔

مزارعت کی یہی صورت مالکیہ کے نزدیک جائز ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک مشارکت باہمی میں زمین کی پیداوار کو اس زمین کا کل کرایہ یا کرائے کا کچھ حصہ قرار دینا ممنوع ہے۔ یہ نہ ہو تو مزارعت حلال ہے بشرطیکہ

مزارعت کی شرعی حیثیت اور اس کے ارکان، شرائط وغیرہ کا بیان  
معنی متذکرہ سابقہ کی رو سے مزارعت کے کچھ رکن، کچھ شرائط اور کچھ اور متعلقہ مسائل ہیں جو از  
روئے مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

فریقین نفع میں برابر کے شریک ہوں۔

مالکیہ میں یہ مسئلہ اسی طرح مشہور ہے جو بعض اصحاب کہتے ہیں کہ زمین کو اس کی پیداوار کے عوض کرائے پر دینا  
جائز ہے۔ لیکن ان کے مسلک کی رو سے یہ قول ضعیف ہے تاہم مالکیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی زمین پر  
جس میں پودے لگے ہوئے ہوں اور وہ قابل زراعت بھی ہو کسی شخص سے عقد مساقاۃ (یعنی باغ لگانے کا معاملہ) کیا  
جائے تو اس شخص کو یہ حق ہے کہ باغ کے ساتھ زمین کی پیداوار کے کچھ حصے کے عوض مزارعت کر لے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ مزارعت یہ ہے کہ کاشت کار زمین کی پیداوار کے ایک حصے کے عوض زمین دار سے معاملہ  
کرے اور شرط یہ ہو کہ بیج زمین دار کا ہوگا۔ بخارہ (بنائی) بھی مزارعت ہی ہے لیکن اس میں بیج کاشت کار کا ہوتا ہے، یعنی  
مزارعت میں کاشت کار کا کام صرف محنت ہے؛ بخلاف بخارہ کے (کہ اس میں بیج بھی کاشت کار کا ہوتا ہے)۔

شافعیہ کے نزدیک یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں کیونکہ زمین کو اس کی پیداوار کے عوض کرائے پر دینا صحیح نہیں ہے۔  
ان کے ہاں اسی قول پر اعتماد ہے تاہم بعض اصحاب نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس معاملے کے ممنوع ہونے کا سبب  
انھوں نے یہ بتایا ہے کہ اس طرح جو معاملہ ہوتا ہے اس میں معاوضہ متعین نہیں ہوتا۔ کاشتکار زمین پر محنت کرتا ہے لیکن اسے  
یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے اس کا کیا معاوضہ ملے گا، لہذا یہ دھوکے کی چیز ہوتی۔

اگر مالک زمین اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرنے سے عاجز ہو تو وہ اسے کرائے پر دے کر نفع حاصل کر سکتا ہے۔ اس  
طرح کرائے پر دینے سے جھگڑے کی جرکت جاتی ہے اور فریقین کے حقوق واضح ہو جاتے ہیں۔ پس آخر ایسا کیوں  
ہو کہ (اس طرح) صاف صاف معاملہ کا طریقہ چھوڑ کر ایسا معاملہ کیا جائے جس میں دھوکا ہو۔ یہی درجہ ہے کہ حدیث میں  
بخارہ (بنائی) اور مزارعت کی ممانعت آئی ہے۔ تاہم اگر مساقاۃ (یعنی باغ لگانے میں باہمی مشارکت) کے سلسلے میں  
اسی زمین میں مزارعت (یعنی کھیتی کی شرکت) کا معاملہ بھی ہو تو شافعیہ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ معاملہ مزارعت کے ارکان وہ امور ہیں جن سے مالک (زمیندار) اور کارندہ (کاشتکار) کے  
درمیان معاہدہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ ارکان ہیں ایجاب و قبول (یعنی پیشکش اور منظور)۔ پس اگر زمین دار کاشتکار سے  
کہے کہ میں یہ زمین تم کو دیتا ہوں کہ تم اس پر (پیداوار کے) نصف یا تہائی پر کام کرو اور کاشت کار کہے کہ مجھے منظور ہے تو  
معاہدے کی تکمیل ہوگئی۔

ظاہر ہے کہ ایجاب و قبول کے الفاظ مذکورہ میں یہ امور شامل ہیں: کاشت کار کی محنت، قابل زراعت زمین،  
آلات کاشتکاری جن سے زراعت میں کام لیا جائے اور وہ بیج جو زمین میں ڈالا جائے، اور آگے اس بنا پر بعض اصحاب نے

مزارعت کے ارکان کی تعداد چار بتائی ہے، یعنی زمین، کاشت کاری، بیج اور آلات کٹھاروزی۔

رہیں (مزارعت کی) شرطیں سو اس کی دو قسمیں ہیں:

ایک تو معاملہ کے صحیح ہونے کی شرط ہے اور دوسری ایسی شرط جو معاملہ کو فاسد کر دیتی ہے۔ صحیح ہونے کی شرائط چند

اقسام کی ہیں:

پہلی قسم (کی شرائط) کا تعلق فریقین معاملہ (زمین دار اور کاشت کار) سے ہے اور وہ فریقین کا ذی عقل ہونا ہے، لہذا فا تر عقل (مجنون) اور بچہ (بے شعور) کا عقد مزارعت کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر لڑکا صاحب شعور (یا پاتیز) ہو جسے اس کے وصی (مگر ان حال) نے اجازت دی ہو اور وہ معاملہ مزارعت کرے تو درست ہے۔ اس بارے میں (صاحب معاملہ) کا آزاد ہونا شرط صحت نہیں ہے، لہذا غلام جو آقا کا مازون (اجازت یافتہ) ہو تو اس کا کیا ہوا معاملہ درست ہے۔

دوسری قسم کا تعلق اس جنس سے ہے جو بوجی جائے مثلاً گندم یا روئی وغیرہ جس کے بونے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ہاں اگر زمین دار یہ کہہ دے کہ جو جی چاہے تم بوسکتے ہو تو کاشتکار کو روا ہے کہ جو چیز چاہے بونے۔ لیکن اسے یہ حق نہ ہوگا کہ اس زمین میں درخت لگائے کیونکہ عقد مزارعت خاص کھیتی کے لیے ہوتا ہے۔ اب اگر جنس مزارعت مثلاً گیہوں یا جو کی تعیین نہیں کی گئی اور بیج کا کاشتکار کے ذمہ ہے تو عقد مزارعت فاسد ہو جائے گا۔ اگر بیج مالک کے ذمہ ہے تو فاسد نہ ہوگا اس لیے کہ مزارعت کے معاملہ میں تخم ریزی سے پہلے معاملہ کی پابندی لازم نہیں ہوتی۔ اور بغیر کسی سبب کے بھی اسے نسخ معاملہ کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر بیج مالک کے ذمہ ہے تو محض جنس کے بیان کر دینے سے وہ معاہدے کا پابند نہیں ہو جاتا کیونکہ (زمیندار) کو اختیار ہے کہ اپنی زمین میں جس جنس کی چاہے زراعت کرے۔ اور چونکہ بیج زمین دار کے ذمہ ہے لہذا معاملہ صحیح ہوا اور عقد معاملہ کی تکمیل کے لیے کاشتکار کو بیج کی بابت اطلاع دینا کافی ہے۔ لیکن اگر بیج کاشتکار کے ذمہ ہے تو ایجاب و قبول کے ساتھ زمین دار سے معاملہ پکا ہوجائے گا۔ اور بیج کا تعیین ضروری ہوگا۔ اور اگر زمین دار نے بیج کا معاملہ کاشت کار پر چھوڑ دیا مثلاً اس سے یوں کہا کہ جو جی چاہے وہ بوسکتا ہے بیج کی نوعیت نہیں بتائی اور بیج کاشتکار کے ذمہ ہے تو معاملہ مزارعت باطل ہو جائے گا۔ تاہم اگر عقد فاسد ہونے کے بعد زمین دار نے کاشتکار کو زمین میں تخم ریزی کرنے دی اور اس پر راضی ہو گیا تو معاملہ صحیح ہو جائے گا (اور فاسد نہ رہے گا) کیونکہ جنس مزروعہ کے بیان نہ کرنے کی وجہ سے جو خامی ہوئی زمین دار اس پر راضی ہے اور خود زمین سے بے نیاز ہو کر اس نے کاشتکار کو اختیار دے دیا ہے یہاں تک کہ اس میں تخم ریزی ہوگئی اور معاملہ میں جو خامی تھی وہ دور ہوگئی۔

تیسری قسم کی (شرائط) کا تعلق پیداوار سے ہے جو کمیت سے حاصل ہوئی اس کی چھ باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا:

اول یہ کہ معاملہ کے وقت (حقوق فریقین) کا ذکر کر دیا جائے۔ اگر پیداوار کا ذکر اور فریقین کے حقوق کی تعیین

نہیں ہوئی تو یہ معاملہ باطل متصور ہوگا۔

دوم یہ کہ پیداوار میں فریقین کا حق تسلیم کیا جائے۔ اب اگر یہ شرط تھی کہ تمام پیداوار ایک فریق کا حق ہو دوسرے کا کچھ حق نہ ہو تو عقد مزارعت صحیح نہیں البتہ ایسی صورت میں اگر تمام پیداوار کارندہ (کاشتکار) کا حق ہے۔ تو یہ مالک کی

زمین کی عنایت ہوگی اور اگر تمام پیداوار مالک زمین کی قرار پائے تو کاشت کار کی طرف سے اس کی اعانت متصور ہوگی (یعنی یہ معاملہ باہمی مشارکت کا نہ رہے گا۔)

سوم یہ کفریقین میں سے ہر ایک کے لیے حاصل زرع کا ایک حصہ مقرر ہو جائے۔ اگر یہ قرار پایا کہ ایک فریق کو (اتنی) گندم ملے گی حالانکہ حاصل شدہ جس کپاس ہو تو درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ فریقین میں سے ایک کو روٹی ملنے کی شرط ہو لیکن وہ روٹی نہیں جو اس زمین سے پیدا ہوئی وغیرہ۔

چہارم یہ کہ اس زمین کی پیداوار میں سے ہر فریق کے لیے ایک مقررہ حصہ مثلاً نصف یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ قرار پائے۔

پنجم یہ کہ رواج عام کے مطابق حصہ طے پا جائے مثلاً نصف یا تہائی وغیرہ لہذا اس صورت میں یہ درست نہ ہوگا کہ دو یا تین بوری کی حد لگادی جائے۔ ششم یہ کفریقین میں سے کسی ایک کے لیے (حصہ مقررہ کے علاوہ) ایک خاص مقدار مزید مقرر ہو مثلاً یہ طے ہو کہ کسی ایک فریق کو نصف پیداوار کے علاوہ ایک بوری مزید (جنس) ملے گی۔ یا یہ شرط ہو کہ بیج کی قیمت نکالنے کے بعد بقیہ پیداوار کا نصف یا تہائی اس کا حق ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس زمین سے اتنا ہی پیدا ہو جتنا کہ بیج تھا (تو مزید کہاں سے دیا جائے گا)۔

چوتھی قسم کا تعلق اس رقبہ میں سے ہے جس میں زراعت مطلوب ہے اس میں تین امور لازم ہیں:

ایک یہ کہ وہ زمین قابل کاشت ہو۔ اگر وہ زمین شور یا سہم زدہ ہے تو عقد مزارعت درست نہ ہوگا۔ ہاں اگر زمین ایسی ہو جو بیعہ معاہدہ کے اندر قابل کاشت رہے گو معاہدے کے وقت اس میں کاشت نہ کی جاسکے، مثلاً پانی دستیاب نہ ہو تب بھی معاملہ درست ہوگا۔

دوسرے یہ کہ وہ رقبہ معلوم ہو یا اس طور کہ جس رقبہ زمین میں کھیتی کا معاہدہ ہوا ہے اس کے حدود اور بعد کو بتا دیا جائے۔ اگر وہ رقبہ بیان نہیں کیا گیا تو معاملہ درست نہ ہوگا۔ چنانچہ اگر ایک خطہ اراضی کی بابت کاشتکار کو کہا کہ گندم کاشت کر دو تو اس قدر رقبہ میں اور کی بونا ہو تو اس قدر رقبہ میں بونا تب بھی عقد مزارعت درست نہ ہوگا کیونکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ گندم بونے اور کی بونے کے لیے زمین کی حد بندی کر دی جائے تاکہ جس رقبہ میں کاشت ہونی ہے وہ مبہم نہ رہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ اس رقبہ میں کے کچھ حصے میں گندم اور کچھ حصے میں کی بو بیجا تب بھی عقد مزارعت صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس طرح کہنے سے کہ دونوں اجناس کو کتنے کتنے حصے میں بویا جائے۔ غرض اس کی تفصیل ضروری ہے۔

تیسرے یہ کہ وہ زمین ایسی ہو جس کی بابت معاملہ کیا جاسکے، کاشت کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کاشت کار کو اس پر کام کرنا ممکن ہو۔ اگر زمین دار نے یہ شرط لگادی کہ زمین پر وہ خود کام کرے گا تو معاہدہ مزارعت صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس شرط سے کاشت کار کو زمین پر کام کرنے کا پورا اختیار حاصل نہیں ہے اور مالک زمین اور رقبہ کاشت پر زمیندار کا حق مداخلت پورے طور پر دور نہیں ہوا۔ ہاں اگر اس زمین پر چھوٹے چھوٹے ہوں تو (اس شرط کے ساتھ بھی) معاملہ درست ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ معاملہ مزارعت کا نہیں بلکہ مساقات (باغ لگانے) کا ہوگا اگر (زمین میں) بڑی بڑی کھیتی اگ آئی ہے

تو اب اس کے بارے میں کسی قسم کا عقد درست نہ ہوگا۔ نہ عقد مزارعت، نہ عقد مساقات، کیونکہ اس میں کاشت کار کا کوئی حق نہیں ہے۔

پانچویں قسم کا تعلق آلات کثادری سے ہے۔ یہ آلات معاملہ مزارعت کے اندر (عمل مزارعت) میں شامل ہیں لہذا اگر اس تیل کا جو جو سنے میں استعمال ہوتا ہے یا کاشتکار کی محنت یا بیج وغیرہ کا کچھ معاوضہ مقرر کیا جائے تو معاملہ فاسد ہو جائیگا۔

واضح ہو کہ صحت معاملہ کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ یہ بات طے ہو جائے کہ بیج کس کے ذمے ہوگا؟ مالک کے یا کاشتکار کے اگر بیج زمین دار کا ہو تو مزارعت کا معاملہ گویا کاشت کار کو مزدوری پر لگا لینا ہے۔ اگر بیج کاشت کار کے ذمے ہے تو گویا اس نے زمین کرایہ پر لی۔ اب اگر یہ وضاحت نہ کی گئی کہ بیج کس کے ذمے ہے تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ زمین کرایہ پر دی گئی ہے یا کاشتکار کو اجرت پر رکھا گیا ہے۔ اس طرح جس امر پر معاہدہ ہوا ہے وہ معلوم نہ ہوگا لہذا وہ درست نہ ہوگا۔

اب ہیں اسی شرائط جن سے عقد مزارعت فاسد ہو جاتا ہے:

ان شرائط کے منجملہ یہ ہے کہ جملہ پیداوار کو فریقین میں سے ایک کا حصہ قرار دیا جائے۔ اسی طرح اگر کاشت کی ذمہ داری زمین دار نے اٹی لی اور یہ شرط لگا دی کہ محنت اس کے ذمہ ہوگی تو معاملہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ وہ زمین (کاشت کے کام کی غرض) سے کاشت کار کے ہر ذمہ کی جائے گی حالانکہ معاملہ مزارعت کے صحیح ہونے کے لیے یہ ایک شرط ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

ایک شرط (جس سے عقد مزارعت فاسد ہو جاتا ہے) یہ ہے کہ آلات کثادری جانور وغیرہ (کا فراہم کرنا) زمیندار کے ذمے ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ کانا چھڑنا وغیرہ زمین دار کے ذمے ہے بشرطیکہ یہی روان مشہور ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شرط عقد مزارعت کو باطل کر دیتی ہے۔ اسی قول پر فتویٰ ہے۔

اس سلسلے میں جو اصول اختیار کرنا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ جو امور کاشت کے کام میں اتناج کاٹنے اور خشک ہونے سے پہلے ضروری ہیں، مثلاً ستینچا، حفاظت کرنا نقصان دہ بوٹیوں کو اکھاڑنا یا (مگڈائی) یا پانی کی کھال بنانا وغیرہ یہ سب تو مزارع (یا کاشت کار) کے ذمے ہوں، باقی وہ امور جو بالیاں خشک ہونے اور انھیں اتارنے کے بعد ضروری ہیں ان کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم میں وہ امور ہیں جن کی ضرورت غلہ کی تقسیم سے پہلے پڑتی ہے، مثلاً ہالیوں سے دانے کو نکال کر بھوسے کو دور کرنا اور چھڑنا، اور اس کو صاف کرنا اور اس پر جو اخراجات ہوں وہ تو فریقین کے ذمے ان کے حصوں کی نسبت سے اے جائیں، مثلاً نصف یا تہائی وغیرہ۔

دوسری قسم کے وہ امور ہیں جن کی ضرورت مزارعت میں اتناج کی تقسیم کے بعد پڑتی ہے جیسے کھیت سے اٹھا کر گھر تک لانا وغیرہ۔ ان اخراجات کی ذمہ داری فریقین کے حصے کے مطابق ہر ایک پر جدا جدا ہوگی، یعنی تقسیم کے بعد جس قدر

حصہ ان میں سے ہر ایک کو ملے گا اسی نسبت سے وہ اخراجات برداشت کریں گے۔

مجملہ ایسی شرائط کے (جو معاملہ فاسد کرتی ہیں) ایک شرط یہ ہے کہ بھوسا اس فریق کا حق قرار پائے جس نے بیج نہ دیا ہو۔ یہ شرط تقاضائے (صحت) معاملہ کے منافی ہے۔ معاملہ کا تقاضا یہ ہے کہ بھوسا بیج والے کا حق ہے۔ پس اگر معاملہ میں یہ شرط لگا دی گئی کہ بھوسا بیج والے کا ہو گا تو یہ شرط اور معاملہ دونوں درست ہیں اور بھوسا بیج والا کا ہو گا۔ اگر (بوقت معاملہ) بھوسے کا ذکر نہیں آیا اور یہ نہیں بتایا گیا کہ بھوسا اس فریق کا ہو گا یا اس فریق کا ایسی صورت میں بعض اصحاب تو یہی کہتے ہیں کہ بھوسا بیج والے کا حق ہے کیونکہ بھوسا اناج کے دانوں سے نکلا ہے لہذا وہ اس کا حق ہے جس نے دانے دیے۔ لیکن بعض اصحاب کہتے ہیں کہ بھوسے پر عام رواج کے پیش نظر فریقین کے حصوں کے مطابق ان کا حق ہے یا اس طور کہ اگر کاشت کار صرف چوتھائی حصے کا شریک ہے تو حنفیہ کے نزدیک غالب خیال یہ ہے کہ بھوسے پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک تہائی کا شریک ہے تو آدھ بھوسے کا حقدار ہے۔

ایک شرط (مفید معاملہ) یہ ہے کہ زمین دار مزارع سے یہ شرط کرے کہ وہ زمین پر کوئی ایسی چیز بنائے گا کہ میعاد معاملہ گزر جانے پر بھی وہ چیز اس زمین پر باقی رہے جیسے کوئی گھریا پانی کے لیے گڑھا (حوض) وغیرہ۔ اگر اس قسم کی کوئی شرط لگائی گئی تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ رہا اغراض کاشت کے لیے زمین کی کھدائی وغیرہ کی شرط تو دیکھنا ہو گا کہ یہ زراعت کے کام کی بہتری کے لیے ہے یا زمین کو بہتر بنانے کے لیے جس کا فائدہ مدت مزارعت گزر جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ پہلی صورت میں یہ شرط صحیح ہے اور معاہدہ مزارعت کو متقاضی بھی ہے کیونکہ جب تک زمین کی کھدائی نہ ہو وہ قابل کاشت نہیں ہوتی۔

دوسری صورت میں ایسی شرط معاملہ کو فاسد کر دے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بغرض کاشت زمین میں قلمبہ رانی کی شرط کے ساتھ یہ بھی شرط لگا دی کہ جب کھیتی کٹ چکے تو اس میں دوبارہ قلمبہ رانی کر کے چھوڑا جائے تاکہ زمین دار اس زمین کو قابل کاشت تیار رکھے۔ اس صورت میں دوسری بار قلمبہ رانی کی شرط کو اس کھیتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اگر یہ شرط تھی کہ بدوران کاشت دو بار قلمبہ رانی کی جائے گی اور دوسری بار کی قلمبہ رانی کاشت کے لیے تھی جس کا فائدہ کھیتی ختم ہو جانے کے بعد متصور نہ تھا تو یہ شرط صحیح ہے۔

یہ معلوم ہونے کے بعد کہ معاملہ مزارعت سے کیا مراد ہے کس کے نزدیک جائز ہے اور کس کے نزدیک ممنوع ہے اور اس کے صحیح یا فاسد ہونے کی کیا شرائط ہیں یہ سمجھنا آسان ہے کہ معاملہ مزارعت کس صورت میں جائز اور کس صورت میں ممنوع ہے۔

اب یہ جاننے کے بعد کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مزارعت کی جائز صورت کیا ہے ذیل میں مختصراً یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحبین (امام محمدؒ اور امام یوسفؒ) نے کن صورتوں کو جائز یا ممنوع قرار دیا ہے؟

صاحبین کے نزدیک مزارعت کی جو صورتیں جائز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ فریقین میں سے زمین ایک فریق کی اور بیج، جنت اور آلات کثاردی فریق ثانی کے ہوں اور یہ شرط ٹھہرے کہ پیداوار میں سے ایک مقررہ حصہ مثلاً نصف یا



تہائی وغیرہ مالک زمین کا حق ہوگا۔ اس حالت میں کاشت کار زمین کا کرایہ دار ہوگا جس کے معاوضہ میں پیداوار کی ایک مقررہ مقدار مالک کو ادا کرے گا۔

صاحبین کے نزدیک یہ صورت جائز ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ مالک زمین کسی کارندے کو پیداوار کی ایک مقدار کے عوض اجرت پر لگائے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ معاملہ اجارہ ممنوع ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ زمین، بیج اور آلات کاشتکاری زمین دار کے ذمے ہوں اور صرف محنت کاشتکار کی ہو جس کے معاوضے میں پیداوار کا ایک مقررہ حصہ مثلاً نصف یا تہائی اسے دیا جائے۔ یہ صورت بھی جائز ہے کیونکہ یہ بھی کسی کارندے کو اس زمین کی پیداوار کے معاوضے میں کام پر لگانا ہے اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صاحبین کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے۔

ایک صورت یہ ہے کہ زمین اور بیج کسی ایک فریق کے ذمے ہو اور محنت اور آلات کاشتکاری فریق ثانی کے ہوں۔ یہ بھی جائز ہے کیونکہ اس صورت میں زمین دار اپنے کاشتکار کو اس کے بیل وغیرہ آلات کاشتکاری کے ساتھ کاشت کے کام پر لگاتا ہے۔

اب وہ شرائط بیان کی جاتی ہیں جو معاملہ مزارعت میں ممنوع ہیں:

ان کے مجملہ ایک یہ ہے کہ زمین اور آلات کاشتکاری مثلاً بیل وغیرہ ذرائع قبلاً رانی ایک فریق کے ذمے ہوں اور بیج اور زمین شریک ثانی کے ذمے یہ معاملہ فاسد ہوگا کیونکہ زمین اور آلات کاشتکاری کے فوائد ہم مثل نہیں ہیں کہ انھیں باہم ملایا جاسکے اور مالک زمین اسے بیج اور محنت کے مقابلے میں پہلے ادا کر دے۔ ظاہر ہے کہ زمین کا نفع اس کی پیداوار ہے اور بیل وغیرہ (آلات) کا نفع محنت ہے۔ یہ دونوں منفعتیں ہم جنس نہیں ہیں کہ ان کو ملایا جاسکے (اور ایک فریق کے ذمے ہو) اسی پر فتویٰ ہے، تاہم کہا جاتا ہے کہ اگر یہ عمل رواج پذیر ہو تو جائز ہے۔

(مزارعت فاسد کی) ایک صورت یہ ہے کہ صرف بیج ایک فریق کا ہو اور زمین، محنت اور آلات کاشتکاری دوسرے فریق کے ذمے ہو۔ یہ معاملہ بھی فاسد ہے اس واسطے کہ اس شرط کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے بیج مہیا کیا اس نے زمین کو بغرض بیج کرکرایہ پر لیا اور پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ معاملہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ کرایہ پر زمین لینے والے کو اس کے استعمال (یا اس پر کام کرنے) کا حق ہونا چاہیے یعنی اس کے اور زمین کے درمیان کوئی حائل نہ ہو لیکن اس صورت میں زمین پر کام کرنا فریق ثانی کے ذمہ ہے تو کیوں کر ممکن ہوگا کہ (کرائے پر لینے والا) اس پر ہاتھ ڈالے جب کہ کام دوسرے کے سپرد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاملہ مزارعت میں تین اشخاص کے شریک ہونے کی شرط درست نہیں ہے۔ بایں طور کہ زمین کسی کی ہو اور بیج کسی دوسرے کا اور بیل وغیرہ آلات کاشتکاری کسی تیسرے شخص کے۔ ایسی صورت میں زمین والا تو زمین کا کرایہ دار ہوگا اور زمین کارندہ (کاشتکار) کے حوالے ہوگی تو کرایہ پر لینے والا اس زمین پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا لہذا معاملہ فاسد ہوگا۔

ایسی صورت میں جب کہ معاملہ زمین میں چار اشخاص شریک ہوں، بایں طور کہ بیج ایک کے ذمہ ہو، زمین دوسرے کی، بیل تیسرے کا اور محنت چوتھے کی ایسی صورت میں معاملہ مزارعت ایک اور سبب سے باطل ہو جائیگا اور وہ یہ

ہے کہ محض تیل کو پیداوار کی ایک مقدار کے عوض کرایہ پر لینا ہی درست نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں تیل کو زمین کی پیداوار کی ایک مقدار کے عوض کرایہ پر لیا گیا ہے کیونکہ تیل کو کبھی دوسری اشیائے سرگازہ یعنی بیج، بھجنت اور زمین کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت مزارعت کی شرائط میں سے ایک امر یہ ہے کہ آلات کشتادری کو معاملہ مزارعت میں جدا گانہ حیثیت نہ دی جائے بلکہ اسے دوسری شے کے تابع تصور کیا جائے۔ اس مسئلہ کی بنیاد یہ ہے کہ زمین کی ایک مقدار کے عوض کرایہ پر لینا درست ہے۔ اسی طرح کارندے (یا کاشتکار) کو پیداوار کی ایک مقدار کے معاوضہ میں مزدوری پر لگانا بھی درست ہے ان کے علاوہ اور کسی کو کرایہ یا اجرت پر لینا درست نہیں ہے۔

مجملہ ممنوعہ شرائط کے ایک یہ ہے کہ بیج اور تیل ایک فریق کے ذمہ ہوں اور بھجنت اور زمین دوسرے فریق کے ذمہ۔ یہ معاملہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ صحت معاملہ کی یہ شرط ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک جن اشیاء کی ذمہ داری کیجائی طور پر ادا ہے ان اشیاء کے فوائد ہم جنس (یعنی ایک جیسے) ہوں۔ لیکن (اس صورت میں) بیج اور تیل (جو ایک فریق کے ذمہ ہے) ان کے فوائد ہم جنس (کیساں نہیں ہیں)۔ اسی طرح زمین اور بھجنت (جو دوسرے فریق کے ذمہ ہے) ان کے منافع میں کیساںیت نہیں ہے لہذا یہ معاملہ فاسد ہوگا۔

ایک شرط جو مزارعت میں منع ہے کہ زمین ایک شخص کی ہو اور بیج نصفاً فریقین کے ذمہ ہو اور شرط یہ ہے کہ زمین دار بھجنت ہے بری الذمہ ہوگا اور زمین سے جو کچھ پیدا ہوگا وہ فریقین کا نصفاً نصف حق ہوگا۔ یہ صورت بھی فاسد ہے کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کاشت کار نصف زمین پر اتنا بیج بونے گا کہ پوری پیداوار حاصل کرے گا اور بقیہ آدھی زمین پر زمین دار کا بیج بونے گا کہ وہ اس کی کل پیداوار لے لہذا یہ معاملہ مزارعت پوری زمین کی پیداوار کے عوض اس شرط پر ہوا کہ آدھی زمین کاشت کار کو عاریتاً دی جائے گی اور اسی شرط باطل ہے۔ لیکن اگر زمین دونوں فریق کی مشترکہ ملکیت ہے اور بیج بھی دونوں کا ہے اور بھجنت میں بھی دونوں شریک ہیں اور شرط یہ ہے کہ پیداوار میں نصف دونوں شریک ہوں گے تو درست ہے کیونکہ (اس صورت میں) فریقین میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے بیج سے زمین کی کاشت کی اور آدھی زمین دوسرے کو بغیر شرط عمل کے عاریتاً دی گئی۔

واضح ہو کہ معاملہ مزارعت کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم صحیح مزارعت ہے۔ اس سے مراد درست زمین کی صلاحیت کا مالک ہونا اور بالآخر مزارعت سے حاصل ہونے والی پیداوار میں شرکت کرنا ہے۔ یہ یوں ہے کہ مالک زمین کارندے کو زمین کی صلاحیت کا (مردست) مالک بنا دیتا ہے کہ وہ اس شرط پر کام کرے کہ اس (بھجنت) کے عوض اس زمین سے جو کچھ حاصل ہوگا اس کے ایک حصہ کا حق دار وہ ہوگا۔ اس کے بعد کبھی تو یہ معاملہ لازم (پکا) قرار پاتا ہے اور کبھی لازم نہیں ہوتا۔ لازم اس پر ہوتا ہے جس کے ذمہ بیج کا ہیا کرنا نہ ہو، خواہ مالک زمین (زمیندار ہو) یا کارندہ (کاشت کار) اگر مزارعت میں یہ شے ہو کہ بیج مالک زمین کا ہوگا تو یہ معاملہ نافذ العمل نہ ہوگا جب تک کہ بیج نہ بویا جائے۔ تخم ریزی سے پہلے زمین دار (بیج دینے والے) کو اختیار ہے کہ بغیر کسی عذر کے اس خیال سے کہ مبادا بیج ضائع ہو جائے یہ معاہدہ توڑ دے۔ لیکن کاشت کار جس کے ذمہ بیج نہیں ہے اس پر

اس معاملہ کا نفاذ واجب و قبول کے ساتھ ہی لازم ہو جائے گا اور بغیر کسی مجبوری کے اس کا تو ذریعہ درست نہ ہوگا۔ اگر شرط اس کے خلاف ہو یعنی بیج کی ذمہ داری کاشت کاری کی ہو تو حکم اس کے برعکس ہوگا کہ جب تک فی الواقع تخم ریزی نہ ہو جائے اس معاہدہ کا نفاذ (پابندی) کاشت کار پر لازم نہیں ہے۔ اگر معاملہ کرتے وقت صریحاً اس کا ذکر نہ آیا ہو کس بیج کس کا ہو گا تو ضمناً اس کا ذکر آجانا بھی کافی ہے مثلاً زمین دار کاشت کار سے یوں کہے کہ میں یہ زمین کاشت کرنے کے لیے تمہیں دیتا ہوں یا یہ کہے کہ میں تم کو اپنی زمین پر کام کرنے کے لئے اجرت پر لگاتا ہوں اس طرح کہنے سے بیج زمین دار کے ذمہ ہو جائے گا۔ بخلاف اس کے اگر مالک زمین نے یوں کہا ہو کہ میں یہ زمین تم کو اس لیے دیتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے اس پر کاشت کر دو تو اس سے مترشح ہوتا ہے کہ بیج کاشت کار کے ذمہ ہوگا۔

دوسری قسم متعلقہ مسائل سے متعلق ہے۔ اس میں چند باتیں ہیں:

ایک بات تو یہ ہے کہ (مزارعت فاسدہ کی صورت میں) مزارع پر امور کاشت کاری میں سے کسی کام کی انجام دہی واجب نہیں ہے یعنی معاملہ صحیح نہ ہو تو اس کے ذمہ کچھ لازم نہیں ہے (یعنی وہ کسی امر کی انجام دہی کا ذمہ دار نہیں ہے)۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر (معاملہ فاسد میں) بیج مالک زمین کا رہا ہو تو جو محنت کارندے نے کی ہے اسی کے مناسب اس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ اگر بیج کارندہ کا تھا تو مالک زمین کو اس کی زمین کا کرایہ ملے گا۔ پھر یہ کہ (معاملہ فاسد میں) جس کا بیج ہو گا تمام پیداوار پر اس کا حق ہے۔ اگر بیج زمین دار کا تھا تو وہ پیداوار لے لے گا اور کاشت کار کو اس کی محنت کا معاوضہ دے دے گا۔ اس صورت میں زمین کی تمام پیداوار اس کے لیے حلال ہے اور اس میں سے کچھ صدقہ کرنا لازم نہیں ہے لیکن اس صورت میں جب کہ بیج کاشت کار کا ہو اور وہ زمین کی پیداوار کا مستحق ہو گیا اور زمین دار کو اس زمین کا مناسب کرایہ بھی ادا کر دیا تو تمام پیداوار اس کے لیے مال طیب نہ ہوگی بلکہ پیداوار کا صرف اس قدر حصہ اسے حلال ہے جس قدر کہ اس نے بیج ڈالا تھا اور جس قدر زمین کا کرایہ دیا تھا اس سے زیادہ جو ہوا سے صدقہ کر دینا چاہیے۔

تیسری بات یہ ہے کہ مزارعت فاسدہ کی صورت میں کسی کام کی مناسب اجرت اس وقت تک واجب الادا نہ ہوگی جب تک کہ زمین استعمال میں نہ آئے۔ اگر مزارع نے زمین پر کچھ کام نہیں کیا تو اسے محنت کے عوض اجرت نہ ملے گی۔ اسی طرح زمین کا کرایہ بھی واجب الادا نہ ہوگا۔ اگر زمین پر اس نے کام کیا ہے تو اس کے مناسب اجرت واجب الادا ہوگی خواہ پیداوار کچھ بھی نہ ہوئی ہو۔

اب جاننا چاہیے کہ اگر عقد مزارعت کسی طرح فاسد ہو جائے خواہ اس معاملہ کا فاسد ہونا تمام اماموں کے مسا لک کی رو سے متفقہ طور پر مسلم ہو یا کسی ایک امام کے مسلک کی رو سے ہو اور شرکائے معاملہ یہ چاہیں کہ اس (معاملہ فاسد) سے جو پیداوار ہوئی ہے وہ دونوں کے لیے حلال ہو تو اس طرح عمل کرنے سے ایسا ہونا ممکن ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فریقین معاملہ (زمین دار اور کاشت کار) دونوں اپنے اپنے حصہ سے جو کچھ بھی ہے دست بردار ہو جائیں پھر زمیندار مزارع سے کہے کہ تم پر میری زمین کا مناسب کرایہ واجب ہے اور مجھ پر تمہاری اور تمہارے بیلوں کی محنت کا معاوضہ اور بیج کے دام واجب ہیں پھر مزارع کا جو حصہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے کہ آیا اس گندم کے معاوضہ میں تم

مصالحت کرو گے؟ پھر مزارع زمین دار سے کہے کہ آپ پر میری اور میرے بیلوں کی محنت کی اجرت اور بیج کی قیمت واجب الادا ہے اور مجھ پر آپ کی زمین کا مناسب کرایہ واجب الادا ہے، پھر زمین دار کے حصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے کہ آیا آپ اس گندم کے عوض مصالحت کریں گے یعنی میرے ذمہ جو کچھ آپ کا حق ہے اس کے عوض آپ کے ذمہ جو کچھ میرا حق ہوگا۔ تب زمین دار کہے کہ ہاں میں مصالحت کرتا ہوں۔

خلاصہ یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک کو باہم جو کچھ لینا دینا ہے اس کا تعین کر کے دونوں کے لیے نکالے ہوئے غلہ کے حصوں پر باہمی مصالحت ہو جائے اور اس کے بعد فریقین اپنے اپنے حقوق سے دست بردار ہو جائیں تو اس طرح کرنے سے فریقین کے حصہ میں جو غلہ آئے گا وہ مال طیب حلال ہوگا کیونکہ اس سے فریقین کے باہمی حقوق ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملتے۔ اب جب کہ دونوں کسی فیصلہ پر راضی ہو گئے تو ہر ایک کا حصہ اس کے لیے حلال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں رواداری اور بڑی آسانی ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ معاملہ مزارعت کے رکن سے مراد وہ امر ہے جس کی بنا پر یہ معاملہ ٹھیک ٹھیک انجام پائے اور رکن کی حیثیت یہ ہے کہ منہا ہرے کی شرائط پوری ہو جائیں تو وہ معاملہ جائز ہو جاتا ہے۔

واضح ہو کہ کاشت کاری خواہ مشترکہ (بنیادوں) پر ہو یا نہ ہو بہر حال اس کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے کیونکہ انسان اور حیوان کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا مزارعت میں شرکت کا معاہدہ محض بات چیت (یا ایجاب و قبول) سے لازم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ محض الفاظ معاملہ کے تبادلے سے معاملہ پکا ہو جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ محض الفاظ کے تبادلے سے معاملہ لازم نہیں ہوتا بلکہ (معاہدہ کی پختگی کے لیے) لازم ہے کہ بیج زمین میں بودیا جائے یا سبزی مثلاً پیاز یا خس لگایا جائے یا اردی یا بانس وغیرہ کی جڑ بنادی جائے یعنی فریقین میں سے ہر ایک کو لفظی طور پر معاملہ طے کرنے کے بعد بھی جب تک کہ تخم ریزی وغیرہ نہ کی جائے اختیار ہے کہ معاملہ منسوخ کر دے یا اس سے پھر جائے لیکن اس کے بعد وہ معاہدہ لازم العمل ہو جاتا ہے اور اس کو بیج کرنے کا حق نہیں رہتا۔

بعض اصحاب کہتے ہیں کہ (زمین پر) کام (متعلقہ زراعت) شروع ہو جائے تب معاہدہ لازم ہوتا ہے۔ لہذا جب زمین میں قلبہ رانی کی گئی اور اسے ہموار کیا گیا تو معاہدہ پکا ہو گیا اگرچہ نہ بویا گیا ہو۔ غرض (اس بارے میں) تین راہیں ہیں ایک یہ کہ بات طے ہونے پر معاملہ پکا ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایجاب و قبول کے بعد زمین پر قلبہ رانی کرنے سے یا اسے ہموار کرنے سے معاملہ لازم ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ جب تک بیج بویا نہ جائے معاملہ پکا نہیں ہے۔

معاملہ زراعت کے صحیح ہونے کی چار شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ زمین کو ایسی شے کے عوض کرایہ پر نہ لیا گیا ہو جس کے عوض لینا شرعاً ممنوع ہے۔ مثلاً یہ کہ زمین کو بیج کے عوض لیا جائے۔ بیج خواہ اناج کی قسم سے ہو جیسے گندم یا مکئی یا نہ ہو جیسے کپاس (بہر حال ناجائز ہے) یہ اس لیے ہے کہ زمین کو ایسی شے کے عوض کرایہ پر لینا جو زمین سے اگی ہیں مطلقاً ممنوع ہے۔ اس حکم سے بانس وغیرہ کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، اس کی تفصیل اجارہ کرائے کے بیان میں آئے گی۔ اسی طرح فقہاء مع کرتے ہیں کہ کوئی زمین اشیائے خوردنی کے

عوض مطلقاً کرایہ پر لی جائے خواہ وہ زمین سے نہ لگی ہو جیسے شہد اس کی وضاحت مزارعت کی تعریف میں اوپر کر دی گئی ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ حاصل شدہ منافع میں دونوں شریک مساوی حصہ دار ہوں یا اس طور کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لگائے ہوئے راس المال کی نسبت سے منافع حاصل کرے۔ لہذا یہ ناجائز ہے کہ مزارعت کے آدھے لازمی اخراجات دیے جائیں اور منافع ایک تہائی ملے۔ البتہ اگر فریقین شرکا میں سے کوئی فریق اپنے حصہ میں سے دوسرے کو بخوشی خاطر کچھ بخش دے تو وہاں ہے۔ لیکن ایسا کرنا درست نہ ہوگا جب تک کہ ہر فریق اپنے ذمہ کے تمام مطالبات پورے نہ کر لے اور بیخ بند دیا جائے۔ اور یہ شرط ہوگی کہ کوئی اپنا حصہ رواج کے خلاف پیشگی نہ لے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک کا ذریعہ (بہ تشدیداً) یعنی مال زرعت خواہ وہ دانے ہوں یا کچھ اور باہم ملا جلا کر کام میں لایا جائے جیسا کہ سابقاً بتایا گیا۔ اگر مال مزدور فریقین کا جدا جدا ہو تو معاملہ درست نہ ہوگا جب تک کہ ایک ساتھی کا مال دوسرے کے مال کے ساتھ خلط ملط کر کے کام میں نہ لایا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک کے اپنے بیج کو دوسرے فریق کے بیج پر ڈال کر عملاً ملا دیا جائے، یا نتیجتاً وہ خلط ملط متصور ہوں یا اس طور کہ ہر فریق اپنا اپنا مال اراضی کاشت میں لے آئے اور بلا امتیاز دونوں کا مال اکٹھا ہو دیا جائے۔ اگر فریقین میں سے کوئی فریق اپنے مال کا بیج خاص رقبہ میں بونا چاہے تو معاملہ باطل ہو جائے گا۔

بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ (ملانا) ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ہر ایک فریق اپنے اپنے بیج کے لیے جدا گانہ رقبہ مخصوص کر کے اپنے دانے فریق ثانی کے دانوں میں ملائے بغیر اس رقبہ زمین میں بودے تو درست ہے۔ اس مسئلہ میں دونوں صورتوں کو ترجیح حاصل ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ شرکاء میں سے ہر ایک کے بیج مقدار اور قسم میں فریق ثانی کے بیج کی مانند ہوں۔ لہذا یہ درست نہیں ہے کہ ایک فریق گندم اور دوسرا جو یا بوہیا لائے۔ اگر ایک نے گندم اور دوسرے نے لوہے کی کاشت کی تو معاملہ شرکت باطل ہو جائے گا اور ہر فریق کا حق وہی ہوگا جو اس کے بوئے ہوئے بیج سے حاصل ہوا اور وہی مخصوص اخراجات جو اس کے بونے میں ہوئے اس کے ذمہ ہوں گے۔ اگر اس کے مخصوص اخراجات سے زیادہ خرچ کیا ہے تو زیادہ معارف کا مطالبہ فریق ثانی سے کیا جاسکتا ہے۔

واضح ہو کہ اس شرط کے موثر ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے معاہدہ لازم (نا قابل تنسیخ) ہو جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ نہ ہو، لہذا یہ صحیح ہے کہ فریقین میں سے ایک گندم لائے اور دوسرا الوہیا۔ الغرض دو شرطیں ایسی ہیں جن کے قابل ترجیح ہونے پر اتفاق ہے یعنی عقد مزارعت میں (ایک تو یہ شرط نہ ہو کہ جن اشیاء کے عوض زمین کرایہ پر لینا منج ہے اس کے عوض کرایہ پر لی جائے۔ اور (دوسرے یہ کہ) فریقین شرکاء زمین کی پیداوار میں اپنے اپنے لگائے ہوئے مال کی نسبت سے حق دار ہوں گے۔

بعض اصحاب کہتے ہیں کہ زمین پیداوار کے عوض زمین کا کرایہ پر لینا درست ہے اور معاملہ مزارعت مطلقاً جائز

ہے۔ اور اس میں بڑی گنجائش یا (سہولت) ہے۔

امور متذکرہ سابقہ کو جان لینے کے بعد یہ بات باسانی سمجھی جاسکتی ہے کہ معاملہ مزارعت کی کون سی صورت صحیح

اور کون سی فاسد (ناقص) ہے۔

مالکیہ نے چند مثالیں دی ہیں جن پر دوسرے مسائل کا قیاس کیا جاسکتا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

مزارعت کی صحیح صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ دو یا زیادہ اشخاص، زمین، محنت، بیج، آلات کثاوری اور

بیوں میں باہم شریک ہوں اور وہ سب اس پر اتفاق کر لیں کہ زمین سے جو پیداوار ہوگی شرکاء میں سے ہر ایک کو اس میں

حق ہوگا۔ اس کی کیفیت اور پرتائی گئی ہے۔ یہ صورت شافیہ کے نزدیک بالاتفاق و بلا اختلاف جائز ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ زمین فریقین کی ملوکہ ہو یا کوئی ایسی زمین ہو جس کی ملکیت نہ ہو اور وہ زمین سب کے

لیے مباح ہو اور اس پر دونوں فریق مل کر کاشت کاری کا معاہدہ کریں۔ ان میں سے ایک کے ذمہ بیج ہو اور دوسرے کے

ذمہ محنت ہو۔ یہ صورت بھی صحیح ہے اور شافیہ کے نزدیک بھی درست ہے۔ اگر بیج والا فریق ثانی کو بیج میں سے کچھ حصہ

دے کر اس کے عوض فریق ثانی کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائے جو اس کے ذمہ ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ زمین ایک فریق کی ہو اور بیج بھی اس کے ذمہ ہو۔ اس کے مقابلہ میں محنت، بیل، اور

آلات کثاوری یا صرف بیل دوسرے فریق کے ذمہ ہوں، جیسا کہ آگے بتایا جائے گا۔ یہ صورت بھی جائز ہے بشرطیکہ ان

اشیاء کی کوئی قیمت ہو۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ زمین کی ایک فریق کی ملکیت ہو اور اس کے ذمہ بیج کا بھی کچھ حصہ ہو اور فریق ثانی کے ذمہ

محنت اور بیج کا باقی حصہ ہو، یہ صورت صحیح ہے بشرطیکہ کارندہ (کاشت کار) کو نسبتاً اس سے کم نلے جتنا کہ اس نے لگایا ہے

بلکہ یہ ضروری ہے کہ جس نسبت سے اس نے دیا ہے اس کا حصہ پیداوار میں نسبتاً اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ اس کی

مثال یہ ہے کہ زمین دار دو تہائی بیج دے اور کاشت کار ایک تہائی اور شرط یہ ہے کہ کاشت کار پیداوار میں سے نصف یا

ایک تہائی لے گا۔ اگر نصف کی شرط تھی تو اس نے بیج سے نسبتاً زیادہ پایا کیونکہ اس نے صرف تہائی بیج دیا تھا، اور اگر ایک

تہائی کی شرط تھی تو اس نے اپنے دے ہوئے بیج کے برابر پایا۔ ہاں اگر یہ شرط تھی کہ اسے چوتھائی حصہ ملے گا تو معاملہ

زارعت فاسد ہوگا۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ زمین کسی ایک کی ملکیت ہو اور بیج، بیل اور آلات کثاوری بھی اسی کے ذمہ ہوں اور

فریق ثانی کے ذمہ صرف محنت ہو، اس طرح کے معاہدے کو خمس کہتے ہیں (یعنی پانچویں چیز کی ذمہ داری) اس کے

درست ہونے کے بارے میں اختلاف ہے گو ترجیح اس خیال کو دی گئی ہے۔ کہ یہ معاہدہ صحیح ہے جب کہ معاملہ لفظ شرکت

کے ساتھ ہو یا اس طور کہ یہ قرار پائے کہ کاشت کار کو پیداوار کا ایک جزو مثلاً چوتھائی یا پانچواں حصہ ہوگا۔ لیکن اگر معاہدہ

اجارہ (یا کرایہ) کے الفاظ میں ہو اور یا شرکت یا اجارہ کی کوئی صراحت نہ کی گئی ہو تو وہ معاملہ فاسد ہوگا کیونکہ اجارہ

(کرایہ) کے معاملہ میں کوئی امر نامعلوم ہو تو جائز نہیں ہے اور جب صراحت نہ ہو تو اسے کرائے کا معاملہ تصور کیا جائے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

گا۔ اور بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ فاسد ہوگا، خواہ لفظ شرکت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اور۔

معاملہ کے فاسد ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ فریقین زمین کو نظر انداز کر دیں، باقی امور مثلاً بیج، محنت وغیرہ میں برابر کے شریک کار ہونے اور منافع میں مساوی کے حق دار ہونے کا معاہدہ ہو تو یہ معاہدہ فاسد ہے کیونکہ زمین کی بھی قیمت ہوتی ہے، اگر اس کو معاملہ میں نظر انداز کر دیا گیا تو فریقین شرکاء میں تقادرت لازمی ہوگا لہذا ایک فریق راس المال میں اپنے ساتھی کے برابر نہ ہوگا۔ ہاں اگر زمین کا کوئی مالک نہ ہو اور اس کی کوئی قیمت نہ ہو (بلکہ جو چاہے اسے استعمال کر لے) تو ایسی زمین کو معاملہ میں نظر انداز کرنا جائز ہے۔

ایک صورت یہ ہے کہ ایک فریق کے پاس ارض زحیصہ (مفت کی زمین) ہو جس کی کوئی قیمت نہیں اور اس پر کام کیا جائے اور فریق ثانی کے ذمہ بیج کی فراہمی ہو تو یہ معاملہ فاسد ہوگا کیونکہ بیج کا ایک حصہ زمین کے معاوضہ میں ہوگا اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ اس پر کہا جاسکتا ہے کہ ارض زحیصہ (مفت کی زمین) کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے جیسا کہ اس سے قبل کی صورت میں بتایا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں بیج کو زمین کے مقابلہ میں نہیں رکھا گیا کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فریقین زمین کے ماسوا بیج اور دوسری اشیاء (مزارعت) میں برابر کے شریک ہوں گے اور دونوں ہی نے زمین کو خارج از حساب (نظر انداز) کر دیا ہے (لیکن اس صورت میں زمین کے عوض فریق ثانی کے ذمہ بیج کی فراہمی کی شرط رکھی گئی ہے)۔

معاملہ فاسد کی ایک صورت یہ ہے کہ فریقین میں سے ایک کے ذمہ زمین اور ایک حصہ بیج ہو اور دوسرا محنت اور بیج کے باقی حصہ کا ذمہ دار ہو اور پیداوار میں سے اس کا حصہ بیج کی مقدار سے کم رکھا جائے جیسا کہ چوتھی صورت میں بتایا گیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ زمین فریقین کی ملکیت ہو اور بیج میں بھی شریک ہوں اور محنت دوسرے فریق کے لیے مخصوص ہو تو یہ صورت ممنوع ہے کیونکہ راس المال کے اندر (دونوں کے حصوں میں) فرق ہوگا کیونکہ (اگر دونوں ہر چیز میں برابر کے شریک ہیں اور) محنت ایک ہی کے ذمہ ہو تو مشارکت میں اس کا حصہ مقابلتا زیادہ ہوا۔ اب اگر پیداوار میں دونوں کا حق برابر رکھا گیا تو اس پر زیادتی ہوئی جس کے ذمہ محنت بھی لگائی گئی۔ اس کا باطل ہونا ظاہر ہے۔

مزارعت کی ایک ممنوع صورت یہ ہے کہ دونوں فریق تمام امور میں باہم شریک ہوں لیکن ان میں سے ایک فریق نے (دوسرے کے حصہ کے بیج) کو قرض دیا ہو کیونکہ اس صورت میں جو قرض دیا گیا وہ اس نفع کا معاوضہ ہے جو اسے زراعت سے حاصل ہوگا۔ اور ایسا قرض جس سے نفع حاصل ہو جائے نہیں ہے۔

واضح ہو کہ معاملہ مزارعت کے فاسد (ناقص) ہونے کی دو حالتیں ہیں:

پہلی حالت یہ ہے کہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی معاملہ کی خرابی کا علم ہو جائے۔ ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ معاملہ منسوخ ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔

دوسری حالت یہ ہے کہ معاملہ میں جو خرابی کا موجب تھا اس کا علم بعد میں ہوا۔ اس کی چھ صورتیں ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں فریق کار مزارعت میں شریک رہے قطع نظر اس کے کہ بقول معتمد دونوں کا کام برابر

تعمایم و پیش، اور معاملہ یوں ہوا تھا کہ زمین ایک کی ہوگی اور بیج دوسرے کا ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ زمین کی پیداوار دونوں میں برابر تقسیم کر دی جائے۔ اس کے بعد ہر ایک کو اس راس المال کا جو اس کے ذمہ تھا نصف حصہ واپس کر دیا جائے۔ اس طرح بیج والا مالک زمین سے اپنے بیج کا نصف حاصل کرے اور زمین کا مالک بیج والے سے اپنی زمین کا نصف کرایہ وصول کرے۔ اس معاملہ کے فاسد ہونے کا سبب یہ تھا کہ اس میں بیج کو زمین کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے جو بیج ہے کیونکہ ایشیائے خوراک کے عوض زمین کرایہ پر لینا ممنوع ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے محنت میں تو شریک رہیں لیکن ایک کے ذمہ صرف کام ہو اور اس کے سوا کچھ نہ ہو اور دوسرے کے ذمہ بیج، زمین اور آلات کثاوری بھی ہوں۔ یہ مسئلہ وہی ہے جسے سابقہ مسئلہ خناس کہا گیا ہے (یعنی پانچویں چیز کی ذمہ داری) ایسے معاملہ کی بابت یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ معاملہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر لفظ اجارہ کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور شرکت کا لفظ استعمال کیا جائے یا شرکت اور اجارہ دونوں میں سے کسی کا ذکر نہ ہو تو معاملہ فاسد ہو گا۔ ہاں اگر شرکت کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو وہ معاملہ بقول راجح صحیح ہوگا۔ اب اس صورت میں کہ عقد فاسد ہو (بائیں طور) کہ معاہدہ میں اجارہ کا لفظ استعمال کیا جائے یا کچھ ذکر نہ ہو) یہ حکم ہے کہ کارندہ (یا کاشت کار) کو پیداوار میں سے کچھ حق نہ ہوگا۔ ہاں جس قدر کام اس نے کیا ہے اس کی اجرت کا مستحق ہوگا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ شریکین میں سے صرف ایک کے ذمہ محنت اور محنت کے ساتھ بیج بھی ہو اور زمین دوسرے فریق کی ہو۔ ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ حاصل زراعت کا کاشت کار کا حق ہو لیکن زمین کا کرایہ جو ہوتا ہے وہ دینا ہوگا۔ اس صورت کے فاسد ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس میں زمین کو محنت اور بیج کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے۔ گویا زمین کا کچھ حصہ محنت کے مقابلہ میں ہے اور دوسرا حصہ بیج کے مقابلہ میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ محنت محض ایک فریق کے ذمہ ہو اور محنت کے ساتھ زمین بھی اس کی ہو اور بیج دوسرے فریق کا اس کا حکم بھی وہی ہے جو اوپر بتایا گیا کھیتی کاشت کاری کی ہوگی لیکن بیج کا معاوضہ شریک ساتھی کو دینا ہوگا۔ اور اس صورت کے فاسد ہونے کا سبب یہ ہے کہ بیج کو زمین اور محنت کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے۔ یعنی بیج کا ایک حصہ زمین کے مقابلہ میں اور ایک حصہ عمل کے مقابلہ میں ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ فریقین میں سے ایک کو محنت کے لیے خاص کر لیا جائے، باقی زمین اور بیج میں دونوں شریک ہوں۔ اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ کھیتی کاشت کاری کی ہوگی لیکن اس پر لازم ہوگا کہ اپنے شریک کو بیج کا معاوضہ اور زمین کا کرایہ ادا کرے۔ اس صورت کے فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فریقین کے حصے مساوی نہ رہے کیونکہ جس کو کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اس پر زیادتی ہوئی ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

چھٹی صورت یہ ہے کہ ایک فریق کو صرف کام کے لیے خاص کر لیا جائے اور کام کے سوا اس کے ذمہ اور کچھ نہ ہو۔ بلکہ زمین، بیج اور آلات کثاوری دوسرے کے ذمہ ہوں۔ ایسی صورت میں کاشت کار کو کام کی مزدوری کے سوا اور کچھ نہ ملے گا جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔



مندرجہ بالا صورتیں وہ ہیں جن کو دوسری طرح فیصلہ کے مقابلہ میں پسند کر کے اختیار کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں جن کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول (یعنی پیش کش اور منظوری) معاملہ مزارعت کے ارکان ہیں ایجاب (پیشکش) سے مراد ہر وہ بات ہے جس سے یہ (پیشکش کا) مقصد ہو مثلاً کسی سے کہا جائے کہ میں تم کو اپنی اس زمین میں بھیت کے لیے لگانا ہوں یا یہ کم زمین تمہیں دیتا ہوں کہ اس میں بھیت کرو اس کے عوض اس کی آدھی پیداوار تمہاری ہوگی۔

شرکت مزارعت وغیرہ کے معاملہ میں لفظ اجارہ (اجرت یا مزدوری) کا لفظ استعمال کرنا بھی درست ہے لہذا اگر یوں کہا گیا کہ میں اپنی زمین تم کو دیتا ہوں کہ تم اس کی آدھی پیداوار کی اجرت پر کاشت کاری کرو یا یوں کہا کہ میرے باغ میں آدھے پھل یا اس کی آدھی زرعی پیداوار کے اجارہ پر کام کرو (تو درست ہے) اسی طرح کوئی بھی قول یا فعل جس سے (قبول کرنا عیاں ہو) اگر سرزد ہو تو اسے قبولیت شمار کیا جائے گا۔

واضح ہو کہ یہ معاہدہ (مزارعت) ایک امر جائز ہے لازماً نہیں ہے لہذا فریقین میں سے ہر ایک کو اس کے فسخ کر دینے کا بیخ ڈالنے کے بعد بھی اختیار ہے۔ اگر یہ معاہدہ زمیندار فسخ کرے تو لازم ہے کہ کاشت کاری کی محنت کا معاوضہ اسے دے دے۔

معاملہ مزارعت کے صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں:

ایک تو معاملہ کرنے والے کی اہلیت لہذا جنوں زدہ شخص یا صغیر نے شعور بچہ کا معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے۔

دوسرے بیخ کی قسم اور اس کی مقدار سے واقفیت لہذا اگر بیخ کی بابت واقفیت نہ ہو تو معاملہ درست نہ ہوگا۔

تیسری زمین (کاشت) اور اس کے رقبہ (کاشت) کا تعین

چوتھے جو جنس بوئی جانی ہے اس کی قسم کا تعین لہذا اگر زمین دار نے کاشت کار سے یوں کہا کہ جو بو یا تو پیداوار کا چوتھائی حصہ اور گندم بو یا تو نصف تمہارا حق ہوگا۔ معاملہ میں جنس مزارعت کی وضاحت نہ ہونے کے باعث یہ معاہدہ درست نہ ہوگا۔ اسی طرح یوں کہنا کہ جتنے رقبہ میں تم نے جو بو یا اس کی آدھی پیداوار اور جتنے میں گندم بو یا اس کی تہائی میں لوں گا لیکن رقبہ کاشت کی تعین (یا تحدید) نہیں کی تو یہ معاملہ درست نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ بقول درست (مزارعت میں) یہ شرط نہیں ہے کہ بیخ مالک زمین ہی کے ذمہ ہو بلکہ شرط یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک راس المال میں شریک ہو۔ چنانچہ یہ درست ہے کہ فریقین میں سے ایک کی طرف سے صرف زمین ہو باقی بیخ، بیل اور محنت دوسرے کے ذمہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ بیخ یا بیل یا دونوں زمین دار کے ذمہ ہوں اور محنت فریق ثانی کے ذمہ ہو علیٰ ہذا القیاس اور یہ بھی شرط ہے کہ فریقین کے حصوں کا اعلان کر دیا جائے مثلاً آدھا یا تہائی وغیرہ اگر فریقین میں سے کوئی یہ شرط رکھے کہ اس کا حصہ کوئی خاص مقررہ مقدار ہوگی مثلاً دو پوری یا تین پوری تو معاملہ صحیح نہ ہوگا۔

معاملہ فاسد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بیخ بیخ والے کی ہوگی اور کام کرنے والے (کاشت کار) کو اس کی محنت کا معاوضہ دیا جائے۔ اسی طرح (مشارکت میں) یہ ٹھیک نہیں ہے کہ زمین، بیخ، محنت، لہو آلات زراعت ایک شخص کے ذمہ

ہوں اور صرف آب رسانی کا کام دوسرے شخص کے ذمہ۔

اگر کسی شخص کے پاس کوئی قطعہ اراضی ہو اور وہ اسے بائیں شرط کسی کاشت کار کے سپرد کر دے کہ وہ اس کے نصف فلدکی (شرط کے) عوض زمین پر کام کرے، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کہ میں اس رقبہ کا نصف دیتا ہوں اس کے لیے جتنے بیج کی ضرورت ہوگی اس کا آدھا تم مہیا کر دو گے۔ اس صورت میں کاشت کار آدھے رقبہ پر کام کرے گا اور پورے رقبہ کے لیے مطلوب بیج کی نصف مقدار نیز اپنی اور اپنے جانور کی اس محنت کا نصف جو پورے رقبہ کے لیے درکار ہے اس کے ذمہ ہوگا۔ یہ صورت صحیح نہ ہوگی کیونکہ مقدار منفعت محنت معلوم نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ممکن ہو کہ محنت کی مقدار کا تعین اور اس کا اندازہ کیا جاسکے تو یہ معاملہ درست ہوگا۔

اگر مزارع نے یہ شرط لگائی کہ میں پہلے پیداوار میں سے بیج کے برابر غلہ لے کر باقی پیداوار میں سے حصہ لوں گا تو یہ درست نہ ہوگا کیونکہ یہ شرط ایسی ہی ہے جیسے کوئی پیداوار میں سے (حصہ کی بجائے) بوریوں کی مقررہ تعداد کی شرط رکھے (اس کا ناجائز ہونا پہلے بتایا گیا ہے۔)

شافیہ کہتے ہیں کہ معاملہ مزارعت بدین منط کہ پیداوار کے ایک حصہ کے عوض کوئی زمین ٹھیکہ پر لی جائے یا یہ کہ کاشت کار کو زمین کی پیداوار کے عوض لگایا جائے فاسد ہے۔ اگر کسی کاشت کار نے ایسے فاسد عقد کی بنا پر کام کیا تو جو غلہ پیدا ہو گا وہ زمین دار کا ہوگا۔ لیکن زمین دار پر لازم ہے کہ کاشت کار کی محنت کا معاوضہ اور مصارف جو کھیتی پر آئے ہیں وہ ادا کر دے۔

یہ بات بتانی جا چکی ہے کہ اس طرح کا معاملہ مزارعت (جس میں زمین کی پیداوار کے معاوضہ میں زمین کا ٹھیکہ لیا جائے) معاملہ مساقات (باغ لگانے میں شریکت) کے ضمن میں ہوتا درست ہوگا۔ اس طرح پر کرم زمین کا لکھ اپنی زمین کو جس میں درخت یا پودے لگے ہوں یا انگور کی تیل ہو کسی کارندے کے سپرد کر دے کہ وہ درختوں کو پانی وغیرہ دے اور اس کی حفاظت و پرورش کرے۔ اس کے معاوضہ میں وہ اس کے پھل کے ایک مقررہ حصہ کا حق دار ہوگا۔ اس کو عقد مساقات کہتے ہیں۔ اب اگر اس رقبہ زمین میں جہاں درخت یا انگور کی تیل ہے کچھ حصہ زمین خالی ہو جہاں زراعت کی جا سکے تو اس زمین کو (حصہ باغ کے ضمن میں) اس کی پیداوار کے ایک حصہ کے عوض ٹھیکہ پر لینا درست ہے۔ لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں:

اول یہ کہ ایک ہی معاہدہ میں عقد مساقات اور عقد مزارعت شامل ہو دونوں کا معاملہ جدا جدا کیا گیا ہو تو بقول معتد بہ معاملہ فاسد ہوگا:

دوم یہ کہ عقد مساقات اور عقد مزارعت کے درمیان (وقت کا) فاصلہ نہ ہو مثلاً عقد مساقات ہو جائے پھر ایک عرصہ تک ٹھہرنے کے بعد جب کہ دونوں یہ مجھ لیں کہ فی ما بین معاملہ (مساقاة) طے ہو چکا ہے مزارعت کا معاملہ کیا جائے۔

سوم یہ کہ معاملہ طے ہونے کے وقت پہلے عقد مساقاة ہو اس کے بعد عقد مزارعت کیا جائے اور ہر ایک کو معلوم ہو

کہ اصل مقصد مساقات (باغ میں شرکت) کا معاملہ ہے اور مزارعت کا معاملہ ضمنی حیثیت رکھتا ہے۔

چہاں یہ کہ وہی شخص جس کے ذمہ مساقات کا کام ہے اسی کے ذمہ مزارعت کا کام بھی ہو۔

بعض اصحاب نے ان شرائط کے علاوہ ایک پانچویں شرط بھی عائد کی ہے اور وہ یہ ہے کہ مساقات کے کام کی تکمیل مزارعت کے کام کیے بغیر ممکن نہ ہو یاں طور کہ (زرعی زمین پر آب پاشی کے بغیر) درختوں وغیرہ کو پانی نہ دیا جاسکے۔ اگر ایسا ممکن ہو تو باغ سے ملحقہ زمین کے بارے میں معاہدہ مزارعت ہو سکتا ہے۔ لیکن قابل اعتماد بات یہ ہے کہ یہ شرط غیر ضروری ہے۔

شافیہ کہتے ہیں کہ ایسی اور صورتیں بھی ہیں جن میں زمین کو اس کی پیداوار کے عوض ٹھیکہ پر نہ لیا جائے۔

مثلاً ایسی صورتوں کے ایک صورت یہ ہے کہ مالک زمین ایک قطعہ اراضی اور (اس کے لیے) بیج نکالے اور اس کو مشترک قرار دے کر نصف حصہ کاشت کار کو عاریتاً دے دے اور کاشت کار کو باقی ماندہ نصف زمین مشترک پر کام کرنے کے لیے لگالے جس کا معاوضہ وہ آدھا بیج ہوگا جس کو عاریتاً لی ہوئی زمین میں کاشت کار بوئے گا۔ اب کاشت کار اس معاہدہ کے مطابق جب کام کر لے گا تو اس کی پیداوار کے نصف حصہ کا حق دار ہوگا اور اس طرح زمینی پیداوار کے عوض زمین کا ٹھیکہ لینا (جو ممنوع ہے) متصور نہ ہوگا۔

اسی طرح کی ایک شکل یہ ہے کہ مالک اور کارندہ راس المال میں شریک ہوں مثلاً زمین دار کی زمین ہو اور کاشت کار اور تیل وغیرہ لوازمات مزارعت مہیا کرے اور زمین کا کرایہ مزارع کے ذمہ کی اشیاء کے برابر ہو۔ مزارعت کی یہ شکل حسب ذیل تین شرائط کے ساتھ درست ہے:

پہلی شرط یہ ہے کہ بیج دونوں کی طرف سے ہو، کیونکہ غلہ (پیداوار) میں طرفین کا حصہ بیج کے تابع ہے۔ (یعنی بیج میں شریک نہ ہوں گے تو پیداوار میں بھی شریک نہ ہو سکیں گے)

دوسری شرط یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک اسی نسبت سے پیداوار کا حق دار ہوگا جس نسبت سے اس نے شرکت کی ہے۔ چنانچہ اگر زمین کار کرایہ پیداوار کی تہائی کے برابر ہے تو نصف پیداوار کی شرط صحیح نہیں ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ زمین دار کاشت کار سے کہے کہ میں نے یہ زمین تمہاری اور تمہارے تیل کی نصف محنت کے عوض ٹھیکہ پر دی۔ اس طرح دینے میں زمینی پیداوار کے عوض زمین کا ٹھیکہ نہ ہوگا۔

ایک اور شکل یہ ہے کہ مالک زمین کارندہ کو مثلاً نصف منافع عامہ اور جانوروں کے نصف نفع کے عوض جن سے اس کی زمین پر کام لیا جائے گا، ٹھیکہ پر دے دے۔ یہ منافع اگرچہ بظاہر متعین نہیں ہے لیکن عادت اور رواج کے مطابق اس کا تعین ہو جاتا ہے۔

## معاملہ مزارعت (بٹائی پر زمین دینے) کا ثبوت

معاملہ مزارعت کے صحیح ہونے کی دلیل احادیث صحیحہ سے ماخوذ ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اہل خیبر کو فرمایا کہ وہ زمین کی پیداوار پھل یا کھیتی کے ایک حصہ کے عوض اس پر کام کریں۔ نیز حضرت ابو جعفرؓ محمد بن علی بن الحسین بن علی ابی طالب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اہل خیبر کو پیداوار کے ایک حصہ کے عوض زمین کے کام پر لگایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ نیز ان کے کنبہ کے لوگ آج تک، تہائی یا چوتھائی پیداوار پر بٹائی کا معاملہ کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے زمین کو بٹائی پر اٹھایا اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، گویا سپر اجماع ہے۔

زمین کو بٹائی پر اٹھانے کے ثبوت میں یہ دلیل مشہور ہے، لیکن اس میں دو احتمال ہیں: ایک احتمال یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسی زمین کے لیے مخصوص ہو جہاں نخلستان ہے کیونکہ خیبر کی تمام زمین ایسی ہی تھی۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حکم ہر قسم کی زمین کے لیے ہو، خواہ وہاں نخلستان ہو یا نہ ہو۔

واضح ہو کہ انہیں احتمالات کی بنا پر مجتہدوں کے نقطہ نظر میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ بعض اصحاب نے بٹائی کو (یعنی زمین کی پیداوار کے عوض زمین کا ٹھیکہ لینا) یا کسی کارندے کو اس کی محنت سے جو حاصل ہو اس کے عوض زمین کے کام پر لگانا منع فرمایا ہے کیونکہ یہ صورت نامعلوم اجرت کے عوض کسی سے محنت لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین سے کچھ بھی نہ پیدا ہو اور کام کرنے والے کی محنت ضائع جائے حالانکہ شریعت اسلامیہ انسان کو اس امر پر آمادہ کرتی ہے کہ معاملات میں ہر بات واضح اور عیاں ہوتا کہ اہل معاملہ کے مابین کسی قسم کی شکایت یا نزاع کا موقع نہ پیش آئے۔ اسی طرح شریعت میں اس امر کی بھی ترغیب ہے کہ محنت کشوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کی محنت کو اندازہ (یا تخمین) کے ترازو میں لٹکا رکھا جائے بلکہ ضروری ہے کہ اسے اپنی جدوجہد اور محنت کے پھل کی ضمانت دی جائے اور یہ بات اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کو کام کی اجرت واضح طور پر بتادی جائے۔ راہ وہ جو حضرت ابن عمر وغیرہ کی روایتوں میں آیا ہے وہ حکم خیبر کی زمین کے لیے خاص ہے۔ جہاں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور سب کو اس کا پھل معلوم تھا۔ کام کرنے والے ان کی نشوونما اور آب رسانی کا

کام کرتے اور اپنی محنت کے نتیجے سے واقف تھے۔ اس کو مساقاہ کہتے ہیں جس کا بیان آگے آئے گا اور اس کے جائز ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لہذا اس پر ایسی اراضی کا قیاس نہیں کیا جاسکتا جس میں کوئی چیز (درخت وغیرہ) مطلقاً نہیں ہے یا پھر وہ ایسی زمین ہے جس میں کمزور نباتات لگائی جاتی ہو۔ ایسے اصحاب جو مندرجہ بالا معنوں میں معاملہ مزارعت یعنی زمین کو پیداوار کے عوض ٹھیکہ پر لینے (یا بٹائی) کی اجازت دیتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حدیث عام (معنوں میں) ہے اور اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے اس حکم کا صرف اراضی خیبر کے لیے مخصوص ہونا ظاہر اور کسی اور زمین پر منطبق نہ ہو۔ رہی یہ بات کہ اس میں اجرت ایسی بات ہے جو معاملہ مساقاہ میں بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ درختوں میں پھل نہ آئے یا کم آئے یا حادثہ و درخت کو جڑ سے اکھاڑ دے اور اس طرح کام کرنے والے کی محنت ضائع ہو جائے۔ قطع نظر اس کے جو اصحاب بصورت بالا بٹائی کے معاملہ سے منع کرتے ہیں وہ بھی معاملہ مساقاہ کے ضمن میں مزارعت کا معاملہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں جس میں بہر حال نامعلوم معاوضہ پر کام ہوتا ہے۔ ان ہی حالات کے پیش نظر مزارعت (بٹائی) کے معاملہ کو معاملہ مساقاہ کی طرح نامعلوم المقدار اجرت پر کام کی جو ممانعت ہے اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اسی میں لوگوں کی بہتری ہے اور کوئی ضرر نہیں ہے۔ چنانچہ مثلاً ایک شخص اراضی کا مالک ہے لیکن کھیتی باڑی کا کام نہیں کر سکتا اور اجرت پر کام کرنے والا دستیاب نہیں ہوتا۔ ادھر ایک شخص کے پاس زمین نہیں ہے لیکن کھیتی باڑی کا کام کر سکتا ہے اور اس بات پر تیار ہے کہ زمین پر کاشت کاری کرے اور اس کے معاوضہ میں پیداوار کے ایک متعین مقررہ حصہ میں وہ مالک زمین کے ساتھ شریک رہے۔ اب اگر اسکی ممانعت کی جائے تو یہ دونوں فریقوں کی بہتری کو نظر انداز کرنا ہے اور جس میں سہولت تھی اس میں دشواری پیدا کر دی گئی حالانکہ یہ مقصد شریعت کے خلاف ہے بلکہ اس کے پیش نظر انسانوں کی بہتری، آرام اور سہولت کا رہے بٹائی کا معاملہ (یعنی زمین کی پیداوار کے عوض اس کو ٹھیکہ پر لینے) کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ائمہ کے درمیان جس نقطہ نظر کی بنا پر نزاع ہے اس کی کیفیت اور پر بیان ہوئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف کرنے والے فریقین میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق شریعت اسلامیہ کے پیش نظر مصلحت کو ملحوظ رکھا ہے اور ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ شرع کا جو منشا ہے وہ حاصل ہو اور بیچارہ کام کرنے والا نقصان سے محفوظ رہے اور دوسرے کو کبھی نقصان نہ پہنچے۔

متذکرہ بالا خیالات کی روشنی میں حالات زمانہ کے مطابق دونوں فریق کے خیالات میں مطابقت پیدا کرنا اور وہ طرز عمل اختیار کرنا جس میں عوام کی بہتری ہو اور ان کے لیے سود مند ہو ممکن ہے۔ واضح ہو کہ بعض اشخاص اس موقع کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی کارندہ (یا مزدور) محنت مزدوری کا نہایت محتاج ہو تو چاہیے کہ وہ اپنی زمین اس طرح اسے نہ دیں کہ اس (محنت کش) کو سخت نقصان ہو یا شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑے۔ اگر محتاجی کے باعث وہ زمین پر کام کرنے کیلئے مجبور ہو تو اس کی محنت کا پھل مالک زمین کے لیے مخصوص ہو کر رہ جائے گا اور مال اور محنت کی نسبت سے جو حق اسے پہنچتا ہے اس سے زیادہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ صورت حال شریعت اسلامیہ کے نزدیک جس کے پیش نظر مجبوروں کی رعایت اور بیچارے مزدوروں کی اعانت ہے ناجائز ہے۔ لہذا لازم ہے کہ لوگوں کو ایسے طریق مزارعت یا بٹائی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جائے جس میں کاشتکار اپنی محنت کے نتائج سے محروم رہے اور زمین دار اس کی مجبوری کے باعث اس کی حق تلفی کرے۔

یہی وجہ ہے کہ (اس بارے میں) مالکیہ کی رائے پر فتویٰ ہے جن کے نزدیک فائدہ کی تقسیم میں شرط رکھی گئی ہے کہ فریقین اسی نسبت سے برابر کے حق دار ہوں، جس نسبت سے انھوں نے زمین یا محنت وغیرہ میں شمولیت کی ہے تاکہ ایک فریق دوسرے کا حق نہ مارے اگر لوگوں میں انسانی بہبود کا رجحان ہو اور فریقین شرکا میں سے ہر ایک یہ بٹھان لے کہ وہ اپنی زمین اور محنت کا نفع اسی قدر لے گا جس کا وہ مستحق ہے تو ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی حق تلفی کرے گا اور نہ اسے کسی طرح کا نقصان پہنچائے گا اور نہ محنت سے جی چرائے گا۔ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ مزارعت کا معاہدہ حاصل شدہ غلہ کی تقسیم کے اصول پر کیا جائے ایسی حالت میں اس کی رائے پر فتویٰ (حکم شرعی) جاری ہوگا جس کے نزدیک پیداوار کے عوض زمین کا اٹھانا جائز ہے اور ان پابندیوں کو نظر انداز کر دیا جائے جن کا ذکر دوسرے فریق نے کیا ہے۔

## مساقات کے مسائل

اس کی تعریف، شرائط، ارکان اور اس کے متعلقات

لغت کی رو سے لفظ مساقات ستمی سے نکلا ہے۔ اس سے مراد ہے کسی شخص کو درخت خرما اور انگور کی بیلوں وغیرہ پر اس کی بہتری کے لیے اس کی پیداوار کے مقررہ حصہ کے معاوضہ میں کام پر لگانا۔ لغت میں اس لفظ کے یہی معنی ہیں جو اس کے شرعی مفہوم کے برابر ہے۔ لیکن اس کے شرعی معنی میں لغوی معنی کے

خلاف خاص شرائط شامل ہیں جن پر معاملہ مساقاة کے صحیح ہونے کا انحصار ہے۔ دونوں معنوں میں جو فرق ہے وہ اسکی جہت سے ہے۔

جاننا چاہیے کہ لفظ مساقاة مفاعلہ (کے باب) سے ہے۔ از روئے قاعدہ اس کا مادہ سقی بمعنی آب پاشی ہے۔ جب کہ دو شخصوں میں باہمی مشارکت سے ہو۔ لیکن (سوال یہ ہے کہ) مساقاة میں تو یہ کام اکیلا کا شتکار کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ مصدر اپنے باب کی خاصیت میں مستعمل نہیں ہے مزید برآں اس میں فریقین کی شمولیت بھی اس لحاظ سے ہے کہ یہ مالک زمین اور کام کرنے والے کے درمیان باہمی معاہدہ ہوتا ہے جیسا کہ سابقاً مزارعت کے بیان میں بتایا گیا۔ نیز اہل لغت اور فقہاء درخت کی دیکھ بھال کو مساقاة کہتے ہیں۔ اس میں پانی دینے کے علاوہ اور باتیں بھی شامل ہیں مثلاً درخت کی صفائی، اس کی کاٹ چھانٹ اور اس کی دیکھ بھال۔ ان کاموں میں پانی دینا سب سے اہم کام ہے بالخصوص اس حالت میں جب کہ گہرے کنوئیں سے ڈول کے ذریعہ پانی نکال کر درختوں میں ڈالا جائے۔ غرض درختوں کو پانی دینا بڑی محنت کا کام ہے اس لیے (اس کی وجہ تسمیہ میں) دوسری باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔

بہر حال اصطلاح شرع میں مساقاة کے معنی نخل و شجر اور کھیت وغیرہ پر مخصوص شرائط مفصلہ مسالک مختلفہ<sup>(۱)</sup> کے تحت کام کرنے کے ہیں۔

۱۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ زمین سے اگنے والی چیزیں پانچ قسم کی ہیں:

اول وہ جس کی جڑ مضبوطی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے پھل اتار لیے جاتے ہیں لیکن اس کی جڑ بہت عرصہ تک باقی رہتی ہے جیسے کھجور، انگور، انجیر، زیتون، نارنگی، آم اور اخروٹ وغیرہ کے درخت۔

دوم وہ درخت جن کی جڑ تو قائم رہے لیکن اس سے پھل نہ اترتے ہوں جیسے جھاڑوں اور بید کے درخت۔

سوم وہ جن کی جڑیں باقی نہیں رہتیں مگر ان سے پھل اترتے ہیں جیسے کیلا اور مقناٹ (یعنی ککڑی کی طرح تیل میں

لگنے والے) تربوز، خربوزہ، (پامچوٹ) اور ککڑی وغیرہ کی تیل، اس میں گھیا کدو بیٹکن، بھنڈی اور گنڈا وغیرہ داخل ہیں۔

چہارم وہ جن کی نہ جڑیں پانچوں اور نہ اس سے پھل اتریں لیکن اس کے پھول پتوں کو کام میں لایا جاتا ہو جیسے گلاب،

تمبلی وغیرہ۔

پنجم ہری سبزی کہ خود اسے نہ کر اس کے پھل کو کام میں لایا جاتا ہو۔ ان کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جن کو جڑ سے

اکھاڑ لیا جاتا ہے اور پیچھے کچھ نہیں رہتا جیسے بیاز، بہن اور مولیٰ وغیرہ تمام ایسی سبزیاں جو اکھاڑے جانے کے بعد پھر نہیں

آگتیں۔ دوسری وہ سبزیاں جن کی جڑ چھوڑ کر اوپر سے کاٹ لیا جاتا ہے جیسے گندنا، ہرا دھنیا، جرجیر (ایک دریائی سبزی)

بقدرتس اور برسیم وغیرہ کہ انکو اوپر سے کاٹ کر جڑ باقی رکھی جاتی ہے اور وہ دوبارہ پھوٹ آتی ہے۔

ان اقسام میں سے ہر ایک کے معاملہ مساقات کی شرطیں ہیں:  
چنانچہ پہلی قسم یعنی وہ پیڑ جس کی جڑ باقی رہتی ہے اور اس سے پھل اترتے ہیں جیسے کھجور وغیرہ کے درخت ان کے معاملہ مساقاۃ کی صحت کی دو شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ ان درختوں کو باغ میں لگے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہو کہ وہ تناور ہو گئے ہوں اور اسی سال جس میں معاہدہ ہوا ہے پھل لگنے کے قابل ہوں۔ خواہ معاہدہ کے وقت پھل لگے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ اگر درخت اتنے چھوٹے ہیں کہ معاہدہ والے سال کے اندر تناور نہ ہوں ان کے بارے میں عقد مساقات درست نہیں ہے۔ اہل عرب ایسے درخت خرما کو جو بارور ہونے کی حد کو نہیں پہنچاؤ وہی (پودا) کہتے ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ایسے باغ کا مالک جس میں تناور درخت بارور ہونے والے بھی ہوں اور ایسے بھی جو هنوز تناور نہیں ہوئے عقد مساقات کرنا چاہے تو آیا ان چھوٹے پودوں کو بھی بڑے درختوں کے ضمن میں شامل معاہدہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان (چھوٹے) پودوں کی تعداد ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہے تو معاہدہ درست ہوگا اگر اس سے زیادہ ہو تو عقد فاسد (ناقص) رہے گا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اگر معاملہ کرنے کے وقت درخت میں کھجور یا پھل لگے ہوئے ہوں تو لازم ہے کہ وہ پھل چھوٹے اور نارسیدہ (ناپختہ) ہوں پختگی کو پہنچنے کی علامت پھلوں کے اعتبار سے مختلف ہے چنانچہ کچی کھجور کے پختگی کو پہنچنے کی علامت ان کا سرخ یا پیلا پڑ جانا ہے اور دوسرے پھلوں کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذائقہ میں فرق آجائے۔ اگر پھل پختگی پر آجائیں تو عقد مساقات صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس وقت درخت دیکھ بھال سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔

بعض ائمہ مالکیہ کہتے ہیں کہ (اس وقت بھی) مساقات درست ہے اگرچہ یہ اجارہ (ٹھیکہ) ہے لیکن مساقات کے لیے لفظ اجارہ کا استعمال مالکیہ کے نزدیک درست ہے۔ اب اگر مالک باغ چاہے کہ کسی کارندہ کے ساتھ ایسے باغ کی نگرانی (یا مساقات) کا معاہدہ کرے جس کے پھل پختگی کو پہنچ گئے ہوں تو آیا معاہدہ درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے درست ہونے کی دو شرطیں ہیں:

ایک شرط یہ ہے کہ (اس باغ میں) تیار درختوں کی تعداد ان سے کم ہو جو هنوز تیار نہیں ہوئے یعنی ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس (باغ) میں مختلف اقسام کے درخت ہوں جیسے مثلاً کھجور اور انار کے درخت اور جس قسم کے درختوں کے پھل تیار ہی پر آگئے ہوں وہ ان درختوں سے مختلف ہوں جو تیار ہی پر نہیں آئے۔ اگر کچھ کھجور پختگی پر آگئے ہوں اور انار کوئی بھی پختگی کو نہ پہنچا ہو، اور پختگی کو پہنچی ہوئی کھجوروں کی تعداد کچی کھجوروں سے زیادہ ہو تو معاہدہ درست ہوگا۔ اگر باغ میں ایک ہی قسم کے درخت ہیں مثلاً تمام کھجور کے درخت ہیں اور ان میں سے بعض کے پھلوں میں پختگی کے آثار نمایاں ہیں تو اس حال میں تمام درختوں کی بیع حلال ہے اور جن کے پھل پختگی کو نہیں پہنچے وہ ایسے ہی مشور ہوں گے جیسے پختگی کو پہنچے ہوئے درخت اسی طرح اگر باغ میں دو یا زیادہ قسم کے درخت ہوں اور ان میں ہر ایک کے پھل پختگی کو پہنچ گئے ہیں، خواہ ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ تو یہ سمجھا جائے گا کہ تمام ہی درخت تیار ہی کو پہنچ گئے ہیں۔



واضح ہو کہ معاملہ میں جو درخت ضمناً داخل ہوئے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ مالک اور کارندے کے درمیان مشارکت ہو۔ اگر یہ شرط ہو کہ ان کا تعلق کسی ایک فریق سے ہوگا تو معاملہ باطل ہے۔

ایسے درختوں کے معاہدے میں جن کی جز باقی رہتی ہے اور پھل اتار لیے جاتے ہیں ایک تیسری شرط یہ بھی ہے کہ وہ ایسا درخت ہو جس میں اخلاف نہ ہو (یعنی کانٹے کے پیچھے کچھ نہ رہتا ہو)۔ یاد رہے کہ "اخلاف" کے دو معنی ہیں

ایک معنی کا تعلق درخت سے ہے اور دوسرے معنی کا تعلق کاشت (کھیتی) سے ہے۔ درخت میں اخلاف کا یہ مطلب ہے کہ وہ درخت جب تناور ہو جائے تو اس کے کانٹے سے پہلے ہی اس کے پہلو میں ایک نیا درخت پھل دینے والا آگ آئے جیسے کیلے کا درخت کہ اس میں پھل لگ جانے کے بعد ہی اس کے پہلو میں ایک اور درخت آگ آتا ہے جو پہلے درخت کو کانٹے سے پہلے ہی پھل دے دیتا ہے۔ اسی طرح کے اور درخت بھی ہیں۔ کھیتی میں اخلاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کاٹ لینے کے بعد اسی جگہ پھر درخت آگ آئے جیسے برسم وغیرہ جن کا ذکر پہلے کیا گیا ایسا درخت جس کے کانٹے کے بعد دوسرا درخت آگ آئے اس کو دوبارہ روئیدہ درخت کا حکم یہ ہے کہ اس کی بابت معاملہ مساقات درست نہیں ہے کیونکہ اس کا حال معلوم نہیں ہے، نہ معلوم اس سے کیا پیدا ہو۔ لیکن وہ درخت جو کانٹے کے بعد پھر آگ آتا ہے جیسے جھیریری وغیرہ کا درخت ہے کہ بڑے درخت کو کاٹ دیں تو دوبارہ پھر آگ آتا ہے اس درخت کا معاملہ مساقات درست ہے۔ لیکن وہ کھیتی جو کانٹے کے بعد پھر آگ آتی ہے اس کی مساقات درست نہیں ہے جیسا کہ آگے بتایا جائے گا۔

دوسری قسم یعنی وہ جس کی جز باقی رہنے والی نہیں ہے لیکن اس سے پھل اترتا ہے اس کی مساقات درست نہیں ہے۔

تیسری قسم یعنی جس کی جز قائم نہیں رہتی لیکن اس سے پھل اترتا ہے جیسے پھل دینے والی بلیں نیز پانچویں قسم یعنی ہری سبزی ان دونوں قسم کی روئیدگیوں ایسی ہیں کہ جب تک یہ پانچ شرطیں پوری نہ ہوں ان کی مساقات درست نہیں ہے: پہلی شرط یہ ہے کہ وہ روئیدگی ایسی ہو کہ اس کے کاٹ لینے کے بعد کچھ باقی نہ رہے جیسے پیاز، مولی، خس اور گاجر اور تیل میں لگنے والے پھل کے کانٹے جانے کے بعد پھر وہ پیدا نہیں ہوتے، اور ایسی سبزی جس کو جز سے اکھاڑ لیا جاتا ہے اور اس کی جز باقی نہیں رہتی کہ پھر آگ سکے جیسے برسم گندنا ہرا دھنیا اور ساگ پات۔ ایسی چیزوں کا معاملہ مساقات درست نہیں ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مالک (زمیندار) آب پاشی اور اس کی خدمت پورے طور پر انجام دینے سے عاجز ہو۔ اگر اسے اپنی تیل اور پیاز یا مولی کے کھیت میں کام کرنا ممکن ہو تو کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ اس کی پیداوار کے ایک حصہ کے عوض وہ اس پر کام کرے درست نہیں ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ (مالک) کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر کسی کے ساتھ مساقات نہ کی گئی تو وہ ہزنی مر جائے گی۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ہزنی زمین سے آگے ہو، ہوتا کہ اسے درخت سے مشابہت ہو جائے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے پھلوں میں پختگی کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں فرض ہزنی کی قسم متذکرہ بالا میں اگر یہ

شرط نہ پائی جائے تو اس میں عقد مساقات درست نہیں ہے۔

دہی چوگی قسم یعنی وہ جس کی جز قائم رہنے والی نہیں ہے لیکن اس کے پھول بیجوں کو کام میں لایا جاتا ہے جیسے گلاب اور جمبیلی تو ایسی روئیدگی درخت کی مانند ہے اس کی مساقات میں یہ شرط نہیں ہے کہ مالک اس کو پانی دینے سے عاجز ہو لیکن اس کی مساقات کے لیے بہر حال ان شرائط کا ہونا ضروری ہے جن کا ذکر سابقہ درخت کے معاملہ مساقات کی شرائط میں کیا گیا۔

ایسی کپاس جس کو بار بار چننا جاتا ہے، نیز زعفران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملہ مساقات میں بھی وہی بائج شرطیں ہیں جن کا تعلق زراعت سے ہے۔ اسی قول کو ترجیح ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ بھی درخت کی مانند تصور کیا گیا ہے اس لیے اس کے بارے میں معاملہ درخت کی متعلقہ شرائط کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ معاملہ مساقات میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ایسی روئیدگی ہو جسے آب پاشی کی ضرورت پڑتی ہے، تاہم اگر یہ شرط قرار پاگئی ہو اور زمین مرطوب ہو کہ درخت جز سے پانی حاصل کر لیتے ہوں اور پانی دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہو تو اس میں بھی عقد مساقات درست ہے کیونکہ درخت (کی پرورش) کے لیے علاوہ پانی دینے کے اور بھی محنت درکار ہوتی ہے مثلاً اس کی صفائی، حفاظت، اور اس زمین کا تیار کرنا جہاں پر درخت ہے۔ معاملہ مساقات کے صحیح ہونے کے لیے یہ امور کافی ہیں۔ یاد رہے کہ ایسی کھیتی جس کو پانی دینے کی ضرورت نہ ہو اسے عمل (بھٹی بارانی) کہتے ہیں۔

معاملہ مساقات کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ پھل کے ایک حصہ کے معاوضہ کی شرط پر کیا جائے بلکہ یہ معاملہ پیداوار کے ایک حصہ یا تمام پھلوں کے عوض کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر کارندہ نے یہ شرط لگائی کہ وہ محنت کے عوض تمام پھل لے گا تو درست ہے۔ اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ خود مالک یہ شرط لگائے۔ اگر شرط لگانے والا (معاوضہ کی) خاص مقدار معین کرنے کی شرط لگائے یا کسی خاص درخت کے پھل مخصوص کر لے مثلاً مالک کارندے سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ اپنے اس باغ کا معاملہ مساقات کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میں میں پیمانے اس درخت کی گدرائی کھجور لوں گا، یا یوں کہا کہ (اس باغ کے) فلاں درخت کی ساری کھجوریں میری ہوں گی۔ ایسی طرح اگر یہ شرط ہو کہ ہر درخت کے پھل میں سے ایک مقررہ حصہ مثلاً چوتھائی یا تہائی اس کا ہوگا اور تمام درختوں میں شریک رہے گا تو یہ درست نہ ہوگا کہ فریقین میں سے ایک فریق کھجور کے درخت یا دوسرے درختوں میں سے بعض میں شریک رہے۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ کسی کا حصہ معلوم نہ ہو مثلاً ایک فریق دوسرے سے کہے کہ پھل کا ایک حصہ تم کو بھی ملے گا۔ یا یہ کہا کہ تمہوڑا سا حصہ تم کو بھی مل جائے گا۔ اگر کسی کے حصہ کی بھی مقدار متعین نہیں کی گئی تو اسکے حصے کا تعین عام رواج کے مطابق مقرر ہو جائے گا جو اس جیسی صورتوں میں عام طور پر جانا بچانا ہے۔

اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ جو حصہ فریقین کے لیے خاص کیا جائے وہ باغ کے تمام درختوں میں سب کے لیے

برابر ہو۔

اگر باغ میں کھجور، انار اور انگور کے (یعنی مختلف الاقسام) درخت ہوں اور ایک تہائی (پھل کے معاوضہ) پر اتفاق

ہو گیا ہوتو یہ امر واجب ہے کہ وہ تمام درختوں میں ایک تہائی کا شریک ہو، لہذا یہ درست نہ ہوگا کہ مثلاً کھجور کے درخت میں سے تہائی اور باقی درختوں میں سے چوتھائی کی شرط ہو۔ دراصل تمام درختوں میں یکساں طور پر شریک کی جو شرط ہے اس کی موجودگی میں اس شرط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تہائی کی شرط میں شمولیت ہو تو ضرور ہے کہ وہ ہر قسم کے درختوں میں یکساں ہو، تاہم یہ مسئلہ مزید وضاحت کے لیے بتا دیا گیا۔

الفرض تین شرطیں ایسی ہیں جو مالک زمین اور کام کرنے والے کے حصوں کے بارے میں مخصوص ہیں:  
اول یہ کہ حصے متعین ہوں مثلاً چوتھائی یا تہائی وغیرہ خواہ یہ تعین وضاحت کے ساتھ لفظوں میں بیان کر دی گئی ہو یا اہل شہر کے رواج کی بنا پر از خود متعین ہو جائے۔

دوم یہ کہ (یہ حصہ مقررہ) مشترک اور تمام درختوں کے لیے ہو۔

سوم یہ کہ حصہ کی کوئی خاص مقدار مثلاً بیس بیانے یا کسی خاص درخت کے پھلوں کا تعین (شرط میں) نہ کیا گیا ہو۔  
معاملہ مساقات کے صحیح ہونے کی یہی شرائط ہیں۔

رہیں وہ شرائط جن سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے ان کے مجملہ یہ ہے کہ معاملہ کے وقت مالک (باغ) یہ شرط لگا دے کہ باغ میں موجود الوقت ملا زمین اور جانوروں کو ہٹایا جائے گا (یعنی ان کا کام بھی معاہدہ کرنے والے ہی کو کرنا پڑے گا) تاہم اگر یہ شرط نہ تھی اور بعد میں بغیر شرط لگائے ان کو باغ سے ہٹایا تو معاملہ فاسد نہ ہوگا۔ اسی طرح معاہدہ کرنے سے پہلے ہی نکال لیا (تب بھی معاملہ فاسد نہ ہوگا) اگر مساقات کا ارادہ رہا ہو۔

ایک شرط (مفسد معاملہ) یہ ہے کہ باغ میں کوئی ایسی چیز بنانے یا لگانے کے لیے پابند کیا جائے جو معاملہ کے وقت موجود نہیں ہے، مثلاً دیوار بنانا یا درخت لگانا۔ ہاں اگر کسی نے یہ کام بطور خود بغیر شرط کے کر لیا تو معاملہ فاسد نہ ہوگا۔  
ایسی ہی ایک شرط یہ ہے کہ کسی فریق کی طرف سے کسی ایسے کام کی قید لگا دی جائے جس کا تعلق درختوں کی پرورش سے نہیں ہے، مثلاً ایک فریق اپنے شریک پر یہ پابندی لگا دے کہ اسے گھریلو کام بھی کرنا ہوگا یا اناج پینا ہوگا وغیرہ۔

کارکن پر لازم ہے کہ باغ کے متعلق بالعموم جن امور کا انجام دینا ضروری ہے وہ سب انجام دے، خواہ معاہدہ کی میعاد گزر گئی ہو، مثلاً درخت خرما میں گاہا لگانا، نقصان دہ گھاس کو ہٹانا، جانوروں کو لے کر آنا (مہیا کرنا) اور رسی ڈول جن کی ضرورت پانی دینے کے لیے پڑتی ہے ان کی مرمت کرنا وغیرہ۔ مالک پر لازم ہے کہ معاہدہ کے وقت باغ میں جو خادم ہوں ان کی مزدوری ادا کرے اور اگر ان میں سے کوئی مزدور بیمار ہو جائے تو اس کی بجائے کسی اور کو مامور کیا جائے۔

واضح ہو کہ معاملہ مساقات کے چار رکن ہیں۔ پہلے رکن کا تعلق درخت کارکن اور مالک سے ہے۔ دوسرا رکن کارکن کی ذمہ داری، تیسرا رکن کام (کی نوعیت) اور چوتھا رکن وہ الفاظ ہیں جن سے معاہدہ منعقد ہوتا ہے ان الفاظ کے بارے میں بعض اصحاب کی رائے یہ ہے کہ یہ خاص لفظ ”ساقیت“ ہے (یعنی یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ معاملہ مساقات کرتا ہوں) بعض اور اصحاب کہتے ہیں کہ ساقیت اور یا عالت کہنے سے بھی معاملہ مساقات ہو جاتا ہے (یعنی میں نے تم کو باغ کے کام پر لگایا) اور اسی قول کو ترجیح حاصل ہے۔

خفیہ کہتے ہیں کہ مساقات جس کو معاملہ (مخت کر کے شریک ہونا) بھی کہتے ہیں۔ ہر طرح کی ایسی روئیدگی میں کیا جاسکتا ہے جو زمین پر ایک سال یا زیادہ عرصہ تک قائم رہے، لہذا یہ تناور درخت جیسے کھجور یا بیری کے بیڑ یا اسی طرح کے اور درختوں کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بھتی کی ایشیا میں بھی درست ہے، خواہ وہ بزی ہو جسے گندنا، چندر، جرجیر (ایک دریا کی بزی) وغیرہ جن کو بقول (بزی ترکاری) کہتے ہیں یا وہ مقشات (پھل دینے والی تیل) ہو جیسے تربوز، خربوزہ گلزی یا پھوٹ وغیرہ کی تیل، کدو بیگن اور پھنڈی بھی اسی کی مانند ہیں۔ یا تیل والے درخت جیسے انگور نیز انگور اور انار اور امرود وغیرہ۔ ان تمام اقسام کو رطاب (ترپھل) کہتے ہیں رطاب رطب کی جمع ہے جس طرح قصعہ (بل یا سوراخ) کی جمع تصاع آتی ہے۔ مساقات کے لیے درخت کے بارے میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ پھل دار ہو لہذا بید دھتورا، چڑ اور جھاؤ وغیرہ کے درختوں میں بھی مساقات ہو سکتی ہے بشرطیکہ انہیں پانی دینے اور دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہو؛ اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو مساقات درست نہیں ہے۔

مساقات کا رکن ایجاب و قبول یہ ہے کہ (مالک باغ) کہے کہ میں نے یہ باغ مساقات (یعنی مخت کر کے عوض پھل کی شرط) پر تمہارے حوالہ کر دیا اور کام کرنے والا کہے کہ میں نے منظور کر لیا۔

معاملہ مساقات کے صحیح ہونے کی چند باتیں ہیں:-

ایک یہ کہ فریقین معاملہ ذی عقل ہوں گویا بالغ نہ ہوں۔

دوسرے یہ کہ ایسے پارو درخت کے بارے میں ہو جس میں مخت کرنے سے زیادہ پھل اتریں۔ اگر درخت میں کچھا، یا پھل لگا ہو اور سرخ، سبز یا پیلا ہو گیا ہو گویا بالکل تیار نہ ہوا ہو تب بھی اس کی مساقات درست ہے۔ ہاں اگر پھل تیار ہو گئے ہوں اور توڑنے کے قابل ہوں کہ پختہ جانے پر ناقص ہو جائیں تو ان کا معاملہ مساقات درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ درخت سے اترنے والے پھلوں میں فریقین کا حق ہو؛ اگر صرف ایک کا حق مانا گیا تو معاملہ درست نہ ہوگا۔

ایک بات یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک کے حصہ کا تعین ہو جائے مثلاً تہائی یا چوتھائی وغیرہ۔

ایک بات یہ ہے کہ (فریقین کی) شرکت باغ کے تمام درختوں میں ہو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ باغ کام کرنے والے کے سپرد کروا گیا ہو یعنی کارکن اور درختوں کے درمیان کوئی امر حائل نہ ہو۔ اگر یہ شرط ٹھہری کہ کام میں دونوں شریک ہوں گے تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ معاملہ مساقات کے صحیح ہونے کے لئے مدت کا تعین شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر مدت معین کیے بغیر باہمی معاملہ طے کر لیا گیا تو معاہدہ درست ہوگا اور معاہدہ کے بعد پہلی بار جب پھل اتریں تو ان پر عائد ہوگا (یعنی وہی مدت طے شدہ قرار پائے گی)۔ اگر انگور کے درخت کے بارے میں معاہدہ مساقات ہو اور اس میں پھل لگنے کی مدت نہیں معلوم کہ کب پھل لگنا شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا تو وہ معاملہ درست نہ ہوگا، ہاں اگر مدت معلوم ہو تو درست ہوگا۔

ایسی شرطیں جن کے لگانے سے معاملہ مساقات باطل ہو جاتا ہے ان کے جملہ یہ ہے کہ حاصل پیداوار اکل ایک

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

فریق کا حق ہو یا یہ کہ کسی فریق کی مقدار گنتی یا پیمانوں میں مقرر کر لی جائے، مثلاً یہ شرط ہو کہ پھل کے دس پیمانے اس کا حق ہو گا وغیرہ۔ اسی طرح کی یہ شرط ہے کہ زمین کا مالک کام میں کارندہ کے ساتھ شامل ہو گا یا یہ کہ فریقین مل کر کام کریں گے۔ یہ شرط بھی مفید معاملہ ہے کہ پھلوں کو اٹھانے اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار ایک فریق ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تقسیم کے بعد ہر ایک اپنے اپنے حصہ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔

اسی طرح کی یہ شرط کہ پھل کو توڑنا یا چننا صرف کارکن کے ذمہ ہوگا۔

معاملے میں ایسے کام کی شرط لگانا جس کا فائدہ مدت مساقات گزر جانے کے بعد بھی باقی رہے مثلاً دیوار بنانے یا درخت وغیرہ لگانے کی شرط بھی معاملہ کو فاسد کر دے گی۔ یہی حال اس شرط کا ہے کہ کسی کا حصہ (شرکت کے اصول پر نہیں بلکہ) محنت کی بنیاد پر رکھا جائے۔ چنانچہ اگر یہ طے ہوا کہ کارکن کو محنت کے عوض ایک تہائی اور مالک کو ایک تہائی پھل ملے گا باقی تیسرا حصہ ایک اور شخص لے گا۔ اٹھانے اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار ایک فریق ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تقسیم کے بعد ہر ایک اپنے اپنے حصہ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح کی یہ شرط کہ پھل کو توڑنا یا چننا صرف کارکن کے ذمہ ہوگا۔ معاملے میں ایسے کام کی شرط لگانا جس کا فائدہ مدت مساقات گزر جانے کے بعد بھی باقی رہے۔ مثلاً دیوار بنانے یا درخت وغیرہ لگانے کی شرط بھی معاملہ کو فاسد کر دے گی۔ یہی حال اس شرط کا ہے کہ کسی کا حصہ (شرکت کے اصول پر نہیں بلکہ) محنت کی بنیاد پر رکھا جائے۔ چنانچہ اگر یہ طے ہوا کہ کارکن کو محنت کے عوض ایک تہائی اور مالک کو ایک تہائی پھل ملے گا۔ باقی تیسرا حصہ ایک اور شخص لے گا جس نے کوئی کام نہیں کیا، ایسی شرط سے معاملہ درست نہ ہوگا۔

معاملہ مساقات کے متعلق چند مسائل ہیں:

مسئلہ: درخت وغیرہ کے لئے جن امور کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً پانی دینا، نالی نکالنا، بھگائی کرنا، گھاگھانا، گھاس وغیرہ دور کرنا، یہ تمام امور کام کرنے والے کے ذمہ ہوں گے اور وہ اخراجات جو درخت پر کرنے پڑتے ہیں یا زمین پر جو خرچ ہوتا ہے مثلاً زمین کی گڈائی یا کھائی وغیرہ جس کو عربی زبان میں 'عرق' کہتے ہیں یا سیم وغیرہ سے زمین کو بچانے یا اسی طرح کے اور ضروری اخراجات جو درخت اور پھل کی اصلاح کے لئے کرنے پڑتے ہیں تاکہ درخت کی نشوونما ہو اور زیادہ پھل لگیں، یہ اخراجات فریقین شرکاء کے ذمہ ہر ایک کے حصہ کے مطابق ہوگا۔

مسئلہ: پیداوار شرط معاہدہ کے مطابق تقسیم کی جائے۔ اگر پیداوار کچھ نہ ہو تو ایک فریق کو دوسرے سے کچھ مطالبہ نہ

ہوگا۔

مسئلہ: مساقات کا معاملہ جب طے ہو جائے تو (اس پر کاربند ہونا) ہر ایک فریق پر لازم ہو جاتا ہے۔ لہذا دونوں میں سے کوئی فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر معاہدے کو فسخ نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی معذوری لاحق ہو جائے تو اور بات ہے، مثلاً کارکن مریض ہو جائے اور کام کرنے کی سکت نہ رہے یا مالک کو یہ پتا چل جائے کہ کارکن مشہور عادی چور ہے۔ ایسی صورت میں مالک کو حق ہے کہ اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اسے منسوخ کر دے۔ نیز فریقین کی یا کسی ایک فریق کی موت واقع ہو جانے سے یا معاہدہ کی میعاد ختم ہو جانے سے بھی معاملہ فسخ ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: (معاہدہ کے مطابق) کارکن کو کام کرنے پر مجبور کیا جائے گا ہاں کوئی مجبوری ہو جائے تو اور بات ہے۔

مسئلہ: شرائط معاملہ میں کچھ کمی بیشی کرنا (فریقین کی صوابدید کے مطابق) جائز ہے۔

معاملہ مساقات فاسد ہو جائے تو جو پیدا ہوئی ہے وہ تمام مالک کا حق ہوگا اور کارندہ کو اس کی محنت کا مناسب

معاوضہ دیا جائے گا خواہ درخت سے کچھ پھل اتر اہو یا نہ اتر اہو۔

معاہدہ مساقات کا خاصہ یہ ہے کہ اس پر کاربند ہونا لازم ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ معاملہ مساقات کے صحیح ہونے کی شرطیں وہی ہیں جو مزارعت کی ہیں۔ بجز ان امور کے جو

مساقات میں ناقابل عمل ہیں۔ مثلاً بیج کی قسم کا بیان کرنا (کہ معاملہ مزارعت میں یہ شرط لازم ہے)۔ اور مساقات کی

شرعی حیثیت وہی ہے جو مزارعت کی یعنی یہ کہ بقول مفتیؒ بہ یہ درست ہے بخلاف اس امام کے جن کی رائے یہ ہے کہ

مساقات کا معاملہ مزارعت کی طرح کرنا درست نہیں ہے۔

بہر حال مساقات اور مزارعت کے درمیان چار امور میں فرق ہے: ایک یہ کہ مساقات کا معاہدہ لازم ہو جاتا

ہے۔ ایجاب و قبول (یعنی زبانی معاملہ طے ہونے) کے بعد کسی فریق کو اس کے منسوخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا لیکن عقد

مزارعت میں بیج والے پر وہ لازم نہیں ہوتا جب تک کہ بیج زمین میں نہ بودیا جائے۔ زمین میں بیج بودیا جائے تو معاہدہ لازم

(ناقابل فسخ) ہو جائے گا جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

دوسرے یہ کہ اگر عقد مساقات ایک مقررہ مدت کے لیے طے ہو جائے اور پھل تیار ہونے سے پہلے وہ مدت گزر

جائے تو کارکن کو یہ حق ہے کہ پھلوں کے ختم ہونے تک وہ بدستور درختوں پر کام اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے لیکن کارکن کو

اس کا ذمہ وار کرنا جائے کہ درخت کے پھل اتارے جانے کے عرصہ تک کا معاوضہ جو اس کے حصہ میں آتا ہے ادا

کرے۔ اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ معاہدہ مساقات کی مدت گزر جانے کے بعد یہ احتمال ہے کہ مالک کارکن سے کہے کہ

معاہدہ کی مدت گزر گئی اور معاہدہ ختم ہو گیا، اب جو پھل بعد میں اے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ان کو آخر تک

میرے درخت پر لگا رکھنا چاہتے ہو تو اس کا معاوضہ ادا کرو۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور مالک کو حق نہیں ہے کہ پھلوں کو

درختوں پر لگے رہنے کا معاوضہ کارکنوں سے طلب کرے کیونکہ درخت کو کرایہ پر لینا درست نہیں ہے البتہ مزارعت کی

صورت میں اگر چہ کاشت کار کو یہ حق ہے کہ معاد مزارعت گزر جانے کے بعد اخیر دم تک کھیتی باڑی کا کام کرتا رہے لیکن

مالک کو کھیتی کا کام ختم ہونے تک کاربند زمین طلب کرنے کا حق ہے کیونکہ زمین کرایہ پر لینا درست ہے۔

تیسرے یہ کہ اگر ایک شخص نے اپنے باغ میں کام کرنے کے لئے عقد مساقات کے تحت کسی کو کام پر لگایا اور اس

نے کام کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس باغ میں معاملہ کرنے کے علاوہ کسی اور شخص کا حق ہے۔ ان حالات میں اگر درختوں میں

پھل آگئے ہیں تو کارکن (اپنے معاوضہ کارکردگی کے لیے) اس حق دار کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن اگر معاملہ مزارعت

کا ہوا اور یہ ثابت ہو کہ اس زمین کا حق دار کوئی اور شخص ہے تو اس زمین کی تمام پیداوار اس کی ہوگی جس کی زمین ثابت ہوئی

اور کارکن مزارعت میں سے اپنے حصہ کے مطابق پیداوار کی قیمت کا مطالبہ اس شخص سے کرنے گا۔

چوتھے یہ کہ مزارعت کے معاملہ میں معاہدہ کی معاد کا بتا دینا شرط ہے لیکن مساقات میں یہ شرط نہیں ہے کیونکہ درختوں سے پھل اتارنے کا وقت بالعموم معلوم ہوتا ہے۔ اگر معاد کی وضاحت نہیں کی گئی تو اس سال پہلی بار جب پھل لگ جائیں تو وہ وہی (معاہدہ کی) مدت ہوگی جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

شافیہ کہتے ہیں کہ معاملہ مساقات یہ ہے کہ ایک شخص جو درخت خرما یا انگور کا مالک ہے کسی کو کام پر لگائے اور شرط یہ ہو کہ وہ شخص درخت خرما یا انگور کی بیل کو پانی دینے، پرورش کرنے اور حفاظت وغیرہ کرنے کا کام کرے جس کے معاوضہ میں اس کے پھل کا ایک مقررہ حصہ اس کو ملے گا۔ اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو معاملہ کنندہ کا ولی (یا سرپرست) اس کی بجائے وعدہ پورا کرے گا۔

معاہدہ مساقات کے پانچ رکن (اجزائے ضروری) ہیں:

پہلا رکن معاہدہ کے الفاظ (زبانی قول و قرار)۔ یہ الفاظ صراحتاً ادا کیے جاتے ہیں یا (کسی اور طرح) اس کو صراحت خیال کیا جاسکتا ہے گواشاہ ادا ہوں۔ صراحتاً کہنے کی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ساقیت یا عاقت یعنی میں نے اس درخت خرما یا درخت انگور پر مساقات کیا یا تم سے معاملہ کیا جس کے عوض اس کے پھلوں میں سے اس قدر حصہ تم کو ملے گا۔ صراحت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو تو یہ لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے الفاظ جن میں دو احتمال ہوں مثلاً یہ کہنا کہ میں یہ درخت یا انگور کی بیل اتنے پھل کے عوض تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ اس کی دیکھ بھال کرو۔ یا یوں کہا کہ تم اس درخت کی پرورش اپنے ذمہ لے لو یا یہ کہا کہ اس پر محنت کرو۔ ان تینوں قسم کے الفاظ میں یہ احتمال ہے کہ اسے معاہدہ کی صراحت سمجھا جائے یا کنایہ قرار دیا جائے، کیونکہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ان الفاظ سے میری مراد کرایہ پر دینا تھا۔ ایسی صورت میں یہ معاہدہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ پیداوار کے عوض درخت کا کرایہ پر لینا درست نہیں ہے۔ لیکن ماننے کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ معاہدہ مساقات کے لیے صراحت کے حامل ہیں کیونکہ اگر اجارہ (یعنی کرایہ) کا ذکر نہیں ہے اور پھل کا ایک حصہ کام کا معاوضہ قرار دیا گیا ہے تو معاملہ مساقات ہو گیا۔ ہاں اگر صریحاً لفظ اجارہ استعمال کیا ہو، یا اس طور میں نے یہ درخت اس کے پھل کے ایک حصہ کے عوض تم کو کرایہ پر دیا تو (بے شک) اس صورت میں یہ (معاہدہ) اجارہ فاسد ہوگا کیونکہ اس میں صریحاً لفظ اجارہ کا استعمال کیا گیا ہے گودہ مساقات کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اگر یوں کہا کہ میں اس درخت کے بارے میں تمہارے ساتھ میں گئی کے عوض معاملہ مساقات کرتا ہوں تو یہ معاملہ فاسد ہوگا۔ تو یہ مساقات کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ مساقات پھل کے ایک حصہ کے عوض ہوتا ہے۔ معاوضہ نقدی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کہنے سے اجارہ بھی نہ ہوگا کیونکہ یہاں لفظ مساقات استعمال کیا گیا ہے اگرچہ حقیقتاً اجارہ ہے بدیں جہت کہ اس میں نقد معاوضہ کی شرط ہے۔

الفاظ معاہدہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ قول (اقرار) کا لفظ (فریق ثانی کی طرف سے) استعمال کیا جائے۔ لہذا (لفظ اقرار کیے بغیر) اگر کارکن اپنا کام کرنے لگے یا مالک اپنا درخت کارکن کے سپرد کر دے تو یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر کارکن گونگا ہے تو اس کا اشارہ اقرار کہنے کے برابر ہے لیکن اشارہ واضح ہونا چاہیے جسے ہر ایک سمجھ سکے۔ اگر وہ اشارہ ایسا ہو جسے محض ذہین شخص سمجھ سکے تو وہ صراحت نہیں بلکہ کنایہ متصور ہوگا۔ اگر محض کنایہ سے کام لیا گیا ہو تو معاملہ اس سے

لازم نہ ہوگا کیونکہ معاہدہ کا نفاذ اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک کہ اس خیال کو ترجیح دینے کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو کہ اس کنایہ کا مقصد حقیقتاً معاہدہ کرنے کا ارادہ ہے۔

معاہدہ مساقات کا دوسرا رکن فریقین کا وجود ہے کیونکہ مالک اور کارکن کے بغیر عہد مساقات نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک معاہدہ کا اہل ہو۔ لہذا جنون زدہ اور بچے کا معاہدہ درست نہیں ہے جس کی تفصیل بیع کے بیان میں ہو چکی ہے۔ ہاں (نابالغ کا) ولی یہ کر سکتا ہے کہ وہ کام کرنے میں کوتاہی نہ کرنے کی ذمہ داری ادا لے جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔

تیسرا رکن وہ شے ہے جس کے بارے میں عہد مساقات کیا جائے یعنی درخت خرما یا انگور کیونکہ اس کا علم نہ ہو تو عہد مساقات نہیں ہو سکتا۔

یاد رہے کہ شافیہ کا مسلک جو اس وقت معمول بہ ہے یہ ہے کہ معاملہ مساقات صرف بھجور اور انگور کے درختوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے علاوہ تیسرے درخت از خود نشوونما پاتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی محنت درکار نہیں ہوتی حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ایسے بہت سے درخت ہیں جن کی پرورش اور دیکھ بھال کی ان سے زیادہ ضرورت ہے جیسے آم وغیرہ کے درخت۔ بہر حال شافیہ کا قدیم مسلک یہی ہے کہ ہر قسم کے پھل دار درختوں کے بارے میں معاہدہ مساقات درست ہے۔ بعض ائمہ شافعیہ نے اسی مسلک کو پسند فرمایا ہے اور ان کے ہاں جس مسلک پر عمل ہے اس کی رو سے آیا اگر کوئی شخص اپنے باغ کے بارے میں جس کے اندر دوسری قسم کے درخت مثلاً بیری یا نارنگی وغیرہ کے بھی ہوں کسی کے ساتھ عقد مساقات کرے تو آیا درخت خرما کے لیے عہد مساقات کے ضمن میں ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ ایسا کرنا ان شرائط متذکرہ کے تحت جو مساقات کے ضمن میں مزارعت کے صحیح ہونے کے لیے ہیں درست ہے لہذا اگر باغ میں ایسے درخت ہیں جن میں پھل نہیں لگتا جیسے چیز کا درخت تو درخت خرما کے ضمن میں ان کے لیے عہد مساقات درست نہیں ہے اور نہ جداگانہ طور پر ہی اس کے لیے یہ معاملہ درست ہے تاہم بعض اصحاب کہتے ہیں کہ شرائط مذکورہ کے ساتھ ضمناً معاملہ مساقات درست ہے۔

صحت مساقات کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ درخت خرما یا انگور اور دوسرے اشجار جو معاملہ کے تحت آتے ہیں وہ متعین اور مشاہدہ میں آنے والے ہوں۔ لہذا مالک کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں ان باغوں میں سے جو تمہارے سامنے ہیں، ایک باغ کی بابت جس کی تعیین نہیں کی گئی معاملہ مساقات کرتا ہوں۔

اس شرط پر معاملہ مساقات درست نہیں ہے کہ پیداوار کے نصف یا تہائی حصہ پر معاہدہ کیا جائے لیکن شرط یہ ہو کہ کارکن پہلے بھجور کا ایک درخت لگائے کیونکہ بیڑ لگانا مساقات کے کاموں میں داخل نہیں ہے۔ اگر یہ کام کر بھی لیا گیا تو عقد فاسد ہو جائے گا اور اس محنت کا معاوضہ کارکن کا حق ہوگا۔

اگر کسی کے ساتھ چھوٹے درخت کے بارے میں جو اتنا تازہ نہیں ہوا کہ اس میں پھل لگے جسے ”ودی“ یا ”دفیل“ کہتے ہیں، (یعنی بوٹا یا پئیری) عہد مساقات کیا اور یہ شرط ظہری کی کہ اس کو سینچنے اور اس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اس شخص



کی ہوگی اور اس کا معاوضہ پھل کا ایک حصہ اس درخت کا ایک حصہ نہیں قرار پایا تو اس کی تین صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت یہ ہے کہ فریقین اس مدت کا اندازہ لگالیں جس میں بالعموم یا یقینی طور پر یا یکمان غالب درخت خرما پھل دینے لگتا ہے تو معاملہ درست ہوگا۔ اب اگر اس عرصہ میں درخت میں پھل نہ لگیں تو کارکن کسی اجرت کا مستحق نہ ہوگا اور اس کی محنت اکارت جائے گی۔ اگر اس کی مدت مثلاً پانچ سال مقرر کی گئی اور مدت کا آغاز دو ماہ بعد سے رکھا گیا اور درخت وقت مقررہ کے آنے سے پہلے ہی پھل لے آیا تو کارکن اجرت کا مستحق دار نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر مدت گزر جانے کے بعد پھل لایا (تب بھی نہ ہوگا)۔ ہاں اگر میعاد گزر جانے سے کسی قدر پہلے درخت میں پھل آ گیا لیکن تیار اتنے عرصہ میں ہوا کہ مدت مقررہ ختم ہوگئی تو اس صورت میں کارکن پھل کے حصہ کا مستحق دار ہوگا اور مالک پر لازم ہوگا کہ درخت کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان کی تکمیل کرے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی مدت مقرر کی جائے جس میں بالعموم بونے ہوئے پودوں میں پھل نہیں آتا۔ نہ اس کا یقین ہوتا ہے نہ نگران غالب نہ احتمال تو اس حال میں اس معاملہ کے فاسد ہونے کے بارے میں کوئی نزاع نہیں ہے، ہاں کارکن اپنی محنت کے معاوضہ کا مستحق دار ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ مساقات میں ایک ایسی مدت قرار پائے جس میں ممکن ہے کہ درخت پھل دے دے اور یہ احتمال بھی ہو کہ پھل نہ لگے کیونکہ اس قسم کے درخت کی بابت معلوم نہیں کہ کتنے عرصہ بار آور ہوتا ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے کہ معاہدہ فاسد ہو جائے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ درست ہوگا، کیونکہ (بہر حال) پھل اترنے کی توقع تو ہوتی ہے جو اصحاب اس کو درست نہیں سمجھتے ان کا کہنا ہے کہ پھل نہ آیا تو تب بھی کارکن اپنی محنت کے معاوضہ کا حقدار ہے۔

عہد مساقات کا چوتھا کارکن کام ہے، کیونکہ کار مساقات بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا۔ کارکن اس امر کا ذمہ دار ہے کہ تمام وہ کام جو پھل اور درخت کی نشوونما کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے، انجام دے مثلاً پانی دینا، حفاظت کرنا، نقصان دہ گھاس کو کاٹنا، نہروں کو صاف کرنا، خشک ٹہنیوں کا چھائنا جو درخت کے لئے نقصان دہ ہوتی ہیں اور درخت خراب ماس کا بھاگنا وغیرہ تمام ایسے کام جو ہر سال کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کاموں کی تفصیل معاملہ کے وقت بتائی جائے بلکہ کارکن کو یہ سب کچھ بہر حال انجام دینا ہے یہاں تک کہ اس میں ایسے کام بھی شامل ہیں جنہیں بعض لوگ ضروری نہ جانتے ہوں کیونکہ وہ لازمی ہوتے ہیں۔ ایسے کام جو ضروری امور کے علاوہ بھی معاملہ مساقات میں شامل کیے جائیں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ قول قرار کے وقت ان تمام باتوں کو بیان کر دیا جائے۔ ہاں اگر وہ ایسے کام ہوں جن کی بابت فریق کو معلوم ہے کہ انہیں انجام دینا ہے تو ان کی تفصیل بتائے بغیر بھی معاملہ درست ہے۔ اس بارے میں زیادہ تر اس طریقہ کی پیروی کی جائے گی جو اس علاقہ میں رائج ہے جہاں پردہ درخت واقع ہیں۔ اگر ایسا کوئی عام روانہ نہ ہو یا ہو لیکن فریقین معاملہ کو علم نہ ہو اور اس کی تفصیل (یعنی وقت) بیان نہ کی جائے تو عقد فاسد ہو جائے گا۔

پھلوں کو وزن اور انہیں نیک کرنے کی ذمہ داری کے بارے میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کارکن کی ذمہ

داری ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مالک کے ذمہ ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ کارکن کے ذمہ ہے۔

ایسے مستقل کام جو سال کے سال انجام نہیں دیے جاتے ان کی انجام دہی مالک باغ کے ذمہ ہے۔ مثلاً نہروں اور پنسالوں کی تیاری، دیواری تعمیر اور چھت ڈالنا وغیرہ۔ ان میں سے کوئی کام اگر کارکن کے ذمہ ڈالا گیا تو عہدہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ شرط ہو کہ مساقات کے فرائض میں سے کوئی کام جو کارکن کے ذمہ ہے وہ مالک انجام دے تب بھی معاہدہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر معاہدے سے باہر ایک فریق نے دوسرے فریق پر کسی ایسے کام کی شرط عائد کی جو اس کے لیے مخصوص نہیں تھا مثلاً یہ کہ وہ باڑہ کی دیوار بنادے تو عقد فاسد نہ ہوگا اور اس کا نفاذ (عقد کے لئے) لازم نہ ہوگا۔

کام کی انجام دہی کی تین شرطیں ہیں:

ایک شرط یہ ہے کہ اس (کی انجام دہی) کے لیے کوئی مدت مقرر ہو، مثلاً ایک سال یا اس سے کم مدتی۔ اگر اس

کے لیے غیر معین مدت رکھی جائے تو عقد فاسد ہو جائے گا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ کام صرف کارندے کے ذمہ ڈالا جائے۔ اگر معاہدے میں کام کے اندر دوسرے کے شریک

ہونے کی شرط لگائی گئی، خواہ یہ شرط مالک کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے، معاملہ فاسد ہو جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ کام میں صرف کارکن کا ہاتھ ہو، اگر کسی اور کی مداخلت کی شرط لگائی جاتی تب بھی معاہدہ فاسد

ہو جائے گا کیونکہ ایسی صورت میں کارکن خود مختاری کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا۔ ہاں یہ شرط ہو سکتی ہے کہ مالک کا ملازم

کارکن کی مدد کرے گا بشرطیکہ خام شکل و صورت سے جانا پہچانا آدمی ہو اور وہ کارکن کی ماتحتی (عمرانی) میں کام کرے۔

چوتھا رکن پھل ہے جس کی چند شرائط ہیں:

ایک یہ کہ پھل صرف مالک اور کارکن کے لیے مخصوص ہو، اگر پھلوں کے حق میں کسی تیسرے شخص کی شمولیت کی

شرط رکھی گئی تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔

دوسرے یہ کہ ہر ایک فریق کا حصہ مقرر ہو مثلاً نصف یا تہائی وغیرہ۔ اگر معاہدے میں یوں کہا کہ میں پھل کے ایک

حصہ کے عوض تمہارے ساتھ معاہدہ مساقات کرتا ہوں تو یہ درست نہ ہوگا کیونکہ حصہ کی تعیین نہیں کی گئی۔ ہاں اگر یوں کہا کہ

میں تمہارے ساتھ اس شرط پر مساقات کرتا ہوں کہ پھل میں ہم دونوں شریک ہوں گے تو معاملہ درست ہوگا اور فریقین نصفاً

نصف پھل کے حق دار ہوں گے۔

تیسرے یہ کہ (معاہدہ کے وقت) پھل تیاری پر نہ آگئے ہوں کیونکہ جب پھل تیاری پر آ جائیں تو معاہدہ

مساقات درست نہیں ہے۔

دابع ہر کہ حصہ کار برابر برابر ہونا شرط نہیں ہے۔ جائز ہے کہ ایک کا حصہ دوسرے سے زیادہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی

شرط نہیں ہے کہ (معاہدہ کے وقت) پھل آگئے ہوں۔

معاملہ مساقات ایسی شرط لگانے سے فاسد ہو جائے گا کہ کارکن کہے کہ میں درخت میں سے بھی کچھ مثلاً کھجور

کے پھلے کے ذمہ نہیں وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو مالک کی ہوتی ہے لے لوں گا۔

یاد رہے کہ مساقات کا معاملہ لازم (واجب العمل) ہوتا ہے، لہذا فریقین میں سے کسی کو اس کے فتح کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کارکن کسی مجبوری یا کسی اور سبب سے کام نہ کر سکے تو مالک کو حق ہوگا کہ یہ معاملہ حاکم مجاز کے سامنے پیش کرے جو اسے لازم النفاذ بنانے کا حکم دے گا۔

اگر درخت خرما یا انگور دو اشخاص کی ملکیت ہوں تو ایک مالک کا دوسرے کے ساتھ اس شرط پر عہد مساقات کرنا جائز ہے کہ اس کو اس حصہ مقررہ کے علاوہ جس کا بحیثیت مالک وہ حق دار ہے اس سے ایک حصہ اور زیادہ لے گا۔ چنانچہ اگر وہ آدھے کا مالک ہے تو مساقات درست نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے آدھے حصہ سے بھی ایک حصہ ملنے کی شرط نہ ہو۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ معاملہ مساقات دو امور پر مشتمل ہے:

ایک تو یہ کہ مالک اپنی کھجور یا دوسرے ایسے درختوں والی زمین کو جس کے پھل کھائے جاتے ہیں پھل کے مقررہ حصہ مثلاً نصف یا تہائی کے معاوضہ کی شرط پر کسی شخص کو سپرد کر دے۔

دوسرے یہ کہ (مالک زمین) اپنی سفید زمین اور درختوں کو جو ہنوز لگانے نہ گئے ہوں کسی شخص کے سپرد کر دے کہ وہ شخص اس زمین پر وہ درخت لگائے اور اس پر کام کرے۔ اس کے عوض اسے درخت یا اس کے پھلوں کا ایک مقررہ حصہ ملے گا۔ اس دوسرے مفہوم کی رو سے اس معاہدہ کو (مساقات کی بجائے) مناسبہ یا مضارہ کہتے ہیں (یعنی درخت لگانے کا معاہدہ) کیونکہ اس معاہدہ میں مالک اپنی زمین درخت لگانے کے لئے دیتا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ معاملہ مساقات کے مفہوم میں عمومیت ہے کیونکہ یہ معاملہ فی الوقت لگے ہوئے درختوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور بن لگے درختوں کے لیے بھی، لیکن 'مناسبہ' مخصوص ہے ایسے درختوں (کے معاملہ) کے لیے جو ہنوز لگانے نہیں گئے۔

عقد مساقات کے صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں:

ایک یہ کہ وہ درخت ایسا ہو جس کا پھل کھایا جاتا ہے، جیسا کہ بتایا گیا۔ لہذا کانور، کھربا، چڑ، بید اور سبط (غالباً پٹ سن) وغیرہ کے درخت جن میں سر سے پھل ہی نہیں لگتا یا ان کا پھل کھانے کے کام میں نہیں آتا، اس میں گلاب، تمہیلی وغیرہ کے درخت شامل ہیں۔ ایسے دو درختوں میں مساقات کا معاہدہ درست نہیں ہے۔ تاہم بعض اصحاب کہتے ہیں کہ گلاب اور تمہیلی جیسے درخت جن کے ٹکٹوں کو کسی قدر کام میں لایا جاتا ہے ان کا معاملہ مساقات درست ہے۔

دوسرے یہ کہ وہ درخت شاخ دار ہو۔ لہذا زراعت میں معاملہ مساقات درست نہیں ہے کیونکہ زرعی روئیدگی میں شاخ نہیں ہوتی۔ یہی حال ہزری، کپاس، تربوز، مکڑی، بیٹگن وغیرہ کا ہے کہ ان پر عقد مساقات درست نہیں ہے، عقد زراعت درست ہے۔

تیسرے یہ کہ فریقین میں سے ہر ایک کا حصہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر ہو یہاں تک کہ اگر مالک ہزاروں حصہ بھی ملے تو جائز ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فریقین معاملہ کے حصے برابر ہوں۔ لیکن اگر کسی کا حصہ ایک خاص مقدار میں مقرر کیا گیا مثلاً دس پیمانے (وغیرہ) تو معاملہ درست نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر معاوضہ مقررہ رہوں (یا سکوں)

میں سے لیا گیا، یا مقررہ حصہ کے علاوہ کسی کو مثلاً دو اشرفیاں مزید ملنے کی شرط قرار پائی تو یہ سب صحیح نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ پھل اتنا بھی نہ اترے جو مقرر نقدی کے برابر ہو۔

چوتھے یہ کہ جس طرح درخت کے بارے میں معاہدہ ہوا ہے وہ مالک اور کارکن دونوں کے لیے جانا پہچانا ہو اور کوئی دوسرا درخت اس کی نظر نہ ہو، جیسا کہ معاملہ بیع میں ہوتا ہے۔ لہذا اگر یوں کہا کہ میں ان دو باغوں میں سے کسی ایک کے لئے مساقات کرتا ہوں، اور کسی ایک کا تعین نہیں کیا تو یہ درست نہ ہوگا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی باغ کے لئے معاملہ مساقات کیا اور اس باغ کی تفصیل اور خصوصیات اس طرح نہ بتائی گئیں کہ شہ دور ہو جاتا۔

پانچویں یہ کہ مجملہ درختان باغ کے کسی ایک درخت کا پھل کارکن کے لئے مخصوص کیے جانے کی شرط نہ ہو۔ پس اگر باغ میں نارنگی، انجیر اور سیب کے درخت ہوں اور کارکن مثلاً انجیر کا درخت اپنے لئے مخصوص کر لے تو معاملہ صحیح نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اس سال کے پھلوں کے علاوہ جس میں کام کیا گیا کسی اور سال کے پھلوں کی شرط رکھی، مثلاً معاہدہ مساقات سنہ چار میں ہوا اور معاوضہ میں سنہ پانچ کے پھلوں کی شرط ٹھہری (تو درست نہیں)۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ عہد مساقات کسی باغ کے بارے میں ہو اور ادا کی گئی معاوضہ کی شرط دوسرے باغ کے پھلوں سے ہو یا یہ کہ موجودہ سال کے پھل میں حصہ دار ہونے کے عوض اس سے اگلے سال کے لئے عہد مساقات کیا جائے۔ ان تمام صورتوں کا عہد مساقات صحیح نہیں ہے۔

مساقات کارکن ایجاب و قبول (یا قول و قرار) ہے۔ یہ ایجاب و قبول الفاظ مساقات، معاملہ یا مقابلے سے پورا ہوتا ہے باہم طور کہ (مالک کارکن سے کہے کہ) میں تمہارے ساتھ معاہدہ مساقات یا معاملہ یا مقابلے کرتا ہوں (یعنی پھل کے ایک حصہ کے عوض باغ میں خدمت کرنے یا محنت کرنے یا بھرتی باڑی کا معاہدہ کرتا ہوں) یا اسی طرح کے اور الفاظ جو مساقات کے معنی دیتے ہوں۔ مثلاً یوں کہنا کہ لو اس باغ پر کام کرو یا اس کی ذمہ داری سنبھال لو۔ غرض اس میں مقصد کلام پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ بدعاجب الفاظ میں بھی ادا کیا جائے درست ہے۔ رہا اقرار (یا قبول) سوتول یا نفل سے جس طرح بھی اس پیش کش کو قبول کرنا ظاہر ہو وہ اقرار ہے۔ چنانچہ اگر کارکن (مالک کی پیش کش پر) کام کرنا شروع کر دے تو گویا اس نے (معاہدہ کا) اقرار کیا یا اسے منظور کر لیا۔

واضح ہو کہ مساقات کا معاملہ ہو یا مزاعت کا معاملہ اجارہ (کرایہ) کا لفظ استعمال کرنے سے بھی درست ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ (کسی درخت کو) پھل کے ایک متعین اور مقررہ حصہ کے عوض کرایہ پر لینا درست ہے۔ معاملہ مساقات پھل کے ایک حصہ کے عوض ایسے پودوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جو ہنوز پھل نہ لائے ہوں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مساقات کا معاہدہ اتنے عرصہ کے لیے ہو جس میں بالعموم درخت تادیر ہو کر پھل دینے لگتا ہے۔ اسی طرح اس شرط پر بھی مساقات ہو سکتی ہے کہ کارکن خود درخت لگائے اور اس کے ایک حصہ کے معاوضہ کی شرط پر اس کی نشوونما کرے۔ اس کو "مغارسہ" (یعنی معاہدہ شجرکاری) کہتے ہیں جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اس میں صرف پھل کے ایک حصہ یا پھل اور درخت دونوں کے ایک ایک حصہ کی شرط بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ درخت کی جڑیں (یا بیجری) جو لگائی گئی ہیں وہ بیج

کی طرح مالک باغ کی ہوں۔ اگر کارکن جزیں خرید کر وہاں لگالے تو مالک کو اختیار ہوگا کہ اسے اکھاڑ لے اور کارکن کو اس کا حرجانہ جو اس کے اکھاڑنے اور باقی رکھنے کے درمیان ہے ادا کر دے۔ جزیں کی قیمت کا ذمہ دار کارکن ہوگا۔

یاد رہے کہ مساقات کا معاملہ لازم انفاذ نہیں ہوتا لہذا فریقین میں سے ہر ایک کو کسی وقت بھی اس کے منسوخ کر دینے کا اختیار ہے۔ اگر کارکن پھل لگنے کے بعد اس معاہدہ کو فسخ کر دے تو اس میں دونوں کا مشترکہ حق ہوگا جس طرح کہ معاہدہ کے وقت طے پایا تھا۔ ایسی صورت میں کارکن لگے ہوئے پھل کا اپنا حصہ لے لے گا اور کام بدستور کرتا رہے گا۔ اور معاملہ کے فسخ ہو جانے سے کارکن پر جو کام کرنے کی ذمہ داری ہے وہ اس سے بری نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کا وارث پھل کا مالک ہونے اور کام کے جاری رکھنے کی ذمہ داری میں اس کا قائم مقام ہوگا۔ اور اسے یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنا حصہ اپنے قائم مقام کے ہاتھ فروخت کر دے جو اس کی بجائے کام کرے۔ اور یہ شرط درست ہوگی کہ اس کا قائم مقام اس کی بجائے کام انجام دے۔ اور اگر اس نے معاہدہ منسوخ کیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ کارکن کو اس کی محنت کا معاوضہ ادا کر دے۔

عہد مساقات میں مساقات کے لیے کسی مدت کا تعین شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ معاہدہ لازم نہیں ہوتا جیسا کہ بتایا گیا۔ لہذا اگر مساقات کی مدت مقرر کی گئی لیکن اس عرصہ میں کوئی پھل نہ لگاتو کارکن کو کچھ نہ ملے گا۔

## مضاربت

(یعنی نفع میں حصہ داری کی بنا پر کسی کو مال دینے کا بیان)

مضاربت کی تعریف

لغت کی رو سے مضاربت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنا مال کسی کو بدیں شرط بغرض تجارت دے کہ نفع میں باہمی قرارداد کے مطابق دونوں شریک ہوں گے اور نقصان مال والا برداشت کرے گا۔

لفظ ”مضاربت“ مادہ ’ضرب‘ سے نکلا ہے جس کے معنی ’سفر‘ کے ہیں کیونکہ کار تجارت میں بالعموم سفر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَإِذَا ضَرَبْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ“

(یعنی جب تم زمین پر سفر کرو) اس کو قراض اور مقارضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرض سے مشتق ہے

جس کے معنی جدا کرنے (یا کاٹ دینے) کے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مالک اپنے مال کا ایک حصہ الگ کر دیتا ہے تاکہ نفع کے ایک حصہ کے عوض اس سے کاروبار کیا جائے۔ (جس طرح مالک اپنے مال سے کچھ نکال کر کسی کارکن کو دیتا ہے اسی طرح) کاروبار کرنے والا اپنی تجارتی جدوجہد سے جو نفع حاصل کرتا ہے اس میں سے ایک حصہ (مالک کے لیے) الگ کر کے اسے دیتا ہے۔ غرض باب مفاعلہ (جس میں اشتراک کا مفہوم ہوتا ہے) یہاں پر اپنی خاصیت کا حامل ہے۔

فقہاء کے نزدیک ’مضاربت‘ دو فریق کے درمیان اس امر پر مشتمل ایک معاہدہ ہے کہ ایک فریق دوسرے کو اپنے مال پر اختیار دے دے گا کہ وہ نفع میں سے ایک مقررہ حصہ مثلاً نصف یا تہائی وغیرہ کے عوض مخصوص شرائط کے ساتھ اس مال کو تجارت (یا کاروبار) میں لگائے۔

ظاہر ہے کہ یہ مفہوم اس لفظ کے لغوی معانی کے مطابق ہے۔ البتہ اس میں چند شرطیں رکھی جاتی ہیں جن کی بنا پر اس معاملہ کو شرعاً درست یا نادرست قرار دیا جاتا ہے۔

معاملاً مضاربت کو مساقات اور مزارعت سے جو مناسبت (یا مشابہت) ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ دونوں قسم کے معاہدے دو فریق کے درمیان ہوتے ہیں۔ ایک فریق کی زمین ہوتی ہے یا درخت ہوتا ہے اور دوسرے فریق کی محنت ہوتی ہے اور پھل جو حاصل ہوتا ہے اس میں دونوں حصہ دار

ہوتے ہیں۔ یہی صورت مضاربت کی ہے کہ دو فریقوں میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ ایک فریق کا مال ہوتا ہے اور دوسرا فریق تجارت (یا کاروبار) کرتا ہے۔ پھر اس کا جو ثمرہ (یا منافع) حاصل ہوتا ہے اس میں دونوں حصہ دار ہوتے ہیں۔ فقہاء اس معاملہ کو ’قراض‘ بھی کہتے ہیں۔ جو شخص اس میں سرمایہ لگاتا ہے اسے ’مقارض‘ بکسر را (سرمایہ لگانے والا) اور کاروبار کرنے والے کو مقارض بفتح را (جس کو مال دیا گیا ہو) کہتے ہیں۔ ’مضاربت‘ کی اصطلاح استعمال ہو تو کام کرنے والے (یا تاجر) کو مضارب (بکسر را) کہتے ہیں (یعنی عہد مضاربت کے تحت کام کرنے والا)۔ مالک مال کے لیے کوئی لفظ (مادہ ضرب سے) مشتق نہیں ہے۔

### مضاربت کے ارکان، اس کی شرطیں اور مسائل

واضح ہو کہ مضاربت کے کچھ ارکان، شرائط اور مسائل ہیں جو مالک مختلفہ کی رو سے تفصیل طلب

ہیں۔ (۱)

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مضاربت کا معاہدہ فریقین کے پیش نظر فریقین کا نفع میں باہم شریک ہونا ہے۔ اس میں مالک سرمایہ لگاتا ہے اور کارکن محنت لگاتا ہے کہ اس مال سے تجارت کرے اور اس کے فائدے میں اپنے ساتھی کے ساتھ حصہ دار ہو۔ لہذا اس معاہدہ کی غرض منافع میں باہمی حصہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ مضاربت نفع میں شریک ہونے کا نام ہے جب کہ ایک شخص کا مال اور دوسرے کی محنت ہو۔ لیکن مضارب (جس کو کاروبار کے لیے مال دیا جاتا ہے) کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے معاہدہ کی حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حنفیہ کہتے ہیں کہ مضاربت کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ مضارب (کام کرنے والا) جب مال حاصل کر لے اور ہنوز کام شروع نہ کیا ہو تو وہ ایک امین (امانت دار) کی حیثیت میں ہوتا ہے۔ اور امانت دار کے لیے حکم یہ ہے کہ جو مال اس کی تحویل میں آیا ہے اس کی حفاظت واجب ہے اور مالک اگر اسے واپس لینا چاہے تو اسے واپس کر دے۔ اگر اس مال میں سے کچھ گم ہو جائے تو (کارکن) اس کی ادائیگی کا ذمہ دار نہ ہوگا۔

دوسرے یہ کہ جب مضارب کاروبار شروع کر دے تو وہ وکیل کی حیثیت میں ہو جائے گا اور وکیل کی بابت حکم یہ ہے کہ وہ اپنے موکل کی بجائے اس کے سپرد کردہ امور انجام دے اور وکالت کے سلسلہ میں جو باقی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں اس کے لیے اپنے موکل کی طرف رجوع کرے گا اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کارمفوضہ کی انجام دہی پر اسے مجبور نہ کیا جائے گا سوائے ادائیگی امانت کے (کہ اس کے لیے مجبور کیا جائے گا)۔ چنانچہ اگر ایک شخص نے کسی سے کہا کہ میں تم کو وکیل بناتا ہوں کہ یہ کپڑا جو میرے پاس بطور امانت کے ہے اسے مالک کو واپس کر دوں۔ پس اگر موکل موجود نہ ہو تو اس

کے وکیل کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے مالک کو واپس کر دے۔

یاد رہے کہ وکالت کا معاملہ لازم اللفظاً نہیں ہو جاتا لہذا فریقین میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ دوسرے کی اجازت کے بغیر اسے منسوخ کر دے۔

تیسرے یہ کہ جب کاروبار سے نفع حاصل ہو جائے تو مضارب کی حیثیت مالی امور میں باہم شرکاء کی سی ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کا ایک مقررہ حصہ اس نفع میں ہوگا جو اس سرمایہ سے کاروبار سے حاصل ہوا۔ غرض مضاربت مالی شراکت کی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی شرکت ہے۔ مشترکہ کاروبار کی جو قسمیں آگے بتائی گئی ہیں ان میں سے نہیں ہے کیونکہ شرکت کے اس مفہوم میں جو آگے بتایا جائے گا یہ شرط ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک اس المال میں شریک ہو۔

چوتھے یہ کہ اگر معاملہ مضاربت فاسد ہو جائے تو مضارب (کارکن) کی حیثیت ایک اجیر (کرایہ دار) کی سی ہوگی یعنی جو نفع حاصل ہو چکا ہے وہ تمام مال کی مالک کا ہوگا اور نقصان بھی وہی برداشت کرے گا اور کارکن کی محنت کا مناسب معاوضہ ادا کرے گا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس کو کام کرنے کی مناسب اجرت ضروری جائے گی خواہ نفع ہو یا نقصان ہو؟ صحیح یہ ہے کہ معاملہ مضاربت فاسد ہو اور اس میں کچھ نفع نہ ہو یا ہو تو کارکن کسی اجرت کا مستحق نہ ہوگا، کیونکہ اگر معاملہ فاسد میں اجرت دی گئی تو گویا ناقص معاملہ کو درست معاملہ سے زیادہ کامیاب سمجھا گیا۔ کیونکہ درست معاملہ میں جب کہ نفع نہ ہو تو کارکن کا حق جاتا رہتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ فاسد معاملہ میں نفع نہ ہونے کے باوجود اجرت کا مستحق قرار دیا جائے۔

پانچویں یہ کہ اگر مضارب (کارکن) شرائط معاملہ میں سے کسی شرط کے خلاف کرے تو اسے غاصب (نا جائز قابض) قرار دیا جائے گا۔ غصب کرنا گناہ ہے اور غاصب پر واجب ہے کہ غصب کی ہوئی چیز کو واپس کر دے اور یہ کہ اس چیز کے تاوان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ تیسری اور چوتھی صورت کو مضاربت کے مسائل میں شمار کرنے پر اعتراض کیا جاتا ہے کیونکہ کارکن کو اجیر (اجرت پر کام کرنے والا) اس وقت قرار دیا جاتا ہے جب کہ معاملہ مضاربت فاسد ہو جائے۔ یہی صورت اسے غاصب قرار دیے جانے کی ہے اور یہ صورت حال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ کارکن شرائط مضاربت کی مخالفت کرے اور جب اس کی شرائط سے اختلاف کیا جائے تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے اور (جب معاہدہ ہی ختم ہو جائے) تو غصب کو معاہدہ مضاربت کے مسائل میں شامل کرنا صحیح ہو سکتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دونوں امور مضاربت فاسدہ کے مسائل میں سے ہیں لیکن یہ جواب غصب کے مسئلہ پر منطبق نہیں ہوتا کیونکہ اجارہ فاسد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کارکن کو اس کی محنت کا مناسب معاوضہ دیا جائے، حالانکہ غصب کرنے والے کو معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ تاہم چونکہ یہاں صحیح معاملہ مضاربت کے مسائل کا ذکر ہے اس لیے ظاہر ہے کہ ان امور کا ذکر مسائل مضاربت کے ضمن میں بھول چوک پر مبنی ہے۔



چھٹے یہ کہ اگر یہ شرط رکھی کہ نفع تمام کا تمام مضارب (کارکن) کا ہوگا تو وہ سرمایہ کارکن کے ذمہ قرض کی مانند ہوگا (اور اس کی حیثیت مقرض کی سی ہوگی) پس اگر مال لے کر اس شرط کے مطابق کاروبار چلایا تو اس مال کا اور اس کے نقصان کا بھی وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ اگر مال ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان بھی اسی پر ہوگا اور مالک کا مال اسے ادا کرنا واجب ہوگا۔

ساتویں یہ کہ اگر یہ شرط ہوئی کہ تمام نفع سرمایہ دار کا ہوگا تو اس کا حکم عقد بیعاعت (معاملہ مال) کی مانند ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ مالک اس کو بلا اجرت کسی مال کے خریدنے کے لئے وکیل بناوے۔ ایسی صورت میں وہ جو کچھ خریدے گا وہ سب مالک کا ہوگا اور اس کی بار برداری کا خرچ تمام مالک کو دینا ہوگا اور خریدنے والے کو کوئی معاوضہ نہ دیا جائے گا۔ یہ تمام مسائل معاملہ مضاربت کے متعلق ہیں۔

مضاربت کارکن (جز و لازم) ایجاب و قبول (باہمی قول و قرار) ہے۔ اس کے لئے وہ الفاظ استعمال کیئے جائیں گے جس سے یہ مقصد ادا ہو جائے۔ مثلاً یہ کہنا کہ یہ مال تم کو دیتا ہوں اس سے بصورت مضاربہ یا مقارضہ یا معاملہ کاروبار کر دیا (یوں کہا کہ) یہ مال بطور مضاربت کاروبار کی غرض سے لو، اس میں اللہ تعالیٰ جو نفع دے گا ہم دونوں کا حصہ آدھا آدھا یا (ایک شخص کا) تہائی ہوگا۔ اس پر کارکن کہے اچھا میں یہ مال لیتا ہوں، یا اس تجویز پر راضی ہوں یا میں نے یہ بات منظور کر لی۔

اگر یوں کہا کہ یہ مال نصف نفع کے معاوضہ پر لے لو اور اس نے اس پیش کش کو رد نہ کیا تو یہ مضاربت صحیح ہوگئی۔ -  
مضاربت کے صحیح ہونے کی شرائط حسب ذیل ہیں:

۱۔ سرمایہ نقدی یعنی سونے چاندی کے سکوں کی شکل میں ہونا چاہیے۔ اس پر تمام اہل مسالک متفق ہیں اور بقول مفتیؒ یہ رائج الوقت پیسوں میں یہ معاملہ درست ہے۔ رائج الوقت پیسوں سے مراد وہ سکے ہیں جو سونے یا چاندی کے نہ ہوں جیسے نکسالی قروش یا تریفہ (سکوں کے نام) جو نکل یا تانبے سے بنائے جاتے ہیں اور ان کا لین دین رائج ہو۔ سونا چاندی اگر ڈھلے ہوئے سکوں کی شکل میں نہ ہوں تو مضاربت نہیں ہو سکتی۔

ہاں سونے کی ڈلی اگر ڈھلے ہوئے سکے (نقدی) کی طرح رائج ہو تو اس کے ذریعہ مضاربت کے جائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درست ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سامان تجارت کے ذریعہ بھی مضاربت جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے روٹی یا کپڑا مثلاً سواشرنی میں کسی کو دے دیا اور کہا کہ نفع میں سے نصف کی شرط پر بطور مضاربت اس کو فروخت کرو تو یہ مضاربت فاسدہ ہوگی۔ اگر اس کی فروخت میں خسارہ رہا تو کام کرنے والا اس خسارے کا ذمہ دار نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر مال والے سے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کل مال بغیر کھانے کے واپس کر دوں گا، جب بھی اس فیصلہ پر عمل نہ کیا جائے گا۔ رہا یہ سوال کہ آیا اس صورت میں خسارہ ہو تو کارندہ اس کی محنت کے مناسب معاوضہ کا حق دار ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے جیسا کہ ابھی اوپر بتایا گیا۔ اب اگر کارکن نے اس دام سے جو مال کی فروخت سے حاصل ہوا کاروبار کیا تو اب باہمی معاہدہ کی شرائط کے مطابق کام کرے گا۔ کیونکہ اس

صورت میں وہ معاملہ بطور مضاربت سمجھا جائے گا۔ پس کارکن پہلی صورت میں (خسارے کا) ذمہ دار نہیں ہوگا کیونکہ وہ بحیثیت وکیل کے اس مال کا امانت دار تصور ہوگا۔ ہاں اگر اس کے دام سے کاروبار کیا تو اس کے بعد اسے مضارب قرار دیا جائے گا اور جو جب شرط اس میں حصہ دار ہوگا۔

۲۔ یہ کہ معاملہ کے وقت سرمایہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ بعد میں فریقین کے مابین نزاع نہ پیدا ہو۔

۳۔ یہ کہ سرمایہ کی مقدار متعین ہو اور مالک کے پاس موجود ہو، لہذا اس مال میں مضاربت درست نہیں ہے جو کارکن کے ذمہ مالک کا قرض (واجب الوصول) ہے۔ چنانچہ اگر یوں کہا کہ جو رقم مجھے تم سے لینی ہے، نصف منافع کے عوض اس سے کاروبار کرو تو درست نہیں ہے۔ اب اگر قرض دار (مضارب) نے رقم قرض واجب الادا سے تجارت کی اور اس میں خسارہ ہوا یا فائدہ ہوا تو نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اور فائدہ ہوا تب بھی اس کا حق ہے۔ اور قرض بدستور اس کے ذمہ واجب الادا ہے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں مقروض کا قرض اتر جائے گا اور نفع مالک مال کا ہوگا اور نقصان بھی وہی برداشت کرے گا اور کارکن مناسب معاوضہ کار کا حق دار ہوگا۔

اگر مضارب کے علاوہ کسی اور شخص کے ذمہ قرض واجب الوصول ہے اور مالک مال (قرض خواہ) نے یوں کہا کہ فلاں شخص پر ایک سواثرنی میرا قرض ہے، تم یہ رقم اس سے وصول کر کے بطور مضاربہ کاروبار کرو اور کارکن نے ایسا ہی کیا تو یہ مضارب صحیح لیکن مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر جملہ سواثرنی کے کچھ رقم سے کاروبار کیا تو اسی حیثیت میں درست ہوگا۔ لیکن اگر یوں کہا کہ میرا قرض جو فلاں شخص کے ذمہ ہے اس سے وصول کر لو اور پھر بطور مضاربت کاروبار میں لگاؤ یا یہ کہا کہ قرضہ وصول کر لو تب کاروبار کرو لیکن مضارب نے (پورا قرضہ وصول کرنے کی بجائے کچھ ہی حصہ وصول کر کے کاروبار میں لگا لیا تو یہ صورت صحیح نہیں ہے کیونکہ ”پھر“ اور ”تب“ کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک قرض کی پوری رقم وصول نہ ہو جائے اس سے کام نہ کیا جائے۔

اگر ایک شخص نے کسی کے پاس کچھ رقم امانت کے طور پر رکھی اور اس سے کہا کہ جو رقم تمہارے پاس امانت ہے اس کو بطور مضاربت کاروبار میں لگاؤ، تو یہ درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کچھ رقم مال تجارت خریدنے کے لئے دی اور پھر یہ کہہ دیا کہ بطور مضاربت اس رقم سے کاروبار کرو تب بھی صحیح ہے۔

۴۔ یہ کہ سرمایہ کارکن (مضارب) کو سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ خود اس سے کاروبار کرے۔ اگر یہ شرط لگا دی کہ مالک مال بھی مضارب کے ساتھ مل کر کام کرے گا تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ (معاملہ مضاربت میں) اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سرمایہ لگانے والا وہی شخص ہو جس نے قول و قرار کیا ہے یا کوئی اور ہو۔ چنانچہ اگر مال کا مالک نابالغ ہے اور بات چیت اس کے ولی نے طے کی ہے، لیکن یہ شرط رکھی ہے کہ وہ نابالغ لڑکا مضارب کے ساتھ کاروبار کرے گا تو معاملہ فاسد ہو جائے گا اور جب معاملہ فاسد ہو جائے تو کارکن کو قصور وار کے مال میں سے محنت کا معاوضہ یا جائے گا۔

اگر ایک شخص نے کسی دوسرے کو اس بارے میں وکیل بنایا کہ وہ اس کے مال سے کسی کے ساتھ مضاربت کے معاملہ طے کرے اور وکیل نے مضارب کے ساتھ یہ شرط بھی کر لی کہ وہ وکیل بھی مضارب کے ساتھ منافع کے ایک حصہ

کے عوض کام کرے گا تو عقد فاسد ہو جائے گا کیونکہ وکیل اس معاملہ میں جس کے لئے اسے وکیل بنایا گیا ہے اپنے موکل کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ کاروبار مضاربت میں مال والے کا کارندہ کے ساتھ شریک ہونے کی شرط سے معاملہ درست نہ ہوگا۔ لہذا اس کے وکیل کی شرکت سے بھی معاملہ درست نہ ہوگا۔

۵۔ یہ کہ منافع میں سے مضارب (کارکن) کا حصہ واضح طور پر بتا دیا جائے مثلاً نصف یا تہائی وغیرہ۔ اگر (حصہ کی بجائے) کوئی خاص مقدار قرار پائی مثلاً یوں کہا کہ اتنے سرمایہ سے بطور مضاربیت کام کر دو تم کو نصف نفع کے علاوہ بیس اشرفی مزید ملے گی تو معاملہ درست نہ ہوگا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ یوں کہا جائے کہ تم کو آدھے منافع میں سے بیس یا دس اشرفی کم دیا جائے گا یا اس سے کم و بیش (مقدار بتائی گئی) تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ شرط ہو کہ کارکن کو نصف مال کے نفع کا آدھا یا تہائی ملے گا، بغیر اس کے کہ آدھے یا تہائی مقدار کی تخصیص کی جائے کہ وہ اس قدر ہے تو معاملہ درست ہوگا۔

۶۔ یہ کہ جو حصہ کارکن کا مقرر کیا جائے وہ منافع میں سے ہو، سرمایہ میں سے نہ ہو، لہذا اگر کہا گیا کہ اتنی رقم سے بطور مضاربیت کام کر دو اس کے عوض تمہیں اس رقم میں سے آدھا یا تہائی مل جائے گا یا یہ کہا کہ اس مال میں سے بیس اشرفی تم لے لینا تو عقد مضاربیت فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اس صورت میں بھی جبکہ یوں کہا کہ منافع میں سے ایک حصہ کے ساتھ ساتھ اس مال میں سے بھی آدھا تمہارا حق ہوگا تو عقد درست نہ ہوگا۔ نیز اگر کارکن کے لئے ایک ماہانہ اجرت نصف منافع سے زیادہ کی شرط رکھی تو یہ شرط باطل ہوگی لیکن معاہدہ درست ہوگا۔ اگر کارکن نے اس شرط کے باوجود کام کیا تو نفع میں جو حصہ اس کا قرار پایا ہے اس سے زیادہ کا حق دار نہ ہوگا۔

اگر مضاربیت کے لئے یہ شرط ظہری کہ کارکن کو رہنے کے لئے مکان دیا جائے گا یا کھیتی باڑی کے لئے اراضی ملے گی تو عقد فاسد ہو جائے گا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اصطلاح شرع میں مضاربہ یا قراض ایک معاہدہ ہے جس کی رو سے مال کا مالک کسی شخص کو سرمایہ سپرد کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ اس رقم سے جو خاص طور پر سونے چاندی کے رائج الوقت سکے ہوں کاروبار کرے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مالک اس قدر مال اسے فوری طور پر دے دے جس سے کاروبار تجارت پیش نظر ہے۔

اس تعریف میں سپرد کرنے کے لفظ سے مقصد مکمل طور پر سپرد کرنا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ خصوصیت کے ساتھ نقدی سے کرے تو اس کہنے سے مال تجارت یا غلہ یا جانور کا (بطور سرمایہ) سپرد کرنا نکل گیا کیونکہ اس صورت میں قراض (مضاربیت) فاسد ہے۔ چنانچہ اگر مثلاً یوں کہا کہ یہ روٹی جس کی قیمت ایک سو اشرفی ہے اسے لے لو اور اسے فروخت کرو، اس کے عوض نفع میں سے آدھا یا تہائی یا اس سے کم و بیش ایک حصہ ملے گا اور اس نے وہ کام کیا تو اسے وہ حصہ جو مقرر کیا ہے وہ نہیں ملے گا کیونکہ اس طرح کا معاہدہ مضاربیت فاسد ہو گیا البتہ اسے اول تو اتنی اجرت لینے کا حق ہے جو اس طرح کی فروخت کا کام کرنے میں ہوا کرتی ہے، دوسرے اس منافع میں سے اتنا حصہ ملے گا جتنا کہ اس قدر مال مضاربیت سے کام کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس کو "قراض مش" کہا جاتا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ حصہ اتنی ہوتا ہو جتنا کہ معاہدہ میں

طے ہوا تھا یا کم و بیش ہو۔ 'قرض مثل' کے بارے میں عام رواج کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اگر اس کام میں فائدہ نہ ہوا ہو تو کارکن کا کوئی حق نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ کہا کہ اس روٹی کو لے کر فروخت کرو اور اس کی جو قیمت طے اس (رقم) سے بطور مضاربت کاروبار کرو، اس پر منافع میں سے تمہیں اس قدر حصہ طے گا تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو اوپر بتایا گیا۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ صورت مضاربت فاسدہ کی ہے دراصل ایکہ اس کی فروخت میں ووڈر دھوپ کرنا پڑے اور وہ کام مشکل ہو۔ اگر اس کی فروخت آسان ہو تو مضاربت صحیح ہوگی۔ تاہم قابل اعتماد بات یہی ہے کہ یہ عام طور پر ممنوع ہے۔ اگر صورت حال یہ ہو کہ سامان تجارت کسی اور شخص کے قبضہ میں ہے اور اس نے مالک مال یا کارندہ کے علاوہ کسی اور شخص کو مامور کیا پھر مال کے مالک نے مضاربت سے کہا کہ اس مال کی قیمت جسے فروخت کے لیے فلاں شخص کو کہا گیا ہے تم لے لو اور اسے بطور مضاربت کاروبار میں لگاؤ، اس کے نفع میں تمہارا اس قدر حصہ ہوگا تو یہ جائز ہے۔

یہ تمام مسائل اس صورت میں ہیں جب کہ اس علاقہ کے لوگ جہاں معاہدہ مضاربت ہوا ہے محض سامان تجارت سے کاروبار نہ چلاتے ہوں۔ لیکن اگر وہاں یہی رواج ہے اور نقدی کے رائج نہیں ہیں تو سامان تجارت کو معاملہ مضاربت کے لئے سرمایہ بنانا درست ہوگا۔

(مضاربت کی تعریف میں) یہ جو کہا گیا ہے کہ ڈھلا ہوا اس سے مراد حکومت کا سکہ ہے۔ اس قید سے سونے چاندی کی غیر مسکوک ڈلیوں کو سرمایہ مضاربت کے طور پر کارندہ کے سپرد کرنا کہ اس مال سے تجارت کرنے خارج ہو گیا۔ اس کی دو صورتیں ہیں:

ایک صورت یہ ہے کہ معاملہ مضاربت ایسے شہر میں ہو جہاں سکوں کا معاملہ ہوتا ہے، غیر مسکوک سے قطعاً نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شہر ایسا ہو جہاں ڈھلے ہوئے سکوں سے بھی اور بن ڈھلی ڈلیوں سے بھی (دونوں طرح) لین دین ہوتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں سکوں کے علاوہ اور کسی شے کو سرمایہ مضاربت بنانا منع ہے۔ تاہم اگر معاہدہ ہو گیا اور کارکن نے اس کے بموجب کاروبار کیا تو اب چاہیے کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھے۔ اسے (مقررہ حصہ کی بجائے) صرف قرض المثل (یعنی صرف اس قدر حصہ جو اس طرح کے کاروباری بالعموم ہوا کرتا ہے) دراصل ایکہ اس نے سونے چاندی کی ڈلیوں ہی کو نقدی (یا سرمایہ مضاربت) بنایا ہو۔ لیکن اگر سونے چاندی کی ڈلیوں کو اس نے پہلے فروخت کیا اور پھر اس کی قیمت سے تجارت کی تو اسے "قرض المثل" کے علاوہ اتنی مقدار میں (چاندی سونے) کے فروخت کی جو اجرت ہوتی ہے (یعنی کمیشن) وہ بھی طے گا بشرطیکہ اس کی اجرت کاروبار ہو۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قرض المثل کا مطلب ہے منافع میں سے اتنا ہی حصہ جتنا کہ بالعموم اس قدر مال کے معاملہ مضاربت میں ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں جس قدر حصہ جو معاملہ کے وقت مقرر ہوا تھا اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا اگر کاروبار میں کچھ فائدہ نہ ہو تو کارکن کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر عقد مضاربت ایسے شہر میں ہو جہاں صرف سونے چاندی کی ڈلیوں سے لین دین ہوتا ہے اور لوگ ڈھلے ہوئے سکے سے نادانف ہیں تو معاملہ مضاربت (ڈلیوں ہی میں) درست ہوگا اور کارکن کو نفع میں سے وہی حصہ ملے گا جو معاہدے میں طے پایا تھا۔

یاد رہے کہ (مضاربت کے معاملہ میں) بیسے کا حکم وہی ہے جو سونے چاندی کے ٹکڑوں کا ہے۔ اسی طرح قرض (سکہ) ہے جو تانبے سے بنایا جاتا ہے یعنی اسے مضاربت کے لیے سرمایہ بنانا درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا گیا اور اسی پر معاملہ مضاربت ہو تو وہ معاملہ فاسد ہوگا۔ کارکن کو چاہیے کہ اسے واپس کر دے۔ اگر اس طرح اس کو کاروبار میں لگایا تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو ابھی بتایا گیا کہ اگر مضارب نے ان قرضوں کو سونے چاندی کی نقدی سے فروخت کر دیا اور اس کی قیمت سے کاروبار کیا تو اس کے فروخت کی اجرت (یا کمیشن) اور ”قرض مثل“ کا حق دار ہوگا (قرض مثل سے مراد نفع میں سے اس قدر حصہ ہے جو بالعموم اس جیسی رقم کی مضاربت میں ہوتا ہے)۔

تعریف میں یہ تید جو لگائی گئی ہے کہ وہ سرمایہ جو کاروبار (مضاربت) میں لگانا ہے فوری طور پر کارکن کو دے دینا چاہیے، اس کے خلاف تمام صورتیں اس شرط کے لگانے سے نکل گئیں۔ اس شرط کی تین صورتیں ہیں:

ایک صورت (فوری ادائیگی کی) قرض ہے، مثلاً مالک نے کارکن کو قرض دے رکھا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرا قرضہ جو تمہارے ذمہ ہے اس (رقم قرض) سے بطور مضاربت نفع میں سے ایک تہائی یا کسی اور حصہ پر کاروبار کرو۔ یہ مضاربت فاسد ہوگی۔ اگر کارکن نے قرض واجب الادا کی رقم سے کاروبار کیا تو اس سے جو نفع یا نقصان ہوگا وہ اس کا ہوگا۔ قرضہ بدستور باقی رہے گا اور مقروض اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح اگر مالک نے کارکن کو اپنا وسیلہ بنایا کہ فلاں شخص کے ذمہ جو میرا قرض ہے تم اسے وصول کر کے کاروبار چلاؤ، منافع میں سے اس قدر تمہارا ہوگا وغیرہ۔ یہ مضاربت بھی فاسد ہوگی۔ اگر کارکن نے اس شرط پر کام کیا تو وہ وصولی قرض کے معاوضے کا بشرط رواج اور قرض اٹل کا حقدار ہوگا، یعنی منافع میں سے صرف اس قدر حصہ لے گا جتنا کہ اس قدر مال کی مضاربت میں بالعموم ملتا ہے، خواہ وہ حصہ اس کے مطابق ہو جو معاہدہ کے وقت طے ہوا تھا یا نہ ہو، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ اگر یہ صورت ہو کہ مقروض قرض ادا کر دے اور مالک اسے وصول کر لے اور پھر اسی رقم سے اس کے ساتھ معاملہ مضاربت کر لیا تو درست ہے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب کہ مقروض مال دینے کے لئے لایا لیکن مالک نے وصول نہیں کیا (اور مقروض کارکن نے اسے کاروبار میں لگا دیا) لیکن ایسی حالت میں یہ شرط ہے کہ مقروض دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی پیش کرے کہ وہ شخص ادائے قرض کی غرض سے رقم لے کر آیا تھا اور اب اس قرض سے بے باق ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس رقم کو مضاربت کے لئے سرمایہ بنایا جاسکتا ہے۔

دوسری صورت ’رہن‘ کی ہے کہ کارکن کے پاس ایک رقم سکوں کی شکل میں اس قرض کے بدلے جو اسے مالک سے لینا ہے رہن رکھی ہوئی ہو۔ ایسی صورت میں اگر مال کا مالک رہن رکھنے والے سے کہے اس رقم مرہونہ کو بطور مضاربت کاروبار میں لگاؤ جو نفع ہوگا اس میں نصف کے شریک ہو گے تو یہ معاملہ اس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک کہ وہ قرض جو اس (مالک) کے ذمہ ہے بے باق نہ ہو جائے۔ اس کی مثال وہ ہے جو اس زمانہ میں املاک والے کر ایہ وادوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان سے اس کر ایہ کے بدلے جوان پر قرض ہے امانت، ہدیہ یا رہن کے طور پر مال رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جائز نہیں ہے کہ جس نے بطور امانت مال رکھا ہے وہ امانت دار سے کہے کہ اس مال سے نصف منافع پر بطور مضاربت کاروبار

کرد (تو درست نہ ہوگا)۔ ظاہر ہے کہ اگر شے مرہون نہ سامان تجارت یا جانور ہے تب تو ایسا معاملہ ممنوع ہے ہی کیونکہ (ایسی چیزوں کو) مضاربت کے لئے سرمایہ بنانا درست نہیں ہے جیسا کہ بتایا گیا۔ اسی طرح کوئی مال مرہون نہ امانت دار کے پاس ہے تب بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اس قرض کی بے باقی سے پہلے جس کے بدلے وہ مال رہن رکھا گیا ہے۔ رہن رکھنے والا امانت دار سے کہے کہ اس مال امانت سے منافع کے ایک حصہ پر بطور مضاربت کاروبار کرو۔

تیسری صورت (فوری ادائیگی کی) کو وہ مال ہے جو کارکن کے پاس امانت کے طور پر ہو یعنی ایک شخص نے کسی کے پاس امانت اپنا مال رکھا ہو تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ نصف منافع کے عوض اس مال امانت سے (بطور مضاربت) کاروبار کر لو۔ ہاں اگر وہ شخص مال امانت واپس لا کر اس مال کو دے دے تو اب یہ درست ہے کہ مالک وہ مال کارندے کو مضاربت کے لئے دے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ امانت دار مال لے کر آئے لیکن اس کے مالک کے حوالے نہ کیا گیا ہو۔ نیز مال امانت کی واپسی کے لئے گواہ کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی جب کہ مال امانت امانت دار کے علاوہ کسی اور کے قبضہ میں ہو اور اس سے معاہدہ مضاربت کیا جائے تو درست نہ ہوگا، چنانچہ اگر کسی نے ایک شخص کے پاس نقد مال امانت رکھا اور امانت دار کو مال امانت (کے تحفظ میں) اندیشہ لاحق ہو اور اس نے وہ مال مالک کی اجازت سے کسی اور کی تحویل میں رکھ دیا تو اس مال کو بھی مضاربت کے لئے سرمایہ بنانا درست نہیں ہے۔ لہذا اگر امانت دار مالک سے اجازت لے کر اس مال کو کاروبار میں لگا لے تو اس کا نفع مالک کو ملے گا اور نقصان ہوا تو اسی کا ہوگا۔ کارندہ کو اس کی مناسب اجرت کا حق ہے اور شے مرہون امانت کی حیثیت میں ہوگی۔ لیکن اگر مالک مال کی اجازت کے بغیر اس مال کو کاروبار میں لگایا تو نفع نقصان کارکن کے ذمہ ہوگا۔

مضاربت کی تعریف بالا سے عقد مضاربت کے صحیح ہونے کی چند شرطیں نکلتی ہیں جن کی تعداد دس ہے: ایک مال کا فوری طور پر مضارب کے سپرد کیا جانا۔ اگر تاخیر کی شرط رکھی تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرے بوقت معاملہ سرمایہ کی حقیقت اور مقدار کا علم ہونا، مثلاً یہ کہ سرمایہ سو مہری اشرفی ہوگا۔ لہذا غیر معینہ رقم پر مضاربت کا معاملہ درست نہیں ہے۔ تیسرے اصل سرمایہ کا ذمہ داری سے بری ہونا ہونا لہذا اگر مالک مال نے کارندہ پر یہ شرط عائد کر دی کہ مال کے تلف ہونے پر وہ لا محالہ اتاوان کا ذمہ دار ہوگا تو معاہدہ مضاربت فاسد ہو جائے گا تاہم اگر اس شرط پر کارکن کاروبار چلا لے تو وہ اس کے نفع میں سے محض قراض مثل (یعنی عام طور پر جو حصہ ہوا کرتا ہے اس) کا حق دار ہوگا اور اگر وہ مال حفاظت میں کوتاہی نہ کرنے کے باوجود تلف ہو جائے تو اس کا تاوان لازم نہ ہوگا۔ چونکہ یہ پابندی غلط ہے لہذا اس پر عمل نہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر کارکن نے بخوشی خود اس مال کے تحفظ کی ذمہ داری ادا کی ہے، بغیر اس کے کہ مالک نے اس کا مطالبہ کیا ہو تو (ایسی صورت میں) کہا جاتا ہے کہ معاملہ مضاربت صحیح ہوگا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح نہ ہوگا۔ اگر مالک مال نے مضارب کو مال دے کر کہا کہ تم اس امر کی ضمانت دو کہ بدعنوانی سے یہ مال تلف نہ کرو گے تو یہاں تک درست ہے۔ لیکن اگر اس امر کی ضمانت طلب کی کہ بدعنوانی سے یا کسی وجہ سے بھی مال تلف نہ ہوگا تو مضاربت فاسد ہوگی اور یہ شرط لازم نہ ہوگی۔

چوتھے یہ کہ سرمایہ وہ جو جس کے ساتھ اہل شہر کاروبار کرتے ہیں، خواہ وہ سکے ہوں یا سکے نہ ہوں۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

پانچویں یہ کہ نفع میں کارکن کا حصہ آدھا یا تہائی وغیرہ بیان کر دیا جائے۔ اگر اس کو بالکل نہیں بتایا مثلاً یوں کہا کہ تم اس (مال کو) کاروبار میں لگاؤ اس سے جو نفع ہوگا اس میں سے ایک حصہ یا ایک جز تمہارا ہوگا وغیرہ، اور کارکن نے اس بہم شرط کے باوجود اسے کاروبار میں لگایا تو کارکن کو صرف قراض مثل (یا مناسب حصہ) مل جائے گا۔ ہاں اگر اس جیسے کاروبار میں کوئی عام دستور کے مطابق حصہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق عمل ہوگا۔ چنانچہ اگر درواج کا تقاضا یہ ہے کہ کارکن کو نصف ملے تو نصف ملے گا۔ اگر کم یا زیادہ کا دستور ہے تو اتنا ہی ملے گا۔

اگر یوں کہا کہ تم کام کرو نفع میں ہم دونوں شریک ہوں گے تو اس کو (حصہ کا) تعین سمجھا جائے کیونکہ اسکے معنی بالعموم نفع میں مساوی شریک کے ہیں۔ اس صورت میں کارکن کو نصف منافع کا حق ہوگا۔

چھٹے یہ کہ بجز اس حصہ کے جو کسی فریق کا حق ہے کوئی اور متعین شے کا حق دار ہونے کی شرط نہ ہو، لہذا یہ درست نہیں ہے کہ کسی ایک فریق کو تہائی یا نصف حصہ مقررہ کے علاوہ مزید مثلاً پانچ یا دس اشرفیوں کا حق دار قرار دیا جائے۔ البتہ کارکن کو یہ حق ہے کہ کار تجارت کے سلسلہ میں بعض لازمی اخراجات ہوں یا بعض مسائل کے حل میں جو مصارف ہوں وہ (اپنے حصہ کے علاوہ) ضرورت کے مطابق لے سکے۔

ساتویں یہ کہ نفع میں جو حصہ بھی ہو وہ شرکت کے اصول پر ہو مثلاً آدھا یا تہائی وغیرہ لہذا یہ درست نہیں ہے کہ (کسی کے حصہ کی) خاص مقدار متعین کر دی جائے جیسے کارکن کو یہ کہا جائے کہ تم کو نفع میں سے میں اشرفی ملے گی۔ یہ بھی درست نہیں کہ حصہ کی مقدار کسی نظیر معلومہ کی بنا پر ملے ہو مثلاً یہ کہنا کہ تم بطور مضاربیت کام کرو تمہیں نفع میں اتنا حصہ ملے گا جتنا فلاں شخص لیتا ہے۔

اس سوال کا کہ آیا کارکن یا مالک مال پورے کے پورے نفع کا حق دار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز تو ہے لیکن یہ معاملہ مضاربیت کی تعریف میں نہیں آتا کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ مضاربیت میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مالک کے مال سے تجارت کرے جس کے نفع میں سے ایک حصہ اس کارکن کو ملے گا۔ آٹھویں یہ کہ کاروبار کے لئے کارکن ہی کو مخصوص کیا جائے لہذا یہ شرط صحیح نہ ہوگی کہ مالک مال یا کوئی اور، کارکن کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرے۔ بصورت دیگر یہ معاملہ فاسد ہوگا۔

نویں یہ کہ کارکن کے کام میں کوئی پابندی عائد نہ کی جائے۔ مثلاً یہ کہ موسم گرما کے موسم کی اور موسم میں تجارت نہ کرنا، یا یہ کہ روٹی یا گندم کی فصل آنے پر تجارت کرنا وغیرہ یا کسی وقت میں کاروبار کی پابندی وغیرہ۔ ایسا ہوا تو عقد فاسد ہو جائے گا۔ اس میں کارکن مناسب اجرت کا حق دار ہوگا اور نفع یا نقصان مالک مال کا ہوگا۔

دسویں یہ کہ کاروبار کے لئے کوئی مدت مقرر نہ کی جائے۔ اگر مدت مقرر کی گئی، مثلاً یوں کہا کہ ایک سال تک کاروبار کرو یا یہ کہا کہ ایک ماہ کے بعد کاروبار کرنا تو مضاربیت فاسد ہوگی اور کارکن قراض مثل کا حق دار ہوگا، اگر مثل کا نہیں (یعنی نفع میں سے وہ حصہ جو عام طور پر ایسے معاملوں میں ہوتا ہے نہ کہ مزدوری جو عام طور پر اس کام کی ہوتی ہے اس کا حق ہے) کیونکہ مقدم الذکر کے مقابلہ میں یہ کم ہے۔ دراصل پہلی صورت میں کارکن کو بڑی جدوجہد سے کام لینا پڑتا ہے

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بخلاف دوسری صورت کے جس میں کام سامنے ہوتا ہے اور جتنے عرصہ تک کرنا ہے وہ بھی متعین ہے۔

معاملہ مضاربت کی حیثیت یہ ہے کہ یہ عمل امر جائز ہے۔ اس کے ارکان (ضروری اجزا) یہ ہیں: سرمایہ، کاروبار، نفع، فریقین معاملہ اور قول و قرار کے الفاظ۔ اس سے تم کو معلوم ہو گیا کہ یہ (مضاربت) ایک معاہدہ سپردگی ہے لہذا اس کے لئے لفظ (یا زبان سے کہنا) ضروری ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ اس مال سے مضاربت کا کاروبار کرو اس کا معاوضہ نفع میں سے اتنا حصہ ہوگا۔ اور کارکن کہے کہ مجھے منظور ہے۔ اور یہ اس لیے (ضروری) ہے کہ کسی کام کے سپرد کرنے کے لئے لفظ کا استعمال ضروری ہے، اس کے لئے محض لین دین کافی نہیں ہے کہ کسی شخص کو مال سپرد کر دیا جائے اور کام کرنے والا اس کو لے کر کاروبار میں لگا دے اور (زبان سے) کچھ نہ کہا گیا ہو۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یہ ایک عقد اجارہ (اجرت پر کسی کو لگانا) ہے لہذا اس میں لفظ کے استعمال کرنے (یا زبان سے کہنے) کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لین دین کا ہو جانا کافی ہے جیسے خرید و فروخت کا معاملہ ایسے قرآن سے ہو جاتا ہے جو خرید و فروخت پر دال ہوں۔

تناہلہ کہتے ہیں کہ مضاربت یہ ہے کہ صاحب مال اپنے مال کی ایک خاص مقدار کسی کے حوالے اس شرط پر کر دے کہ وہ اس مال سے تجارت کرے۔ اس کے نفع میں سے ایک مقررہ حصہ کا وہ شریک ہوگا۔ اس میں ضروری ہے کہ سرمایہ نقدی سکوں کی شکل میں ہو۔

اگر کسی کے پاس رقم امانت رکھی ہے اور مالک مال نے کہا کہ اس رقم امانت سے بطور مضاربت کاروبار کرو تو یہ بھی مال حوالہ کر دینے کے برابر ہے۔ پس تناہلہ کے نزدیک مال امانت کے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے۔

واضح ہو کہ مختلف حالات میں مضاربت کی حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ ابتدا میں مضاربت ایک معاملہ امانت ہے۔ پھر وہ کالت کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ کارکن مالک کی اجازت سے اس کا مال کاروبار میں لگاتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ وکیل ہوتا ہے اور مال کے پاس بطور امانت ہے۔ اب اگر کاروبار سے فائدہ ہوا تو مضاربت کا معاملہ مشارکت کا معاملہ ہو گیا کیونکہ فریقین نفع میں شریک ہیں۔ اگر معاملہ مضاربت فاسد قرار پائے تو یہ معاملہ اجارہ (اجرت پر کام کرنا) ہوگا کیونکہ اس حالت میں کارکن "اجرت مثل" کا حق دار ہوگا (یعنی اس قدر اجرت کا جو اس طرح کے کاموں میں بالعموم ہوتی ہے)۔ اگر کارکن نے اس مقصد کے خلاف عمل کیا جس کے لیے مال اس کو سپرد کیا گیا تھا تو یہ غصب (ناجائز تصرف) متصور ہوگا۔ ایسی حالت میں کارکن پر لازم ہے کہ تمام مال اور حاصل شدہ نفع مالک کو واپس کر دے۔ سخت کے معاوضہ کا سے کوئی حق نہیں ہے کیونکہ عاقب کے ذرے میں یہی حکم ہے۔

معاملہ مضاربت کارکن ایجاب و قبول (باہمی قول و قرار) ہے۔ یہ (قول و قرار) ایسے الفاظ (یا بات چیت) سے ہو جاتا ہے جس کا مطلب مضاربت یا قراض یا عمل پر لگانا وغیرہ ہو کیونکہ بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ مدعا پورا ہو جائے اور یہ ہر ایسی گفتگو سے ہو سکتا ہے جس سے وہ مفہوم نکلتا ہو۔ اس کے لئے محض لین دین کا عمل بھی کافی ہے۔ لہذا اگر کارکن نے مال لے لیا اور کاروبار شروع کر دیا تو معاملہ طے شدہ ہو گیا، خواہ (منہ سے) یہ نہ کہا ہو کہ مجھے منظور ہے۔ غرض اس کے لئے خاص لفظ کا استعمال کرنا شرط نہیں ہے جیسا کہ وکیل بنانے میں شرط ہے۔



مضاربت کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں، مجملہ ان کے یہ ہے کہ کارکن کا حصہ بیان کر دیا جائے کہ آدھا ہو گا یا تہائی وغیرہ کیونکہ اگر (بتا دینے کی) یہ شرط نہ ہوئی تو اسے کچھ بھی لینے کا حق نہ ہوگا۔ اگر حصہ کی وضاحت قطعاً نہ کی گئی اور صرف یہ کہا کہ اس مال کو لے کر بطور مضاربت کام کرو، منافعہ میں سے کارکن کا حصہ نہیں بتایا، یا غیر واضح طور پر بتایا کہ یہ مال لو اس کے نفع میں سے تمہارا ایک حصہ یا کچھ حصہ ملے گا، تو یہ معاملہ مضاربت فاسد تصور ہوگا۔ اگر کارکن نے اسی حال میں کاروبار کیا تو اس میں جو فائدہ یا نقصان ہو وہ مالک مال کا ہوگا۔ کارکن کو محض اجرت مثل (جو بالعموم ایسے کاموں میں ہوتی ہے) مل جائے گی۔

اگر مالک نے یہ شرط لگائی کہ نفع تمام کا تمام وہ خود لے گا تو یہ معاملہ مضاربت نہیں ہے بلکہ اسے ”ایضاع“ کہتے ہیں یعنی کسی کو بغیر اجرت کے کام پر لگانا۔ ایسی صورت میں تمام نفع مالک مال کا ہے اور کارکن کو کچھ نہ ملے گا کیونکہ ایسی صورت میں اس شخص کی حیثیت ایک رضا کار وکیل کی سی ہوگی۔ اگر مالک مال نے یہ شرط لگادی کہ کارکن اس کے مال کا ضامن (یعنی نقصان کا ذمہ دار) ہوگا تو اس شرط پر عمل نہ ہوگا، کیونکہ اس شرط کے معنی یہ ہیں کہ وہ مال امانت بلا ضمانت ہے بشرطیکہ کارکن نے بد عنوانی یا زیادتی سے کام نہ لیا ہو؛ اگر ایسا کیا ہے تو حرجانہ کا ذمہ دار ہوگا۔

اگر یہ شرط لگائی گئی کہ تمام نفع کارکن کا ہوگا تو اس سرمایہ کی حیثیت مال قرض کی ہوگی۔ اس صورت میں مالک مال کو نفع کا حق ہے اور نہ وہ خسارہ کا ذمہ دار ہے۔ البتہ کارکن بصورت خسارہ تاوان کا ذمہ دار ہے یہاں تک کہ اگر مالک مکان نے کارکن کو یہ بھی کہا وہ کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی تو یہ شرط نافذ العمل نہ ہوگی اس واسطے کہ قرض کے معاہدہ کا تقاضا یہ ہے کہ قرض دار مال قرض (کی واپسی) کا ذمہ دار ہو کہ اگر اس میں کچھ یا تمام کا تمام تلف ہو جائے تو اس کی تلافی قرض دار کے ذمہ ہے۔

مجملہ شرائط مضاربت کے ایک یہ ہے کہ سرمایہ کا علم فریقین کو ہو لہذا اگر ایک تھیلی میں اشرفیاں ہوں جن کی تعداد نہ معلوم ہونے بتائی گئی ہو اور اس پر مضاربت کا معاہدہ کیا جائے تو درست نہ ہوگا کیونکہ اس میں ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ نفع کا تعین نہ ہو سکنے کے باعث موجب نزاع ہو جائے۔

ایک شرط یہ ہے کہ (بوقت معاہدہ) سرمایہ موجود ہو، لہذا غیر حاضر مال یا ایسے مال پر جو کسی کے ذمہ واجب الادا ہو معاہدہ مضاربت درست نہیں ہے۔ ہاں اگر مالک مال (قرض خواہ) نے یوں کہا کہ وہ قرض جو مجھے فلاں شخص سے یا تم سے لینا ہے اسے لے کر بطور مضاربت کاروبار کرو تو یہ درست ہے کہ اسی طرح اگر یوں کہا کہ میری امانت (کا مال) جو فلاں شخص کے یا تمہارے پاس ہے تم اسے لے کر بطور مضاربت کا کام کرو تو درست ہے کیونکہ ایسی حالت میں گویا کارکن کو قرض یا امانت کی رقم وصول کرنے کے لیے وکیل بنایا اور معاہدہ مضاربت کو اس کی وصولیابی پر اٹھا رکھا گیا ہے اور معاملہ مضاربت میں ایسا کرنا درست ہے۔

ایک اور شرط یہ ہے کہ سرمایہ سونے یا چاندی کے ڈھلے ہوئے حکومت کے جاری کردہ سکوں میں ہو۔ اگر سونا چاندی بن ڈھلی ڈالیاں ہوں یا پیسے یعنی سونے چاندی کے علاوہ اور کسی دھات مثلاً تانبے وغیرہ کے بنے ہوئے سکے ہوں تو

ان پر معاہدہ مضاربت درست نہیں ہے خواہ وہ اسکے رائج ہوں یا رائج نہ ہوں۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ سامان تجارت کو سرمایہ مضاربت بنایا جائے لہذا اگر کسی نے ایک شخص کو کہا کہ یہ چیزے یا گندم یا بھیل بکری جس کی قیمت مثلاً سو اشرفی ہے اس کو مضاربت کے طور پر فروخت کر دینا مفاد میں ایک حصہ کی شرکت تمہاری ہوگی تو یہ صورت درست نہ ہوگی کیونکہ بعض اوقات اس مال تجارت کا نرخ آپ ہی بڑھ جاتا ہے اور محنت کے بغیر ہی منافع حاصل ہوتا ہے، اس صورت میں کارکن کو بغیر کسی محنت کے نفع مل جائے گا اور صاحب مال پر زیادتی ہوگی (کہ بے سبب اس کو نفع میں سے دینا بڑے گناہ)۔ اسی طرح یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اس کو فروخت کر داس کی قیمت سے زیادہ جو نفع ملے گا اس میں سے آدھا تمہارا ہوگا کیونکہ اس مال کی قیمت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ (موجودہ قیمت اور) اس کا منافع اس میں شامل ہو جائے جو کارکن نے حاصل کیا تو اس صورت میں کارکن کو کچھ نہ ملے گا (کیونکہ جتنے میں وہ مال بکا ہے اس کی موجودہ قیمت اتنی ہی ہے تو گویا منافع کچھ نہ ہوا یہ تمام صورتیں موجب نزاع ہیں اس لیے ممنوع ہیں)۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ روٹی لے لو اور اسے فروخت کر دو اور اس سے حاصل ہوں اس کو بطور مضاربت کاروبار میں لگ دو کیونکہ اس صورت میں گویا مالک نے کارکن کو فروخت کرنے کے لیے دیکل بنایا اور جو رقم اس سے حاصل ہو اس سے بطور مضاربت کام کرنے کو کہا تو وہ روٹی ایک امانت ہوئی اور مضاربت کے معاہدہ کو کسی امر پر موقوف رکھنا بوجہ جائز ہے۔ لیکن یوں کہنا کہ میں تمہارے ساتھ اس سامان کی قیمت پر مضاربت کرتا ہوں، درست نہیں ہے کیونکہ فروخت سے پہلے اس کی قیمت نامعلوم ہے اور اس نامعلوم رقم کی بنا پر مضاربت کا معاہدہ درست نہیں ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک کا حصہ تمام منافع میں مشترک ہو۔۔۔ یوں طور کہ اس کی مقدار آدھا یا تہائی حصہ وغیرہ قرار دی جائے۔ اگر کسی فریق کے لیے کوئی خاص مقدار مقرر نہ کی جائے تو معاہدہ فاسد ہو گا۔ اگر شرط یہ ہو کہ نفع فریقین میں مشترک ہو تو درست ہے اور اس کا مطلب نصفاً نصف منافع ہوگا۔ اگر معاہدہ مضاربت فاسد ہو جائے تو تمام (حاصل شدہ) نفع مالک کا ہوگا اور خسارہ بھی وہی برداشت کرے گا، کارکن صرف اجرت میں حصہ دار ہوگا یعنی وہ اجرت جو اسے کاموں میں ہوا کرتی ہے اس میں خواہ نفع ہو یا نقصان۔

حسب ذیل چند شرطیں ایسی ہیں جن سے معاہدہ فاسد نہیں ہوتا لیکن وہ شرائط یہ کہ ہیں، ان پر عمل نہ کیا جائے گا۔ مثلاً یہ کہ مالک کے خسارے میں میرا حصہ منافع کے حصہ کی نسبت زیادہ ہوگا یعنی نقصان ہوا تو زیادہ حصہ نقصان میں میرا ہوگا اور فائدہ ہوا تو دونوں کا حصہ برابر ہوگا۔ یا یہ شرط کہ مالک اس سامان کو جو کارکن خریدے گا خود ہی استعمال کرے گا یا یہ شرط کہ یہ شرکت ایک مقررہ مدت تک رہے گی کہ فریقین میں سے کسی کو اس کے منسوخ کرنے کا اختیار نہ ہوگا یا کوئی ایسی شرط جو کارکن کو سرمایہ کو بکار لانے میں رکاوٹ کا موجب ہو مثلاً یہ کہ وہ خاص مال کے سوا اور کسی شے کی خرید و فروخت نہ کرے گا۔ یا لفلان شخص کے سوا اور کسی سے نہ خریدے گا۔ یہ تمام شرطیں فاسد ہیں نہ تو مانی جائیں گی اور نہ ان پر عمل ہوگا۔ تاہم معاہدہ مضاربت بدستور باقی رہے گا (وہ فاسد نہ ہوگا)۔

عہد مضاربت کے لیے کسی عینہ مدت کا تعیین درست ہے مثلاً یوں کہنا کہ ان اشرفیوں سے بطور مضاربت ایک

سال تک تجارت کرو، سال بھر کے بعد خرید و فروخت نہ کرنا درست ہے۔

مشافعیہ کہتے ہیں کہ مضاربت یا تراض کا معاہدہ یہ ہے کہ کوئی شخص خاص شرائط کے تحت کاروبار کرنے کے لیے اپنا مال کسی کے حوالے کر دے کہ وہ اس مال سے تجارت کرے جس کے عوض اسے نفع میں سے ایک حصہ ملے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مضاربت کی بنا چھ رکنوں پر قائم ہے۔ مال کا مالک سرمایہ جو لگایا جائے، کارکن جو اس سے تجارت کرے اور معاہدہ جس کے لیے قول و قرار کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اسے ایجاب و قبول (یا پیشکش اور منظوری) کہتے ہیں۔ جب تک یہ امور نہ ہوں مضاربت نہیں ہو سکتی۔ ان امور کی صراحت تمام (فقہانے) مضاربت کی تعریف میں کر دی ہے بجز صیغہ (یعنی الفاظ ایجاب و قبول کے) کہ اس کا ذکر ضمناً لفظ عقد (یا معاہدہ) میں آ جاتا ہے کیونکہ معاہدہ میں الفاظ کا تبادلہ ضروری ہوتا ہے۔ رکن اس کو کہتے ہیں جس کے بیان کرنے پر معاہدہ کا ہونا موقوف ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کام اور نفع معاہدہ کے بعد آتے ہیں تو یہ دونوں اس کارکن کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ معاہدہ کا وجود رکن پر موقوف ہوتا ہے کیونکہ (موجود ہونے کا) مقصد یہاں پر یہ ہے کہ معاہدہ ان کے ذکر کرنے پر موقوف ہے کہ اگر معاہدہ سے میں ان کا ذکر نہ ہو تو معاہدہ فاسد ہو جائے گا۔ اب ذکر کیا جانا اس امر کے منافی نہیں ہے کہ ان کا فی الواقع موجود ہونا معاہدہ کے بعد ہوا ہے معاملہ بیع کے ارکان میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ رکن کی دو قسمیں ہیں: ایک رکن اصلی وہ امر جو کسی شے کی ماہیت میں داخل ہو، یہ ایجاب و قبول ہے اور دوسرے غیر اصلی وہ امور جن پر کسی چیز کا پایا جانا موقوف ہو۔ قسم اول کے لحاظ سے صرف ایجاب و قبول مضاربت کارکن ہے اور قسم ثانی کی رو سے اس کے ارکان کی تعداد وہ ہے جس کا ذکر مشافعیہ نے کیا۔ تمام معاملات میں یہی امور پیش نظر رہتے ہیں۔

مضاربت کے صحیح ہونے کی شرطوں کا تعلق ان ارکان میں سے ہر ایک کے ساتھ (جداجدا) ہے۔ چنانچہ کارکن اور مالک دونوں کی بابت مشترکہ طور پر یہ شرط ہے کہ فریقین تصرف کے اہل ہوں جیسا کہ تمام معاہدوں میں یہ شرط لازمی ہے لہذا اگر کوئی بچہ (نا بالغ) یا جوان زدہ کرے، یا اجرا کرایا جائے یا کوئی بے تعلق شخص جو مال کا مالک نہ ہو یا کوئی اور ایسا ہی (نا اہل) شخص کرے تو درست نہ ہوگا۔ ناپا شخص کا معاہدہ مضاربت کرنا درست ہے لیکن اسے کسی کو وکیل بنانا ہوگا جس کی معرفت وہ معاملہ کیا جائے۔ ان کے علاوہ صرف کارکن کے لیے یہ شرط ہے کہ کام مستقل طور پر دہی کرے اور صرف اسی کو تصرف کا اختیار ہو۔ پس اگر یہ شرط لگادی گئی کہ کوئی اور شخص اس کے کام میں شریک ہوگا تو معاہدہ فاسد ہو جائے گا۔ مالک مال کا غلام (بردہ) اس سے مستثنیٰ ہے اگر کارکن کے ساتھ اس کے کام کرنے کی شرط لگائی جائے تو درست ہوگا لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں:

ایک یہ کہ وہ غلام کارکن کا جانا بیچنا شخص ہو۔ دوسرے یہ کہ مال کا کسی قدر حصہ بھی اس غلام کے قبضہ و تصرف میں نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے شریک کار ہونے سے کارکن کے کام میں رکاوٹ نہ ہوتی ہو۔ مثلاً یہ شرط لگادی جائے کہ کارکن اس کے بغیر کوئی کام نہ کرے گا۔ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط کو پورا نہ کیا گیا تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ شرط ہو کہ کارکن مالک مال سے پوچھے بغیر مال کو خرچ نہ کر سکے گا یا فلاں شخص کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے گا۔ یہ تمام

شرائط کارکن کا ہاتھ باندھ دیتی ہیں اور اس طرح اسے غفلت اور بے پروائی کرنے کا عذر ہاتھ لگ جائے گا۔ اور چونکہ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ شخص مال کے امانت داری حیثیت میں ہوتا ہے ایسی پابندی خود مال کے لیے نقصان دہ اور نزاع کی راہ نکلنے کا سبب ہو جاتی ہے۔

(معاملہ مضاربت میں) کاروبار کے متعلق بھی چند شرطیں ہیں:

اول یہ کہ کاروبار صرف تجارت یعنی خرید و فروخت کا ہو، لہذا مضاربت کے معاملہ میں صنعت و حرفت کا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہ کہ کسی جولاہے کے ساتھ عہد مضاربت کیا جائے کہ وہ روٹی خریدے اس کا کپڑا بنے اور بنا ہوا کپڑا فروخت کرے، یا کسی باورچی کے ساتھ عہد مضاربت کیا جائے کہ وہ گندم خریدے پھر اسے پیسے اور پکائے اور روٹیاں پکا کر فروخت کرے ان صورتوں میں مضاربت درست نہیں ہے کیونکہ یہ محدود کام ہے اس کے لیے تو کسی کام کرنے والے کو اجرت پر لگا لینا ہی درست ہے اس کے لیے مضاربت کے معاہدہ کی ضرورت نہیں ہے۔ معاہدہ مضاربت کا جواز ایک ضرورت کے پیش نظر ہے، یہ اس صورت میں ہونا چاہیے جب کہ اجرت دے کر کام لینا ممکن نہ ہو۔ یہ حالت اس وقت پیش آتی ہے کہ ایک مال دار اس کاروبار تجارت سے جو کارکن انجام دے سکتا ہے واتفق نہیں ہے اور وہ خود اس کام کو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے روا ہے کہ اس کام کو دوسرے کی معاونت سے انجام دے، ہاں طور کہ جس کام کو وہ نہیں جانتا اور اس کے منافع سے بے خبر ہے نفع میں شریک کر کے کسی سے کام لے۔ اب اگر کام کرنے والے کا کام اس کے اپنے بس میں ہو تو پھر اس کے لیے معاملہ مضاربت صحیح نہیں ہے بلکہ چاہیے کہ وہ خاص کام کرانا ہے تو کسی شخص کو ایک مقررہ اجرت پر اس کام کے لیے لگائے۔

اگر کسی سے کار تجارت کا معاہدہ کیا گیا اور کارکن نے بطور خود گندم خریدی اور اسے پیسا اور پکایا تو اس سے عقد فاسد نہ ہوگا لیکن اس کے اخراجات کارکن کے ذمہ ہوں گے اور مال کے تلف ہو جانے کی صورت میں تادان کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ معاہدہ مضاربت میں کارکن کا فریضہ کاروبار تجارت اور اس کے متعلقہ امور کی انجام دہی ہے۔ چنانچہ اگر ایسے مال کی تجارت ہے جس میں پیمانگی (یا ناپ تول) کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً کپڑے کی تجارت ہے تو کارکن کو اس کا پھیلا نا، پینا اور گرنے سے ناہنڈا وغیرہ جن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کارکن کے ذمہ ہے۔ اگر مال تجارت پینا یا وزن کی چیز ہے مثلاً گندم یا شکر تو اس کا تولنا مانا جو تجارت میں ضروری ہوتا ہے وہ کارکن کے ذمہ ہے۔ روٹی پکانا یا کپڑا بنانا امور تجارت میں داخل نہیں بلکہ یہ صنعت و حرفت کے کام ہیں لہذا یہ کارکن (تاجر) کے کام نہیں ہیں۔

کاروبار سے تعلق رکھنے والی دوسری شرط یہ ہے کہ کام کرنے والا اپنے کام میں آزاد ہو لہذا یہ درست نہیں ہے کہ

مال لگانے والا اس پر کوئی پابندی عائد کرے۔

پابندی کی تین صورتیں ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ کارکن پر کسی خاص مال کے خریدنے کی شرط عائد کر دی جائے مثلاً یہ کہ ہندی کپڑوں کے سوا اور کچھ نہ خریدنا۔ ایسی شرط سے معاہدہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خاص اشیاء کے خریدنے سے منع کر دیا جائے۔ یہ

شرط قابل عمل ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ نادر الوجود اشیاء کی خریداری کی شرط ہو مثلاً موسم سرما کے پھل موسم گرما میں خریدنے کی شرط یا یہ کہ چھریرے بدن کے چتکیرے گھوڑوں ابلق کے سودا کوئی جانور نہ لیا جائے تاہم یہ شرط ایسی جگہ لگائی جاسکتی ہے جہاں پر یہ بکثرت دستیاب ہوتے ہوں۔ اس صورت میں یہ شرط درست ہوگی کیونکہ وہ نادر الوجود نہیں ہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کسی خاص شخص سے سودا کرنے کی شرط لگا دی جائے کہ فلاں شخص سے مال خریدنا یا فلاں کے سودا اور کسی سے نہ خریدنا اس شرط سے عقد فاسد ہو جائے گا۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلاں شخص سے سودا نہ کرنا یا فلاں کے ہاتھ فروخت نہ کرنا۔ اگر یہ شرط لگائی کہ فلاں مخصوص دکان یا ادارہ سے خریدنا تو عقد فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی خاص بازار سے خریدنے کی شرط رکھی تو وہ درست ہے۔

اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ مالک مال تجارت کے مال یا مال کی کسی خاص قسم کا تعین کر دے مثلاً یوں کہے کہ ہندی (یا پاکستانی) گندم خریدنا تو یہ پابندی درست ہوگی بشرطیکہ وہ نایاب نہ ہو جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

تیسری شرط (مضارت) یہ ہے کہ کاروبار کے لیے کوئی مدت مقرر نہ کی جائے لہذا اگر یہ کہا کہ میں اس مال پر صرف ایک سال کے لیے مقارضہ (مضاربت) کرتا ہوں تو یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا خواہ مدت مقررہ کے بعد تصرف کی ممانعت صراحتاً کر دی ہو کہ میں نے ایک سال کے لیے عہد مضارت کیا ہے اس کے بعد خرید و فروخت بند کر دینا یا اس کی کوئی صراحت نہ کی ہو صرف یہی کہہ کر خاموش رہا ہو کہ میں صرف سال بھر کے لیے تمہارے ساتھ معاملہ مضارت کرتا ہوں، بہر حال عقد فاسد ہو جائے گا کیونکہ وقت مقرر کر دینا خاطر خواہ حصول نفع کے سبب ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ معاملہ مضارت کیا ہے کہ سال بھر کے بعد پھر کوئی خریداری نہ کرنا۔ یہ صورت صحیح ہے کیونکہ اس میں مضارت کی مدت مقرر نہیں کی گئی بلکہ سال گزرنے کے بعد صرف مال کی خریداری سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی مضارت نہیں ہے بشرطیکہ خرید شدہ مال کو فروخت کرنے سے نہ روکا گیا ہو اور ایسی مدت کا پابند نہ کیا ہو جس سے کاروبار میں رکاوٹ ہو اور وہ نفع سے محروم رہے۔ تاہم اگر وسیع مدت مقرر کی جائے تو درست ہے جیسا کہ بتایا گیا۔ اگر اتنی تک مدت رکھی گئی جس میں خاطر خواہ نفع حاصل کرنے کے لیے کوئی سودا نہ کیا جاسکے تو وہ بہر حال درست نہیں ہے۔

منافع کے باب میں بھی چند امور کی شرط ہے:

اول یہ کہ منافع فریقین معاملہ کے لیے مخصوص ہو، لہذا یہ درست نہ ہوگا کہ اس میں سے کسی اور کا بھی حصہ رکھا جائے۔ ہاں دونوں کے غلاموں (بردوں) کا کچھ حصہ رکھا جاسکتا ہے۔ لیکن فریقین میں سے جس کے لیے بھی کسی حصہ کی شرط ہوگی وہ حصہ اس کے آقا کے حصہ میں شامل کر دیا جائے گا۔

دوسرے یہ کہ حصہ کا تعین منافع کے ایک جزو کی بنیاد پر ہوگا مثلاً (منافع کا) آدھا یا تہائی وغیرہ۔ پس اگر (صرف) یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ نفع میں سے ایک حصہ پر مضارت کرتا ہوں اور (حصہ کی) تعین نہیں کی تو معاہدہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اگر یوں کہا کہ میں تمہارے ساتھ مضارت کرتا ہوں نفع ہم دونوں کا مشترک ہوگا تو درست ہے اور

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

فریقین کا حصہ نفعاً نصف متصور ہوگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے لیکن پہلی بات ہی قابل اعتماد ہے۔ (معاهدہ مضاربت میں) کارکن کے حصہ کی وضاحت ضروری ہے لہذا اگر یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ مضاربت کرتا ہوں، ادھا نفع میرا ہوگا تو بقول صحیح یہ معاملہ فاسد ہوگا کیونکہ اس میں کارکن کا حصہ نہیں بتایا گیا یہاں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کہنے والے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ادھا نفع تو میں نے ہی لوں گا باقی نصف کا جو چاہوں سو کروں اور اس طرح کارکن کو کچھ نہ ملے گا۔ لیکن اگر کارکن کا حصہ بتا دیا کہ تمہارے ساتھ مضاربت کرتا ہوں نصف نفع تمہارا ہوگا تو بقول متمدن درست ہے کیونکہ باقی نصف بلاشبہ مالک کا حق ہوگا۔ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ مالک کے حصہ کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ شرط ہو کہ نفع تمام کا تمام کارکن کا ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ معاہدہ مضاربت فاسد ہو جائے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فاسد نہ ہوگا لیکن اس صورت میں کہ تمام نفع مالک کا قرار پائے اور معاملہ فاسد متصور ہو تو اس صورت میں نفع اور نقصان دونوں مالک کا ہوگا اور کارکن کو صرف اجرت مثل (جو اس جیسے کاموں میں ہوا کرتی ہے) ملے گی جیسا کہ مضاربت فاسد کی تمام صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ (مضاربت نہیں) بلکہ ایضاً کا معاملہ ہے (یعنی کسی کو بلا اجرت کام پر لگانا) یہ خیال زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس نے یہ کام رضا کارانہ انجام دیا ہے (لہذا اجرت کا مستحق نہیں ہے۔)

یہ شرط کہ فریقین میں سے کسی کو نفع میں سے ایک مقررہ مقدار مثلاً دس اشرفی ملے اور باقی میں باہم شریک ہوں گے درست نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مقدار سے زیادہ نفع نہ ہو تو دوسرا شریک نفع سے بالکل محروم رہے گا۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ کسی ایک فریق سے خاص قسم کا نفع ملے پائے۔

اب رہے الفاظ قول و قرار یعنی ایجاب و قبول وہ ہوتا ہے کہ مالک مال کہے کہ میں تمہارے ساتھ مضاربت کرتا ہوں یا تمہیں کاروبار میں لگاتا ہوں وغیرہ اور کارکن کہے کہ میں نے قبول کیا یا راضی ہوں۔ اگر ایجاب میضہ ماضی کے ساتھ ہو جیسے یوں کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ معاہدہ مضاربت کیا یا تمہیں کاروبار پر لگایا تو اس صورت میں ضروری ہے کہ قبولیت کے لیے لفظ استعمال کیے جائیں۔ لیکن میضہ امر استعمال کیا مثلاً مالک کہے کہ یہ ایک ہزار کی رقم لو اور تجارت میں لگاؤ اس کا منافع ہم دونوں کے درمیان نصفاً نصف ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس صور میں بھی ضروری ہے کہ قبولیت کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں جیسا کہ دوسرے معاملات میں ہوتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر (بغیر کچھ کہے) کام شروع کر دیا جائے تو (قبولیت کے لیے) کافی ہے۔ لہذا اگر وہ رقم لے کر کچھ کہے بغیر کاروبار میں لگادیا تو معاملہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ رقم لو اور اسے مال کی خرید و فروخت کرو، نفع میں ہم دونوں شریک ہوں گے۔

یاد رہے کہ قول و قرار کے بارے میں شرط یہ ہے کہ منافع میں جو حصے ملے پائیں ان کا ذکر صراحتاً ہو۔ اگر اس کی وضاحت نہیں کی گئی تو معاملہ فاسد ہو جائے گا جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔

مال مضاربت (سربایہ) کے بارے میں بھی چند شرطیں ہیں: اول یہ کہ وہ ڈھلے ہوئے نقد کی شکل میں ہو، یعنی حکومت کے رائج کیے ہوئے سونے چاندی کے سکے ہوں جن سے کاروبار ہوتا ہے۔ لہذا سونے چاندی کی ڈیلیوں سے جو کان سے نکلی ہوں اور ان کی مٹی دور کر کے صاف ستھرا نہ کیا گیا ہو معاملہ مضاربت درست نہیں ہے نیز سونا اور چاندی اگر

## معاملہ مضاربت کا ثبوت

### اور اس کی شرعی اہمیت کی حکمت

مضاربت کا ثبوت صرف اجماع سے ہوتا ہے۔ درحقیقت اس معاملہ کے جائز ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔

دراصل یہ معاملہ عہد جاہلیت میں بھی جانا پچھانا تھا، اسلام نے اسے جاری رکھا کیونکہ اس میں مصلحت ہے۔ اسلام کے تمام امور تشریحی میں اس مقصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام ہمیشہ سے ایک مصلحت پسند مذہب رہا ہے تاکہ مصلحت باقی رہے اور اس کے حاصل کرنے میں لگا رہے۔ لوگوں کو برائی سے بچائے اور اس کے قریب نہ پھینکنے دے یہاں تک کہ غوام خوشگوار زندگی بسر کر سکیں اور افراد کے باہمی تعاون سے اجتماعی فوائد کی خوبیاں اور برکتیں حاصل ہوں۔ معاملہ مضاربت میں بعض اوقات ایسی مصلحت ہوتی ہے جو عوام الناس کے لیے لازمی ہے۔ ایسی صورت میں معاملہ مضاربت ایک عام اصول کے تحت آجاتا ہے کہ جس کام میں بہتری ہو اس کی ترغیب ضروری ہے اور اس کی حیثیت وہی ہوگی جو اس سے حاصل شدہ فائدہ کی ہے۔ مضاربت کے کام میں جس قدر عظیم فائدہ ہوگا اسی قدر شرعی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ اسی لیے بعض اصحاب نے اسے سنت قرار دیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ مضاربت سنت سے ثابت ہے۔ بلکہ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت فعل مسنون کی سی ہے۔ یہ ایک اختیاری کام ہونے کی وجہ سے امر جائز ہے تاہم جو لوگ اسے سنت قرار دیتے ہیں اسے بدیں جہت حقیقت پر محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں مال سے استفادہ اور غریب آدمی کا فائدہ متصور ہے، بلکہ اگر ضرورت مقامی ہو تو یہ عمل لازمی ہو جاتا ہے۔ اس سے بیروزگاری کو کم کیا جاسکتا ہے اور تجارت کی رفتار کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔

اور قوم میں اس کو پھیلا یا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کو فروغ دینے اور اس سے مستفید ہونے سے عاجز ہے، دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن مال سے بہرہ اندوز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اب کیا یہ (طریق عمل) سنت نہیں ہے کہ مالک مال اپنے مال سے بہرہ مند ہو اور بیروزگار محتاج آدمی اپنی محنت اور کوشش سے مستفید ہو اور ان کے علاوہ دوسرے افراد ملت کو بھی نقدی اور سامان تجارت کے پھیلاؤ سے فائدہ پہنچے۔

غرض اس میں شک نہیں ہے کہ یہ کام بھی امور شرعیہ میں سے ہے جس پر عمل کیا جائے گا اور اس کی ترغیب ہوگی۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دیانت، خوش معاملگی حق پسندی اور نیک نیتی کا سختی سے خیال رکھا جائے کیونکہ اسی پر مال دار شخص کے اطمینان اور مزدور کی نجات کا انحصار ہے۔ پس جس نے یہ کہا کہ یہ سنت ہے وہ اس مفروضہ کی بنا پر ہے کہ تمام مسلمان احکام شرع کے پابند ہیں اور صحیح مسلمان وہ ہے جو امانت دار ہو خیانت شعار نہ ہو، راست باز ہو دروغ گو نہ ہو، نیک نیت ہو اور اپنے ساتھی کا بدخواہ نہ ہو۔ مال دار لوگ ایسے بھی اشخاص کے ساتھ بڑی خوشی سے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنے مال کے تحفظ اور اس سے بہرہ مند ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اگر ایسی صورت نہ ہو تو مضاربت ممنوع ہے۔ اور یہ صحیح نہ ہوگا کہ انسان اپنا مال کسی خائن فضول خرچ اور بد معاملہ کے حوالے کر دے۔ مال کا تحفظ واجب اور اس کا ضائع کرنا ممنوع ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شارع علیہ السلام کے پیش نظر یہ ہے کہ جس امر میں بھی بہتری ہو اس کی ترغیب کی جائے اور برائی کا جو موقع بھی ہو اس سے گریز کیا جائے۔ اس بارے میں مزید تفصیل کتاب الاخلاق تالیف عبدالرحمان الجزیری کے دوسرے حصہ میں مذکور ہے۔

اسلامی عہد میں معاملہ قراض (یا مضاربت) کی سب سے پہلی مثال حضرت عمرؓ کے دو صاحب زادوں عبداللہؓ اور عبداللہؓ کا واقعہ ہے۔ روایات میں جو کچھ آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہؓ اور ان کے بھائی جیش عراقی (عراقی فوج) کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بصرہ کے گورنر تھے۔ یہ دونوں ان کے پاس فروکش ہوئے۔ انھوں نے دونوں کو خوش آمدید کہا اور عزت افزائی فرمائی اور وہاں پر انھوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بن پڑے تو میں تم دونوں کے لیے کوئی ایسا کام نکالوں کہ جو تمہارے لیے سود مند ہو۔ پھر کہنے لگے کہ میرے پاس اللہ کا مال ہے میں اسے امیر المؤمنینؓ کی خدمت میں بھیجے گا اور وہ رکھتا ہوں تم اسے قرض کے طور پر لے لو اور عراق سے مال تجارت خرید کر لے جاؤ اور مدینہ میں اسے فروخت کر کے اس المال امیر المؤمنین کے حوالے کر دو جو فائدہ ہو اس سے تم دونوں کو مستفید ہو۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے اور ایسا ہی کیا کہ اس رقم سے تجارت کی اور نفع ہوا۔ جب وہ مال امیر المؤمنین کے حوالے کرنے لگے تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ آیا ابو موسیٰ نے تمام لشکریوں کو مال دیا ہے یا خاص طور پر ان دونوں کو دیا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ خصوصیت کے ساتھ ہم دونوں کو دیا تھا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یہ رعایت انھوں نے تمہارے ساتھ اس لیے کی ہے کہ تم امیر المؤمنین کے فرزند ہو۔ غرض ان کو قصور وار ٹھہرایا اور حکم دیا کہ اصل مال اور اس کا منافع سب بیت المال میں جمع کر دو اس پر عبداللہؓ تو خاموش رہے لیکن



عبید اللہؓ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس مال کے ضامن تھے اگر وہ تلف ہو جاتا تو ہمیں بھرنا پڑتا یعنی یہ ایک ضمانتی قرضہ ہے اور قرض دینے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ قرض دار سے کوئی فائدہ حاصل کرے۔ حضرت عمرؓ نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور وہی بات پھر دہرائی اور حکم دیا کہ مال مع نفع کے حوالہ کیا جائے۔ عبید اللہؓ نے پھر اس پر اعتراض کیا۔ اس وقت حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ تو قراض (مضاربت) کا معاملہ ہے۔ یعنی اس کے نفع میں سے نصف بیت المال میں داخل فرمایا جائے اور نصف ان کا حق ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اچھا اسے معاملہ قراض قرار دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

سکے کی شکل میں نہیں ڈھالا گیا اور نہ کاروبار میں رائج ہے جیسے نکلن اور جھانجھ وغیرہ زیورات ہیں ان کو مضاربت کے لیے سرمایہ نہیں بنایا جاسکتا۔ لہذا اگر کوئی عورت اپنے زیور کی شخص کو اس لئے دے کہ وہ منافع میں سے ایک حصہ کے عوض اس زیور سے کاروبار کرے تو درست نہ ہوگا۔ اسی طرح سامان تجارت جیسے تابنا، روئی، لباس، وغیرہ کے ذریعہ بھی مضاربت کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔

تجارت کے سامان میں پیسے بھی شامل ہیں (پیسہ وہ سکہ ہے جو سونے چاندی کے علاوہ کسی اور اور دھات کا بنا ہوا ہو) ان سکوں کو مضاربت کے لیے سرمایہ نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ وہ تاجتے پیتل کے بنے ہوتے ہیں جن کا شمار اموال تجارت میں ہوتا ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ پیسوں میں سے بھی نقدی (سونے چاندی) کی طرح کاروبار کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ نقد میں ہیں، اموال تجارت میں نہیں ہیں، لہذا ان کو معاملہ کے لیے اس المال قرار دیا جاسکتا ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس المال کی مقدار اور قسم معلوم ہو۔ مثلاً ایک سو مصری اشرفی یا ایک ہزار مصری ریال۔ یہ معلوم نہ ہو تو مضاربت درست نہیں ہے کیونکہ اس میں دھوکا ہو سکتا ہے اور نوبت نزاع تک پہنچ سکتی ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مال متعین ہو لہذا ایوں کہنا درست نہیں ہے کہ یہ دو تھلیاں برابر کی ہیں ان میں سے ایک پر تمہارے ساتھ معاملہ مضاربت کرتا ہوں۔ لیکن معاملہ کے وقت دونوں میں سے ایک کا تعین نہیں کیا تھا تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر یوں کہا کہ ایک سو اشرفی جو میرے ذمہ الاداء ہیں ان پر تمہارے ساتھ معاملہ قراض (مضاربت) کرنے کو تیار ہوں اور یہ اسے بتا دیا تو معاملہ درست ہوگا کیونکہ جو بات معاملہ کے موقع پر بتادی جائے وہ خود معاملہ کا جزو بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا قرض کارکن کے ذمہ ہو یا فریقین کے علاوہ کسی اور کے ذمہ ہو تو اس پر معاملہ مضاربت درست نہیں ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی منفعت پر بھی مضاربت درست نہیں ہے، مثلاً یوں کہا جائے کہ یہ مکان قبضہ میں لو اور اسے کرایہ پر چڑھاؤ اور جب مدت پوری ہو جائے تو اجر شش (یعنی معمولی کرایہ) سے جس قدر زیادہ ہوگا اس کا نصف تمہارا ہوگا۔

## مالک مال اور کارکن میں سے ہر ایک کے

### اختیارات خصوصی کا بیان

فریقین میں سے ہر ایک کے لیے کچھ امور مخصوص ہیں جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ مختلف مسالک کی رو سے یہ خصوصی اختیارات تفصیلی طلب ہیں: (۱)

۱۔ شافیہ کہتے ہیں کہ کارکن یا (مضارب) کے اختیارات خصوصی حسب ذیل ہیں:

۱۔ خرید و فروخت کا اختیار: کارکن کو چاہیے کہ وہ یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دے۔ لہذا یہ صحیح نہیں ہے کہ مال اتنے (گراں) دام میں خریدا جائے جس کے متعلق یہ خیال ہو کہ اس میں گھانا ہوگا۔ پس چاہیے کہ نفع بخش سودا کرنے کو ترجیح دی جائے کیونکہ مضارب کا اصل مقصد ہی یہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ مال تجارت کو نقد کی بجائے ادھار فروخت کیا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ مال مقروض کے پاس جا کر ضائع ہو جائے اور مالک مال کو نقصان اٹھانا پڑے۔ ایسی حالت میں معاملہ خرید و فروخت منع ہے۔ اگر مالک مال نے نقد فروخت سے اسے منع کیا تو معاہدہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ کارکن مالک کی اجازت سے ادھار فروخت کر سکتا ہے۔ اگر مالک نے اجازت دے دی تو اس شرط سے درست ہوگا کہ فروخت کا گواہ کر لے یا قرض لکھ کر دے اگر ایسا نہ کیا تو فروخت شدہ مال کی ذمہ داری کارکن پر عائد ہوگی، یعنی اگر مال تلف ہو جائے تو اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح کارکن کو اختیار ہے کہ مالک کی اجازت سے کوئی مال ادھار بطریق مسلم (یعنی پیشگی قیمت دے کر) خریدے۔ ملاحظہ میں بوری گندم اس شرط پر خریدی کہ فلاں شہر میں حاصل کی جائے گی۔

۲۔ کارکن کو اختیار ہے کہ ایک مال کو دوسرے مال کے عوض خرید کرے (جس کو طریق تبادلہ کہتے ہیں) مثلاً روٹی کی بیس گانٹھیں خریدیں اور بے ہوئے تیار کپڑے کے عوض فروخت کیا تو درست ہے کیونکہ یہ منافع حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور کارکن کا خاص کام یہی ہے کہ ہر وہ طریق کار اختیار کرے جس میں نفع ہو۔

۳۔ کارکن کو یہ حق ہے کہ خرید کر دو سامان میں عیب نکلے تو وہ اس کو واپس کر دے بشرطیکہ اس کے واپس کرنے میں بہتری ہو۔ مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مال کے عیب کو گوارا کر لے اور واپس نہ کرنے دے، کیونکہ مال تجارت کے بارے میں کارکن کو سب کچھ کرنے کا حق ہے۔ ہاں اگر مال کا عیب اس کے نفع میں کمی کا موجب نہ ہو تو مالک مال اسے رکھ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بقول مہتمم کارکن کو واپسی مال کا اختیار نہ رہے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خریداری مال کے بارے میں کارکن ایک وکیل کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اس کو مطلقاً اختیار ہے کہ مال کا عیب معلوم ہونے پر اسے واپس کر دے۔ ایسا کرنا درست ہے اور کارکن کو اس مال کی واپسی کا حق ہوگا خواہ اس عیب کی موجودگی میں نفع ہو یا نہ ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ (مضارب اور وکیل) کو دونوں میں فرق ہے مضارب کی غرض حصول منفعت ہے لہذا اگر اس عیب سے نفع میں کمی نہ آئے تو کارکن کو واپسی کا حق نہیں ہے۔ بخلاف وکالت کے کہ وکیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ بے عیب مال خرید کرے لہذا اسے مطلقاً

وایسی کا اختیار ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ یہ امر مصلحت پر منحصر ہے۔ اگر مصلحت اس میں ہو کہ اس (عیب دار) مال کو واپس کر دیا جائے لیکن کارکن اسے رکھنا چاہتا ہے اور مالک وایسی کا ارادہ رکھتا ہے تو مالک مال کا ارادہ بہ روئے کار لایا جائے گا۔ اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ فی الواقع بہتری کس میں ہے یعنی اس مال کو رکھ لینا اور واپس کر دینا دونوں یکساں ہو تو کارکن کی بات پر عمل ہو گا کیونکہ کاروبار وہی کر رہا ہے۔

کارکن کو یہ حق نہیں ہے کہ مالک مال سے سودا کرے یا اس طور کہ کچھ مال تجارت مالک کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اور یہ بھی حق نہیں ہے کہ سرمایہ سے زیادہ قیمت کا سامان خریدے۔ تاہم مالک مال کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ اگر اجازت مالک کے بغیر (سرمایہ سے) زیادہ مال خرید لیا تو یہ خریداری اس کے اپنے حساب میں محسوب ہوگی، مضاربت کے مال میں نہ ہوگی۔ اسے یہ بھی حق نہیں ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر سامان تجارت لے کر سفر کرے۔ ایسا کیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ لیکن اگر اجازت دے دی تب بھی سمندری سفر کرنا درست نہیں ہے، تا آنکہ اس کی بابت واضح طور پر نہ کہا ہو۔ یہ حکم خطرے سے بچنے کے لیے ہے۔

یاد رہے کہ بقول صحیح کارکن کو سفر کے دوران سرمایہ (مضاربت) میں سے سفر کے لیے خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ توشہ سفر کے علاوہ دوسرے اخراجات سفر جو بالعموم سفر میں کرنے پڑتے ہیں، مثلاً کرایہ اور سفری لباس وغیرہ پر وہ درست ہیں، لیکن یہ اخراجات کاروبار کے منافع میں محسوب ہوں گے۔ اگر نفع حاصل نہ ہوا تو اسے گھانا تصور کیا جائے گا۔ یہ قول اگرچہ ضعیف ہے لیکن تجارتی کاروبار کے عام دستور کے مطابق ہے اور تاجر کی سہولت کا موجب ہے اگر معاملہ کے وقت سفر کے اخراجات کا شرائط میں ذکر کیا گیا تو درست ہے۔ اور ایسے امور کارکن کے ذمہ ہیں جو بالعموم تاجر کرتے ہیں مثلاً کپڑے کا تہہ کارنا اور اس کا پھیلا نا اور ہنگی اشیاء مشک اور سونے وغیرہ کا وزن کرنا۔ لیکن روٹی اور نان وغیرہ جیسی بھاری چیزوں کا تولنا جو کھانا مضارب کا کام نہیں ہے۔

اس کے لیے دستور کے مطابق کسی کو اجرت پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی اجرت مضاربت کی رقم سے ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اسے خود ہی انجام دے تو اس کی اجرت نہ ہوگی۔ ہاں اگر کسی کو اس کام پر لگایا گیا تو اس کا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔

مالک مال کے خصوصی اختیارات جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ مالک مال کسی خاص شے کی خریداری سے کارکن کو منع کر سکتا ہے۔ اور اگر مالک نے کسی خاص مال کے خریدنے کی شرط لگادی تھی اور کارکن (اس کی بجائے) مثلاً روٹی خریدنا چاہے تو مالک اس سے روک سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

۲۔ مالک کارکن کو سفر سے منع کر سکتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

۳۔ نقد قیمت لیے بغیر مال کی فروخت سے روک سکتا ہے۔

۴۔ کسی خاص شخص سے سودا کرنے کی بھی ممانعت کر سکتا ہے۔ البتہ کسی خاص شخص کے ساتھ معاملہ کرنے کی شرط

نہیں لگا سکتا۔

اگر معاملہ مضاربہ فاسد ہو جائے تو دیکھنا ہوگا کہ اگر معاملہ اس لیے فاسد ہوا کہ مالک معاملہ کا اہل ہی نہ تھا تو اس صورت میں جو کام ہو چکا ہے وہ بالکل نافذ العمل نہ ہوگا۔ اور اگر شرائط مضاربہ مذکورہ سابقہ میں سے کسی شرط کے فوت ہو جانے کے باعث معاملہ فاسد ہوا تو اس صورت میں کارکن نے جو کارروائی کی ہے وہ نافذ العمل متصور ہوگی کیونکہ مالک نے اسے تصرف کی اجازت دی تھی۔ اس میں کل نفع مالک کا ہوگا اور کارکن کو اجرت مثل (مناسب اجرت) کا ادا کرنا اس کے ذمہ ہوگا۔ ہاں اگر مالک نے یہ شرط رکھی تھی کہ کل نفع اس کا ہوگا اور کارکن نے اس کو تسلیم کر لیا تھا تو ایسی صورت میں کارکن کسی معاوضہ کا مستحق نہ ہوگا۔

اگر کارکن نے کوئی مال مضاربہ کے سرمائے سے نہیں خریدا بلکہ مثلاً اپنے اوپر قرض چڑھا کر ادھار خریدا اور اپنے لیے خریدنے کا ارادہ تھا تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا۔ مالک کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور نہ کارکن کسی اجرت کا مستحق دار ہوگا۔

حفیہ کہتے ہیں کہ مالک مال کے اختیارات خصوصاً یہ ہیں:

اول یہ کہ اسے حق ہے کہ معاملہ مضاربہ کے لیے خاص میعاد مقرر کر دے اور اس کی یہ شرط درست ہے کہ کارکن صرف اس موسم میں کاروبار کرے گا جس میں بیاز یا روٹی ہوتی ہے، یا یہ تید لگا دے کہ صرف موسم سرما یا موسم گرما میں تجارت کا کام کیا جائے، یا یہ کہ سال بھر سے زیادہ عرصہ تک کاروبار جاری نہ رہے گا وغیرہ۔

دوسرے یہ کہ وہ تجارت کے لیے کوئی مقام متعین کر دے لہذا اگر وہ یہ کہے کہ کاروبار صرف مصر یا اسکندریہ یا ایسے ہی کسی اور شہر میں کیا جائے۔

تیسرے یہ کہ کارکن کو کسی خاص قسم کی شے کی تجارت کا پابند کر دے لہذا یہ شرط درست ہے کہ فلاں شخص کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ مال فروخت نہ کیا جائے یا فلاں کے سوا کسی اور سے نہ خریدا جائے۔ بہر حال کارکن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ مالک نے جو شرط لگائی ہے اس کے خلاف کرے۔ اگر اس کے خلاف کیا تو اسے (غاصب ناجائز قبضہ کرنے والا) تصور کیا جائے گا۔ اور اس طرح اگر مضاربہ کے سرمائے سے کارکن نے کوئی مال خریدا تو وہ خرچ اس کے اپنے حساب میں محسوب ہوگا اور اس مال کو کوئی دخل نہ ہوگا لیکن اس کی ذمہ داری کارکن پر ہوگی اور اس کام کے معاوضہ کا حق دار نہ ہوگا۔ ہاں اگر کسی شرط کے خلاف کیا اور اس کو رد کرنا ممکن ہو اور اس سے رجوع کر لیا تو معاملہ مضاربہ بدستور قائم رہے گا۔ مثلاً اگر کارکن نے (مال کی) خریداری اس شہر کے علاوہ جس کی شرط مالک نے لگادی تھی کسی اور جگہ سے کی لیکن اسے واپس کر دیا اور پھر وہیں سے خرید لیا جہاں کی شرط تھی تو معاملہ مضاربہ بدستور برقرار رہے گا۔

مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی ایسی شرط عائد کرے جو سود مند نہ ہو مثلاً یہ ممانعت کر دے کہ کوئی مال نقد دام لے کر فروخت نہ کیا جائے۔ ایسی شرط پر عمل نہ کیا جائے گا کیونکہ اس میں منافع کا زیان ہے جس میں کارکن کا بھی حصہ ہے۔ ہاں اگر مال کی فروخت ادھار ادائیگی قیمت کی ضمانت پر ہو اور نقد دام سے زیادہ دام ملیں تو مالک کو حق ہے کہ نقد فروخت سے منع

کردے کیونکہ اس میں فائدہ ہے۔ اگر کاروبار کے لیے کوئی ایسی شرط عائد کی جس میں معمولی سا فائدہ متصور ہو، مثلاً یہ کہا جائے کہ مصر کے کسی بازار مثلاً روض الفرج میں یا مصر کے پرانے بازار میں کاروبار کیا جائے تو اس قسم کی پابندی پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بجز اس صورت کے جب کہ کسی خاص جگہ کے سوا کسی اور جگہ کاروبار کرنے کی ممانعت کردی ہو، مثلاً یہ کہہ دیا ہو کہ محض فلاں بازار میں کاروبار کرنا کیونکہ مالک اپنے مال کا والی (نگران حالت) ہوتا ہے لہذا اس کے متعلق جس بات سے منع کرے اس کے بموجب عمل درآمد لازم ہے۔

اگر مالک مال نے خاص وقت یا خاص جگہ کی شرط یا کوئی اور شرط جن کا اوپر ذکر ہوا عائد نہ کی اور اس کو آزاد (یا غیر مشروط) معاملہ مضاربت قرار دیا تو اس صورت میں مضارب کے کام کی تین قسمیں ہوں گی:

پہلی قسم میں وہ باتیں ہیں جن کے مال مضاربت میں سے کرنے کا حق کارکن کو صرف معاہدے کے بعد ہی حاصل ہو جاتا ہے قبل اس کے کہ مالک مال کارکن کو کام سپرد کرے اور یہ کہے کہ اب تم اپنی سمجھ سے نہ کہ واضح ہدایت کی بنا پر مضاربت کے متعلقہ کام انجام دے سکتے ہو۔ اس میں چند امور شامل ہیں۔ مثلاً کارکن کو ہر شخص کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کا حق ہو گا خواہ وہ شخص ایسا ہو جس کی گواہی اس کے حق میں قابل تسلیم نہ ہو مثلاً کارکن سے اس کی قرابت ہو یا اس کے ساتھ رشتہ زوجیت ہو، یا وہ شخص اس کا غلام ہو۔ غرض یہ جائز ہے کہ وہ اپنی اولاد بیوی یا مال باپ سے خرید و فروخت کرے۔ لیکن یہ درست نہ ہو گا کہ سودے میں کسی طرح کی علانیہ بدعنوانی کی جائے خواہ یہ معاملہ کسی قریبی رشتہ دار سے کیا ہو یا کسی اجنبی کے ساتھ ایسا کرنا خلاف شرط ہو گا اگرچہ مالک مال نے کارکن کو یہ کہا ہو کہ جو جی چاہے وہ کر سکتے ہو۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ جو شخص شرط کے خلاف عمل کرے اس کا کیا حکم ہے یعنی وہ معاملہ ایسا ہے جیسا غضب کیے ہوئے مال کو استعمال کیا جائے رہا یا معاملہ جس میں کوئی معمولی سی خلاف ورزی ہو جو بالعموم ہو جاتی ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے ایسی (خلاف ورزیوں کی) صورت میں کہا جاتا ہے کہ اس میں مضائقہ نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ممنوع ہے۔

کارکن کے اختیار خصوصی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خرید شدہ سامان تجارت کو مالک مال کے ہاتھ فروخت کرے۔ مالک کو اس حالت میں اختیار ہو گا کہ اس مال کے وام وے کر معاہدہ مضاربت کو قائم رکھے یا دام نہ دے اور اسے اپنے سرمایہ میں محسوب کر لے اور مضاربت ختم کر دے۔ لیکن اگر مضاربت کی رقم سے مال تجارت کی خریداری مالک مال سے خرید اتو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔

کارکن کو یہ بھی اختیار ہے کہ نقد فروخت کرے یا اتنے عرصے کے لیے ادھار فروخت کرے جو بالعموم ایسے سو دوں میں ہوتا ہے۔ اگر لمبے عرصے کے ادھار پر فروخت کیا تو کہا جاتا ہے کہ درست ہو گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ درست نہ ہو گا۔ یہ بھی کارکن کو اختیار ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ مال فروخت کیا اور خریدار کو اس میں کوئی عیب نکلا تو کارکن اس عیب کے مطابق اس کے دام میں سے اس قدر کم کر دے جو بالعموم مناسب خیال کیا جاتا ہے اگر قیمت میں نامناسب حد تک کمی کردی تو وہ رقم کارکن کے حساب میں محسوب ہوگی تاہم معاملہ مضاربت فاسد نہ ہو گا۔

کارکن کو یہ بھی اختیار ہے کہ مضاربت کے سرمائے سے کوئی جانور کاروبار تجارت میں استعمال کرنے کے لیے

خریدے لیکن اس مقصد کے لیے مالک کی اجازت کے بغیر کشتی خریدنے کا حق نہیں ہے۔ کارکن کو یہ حق ہے کہ کوئی زمین کرایہ پر لے اور مال مضاربت سے وہاں پر کاشت کرنے کے لیے بیج خریدے یا اس زمین میں شجر کاری کرے۔ ایسا کیا تو درست ہے اور منافعہ میں بہو جب شرط فریقین کا حق ہوگا لیکن اگر درخت خرما یا کوئی اور بیڑ حاصل کیا تا کہ اس پر مضاربت کی رقم سے بطور مساقات (شجر کاری) کام کرے تو یہ درست نہیں ہے اور کارکن اس رقم کا جو اس نے خرچ کیا مزدار ہوگا، یہاں تک کہ اگر مالک نے اسے کہا ہو تب بھی۔

کارکن کا ایک حق یہ ہے کہ مضاربت کا مال لے کر خشکی دتری کا سفر کرے لیکن بقول معتمد یہ اختیار نہیں ہے کہ ایسا خطرناک سفر اختیار کرے جس سے لوگ بالعموم ڈرتے ہوں۔

کارکن کو حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی اور کو خرید و فروخت کے لیے وکیل بنائے نیز یہ بھی کہ وہ تمام سرمایہ اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ مال تجارت کی خرید کرے۔ اگر مضاربت کی تمام رقم خود صاحب مال کو بطور سرمایہ تجارت کے سپرد کر دی ہو کہ اس سے لے کر خرید و فروخت میں لگائے گا تو درست ہوگا اور اس صورت میں وہ مالک مضارب کا ایک پیش کار تصور ہوگا۔ اس طرح کرنے سے مضاربت کا معاملہ برقرار رہے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مال نقدی کی شکل میں ہو یا سامان تجارت کی شکل میں۔ اگر مالک مال مضاربت کے اموال کو کارکن کی قیام گاہ سے اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لائے اور وہ مال نقدی کی صورت میں ہے تو معاملہ مضاربت ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ سامان تجارت ہے تو معاملہ مضاربت باطل نہ ہوگا۔ اگر وہ مال ایک ہزار کا تھا اور اسے دو ہزار میں فروخت کیا، پھر اس دو ہزار سے مالک نے مزید سامان خرید لیا جو اب چار ہزار کی مالیت کا ہو گیا تو یہ سب مالک کا حق ہوگا اور کارکن اس میں سے پانچ سو کا حق دار ہوگا۔ یہ رقم اس منافع کا نصف ہے جو پہلی بار سامان کے فروخت کرنے سے حاصل ہوا۔ اگر مضارب (کارکن) نے مضاربت کی رقم مالک کے سپرد کر دی کہ وہ بطور مضاربت اس پر کام کرے تو یہ دوسرا معاملہ فاسد ہو جائے گا اور پہلا معاملہ مضاربت بدستور باقی رہے گا اور حاصل شدہ نفع میں مضاربت اول کی شرط کے مطابق فریقین کا مشترک حق ہوگا۔

کارکن کو یہ بھی حق ہے کہ مضاربت کی رقم اپنے کسی میل جول والے کی سپردگی میں رکھے یا مال مضاربت کو رہن کر دے یا رہن رکھے۔

یہ بھی اسے حق ہے کہ خرید شدہ مال کے دام کی ادائیگی کسی اور پر ڈال دی جائے تو وہ اس کو قبول کر لے (اسے حوالہ کہتے ہیں) خواہ وہ شخص خوش حال ہو یا تنگ دست ہو کیونکہ ایسی باتیں تجارت اور کاروبار تجارت کے لوازمات میں سے ہیں۔

دوسری قسم یہ ہے کہ کارکن کو اشیاء مضاربت میں عمل دخل مالک کے سپرد کرنے پر ہوا ہو، یعنی اس نے کہہ دیا ہو کہ تم اپنی سمجھ سے کام کرو۔ ان میں جو امور شامل ہیں۔ ان کے مجملہ یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ عقد مضاربت کر لے اور یہ کہ کسی اور کے ساتھ شریک کار ہو جائے نیز یہ کہ مضاربت کی رقم کو اپنے ذاتی مال کے ساتھ یا کسی اور شخص کے مال کے ساتھ ملا لے۔ لیکن اس حق پر عمل درآمد اسی صورت میں ہوگا جب کہ اس شہر کے لوگوں میں یہ طریقہ رائج ہو کہ دوسرے لوگ

مال مضاربت میں اپنا مال شامل کر کے مضاربت کرتے ہوں اور سرمایہ لگانے والے اس پر مرضی ہوں۔ ایسی صورت میں اگرچہ مالک مال نے کارکن کو یہ نہ کہا ہو کہ تم اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہو، تب بھی مال شامل کر کے کام کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا ہو تب تو ان سب باتوں پر عمل کرنا درست ہے ہی۔

تیسری قسم کے وہ امور ہیں جنہیں کرنے کا حق کارکن کو مالک کی واضح ہدایت سے ہوتا ہے۔ منجملہ ان امور کے جن کا حق کارکن کو (مالک کی) واضح ہدایت سے ہوتا ہے۔ استدان (قرض لینا) ہے۔ اس کا اختیار کارکن کو نہ محض عقد مضاربت ہونے سے ہوتا ہے اور نہ مالک کے یہ کہنے سے کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہو کر سکتے ہو۔ استدان (حصول قرض) کا مطلب یہ ہے کہ کارکن کوئی سامان تجارت مضاربت کی پوری رقم سے خرید لے، اس کے بعد کچھ اور مال قرض خریدے اور آنچلیکہ مضاربت کی رقم میں سے کچھ باقی نہ رہا ہو جس سے وہ مال خرید اجاتا۔ اسی طرح یہ شکل بھی ہے کہ تمام سرمایہ سے کوئی مال تجارت خرید لیا پھر اس کی اصلاح کے لیے قرض لیا۔ مثلاً مضاربت کی رقم سے کپڑا خرید پھر اس کی باندھ جوڑا اور بار برداری کے لیے کچھ اور قرض لینا پڑا تو یہ قرض کارکن نے اپنی خوشی سے کیا۔ ہاں مالک اجازت دے دے تو اور بات ہے۔

ایسی باتوں میں (جن کا حق اجازت پر موقوف ہے) قرض دینا ہے کہ کارکن کو یہ حق نہیں ہے کہ مضاربت کی رقم کسی کو قرض دے بجز اس صورت کے جب کہ مالک نے اس کی اجازت دے دی ہو۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ امور اور شرائط جو مالک یا کارکن کی جانب سے ہوں ان کی تین قسمیں ہیں:

اول وہ امور جن سے معاہدہ مضاربت فاسد ہو جاتا ہے اور کارکن قرض مثل (یعنی وہ حصہ جو بالعموم اس قسم کے معاملوں میں ہوتا ہے) کا حق دار ہوگا، بشرطیکہ کچھ نفع حاصل ہوا ہو، اگر کچھ نفع نہ ہوا ہو تو اسے کچھ نہ ملے گا۔

دوم وہ امور جن سے معاہدہ مضاربت فاسد ہو جاتا ہے اور کارکن کو اس میں قرض مثل مذکور کے علاوہ اجرت مثل کا بھی حق دار ہے (جو اس قسم کے کاموں میں ہوتا ہے) بشرطیکہ اس نے (اپنے ذمہ کے کاروبار تجارت کے) علاوہ کوئی کام کیا ہو اور اس کا کچھ معاوضہ ہوتا ہو۔

تیسرے وہ امور جن سے معاملہ مضاربت فاسد ہو جاتا ہے لیکن کارکن بہر حال اجرت کا مستحق ہوتا ہے خواہ فائدہ ہوا ہو یا نقصان۔

اب جاننا چاہیے کہ مالک اور کارکن دونوں کے لیے کچھ پابندیاں ہیں جن سے تجاوز کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان کے خلاف کیا گیا اور عقد مضاربت پہلی یا دوسری قسم کا تھا اور پابندی کے خلاف عمل کرنے کا پتہ بدوران کارکردگی چل گیا تو معاملہ فاسد نہ ہوگا اور کام بند نہ کیا جائے گا بلکہ کارکن کاروبار جاری رکھے گا اور قرض مثل کے علاوہ اس کام کا معاوضہ بھی اسے ملے گا جو امور تجارت کے علاوہ اس نے انجام دیا ہو بشرطیکہ کام پہلے کی طرح (لگن سے) انجام دیتا رہا ہو۔ اگر شرط مضاربت کی مخالفت تیسری قسم کی ہو اور بدوران کار اس کا پتہ چل گیا تو عقد مضاربت فاسد ہو جائے گا اور کام بند کر دیا جائے گا اور جس قدر کارکن نے کر لیا ہے اس کے اجرت مثل مناسب معاوضہ کا حق دار ہوگا۔ اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہوا ہو۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کارکن کے مخصوص اختیارات جن میں سے مالک کو کچھ کم کرنے کا حق نہیں ہے وہ حسب ذیل ہیں:

کارکن کو حق ہے کہ کاروبار تجارت جاری رکھے، کوئی مدت اس کے لیے مقرر نہ کی جائے گی۔ مثلاً یہ کہ مالک کے ایک سال کام کرو یا یہ کہ تم کارمزار بت سال بھر تک کرنا اور سال اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک ماہ گزرنے سے پہلے کام شروع نہ کیا جائے۔ اگر ایسی شرط عائد کرنے پر بھی کام کیا تو قراض مثل کا حق دار ہوگا بخلاف اس صورت کے جب کہ کام کرنے کا وقت متعین کیا مثلاً یہ کہا ہو کہ مثلاً موسم سرما کے سوا کسی اور موسم میں مال تجارت نہ خریدا جائے یا یہ کہ موسم سرما کے علاوہ کسی اور موسم میں فروخت نہ کیا جائے۔ ایسا کرنے سے معاہدہ فاسد ہو جائے گا اور کارکن اجر مثل کا مستحق ہوگا، جیسا کہ آگے بتایا جا رہا ہے۔

کارکن کا یہ بھی حق ہے کہ ایسی قسم کی چیزیں خریدے جو ہمیشہ دستیاب ہوتی ہیں لہذا مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ پابندی لگائے کہ صرف ایسی اشیاء خریدی جائیں جو کبھی دستیاب ہوتی ہوں اور کبھی نہ ہوتی ہوں۔ اگر ایسا کیا اور کارکن نے تجارت کا کام انجام دیا تو معاہدہ فاسد ہو جائے گا اور بقول معتمد کارکن کو نفع میں سے قراض مثل کا حق ہوگا، خواہ وہی چیز خریدی گئی ہو جس کا مالک نے مطالبہ کیا یا ایسی چیز خریدی جس کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اگر ایسی شے خریدی جس کے خریدنے کی شرط تھی تو عقد فاسد نہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسی شے کی خریداری کی شرط ہو جو تھوڑی مقدار میں ملے لیکن ہمیشہ پائی جاتی ہو تو یہ شرط درست ہے۔ کارکن کا خاص حق یہ بھی ہے کہ سامان تجارت، مضاربت کی رقم سے نقد خریدے اور اسی طرح نقد دام سے فروخت کرے۔ مال کے مالک کو یہ پابندی عائد کرنے کا حق نہیں ہے کہ مال کی خرید و فروخت ادھار ہو۔ اس شرط سے معاہدہ فاسد ہو جائے گا اور کارکن نفع میں سے صرف قراض مثل (یعنی نفع سے مناسب حصہ) کا حق دار ہوگا، اگر نقصان ہوا تو اسے بھگتنا پڑے گا۔

کارکن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر مال کو ادھار فروخت کرے جیسا کہ مالک مال کے حقوق خصوصی میں آگے بتایا جا رہا ہے۔

کارکن کا خاص حق یہ بھی ہے کہ مضاربت کی رقم سے خریدے ہوئے مال تجارت کو وہی فروخت کرے۔ اگر کارکن کی اجازت کے بغیر مالک مال نے فروخت کیا تو اس فروخت کو رد نہ سمجھا جائے گا اور کارکن کو حق ہے کہ اسے واپس لے لے کیونکہ تجارتی امور پر عمل درآمد اس کے سپرد ہے اور وہی یہ جانتا ہے کہ کس موقع پر سامان کی فروخت فائدہ بخش ہوگی۔ کارکن کا یہ بھی حق ہے کہ مضاربت کی رقم بلا ضمانت حاصل کرے۔ اگر مالک نے ضامن پیش کرنے کی شرط لگا دی جو مال کے تلف ہونے کی صورت میں پورے مال کے بھرنے کی ذمہ داری قبول کرے تو معاہدہ مضاربت فاسد ہو جائے گا اور کارکن کو اس کے نفع میں سے مناسب معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر مالک مال کا یہ مطالبہ ہو کہ مال کے تحفظ میں بے پروائی کرنے یا بے اعتدالی کے باعث مال کے ضائع نہ کرنے کی ضمانت دی جائے تو مضاربت نہیں، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔



کہہ جاتا ہے کہ اگر کارکن نے اہل و عیال، مال و مفاد، نفسی منافع اور سودی نو درست ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔

یہ قرض مستحق کارکن کے لیے مخصوص ہیں، اگر ان کے خلاف عمل کیا گیا تو معاملہ مفاد بت فاسد ہو جائے گا اور کارکن قرض مثل کا حق دار ہوگا۔ اس پر کچھ زیادہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اگر فریقین مالک اور کارکن کے درمیان کام ختم ہو جانے کے بعد نفع کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے اور فرق زیادہ ہو مثلاً ایک تو کہے میرا حق دو تہائی ہے اور دوسرا کہے کہ تم کو صرف تھوڑی حصہ کا حق ہے تو ایسی حالت میں کارکن کو قرض مثل (یعنی جو حصہ ان حالات میں مناسب ہوتا ہے) دیا جائے گا۔ اگر قرض ختم ہو جائے اور معاملہ بدستور صحیح رہے گا۔ اگر اختلاف رائے میں معمولی سافرق ہو کہ فریقین میں سے ہر ایک کو بائیں صحیح ہو سکتی ہو تو مفاد (کارکن) کی بات مانی جائے گی۔ اگر زیادتی کا مطالبہ صرف مالک کی طرف سے ہو تو اس کا کہنا مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر صرف کارکن کا مطالبہ زیادہ ہو تو اس کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کام انجام پانے سے پہلے ہی یہ اختلاف پیدا ہو جائے تو بہر حال مالک کا قول قابل تسلیم ہوگا کیونکہ کارکن اس کے بعد کام شروع نہ کرے گا اور معاہدہ باقی نہ رہے گا۔ ایسی صورت میں مالک کو حق ہے کہ جس قدر چاہے کارکن کا حصہ مقرر کرے۔

واقعہ ہو کہ ایسے مسائل جن میں قرض مثل اور اجر مثل (یعنی نفع میں سے مناسب حصہ اور کارکردگی کا مناسب معوضہ) دونوں کا حق کارکن کا ہوتا ہے ان کا تعلق سرمایہ سے ہے اس کا ذکر تعریف کے سلسلہ میں وضاحت سے اوپر کیا جا چکا ہے وہاں ملاحظہ ہو۔

کارکن کے وہ حقوق جن کے خلاف کرنے سے عقد فاسد ہو جاتا ہے اور بددوران کارکن کا ظلم ہو جانے سے عقد ختم ہو جاتا ہے اور اس حالت میں کارکن کو اجر مثل کا حق ہوتا ہے خواہ کاروبار میں نفع ہو یا جو نقصان ان کے متعلق چند چیزیں ہیں۔ ان کے نتیجہ یہ ہے کہ صرف کارکن کو اختیار ہوگا کہ وہ کام کرے بلکہ یہ درست نہیں ہے کہ اس کے کام میں داخل اندازنی کی شرط لگائے۔ اگر ایسی شرط لگائی اور کارکن نے کاروبار انجام دیا تو وہ اندازنی (یعنی سب سہولت سے مقررہ حصہ) کا حق دار ہوگا۔ اگر یہ شرط بددوران کاروبار لگائی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سہولت صورت میں ہے جب کہ کارکن خود مالک مال پر یہ شرط عائد کرے کہ مالک بھی کارکن کے ساتھ کام کرے۔

اس باب میں یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ مالک مال یہ شرط لگائے کہ کارکن کے ساتھ اس کا ذخیرہ منافع میں سے یہ حصہ کے عوض کام کرے گا لیکن کارکن کے نگران کی حیثیت میں نہیں۔ یہ بھی شرط ہوگی کہ خدمت کے حصہ میں سے کوئی حق نہ ہوگا۔ یہ شرط نہ ہوگی تو عقد فاسد ہو جائے گا۔

کارکن کا یہ بھی حق ہے کہ وہ ایسے امور کی انجام دہی کا پابند نہ ہوگا جو دستور کے مطابق نہ ہو جیسے تجارت کے پیمانوں کا سینا یا خرید و شدہ کھالوں کی دوزیگی وغیرہ۔ ایسی کوئی شرط رکھی گئی تو عقد فاسد ہو جائے گا اور کارکن اجر مثل کا حق دار ہوگا۔ یہ شرط بھی اسی طرح کی ہے کہ کارکن مفاد بت کی رقم سے بھرتی بازاری کرے کیونکہ زراعت کا کام تجارت سے مختلف ہے لہذا اس صورت کے جب کہ کارکن کو زراعت ہی پر مال صرف کرنے کا پابند کیا جائے تو درست ہے۔ بہر حال کارکن

کے ذمہ (بمسلسلہ کاروبار) وہ معمولی بلکا کام ہوتا ہے جس میں مشقت نہیں کرنی پڑتی جیسے کپڑا پھیلا کر خریدار کو دکھانا اور اس کا نیکرنا۔ اگر کارکن نے اس کام کے لیے کسی کومز دوری پر لگایا تو یہ اجرت اسے اپنے مال سے دینی ہوگی۔

کارکن کو یہ بھی حق ہے کہ مضاربت کے سرمایہ میں اپنی رقم نہ شامل کرے۔ اگر مالک نے ایسی کوئی شرط لگائی تو معاہدہ فاسد ہوگا اور کارکن اجرت ملے گا۔ لیکن اگر کارکن نے بغیر کسی شرط کے اپنا مال بھی رقم مضاربت میں شامل کر دیا تو جائز ہے لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ وہ مال مثلی ہو مال قیم نہ ہو (یعنی رقم میں سے ہو کوئی قیمتی شے نہ ہو)۔ اس کی تفصیل معاملہ بیع کے بیان میں ہو چکی ہے اور یہ کہ مال کے شامل کرنے میں کوئی غیر یقینی فائدہ پیش نظر ہو اور یہ کہ فریقین میں سے کسی کے کام شروع کرنے سے پہلے ہی یہ رقم شامل کی جائے۔

کارکن کا ایک حق یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کا کام جس مقام پر چاہے انجام دے۔ اگر مالک یہ شرط لگا دے کہ فلاں شہر میں بیچ کر مال خرید جائے کسی اور جگہ سے نہیں، وہاں بیچنے کے بعد ہر جگہ مال میں تصرف کا اختیار ہوگا تو اس سے معاہدہ فاسد ہو جائے گا اور کارکن اجرت ملے گا۔ کارکن کو یہ حق ہے کہ وہ مالک مال کے مشورے کے بغیر مال میں تصرف کرے اگر اس پر پابندی لگادی گئی تو عقد فاسد ہو جائے گا اور کارکن اجرت ملے گا۔

اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ وہ جس شخص سے چاہے مال خریدے۔ اگر مالک نے یہ شرط لگادی کہ کسی خاص شخص سے مال خریدے مثلاً یہ کہا کہ فلاں شخص سے سوانہ کی اور سے مال خریدنا اور نہ فروخت کرنا تو عقد فاسد ہو جائے گا اور کارکن اجرت ملے گا۔

ایک حق یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی چاہے خرید و فروخت کرے۔ اگر اس کے لیے وقت معین کر دیا کہ موسم گرما کے سوا مال نہ خریدنا یا موسم گرما کے سوا فروخت نہ کرنا تو عقد فاسد ہو جائے گا اور کارکن اجرت ملے گا۔ اسی طرح اس صورت میں بھی جب کہ یہ شرط عائد کر دی کہ خاص مقام یا خاص بازار کے سوا اور کہیں تجارت نہ کی جائے (عقد فاسد اور کارکن اجرت ملے گا)۔

مالک مال کے مخصوص اختیارات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کارکن پر یہ شرط عائد کر دے کہ وہ کوئی سفر نہ کرے اور نشیب مثلاً گڑھے وغیرہ میں اقامت نہ کرے اور رات کو سفر نہ کرے۔ اگر کارکن نے ان باتوں میں سے کسی کے خلاف کیا تو وہ مال کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کی تین شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ ان سے بچ کر گزرنا ممکن ہو۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہو کہ وہاں نشیب ہی میں فروکش ہونا پڑے یا رات ہی کو اونٹ کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو ایسی حالت میں مال کی ذمہ داری اس پر نہ ہوگی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ذاکا پڑنے یا غرق ہونے کے علاوہ کسی اور وجہ سے تلف ہوا ہو، مثلاً کوئی آسانی آفت آ پڑے (تو اس پر ذمہ داری نہ ہوگی)۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے مال تلف ہوا مثلاً یہ کہ سمندر کے پانی کی کمی سے مال خراب ہوا یا اترتے چڑھتے گر کر تلف ہو گیا یا رات کو نظر نہ آنے کے باعث کسی درخت سے ٹکر ہو جانے کے باعث ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو ایسی حالتوں میں کارکن پر مال کی ذمہ داری ہوگی۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مال اس وقت تلف ہوا ہو جس وقت شرط کے خلاف عمل ہو رہا ہو۔ پس اگر دریا سے (بخیریت) پار ہو جانے کے بعد یا نشیب سے اوپر آجانے کے بعد یارات کاسفر (بخیریت) گزر جانے پر جس میں سفر سے منع کیا گیا تھا مال تلف ہوا تو کارکن کی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اب اگر مالک اور کارکن کے درمیان یہ نزاع پیدا ہوا کہ مال کا نقصان ہدایت کے خلاف عمل کے دوران ہوا یا بعد میں ہوا تو اس بارے میں کارکن کی بات مانی جائے گی۔

مالک مال کا ایک حق یہ ہے کہ وہ کسی خاص مال کی خریداری سے باز رہنے کی شرط اس خیال سے لگائے کہ اس میں نفع کم ہے یا خسارے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں کارکن کو لازم ہے کہ ان ہدایات کی پابندی کرے اگر اس کے خلاف کیا تو قطعی طور پر وہ ذمہ دار ہوگا یہاں تک کہ اگر مال لوٹ لیا جائے یا سمندر میں غرق ہو جائے یا کوئی آسمانی آفت نازل ہوئی تب بھی ذمہ داری عائد ہوگی۔

ایک حق یہ ہے کہ مال کا مالک کارکن کو کاروبار شروع کرنے سے پہلے مال لے کر سفر کرنے سے منع کر دے۔ اگر کام شروع کرنے سے پہلے منع کرنے کے باوجود کارکن نے سفر کیا تو مال کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔

مالک مال کا ایک حق یہ ہے کہ وہ مال (تجارت) اپنے سرمایہ کی رقم سے خریدے لیکن یہ خریداری اسی طرح ہو جیسے کسی اور سے بغیر کسی مروت کے خریدی ہو، اگر کم نرخ پر خریدی تو یہ درست نہ ہوگا۔ اس میں کارکن کی حق تلفی ہے کیونکہ نفع میں اس کا حصہ ہے اور مالک کو اس کے حصہ میں کوئی حق نہیں ہے۔

ایک حق یہ ہے کہ وہ کارکن کو مضاربت کے سرمایہ میں کسی اور کو شامل کرنے سے منع کر دے۔ اگر مالک کی اجازت کے بغیر کسی اور شخص کو اس نے شامل کر لیا تو معاملہ فاسد ہو جائے گا اور مال تلف ہو جائے تو تاوان دینا ہوگا۔

ایک حق یہ ہے کہ کارکن کو منع کر دے کہ مال ادھار نہ فروخت کیا جائے۔

اگر کارکن نے بغیر اجازت ایسا کیا تو معاملہ مضاربت فاسد ہو جائے گا اور کارکن مال کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح مالک کو یہ بھی حق ہے کہ وہ کارکن کو منع کر دے کہ وہ اس مضاربت کے سرمائے سے کسی اور ہیکے ساتھ مضاربت کا معاملہ نہ کرے۔ مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کیا تو عقد فاسد ہو جائے گا اور اسے محنت کا مناسب معاوضہ مل جائے گا۔

ایک حق یہ ہے کہ مالک کارکن کو منع کر دے کہ وہ مضاربت کی رقم ایک زمین پر زراعت میں نہ صرف کرے جہاں اس کا کوئی مفاد یا جاگیر نہیں ہے یا ایسی جگہ پر جہاں اس کا مفاد یا جاگیر نہیں ہے مساقات (یعنی معاہدہ شجرکاری) سے منع کر دے۔ اگر کارکن نے اس کے خلاف عمل کیا مثلاً بیج اور آلات زراعت خرید کر مضاربت کی رقم سے کوئی زمین کرایہ پر لی اور اس میں زراعت کی تو عقد مضاربت فاسد ہو جائے گا اور اگر کھیتی لٹ گئی یا چوری ہو گئی تو کارکن کو اس کا تاوان دینا ہوگا۔ اگر ایسی جگہ زراعت کی جہاں اس کی جاگیر ہے تو چوری یا ڈاکہ کی صورت میں اس پر ذمہ داری نہ ہوگی۔

ایک حق یہ ہے کہ وہ کارکن کو منع کر دے کہ کسی اور سے معاملہ مضاربت کر کے مال نہ لے جس سے مالک کے مال سے کاروبار کرنے کی طرف سے بے پروا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی کارکن کو بھی جائز نہیں ہے کہ کاروبار مضاربت کے سلسلہ میں کوئی سود ادھار خریدے حتیٰ اگر مالک مال نے اجازت دے دی اور کارکن نے ایسا کیا تب بھی کارکن اس

کارکن کا کسی دوسرے سے معاملہ مضاربت کرنے کا بیان

اگر محمد نے ایک رقم خالد کو دی کہ وہ بطور مضاربت اس میں کام کرے اور خالد نے وہ رقم کسی اور شخص کو اس شرط پر دے دی کہ وہ بطور مضاربت تجارت کرے؛ نفع میں سے ایک حصہ اسے ملے گا۔ اندریں باب مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

رقم کی ادائیگی کا خود ذمہ دار ہو گا جس کے عوض اس نے مال خریدا اور وہی اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہو گا۔ اور کارکن کا مالک مال سے مال تجارت خریدنا مکروہ ہے تاکہ سرمایہ کو سامان تجارت بنانے کا بہانہ ہاتھ نہ آئے۔

حتیالہ کہتے ہیں کہ مضارب کارکن کو حق ہے کہ وہ تجارت کی ہر قسم میں جن کا ذکر سابقہ بیچ کے بیان میں ہو چکا ہے خرید و فروخت کرے، چنانچہ خرید و فروخت اور مسادمہ (یعنی مقبرہ نفع پر یا بھاد تاؤ) وغیرہ کی تمام صورتوں میں تجارت کرنے کا اور قرض کا مطالبہ کرنے اور باہمی خصوصیات کا فیصلہ کرانے کا اسے حق ہے اور یہ کہ وہ اپنے ذمہ کے واجب الادا قرضہ کی ادائیگی کسی دوسرے پر ڈال دے جس کے پاس مضاربت کی رقم ہو اور یہ کہ اگر کوئی اور شخص اسی طرح اپنا فرض اس پر ڈال دے تو وہ اسے قبول کر لے اور ایسی شے کا کرایہ وصول کرنا جو مضاربت کی رقم سے لے کر کرایہ پر چڑھائی گئی ہو۔ اور یہ بھی حق ہے کہ خرید شدہ مال میں کوئی عیب معلوم ہو تو اسے واپس کر دے۔ اور یہ کہ مضاربت کا سرمایہ کسی کی سپردگی میں دے دے یا رہن رکھے یا رہن کرے اور پرامن شہر کو پرامن راستے سے سفر کرے۔ ہاں ایسے رخ میں سفر کیا جہاں سلامتی کو خطرہ ہے تو وہ مال کا ذمہ دار ہو گا۔ اور یہ بھی حق ہے۔ کہ کسی مال کے کل دام یا بھاد یا دام کی ادائیگی کا اقرار کرے اور مال ادھا فرودخت کرے۔ اگر مال تلف بھی ہو جائے تو اس کا ذمہ دار نہ ہو گا بشرطیکہ وہ مال کسی ناقابل اعتبار یا ناواقف کے ہاتھ فروخت نہ کیا ہو۔ ایسی صورت میں یہ اس کی بے اعتدالی ہوگی اور ضائع شدہ مال کا تاوان دینا ہوگا۔

کارکن کو یہ حق نہیں ہے کہ مضاربت کی رقم سے کوئی اور معاہدہ مضاربت کرے اور نہ یہ حق ہے کہ اس میں کسی اور کو شریک کرے۔ اسی طرح یہ بھی حق نہیں ہے کہ مال مضاربت کے ساتھ اپنا یا کسی اور شخص کا مال شامل کرے۔ اسی طرح ایضاً کا حق بھی اسے نہیں ہے۔ ایضاً کا مطلب یہ ہے کہ مضاربت کی رقم کا کچھ حصہ کسی اور شخص کو رضا کارانہ طور پر تجارت کے لیے دیا جائے اور شرط یہ ہو کہ اس شخص کو نفع میں سے کچھ حصہ نہ ملے گا بلکہ نفع کارکن اور مالک مال کا ہوگا۔ یہ بھی حق نہیں ہے کہ مضاربت کی رقم کسی کو قرض دے۔

کارکن پر لازم ہے کہ (کاروبار کے سلسلہ میں) معمولی کام جو عام طور پر کاروباری لوگ انجام دیتے ہیں وہ انجام دے مثلاً کپڑے کو پھیلا نا اور اس کا تہ نہا، تیلیوں کو بند کرنا اور ان پر مہر لگانا وغیرہ۔ نیز مضارب کو یہ حق نہیں ہے کہ مالک کو سرمایہ سپرد کرنے سے پہلے نفع میں سے کچھ لے۔ اگر دو قسم کے اموال تجارت خریدے، ایک میں فائدہ ہو اور دوسرے میں نقصان ہو تو اس نفع کو نقصان میں شامل کیا جائے گا۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کارکن نے کسی اور شخص سے معاملہ مضاربت کیا تو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس نے یہ مالک مال

کی اجازت سے کیا ہے یا نہیں؟ اگر اس کی اجازت سے نہیں کیا تو معاملہ مضاربت فاسد ہو جائے گا، لیکن کارکن اس مال کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ بجز اس صورت کے جب کہ دوسرے مضارب نے اس سے کاروبار کیا ہو۔ چنانچہ مثال مذکورہ میں اگر خالد نے وہ رقم دوسرے شخص کو دے دی کہ وہ شخص اس کو بطور مضاربت کاروبار میں لگائے اور وہ رقم کام میں لائی جانے سے پہلے تلف ہوگئی تو خالد اس کا ذمہ دار نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں وہ مال جو دوسرے شخص کو دیا گیا اس کی حیثیت سپردگی میں دیے ہوئے مال کی ہے اور کارکن کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ مضاربت کی رقم کسی کی سپردگی میں دے دے۔ (اور اس کے تلف ہونے کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔) لیکن اگر اس مال کو دوسرے شخص نے کاروبار میں لگا لیا تو اب وہ شخص گویا سچے معنوں میں (مخض مال کا تحویل دار نہیں بلکہ) مضارب ہو گیا۔ اور کسی کارکن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مال کی اجازت کے بغیر اس رقم سے کوئی اور معاملہ مضاربت کرے۔

اگر خالد نے دوسرے شخص سے معاملہ مضاربت فاسدہ کیا اور وہ مال دوسرے شخص کے پاس جس سے معاہدہ مضاربت کیا گیا تلف ہو گیا تو وہ ذمہ دار نہ ہوگا، کیونکہ معاہدہ مضاربت اگر فاسد ہو جائے تو کارکن کی حیثیت ایک اجیر (اجرت پر کام کرنے والے) کی ہی ہوتی ہے، لیکن مضارب مالک مال کے کاروبار کرنے کا مالک ہوتا ہے۔ اس صورت میں خالد پر لازم ہوگا کہ دوسرے شخص کو اجرت دلانا ہوگا کیونکہ اس نے جو معاملہ کیا وہ فاسد تھا اور خالد منافع میں سے اس حصہ کا حق دار ہوگا جس کی شرط مالک مال کے ساتھ ٹھہری تھی (کیونکہ وہ اس کا باقاعدہ مضارب ہے) اگر دوسرے کارکن کے مال کو اس نے غضب کر لیا تو غضب کرنے والا ذمہ دار ہوگا۔ اگر دوسرے مضارب نے مال تلف کیا یا اسے کسی کو دے دیا تو وہی اس مال کا ذمہ دار ہوگا۔

اگر کسی کارکن نے مالک کی اجازت سے کسی اور شخص کے ساتھ مضاربت کا معاملہ کیا، مثلاً خالد نے محمد سے اجازت مانگی کہ مضاربت کا تمام سرمایہ یا اس کا کچھ حصہ ایک اور شخص کو منافع میں سے ایک حصہ کے معاہدے پر دے دے، اور مالک نے اجازت دے دی تو درست ہے۔ اب اگر محمد نے خالد کے ساتھ ان الفاظ میں معاہدہ کیا تھا کہ اس (کاروبار) میں جو نفع ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا وہ ہم دونوں کے درمیان نصفاً نصف ہوگا۔ ادھر خالد نے دوسرے شخص کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جو نفع ہوگا اس میں سے ایک تہائی تم لینا تو جو کچھ نفع حاصل ہوگا اس میں سے نصف۔ بسو جب شرط مالک کا ہوگا اور دوسرے شخص کو ایک تہائی کا حق ہوگا جیسا کہ خالد نے اس سے شرط کی تھی اور خالد کو صرف چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن اگر ضمیر مخاطب کے ساتھ بدیں الفاظ معاہدہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جو نفع دے گا تو اس صورت میں دوسرا شخص جس سے خالد نے معاملہ کیا وہ (حسب شرط) ایک تہائی لے گا اور باقی نفع خالد اور محمد میں نصفاً نصف تقسیم ہوگا۔ اس طرح ان دونوں کو بھی نفع کا ایک ایک تہائی حصہ مل جائے گا۔ یہی صورت اس طرح کہنے کی ہے کہ جو فائدہ مجھے ہو گا یا یہ کہا کہ جو فائدہ تم کو ہوگا اور دوسرے شخص کو وہ مال ایک تہائی کی شرط پر بطور مضاربت دیا گیا تو دوسرا مضارب ایک تہائی لے گا جیسا کہ شرط ٹھہری تھی اور باقی (نفع) مضارب اول یعنی خالد اور مالک مال کے درمیان نصفاً نصف تقسیم ہوگا اور اس طرح تینوں کو ایک تہائی ملے گا۔

اگر مجھ نے خالد سے یہ کہا تھا کہ جو نفع اللہ ہم کو دے گا ہم دونوں کے درمیان نصف ہوگا اور خالد نے اسی سرمایہ سے دوسرے کے ساتھ منافع کے نصف حصہ پر معاملہ مضاربت کر لیا تو مالک نفع میں سے نصف لے گا اور دوسرا کارکن بھی نصف لے لے گا اور خالد کو مطلق کچھ نہ ملے گا۔

شافیہ کہتے ہیں کہ اگر کارکن نے مضاربت کا سرمایہ کسی دوسرے شخص کو دے دیا کہ وہ اس کو بطور مضاربت کاروبار میں لگائے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ کام اس نے مالک کی اجازت کے بغیر کیا ہے یا اس کی اجازت سے کیا ہے اگر مالک کی اجازت سے کیا ہے تو اس کی دوسروں میں ہوں گی ایک یہ کہ مضارب اول نے دوسرے کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ کام میں اور نفع میں شریک رہوں گا تو ایسی صورت میں دوسرا میں ہیں ایک رائے کے مطابق تو وہ معاملہ فاسد ہو جائے گا اور اسی بات کو ترجیح ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ معاملہ درست ہے لیکن (دونوں صورتوں میں) پہلا معاملہ بدستور باقی رہے گا۔ اب اگر دوسرے شخص نے تنہا ہی کاروبار کیا تو مضارب (کارکن) اول کو نفع میں سے کچھ نہ ملے گا بلکہ وہ مالک کا حق ہوگا لیکن دوسرے کارکن کو اجر شل دینا ہوگا کیونکہ اسے کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن اگر دونوں (کارکن اول اور کارکن دوم) نے مل کر کام کیا ہے تو کارکن اول کو نفع میں سے اس کے کام کا اجر شل مناسب اجرت ملے گا اور باقی مالک کا ہوگا اور مضارب اول کو لازم ہوگا کہ مضارب ثانی کو (مناسب اجرت) دے۔ ہاں اگر عامل ثانی کا ارادہ یہ رہا ہو کہ عامل اول کی مدد کرے تو اسے کچھ نہ ملے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ مضارب اول نے دوسرے سے یہ ملے کر لیا ہے کہ تم کو تنہا ہی کام کرنا ہوگا تو اس صورت میں یہ معاہدہ صحیح ہوگا اور مضارب اول برطرف تصور ہوگا لیکن معاہدہ مضاربت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہوگی کہ سرمایہ (رقم مضاربت) ان تمام شرائط کے مطابق ہو جو صحت مضاربت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً سرمایہ نقد کی صورت میں ہو مال تجارت نہ ہو وغیرہ جو پہلے بتائی گئیں۔

اگر کارکن کسی اور شخص سے معاہدہ مضاربت مالک کی اجازت کے بغیر کر لے تو دوسرا معاہدہ فاسد ہو جائے گا اور دوسرے مضارب نے اس مضارب کے سرمایہ سے کچھ خرید یا کوئی مال فروخت کیا یا ایسا ہی کوئی اور معاملہ کیا تو اس قسم کے تمام معاملات جو اس نے انجام دیے باطل ہوں گے کیونکہ وہ ایک فضولی (بے تعلق شخص) ہے جسے کوئی عمل دخل کا حق نہیں ہے۔ نیز اس شخص نے جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس کی حیثیت عاصب (ناجائز متصرف) کی سی ہے۔ مضارب اول کا وہ مال جو اس نے دوسرے کو دیا ہے واپس لینا اور معاہدہ سابقہ کے مطابق جو اس نے مالک کے ساتھ کیا تھا کاروبار کرنا درست ہے لیکن اگر کوئی مال (عامل ثانی) نے اور اس کے دام مضاربت کی رقم سے نہیں ادا کیے بلکہ اس رقم قرض سے ادا کیا جو اس کے ذمہ واجب الادا تھی اور یہ شرط عامل اول سے ملے ہوئی تھی (کہ جو رقم قرض کی واجب الوصول ہے اس سے مال خریداجائے گا) تو وہ تمام نفع جو مضارب ثانی کے خرید کر وہ مال سے حاصل ہوا وہ مضارب اول کا ہوگا اس میں سے نہ کارکن ثانی کو کچھ ملے گا (کیونکہ وہ کام سرمایہ مضاربت سے ہوا ہی نہیں) اور نہ مالک مال کو ملے گا (کیونکہ اس کا مال کاروبار میں نہیں لگا) البتہ مضارب اول کو لازم ہے وہ کارکن کو اجر شل (کام کی مناسب اجرت) دے۔ اگر وہ مال کارکن

کاروبار مضاربت میں حاصل شدہ نفع کے تقسیم کرنے کا بیان

اگر مضاربت کے سرمایہ سے کچھ نفع حاصل ہوا تو اس نفع کے مضارب اور مالک مال کے درمیان تقسیم کرنے کے بارے میں مسالک مختلفہ تفصیل طلب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

ثانی نے اپنے لیے خرید اتھا (گودہ رقم قرض واجب الادا سے خریدا گیا) وہی اس کا فائدہ حاصل کرے گا اور عامل اول کو کوئی حق نہیں ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر مضارب کسی اور شخص سے مضاربت کا معاملہ کرے اور یہ اس نے مالک کی اجازت سے کیا ہے وہ درست ہے۔ اگر اس کی اجازت سے نہیں ہوا تو فاسد ہے۔ چنانچہ اگر محمد نے خالد کو ایک مال دیا تاکہ وہ اس سے نفع کے ایک حصہ کے معاوضہ پر کاروبار کرے اور خالد نے محمد کی اجازت کے بغیر وہ مال کسی اور شخص کو دیا کہ وہ اس سے بطور مضاربت کاروبار کرے تو مال کی ذمہ داری خالد پر ہوگی۔ اگر وہ مال تلف ہو گیا یا اس میں گھانا آیا تو اسے پورا کرنا ہوگا۔ اگر اس میں نفع ہوا تو تب بھی خالد کا کوئی حق نہ ہوگا بلکہ وہ نفع کا رکن ثانی اور مالک کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اگر خالد نے محمد سے یہ شرط کی تھی کہ اس کو منافع میں سے نصف ملے گا اور پھر خالد کی اجرت کے بغیر اس نے کسی اور سے دو تہائی نفع کی شرط یہ معاہدہ کیا تو اس صورت میں جو نفع ہو گا وہ کارکن ثانی اور مالک مال کے درمیان نصفاً نصف تقسیم ہوگا اور خالد کا رکن ثانی کو نفع کا باقی حصہ دینے کا ذمہ دار ہوگا جو اس کا حصہ قرار پایا تھا لہذا اس پر لازم ہے کہ منافع کا نصف حصہ پورا اسے دے دے دو تہائی نہیں جس کی شرط تھی۔

اگر خالد نے دوسرے شخص کے ساتھ اس رقم سے کم کا معاہدہ کیا تھا جو اس کے ساتھ ملے ہوئی تھی، مثلاً اس شخص کے لیے ایک تہائی نفع کا حصہ رکھا اور خود اس کو نصف نفع ملنا قرار پایا تھا تو اس صورت میں خالد کا کوئی حق نہ ہوگا بلکہ تمام نفع کارکن اور مالک مال کا حق ہوگا، لہذا دوسرا رکن ایک تہائی لے گا جیسا کہ اس کے ساتھ شرط تھی اور دو تہائی مالک لے گا اور عامل اول یعنی خالد کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر کاروبار میں کچھ نفع نہ ہوا تو کارکن کو کچھ نہ ملے گا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کارکن کو منافع کے سوا اور کسی شے میں سے کچھ نہیں ملتا۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ کارکن کو یہ حق نہیں ہے کہ مالک مال کی اجازت کے بغیر سرمایہ مضاربت پر کسی اور معاملہ مضاربت کرے۔ ایسا کیا تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر مالک نے اجازت دے دی تو جائز ہے کہ کارکن اس مال سے دوسرے شخص کے ساتھ معاملہ مضاربت کرے اس کا یہ تصرف اور دوسرے کارکن کا مال میں تصرف درست تصور ہوگا۔

۱۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جب تک مالک اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کو وصول نہ کر لے نفع کی تقسیم درست نہیں ہے۔ اگر نفع اس سے پہلے تقسیم کیا گیا یہ تقسیم معرض التوا میں رہے گی۔ اگر مالک اپنے سرمائے کو وصول کر لے تو یہ تقسیم درست ہو جائے گی ورنہ باطل ہوگی۔ چنانچہ اگر کارکن نے سرمایہ کو کاروبار میں لگایا اور ایک سو کا فائدہ ہوا اور مالک کو پچاس دے دیے

گئے اور کارکن نے بھی پچاس وصول کر لیے تو یہ تقسیم ہنوز ملتوی متصور ہوگی۔ جب مالک لگا ہوا سرمایہ وصول کر لے گا تو یہ تقسیم درست ہو جائے گی ورنہ باطل ہوگی۔ اور وہ جو پچاس اس نے وصول کر لیے ہیں وہ سرمایہ کا ایک حصہ متصور ہوگا اور کارکن نے جو پچاس لیے ہیں لازم ہے کہ وہ بھی مالک کو دے وے کیونکہ وہ سرمایہ کی رقم ہے۔ اگر کارکن اس رقم کو کام میں لایا یا اسے تلف کر دیا تو لازم ہوگا کہ وہ رقم واپس کرے یہاں تک کہ مالک مال کے سرمایہ کی رقم پوری ادا ہو جائے۔ اس کے بعد جو مال کارکن کے پاس باقی رہے وہ نفع ہے اور اس کو دونوں میں باہم تقسیم کیا جائے۔ اگر سرمایہ کی رقم کارکن کے پاس تلف ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ مضاربت کی حیثیت ایک امانت دار کی ہی ہوتی ہے اور امانت کا تاوان لازم نہیں ہوتا۔

اگر منافع تقسیم کر لیا گیا اور سرمایہ کارکن کے پاس رہ گیا تو معاملہ مضاربت فاسد ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا معاہدہ مضاربت از سر نو کیا جائے گا اور تب نفع جو تقسیم ہوا وہ تقسیم نافذ العمل ہوگی اور اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ اگر کارکن رقم مضاربت سے انکار کرے اور بعد میں سو کا اقرار کرے تو سرمایہ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ اگر انکار کرنے کے بعد مضاربت سے سودا خرید تو یہ اس کا ذاتی مال متصور ہوگا۔ اگر اس میں خسارہ ہو تو وہ مالک کا خسارہ نہیں ہوگا۔ اگر اقرار کے بعد مال خرید تو یہ قیاس کیا جائے گا کہ اس نے اپنے لیے خریدا ہے اور بہتر یہ ہے کہ معاہدہ مضاربت باقی رہے اور کارکن پر اس کی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ مضاربت کا سرمایہ وصول ہونے سے پہلے منافع کی تقسیم درست ہے لیکن اگر منافع تقسیم کر دیا گیا اور ہنوز تمام مال تجارت فروخت نہ ہوا تھا اور مال نقد (درہم و دینار یا سکنوں) کی شکل میں منتقل نہیں ہوا تھا یعنی مال تجارت بکنے کے بعد نقدی نہ بنا تھا تو نفع پر قبضہ بحال تسلیم نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر نفع کی اس تقسیم کے بعد سرمایہ میں کمی رہ گئی تو اس کو نفع کی رقم سے پورا کیا جائے گا۔ لہذا جو حصہ کارندے نے لیا وہ واپس کیا جائے گا اور مالک نے جو کچھ لیا اس کو سرمایہ میں محسوب کیا جائے گا۔

سوال یہ ہے کہ آیا تمام سامان تجارت کے فروخت ہو جانے سے پہلے منافع کا علم ہونے کے ساتھ ہی مالک مال کو نفع کے اپنے حصہ کی مالکیت حاصل ہو جاتی ہے یا تقسیم کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں دو رائے ہیں اور زیادہ قوی خیال یہ ہے کہ مالک نفع کا علم ہوتے ہی اپنے حصہ کا مالک ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جب سامان تجارت تمام فروخت ہو جائے اور مال مضاربت نقدی کی شکل میں منتقل ہو جائے اور کاروبار میں خسارہ نہ ہو تو اور نہ خسارہ کو منافع کی رقم سے پورا کرنا ہو تو رقم سرمایہ واپس لی جائے گی۔ اگر مالک منافع کا علم ہونے سے پہلے بھی اپنی کچھ رقم واپس لینا چاہے تو مضاربت نہیں ہے۔ جو مال باقی ہے گا اس کو (بقایا) رقم سرمایہ متصور ہوگا۔ اگر منافع کا علم ہونے کے بعد رقم واپس لی تو واپس شدہ رقم کو سرمایہ اور اس کے حصہ کے منافع میں محسوب کر لیا جائے گا۔ پس اگر سرمایہ مثلاً ایک سو کا تھا اور پچاس نفع ہوا جس میں مالک کا نصف حصہ ہے اگر مالک نے مثلاً پچاس واپس لے لیے تو اس کے بجز پچاس تو اصل سرمایہ میں اور پچاس نفع کے آدھے حصہ میں جس کا وہ حق دار ہے محسوب ہوگا۔



مالکیہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ کاروبار میں گھمانا ہو جائے یا کسی آسانی آفت سے مال تلف ہو جائے یا چور چرا کر لے جائے تو یہ تمام نقصان منافع سے پورا کیا جائے گا، یعنی تلف ہونے یا خسارے کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس کو حاصل شدہ نفع سے پورا کیا جائے۔ اس کے بعد سرمایہ کو نکال کر کچھ بچ رہے تو پسماندہ رقم مالک اور مضارب (کارکن) کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اگر اس سے پہلے کہ مالک نے اپنا سرمایہ وصول کر لیا ہو منافع کی تقسیم عمل میں آئی تب بھی اسی قاعدہ پر عمل کیا جائے گا یعنی خسارہ کی صورت میں جو منافع لیا گیا ہے اسے واپس کر کے اصل سرمایہ کو پورا کیا جائے گا۔ اگر مالک نے سرمایہ میں نقصان ہونے یا کچھ ضائع ہونے کے بعد اس کو لے لیا اور پھر دوسری بار مضاربت کے طور پر واپس کر دیا تو اس صورت میں سابقہ گھمانے کو اس سے پورا نہ کیا جائے گا کیونکہ یہ نیا معاملہ مضاربت ہے۔ اسی طرح اگر تمام مال ضائع ہو گیا اور کارکن کو مالک نے اور مال دیا اور اب کی بار نفع ہوا تو اس جدید حاصل شدہ نفع سے سابقہ تلف شدہ مال کو پورا نہ کیا جائے گا کیونکہ یہ نیا معاملہ مضاربت ہے۔

اگر مال کچھ حصہ تلف ہو گیا اور مالک مال نے یہ چاہا کہ اس سے جو ضعف کاروبار کو پہنچا ہے اس کو دور کرنے کے لیے کارکن کو اسی قدر رقم جو تلف ہوئی ہے اور دے دی جائے، اگر یہ کی کاروبار کرنے کے بعد ہوئی ہے تو کارکن کو لازم ہے اسے قبول کرے (اور کاروبار جاری رکھے)۔ اسی طرح اگر کل سرمایہ تلف ہو گیا اور مالک اس کی بجائے پھر مال عطا کرے تب بھی اسے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن مالک کو بہر حال اس خسارے کے سدباب پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

حنا بلکہ کہتے ہیں کہ کارکن کا نفع میں کوئی حق نہیں ہوتا تا وقتیکہ پہلے سرمایہ اس کے مالک کو واپس نہ کر دیا جائے اور خسارے کو منافع کی رقم سے پورا نہ کر دیا جائے۔ لہذا اگر کوئی مال خرید اور اس میں نفع ہوا پھر کچھ اور خریدا جس میں نقصان ہوا تو اس فائدہ کو اس خسارے میں شامل کر دیا جائے گا، لیکن سرمایہ میں کمی نہ آنے دی جائے گی۔ لیکن اگر مالک نے اپنا سرمایہ لے لیا اور دوبارہ کاروبار مضاربت کے لیے مضارب کو دے دیا اور اس بار فائدہ ہوا تو اس فائدہ سے سابقہ نقصان کو پورا نہ کیا جائے کیونکہ یہ ایک نیا معاملہ ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ مضاربت کا یہ سرمایہ اس وقت لیا گیا ہے دراصل نیکہ تمام (سابقہ) مال تجارت فروخت ہو چکا ہو اور سرمایہ سونے چاندی کی نقدی شکل میں منتقل ہو گیا ہو جسے فی زمانہ تصفیہ تجارت (یا کاروبار کی تکمیل) کہا جاتا ہے۔ تصفیہ تجارت کا مطلب فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ مضاربت کا سرمایہ ”ناض“ کی صورت میں منتقل ہو چکا ہو۔ لغت میں لفظ ناض کے معنی سامان تجارت کے نقدی شکل میں منتقل ہو جانے کے ہیں۔ پس اگر اس کے بعد باہمی حساب نہیں ہوئی اور نفع باہم تقسیم ہو چکا لیکن مالک مال نے اپنا (لگایا ہوا) سرمایہ واپس نہیں لیا بلکہ کارکن کے ساتھ یہ طے پایا کہ اس مال سے بطور مضاربت (پھر) کام کیا جائے (چنانچہ ایسا ہی کیا گیا) اور اس میں نفع حاصل ہوا تو اس نفع سے سابقہ خسارہ کو پورا نہ کیا جائے۔

گئے اور کارکن نے بھی پچاس وصول کر لیے تو یہ تقسیم ہنوز ملتوی متصور ہوگی۔ جب مالک لگا ہوا سرمایہ وصول کر لے گا تو یہ تقسیم درست ہو جائے گی ورنہ باطل ہوگی۔ اور وہ جو پچاس اس نے وصول کر لیے ہیں وہ سرمایہ کا ایک حصہ متصور ہوگا اور کارکن نے جو پچاس لیے ہیں لازم ہے کہ وہ بھی مالک کو دے دے کیونکہ وہ سرمایہ کی رقم ہے۔ اگر کارکن اس رقم کو کام میں لایا یا اسے تلف کر دیا تو لازم ہوگا کہ رقم واپس کرے یہاں تک کہ مالک مال کے سرمایہ کی رقم پوری ادا ہو جائے۔ اس کے بعد جو مال کارکن کے پاس باقی رہے وہ نفع ہے اور اس کو دونوں میں باہم تقسیم کیا جائے۔ اگر سرمایہ کی رقم کارکن کے پاس تلف ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ مضاربت کی حیثیت ایک امانت دار کی ہی ہوتی ہے اور امانت کا تاوان لازم نہیں ہوتا۔

اگر منافع تقسیم کر لیا گیا اور سرمایہ کارکن کے پاس رہ گیا تو معاملہ مضاربت فاسد ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا معاہدہ مضاربت از سر نو کیا جائے گا اور تب نفع جو تقسیم ہوا وہ تقسیم نافذ اہل ہوگی اور اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ اگر کارکن رقم مضاربت سے انکار کرے اور بعد میں سو کا اقرار کرے تو سرمایہ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ اگر انکار کرنے کے بعد مضاربت سے سو خرید اتویہ اس کا ذاتی مال متصور ہوگا۔ اگر اس میں خسارہ ہو تو وہ مالک کا خسارہ نہیں ہوگا۔ اگر اقرار کے بعد مال خرید اتویہ قیاس کیا جائے گا کہ اس نے اپنے لیے خریدا ہے اور بہتر یہ ہے کہ معاہدہ مضاربت باقی رہے اور کارکن پر اس کی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔

شافیہ کہتے ہیں کہ مضاربت کا سرمایہ وصول ہونے سے پہلے منافع کی تقسیم درست ہے لیکن اگر منافع تقسیم کر دیا گیا اور ہنوز تمام مال تجارت فروخت نہ ہوا تھا اور مال نقد (درہم و دینار یا سکوں) کی شکل میں منتقل نہیں ہوا تھا یعنی مال تجارت بکنے کے بعد نقدی نہ بننا تھا تو نفع پختہ بحال تسلیم نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر نفع کی اس تقسیم کے بعد سرمایہ میں کمی رہ گئی تو اس کو نفع کی رقم سے پورا کیا جائے گا۔ لہذا جو حصہ کارندے نے لیا وہ واپس کیا جائے گا اور مالک نے جو کچھ لیا اس کو سرمایہ میں محسوب کیا جائے گا۔

سوال یہ ہے کہ آیا تمام سامان تجارت کے فروخت ہو جانے سے پہلے منافع کا علم ہونے کے ساتھ ہی مالک کو نفع کے اپنے حصہ کی مالکیت حاصل ہو جاتی ہے یا تقسیم کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں دو رائے ہیں اور زیادہ قوی خیال یہ ہے کہ مالک نفع کا علم ہوتے ہی اپنے حصہ کا مالک ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جب سامان تجارت تمام فروخت ہو جائے اور مال مضاربت نقدی کی شکل میں منتقل ہو جائے اور کاروبار میں خسارہ نہ ہو اور اور نہ خسارہ کو منافع کی رقم سے پورا کرنا ہو تو رقم سرمایہ واپس لی جائے گی۔ اگر مالک منافع کا علم ہونے سے پہلے بھی اپنی کچھ رقم واپس لینا چاہے تو مضاربت نہیں ہے۔ جو مال باقی ہے گا اس کو (بٹایا) رقم سرمایہ متصور ہوگا۔ اگر منافع کا علم ہونے کے بعد رقم واپس لی تو واپس شدہ رقم کو سرمایہ اور اس کے حصہ کے منافع میں محسوب کر لیا جائے گا۔ پس اگر سرمایہ مثلاً ایک سو کا تھا اور پچاس نفع ہوا جس میں مالک کا نصف حصہ ہے اگر مالک نے مثلاً پچتر واپس لے لیے تو اس کے جملہ پچاس تو اصل سرمایہ میں اور پچیس نفع کے آدھے حصہ میں جس کا وہ حق دار ہے محسوب ہوگا۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ کاروبار میں گھانا ہو جائے یا کسی آسانی آفت سے مال تلف ہو جائے یا چور چرا کر لے جائے تو یہ تمام نقصان منافع سے پورا کیا جائے گا، یعنی تلف ہونے یا خسارے کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس کو حاصل شدہ نفع سے پورا کیا جائے۔ اس کے بعد سرمایہ کو نکال کر کچھ بچ رہے تو پسماندہ رقم مالک اور مضارب (کارکن) کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اگر اس سے پہلے کہ مالک نے اپنا سرمایہ وصول کر لیا ہو منافع کی تقسیم عمل میں آئی تب بھی اسی قاعدہ پر عمل کیا جائے گا یعنی خسارہ کی صورت میں جو منافع لیا گیا ہے اسے واپس کر کے اصل سرمایہ کو پورا کیا جائے گا۔ اگر مالک نے سرمایہ میں نقصان ہونے یا کچھ ضائع ہونے کے بعد اس کو لے لیا اور پھر دوسری بار مضاربت کے طور پر واپس کر دیا تو اس صورت میں سابقہ گھانے کو اس سے پورا نہ کیا جائے گا کیونکہ یہ نیا معاملہ مضاربت ہے۔ اسی طرح اگر تمام مال ضائع ہو گیا اور کارکن کو مالک نے اور مال دیا اور اب کی بار نفع ہوا تو اس جدید حاصل شدہ نفع سے سابقہ تلف شدہ مال کو پورا نہ کیا جائے گا کیونکہ یہ نیا معاملہ مضاربت ہے۔

اگر مال کا کچھ حصہ تلف ہو گیا اور مالک مال نے یہ چاہا کہ اس سے جو ضعف کاروبار کو پہنچا ہے اس کو ددر کرنے کے لیے کارکن کو اسی قدر رقم جو تلف ہوئی ہے اور دے دی جائے، اگر یہ کمی کاروبار کرنے کے بعد ہوئی ہے تو کارکن کو لازم ہے اسے قبول کرے (اور کاروبار جاری رکھے)۔ اسی طرح اگر کل سرمایہ تلف ہو گیا اور مالک اس کی بجائے پھر مال عطا کرے تب بھی اسے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن مالک کو بہر حال اس خسارے کے سدباب پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

حنا بلہ کہتے ہیں کہ کارکن کا نفع میں کوئی حق نہیں ہوتا تا وقتیکہ پہلے سرمایہ اس کے مالک کو واپس نہ کر دیا جائے اور خسارے کو منافع کی رقم سے پورا نہ کر دیا جائے۔ لہذا اگر کوئی مال خرید اور اس میں نفع ہوا پھر کچھ اور خریدا جس میں نقصان ہوا تو اس فائدہ کو اس خسارے میں شامل کر دیا جائے گا، لیکن سرمایہ میں کمی نہ آنے دی جائے گی۔ لیکن اگر مالک نے اپنا سرمایہ لے لیا اور دوبارہ کاروبار مضاربت کے لیے مضارب کو دے دیا اور اس بار فائدہ ہوا تو اس فائدہ سے سابقہ نقصان کو پورا نہ کیا جائے کیونکہ یہ ایک نیا معاہدہ ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ مضاربت کا یہ سرمایہ اس وقت لیا گیا ہے درآئیکہ تمام (سابقہ) مال تجارت فروخت ہو چکا ہو اور سرمایہ سونے چاندی کی نقدی کی شکل میں منتقل ہو گیا ہو جسے نئی زمانہ تھفیفہ التجارة (یا کاروبار کی تکمیل) کہا جاتا ہے۔ تھفیفہ التجارة کا مطلب فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ مضاربت کا سرمایہ "ناض" کی صورت میں منتقل ہو چکا ہو۔ لغت میں لفظ ناض کے معنی سامان تجارت کے نقدی میں منتقل ہو جانے کے ہیں۔ پس اگر اس کے بعد باہمی حساب نہیں ہوئی اور نفع باہم تقسیم ہو چکا لیکن مالک مال نے اپنا (لگا یا ہوا) سرمایہ واپس نہیں لیا بلکہ کارکن کے ساتھ یہ طے پایا کہ اس مال سے بطور مضاربت (پھر) کام کیا جائے (چنانچہ ایسا ہی کیا گیا) اور اس میں نفع حاصل ہوا تو اس نفع سے سابقہ خسارہ کو پورا نہ کیا جائے۔

