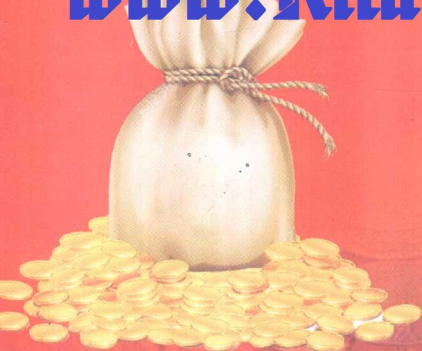

انسدادِ سود

کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کی طرف
سے اٹھائے گئے چودہ (14) سوالات کے

مفصل جوابات

www.KitaboSunnat.com

ملی مجلس شرعی

کمپ آفس: 180 پاک بلاک، اقبال ٹاؤن، لاہور 54570

فون نمبر/ای میل: 0300-4354673, ermpak@hotmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

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

🌐 www.KitaboSunnat.com

انسدادِ سود کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کی طرف
سے اٹھائے گئے چودہ (14) سوالات کے
مفصل جوابات

علی مجلس شرعی

کیپ آفس: 180 پاک بلاک، اقبال ٹاؤن، لاہور 54570

فون نمبر رای میل: 0300-4354673-ermpak@hotmail.com

www.KitaboSunnat.com

حسن ترتیب

صفحہ نمبر	موضوعات	نمبر شمار
4	پیش لفظ	1
7	انسدادِ سود کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا جائزہ	2
15	سود کے حوالے سے ملی مجلس شرعی کے علماء کرام کا متفقہ جواب	3
17	سوال نمبر 1 اور جواب	4
41	سوال نمبر 2 اور جواب	5
46	سوال نمبر 3 اور جواب	6
47	سوال نمبر 4 اور جواب	7
54	سوال نمبر 5 اور جواب	8
69	سوال نمبر 6 اور جواب	9
71	سوال نمبر 7 اور جواب	10
82	سوال نمبر 8 اور جواب	11
82	سوال نمبر 9 اور جواب	12
90	سوال نمبر 10 اور جواب	13
96	سوال نمبر 11 اور جواب	14
98	سوال نمبر 12 اور جواب	15
101	سوال نمبر 13 اور جواب	16
102	سوال نمبر 14 اور جواب	17

پیش لفظ

یہ بات بخوبی آشکار ہے کہ حکومت نظام بینکاری سے سود کے استیصال کے مسئلے میں قطعاً مخلص نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختصر سود کا بالکل یہ استیصال تبھی ممکن ہے جب کتاب و سنت کی منضبط تعلیمات کے مطابق سود کی متبادل اساس فراہم کر دی جائے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ 1991ء سے وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو کم و بیش 24 سال گزر گئے ہیں کیا اس طویل عرصے میں سود سے پاک نظام بینکاری کی تشکیل ممکن نہیں تھی؟ یقیناً یہ ممکن تھی لیکن حکومتیں اس جانب سنجیدگی سے کوئی اقدام کرنے کی بجائے مختلف حیلے بہانوں اور ہتھکنڈوں سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دلوانے کے لئے قانونی موٹوٹوٹو اور عدالتی گٹھ جوڑ پر ہی اپنی صلاحیتیں خرچ کرتی رہی ہیں، اس بحرمانہ غفلت میں تمام حکومتیں برابر کی شریک ہیں۔ ان کے آپس میں لاکھ اختلافات سہی لیکن سود کے استیصال کے خلاف یک زبان اور متفق و متحد ہیں اور اب کی حکومتی رویوں سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بینک انٹرسٹ کو باقرار دینے کے معاملے کو منوں مٹی تلے دبانے کی کوشش کی ہے اور اسے ایسے سرد خانے میں ڈال دیا ہے جس میں یہ منجمد ہو کر رہ جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف جنگ کی کیفیت میں ہی رہیں گے۔ (العیاذ باللہ)

سود کے معاملے کا ازسرنو جائزہ لینے کے لئے وفاقی شرعی عدالت کو یہ کیس دوبارہ 2002ء میں بھجوا یا گیا تھا جبکہ وفاقی شرعی عدالت کو 2014ء میں اس کی

سماعت کا خیال آیا اور انہوں نے چودہ سوالات مرتب کر کے پبلک نوٹس کے ذریعے ارباب علم و دانش کو دعوت دی کہ وہ ان کے جوابات کے ذریعے عدالت کی معاونت کریں۔ اگرچہ اس میں کئی سوالات خصوصاً اسلامی بینکاری کے بارے میں نئے بھی تھے جبکہ بعض سوالات کے جوابات پہلے ہی اہل علم نے دے رکھے تھے البتہ اب انہیں عدالت کی طرف سے ایک نیا رخ دیکر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

چنانچہ ملی مجلس شرعی نے ضروری سمجھا کہ عدالت کو ان کے جوابات دیئے جائیں اور اس حوالے سے ایک ابتدائی مسودہ محترم حافظ عاکف سعید امیر تنظیم اسلامی اور دوسرے محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچہ ڈائریکٹر علماء اکیڈمی منصورہ کی طرف سے تیار کیا گیا، انہوں نے مسودات کا جائزہ ملی مجلس شرعی کے اجلاس میں لیا گیا اور اتفاق برائے سے یہ طے پایا کہ ان کی روشنی میں مفصل اور بحوالہ جوابات کی تیاری کے لئے ایک کمیٹی قائم کی جائے۔

چنانچہ محترم علامہ محمد ظلیل الرحمن قادری ناظم جامعہ اسلامیہ لاہور کی سربراہی میں ایک تین رکنی کمیٹی قائم کی گئی جس میں تنظیم اسلامی کی طرف سے محترم حافظ عاکف وحید اور جماعت الدعوة کی طرف سے محترم حافظ محمد سعود کو شامل کیا گیا۔ چنانچہ کمیٹی کے سربراہ نے عرق ریزی کیساتھ مطلوبہ جوابات پر مشتمل مسودہ تیار کیا جسے حکم و اضافہ کیساتھ ابتداً کمیٹی نے منظور کر لیا اور بعد ازاں ملی مجلس شرعی کے علمائے کرام نے بھی اس کی منظوری دیدی اور یہ جوابات 15 جون 2014ء کو وفاقی شرعی عدالت کو بھجوادئے گئے تھے اور اب انہیں افادہ عام کے لئے شائع کیا جا رہا ہے۔ ہم محترم حافظ عاکف سعید، ان کے برادر محترم حافظ عاکف وحید، محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچہ،

محترم حافظ محمد سعود اور علامہ محمد خلیل الرحمن قادری کی ان کاوشوں کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس علمی خدمت پر ان کے شکر گزار ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سمیت تمام علمائے کرام کی انسداد سود کیلئے کی جانے والی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین

(مفتی) محمد خان قادری

صدر ملی مجلس شرعی پاکستان

انسدادِ سود کے لئے کی جانے والی کاوشوں کا جائزہ

یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام اور کلمہ طیبہ کے اعلان پر وجود میں آیا۔ لاکھوں جانوں کی قربانی اور ہزاروں عصمتیں لٹوانے کے بعد قائم ہونے والے اس ملک میں اسلامی شریعت کے علاوہ کسی دوسرے قانون کی بالادستی نہ عقلاً قابل تسلیم ہے اور نہ شرعاً قابل قبول۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کے لئے ایک اسلامی فلاحی مملکت کا وژن ان کے دسیوں خطابات سے واضح ہو جاتا ہے جو انہوں نے تحریک پاکستان کی جدوجہد کے دوران اور بعد میں ارشاد فرمائے اور یہ اس امر کے غماز ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے استیصال پر غور و فکر بالکل آغاز ہی سے ہو گیا تھا۔

1956ء اور 1962ء میں تشکیل پائے جانے والے دونوں دساتیر میں صاف اور غیر مبہم طور پر یہ بات درج تھی کہ حکومت پاکستان نظام معیشت سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لئے بھرپور کوششیں کرے گی۔ اس کے بعد 1973ء کے آئین جو کہ ہماری تاریخ کا متفقہ آئین اور دستور مانا جاتا ہے، کے آرٹیکل 7 کی ذیلی دفعہ F میں کہا گیا ہے کہ حکومت جس قدر جلد ممکن ہو سکے ربا (سود) کو ختم کرے گی۔ 1962ء کے آئین کی رو سے قومی سطح پر اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ایک دستوری ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ جس میں تمام مسالک اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مستند علمائے کرام کو نمائندگی دی گئی۔ اس ادارے کے فرض منصبی میں یہ بات

شامل کی گئی کہ یہ ادارہ ایسی تجاویز مرتب کرے گا جن پر عمل کر کے پاکستانی عوام کی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جاسکے گا۔

چنانچہ 3 دسمبر 1969ء کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنی ایک رپورٹ میں اتفاق رائے سے اس امر کا اظہار کیا کہ ربا یعنی سود اپنی ہر صورت میں حرام ہے اور شرح سود کی کمی بیشی سود کی حرمت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ مزید برآں موجودہ بینکاری نظام کے تحت افراد، اداروں اور حکومتوں کے درمیان قرضوں اور کاروباری لین دین میں اصل رقم پر جو اضافہ یا بڑھوتری لی یا دی جاتی ہے وہ ربا (سود) کی تعریف میں آتی ہے۔ سیونگ سٹوکیٹ میں جو اضافہ دیا جاتا ہے وہ بھی سود میں شامل ہے۔ پرائیڈنٹ فنڈ اور پوسٹل بیمہ زندگی وغیرہ میں جو اصل رقم پر اضافہ دیا جاتا ہے وہ بھی ربا میں شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں، مقامی اداروں اور سرکاری ملازمین کو دیئے گئے قرضوں پر اضافہ بھی سود ہی کی ایک قسم ہے، لہذا یہ تمام حرام اور ممنوع ہیں۔

کونسل کی مذکورہ بالا رپورٹ کے 8 سال بعد 1977ء میں صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے کونسل کو ہدایت کی کہ کونسل ضروری تحقیق اور تفتیش کے بعد ایسے طریقے بھی تجویز کرے جن کو اپنا کر سود جیسی لعنت کا خاتمہ کیا جاسکے۔ چنانچہ کونسل نے بینک و اقتصادیات کے ماہرین اور علماء سے طویل گفتگو اور مباحث اور عالمی سطح پر اس مسئلے کی پیچیدگیوں کے گہرے مطالعے کے بعد 25 جون 1980ء کو اپنی رپورٹ صدر پاکستان کے سامنے پیش کر دی۔ اس رپورٹ میں سود کو ختم کر کے اس کے متبادل نظام کی جملہ تفصیلات درج تھیں اور کہا گیا تھا کہ ان تجاویز پر عمل درآمد سے دو سال کے

اندر اندر پاکستان کی معیشت سود سے مکمل طور پر پاک ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز یو نیورٹی جده نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کر کے اپنی حکومت، اہل علم اور عوام کے استفادے کے لئے اسے شائع کیا لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک کی افسر شاہی نے اس رپورٹ پر عمل درآمد کے ضمن میں سنجیدہ کوششیں نہیں کیں اور کچھ نیم دلانہ انداز میں اور بہت ہی محدود پیمانے پر مشارکہ، مضاربہ، مراحمہ اور بیع مؤجل کو ایسے انداز سے متعارف کروایا کہ خاطر خواہ نتیجہ اور خیر برآمد نہ ہو سکی۔ چنانچہ کونسل نے ایک اور نظر ثانی شدہ رپورٹ تیار کی جس میں ان الفاظ میں تنبیہ اور اظہار افسوس کیا گیا:

"کونسل نے 81-1980ء میں کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا جو حکومت نے اسلامی نظام معیشت کے نفاذ کے سلسلے میں انجام دیئے ہیں ان میں خاتمہ سود کے لئے کیے جانے والے اقدامات ان سفارشات کے بالکل برعکس ہیں جو کہ کونسل نے تجویز کیں۔۔۔۔۔ حکومت نے وہ طریقہ اختیار کیا جو مقصد کو فوت کرنے کا سبب بن گیا"

کونسل کی تنبیہات کا حکومت وقت پر جب کوئی اثر نہ ہوا تو 1990ء میں ایک پاکستانی محمود الرحمن فیصل نے وفاقی شرعی عدالت، جو کہ اسلامی قوانین کے مطابق اور اسلامی احکام کے تحت فیصلہ دینے کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، میں ایک پٹیشن نمبر 11/30 داخل کی اور عدالت سے استدعا کی کہ رائج الوقت سودی نظام معیشت کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کی جائے اور حکومت وقت کو ہدایت کی جائے کہ پاکستان کے معاشی نظام سے سود جیسی لعنت کا خاتمہ کیا جائے۔ وفاقی شرعی

عدالت نے اس کیس اور اسی سے ملتے جلتے 114 دیگر کیسز کی مشترکہ سماعت کی۔ دوران سماعت بینکرز، اکانومسٹس، حکومتی نمائندوں اور علماء کو تفصیلی طور پر سنا، دقیق بحثیں کیں، تحریری اور زبانی بیانات حاصل کیے اور اکتوبر 1991ء میں 157 صفحات پر مشتمل اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ اس وقت کی وفاقی شرعی عدالت جسٹس تنزیل الرحمن صاحب (بطور چیف جسٹس)، جسٹس فدا محمد خان صاحب اور جسٹس عبید اللہ خان صاحب پر مشتمل تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں نہ صرف یہ کہ سود کی ایسی تعریف متعین کی جسے معیار بنا کر مروجہ نظام معیشت میں پائے جانے والے سودی معاملات اور آئین اور دستور میں مذکور سودی دفعات کا جائزہ لیا جاسکتا تھا، بلکہ رائج تمام سودی قوانین (22 قوانین) کا جائزہ لے کر بینکنگ سمیت تمام سودی لین دین کو حرام قرار دیا۔ وفاقی حکومت اور تمام صوبوں سے بھی کہا کہ وہ 30 جون 1992ء تک متعلقہ قوانین میں تبدیلی کر لیں اور یہ بھی کہ یکم جولائی 1992ء سے تمام سودی قوانین غیر آئینی ہو جائیں گے اور تمام سودی کاروبار غیر اسلامی ہونے کی بنا پر ممنوع قرار پائے گا۔

وفاقی شرعی عدالت کے مذکورہ بالا فیصلے کو عوامی سطح پر زبردست پذیرائی ملی اور یہ امید پیدا ہو گئی کہ شاید پاکستان کے قیام کے 45 سال بعد اب ہمارا معاشی قبلہ درست ہو جائے گا اور عوام کو سود جیسے استحصالی اور ظالمانہ ہتھکنڈے سے نجات مل جائے گی لیکن دوسری طرف سود خوروں اور بینکاروں کو فکر لاحق ہو گئی کہ ان کا پھیلا یا ہوا جال کہیں کمزور نہ پڑ جائے اور حکومت کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں بین الاقوامی سطح پر قرضوں کے حصول میں مشکلات نہ پیدا ہو جائیں اور یہ بھی کہ کہیں تجارتی سرگرمیاں

موقوف نہ ہو جائیں۔ چنانچہ 30 جون کے آنے سے پہلے پہلے مالیاتی اداروں کے اہلکاروں، بینکاروں اور بعض دیگر افراد نے سپریم کورٹ کے شریعت ایپلٹ بیج میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں۔

یہ اپیلیں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ بن گئیں اور سات سال تک سرد خانے میں پڑی رہنے کے بعد 1999ء کے اوائل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک شریعت ایپلٹ بیج تشکیل دیا گیا جس نے کئی ماہ تک مسلسل ان اپیلوں کی سماعت کی۔ پانچ رکنی اس بیج میں جناب جسٹس خلیل الرحمن خان بطور چیئر مین شریک تھے جبکہ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب، جناب جسٹس منیر اے شیخ، جناب جسٹس مفتی مولانا تقی عثمانی اور جناب جسٹس ڈاکٹر محمود احمد غازی بطور ممبر شامل تھے۔ معزز عدالت نے سماعت کے دوران مقدمہ میں زیر بحث آنے والے اہم فقہی، معاشی، معاشرتی، قانونی اور آئینی ایشوز پر رہنمائی حاصل کرنے کے لئے فریقین کے وکلاء حضرات کے علاوہ ماہرین علم و فن سے بھی اپیل کی کہ وہ زیر بحث مسئلہ کے حوالے سے عدالت کی معاونت کریں۔ چنانچہ پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کے بعض دوسرے نامور محققین اور قانون دان حضرات نے فاضل عدالت کی معاونت کرتے ہوئے اپنی آراء اور تجاویز سے تحریری طور پر اور زبانی بھی عدالت کو مستفید کیا اور جدید و قدیم معاشی کتب و جرائد کے بے بہا علمی ذخیرے میں سے اہم اقتباسات کی نقول عدالت کے ریکارڈ پر لائی گئیں۔

اس سارے مواد کی چھان پھٹک، علماء اور وکلاء کی مباحث کی سماعت کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے شریعت ایپلٹ بیج نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو عمومی طور پر

درست قرار دیتے ہوئے جدید بینکاری سمیت تمام دیگر سودی قوانین کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ممنوع اور حرام قرار دیا اور حکومت وقت کو مزید مہلت دیتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ وہ جون 2001ء تک تمام غیر اسلامی قوانین کو نئے اسلامی قوانین سے بدل کر بینکنگ سمیت دیگر معاملات کو سود سے پاک کر دے۔

شریعت ایپلٹ بیج کا یہ فیصلہ ایوان ہائے اقتدار و طبقہ ہائے استحصال کے لیے ایک شمشیر برہنہ کی صورت اختیار کر گیا اور ان تمام مفاد یافتہ طبقات نے بیک زبان سپریم کورٹ آف پاکستان سے "ادرسی" کے لئے رجوع کیا کیونکہ ان کے مفادات پر حرف آنے کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جون 2001ء آنے سے پہلے پہلے حکومت نے ایک درخواست شریعت ایپلٹ بیج کے سامنے دائر کی جس میں فاضل عدالت سے درخواست کی گئی تھی کہ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے مزید دو سال کی مہلت دی جائے۔ بظاہر یہ درخواست حکم امتناعی کی عرضی تھی جو جون 2000ء سے پہلے ہی UBL کے ذریعے داخل دفتر کروائی گئی تھی۔

چنانچہ اس عرضی کی بنیاد پر عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے دو سال کی مہلت دے دی اور ہدایت کی کہ جون 2002ء تک مطلوبہ آئینی و انتظامی اقدامات مکمل کر لیے جائیں۔ ایمانداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ حکومت وقت اپنی استدعا پر حاصل ہونے والی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ قوانین کی تبدیلی کا کام مکمل کرتی لیکن عملاً کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ کی گئی بلکہ حسب معمول سود کی بنیاد پر نئی سکیسوں کا اجراء اور نئے قرضے حاصل کرنے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ جب عدالت کی دی ہوئی مہلت ختم ہونے کو آئی تو UBL کی جانب سے نظر ثانی

کی ایک درخواست عدالت میں داخل کی گئی۔ اس دوران ایک بڑا واقعہ یہ رونما ہو چکا تھا کہ PCO پر حلف نہ اٹھانے کی بناء پر جسٹس خلیل الرحمن خان اور جسٹس وجیہہ الدین احمد ریٹائر کر دیئے گئے جسٹس محمود احمد غازی بھی ایک اور حکومتی عہدے پر فائز ہونے کی بنا پر شریعت لیپلٹ بیچ کا حصہ نہ رہے۔ صرف جسٹس منیر اے شیخ اور جسٹس مفتی مولانا تقی عثمانی بطور جج بیچ کا حصہ رہ گئے لیکن سماعت سے متصل قبل ایک بڑا "دھماکہ" یہ کیا گیا کہ جسٹس مولانا تقی عثمانی کو جو سود سے متعلق اپیل کا فیصلہ لکھنے والے ججوں میں شامل تھے اور علمی اور دینی اعتبار سے اہم حیثیت رکھتے تھے انہیں بغیر کوئی وجہ بتائے لیپلٹ بیچ سے فارغ کر دیا گیا، اور علماء نشستوں پر نئے بیچ میں جناب علامہ خالد محمود اور جناب رشید احمد جالندھری کو اس بیچ کا حصہ بنا دیا گیا۔

چند دن کی مختصر سماعت کے بعد نظر ثانی کے لیے تشکیل کردہ بیچ نے انتہائی جگت میں 24 جون 2002ء کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے شریعت لیپلٹ بیچ کا 23 دسمبر 1999ء کا فیصلہ اور وفاقی شرعی عدالت کا 14 نومبر 1991ء کا فیصلہ بیک جنبش قلم منسوخ کر دیا اور مقدمے کو از سر نو سماعت کے لیے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں بھیجنے کے احکامات صادر کر دیئے۔ اس طرح اس عدالت نے سابقہ نصف صدی کی طویل کوششوں اور جاں گسل محنتوں کو صفر سے ضرب دے کر معاملہ وہاں پہنچا دیا کہ گویا ہنوز روز اول است۔

قصہ مختصر یہ کہ اب سود کا مقدمہ ایک مرتبہ پھر اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں پہنچ کر وفاقی شرعی عدالت کے سامنے ہے اور اس میں 2002ء کی PCO عدالت کے فیصلے کے ذریعے بہت سے ایسے مباحث کو دوبارہ

کھول دیا گیا ہے جن پر سابقہ دو مقدمات میں تفصیل کے ساتھ بحث ہو چکی ہے اور بہت وضاحت کیساتھ فیصلے دیئے جا چکے ہیں لیکن اب بہت سے نئے مباحث کا ڈول بھی ڈال دیا گیا ہے جو اس مقدمے کو ایک نئی جہت کی طرف لے جانے کی ناکام کوشش ہے۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنے سمیت پوری قوم کو سود سے نکالنے کے لئے ٹھوس پیش رفت کر سکیں نہ کہ باطل تاویلات کا سہارا لیکر مختلف حیلے بہانوں سے سودی نظام کو برقرار رکھنے پر اصرار کرتے رہیں۔ آمین

حافظ عاکف سعید

امیر

تنظیم اسلامی پاکستان

سود کے حوالے سے ملی مجلس شرعی کے علماء کرام کا متفقہ جواب

ملی مجلس شرعی کے مندرجہ ذیل علماء کرام نے کئی ماہ کی محنت کے بعد اپنی سب کمیٹی کی رپورٹ منظور کرتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے بھیجے گئے سوالات کا متفقہ جواب تیار کر لیا ہے جو لف ہذا ہے:

- ۱۔ مولانا مفتی محمد خان قادری (مہتمم جامعہ اسلامیہ، لاہور)
- ۲۔ مولانا زاہد الراشدی (شیخ الحدیث جامعہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالہ)
- ۳۔ مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی (مہتمم جامعہ اہل حدیث، لاہور)
- ۴۔ مولانا عبدالملک منصورہ (مہتمم جامعہ مرکز علوم اسلامیہ، منصورہ، لاہور)
- ۵۔ مولانا ڈاکٹر محمد حسین اکبر (مہتمم ادارہ منہاج الحسین، جوہر ٹاؤن، لاہور)
- ۶۔ مولانا ڈاکٹر محمد امین (ڈین صفا اسلامک سنٹر، لاہور)
- ۷۔ مولانا محمد ظلیل الرحمن قادری (ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ، لاہور)
- ۸۔ مولانا شیخ محمد یعقوب (مدیر سکون الدینیہ، جماعت الدعوة، لاہور)
- ۹۔ مولانا راجب حسین نعیمی (مہتمم جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو، لاہور)
- ۱۰۔ مولانا حافظ فضل الرحیم (نائب مہتمم، جامعہ اشرفیہ، لاہور)
- ۱۱۔ مولانا عبدالرؤف فاروقی (مہتمم جامعہ اسلامیہ، کاموٹکے)
- ۱۲۔ علامہ احمد علی قصوری (امیر مرکز اہل سنت، لاہور)
- ۱۳۔ حافظ عاکف سعید (امیر مرکز اہل سنت، لاہور)
- ۱۴۔ ڈاکٹر فیروز احمد پراچہ (نائب قیّم، جماعت اسلامی پاکستان، لاہور)

۱۵۔	مولانا حافظ محمد عمران حامد	(مدیر جامعہ الخیر، لاہور)
۱۶۔	علامہ ڈاکٹر سید مہدی حسن	(جامعہ المنظر، لاہور)
۱۷۔	علامہ محمد توقیر عباس	(جامعہ العروة الوثقی، لاہور)
۱۸۔	مولانا عبدالوہاب روپڑی	(نائب جماعت اہل حدیث، لاہور)

سوال نمبر 1: تفاسیر کی روشنی میں ربا (سود) کی مستند تعریف کیا ہے؟ کیا ربا، یوژری اور انٹرسٹ میں کوئی فرق ہے؟ کیا ربا کا اطلاق اس انٹرسٹ پر بھی ہوتا ہے جو بینک اور مالیاتی ادارے تجارتی اور پیداواری مقاصد کے لئے دیئے گئے قرضوں پر وصول کرتے ہیں؟

جواب: یہ سوال اٹھانا کہ تفاسیر کی روشنی میں ”ربا کی مستند تعریف کیا ہے؟“ اصولاً درست نہیں ہے کیونکہ شرعی احکام کے اولین اور بنیادی ماخذ کتاب و سنت ہیں جبکہ مفسرین کرام نے تو اپنے اپنے فہم اور علمی استعداد کے مطابق قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے اور ان کی حیثیت اقوال امت کی ہے۔ لہذا ہمیں ربا کی مستند تعریف متعین کرنے کے لیے اصولاً کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے البتہ یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ مفسرین کرام محدثین عظام اور ائمہ مجتہدین کی تشریحات بھی سود کی تعریف متعین کرنے میں مدد اور معاون ہیں

قرآن حکیم اور سود کی تعریف:

قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ سے یہ تصریح ہو جاتی ہے کہ سود وہ رقم ہے جو مقروض قرض کی اصل رقم سے زائد قرض خواہ کو لوٹاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر
ۛ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ
مسلمان ہو پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو
اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا

وَأَنْ تُبْتِغُوا زُجْجًا وَمِنْ أَثَرِ النَّخْلِ وَمِنْ تَحْتِهَا بَاقِلَاتٌ تَلِيءٌ وَمِنْ أَثَرِ الْعَصَا وَمِنْ لَدُنِ الشَّجَرِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ وَأَنْ تَسْتَأْذِنُوا بَلَدًا آمِنًا وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ إِذَا تَلَوْتُمْهَا وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ إِذَا تَلَوْتُمْهَا وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ إِذَا تَلَوْتُمْهَا وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ إِذَا تَلَوْتُمْهَا
 اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو،
 نہ تو کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں
 نقصان ہو۔

(البقرة: ۲۷۸، ۲۷۹)

ان آیات کے الفاظ ”وَأَنْ تُبْتِغُوا زُجْجًا وَمِنْ أَثَرِ النَّخْلِ“ سے اس قدر بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سود دراصل قرض کی اصل رقم پر اضافے کا نام ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات بھی صراحت سے معلوم ہو رہی ہے کہ اس اضافی رقم کا مطالبہ قرض خواہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقروض نے بھی قرض خواہ سے قرض لیتے وقت اس اضافے کو شرط کے طور پر شدید مجبوری یا حاجت کے پیش نظر قبول کر لیا ہو یا پھر اس نے منافع کے طمع میں باہمی رضامندی سے اس المال پر یہ مشروط اضافہ ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہو لیکن قرآن پاک کا قرض خواہوں کو یہ انتباہ کرنا کہ وہ سود کے بقایا جات چھوڑ دیں اور اصل اموال پر اکتفا کریں اس بات کی دلیل ہے کہ سود کا مطالبہ اپنے مفاد کے لیے قرض خواہ ہی کرتا ہے۔

اسی طرح یہ بات ایک اور ارشاد باری تعالیٰ سے واضح ہو رہی ہے کہ قرض خواہ کی طرف سے قرض کی اصل رقم پر اضافے کا مطالبہ دراصل مہلت کے عوض کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلَىٰ مِيسْرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة: ۲۸۰)

اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرض خواہ کو حکم دیا ہے کہ اگر مقرض تک دست ہو تو وہ اسے آسانی حاصل ہونے تک مہلت دے۔ یہاں اقتضاء النص یہی ہے کہ قرض خواہ بغیر کسی مالی منفعت کے یہ مہلت دے کیونکہ مذکورہ آیت میں تو قرض خواہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر مقرض زیادہ تنگ دست ہو تو وہ اسے یہ رقم صدقہ کر دے، اس دستور کے برعکس جو حرمت سود کے متعلق احکام نازل ہونے سے قبل عرب میں رائج تھا یعنی مقرض اگر مقررہ مدت تک قرض کی واپسی کرنے سے معذور ہوتا تو اسے زائد رقم کے عوض مزید مہلت دی جاتی تھی جیسا کہ کئی مفسرین نے نقل کیا ہے۔

مفسرین کرام کی تائید:

۱۔ امام بغوی رحمہ اللہ (متوفی: ۵۱۶) فرماتے ہیں:

أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حُلَّ مَالُهُ عَلَىٰ غَرِيمِهِ فَطَالَبَهُ فَيَقُولُ الْغَرِيمُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: زِدْنِي فِي جَاهِلِيَّةِ كَ زَمَانِهِ فِي جَبِّ كَسِي مَالِ كِي اِدَائِي كِي مَعْيَادِ پُورِي هُو جَاتِي تُو وَهُ اِپْنِي قَرْضِ كَا مَطَالِبِي كِرْتَا تُو اِس كَا مَقْرُوضِ كِهْتَا مَدْت بُو هَادُو تُو مِيں تِهَارِي قَرْضِ

الأجل حتى أزيدك في المال ، فيفعلان ذلك (کی رقم) میں اضافہ کر دوں گا۔ چنانچہ دونوں ایسا معاملہ کر لیتے۔

(معالم التنزیل: جلد ۱: ص ۲۶۲)

۲۔ امام ابو محمد عبدالمعزم بن عبدالرحیم رحمہ اللہ (متوفی: ۵۴۷) فرماتے ہیں:

ما كانت العرب تفعله من تاخير الدين بزيادة فيه فيقول احدهم لغريمه: اقرضني ام تربي؟ اهل عرب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کی بنا پر اس میں زیادتی کا معاملہ کرتے تھے پس قرض خواہ تاخیر کے سبب مقروض کو کہتا کہ قرض دیتے ہو یا مع سود دو گے؟

(احکام القرآن: جلد ۱: ص ۴۰۰)

۳۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ (متوفی: ۶۰۶) نے زمانہ جاہلیت کے اس معمول کی یوں وضاحت کی ہے:

وأما بالنسبة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدر معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المدينون برأس المال ، فان تعذر عليه الأداء ادھار کا سود جاہلیت کے زمانے میں معروف و مشہور تھا۔ اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنا ادھار مال اس شرط پر لوگوں کو دیتے کہ اتنی مقدار ماہانہ سود دینا ہوگا اور اصل رقم بدستور باقی رہے گی۔ جب ادائیگی کی میعاد پوری ہو جاتی تو قرض دار سے ادائیگی کا مطالبہ کرتے اگر وہ ادائیگی سے معذور ہوتا تو

زادوا فی الحق والأجل ، میعاد بڑھادی جاتی اور اس میعاد کے بدلے میں
 فهذا هو الربا الذی کانوا فی سود بھی بڑھا دیا جاتا۔ یہی وہ ربا تھا جس پر
 الجاهلیة يتعاملون به جاہلیت کے زمانے میں معاملات ہوتے تھے

(التفسیر الکبیر: جلد ۷: ص ۷۲)

احادیث مبارکہ اور سود کی تعریف:

ان قرآنی احکام کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ نے بھی سود کی
 تعریف واضح کر دی ہے۔ پہلے چند ارشادات نبوی ﷺ سامنے لاتے ہیں
 اور پھر سود کی مستند تعریف جو مطلوب ہے۔ حضرت انس ؓ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب تم میں سے کوئی کسی کو قرض دے تو
 اگر مقرض اسے ہدیہ دے یا سواری دے تو
 اس پر سوار نہ ہو اور ہدیہ قبول نہ کرے، الا یہ
 کہ ان میں پہلے سے دوستانہ تعلقات تھے
 اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے اور سواری
 پیش کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ اور بیہقی
 نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔“

(مشکوٰۃ المصابیح، رقم: ۲۸۳۱)

اس سے پتہ چلا کہ مقرض کو قرض خواہ سے ہدیہ کی صورت میں معمولی منفعت حاصل

کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔

عمارہ ہمدانی سے ہے کہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ كل
قرض جرنفعا فهو ربا
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر قرض جو نفع
کھینچے وہ ربا ہے۔

(المطالب العالیہ از ابن حجر: جلد ۱، صفحہ ۴۴۱، رقم: ۱۳۷۳،
طبع بیروت)

اصل میں یہ حدیث حارث بن محمد بن ابی اسامہ التمیمی البغدادی
(متوفی: ۲۸۲ھ) کی کتاب ”مسند حارث“ میں سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے
اور اس حدیث مبارکہ نے بھی وضاحت کر دی کہ قرض خواہ کو قرض کی اصل رقم
سے زائد جو بھی فائدہ حاصل ہو وہ سود ہے۔ علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے
لکھا ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے منقول سود کی تعریف پر پوری امت کا اجماع
ہے۔ انہوں نے یہ تعریف یوں نقل کی ہے:

اشتراط الزيادة في السلف
ربا ولو كان قبضة من علف
قرض کے اصل مال پر اضافہ اور زیادتی کی
شرط لگانا سود ہے اگرچہ یہ اضافہ مٹھی
گھاس (جانوروں کے لیے چارہ) یا ایک
اوحیہ
دانہ ہی کیوں نہ ہو۔

(التمہید لابن عبد البر: جلد ۴، ص ۶۸۱، طبع لاہور، ۱۹۸۳)

سود کی مطلوبہ تعریف:

چنانچہ اب سود کی مطلوبہ تعریف یوں سامنے آتی ہے:

”سود دراصل قرض خواہ کی طرف سے کسی بھی مقرض کو دی گئی قرض کی اصل رقم پر وہ اضافہ ہے جس کے مقابل کسی رقم، محنت یا ذمہ داری کا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ قرض خواہ اسے صرف مہلت کے عوض مقرض سے مشروط اور متعین طور پر لیتا ہے۔“

مفسرین کرام اور سود کی تعریف:

اب کچھ متقدمین اور متاخرین جید مفسرین کی طرف سے کی گئی سود کی تعریف بھی ملاحظہ ہو۔

۱۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ (متوفی: ۳۱۰ھ) فرماتے ہیں:

و حرّم الربایعنی الزیادة	اور حرام کیا گیا سود یعنی وہ اضافہ جو مال
التی یزاد ربّ المال بسبب	(دین) کے مالک کے لیے کیا جاتا ہے
زیادته غریمہ فی الأجل	اس وجہ سے کہ اس نے اپنے مقرض کے
، و تاخیرہ دینہ علیہ	لیے مدت بڑھادی ہے اور اپنے قرض کی
	اصل رقم مؤخر کر دی ہے

(جامع البیان: جلد ۳: صفحہ ۱۴۳)

۲۔ امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجصاص رحمہ اللہ ربا کی تعریف بیان

کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یہ بات معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت کا سود
 یہ تھا کہ جب کوئی کسی مدت کے لیے قرض
 لیتا تو اس پر مشروط زیادتی کی جاتی اور یہ
 زیادتی دراصل مدت کے عوض کی جاتی
 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے باطل اور حرام
 قرار دیا اور فرمایا: [اگر تم توبہ کرو تو اپنا
 اصل مال لے لو] اور [چھوڑ دو جو باقی رہ
 گیا ہے سود]

(احکام القرآن للجصاص: جلد ۲: صفحہ ۱۸۶)

۳. علامہ ابو الفضل شہاب الدین السید محمود الالوسی
 البغدادی رحمہ اللہ (متوفی: ۱۲۷۰) فرماتے ہیں:

ربا الشيء يربو اذا زاد ، ربا وہ شے ہے جو زیادتی کے طور پر لی جاتی
 وفي الشرع عبارة عن فضل ہے اور شرع میں اس سے مراد وہ اضافہ
 مال لا يقابله عوض ہے جو اصل مال پر لیا جائے جس کے عوض
 في معاوضة مال بمال بدل میں کوئی مال نہ ہو۔

(روح المعانی: جلد ۳: صفحہ ۶۶)

۴. امام فخر الدین رازی اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہما نے سود کے حوالے سے جو
 تعریفات بیان کیں، ہم انہیں پہلے ہی نقل کر چکے ہیں۔

۴۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں:

”لفت عرب میں ربا کا معنی زیادتی ہے۔ اصطلاح میں اس مقررہ زیادتی کو ربا کہا جاتا تھا جو کسی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر ادا کی جاتی تھی۔ اس کی مروجہ شکلیں یہ تھیں کہ کسی نے کوئی چیز خریدی، قیمت اگر وہ نقد ادا نہ کر سکتا تو ایک معیاد مقرر کی جاتی اور اگر وہ اس معیاد پر بھی قیمت ادا نہ کر سکتا تو معیاد بھی لمبی کر دی جاتی اور قیمت میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ مثلاً دس روپے کی کوئی چیز لی اور ایک ماہ کے بعد قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ مہینہ گزرے کے بعد اگر اسے دس روپے میسر نہ آئے تو وہ ایک مہینہ کی مہلت مزید طلب کرتا اور دس کی بجائے بارہ روپے ادا کرنے کا اقرار کرتا۔ ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی سے سو روپیہ مثلاً قرض لیا اور طے یہ پایا کہ مقروض ہر سال سو کے ساتھ دس روپے زائد ادا کرے گا۔ ان دونوں شکلوں کو اس وقت ربا کہا جاتا۔“

(ضیاء القرآن: جلد ۱: صفحہ ۱۹۳)

۵۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ”تفہیم القرآن“ میں رقمطراز ہیں:

”اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ (ربوا) کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔“

(تفہیم القرآن: جلد ۱: صفحہ ۲۱۰)

۶۔ مولانا امین احسن اصلاحی ربا کی تعریف یوں فرماتے ہیں:

رَبَا، يَرْبُو، رَبَاءٌ کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں۔ اسی سے ”ربوا“ ہے جس سے مراد وہ معین اضافہ ہوتا ہے جو ایک قرض دینے والا ایک مجرد مہلت کے عوض اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے۔ جاہلیت اور اسلام دونوں میں یہ اصلاح مذکورہ مفہوم کے لیے مشہور رہی ہے۔ اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ قرض دینے والا قرضدار سے ایک معین شرح پر صرف اس حق کی بنا پر اپنے دیئے ہوئے روپے کا منافع وصول کرے کہ اس نے ایک خاص مدت کے لیے اس کو روپے کے استعمال کی اجازت دی ہے۔

(تدبر قرآن: جلد ۱: صفحہ ۵۸۶)

تمام ماخذ سے سود کی جامع و مانع تعریف سامنے آجانے کے بعد اب وہ تعریف بھی ملاحظہ فرمائیں جو شریعت اہلبیت پنچ کے دسمبر 1999ء کے تاریخ ساز فیصلے میں کی گئی ہے:

Any amount big or small over the principal, in a contract of loan or debt is Riba prohibited by the Holy Quran regardless of whether the loan is taken for the purpose of consumption or some production activity.

(ترجمہ) ”کسی بھی معاہدہ قرض میں قرض کی اصل رقم سے زائد رقم (تھوڑی یا زیادہ) وہ سود ہے جس کی ممانعت قرآن حکیم میں وارد ہوئی ہے قطع نظر اس کے کہ یہ قرض صرفی مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا یا پیداواری مقاصد کے لیے۔“

ہم اس تعریف کی اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے متن میں معمولی اضافہ تجویز کرتے ہیں:

Any predetermined amount big or small over the principal conditionally mentioned in a contract of loan or debt taken by the lender merely against the time he gives for repayment of loan is Riba, prohibited by the Holy Quran regardless of whether the loan is taken for the purpose of consumption or some production activity.

(ترجمہ) ”کسی بھی معاہدہ قرض میں قرض کی اصل سے مفید زیادہ رقم (تھوڑی یا زیادہ) جو کہ قرض خواہ مقروض سے اس مہلت کے عوض مانگتا ہے جو مقروض کو قرض کی ادائیگی کی واپسی کے لیے دیتا ہے وہ سود ہے جس کی ممانعت قرآن حکیم میں وارد ہوئی ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ قرض صرفی مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا یا پیداواری مقاصد کے لیے۔“

کیا ربا، سود (Usuary) اور انٹرسٹ (Interest) میں کوئی فرق ہے؟

ربا، سود (Usuary) اور Interest میں کوئی فرق نہیں کیونکہ تینوں میں وہ تین مشترکہ باتیں پائی جاتی ہیں جو ربا کی تعریف میں شامل ہیں:

۱۔ قرض کی اصل رقم پر مہلت کے عوض اضافہ

۲۔ اضافہ کی شرح کا متعین ہونا

۳۔ اضافہ کی شرط کا معاہدہ قرض میں شامل ہونا۔

جدید معاشی اصلاحات میں بھی Interest اور Usuary میں کوئی فرق

نہیں ہے۔ تمام مستند ڈکشنریوں میں دونوں کا مفہوم سود ہی بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی

اس آیت مبارکہ میں لفظ 'الربوا' مفرد ہے جس پر الف لام استغراقی وارد ہوا ہے جو اس کے عام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اصول سرخسی میں ہے کہ لفظ عام کی تقریبات قسمیں ہیں جن میں ایک قسم یہ ہے کہ وہ لفظ مفرد ہو اور اس پر الف لام استغراقی وارد ہوا ہو۔

هو اللفظ الذي يستغرق عام وہ لفظ ہے جو ان تمام افراد و اقسام کو جمع ما يصلح له من الافراد شامل ہو جو اس کے مفہوم میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

(اصول سرخسی: جلد ۱، صفحہ ۱۲۵)

چنانچہ لفظ الربوا کے عام ہونے کے معنی یہی ہے کہ اس کا اطلاق صرف صرنی قرضوں پر نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ ہر قسم کے قرضوں پر محیط ہوگا۔

اصول سرخسی میں ہی ہے کہ وہ الفاظ بھی عام ہونے پر دلالت کرتے ہیں جن کے حقیقی معنی میں عموم و شمول موجود ہو جیسے کل، جمیع، عامۃ، کافۃ وغیرہ۔ عام کی اس قسم کو سامنے رکھا جائے تو یہ قسم درج ذیل حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہر نوع کے قرض پر ربا کا اطلاق کیے جانے پر دلالت کرتی ہے۔

قال رسول الله ﷺ كل قرض جرنفعا فهو ربا
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر قرض جو نفع کھینچے وہ ربا ہے۔

(المطالب العالیہ از ابن حجر: جلد ۱، صفحہ ۴۴۱، رقم: ۱۳۷۳، طبع بیروت)

یہ حدیث پہلے بھی حوالہ کے ساتھ نقل کر دی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں لفظ 'كل' کی وسعتوں میں ہر قرض سما جاتا ہے خواہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے لیا گیا

ہو کیونکہ جب سود کی حرمت اور اس کی تعریف متعین کرنے والی مذکورہ نصوص کے متن کے الفاظ عام ہیں اور ان عام الفاظ کے بعد کوئی فقرہ شرطیہ یا استثنائیہ موجود نہیں اور نہ ہی دیگر نصوص میں سے کوئی اس عام حکم میں تخصیص و استثنیٰ پیدا کرتی ہے تو پھر مذکورہ نصوص کے الفاظ کو عام میں ہی شامل کیا جائے گا۔ جس سے کسی مخصوص قرض کے استثنیٰ کی گنجائش خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اطلاق ہر اس قرض پر ہوگا جس کے معاہدہ میں اصل رقم پر معینہ اضافہ کی شرط عائد ہو خواہ اس قرض کے مقاصد کچھ بھی ہوں۔

۲۔ غالباً معزز عدالت کی طرف سے یہ سوال پوچھنے کا سبب مروجہ نظام بینکاری کے حامیوں کا یہ پراپیگنڈا بھی ہے کہ اسلام نے اس سود کو حرام قرار دیا ہے جو ان قرضوں پر وصول کیا جاتا جنہیں مجبور لوگ اپنی صر فی ضروریات کے لیے لیتے تھے اور قرض خواہ پھر ان مظلوموں سے بھاری بھاری سود وصول کرتے تھے جبکہ تجارتی قرضوں کا تو اس زمانے میں رواج ہی نہیں تھا۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے اس حوالے سے آیت مبارکہ ”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ“ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے:

”عربی زبان میں ”ان“ کا استعمال عام اور عادی حالات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بالعموم نادر اور شاذ حالات کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ عام حالات کے بیان کے لیے عربی میں ”اذا“ ہے۔ اس روشنی میں غور کیجیے تو آیت کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ اس زمانہ میں عام طور پر قرض دار ذو ميسرہ (خوش حال) ہوتے تھے لیکن گاہ گاہ ایسی صورت بھی پیدا ہوتی تھی کہ قرض دار غریب ہو یا قرض لینے کے بعد غریب ہو گیا ہو تو اس کے ساتھ رعایت فرمائی۔“

(تذکر قرآن: جلد ۱: ۵۹۴، ۵۹۵)

وَلِيْمَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ چاہیے اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اسی کی ذمہ
 وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ داری ہے اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا
 مِنْهُ شَيْئًا رب ہے اور اس (قرض) سے کچھ کم نہ کرے۔

(البقرة: ۲۸۲)

یہ آیت جسے ”آیت دین“ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے ہم نے اس کا ابتدائی حصہ نقل کیا ہے۔ اس آیت کے متن سے بھی یہ بات آشکار ہو رہی ہے کہ یہاں کسی مسکین یا محتاج کو ذاتی ضروریات کے لیے ادھار یا قرض دینے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بڑے بڑے مقاصد جیسے تجارتی و پیداواری اغراض کی خاطر قرض لینے دینے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں اہتمام کے ساتھ معاہدہ قرض کو تحریر کرنے کی بات کی گئی ہے پھر اس تحریر پر گواہان بھی ضروری ہوں گے ورنہ یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے اسی آیت مبارکہ میں اس طریق کار کو ثبوت بذریعہ گواہی کے لیے بھی درست قرار دیا گیا ہے۔

صاف ظاہر ہے یہ اہتمام ذاتی ضرورت کے لیے حاصل کیے گئے معمولی اور دست بدست ادھار کے حوالے سے موزوں نہیں ہے بلکہ یہ ان قرضوں کے لیے ہی مناسب ہوگا جو ایک خاص مدت کے لیے ایک معاہدہ کی صورت میں دیئے اور لیے جا رہے ہیں، جیسے کاروباری اور تجارتی مقاصد کے لیے دیئے اور لیے جانے والے قرضے۔ اس آیت مبارکہ میں قرض خواہ اور مقروض کو جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا مقصد باہمی شکوک و شبہات کا ازالہ تھا۔ ہماری اس بات کی تائید حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہما سے مروی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے واضح فرمادیا کہ یہ آیت مبارکہ گندم کی بیج سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بیج سلم ادھار کی بیج ہے۔ امام ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

نزلت هذه الآية : يا ايها الذين آمنوا اذا تداینتم بدين الى اجل مسمى ، في السلف في الحنطة لي كيل معلوم الى اجل معلوم
یہ آیت گندم کی بیج سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے (گندم کی قیمت کی پیشگی ادائیگی کر دی جائے اور فصل کٹنے کے بعد گندم کو وصول کر لیا جائے) اس میں گندم کی مقدار بھی معلوم ہو اور اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے۔

(جامع البيان : جلد ۳، صفحہ ۱۵۹)

۴۔ یہ آیت مبارکہ بھی ملاحظہ ہو جو ترکہ کی تقسیم کے متعلق ہے:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر۔

(النساء: ۱۲)

اس میں یہ حکم دیا گیا کہ ترکہ میں سے وہ رقم الگ کر لی جائے جو بطور قرض مرحوم کے ذمہ تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں مرنے والا کوئی محتاج اور مسکین نہیں بلکہ متمول ہے اور ترکہ چھوڑ کر فوت ہو رہا ہے۔ ایسے شخص سے یہ بات بعید ہے کہ اس نے یہ قرض کسی ذاتی ضرورت کے لیے یا محتاجی کی صورت میں لیا ہو۔

قوی امکان یہی ہے کہ اس کا یہ قرض تجارتی یا کاروباری ہی ہوگا۔

۵۔ پیر محمد کرم شاہ الانہری نے بھی ”وَاحِلُ اللّٰهِ الْبَيْعِ وَحَرَمَ الرِّبَا“ کے تحت صر فی اور تجارتی قرضوں کے ضمن میں فکر انگیز باتیں کی ہیں:

”یہاں ایک اور بات تحقیق طلب ہے کہ کیا اس وقت کے لوگ نجی ضروریات کے لیے ہی قرض لیا کرتے تھے یا کاروبار کرنے کے لیے بھی سودی قرض کا اس وقت عام رواج تھا؟ بعض لوگ جنہیں عرب کے حالات اور رسم و رواج کے تفصیلی مطالعہ کی فرصت نہیں ملی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صرف ذاتی ضروریات کے لیے ہی قرض لیا جاتا تھا اور کاروبار کے لیے قرض لینے کا اس قدیم غیر متمدن معاشرہ میں کوئی تصور نہیں تھا لیکن اگر وہ دنیا کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت جبکہ نہر سوئز نہیں کھدی تھی جبکہ بڑے بڑے بحری جہاز معرض وجود میں نہیں آئے تھے، مشرق و مغرب کی تجارت خشکی کے راستے سے ہوتی تھی اس وقت تجارتی کاروانوں کی راہ گزر جزیرہ عرب تھا۔ عرب کے لوگ عموماً اور اہل مکہ خصوصاً تجارت میں خوب حصہ لیتے تھے اور اس امر کا تذکرہ تو خود قرآن حکیم میں ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن و فارس کی طرف اور گرمیوں میں شام و روم کی طرف باقاعدگی سے جاتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا اور تاریخ اس پر اہل شاہد ہے کہ جو قافلہ شام سے ابوسفیان کی قیادت میں مکہ واپس آ رہا تھا جس کا مسلمانوں نے مدینہ طیبہ سے نکل کر محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ تھا۔ مکہ میں کوئی گھراسا نہ تھا جس نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو اور حصہ ڈالنے کی دو مختلف شکلیں راجح تھیں یا تو سرمایہ دینے والا نفع میں شریک ہوتا تھا یا وہ اپنا مقررہ حصہ ٹھہرایا کرتا

خواہ قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں یہ فرض کر لینا کب روا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کا روباہ کے لیے سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن نے ہر ربا کو حرام کیا۔ کہیں آپ کا روباہی سود لینے کی اجازت نہیں دکھا سکتے۔“

(ضیاء القرآن: جلد ۱، صفحہ ۱۹۳)

جیسا کہ ہم نے واضح کر دیا کہ اصولی طور پر اسلام نے سود کے اطلاق کے حوالے سے صرنی اور پیداواری قرضوں میں کوئی فرق نہیں کیا اور نہ ہی پیداواری مقاصد کے لیے دیئے جانے والے قرضوں پر سود کو جائز قرار دیا ہے۔ آج تک پیداواری قرضوں کے فرق کی بنا پر سود کے جواز کے قائلین اپنے موقف کی تائید میں کوئی نص قرآنی تو درکنار صحیح الاسناد حدیث بھی نہیں پیش کر سکے جبکہ ہم نے بعض قرآنی آیات کی تشریح سے یہ واضح کر دیا ہے کہ سود کے اطلاق کے اعتبار سے کاروباری اغراض کے لیے دیئے جانے والے قرضوں کا استثنا یا تخصیص، کتاب و سنت کے منضبط احکام سے مسیر نہیں آتی ہے۔ ہم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی صرنی ضروریات کے ساتھ تجارتی اور پیداواری ضروریات کے لیے بھی قرض کالین دین رائج تھا اور ایسے قرضوں پر بھی سود لیا اور دیا جاتا تھا۔ اب ہم چند ایسی روایات پیش کرتے ہیں جن سے یہ معاملہ بالکل بے غبار ہو جائے گا کہ زمانہ جاہلیت میں ہی نہیں بلکہ سود کی حرمت کا قطعی حکم آنے سے پہلے حضور ﷺ کے مکی اور مدنی دور میں نہ صرف تجارتی و پیداواری قرضوں کا رواج تھا بلکہ ان پر سود کالین دین بھی ہوتا تھا۔ کئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آیت ربا نزول کے اعتبار سے قرآن حکیم کی آخری آیت

تھی یہ روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران اسقاطِ سود کا حکم جاری فرمایا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سود کو ساقط قرار دیا۔

قدیم مفسر امام ابن جریر طبری نے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ کے شان نزول کے حوالے سے یہ روایات نقل کی ہیں۔ ان روایات کو بعد میں آنے والے مفسرین نے بھی نقل کیا ہے جن میں صاحب تفسیر درمنثور، صاحب تفسیر مظہری، صاحب تفسیر روح البیان جیسے عظیم المرتبت مفسرین شامل ہیں۔ حضرت ضحاک بن مزاحم تابعی فرماتے ہیں:

کان ربا يتباعيون به فى الجاهلية فلما اسلموا امروا ان ياخذوا رؤوس اموالهم
جاہلیت کے دور میں لوگ سودی کاروبار کرتے تھے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کو حکم دیا گیا کہ صرف اصل رقم ہی وصول کرو۔

(تفسیر ابن جریر: جلد ۳: ص ۱۴۷)

انہوں نے ”وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا“ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے امام سدی کے حوالہ سے لکھا ہے:

نزلت هذا الآية فى العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة كانا شريكين فى الجاهلية سلفا فى الربا الى
یہ آیت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور بنو مغیرہ کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو زمانہ جاہلیت میں کاروبار میں شریک تھے۔ انہوں نے بنو ثقیف قبیلے کی

اناس من تقيف من بنى عمر
 و بن عمير فجاء الاسلام و
 لهم اموال عظيمة فى الربا
 فانزل الله و ذروا ما بقى من
 الربا .

ایک شاخ بنو عمر و کو سودی قرض پر اپنے
 اموال دے رکھے تھے۔ جب اسلام کا دور
 آیا (اور سود حرام کر دیا گیا) تو ان کا بہت
 سا مال سود میں لگا ہوا تھا۔ اس کے بارے
 میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ
 چھوڑ دو جو بھی بقایا ہے سود میں سے۔

(تفسیر ابن جریر: جلد ۳: ص ۱۴۶)

اس روایت میں دو تاجروں کے اس سودی قرضے کا ذکر ہے جو انہوں نے بنو عمر و قبیلے کو
 دے رکھا تھا اور یہ زیادہ مال تھا جو بنو عمر و کے ذمے بقایا تھا۔

امام ابن جریر نے ابن جریج سے نقل کیا ہے کہ بنو عمر و بھی بنو مغیرہ کو سودی
 قرضے دیا کرتے تھے۔

و كانت بنو عمر و بن عمير
 بن عوف ياخذون الربا من بنى
 المغيرة و كانت بنو المغيرة
 يربون لهم فى الاحالية فجاء
 اسلام و لهم عليهم مال كثير
 فاتاهم بنو عمر و يطلبون
 رباهم فابى بنو المغيرة ان
 يعطوهم فى الاسلام

دور جاہلیت میں بنو عمر و اور بنو مغیرہ کے
 درمیان سودی قرضوں کا لین دین تھا۔
 جب اسلام کا دور آیا تو بنو عمر و کا بنو مغیرہ پر
 بہت سا مال واجب الادا تھا، چنانچہ
 بنو عمر و بنو مغیرہ کے پاس آئے اور ان سے
 سود کا بقایا طلب کیا۔ بنو مغیرہ نے اسلام
 کے دور میں سود دینے سے انکار کر دیا
 (دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تھے)

و رفعوا ذالک الی عتاب و وہ مقدمہ حضرت عتاب بن اسید کے پاس
 بن اسید فکتب عتاب الی لے گئے، حضرت عتاب نے رسول اللہ
 رسول اللہ ﷺ فانزل اللہ کی خدمت میں خط لکھا۔ اس پر یہ آیت
 یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و نازل ہوئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا
 ذروا ما بقی من الربوا الی خوف کرو اور جو بھی بقایا ہے سود کا اسے چھوڑ
 قولہ و لا تظلمون فکتب دو۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت لکھ کر عتاب کو
 رسول اللہ ﷺ الی عتاب و بچھوادی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر یہ لوگ
 قال ان رضوا و الا فاذنہم چھوڑنے پر راضی ہوں تو بہت اچھا ورنہ ان
 بحرب لوگوں کو جنگ کا اٹیٹیٹم دے دو۔

(تفسیر ابن جریر: جلد ۳: ص ۱۴۷)

امام ابن جریر طبری نے یہاں عکرمہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے:

كانوا ياخذون الربا على بنى و وہ یہ گمان کرتے تھے کہ مسعود، عبد
 المغيرة يزعمون أنهم مسعود یا لیل، حبیب اور ربیعہ بنی عمرو بن
 و عبد ياليل و حبيب و ربیعة عمیر، بنو مغیرہ کی ذمہ داری پر سود
 بنو عمرو بن عمیر، فهم الذین لیتے تھے پس یہ وہ لوگ تھے جن کا بنی
 كان لهم الربا على بنى المغيرة مغیرہ پر سود ہوتا تھا پھر عبد یا لیل
 ، فاسلم عبد ياليل و حبيب ، حبیب ، ربیعہ ، ہلال اور مسعود
 و ربیعة و ہلال و مسعود نے اسلام قبول کر لیا۔

(جامع البيان: جلد ۳: ص ۱۴۷)

پہلی روایت میں واضح طور پر مذکور ہے کہ سود کی حرمت کا قطعی حکم آنے سے پہلے لوگ سودی کاروبار کرتے تھے اور یہاں سودی کاروبار سے مراد تجارتی قرضوں پر سود کا لین دین ہی ہے۔

مؤخر الذکر تینوں روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے مابین قرضوں کا لین دین تجارتی نوعیت کا تھا کیونکہ صرفی قرضوں میں باہم تبادلہ ممکن نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کے ذمے مال کثیر ہونا یہی دلالت کرتا ہے کہ یہ قرضے تجارتی مقاصد کے لیے حاصل کیے گئے تھے ورنہ ذاتی ضروریات کے لیے بڑے قرضے حاصل کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ پھر قرضوں کے اس لین دین میں جن شخصیات کے نام لیے گئے ہیں وہ بنو ثقیف اور طائف کے سرداروں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کرنا ہی محال ہے کہ وہ ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیتے تھے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابتداً وفاقی شرعی عدالت 1991ء میں اور بعد میں شریعت اپیلیٹ بیچ 1999 میں ٹھوس دلائل سامنے آنے پر یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ سود کے اطلاق کے حوالے سے صرفی اور پیداواری قرضوں میں فرق کرنا درست نہیں ہے اور یہ کہ بینکوں کی طرف سے پیداواری اور تجارتی مقاصد کے لیے دیئے جانے والے قرضوں پر حاصل ہونے والے سود پر ”الرہو“ کا اطلاق ہوتا ہے اور ہم دونوں معزز عدالتوں کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کے ان اجزاء سے مکمل موافقت اختیار کرتے ہیں۔ شریعت اپیلیٹ بیچ کے فیصلے کے یہ اجزاء PLD کے مندرجہ ذیل صفحات پر درج ہیں:

-
- 1. Judgement of justice Khalil Ur Rehman
PLD page No. 127 to 140(Publisher:
Shariah Academy International Islamic
University, Islamabad)**
 - 2. Judgement of Justice Mufti Muhammad
Taqi Usmani Sb PLD page No. 667 to 681
(Publisher: Malik Muhammad Saeed
Pakistan Educational press,Lahore.)**

سوال 2: ”قرض“ کی کیا تعریف ہے؟ ”قرض“ اور ”ادھار“ (loan) ہم معنی

اصطلاحات ہیں؟ قرآن مجید میں ”قرض“ کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟

جواب: قرآن حکیم میں قرض، قرض حسنہ اور دین کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں

، دین اور قرض قریب المعنی اصطلاحات ہیں جبکہ قرض حسنہ کو صدقات کے معنی میں

استعمال کیا گیا ہے اور یہ عبادت کے مفہوم میں سے ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد

فرمایا گیا:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ
وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ

کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ
اس کو کئی حصے زیادہ دے گا اور اللہ روزی کو
تنگ کرتا ہے اور (وہی اسے) کشادہ کرتا
ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

(البقرة: ۲۴۵)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

کون ہے جو اللہ کو (نیت) نیک (خلوص سے)
قرض دے پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا
جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔

(الحديد: ۱۱)

ادھار کے آگے بین القوسین، Loan لکھنے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ

ادھار، لفظ Laon کا اردو ترجمہ ہے جبکہ اصل صورت حال ہے کہ یہ انگریزی اصطلاح

Credit کا ترجمہ ہے جبکہ بنکوں اور مالیاتی اداروں میں لفظ Loan صرف قرض یا

دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ادھار، نقد کا متضاد ہے جو قرض کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بالعموم بیع اور تجارت میں رائج ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں شئی نقد خریدی یعنی فوری قیمت ادا کر کے خریدی۔ اس کے برعکس اگر کوئی کسی شے کی خریداری کے لیے فوری قیمت ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور ادائیگی کے لیے مہلت کا طلبگار ہو تو اسے ادھار کہا جاتا ہے جو مقررہ مدت کے بعد واجب الادا ہوتا ہے البتہ ادھار عاریت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ نقد اور ادھار خرید و فروخت کی صورت میں کسی بھی شے کی قیمت میں فرق کرنا اور ادھار کی صورت میں زیادہ قیمت وصول کرنا ہی ربا کہلاتا ہے جبکہ بینک اور مالیاتی ادارے اشیاء کی بیع کا کام نہیں کرتے بلکہ وہ تجارتی کاروبار اور پیداواری اغراض کے لیے قرض دیتے ہیں جسے شرعی اصطلاح میں بالعموم ”دین“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

علامہ شامی ”دین کی تعریف یوں کرتے ہیں:

الدین: ما وجب فی الذمۃ	جو چیز کسی عقد یا کسی چیز کے ضائع و ہلاک
بعقد أو استهلاك، وما صار	کرنے سے کسی کے ذمہ واجب ہوگئی یا کسی چیز
فی ذمته دیناً باستقراره فهو	کو قرض (ادھار) لینے کی وجہ سے کسی کے ذمہ
أعم من القرض	لازم ہوگئی ہو وہ ”دین“ ہے۔ دین قرض سے
	عام ہے اس میں مدت کا مقرر کرنا واجب ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد ۷، کتاب البیوع، ص ۴۰۰)

اس کے برعکس امام ابن عابدین شامی قرض میں مدت کے تعین کو لازم نہیں

سمجھتے البتہ جائز سمجھتے ہیں جبکہ صاحب ہدایہ نہ تو مدت کا تعین لازم سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ

اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ دونوں جید فقہاء کا قرض میں مدت کے تعین کو لازم نہ سمجھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک قرض سے مراد چیزوں کا عاریتہ لین دین ہے کیونکہ چیزوں کے عاریتہ لین دین میں مدت کا تعین کرنا لازم نہیں ہوتا۔

انہ یصح تاجیلہ مع کونہ اور قرض میں مدت کا تعین کرنا لازم نہیں ہے،
غیر لازم فللمقرض الرجوع یعنی اگر قرض میں مدت کا تعین کر دیا جائے تو وہ
عنه، لکن قال فی الهدایة: غیر لازم ہونے کے باوجود صحیح ہے اور قرض
فان تاجیلہ لایصح دینے والا مدت کا تعین کرنے کے بعد اس سے
رجوع کر سکتا ہے، لیکن ہدایہ میں یہ کہا ہے کہ
قرض میں مدت کا تعین کرنا صحیح نہیں ہے۔

(ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب البیوع، جلد ۷، ص ۴۰۲)

اسی مؤقف کی تائید علامہ علاء الدین حنفیؒ نے کی ہے:

(فی در المختار) (ہو) لغة: (در المختار میں) لغت میں قرض کا معنی ہے
ماتعطیہ لتقاضاه، و شرعاً: ماتعطیہ جس کو تقاضہ کرنے کے لیے دیا جائے اور شرع
من مثلی لتقاضاه، (فی میں اس کا معنی ہے جو مثلی چیز تقاضا کرنے کے
ردالمحتار) فی مثلی کالمکیل لیے دی جائے۔ (ردالمحتار میں) مثلی سے
والموزون والمعلود ان المثلی ما مراد وہ ککیل موزون یا معدود چیز ہے جس کی مثل
لا تفساوت آحادہ: ای، تفاوتاً میں ایسا فرق نہ ہو جس سے (دی گئی اور واپس لی
مختلف بہ القیمة گئی) اشیاء کی قیمت مختلف ہو جائے۔

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد ۷، کتاب البیوع: ۴۰۶، ص ۴۰۷)

ہماری دانت میں شرعاً معمول کے چھوٹا موٹا لین دین خواہ یہ انتقال نقدی کی صورت میں ہو یا دیگر بدل پذیر اشیاء صرف کے تبادلے کی صورت میں ہو، اسے قرض سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ بالعموم نقد رقم یا اشیاء کے عاریتہ لین دین پر منطبق ہوتا ہے جبکہ تجارتی و پیداواری مقاصد کے لیے حاصل کیے جانے والے قرضوں کو بالعموم ”دین“ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں فقہانے مدت کا مقرر کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ آیت دین میں جن معاملات کو تحریر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وہ اصلاً کاروباری قرضوں ہی سے متعلق ہے کیونکہ یہ آیت بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی اور بیع سلم ادھار پر خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ”اجل مسمی“ کے الفاظ بھی دلالت کرتے ہیں کہ ”دین“ ایسا قرض ہے جس میں مدت مقرر کی جاتی ہے۔ جبکہ لفظ ادھار کا اطلاق دونوں صورتوں میں ہوگا خواہ یہ قرض ہو یا دین کیونکہ دونوں صورتوں میں مال (نقد زر) یا اشیاء کا عاریتہ یا تجارتی کاروباری مقاصد کے لیے واپسی کی مدت مقرر کر کے یا مقرر کیے بغیر لین دین ہو رہا ہے۔ قرض ہو یا دین، دونوں صورتوں میں اس المال پر کسی بھی صورت میں اضافہ لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

AAOIFI نے اپنے Standards میں ادھار کی تعریف یوں کی ہے:

”کسی بدل پذیر شے کی ملکیت ایک ایسے شخص کو منتقل کرنا جو اسی نوع کا مال واپس کرنے کا پابند ہو“ یہ انتقال نقدی کی صورت

میں بھی ہو سکتا ہے اور دیگر بدل پذیر اشیائے صرف بھی ادھار کا مواد ہو سکتی ہیں۔ قرض، دین اور ادھار کی یہ تعریفات سامنے آنے پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں جوہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ادھار لین دین کے مختلف مقاصد کے پیش نظر کسی کو قرض کہہ دیا جاتا ہے اور کسی کو 'دین'، لیکن دونوں کی واپسی لازم ہے اور دونوں میں ادھار کی اصل رقم پر اضافہ لینا ربا ہے جو کہ حرام ہے۔

سوال 3: کیا ”بیع“ یا ”فروخت“ جسے قرآن مجید میں جائز قرار دیا گیا ہے، کی کسی قسم کی مماثلت، منافع کی بنیاد پر قائم موجودہ بینکاری لین دین سے قائم کی جاسکتی ہے؟ کیا یہ لین دین ”بیع“ کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں؟

جواب: مروجہ نظام کے تحت بینکوں کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف ذرائع سے دولت کو قرض (ادھار) پر حاصل کریں، اسے جمع کریں، دوسروں کو قرض دیں اور اپنے مالی ذخائر میں اضافہ کریں۔ اس طرح ان کی حیثیت رقوم جمع کرانے والوں اور اسے حقیقی طور پر استعمال کرنے والوں کے درمیان ایک مالیاتی عامل یا وسیلے (financial intermediary) کی سی ہے۔ سرمایہ فراہم کرنے اور اسے خرچ کرنے والوں کے ساتھ بینکوں کے معاہدے درحقیقت ادھار لینے اور ادھار دینے کی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اشیاء کی فروخت یا تجارت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ مزید برآں، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بینک اشیاء کے کاروبار میں حصہ لیں۔ البتہ بعض اسلامی بینکوں کی طرف سے بیع سلم اور مرابحہ کو منافع کے لین دین کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ ان کی تفصیلات سوال نمبر ۱۰ کے جواب میں ملاحظہ فرمائیں۔

سوال 4: ”ربا الفضل“ کسے کہتے ہیں؟ موجودہ بینکاری لین دین میں اس کے قابل اطلاق ہونے کی وضاحت کریں۔

جواب: ربا النسیئہ ادھار پر سود کی صورت ہے جس کی حرمت کا صریح حکم قرآن حکیم میں وارد ہوا ہے۔ اس کے برعکس ربا الفضل کو ربا النقد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی حرمت اور ممانعت کا حکم احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ ربا الفضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک ہی جنس کی دو اشیاء کے دست بدست لین دین میں ہو۔ ربا الفضل کو ربا حکمی بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر ربا کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اسے ربا خفی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ربا النسیئہ کی طرح کھلا سود نہیں ہے بلکہ کھلے سود کا ذریعہ اور چور دروازہ ہے۔ احادیث صحیحہ سے اس کی حرمت ثابت ہے اور یہ حرمت سد ذریعہ کے طور پر ہے۔ خود حضور ﷺ نے ربا الفضل کی حرمت کی یہی حکمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لاتأخذوا الدينار بالدينارين
 ولا الدرهم بالدرهمين
 ولا الصاع بالصاعين، انى
 اخاف عليكم الربا
 ایک دینار کو دو دینار کے عوض اور ایک
 درہم کو دو درہم کے عوض اور ایک
 صاع کو دو صاعوں کے عوض فروخت نہ
 کرو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سود خوری
 میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔

(کنز العمال: جلد ۴: ص ۱۱۷)

www.KitaboSunnat.com

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

الربا نوعان نوع حرم لهما فيه
من المفسدة وهو ربا النسينة ،
و نوع حرم تحريم الوسائل ،
وسداً للذرائع
ربا کی دو قسمیں ہیں ایک ربا النسینہ جو
ذاتی خرابی کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے اور
دوسری وہ قسم ہے جو اس لئے حرام کی گئی
کہ یہ ربا النسینہ کا ذریعہ بن سکے۔

(اعلام الموقعین: جلد ۳: ص ۱۳۴)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک جنس کی دو اشیاء کی آپس میں بیع یا تبادلہ کی ضرورت
صرف اس وقت پیش آتی ہے جبکہ اتحاد جنس کے باوجود ان کی نوعیتیں مختلف ہوں
مثلاً چاول، گندم یا سونے کی ایک قسم کی بیع یا تبادلہ دوسری قسم سے ہو اور اس صورت
میں دونوں اقسام کے معیار میں فرق کو جانچنے کی صلاحیت رکھنے والا فریق دوسرے کم
علم فریق کی ناواقفیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تبادلے یا بیع سے فائدہ
حاصل کر سکتا ہے۔ اس صورتحال کے ازالہ کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے
مردی حضور ﷺ کی ایک حدیث مبارکہ ہے:

جاء بلال بتمر برني، فقال له
رسول الله ﷺ: من اين هذا
؟ فقال بلال: تمر كان عندنا
ردى، فبعت منه صاعين بصاع
لمطعم النبي ﷺ، فقال رسول
الله، عند ذلك: "أوه! عين
ايك دفعه حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ
کی خدمت میں برنی کھجوریں لے کر
آئے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا
کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے
عرض کیا کہ ہمارے پاس گھٹیا قسم کی
کھجور تھی میں نے وہ دو صاع دے کر

الربا، لا تفعل، ولكن اذا اردت ان تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به، لم يذکر ابن سهل فی حدیثه : عند ذلك

ایک صاع خرید لی تو آپ ﷺ نے
تعب کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ
قطعاً سود، ایسا ہرگز نہ کیا کرو اور تمہیں
اچھی کھجوریں خریدنی ہوں تو اپنی کھجوریں
درہم یا کسی اور چیز کے عوض بیچ دو پھر اس
کی قیمت سے اچھی کھجور خرید لو۔

(صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب بیع الطعام، رقم: ۴۰۸۳)

ایک اور حدیث شریف ملاحظہ ہو:

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ ﷺ:
الذهب بالذهب والفضة
بالفضة و التمر بالتمر
والبر بالبر و الشعیر
بالشعیر و الملح بالملح
مثلاً بمثل یدا بیدا فمن زاد
او استزار فقد اربی الاخذ
و المعطى فیہ سواء

حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سونا سونے کے
بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں
، کھجور کھجور کے بدلے میں، گندم گندم کے
بدلے میں، جو جو کے بدلے میں اور نمک
نمک کے بدلے میں بیچے جاسکتے ہیں، مگر
شرط یہ ہے کہ برابر برابر ہو اور دست
بدست ہوں جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو
اس نے سود کا لین دین کیا۔ لینے والا اور
دینے والا دونوں برابر ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب الصرف، رقم: ۴۰۶۴)

ان روایات سے چند امور بالکل واضح ہو گئے:

- ۱۔ حضور ﷺ نے چھ ہم جنس اشیاء کے باہمی تبادلے یا بیع کی اجازت کے لیے پہلی شرط یہ رکھی کہ دونوں برابر برابر ہوں یعنی یہ برابری Quantity (مقدار) میں ہو۔
- ۲۔ اگر ایک ہی جنس کی مختلف اقسام کا مقداراً برابری کی بنیاد پر تبادلہ یا بیع ایک فریق کو فائدہ دے تو یہ سود ہے جس سے بچنے کا طریقہ حضور ﷺ یہ بتایا کہ ایک فریق پہلے اپنی گھٹیا قسم بازار میں فروخت کرے اور پھر حاصل کردہ رقم سے بڑھیا قسم کی خریداری کرے۔

- ۳۔ اس بیع اور تبادلے کی دوسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ یہ بیع یا تبادلہ دست بدست یعنی نقد ہو۔ اگر اس میں ادھار کا عنصر شامل ہو گیا ہو تو یہ ربا ہو گا خواہ ایک فریق کی طرف سے تبادلہ یا بیع میں دی جانے والی شے کی مؤخر ادا کیگی کی صورت میں مقداراً برابری ہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک فریق آج دوسرے فریق کو 10 کلو گندم فروخت کرتا ہے اور اس کے بدلے چھ ماہ بعد دوسرے فریق سے 10 کلو ہی گندم حاصل کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ چھ ماہ قبل گندم کی قیمت 5 روپے فی کلو ہو اور چھ ماہ بعد اس کی قیمت 6 روپے کلو ہو جائے اور یوں پہلے فریق کو 10 روپے کا فائدہ حاصل ہو جائے اور یہی ربا بالفضل ہے۔

- ۴۔ مختلف اجناس کے باہمی تبادلے یا بیع کی صورت میں اضافہ حاصل کرنا جائز ہے لیکن اس پر بھی شرط یہی ہے کہ یہ تبادلہ اور بیع بھی دست بدست ہو۔ ادھار نہ ہو کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

فاذا اختلف هذا الاصاف جب چیزوں کی اجناس مختلف ہوں تو جس
، فبيعوا كيف شئتم، اذا كان طرح چاہو بیچو، بشرطیکہ معاملہ دست
یداً بیداً بدست ہو۔

(صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب الصرف، رقم: ۴۰۶۳)

۵۔ جمہور فقہانے حدیث شریف میں بیان کردہ چھ اشیاء پر قیاس کرتے ہوئے
تمام ہم جنس اشیاء کی بیع/تبادلہ کو شامل کیا ہے خواہ وہ اجناس ٹمن سے ہوں یا مطعومات
میں سے، لیکن وہ ماپ اور وزن سے بکتی ہوں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تعداد سے
بکتی ہوں۔ جیسے 50 اخروٹ، 12 کیلے یا 24 سیب وغیرہ، البتہ علمائے ظواہر چونکہ
قیاس کے قائل نہیں اس لیے وہ دیگر اشیاء کو شامل نہیں کرتے اور ان کے نزدیک
حدیث شریف میں بیان کردہ چھ اشیاء یعنی سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک کے
علاوہ دیگر اشیاء میں کمی و زیادتی کے ساتھ بیع حرام نہیں ہے۔ موجودہ بینکاری کا پورا
نظام چونکہ ادھار کی بنیاد پر ہے اور ربا الفضل نقد کا سود ہے جو ہم جنس اشیاء کے تبادلے
یا بیع کی صورت میں حاصل ہوتا ہے یا مختلف نوع کی اجناس کے ادھار تبادلے یا بیع کی
صورت میں حاصل ہوتا ہے جبکہ مروجہ بینکاری میں اجناس یا اشیاء کی بیوع یا تبادلے کا
کام نہیں ہوتا لہذا ربا الفضل کا اطلاق موجودہ بینکاری لین دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ ربا
الفضل کا اطلاق اصلاً بیوع پر ہوتا ہے نہ کہ قرضوں پر، اور قرضوں پر ربا النسئیہ یا ربا
القرآن کا ہی اطلاق ہوگا۔

یہاں ہم ربا الفضل کی اس تعریف، جسے ربا کے معاملے میں عدالت عظمیٰ
کے تاریخی فیصلے کی روشنی میں وضع کیا گیا، میں بہتری کے لیے ایک ترمیم تجویز کرنا

چاہیں گے۔ معزز عدالت نے ربا کی ابتدائی صورت، یعنی قرض اور لین دین کا سود، واضح کرنے کے بعد ربا کی مزید شکلوں کا ذکر کیا ہے۔

1. A transaction of money for money of the same denomination where the quality on both sides is not equal, either in a spot transaction or in a transaction based on deferred payment.
2. A barter transaction between two weighable or measureable commodities of the same kind, where the quantity on both sides is not equal, or where the delivery from any side is deferred.
3. A barter transaction between two different weighable or measureable commodities where delivery from one side is deferred.

یعنی:

- ۱۔ ایک ہی نوع کی کرنسی کا باہمی تبادلہ جبکہ اس کی ”قدر“ دونوں جانب برابر نہ ہو، چاہے یہ لین دین موقع پر ہو یا مؤخر ادائیگی کی بنیاد پر۔
- ۲۔ ایک ہی نوع کی دو قابل وزن / قابل پیمائش اشیاء کا ”مال کے بدلے مال“ (بارٹر) کی بنیاد پر باہمی لین دین، جبکہ دونوں جانب سے مقدار برابر نہ ہو یا کسی ایک فریق کی طرف سے مال کی حوالگی مؤخر کر دی گئی ہو۔

۳۔ دو مختلف انواع کی قابل وزن / قابل پیمائش اشیاء کا بارٹر کی بنیاد پر باہمی لین دین، جبکہ کسی ایک فریق کی جانب سے مال کی حوالگی مؤخر کر دی گئی ہو۔

ہماری رائے یہ ہے کہ مذکورہ بالا نکتہ (ا) میں لفظ quality (قدر) کو quantity (مقدار یا رقم) سے تبدیل کر دینا چاہیے، کیونکہ یکساں نوع کی حامل اکائیوں کے تبادلے کی صورت میں اسلامی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ قدر کی بجائے دونوں جانب مقدار برابر ہونی چاہیے۔ لہذا اگر دس روپے کے نوٹ کا سودا بارہ روپے میں کیا جائے گا تو یہ تبادلہ ربا کے زمرے میں آئے گا۔

اس فہرست میں چوتھی قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ: ”کسی رقم کی مختلف نوع کی حامل مالیتی اکائیوں کا باہمی تبادلہ جبکہ کسی ایک فریق کی جانب سے رقم کی فراہمی مؤخر کر دی گئی ہو۔“ ربا کی یہ بہت اہم اور رائج قسم ہے جسے فیصلے میں کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ مذکورہ فیصلے میں اسے چوتھی صورت کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے۔ اگر ڈالر کا تبادلہ روپے سے کرنا مقصود ہو تو اسلامی قانون کی رو سے لازم ہے کہ یہ لین دین دست بدست ہونا چاہیے۔ کسی ایک فریق کی جانب سے مؤخر ادائیگی کی صورت میں ربا وجود میں آئے گا۔

سوال 5: ربا کی حرمت کی علت کیا ہے؟ اور قرآن و سنت اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کی رائے میں اس کے اخلاقی اور قانونی مضمرات کیا ہیں؟ کیا "الحکم بدو رمع العلة و جوہاً و عدماً" کے فقہی قاعدہ کا اطلاق ربا کے مسئلے پر بھی ہو سکتا ہے؟

جواب: ربا النسیئہ کی حرمت کا حکم قرآن حکیم میں وارد ہوا ہے اور اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام علل و اغراض سے پاک اور مبرا ہیں۔ یوں بھی علت کی تلاش اس وقت کی جاتی ہے جب کسی صریح شرعی حکم پر قیاس کر کے کسی مسئلہ پر اس حکم کا اطلاق علت کے اشتراک کے باعث کیا جاتا ہے جبکہ ربا النسیئہ کی حرمت کا حکم تو نصوص صریح سے ثابت ہے۔ لہذا فقہی قاعدہ الحکم بدو رمع العلة و جوہاً و عدماً کا اطلاق ربا کے مسئلہ پر نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ رب العزت کے احکام کی حکمتیں ہوتی ہیں جنہیں علماء نے بیان کیا ہے۔

امام فخر الدین رازیؒ نے سود کی حرمت کی پانچ وجوہ کا تذکرہ کیا ہے:

الربا یقتضی اخذ مال الانسان	سود کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی عوض کے
من غیر عوض ، لان من بیع الدرہم بالدرہمین نقداً و نسیئۃ فیحصل لہ زیادۃ درہم	بغیر مال حاصل کر لے کیونکہ جو ایک درہم کو دو درہم کے عوض نقد یا ادھار فروخت کرتا ہے وہ بلا عوض ایک درہم زائد حاصل کر رہا ہے اور انسان کے مال کی بڑی ضرورت و حرمت ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: انسان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے،
من غیر عوض ، و مال الانسان متعلق حاجتہ و لہ حرمة عظیمۃ ، قال علیؑ: حرمة مال الانسان كحرمة دمه	

لہذا ضروری ہے کہ کسی کا مال بغیر عوض لینا حرام ہو۔

سوال: یہ کیوں جائز نہیں کہ اصل رقم اس آدمی کے پاس زائد درہم کے عوض طویل مدت تک رہے اس لیے کہ اصل رقم اگر مالک کے پاس طویل مدت رہتی تو وہ اس سے تجارت کرتا اور تجارت کی وجہ سے نفع پاتا جب اس نے یہ رقم مقروض کو دی اور وہ اس سے نفع حاصل کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ وہ اس نفع اٹھانے کے عوض مالک کو زائد درہم دے۔

جواب: جس نفع کا تم نے ذکر کیا یہ موہوم و مشکوک نفع ہے، کبھی حاصل ہوتا ہے اور کبھی حاصل نہیں ہوتا لیکن زائد درہم لینا یقینی ہے تو امر موہوم کی وجہ سے یقینی کو فوت کرنا نقصان سے خالی نہیں۔

فوجب ان یکون اخذ مالہ من غیر محرماً.

فان قيل: لم لا يجوز ان يكون لبقاء رأس المال في يده مدة عوضاً عن الدرهم الزائد وذلك لان رأس المال لو بقي في يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد بسبب تلك التجارة ربحاً فلما تركه في يد المديون و انتفع به المديون لم يبعد ان يدفع الي رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه بماله،

قلنا: ان هذا الانتفاع الذي ذكرتم امر موہوم قد يحصل و قد لا يحصل، واخذ الدرهم الزائد امر متيقن، فتفويت المتيقن لاجل الامر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرره

دوسری وجہ: بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود سے اس لیے منع کیا کہ یہ لوگوں کو کام سے روکتا ہے اس لیے کہ جب درہم کا مالک معاملہ سود کے تحت

اس پر زائد درہم نقد یا ادھار لے سکتا ہے تو اس پر معیشت و کاروبار ہلکا ہو جائے گا وہ کاروبار، تجارت اور دیگر صنعتوں کی مشقت نہیں اٹھائے گا اس سے منافع مخلوق کا انقطاع ہو جائے گا۔ حالانکہ مخلوق و عالم کے مصالح، تجارتوں، صنعتوں، تعمیر اور حرفتوں سے ہی وابستہ ہیں۔

تیسری وجہ: حرمت سود کی وجہ یہ بھی ہے کہ سود لوگوں کے درمیان قرض حسنہ سے پیدا ہونے والی نیکی کو ختم کرتا ہے کیونکہ سود درہم دے کر اس کے مثل اضافہ پر خوش ہوتا ہے۔ اگر سود حلال ہوتا تو محتاج اپنی حاجت کو دور کرنے کے لیے دو درہم کے عوض ایک درہم قرض لیتا تو اس طرح غنچواری، محبت اور احسان لوگوں میں ختم ہو جاتا ہے۔

ثانیہا: قال بعضهم: الله تعالى انما حرم الربا من حيث انه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لان صاحب الدرهم اذا تمكن

بواسطة عقد الربا من حيث تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان او نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة و الصناعات الشاقة، وذلك يفضي الى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم ان مصالح العالم لا تنظم الا بالتجارات و لحرف و الصناعات و العمارات

ثالثها: قيل: السبب في تحريم عقد الربا، انه يفضي الى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، لان الربا اذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على اخذ الدرهم بلرهمين فيفضي ذلك الى انقطاع المراساة و المعروف و الاحسان

ورابعها: هو ان الغالب ان المقرض يكون غنياً والمستقرض يكون فقيراً، فالقول بتجوز عقد الربا تمكين للغنى من ان ياخذ من الفقير الضعيف ما لا زالداً، وذلك غير جائز برحمة الرحيم وخامسها: ان حرمة الربا قد ثبتت بالنص، ولا يجب ان يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق، فوجب القطع بحرمة عقد الربا، ان كنا لانعلم الوجه فيه

چوتھی وجہ: غالباً قرض دینے والا امیر اور لینے والا غریب ہوتا ہے اور سودی معاملہ کا جواز امیر کو قادر کر دیتا کہ وہ کمزور سے زائد مال وصول کرے اور یہ رحمت رحیم میں جائز نہیں۔

پانچویں وجہ: حرمت ربا نص سے ثابت ہے اور تمام احکام و تکالیف کی حکمت کا مخلوق کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، ہم اگر اس کی حکمت نہ بھی جانیں تو سودی معاملہ کی حرمت کو قطعی ماننا ضروری ہے۔

(تفسیر کبیر، جلد ۷، ص ۸۶)

امام فخر الدین رازیؒ نے حرمت سود کی جو پانچویں وجہ بیان کی ہیں وہ فقہی قاعدہ کے مطابق علت العلل ہے۔

امام ابن حجر العسقلانی نے کتاب الزواجر میں حرمت ربا کی کم و بیش یہی حکمتیں خلاصہ بیان کی ہیں۔

الدكتور عمر سليمان الأشقر نے بھی اختصاراً حرمت سود کے اسباب اور حکمتوں کا تذکرہ یوں کیا ہے:

۱. الربا ظلم و اللہ حرم الظلم سو ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام فرمایا ہے
۲. قطع الطريق علی اصحاب کمزور لوگوں پر راستے (روزی) کو ختم کرنا ہے۔
النفوس المریضة

۳. الربا فیہ غبن سو میں دھوکہ ہے۔

۴. المحافظة علی المعیار اس معیار کی حفاظت جس سے بھاؤ قائم
الذی تقوم به السلع ہوتا ہے۔

۵. الربا مضاد لمنہج اللہ سو دراہ خدا کے مخالف اور منافی ہے۔

(الربا و اثره علی المجتمع الانسانی: ص ۹۳/الربا ضرارہ و اثارہ. ص ۵۵)

ربا الفضل کی حرمت حدیث صحیحہ سے ثابت ہے اور ائمہ مجتہدین نے اس کی
حرمت کی علت پر خوب غور کیا۔ اگرچہ ان کے مابین اس مسئلہ پر اختلاف پایا جاتا ہے
اور حرمت کی علت کے حوالے سے ان کے مابین پائے جانے والے اس اختلاف کا
اثر ان چھ اشیاء پر نہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ان
کے باہمی تبادلہ بیع سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے البتہ ان چھ کے علاوہ دیگر تمام
اشیاء کے باہمی تبادلے بیع پر ضرور ہے جنہیں قیاساً اس حکم میں شامل کیا گیا ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک سونے اور چاندی میں علت حرمت ان کا جنس ثمن
سے ہونا ہے اس لیے باقی وزنی چیزوں جیسے پیتل، تانبہ اور لوہا وغیرہ میں کمی بیشی کے
ساتھ بیع تبادلہ حرام نہیں ہوگا کیونکہ علت مشترک نہیں۔ دیگر چار اشیاء یعنی گندم، جو،
بھجور اور نمک میں علت ان کے نزدیک کھانے کی جنس سے ہونا ہے لہذا ہر کھانے کی
چیز میں تقاضل کے ساتھ بیع تبادلہ حرام ہوگا۔

امام مالک کے نزدیک بھی چاندی اور سونے میں علت حرمت ان کا جنس
شمن سے ہونا ہے جبکہ دیگر چار چیزوں میں وہ علت حرمت خوراک کے لیے ذخیرہ
ہونے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں۔

اس لیے ان کے نزدیک صرف ان اشیاء کی تقاضل کے ساتھ بیع ابدالہ حرام
ہوگا جن میں خوراک کے لیے ذخیرہ ہونے کی صلاحیت ہوگی۔ جیسے منقہ وغیرہ کیونکہ
گندم اور جو کی طرح اس کا بھی ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک سونے اور چاندی میں علت وزن ہے اور باقی چار
چیزوں میں علت ماپنا ہے لہذا ہر وہ شے جس کی بیع وزن اور ماپنے سے ہوتی ہو اتحاد
جنس کی صورت میں اس کی تقاضل کے ساتھ بیع حرام ہے۔ امام احمدؒ اور امام شافعیؒ
کا قول قدیم یہ ہے کہ مؤخر الذکر چاروں چیزوں میں علت حرمت طعام کا وزن یا ماپ
کے ساتھ فروخت ہونا ہے۔ البتہ وہ عدداً فروخت ہونے والی اشیاء طعام میں
تقاضل کے ساتھ بیع کو حرام قرار دیتے ہیں۔ جمہور ائمہ کے ہاں سونے اور چاندی میں
حرمت کی علت شمیت ہے جبکہ دیگر چاروں اشیاء میں حرمت کی علتیں مختلف بیان کی
گئی ہیں امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے ہاں علت حرمت ان کا کھانے کی جنس سے ہونا ہے
جبکہ امام مالک کے ہاں علت ان اشیاء کی خوراک کے لیے ذخیرہ ہونے کی صلاحیت
ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک علت ان کا ماپا جانا ہے۔

حدیث شریف میں بیان کردہ چھ اشیاء کی تقاضل کے ساتھ بیع و تبادلہ کی
حرمت کی علت پر ائمہ مجتہدین کے مابین جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کا زیادہ سے
زیادہ اثر یہ ہے کہ حدیث شریف میں بیان کردہ اشیاء کے علاوہ جن اشیاء کو قیاساً اس

حکم میں داخل کیا جائے گا وہ علت میں اختلاف کے سبب بعض ائمہ کے مطابق حکم میں شامل ہوں گی اور بعض کے نزدیک شامل نہیں ہوں گی جبکہ علمائے ظواہر کے نزدیک حدیث شریف میں بیان کردہ چھ اشیاء کے علاوہ کوئی شے اس حکم میں شامل نہیں ہوگی لیکن اس اختلاف سے ربا کی حرمت کے قطعی حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کسی ایک امام کی رائے کو راجح قرار دیا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں چونکہ اکثریت احناف کی ہے اس لیے یہاں امام اعظم کی رائے کو فوقیت دی جاسکتی ہے۔ جہاں تک ربا کے اخلاقی مضمرات کا تعلق ہے تو اس پر کتاب و سنت اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی کتب میں بہت کچھ موجود ہے۔ سود چونکہ معاشرے کو تقسیم کرتا ہے اس لئے اس کے نتیجے میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ صورت حال دونوں طبقات کے مابین باہمی نفرت اور عداوت پر منتج ہوتی ہے۔ باہمی ہمدردی، اخلاق اور بھائی چارہ سب کچھ مفقود ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اسے ظلم قرار دیا ہے اور جس معاشرے میں ظلم کا دور دورہ ہو وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا اور اس کی اخلاقی حالت کبھی بھی سنور نہیں سکتی۔ امام مالک کے نزدیک سود خوری شراب نوشی سے بھی اشنع ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

انى تصفحت كتاب الله
وسنة نبیه فلم ارشياً اشر
من الربا، لان الله اذن فيه
بالحرب

میں نے کتاب اللہ کی ورق گردانی کر ڈالی، میں نے احادیث نبویہ کا جائزہ لے لیا، مجھے سود سے بدتر کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے کہ سود کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔

(تفسیر قرطبی: ۳/۳۲۴)

اس شناعت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی ہو جاتا ہے کہ سود ترک کرنے پر اللہ رب العزت نے اس آگ سے سود خور کو ڈرایا ہے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، وَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

اے ایمان والو! تم بڑھا چڑھا کر سود نہ
کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا
جاؤ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے
لیے تیار کی گئی ہے۔

(آل عمران: ۱۳۰، ۱۳۱)

امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو یہ تشبیہ کی ہے کہ اگر تم سود خوری سے باز نہیں آتے تو اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جو کفار کے لیے تیار کر رکھی ہے۔

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے سود کا ایک درہم کھالے تو اس کا گناہ 36 زنا سے بھی زیادہ شدید ہے اس حدیث مبارکہ سے سود کی قباحت اور شناعت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ میں ہے کہ اگر زانیہ اور زانی کنوارے ہوں تو ایک مرتبہ زنا کے ارتکاب پر ان کی سزا سو کوڑے ہے۔ اگر زانیہ یا زانی شادی شدہ ہوں تو اس کی سزا رجم ہے۔ سود کے نتیجے میں خود غرضی جنم لیتی ہے۔ سود خور ہر حال میں اپنا فائدہ چاہتا ہے خواہ مقروض دیوالیہ ہو جائے۔ سود خور انسان مال و زر کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی اور یوں سود خوری تمام مکارم اخلاق کو ایک ایک کر کے چاٹ جاتی ہے۔

سود خور کو قمار بازی اور جوئے کی لت بھی پڑ جاتی ہے، کئی مرتبہ جوئے باز اپنی بیوی اور بیٹی بھی جوئے میں ہار دیتا ہے۔ جہاں تک سود کے قانونی مضمرات کا تعلق ہے۔ تو بلا شبہ یہ ایک قابل تعزیر جرم ہے اور مسلمان حکمران اس پر کڑی سے کڑی سزا دے سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 کے تحت امام فخر الدین رازیؒ لکھتے ہیں:

الاصرار علی عمل الربا ان کان
من شخص و قدر الامام علیہ
واجری فیہ حکم اللہ من التعزیر
و الجس الی ان تظہر منه التوبۃ
، ان وقع ممن یکون له عسکر
و شوکة ، حاربہ الامام کما
یحارب الفتنۃ الباغیۃ و کما
حارب ابو بکرؓ مانعی الزکاة ،
و کذا القوم لو اجتمعوا علی
ترک الاذان و ترک دفن
الموتی ، فانه یفعل بہم ما ذکر
ناہ ، وقال ابن عباس رضی اللہ
عنہما: من عامل بالربا یتتاب
فان تاب والا ضرب عنقہ

سودی عمل پہ اگر اصرار کسی ایک شخص کا ہے
اور سربراہ حکومت اسے پکڑنے پر قادر ہے
تو اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
تعزیری سزا و قید جاری کرے یہاں تک
کہ وہ توبہ کر لے اور اگر یہ عمل کسی ایسے کا
ہو جو لشکر و طاقت رکھتا ہو تو سربراہ اس کے
خلاف باغیوں کی طرح محاربہ کرے جیسے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
مانعین زکوٰۃ کے خلاف کیا۔ اسی طرح اس
قوم کا حکم ہے جو اذان کہنا اور اموات کو دفن
کرنا چھوڑ دے۔ حضرت ابن عباس رضی
اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ سود خور کو توبہ کا کہا
جائے اگر وہ توبہ کرے تو فیہما، ورنہ اسے
قتل کر دیا جائے۔

(تفسیر کبیر: جلد ۷، ص ۹۹)

امام ابن جریر طبری (متوفی: ۳۱۰) اپنی معروف تفسیر جامع البیان میں
 ”فادنوا بحرب من الله ورسوله“ کے تحت چند روایات نقل کرتے ہیں:

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع
 جو شخص سود خوری پر ڈٹا ہوا ہو باز نہ آتا
 عنه فحق على امام المسلمين ان
 ہو تو مسلمانوں کے اہم (سربراہ) پر
 يستتيه، فان نزع، والا ضرب
 لازم اور واجب ہے کہ وہ اس کو توبہ کی
 ترغیب دے اگر باز آجائے تو ٹھیک
 عنقه
 ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے:

يقال يوم القيامة لا كل الربا: خذ
 سود خور کو بروز قیامت کہا جائے گا
 سلاحك للحرب
 (ہم سے) جنگ کرنے کے لیے اپنا
 ہتھیار لے لے۔

۳۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

اوعدهم الله بالقتل كما تسمعون
 سود خوروں کو اللہ تعالیٰ نے قتل جیسی
 فجعلهم بهرجاً أينما تقفوا
 دھمکی دی ہے جیسا کہ تم سنتے ہو اللہ
 تعالیٰ نے تو ان کا خون بھی رائیگاں
 قرار دیا ہے

۴۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

اوعد لا كل الربا بالقتل
 اللہ تعالیٰ نے سود خور کو قتل کی دھمکی دی ہے۔

۵۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله
تو یقین کر اور اللہ اور اس کے رسول
ﷺ سے لڑائی کا

(جامع البیان: جلد ۳، ص ۱۳۸)

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۵۱۶) نقل کرتے ہیں:

يقال لأكل الربا يوم القيامة خذ
بروز قیامت سود خور سے کہا جائے گا (ہم
سلاحك للحرب، قال أهل
سے) جنگ کرنے کے لیے اپنا اسلحہ لے
المعاني: حرب الله النار، و
لے، اہل معانی علماء (صوفیاء) فرماتے
حرب رسول الله السيف
ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جنگ جہنم کی آگ ہے
اور رسول اللہ ﷺ کی جنگ تلوار ہے۔

(تفسیر معالم التنزیل: جلد ۱، ص ۲۶۵)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۹۱۱) اپنی تفسیر الدر المنثور میں لکھتے ہیں:

من كان مقيماً على الربا لا
جو شخص سود خوری پر ڈٹا ہوا ہو باز نہ آتا ہو تو
ينزع عنه فحق على امام
مسلمانوں کے امام (سربراہ) پر لازم ہے کہ
المسلمين ان يستتيبه، فان
وہ اسے توبہ کی ترغیب دے اگر باز آجائے تو
نزع و الا ضرب عنقه
ٹھیک نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔

(الدر المنثور: جلد ۴، ص ۱۰۸)

شہاب الدین سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۱۲۸۰) اپنی تفسیر روح المعانی میں نقل کرتے ہیں

و هو التفسير المأثور عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما [بحرب من اللہ ورسولہ] و هو كحرب المرتدين علی الاول و كحرب البغاة علی الثانی، و قتل لا حرب حقيقة و انما هو تهديد و تخويف . و جمهور المفسرين علی الاول .

یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ جو لوگ سو دینے کو ترک نہ کریں تو ان سے مرتدین کی طرح جنگ کی جائے (یہ حرب من اللہ کا معنی ہے) اور باغیوں سے (یہ حرب من رسول اللہ ﷺ کا معنی ہے) ایک قول یہ ہے کہ حقیقت میں جنگ کا حکم نہیں ہے یہ محض ان کو دھمکی دینا اور خوف دلانا ہے لیکن جمهور مفسرین کا مختار قول پہلا قول ہے۔

(روح المعانی: جلد ۳، ص ۷۲)

اب کچھ جدید مفسرین کو بھی ملاحظہ فرمائیں: مولانا احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں:

”اگر سو دین سو د پراڑ جائے تو حاکم جبراً اس سے سو د چھڑائے، اگر وہ حاکم کا مقابلہ کرے تو اس پر جہاد کیا جاوے کیونکہ اگر وہ سو د کی حرمت کا منکر ہے تو مرتد ہے ورنہ باغی جیسا کہ ”بحرب من اللہ“ سے معلوم ہوا۔ ہر مسئلہ شرعی کا ہی حکم ہے اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لشکر کشی کی۔ حالانکہ ان میں سے بعض فرضیت زکوٰۃ کے منکر نہ تھے بلکہ مال ظاہری کی زکوٰۃ سلطان اسلام کو دینا نہ چاہتے تھے آپ نے فرمایا کہ جو مجھے بکری کا بچہ بھی نہ دیں گے، میں ان پر جہاد کروں گا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم اذان یا مردوں کو فون کرنا چھوڑ دے تو ان سے حاکم جنگ کرے کہ وہ باغی ہیں۔“

(تفسیر نعیمی: جلد ۳، ص ۱۹۳)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں:

”یہ آیت فسخ مکہ کے بعد نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے اس سلسلہ کلام میں داخل کر دی گئی۔ اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے، ان کو نبی کریم ﷺ نے اپنے عمال کے ذریعے سے آگاہ فرمایا کہ اگر اب وہ اس لین سے باز نہ آئے، تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی، تو معاہدے میں یہ تصریح کر دی گئی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ فسخ ہو جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس، حسن بصری، ابن سیرین اور ربیع بن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارالاسلام میں سود کھائے، اسے توبہ پر مجبور کیا جائے اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرے فقہاء کی رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے جب تک وہ سود خوری چھوڑ دینے کا عہد نہ کرے، اسے نہ چھوڑا جائے۔“

(تفہیم القرآن: جلد ۱، ص ۲۱۸)

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”اس کی نوعیت بالکل الٹی میٹم کی ہے یعنی اب جو لوگ اس حکم کو نہ مانیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جائیں۔ سود کے متعلق جو لب و لہجہ ان آیات کا ہے بعینہ یہی لہجہ سود سے متعلق آنحضرت ﷺ کا خطبہ الوداع

میں معلوم ہوتا ہے جس سے ان آیات کے زمانہ نزول کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے صریح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلامی نظام میں سودی کاروبار کرنے والوں کی حیثیت باغیوں اور مفسدوں کی ہے جن کی سرکوبی کے لیے عندالضرورت فوجی کارروائی بھی کی جاسکتی ہے۔“

(تدبر القرآن: جلد ۱، ص ۵۹۳)

علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں:

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثقیف سود لینے سے باز آگئے اور کہا ہم اللہ اور رسول سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ جو لوگ سود لینے کو ترک نہ کریں ان سے اسی طرح جنگ کی جائے گی جس طرح مرتدین اور باغیوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی مختار ہے۔“

(تبیان القرآن: جلد ۱، ص ۱۰۴۴)

تمام مفسرین کی رائے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سود خوری ایک قابل تعزیر جرم ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر اس میں ملوث ہو تو حاکم وقت اپنے ریاستی اداروں کے ذریعے اسے توبہ اور اصلاح احوال پر مجبور کرے گا اور اگر وہ بعض نہ آئے تو اسے سخت تعزیری سزا دی جائے گی اور وہ بعض روایات اور آثار کے مطابق سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کام کسی اسلامی ریاست میں ایسا گروہ سرانجام دے رہا ہو جسے قوت حاصل ہو اور وہ اس حاصل شدہ قوت اور اسلحہ کے زور پر سود خوری سے باز نہ آتا ہو تو اس کے ساتھ ایسے ہی جنگ کی جائے گی جیسے مرتدین اور باغیوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بنا بریں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے حکمران بینکوں اور دیگر

مالیاتی اداروں کے خلاف بھی جو سودی لین دین میں ملوث ہیں اور باز نہیں آتے، موثر قانون سازی کریں تاکہ قرآنی حکم ”فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ“ پر عمل درآمد ہو سکے اور سود خوروں کو عبرت ناک سزا دی جاسکے بعینہ جس طرح نجی سطح پر پنجاب میں سودی لین دین کرنے والوں کے خلاف قانون بنایا گیا ہے۔

سوال 6: آئین پاکستان میں ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کسی قانون کے اسلام کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ قرآن و سنت کی بنیاد پر کرے گی۔ بنا بریں قرآن و سنت کے صریح احکام کی موجودگی میں کسی معاملے کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے بارے میں ہم عصر علماء کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: ہماری رائے یہ ہے کہ آئین پاکستان میں یہ خلا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت صرف قرآن و سنت کے صریح احکام کی موجودگی میں کسی معاملے کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ ماخذ شریعت میں کتاب و سنت کے بعد اجماع اور قیاس کا درجہ بھی آتا ہے۔ کئی احکام شرعی اجماع کے ذریعے اخذ کیے گئے ہیں، اسی طرح کئی احکام شرعی اجتہاد یعنی قیاس کے ذریعے بھی اخذ کیے جاتے ہیں۔ جس پر تقریباً تمام امت متفق ہے اگر امت کے کسی گروہ کا اس پر اختلاف بھی ہو تو کم از کم یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ تمام مقلدین اور جمہور امت اس پر متفق ہے لہذا کسی قانون کے مطابق یا مخالف اسلام ہونے کی پرکھ کے حوالے سے ہمیں آئین پاکستان میں اجماع اور قیاس کا بھی ذکر کتاب و سنت کے بعد کرنا چاہیے۔ اہل علم کے ہاں اس مسئلہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے یا علماء امت عصری مسائل پر اجتہاد کر سکتے ہیں؟ مذاہب اربعہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد آنے والی جید اور معتبر علمی شخصیات نے اپنے اپنے امام کے بعض اجتہادات سے اختلاف کیا بلکہ بعض صورتوں میں ان کے اجتہاد کے بالکل برعکس علمی موقف اختیار کیا اور ایسا بھی ہوا کہ بعد میں آنے والوں کا یہ علمی موقف راجح قرار

پایا اور ان کے بعد میں آنے والے انہی کے موقف کو اختیار کرتے رہے اور اسی پر فتوے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ خود فقہ حنفی میں امام اعظم ابوحنیفہ کے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ نے بعض مسائل پر امام صاحب کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ اختلافات علمی دلائل کی بنیاد پر پیدا ہوتے تھے اور بعد میں آنے والے جید حضرات یہ سمجھتے تھے کہ ان کے امام معصوم نہیں تھے بلکہ ان سے اجتہادی غلطی ہو سکتی تھی۔ پھر ان میں سے بعض اختلافات کی نوعیت ایسی نہ تھی کہ مختلف فیہ مسئلہ میں اولیٰ اور خلاف اولیٰ کا تعین کیا جا رہا ہو بلکہ وہ اختلافات جواز و عدم جواز اور حلت و حرمت کے حوالے سے تھے۔ جیسے مزارعت کے مسئلہ کو ہی لے لیجئے تو امام اعظم اسے ناجائز سمجھتے تھے جبکہ امام ابو یوسف نے اس کے جواز کا موقف اختیار کیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ خود ائمہ اربعہ کے مابین بھی ان کے اجتہادات کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ امام شافعی ائمہ ثلاثہ کی آراء کے برعکس مزارعت کی بعض صورتوں کو جائز سمجھتے ہیں۔

اسی نوعیت کا اختلاف ان کے ہاں مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کے جواز اور عدم جواز پر بھی پایا جاتا ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاملہ کے اسلامی یا غیر اسلامی قرار دیئے جانے کے حوالے سے معاصر علماء کی آراء کی اہمیت درج ذیل اعتبارات سے ہے:

۱۔ قرآن و سنت کے کسی حکم کے صریح ہونے کے بارے میں وہ رائے دے سکتے ہیں۔
www.KitaboSunnat.com

۲۔ قرآن و سنت کے کسی بھی حکم کی شرح و تبیین اور تخصیص و تقیید کے حوالے

سے عدالت کی معاونت کر سکتے ہیں۔

- ۳۔ اجماع اور قیاس سے اخذ کردہ احکام کی وضاحت اور تشریح کر سکتے ہیں۔
- ۴۔ ائمہ مجتہدین کے اجتہادات اور فقہی آراء میں سے کتاب و سنت کے قریب ترین ہونے کی بناء پر کسی رائے کو راجح قرار دے سکتے ہیں۔
- ۵۔ وہ عصری مسائل جن کے احکام جاننے کے حوالے سے اجتہاد ضروری ہے وہ اجتماعی طور پر اجتہاد کر کے عدالت کی معاونت کر سکتے ہیں

سوال 7: کیا سود کی حرمت کا اطلاق اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں پر بھی ہوتا ہے؟ کیا اس کا اطلاق غیر مسلم حکومتوں سے لیے گئے قرضوں پر بھی ہوگا جب کہ غیر ممالک کی پالیسیوں اور بین الاقوامی مالیاتی قوانین پر حکومت پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے؟

جواب: جی ہاں، سود کی حرمت کا اطلاق اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں پر بھی ہوگا۔ معزز عدالت کی طرف سے اٹھایا جانے والا سوال خاص اور متعین ہے اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان سودی لین دین کی دیگر کئی صورتوں سے صرف نظر کر کے صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں پر بھی سودی حرمت کا اطلاق ہوگا یا نہیں۔ الہتہ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہاں اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کے مابین باہم سودی لین دین کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ اسلامی ریاست میں ان کا کسی مسلمان سے سودی لین دین نہ کر سکتا تو اس قدر واضح ہے کہ اسے ہم نے خارج از بحث ہی رکھا ہے۔

اس کے جواب میں ہمارے دلائل حسب ذیل ہیں:

اولاً: سود کی حرمت کا قطعی حکم آنے کے بعد حضور ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسقاط سود کے حوالے سے جو حکم دیا وہ بھی عام اور مطلق ہے۔

قضی اللہ انہ لا ربا، وان اول
رباً اضع ربا عباس بن عبد
المطلب فانہ موضوع کلمہ
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا کہ کوئی سود
نہیں۔ سب سے پہلے جس ربا کو میں
کا عدم کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب
کا سود ہے یہ سب کا سب معاف ہے۔

(ضیاء النبی: جلد ۴: صفحہ ۷۵۳)

اسی طرح خود آیت ربا میں جس ربا کا ذکر کیا گیا ہے وہ عام اور مطلق ہے یعنی اس میں سود لینے دینے کی تمام صورتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور قرآن حکیم میں کسی مقام پر بھی اس عام اور مطلق حکم کی کوئی تخصیص اور تقیید نہیں کی گئی، جس سے اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں کے لیے سودی لین دین کی گنجائش پیدا ہوتی ہو۔ احناف کے ہاں تو قرآن حکیم کے حکم قطعی کو صحیح حدیث رسول، خبر واحد سے بھی متقید کرنا درست نہیں ہے جبکہ ہمارے سامنے تو کوئی ایسی حدیث شریف بھی نہیں جو صحیح الاسناد اور صریح الدلالت ہو، جس سے اس عام اور مطلق حکم میں تخصیص اور تقیید کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے جاسکیں تاکہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو سودی لین دین کی اجازت مل جائے۔

ثانیاً: بلکہ امام سرخسی کی ذکر کردہ احادیث سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضور ﷺ نے اسلامی ریاست کے ساتھ عقد ذمہ کرنے والوں کو بھی باہم سودی لین دین سے روک دیا تھا۔

کتب الی نصاریٰ نجران ”من
 اربى فلیس بیننا و بینہ عہد“ و
 کتب الی مجوس ہجر امان
 تدعوا الربا و تاذنوا بحرب من
 اللہ و رسوله“

نجران کے نصاریٰ کو آپ ﷺ نے خط لکھ
 دیا کہ جو ربا (سود) کا کاروبار کرے پس
 ہمارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ
 نہیں اور ہجر کے مجوسیوں کو لکھ دیا کہ جو سو
 د کی دعوت دے وہ اللہ اور اس کے رسول
 سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔

(کتاب المبسوط، جلد ۱۲، باب الصرف: ۷۲)

سنن ابوداؤد کی ایک روایت میں بھی منقول ہے:

ولا یفتنوا عن دبتہم مالہ
 یحدثوا حدثاً و یا کلوا الربا

انہیں ان کے دین سے برگشتہ نہیں کیا
 جائے گا۔ (یہ معاہدہ اس وقت تک قائم
 رہے گا) جب تک کہ وہ اس کی خلاف
 ورزی نہ کریں یا سود نہ کھائیں

(ابو داؤد، رقم: ۲۶۳۳)

ثالثاً: فقہاء کے مابین یہ اختلاف تو پایا جاتا ہے کہ دارالحرب میں مسلمان اور حربی
 کے درمیان سودی لین دین جائز ہے کہ نہیں لیکن اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں
 اور مسلمان شہریوں کے درمیان یا غیر مسلم شہریوں کے مابین باہم سودی لین دین کی
 ممانعت ایسے مسلمات میں سے ہے کہ اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں
 ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں پر دیگر
 محرمات کا اطلاق نہیں ہوتا تو سودی حرمت کا اطلاق کیوں کر ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے

کہ ربا کی حرمت کا قرآنی حکم عام ہے جس کا منشا یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں ربا کا بالکل یہ استیصال ہو جائے اور اس کے شہریوں میں سے کسی کو بھی اجازت نہ ہو کہ وہ سودی لین دین کر سکے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم جبکہ دیگر محرّمات جیسے شراب حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت نہ کھانے پینے کے حوالے سے جو احکام وارد ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں صراحت کے ساتھ مذکور تھا کہ عیسائی سودی کاروبار نہیں کریں گے۔

ومن اکل ربا من ذی قیل جو صاحب ریاست بھی ربا کھائے گا اس
فلذمتی منه بریثہ سے میری ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔

(کتاب الخراج، لابی یوسف: ۷۸)

حضور ﷺ کے اس عمل مبارک کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ دیگر محرّمات کے مقابلے میں سود کا ضرر معاشرتی اور اقتصادی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی اسلامی ریاست کے عیسائیوں کو سودی لین دین کی اجازت دے دی جائے تو اس کے اسلامی معاشرت اور ریاست کی اقتصادی صورتحال پر بڑے گہرے اثرات مترتب ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ غالباً اس حکمت کی بنیاد پر حضور ﷺ نے نجران کے عیسائیوں کو سودی لین دین سے روک دیا تھا۔ اہل علم نے اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو سودی لین دین سے منع کرنے کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ سود کی حرمت کا حکم سابقہ آسمانی شرائع میں بھی دیا گیا ہے لہذا انہیں سود سے روکنا صرف اسی غرض سے نہ تھا کہ انہیں شریعت اسلامیہ کے احکام کی پیروی پر مجبور کیا جائے بلکہ ان پر

آسانی شرايع کی متفق علیہ ہدایات میں سے ایک ہدایت کا نفاذ تھا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن حکیم نے تو محض تصدیق کے لیے بیان کیا ہے کہ یہود کو سود کی ممانعت تھی جبکہ بائبل اور زبور میں متعدد مقامات پر سود کی حرمت اور ممانعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ سید سابق نے تمام اہل کینسہ کا اس کی حرمت پر اتفاق نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

و اتفقت كلمة رجال الكنسية
 علی تحريم الربا تحريماً قاطعاً
 و اتفقت كلمة رجال الكنسية
 كينسہ کے پادریوں اور عالموں کا سود
 کی قطعی حرمت پر اتفاق ہے

(فقہ السننہ: جلد ۳، ص ۱۳۰، ۱۳۲)

امام سرحسی نے نجران کے عیسائیوں کو سودی لین دین سے روک دینے کی حکمت یہی بیان کی ہے:

قد صح ان رسول اللہ
 ﷺ كتب الى اهل نجران بان
 تدعوا الربا او تاذنوا بحرب
 من الله ورسوله و كان ذلك
 لهذا المعنى انه فسق منهم في
 الديانة فقد ثبت بالنص حرمة
 ذلك في دينهم قال الله
 تعالى: واخذهم الربوا و قد
 نهوا عنه،

صحیح سند سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل نجران کو لکھا کہ سودی لین دین چھوڑ دو اور یا اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ سودان کے مذہب میں گناہ کا کام تھا۔ چنانچہ قرآن مجید سے صراحتاً ثابت ہے کہ یہ ان کے مذہب میں حرام ہے۔ فرمایا: اور یہود کا ایک جرم سود لینا بھی تھا حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔

(شرح السیر الکبیر: جلد ۳/۱۵۴۶، ۱۵۴۷)

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد جب اہل نجران حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی اس معاہدہ کی تجدید کر دی جو حضور ﷺ نے ان کے ساتھ فرمایا تھا۔ جس میں انہیں سوکھانے سے منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس معاہدہ کی تجدید کی صورت میں خلیفہ اول نے جو معاہدہ تحریر فرمایا اس میں لکھا گیا۔

و فاء لهم بكل ما كتب (یہ عہد) ان تمام وعدوں کی تکمیل کے طور پر (کیا جا
لهم محمد النبي ﷺ رہا ہے) جو محمد نبی ﷺ نے ان کے لیے تحریر فرمائے ہیں

(کتاب الخراج لابی یوسف : ۷۹)

کتاب الخراج ہی میں اس طرح مذکور ہے کہ جب عمر فاروق ؓ خلیفہ بنے تو یہ لوگ ان کے پاس آئے اور حضرت عمر فاروق ؓ نے ان لوگوں کو نجران یمن سے جلا وطن کر کے نجران عراق میں بسادیا تھا کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کی جلا وطنی کے بعد حضرت عمر فاروق ؓ نے ان اہل نجران کے لیے معاہدہ لکھا۔

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ آخر نجران کے نصاریٰ سے مسلمانوں کو کیا خطرہ تھا جس کی بنیاد پر حضرت عمر ؓ نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کیا۔ اس کی وضاحت کتاب الاموال کی درج ذیل عبارت سے بخوبی ہو جاتی ہے:

فلما ولي عمر ابن الخطاب ؓ خلیفہ بنے تو اس وقت
الخطاب اصابوا الربا ان (اہل نجران) کو سود خوری کا ارتکاب کرتے پایا تو
فی زمانه فاجلاهم عمر حضرت عمر ؓ نے ان کو جلا وطن کر دیا۔

(کتاب الاموال : ۲۰۲)

دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی خطرہ کا ادراک کرتے ہوئے انہیں جلاوطن کیا تھا کہ وہ سودی لین دین میں مشغول ہو گئے تھے اور خطرہ تھا کہ ان کی اس خرابی کے اثرات مسلمانوں تک پہنچ جائیں اور وہ انہیں بھی سودی لین دین میں ملوث نہ کر لیں۔

چنانچہ امام ابو عبید نے اسلامی ریاست کے غیر مسلموں پر سودی لین دین کی ممانعت کی تو جہیہ ”سد ذریعہ“ کے اصول پر کی ہے کیونکہ سودی لین دین کے اثرات متعدی ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں لہذا انجران کے نصاریٰ پر اس پابندی کو عائد کرنے کا اصل مقصد مسلمانوں کو سودی معاملات سے محفوظ رکھنا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

غلظ علیہم اکل الربا خاصة من
سیدنا عمر نے باقی تمام خلاف شرع امور کو چھوڑ کر
بین المعاصی کلہا، و لم يجعلہ
خاص طور پر سود کے معاملے میں ان پر سختی کی اور اسے
لہ مباحا و هو یعلم انہم یرکبون
ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے
من المعاصی ما هو اعظم من
کہ وہ اس سے بھی بڑے گناہوں، مثلاً شرک اور
ذلیک: من الشرک، و شرب
شراب نوشی وغیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سیدنا عمر
الخمیر، وغیرہ۔ الا دفعاعن
نے ایسا محض مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا
المسلمین و ان لا یبایعوہم بہ
تاکہ ان کی ساتھ لین دین کا معاملہ کرنے کی صورت
فیاکل المسلمون الربا و لولا
میں مسلمان بھی سود کھانے میں مبتلا نہ ہو جائیں اگر
المسلمون ما کان اکل اولئک
مسلمانوں کی حفاظت پیش نظر نہ ہوتی تو نصاریٰ کو سود
الربا الا کسائر ما ہم فیہ من
لینے کی اسی طرح اجازت ہوتی جیسے باقی تمام گناہوں
المعاصی بل الشرک اعظم
کیلئے حاصل تھی، بلکہ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے

(کتاب الاموال: ۲۰۳، ۲۰۴)

الغرض اگر سابقہ آسمانی شرائع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہود و نصاریٰ کے لیے نہ صرف اسلامی ریاست میں بلکہ ان کی اپنی ریاستوں میں بھی سودی لین دین جائز نہیں ہے جبکہ اسلامی ریاست میں تو انہیں ”سد ذریعہ“ کے اصول پر بھی سودی لین دین کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور یہ اصول تمام اقلیتوں پر لاگو ہوگا خواہ وہ سابقہ آسمانی شرائع کو ماننے والی ہوں یا نہ ہوں۔ گلاسگو کے ایک محقق Mackintosh نے ”A Short History Of Usuary Prohibition“ کے عنوان سے ایک ریسرچ پیپر تیار کیا ہے۔ جو تمام مذاہب میں سود کی حرمت و ممانعت کی تفصیل فراہم کرتا ہے۔ (ویب پر موجود ہے) اسی طرح سود کے مضمرات کے پیش نظر سود سے نجات حاصل کرنے کی جستجو، آرزو اور تنگ دو، خود مغرب اور غیر مسلم معاشی ماہرین میں شدت سے موجود ہے۔ سینکڑوں ریسرچ پیپر آچکے ہیں۔ صرف ایک معاشی مفکر جیمز رابرٹس کے رائے نقل کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

”معاشی نظام میں سود کے موجودہ کردار نے ایک منظم طریقہ سے پیسے کے بہاؤ کو کم دولت رکھنے والوں کی طرف سے زیادہ دولت رکھنے والوں کی طرف کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر غریب سے امیر کی طرف وسائل کی منتقلی، تیسری دنیا کے قرض کے بحران سے انتہائی ناخوشگوار طریقہ سے آشکارا ہو جاتی ہے، لیکن یہ صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کی یہی صورت حال ہے۔ جب ہم اس زاویہ سے نظام زر کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اسے کس طرح از سر نو ترتیب دیا جائے کہ یہ ایک فعال اور بیرونی اثرات سے محفوظ معیشت کے حصے کے طور پر اپنا کام درست اور موثر طریقے سے انجام دے سکے تو اکیسویں صدی کے لیے سود اور افراط زر سے پاک نظام

زر کے حق میں دیئے جانے والے دلائل بہت مضبوط نظر آنے لگتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ماہرین بھی اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں سود کی تمام اقسام حرام ہیں، چنانچہ آئی ایم ایف کے سٹاف سپیرز میں اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔“

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی بینک کاری کے نظام کے مطالعے کا آغاز اس کی بنیادی اصطلاحات کی تعریف سے کیا جائے۔ ربا ایک شرعی اصطلاح ہے جو زر کے استعمال پر پہلے سے طے شدہ اضافے سے عبارت ہے۔ ماضی میں اس امر پر نزاع ملتا ہے کہ ربا سے مراد سود ہے یا یوٹھری (Usuary)۔ لیکن اب مسلمان اہل علم کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ اس اصطلاح کا اطلاق سود کی ہر شکل پر ہوتا ہے اور اس کا مصداق محض مناسب سے زیادہ سود (excessive interest) نہیں۔ پس آگے کے مباحث میں ربا اور سود بطور مترادف استعمال کیے جائیں گے اور اسلامی نظام بینک کاری کے معنی وہ نظام ہوگا جس میں سود کی ادائیگی یا وصولی ممنوع ہوگی جب کہ ایک سودی یا روایتی بینک سے مراد وہ ادارہ ہوگا جس میں مالی فنڈ کے استعمال پر سود وصول کیا جاتا ہے، یا دیا جاتا ہے۔

(International Monetary Fund Staff Papers, Vol xxxiii No.1, March 1986 Islamic Interest-Free Banking a Theoretical Analysis by Mohsin S.Khan P.4-5)

رابعاً: آئین پاکستان اور اس کے تحت قانون کے اطلاق کے دائرہ کے لیے

پاکستان کے تمام شہری کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے نجی سود کی ممانعت کے ایکٹ 2007ء کا اطلاق پنجاب میں مقیم تمام شہریوں پر ہوتا ہے خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔

غیر مسلم ممالک سے حاصل کیے گئے قرضے:

غیر مسلم ممالک سے حاصل کیے گئے قرضوں پر بھی سودی لین دین کی ممانعت کا اطلاق ہوگا کیونکہ جو ممانعت مسلمان ریاست کے شہری پر وارد ہے وہ بطریق اولیٰ اسلامی ریاست پر لاگو ہوگی کیونکہ اسلامی ریاست کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ریاست سے سود کا بالکلہ استیصال کرے جیسا کہ حضور ﷺ نے بطور سربراہ مملکت حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، چہ جائیکہ وہ خود سودی لین دین میں ملوث ہو جائے۔ پھر اسلامی ریاست کی حیثیت مسلمان شہریوں کے نمائندہ اور وکیل کی ہے اور فقہی اصول ہے کہ جو چیز موکل کے لیے جائز نہ ہو وہ اس کے وکیل کے لئے بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے:

ومن شرط الوکالة ان یکون
الموکل عن یملک التصرف
وکالت کی ایک شرط یہ ہے کہ موکل جس
کام کے لیے وکیل مقرر کرتا ہے وہ خود
اس کے لیے جائز ہو۔

(فتح القدیر شرح ہدایہ، جلد ۶، ص ۵۵۴)

یہاں اس بات کی صراحت بھی مفید ہوگی کہ پبلک نوٹس میں مسلم اور غیر مسلم ریاستوں کی طرف سے سرمایہ کاری کے تناظر سے متعلق جو استفسار ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلٹ بنچ کے

23 دسمبر 1999ء کے فیصلہ میں مذکور گفتگو سے پوری طرح متفق ہیں اور اسی کو اختیار (adopt) کرتے ہیں۔ اس کے متعلق گفتگو اس فیصلہ کے PLD درج ذیل صفحات میں آئی ہے:

1. Judgement of Justice Khalil Ur Rehman PLD page No. 313 to 321 (publisher: Shariah Academy International Islamic University, Islamabad.)
2. Judgement of Justice Mufti Muhammad Taq Usmani Sb PLD page No. 725 to 757 (publisher: Malik Muhammad Saeed Pakistan Educational Press Lahore.)

سوال 8: انڈیکسیشن کے جائز یا ناجائز ہونے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ معاصر فقہاء کے قانونی نکات کو خاص اہمیت دیتے ہوئے قرض کی مدت کے دوران سکے کی قیمت میں کمی (ڈی ویلیویشن) اور افراط زر جیسے عوامل کو مد نظر رکھ کر وضاحت کیجیے۔

سوال 9: قرآن حکیم میں ”راس المال“ کی اصطلاح کن معنوں میں استعمال ہوئی ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ افراط زر کے ماحول میں کرنسی کی قدر میں کمی کا رجحان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے کرنسی کی صورت میں ایک مخصوص رقم ادھار لے کر کافی عرصے کے بعد اتنی ہی رقم واپس کرتا ہے تو قرض خواہ افراط زر کے منفی اثرات سے محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ اگر وہ قرض دار سے یہ تقاضا کرے کہ اسے کرنسی کی قدر میں کمی کے سبب پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے زیادہ رقم ادا کی جائے تو کیا اس قسم کا مطالبہ رہا کے ذیل میں شمار ہوگا؟

جواب: سوال 8 اور سوال 9 باہم مربوط ہیں اور بنا بریں ان کا مشترکہ جواب دیا جانا ہی مناسب ہے۔ قرآن حکیم میں راس المال سے مراد اصل مال ہے جو قرض خواہ مقروض کو بوقت قرض دیتا ہے۔ اسلام اس میں کسی بھی قسم کے اضافے کو سود قرار دیتا ہے۔ راس المال کا ذکر اور اس کی تعریف خود قرآن حکیم نے کر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تو کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے۔

(البقرة: ۲۷۹)

اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارے اس المال تمہیں مل جائیں گے اور تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی تم پر ظلم کرنے پائے گا۔ آیت کریمہ کے اس حصے نے واضح کر دیا کہ راس المال سے زیادہ وصول کرنا سود ہے اور یہ مقروض پر ظلم ہے اور اس میں کمی کرنا یہ قرض خواہ پر ظلم ہے لہذا ”لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ کا مطلب یہ ہوا کہ مقروض قرض خواہ کی اصل رقم میں کمی نہ کرے اور قرض خواہ اصل رقم پر اضافہ نہ لے۔ تمام جید مفسرین کرام نے اس کی وضاحت یوں ہی کی ہے کہ ”لَا تَظْلِمُونَ“ سے مراد یہ ہے کہ زیادتی کی طلب نہ کرو اور ”وَلَا تُظْلَمُونَ“ سے مراد یہ ہے کہ راس المال میں کمی نہ کی جائے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر روح المعانی، تفسیر جامع البیان۔

بلاشبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں افراط زر کی شرح روز افزوں ہے۔ اسی طرح پاکستان کی کرنسی دنیا کی دیگر مستحکم کرنسیوں کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہی ہے۔ جس سے قرض خواہ اگر اپنی اصل رقم یعنی راس المال پر کوئی اضافہ نہ لے تو اس کے راس المال کی قیمت خرید چند سال بعد کم ہو جائے گی۔ جس کی وجہ سے اسے

نقصان ہوگا۔ لہذا بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اشاریہ بندی یعنی Indexation کے ذریعے اس نقصان کی تلافی ضروری ہے اس لیے اس پر سود کا اطلاق نہیں ہوگا اور یہ قرآنی حکم ”لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ کی تعبیر ہے۔

ان معاصر اہل علم میں رفیق المصری، سلطان ابوعلی، ایم اے منان، ضیاء الدین احمد، عمر زبیر اور گل محمد کے نام شامل ہیں جبکہ کئی معاصر علما قرضوں کی انڈیکسیشن کے حامی نہیں ہیں ان میں محمد عمر چھا پڑہ منظر کیف، ایم نجات اللہ صدیقی، محمد حسن الزماں، مولانا تقی عثمانی اور علی احمد سلوس سمیت دیگر بھی شامل ہیں۔

ہم بھی درج ذیل عقلی و نقلی دلائل کی بنیاد پر مؤخر الذکر نکتہ نظر کے حاملین معاصر علما سے موافقت اختیار کرتے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے تو یہ تعین کیا جانا ضروری ہے کہ افراط زر یا تخفیف قدر زر کی صورت میں روپے کی قوت خرید میں جو کمی واقع ہوتی ہے کیا وہ مقروض کی کسی کوتاہی یا غلطی کا نتیجہ ہے۔ جو اسے قرضوں کی انڈیکسیشن کی صورت میں تاوان ادا کرنے پر مجبور کیا جائے؟ ادنیٰ تا مل سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں کسی مقروض کے اختیار میں نہیں اور نہ ہی اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ملک میں افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے یا ہماری کرنسی کی قدر گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ تو ہمارے حکمرانوں کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو آئے دن اربوں روپے کے نئے نوٹ چھاپ کر ملک میں مہنگائی اور افراط زر کو فروغ دے رہے ہیں۔ آج بھی ترقی یافتہ ممالک میں نہ تو افراط زر کی شرح ہمارے جیسی ہے اور نہ ہی ان کی کرنسیاں اس قدر غیر مستحکم ہیں۔ خود پاکستان کی کرنسی ایک خاص وقت تک مستحکم رہی ہے۔ افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح اور

تخفیف قدر زر کی ذمہ داری مقروض پر ڈالنا قرین انصاف نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا کسی پر کسی کی غلطی یا کوتاہی کا بوجھ نہیں ڈالا جاسکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ كَوْنِي بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی
(النجم: ۳۸)

لہذا افراط زر یا تخفیف قدر زر کی صورت میں کرنسی کی قوت خرید میں جو کمی واقع ہوتی ہے اس کی تلافی کے لیے مقروض کو پابند کرنا ہرگز قرین انصاف نہیں ہے۔

۲۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بفرض محال کوئی قرض خواہ اپنی رقم بطور قرض نہیں دیتا تو کیا وہ اپنی اس رقم کو افراط زر اور تخفیف قدر زر کے اثرات سے بچا سکے گا؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے پاس کئی اور راستے موجود ہیں جن کے ذریعے وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنی رقم کو ان اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مثلاً

- ۱۔ وہ اپنی رقم کو شراکت یا مضاربت کی بنیاد پر کسی کاروبار میں لگا سکتا ہے۔
- ب۔ وہ سونا، چاندی یا کوئی اور مستحکم کرنسی خرید کر رکھ سکتا ہے۔
- ج۔ وہ اس مال سے کوئی زمین یا جائیداد خرید کر رکھ سکتا ہے۔
- د۔ وہ اس رقم کو اپنے کاروبار کی توسیع میں استعمال کر سکتا ہے۔

ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس اپنی رقم کو افراط زر اور تخفیف قدر زر کے اثرات سے بچانے کے شرعی طور پر جائز راستے موجود ہیں تو اسے یہ راستہ اختیار کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے جس میں واضح طور پر ربا میں ملوث ہونے کا

اندیشہ ہے۔

۳۔ بینکوں میں قرضوں کی انڈیکسیشن کا معاملہ مروجہ نظام بینکاری میں سود کی معروف متبادل اساس کے طور پر رائج بھی نہیں ہو سکتا، جس کی کئی وجوہ ہیں۔

(i)۔ یہ کس طرح تعین کیا جائے گا کہ افراط زر اور تخفیف قدر زر کی شرح انڈیکسیشن کی شرح کے مساوی ہے کیونکہ ان کے مابین عدم مساوات کی صورت میں تو صرف سود کا قوی اندیشہ ہے کیونکہ اس کے جواز کے قائلین بھی اسے تلافی قرار دیتے ہیں نہ کہ نفع بصورت سود۔ اگر انڈیکسیشن کی شرح افراط زر وغیرہ سے زیادہ ہو تو یہ سیدھا سیدھا سود ہوگا۔

(ii)۔ اگر یہ دونوں شرحیں برابر ہوں تو کیا بینک جن قرض داروں سے قرض حاصل کرتا ہے ان کو انڈیکسیشن کی صورت میں تلافی نہیں دے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ اصول اس کے کھاتہ داروں پر بھی لاگو ہوگا تو اس صورت میں بھلا بینک کے لیے کیا کشش رہ جاتی ہے کہ وہ جس قدر رقم انڈیکسیشن کی صورت میں قرضہ داروں سے وصول کرے اسی قدر رقم اپنے کھاتہ داروں کو ادا کر دے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے بھاری بھرم اخراجات کیسے پورے کرے گا؟

۴۔ انڈیکسیشن کے جواز کے قائلین کی نظر ”لَا تَظْلُمُونَ“ کی طرف تو گئی ہے لیکن ”لَا تَظْلُمُونَ“ کی طرف نہیں گئی کیونکہ اگر بفرض مجال کوئی ایک لاکھ روپے بطور قرض لیتا ہے اور انڈیکسیشن کی شرح 12% سالانہ مقرر ہو جاتی ہے۔ اس طرح دو سال بعد اسے ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے ادا کرنا ہوں گے جبکہ روپے کی قدر یا قوت خرید تو کم ہو کر چھتر ہزار روپے رہ گئی ہوگی۔ لہذا یوں اس انڈیکسیشن کی صورت میں

قرض خواہ پر اضافی ادائیگی کا بوجھ ڈالنا "أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً" کی ہی صورت بن جائے گا کیونکہ یہ اس کے لیے دوہرا نقصان ہوگا۔ ایک تو وہ بطور مقروض راس المال میں افراط زر وغیرہ کی صورت میں ہونے والی کمی کا نقصان خود برداشت کرے گا اور دوسرا قرض خواہ کی اصل رقم یعنی راس المال کی قوت خرید میں پیدا ہونے والی کمی کا بھی ازالہ کرے گا جبکہ اصلاً وہ اس کمی یا نقصان کا ذمہ دار نہ ہے۔ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ قرض کی واپسی میں جنس اور مقدار میں برابری ضروری ہوتی ہے کہ جتنا اور جیسا لیا تھا اتنا ہی اور ویسا ہی واپس کرنا ہوگا۔ قیمت اور قوت خرید میں برابری اور تناسب ضروری نہیں۔ لہذا قرضوں کی واپسی میں جنس اور مقدار فیصلہ کن عامل ہیں نہ کہ قوت خرید۔ جبکہ قرضوں کی انڈیکسیشن کے تصور کی بنیاد ہی یہی ہے کہ قرض دار جنس اور مقدار میں برابری کی بجائے قوت خرید میں برابری اور مشیت کی بنیاد پر قرض کی واپسی کرے۔

"هو عقد مخصوص بحد علی دفع مال مطلقاً لا بحد لیرد مطلقاً و صح فی مطلقاً لا

فی ظہرہ ملہ کال او یوزن او بحد مطلقاً بفتح اسطرخ جوز و بیض"

"قرض ایک معاہدہ ہے جس میں ایک شخص دوسرے کو مال مثلی دیتا ہے اور لینے والا ادائیگی کے وقت اس کی مثل واپس کرتا ہے قرض لین دین مال مثلی میں صحیح ہے اور غیر مثلی میں صحیح نہیں ہے۔ (مال مثلی وہ ہے) جسے پالا اور تولد جاسکتا ہے یا جس کی مقدار گننے سے معلوم کی جاسکتی ہو بشرطیکہ اسکی اکائیاں مقدار میں ایک دوسرے سے زیادہ متفاوت نہ ہوں بلکہ قریب قریب ہوں مثلاً اخروٹ اور اٹلے۔"

(الدر المختار، کتاب البیوع، فضل فی القرض، جلد ۷، ص ۲۰۶)

لہذا یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم قرضوں کی انڈیکسیشن کو نہ تو شرعاً جائز سمجھتے ہیں اور نہ ہی بینکوں کے لیے قابل عمل۔ جہاں تک Hyper inflation کے نتیجے میں قرض دہندہ کو پہنچنے والے بھاری نقصان کا تعلق ہے تو اگرچہ عدالت عظمیٰ نے اس نقصان کی تلافی کے لیے گنجائش پیدا کی ہے اور hyper inflation کی سطح تک پہنچ جانے والے افراط زر پر غبن فاحش کا اطلاق کیا ہے لیکن ہم مذکورہ بالا دلائل کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں صورتیں اصلاً ایک ہی قبیل سے ہیں، بس ان میں فرق افراط زر کی شرح اور اس کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصان کی مالیت اور کیفیت کا ہے۔ ایک صورت کو افراط زر کی شرح کم ہونے کی بنیاد پر ناجائز اور دوسری کو زیادہ ہونے کی بنا پر جائز قرار دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ کم شرح پر سود تو جائز اور قابل قبول ہے لیکن Usuary کی صورت میں زیادہ شرح پر سود کا لین دین ناجائز اور حرام ہے۔ جبکہ دونوں صورتوں میں مقروض قصور دار نہیں اور نہ ہی اسے تلافی پر مجبور کیا جانا قرین انصاف ہے۔

غبن فاحش کا Hyper inflation پر قیاساً اطلاق کئی اعتبارات سے درست نہیں اور قیاس مع الفارق ہے۔

۱۔ غبن فاحش کا اطلاق بیوع پر ہوتا ہے اور یہاں زیر بحث قرض کا لین دین ہے۔

۲۔ غبن فاحش کی صورت میں معمول کی قیمت سے بڑھ کر قیمت

وصول کرنے والا بائع موجود ہے اور اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ یہاں خریدار کو بیع فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے اور حکومت بھی اس گراں فروش کو سزا دے سکتی ہے اور

ناجانز طور پر حاصل کیا جانے والا منافع اس سے وصول کر کے واپس مشتری کو دلواسکتی ہے۔ جبکہ یہاں Hyper inflation کے اسباب میں تو بین الاقوامی طاقتوں کا جبر بھی شامل ہو جاتا ہے اور دائن اور مدیون دونوں اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ پھر کس بنیاد پر مدیون کو اس نقصان کی تلافی پر مجبور کیا جاسکتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مدیون بھی اسی معاشرے کا فرد ہے اس پر بھی Hyper Inflation کا اثر اسی طرح اور اسی شدت کے ساتھ مرتب ہوتا ہے جس طرح اور جس شدت کے ساتھ دائن پر۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں مدیون بے چارہ دیوالیہ ہو جائے اور دائن کو اسے مطابق حکم قرآنی قرض کی ادائیگی میں بھی مہلت دینا پڑے یا ہو سکتا ہے کہ کلی یا جزوی طور پر یہ قرض معاف کرنا ہی پڑ جائے۔

۳۔ ایسی صورتوں میں تو مشارکت اور مضاربت کے تحت کام کرنے والوں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ ایسے نقصان کی صورت میں مضاربت پر کام کرنے والے پر بھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کیونکہ جو نقصانات ان وجوہ کی بنا پر ہوتے ہیں جو مضارب کے اختیار یا دائرہ قدرت میں نہیں ہوتے، اسے ان پر ذمہ دار ٹھہرانا یا تلافی نقصان پر مجبور کرنا از روئے شرع درست نہیں ہے۔ لہذا Hyper inflation کی وجہ سے اگر راس المال میں کمی آتی ہے تو اس کی تلافی پر مدیون کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔

ہماری تجویز ہے کہ Hyper inflation پر غبن فاحش کا اطلاق نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کے ازالے کے لیے قرضوں کی indexation کی جائے کیونکہ عملاً یہ سود ہی کی ایک شکل ہوگی۔

سوال 10: معاصر اسلامی بنک متعین منافع دینے کے لیے مروجہ طریقے، جیسے مراہجہ اور مشارکہ متناقصہ وغیرہ کی جو شکلیں استعمال کر رہے ہیں کیا وہ مقاصد شریعت کے مطابق ہیں اور کیا انہیں سود کا صحیح اسلامی متبادل سمجھا جاسکتا ہے؟

جواب: اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ فکسڈ اور متعین منافع کے مروجہ طریقے جیسے مراہجہ اور شرکت متناقصہ جو عہد حاضر کے اسلامی بینکوں میں رائج اور مستعمل ہیں وہ شریعت کے مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں سود کا حقیقی متبادل قرار دیا جاسکتا ہے۔ مراہجہ اور اجارہ وغیرہ کے بارے میں تو اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں کے شریعہ بورڈز بھی اس نکتے پر متفق ہیں کہ یہ اسلامی تمویل کے مثالی طریقے نہیں ہیں اس لیے انہیں شریعت کی طرف سے مقرر کردہ شرائط کا پورا پورا ادھیان کرتے ہوئے صرف ضرورت کے موقع پر استعمال کرنا چاہیے۔

مولانا تقی عثمانی جن کا شمار پاکستان میں اسلامی بینکاری کے بانیوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں:

اسلامی بینکاری اپنے بنیادی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی، نہ ہی مشارکہ کی طرف کسی قسم کی پیش رفت کی قابل ذکر کوششیں موجود ہیں۔ مراہجہ، اجارہ وغیرہ کا استعمال بھی روایتی معیارات LIBOR وغیرہ کے ”فریم ورک“ میں ہوتا ہے جس کا آخری نتیجہ مادی طور پر سودی معاملے سے مختلف نہیں ہوتا۔ بعض اسلامی بینکوں میں یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ ان میں مراہجہ و اجارہ کو بھی ان کے شرعاً مطلوب طریق کار کے مطابق اختیار نہیں کیا جاتا۔

(اسلامی بینکاری کی بنیادیں، حقیقت پسندانہ جائزہ، ص: ۲۳۹، ۲۳۸)

اسی طرح مولانا خود تسلیم کرتے ہیں کہ مراہجہ اور اجارہ کو ایک حیلہ کے طور پر اختیار کیا گیا تھا اس لیے اس کو مستقل حیثیت دینا ہرگز ٹھیک نہیں ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

یہ ایک حیلہ نکالا گیا ہے اور اس کے حیلہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے میں جہاں بھی دخل ہوں وہاں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مراہجہ اور اجارہ کے معاملات کم کرو اور رفتہ رفتہ ”شرکت“ اور ”مضاربت“ کی طرف بڑھو اور جہاں ایسا نہیں کرتے وہاں سے میں رفتہ رفتہ الگ بھی ہو رہا ہوں، اس واسطے کہ بس ہو گیا، ایک حیلہ کر لیا۔۔۔ اپنی ساری سرگرمیاں اسی پر ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔

(بحوالہ ماہنامہ ”ندائے شاہی مراد آباد فروری 2004ء انٹرویو“)

جمہور معاصر علماء کا دو ٹوک موقف یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا اسلامی تصور نفع و نقصان کی بنیاد پر شرکت و مضاربت ہے جس کا مروجہ اسلامی بینکوں میں کوئی خاطر خواہ حجم نہیں پایا جاتا بلکہ مروجہ اسلامی بینکاری میں مراہجہ اور اجارہ اور شرکت متناقصہ کے نام سے جو سودی حیلے اختیار کیے گئے ہیں وہ ایک تو شرکت و مضاربت کے شرعی مقصد اور مثالی تمویلی طریقوں کو فوت کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ دوسرا ان حیلوں پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرنا اور ان حیلوں کو معمول کے کاروبار کا طریقہ بنا لینا قطعاً ناجائز ہے ان حیلوں کے ذریعے حاصل ہونے والا مراہجہ کا ”ربح“ اور اجارہ کی اجرت 1981ء کی نام نہاد بلا سود بینکاری کے ”مارک اپ“ سے سرمومختلف نہیں ہے۔

ادھار کی بعض بیوع کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے جیسے بیع مراہجہ، موجد اور بیع سلم وغیرہ لیکن ان بیوع میں نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر معاصر علمائے کرام میں شدید اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں پڑے بغیر اس قدر

معاملہ تو بے حد واضح ہے کہ زیادہ سے زیادہ نقد اور ادھار قیمت میں فرق کے ساتھ ان بیوع کو مباح کہا جاسکتا ہے جبکہ دوسری طرف مہلت کے عوض اضافہ لینے کی صورت میں حرام میں وقوع کا اعلان ہے، لہذا مباح کو اختیار کرنے کی بجائے حرام سے بچنا ضروری ہے۔ ویسے بھی علماء میں سے اگر بعض کسی معاملہ کو مباح یا حلال اور بعض حرام قرار دیں تو ایسے معاملے میں بہر حال حرام کو مقدم رکھا جاتا ہے جبکہ یہاں تو جمہور علماء اسے ناجائز اور حرام قرار دے رہے ہیں۔ علماء کے مابین اختلافات رفع کرنے میں یہ اصول بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ نصوص شرعیہ اور فقہی قواعد کے مقابلے میں حیوں کا سہارا نہیں لیا جاسکتا۔ حیلے کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی نے نسفی کی کتاب الکافی کے حوالے سے امام محمد کا قول نقل کیا ہے:

لیس من اخلاق المؤمنین یہ مسلمانوں کے اخلاق میں شامل نہیں ہے
 الفرار من احکام اللہ بالھیل کہ وہ حق کے ابطال کے لیے حیلے کریں
 الموصلة الی ابطال الحق اور اللہ کے احکام سے فرار اختیار کریں۔

(عمدة القاری، کتاب الحیل، جلد ۲۳، ص ۱۶۴)

امام محمدؒ کے شاگرد ابو حفص کبیر نے ان کا قول اس طرح نقل کیا ہے:

وما احتال به حتی يبطل حقاً او جس حیلے کے ذریعے حق کا ابطال یا باطل
 یحق باطلا او لیدخل به شبهة کا اتحاق کیا گیا یا اس میں حق ہونے کا
 فی حق فہو مکروہ و شبہ داخل کیا گیا ہو وہ مکروہ ہے اور مکروہ
 المکروہ عنده الی الحرام اگلے نزدیک حرام کے قریب تر ہوتا ہے۔

(فتح الباری، کتاب الحیل، جلد ۱۴، ص ۲۷۸)

امام محمدؐ کے ایک اور شاگرد ابوسلمان جوزجانی کے حوالے سے مذکور ہے کہ جب بعض حضرات نے کتاب الحیل کو امام محمدؐ کے ساتھ منسوب کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔

اختلف الناس فی کتاب الحیل
انہ من تصنیف محمد رحمہ
اللہ ام لا ، کان ابو سلیمان
الجوزجانی ینکر ذلک
، ویقول : ان محمداً رحمہ
اللہ ، صنف کتابا سماہ ، کتاب
الحیل ، فلا تصدقہ

کتاب الحیل کے بارے میں
لوگوں (علماء) کا اختلاف ہے کہ یہ
امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیف ہے یا نہیں
۔ شیخ ابوسلمان جوزجانی تو اس کا انکار
کرتے ہیں اور کہتے کہ جو یہ کہے کہ
امام محمد نے کتاب الحیل کی تصنیف کی
ہے تو اس کی تصدیق مت کرو۔

(اعلاء السنن، جلد ۱۸، ص: ۴۷۳)

البتہ کچھ حیلے ایسے ہیں جن کی اجازت خود شریعت دیتی ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو خود اللہ رب العزت نے حکم فرمایا:

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا
تَحْنُتْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ

اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو
لیکر اس سے مارو اور قسم نہ توڑے شک
ہم نے اسے صابر پایا کیا اچھا بندہ
پیشک وہ بہت رجوع لانیوالا ہے۔

(ص: ۴۴)

کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کو سو کوڑے
ماریں گے۔ علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ حیلہ مقبول نہیں ہے جس

سے کسی شرعی مصلحت یا حکم شرعی کا ابطال ہو رہا ہو۔

و کثیر من الناس استدلل بها علی جواز الحیل و جعلها اصلاً لصحة ، و عندی ان کل حيلة او جبت ابطال حکمة شرعية لا تقبل کحيلة سقوط الزکاة

بہت سے لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے حیلوں کا جواز بنایا ہے اور ان کی صحت اور جواز کے لیے اسے بنیاد بنایا ہے لیکن میرے نزدیک وہ حیلہ مقبول نہیں جس سے کسی شرعی مصلحت اور حکم کا ابطال ہو جیسے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ

(روح المعانی ، جلد ۲۳ ، ص ۲۷۷)

مراجمہ اور شرکت متناقصہ وغیرہ نہ صرف حیلے ہیں بلکہ اسلامی بینکوں میں رائج ان بیوع اور معاہدات پر شرعی قواعد اور فقہی ضوابط کا اطلاق بھی کما حقہ نہیں ہو رہا جس کی جانب بعض علمائے کرام نے مستقل تصانیف لکھ کر اشارہ کیا ہے۔ لہذا اسلامی بینکوں میں رائج ذرائع تمویل جیسے مراجمہ و اجارہ اور شرکت متناقصہ وغیرہ پر بینکاری کی بنیاد رکھنا اور اسے سود کا متبادل سمجھنا ایک ایسا معاملہ ہے جس کے غلط ہونے پر معاصر علماء میں سے شاید ہی کوئی مختلف رائے رکھتا ہو۔ اسی طرح سبھی اہل علم اس پر متفق ہیں کہ شراکت اور مضاربت ہی وہ ذرائع تمویل ہیں جو مقاصد شریعت کے مطابق ہیں اور جن پر جدید اسلامی بینکاری کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دیانت اور امانت داری مفقود ہے اور ان بنیادوں پر بینکاری کا نظام چلانے سے یہ قوی اندیشہ ہے کہ بینکوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور کھاتہ داروں کی

رقم بھی ڈوب جائے گی تو ہم بھی اس امکان کو یکسر مسترد نہیں کرتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر بینک لوگوں کو قرضے دینے کی بجائے اپنے کھاتہ داروں کی رقم سے خود کاروبار کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بینک کی تمام شاخیں اپنی اپنی سطح پر کاروبار کریں بلکہ ضلعی سطح پر مرکزی برانچیں یہ کام کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے مروجہ قوانین میں ضروری ترامیم کی جاسکتی ہیں۔

سوال 11: اسلامی تمویل کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا اسلامی تمویل کے جدید طریقوں سے یہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟

جواب: اسلام کے مالی معاملات کے حوالے سے عہد حاضر کے ماہرین اور تجزیہ نگاروں نے اپنی تحریروں میں کثرت سے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس نظام کی بنیاد اخلاقی اقدار اور حصول مقاصد شریعت پر قائم ہونی چاہیے۔ ان سکالرز کے نزدیک اسلام کے مالیاتی نظام کو درج ذیل اقدار اور مقاصد سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔

- 1 سرمایہ داری اور ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی
- 2 سماجی اور معاشی انصاف کی فراہمی
- 3 سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور سرمایہ کاروں کے لیے منصفانہ منافع
- 4 حقیقی معاشی سرگرمی کا ماحول پیدا کرنے میں معاونت
- 5 معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں شرکت

اگر افادیت اور مقاصد کے اعتبار سے موجود اسلامی بینکنگ اور مالیاتی نظام کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں شریعت کے مقاصد جلیلہ اور اقدار کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو ان کا حق تھا۔ بینک اپنی تمام تر توجہ کاروباری معاہدے کے فقہی اور قانونی پہلوؤں کے التزام پر مرکوز رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ افادیت اور مقاصد کو سامنے رکھا جائے۔ عمومی طور پر وہ اپنے لین دین میں شریعت کے نواہی کا خیال رکھتے ہیں جیسے کہ ربا، غرر میسر، قمار (جو) وغیرہ۔ یہ طرز فکر بعض اوقات حقیقی مقاصد کے حصول میں ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی بینک اپنے کاروبار میں کبھی کبھی حیلوں پر بھی انحصار کرتے ہیں

یعنی ایسے عذر اور حیلے اختیار کرنا جن سے اسلامی قانون کی گرفت سے بچا جاسکے۔ اس قسم کی طریقے میں تورق، عینہ کی بنیاد پر سلوک اور کئی دوسرے لین دین شامل ہیں جن کے ذریعے زیادہ سرمایہ جمع کرانے والوں کو منافع کی بلند شرح کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ ایسے سودے بظاہر ایک مؤثر قانونی معاہدے کی ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد سے اسلامی مالیاتی نظام کے اصل اہداف تک رسائی ممکن نہیں رہتی۔ اس لیے کہ ایسے آلات زربالبداہت کسی معاشی سرگرمی کا باعث نہیں بنتے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص منافع کے ساتھ سیالیت کی سہولت بھی فراہم کر دی جائے۔ بھاری رقوم جمع کروانے والوں کو ”ہبہ“ کے نام پر منافع کی تقسیم بھی ایک حیلہ ہی ہے۔ اسلامی بینک کسی قسم کی معاشرتی فلاح و بہبود میں حصہ نہیں لیتے حالانکہ وہ آسانی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ کرنٹ کھاتوں میں جمع شدہ بھاری رقوم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن پر وہ خود تو کثیر منافع کماتے ہیں لیکن کھاتے داروں کو کچھ ادا نہیں کرتے کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کی حیثیت ایک طرح کے قرض کی ہوتی ہے جو رقم جمع کروانے والے کے جانب سے بینک کو دیا جاتا ہے۔ لہذا قرض دہندہ اس کے عوض کسی قسم کے نفع کا استحقاق نہیں رکھتا۔

اسلام کی روح سے ہم آہنگ اپنی ایک الگ شناخت بنانے کے لیے اسلامی بینکنگ کی زیادہ توجہ کسی معاہدے کے قواعد و ضوابط اور قانونی موٹو گائیڈوں کی بجائے مقاصد شریعہ اور اقدار پر ہونی چاہیے۔ صرف اسی صورت میں ایک ایسا بینکنگ نظام وجود میں آئے گا جس کی بنیاد شریعت پر ہو اور وہ معاشرتی اہداف کے حصول کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف عمل ہو۔ لیکن اس کے لیے لازم ہے سودی بینکوں کے ساتھ ”مقابلہ“ کی کیفیت کا خاتمہ ہو، جو سود پر مکمل پابندی کے بغیر ممکن نہیں۔

سوال 12: ہنڈیوں اور ٹریڈ بلز پر مرچ ڈسکاؤنٹنگ کا اسلام کے مالیاتی نظام میں کیا متبادل ہے؟ اس حوالے سے اسلامی بینکوں کے اختیار کردہ طریقے کیا شریعت کی روح کے مطابق ہیں؟

جواب: بینکنگ کے روایتی (Conventional) نظام میں Discounting of trade bills ایک قدرے سہل اور سادہ انتظام ہے لیکن چونکہ یہ نظام متعین شرح سود پر قائم ہے اس لیے اسے من و عن اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ روایتی طریقہ کار کے مطابق کوئی مالیاتی ادارہ کسی تجارتی بل میں کٹوتی کر کے بل کے حامل شخص کو ایک ایسی رقم دیتا ہے جو اس بل کی قدر عرفی سے کم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ادائیگی بل کی مدت مکمل ہونے سے پہلے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک بل جس کے عوض تین ماہ کے بعد 50000 روپے ادا کرنا ہیں، قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں بینک اس کے عوض 45000 روپے دے گا۔ یہ صریحاً ہا ہے، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔

آج کا اسلامی بینک کٹوتی کے بجائے 50000 روپے کا تجارتی بل وصول کر کے اس کی مدت تکمیل، مثلاً تین ماہ تک اسے بطور ضمانت اپنے پاس رکھتا ہے۔ گاہک کے ساتھ 45000 روپے میں مراہجہ کا الگ معاہدہ کیا جاتا ہے، جس میں خریدار کو اصل لاگت 45000 روپے کے ساتھ منافع کا حصہ، تقریباً 5000 روپے، ملا کر مقررہ مدت کی تکمیل پر 50000 روپے ادا کرنا ہوتے ہیں۔ یہ عرصہ اس تجارتی بل کی مدت سے مطابقت رکھتا ہے جسے بطور ضمانت قبول کیا گیا ہوتا ہے۔

تجارتی بل کی مدت مکمل ہونے پر، بینک اجرا کنندہ یعنی خریدار کے مقرض شخص سے بل وصول کرتا ہے۔ یہ رقم اس ادائیگی میں استعمال ہوتی ہے جو مبالغہ کے تحت مقررہ مدت کی تکمیل پر گاہک کو واجب الادا ہوتی ہے۔

اس ضمن میں ایک اور مروجہ طریقے کے تحت، اسلامی بینک بل کی کٹوتی کے بجائے خریدار کو اسی مالیت کا قرض حسنہ دیتے ہیں۔ پھر اسی خریدار کے نمائندے کی حیثیت سے اجرا کنندہ یعنی خریدار کے مقرض شخص سے بل وصول کرتے ہیں اور اس خدمت کے عوض محتانہ طلب کرتے ہیں۔ اگرچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کٹوتی کے متبادل کے طور پر اس طریقہ کار کی توثیق کر دی ہے، تاہم اسلام کے مالی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے سرکارز اس ترکیب کے شرعی جواز پر شدید نوعیت کے تحفظات رکھتے ہیں۔ کٹوتی کے حوالے سے تیسری صورت یہ رائج ہے کہ اسلامی بینک تجارتی بل کے حامل شخص کے ساتھ بیچ سلم (مستقبل میں حوالگی) کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ بینک اس شخص سے بل کی مالیت، مثلاً ایک لاکھ روپے کے لیے 1000 ڈالر حاصل کر کے انہیں بینک کے حوالے کر دیتا ہے۔ بینک یہ ڈالر مارکیٹ میں موجود قیمت پر بیچ دیتا ہے۔ معاہدہ کرتے وقت اور اس کی تکمیل پر ڈالر کی قدر میں جو فرق ہوتا ہے۔ وہ منافع کی صورت میں بینک کے پاس آجاتا ہے۔

اس قسم کی سودا کاری کے پیچھے یہ مفروضہ کارفرما ہے کہ موجودہ دور میں مستعمل کاغذ کی کرنسی اصل میں کوئی سکہ نہیں ہے، لہذا اس پر رب الفاضل کے اصول کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ یوں شرعی طور پر دو کرنسیوں کے تبادلے میں تاخیر کی اجازت مفروض ہوتی ہے۔ یہ دلیل کاغذ کی کرنسی سے متعلق امت مسلمہ کے مجموعی نقطہ نظر

سے متصادم ہے۔ فقہ کے تمام قابل ذکر ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ عملی مقاصد کے لیے کاغذ کی کرنسی کی حیثیت درہم اور دینار کی طرح ہے۔ لہذا رقم کے تبادلے کی مدت میں کسی قسم کی تاخیر یا اضافہ رہا ہی کے ذیل میں شمار ہوگا۔

اسلامی بینکوں کے ٹریڈ بلز کی ڈسکاؤنٹنگ کے مذکورہ بالا طریقے اسی وقت حقیقی ”اسلامی“ بن سکیں گے جب کونٹینٹل بینکوں کے سودی طریقے قانوناً ممنوع قرار پا جائیں گے اور بینکوں پر سے وہ پابندی ہٹا دی جائے گی جس کی بنا پر بینک آج صرف ایک financial intermediary بن سکتا ہے اور عملی طور پر تجارت نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں بینک کسی LIBOR یا KIBOR کا پابند نہیں ہوگا بلکہ مارکیٹ میں مروج تجارتی شرح منافع کے معیارات کا پابند ہوگا۔ اس لیے کہ اسلامی نظام میں بینک عملاً بھی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔

سوال 13: کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے والوں کے ساتھ بینک اپنی خدمات کی فراہمی کے ضمن میں جو ترجیحی سلوک دوارکتا ہے کیا وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے؟

جواب: ہم نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مقروض کوئی ہدیہ یا تحفہ قرض خواہ کو کسی بھی شکل میں پیش کرے۔ شریعت میں قرض کی بناء پر ایسے کسی ترجیحی سلوک کی گنجائش نہیں، یہاں تک فرمایا اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ بھی ربا قرار پائے گا، سوائے اس کے کہ مقروض اور قرض خواہ کے مابین ہدیوں اور تحائف کا لین دین معاہدہ قرض سے پہلے بھی ہوتا ہو۔ چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کیلئے کیے گئے معاہدے کے تحت رقم جمع کرانے والے اور بینک کے درمیان تعلق بالترتیب قرض خواہ اور قرض دار کا ہوتا ہے۔ لہذا بینک (جس کی حیثیت قرض دار کی ہے) کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ کرنٹ کھاتے دار (اس صورت میں جو قرض خواہ ہے) کو ایسا کوئی اکاؤنٹ رکھنے کے عوض سامان کی شکل میں معینہ، مالی ترغیبات، خدمات یا فوائد دے۔ ان ترغیبات میں مختلف خدمات کے عوض ادا کیے جانے والے چارجز سے مکمل یا جزوی استثناء شامل ہے، جیسا کہ کریڈٹ کارڈ چارجز، ڈیبٹ پاس بکس، رقم کی منتقلی، لیٹر آف گارنٹی، لیٹر آف کریڈٹ۔ البتہ ایسی ترغیبات جو صرف کرنٹ کھاتوں سے متعلق نہیں ہیں، ان پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔

سوال 14: اگر انٹرسٹ پر مبنی معاملات اور قوانین کو غیر اسلامی قرار دے دیا جائے تو ماضی میں بیرونی ممالک سے جو قرضے لیے گئے تھے اور مسلم و غیر مسلم ممالک سے جو مالی معاہدے کیے گئے تھے ان کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے؟

جواب: ان میں سے جو قرضے اور مالی معاہدات سودی لین دین پر مبنی ہیں وہ اصولاً حرام ہیں کیونکہ قرآن و سنت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا عہد توڑ کر کوئی معاہدہ کرنا اور پھر اس معاہدے کو پورا کرنا حرام ہے۔ لہذا اس حرام سے بچنے کے لیے ایسے معاہدہ کو توڑ دینا واجب ہے۔ ایسے معاہدات اور بین الاقوامی قرضے جن میں سود کی ادائیگی شرط ہے ان کے باطل اور فاسد ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما ابال اقوام یشرطون	کیا بری حالت ہے ان لوگوں کی جو ایسی
شروطاً لیست فی کتاب	شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں
اللہ: من اشترط شرطاً لیس	جائز نہیں ہیں۔ جس نے بھی کوئی ایسی
فی کتاب اللہ فلیس لہ و ان	شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں جائز نہ ہو
اشترط مائة مرة	تو اس کی یہ شرط پوری نہ کی جائے گی
	اگرچہ اس نے سو مرتبہ لگائی ہو۔

(صحیح البخاری، کتاب الصلاة، رقم: ۲۵۶)

حضرت عمر فاروق اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے:

کل شرط خالف کتاب اللہ فہو جو شرط اللہ کی کتاب کے خلاف ہو وہ باطل ، وان اشترط مائة شرط باطل ہوگی اگرچہ سو مرتبہ لگائی گئی ہو۔

(صحیح البخاری ، کتاب الشروط ، رقم: ۲۷۳۲)

مذکورہ روایات سے یہ بات بے غبار ہو جاتی ہے کہ سودی لین دین کی شرط سے کیے گئے بین الاقوامی معاہدات قرض، عقود فاسدہ اور باطلہ کے زمرے میں آتے ہیں جن کو توڑنا واجب ہے۔

امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ”باب اذا اصطحو اعلیٰ جور فہو مردود“ یعنی اس بارے میں باب کہ جب فریقین خلاف شریعت شرائط پر صلح کر لیں تو یہ معاہدہ کالعدم ہوگا۔ انہوں نے ایسے مزدور اور باطل معاہدوں کے کالعدم ہونے پر یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص کے ملازم نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تھا۔ زانی کے والد نے سو بکریوں اور ایک لونڈی کے بدلے میں صلح کروالی۔ جب رسول اللہ ﷺ کو علم ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

لا قضین بینکما بکتاب اللہ ، اما میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کروں گا ، ایک لونڈی اور تمہاری بکریاں تمہیں واپس کر دی جائیں گی۔ اور تیرے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال ملک بدر کیا جائے گا اور اے انیس تو کل صبح صبح اس عورت کے پاس جاؤ اور اس کو رحم کرو ، حضرت انیس اس کے پاس گئے اور اسے رحم کر دیا ، فاعد علیہا انیس فرجمہا

(صحیح البخاری ، کتاب الصلح ، رقم: ۲۶۹۵)

مصالحت بھی معاہدہ ہوتا ہے زنا چونکہ قابل راضی نامہ نہیں ہے اس لیے یہ صلح اور معاہدہ شریعت کے حکم یعنی حد زنا کے خلاف تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اسے کالعدم قرار دے دیا۔ امام بخاریؒ نے اس حدیث کو غیر شرعی معاہدے کے مردود ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔

امام ترمذیؒ نے بھی اس سلسلہ میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے:

المسلمون علی شروطہم الا مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں شرط حرم حلالاً او احل حراماً سوائے ایسی شرائط کے جو کسی حرام چیز کو حلال اور حلال چیز کو حرام ٹھہرا دے۔

(جامع الترمذی، باب الاحکام، رقم: ۱۳۵۲)

ان ارشادات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب و سنت میں جن عقود و معاہدات اور عہدوں کو پورا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ان میں وہ معاہدات اور عہد شامل نہیں جو فاسد شرائط کی وجہ سے مردود اور باطل قرار پاتے ہیں۔ سودی لین دین پر مبنی معاہدات بھی اسی قبیل سے ہیں۔

وفاقی شرعی عدالت بھی قانون معاہدہ 1972ء کی دفعہ ۲۳ کے بارے میں ۲۰ اکتوبر 1983ء کو فیصلہ دے چکی ہے کہ دفعہ ۲۳ میں اس معاہدے کو بھی کالعدم قرار دیا جائے جو قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کی رو سے ممنوع ہو اور سپریم کورٹ کی شریعت بنچ نے بھی دفعہ ۲۳ کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کے حکم کی توثیق کی ہے۔ یہ فیصلہ زیر بحث مسئلے میں بھی نظیر بن سکتا ہے اس لیے کہ سو دینے یا لینے کا معاہدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے لہذا کالعدم ہونا چاہیے۔

ان معاہدات کو کیسے ختم کیا جائے؟

اس کے لیے ضروری ہے کہ قرض کی اصل رقم کی جلد از جلد ادائیگی کا بندوبست کیا جائے اور حتی الوسع کوشش کی جائے کہ سود کی رقم سے چھٹکارا مل جائے تاہم اگر بین الاقوامی مالیاتی قوانین کے تحت سود کی رقم کی ادائیگی ناگزیر ہو اور عدم ادائیگی کی صورت میں فساد کا اندیشہ ہو تو یہ ادائیگی بھی بکراہت کر دی جائے کیونکہ ایسے عقد مردود سے باہر آتا ہے حد ضروری ہے جبکہ آئندہ ایسے عقد سے مجتنب رہنا تو بالکل واضح ہے۔

متعدد عالمی قوانین مثلاً غیر جمہوری حکومتوں کی طرف سے لیے گئے قرضوں سے قوم کی بریت وغیرہ سے فائدہ اٹھا کر بھی سودی رقم معاف کرانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح لمبی مدت تک قرض کی واپسی کی بجائے دو تین بڑی اقساط کی صورت میں ادائیگی کی کوشش پر بھی سودی رقم کو جزوی یا کھلی طور پر ختم کر دیا جانا بھی ممکنات میں سے ہے۔ یہاں یہ بھی سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ حکومت آئندہ سودی قرضوں کے حصول سے کیسے رک سکتی ہے جبکہ ملکی معیشت کی حالت دگرگوں ہے؟ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کو خود انحصاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اس کے لیے درج ذیل خطوط پر ٹھوس منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔

A - ملکی وسائل اور ذخائر کا اپنی پالیسیوں کے تحت درست سمت میں بھرپور استعمال۔ مثلاً اگر دیانتداری سے کام لیا جائے تو پاکستان میں ہائیڈرو، ونڈ، سولر

کول، ایٹمی جیو تھرمل و دیگر ذرائع سے پانچ سے دس سال کی مدت میں 60 ہزار میگا واٹ بجلی بنائی جاسکتی ہے۔ تھرکول، ریکوڈک، سینڈک و دیگر قیمتی ذخائر کو استعمال میں لا کر قوم کی قسمت بدلی جاسکتی ہے۔

B- شاہانہ اخراجات اور خسارے کی سرمایہ کاری بجٹ خسارے اور تجارتی خسارے کا خاتمہ۔

C- کرپشن پر قابو اس وقت 1000 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن اور ٹیکس چوری ہے۔

D- حکمرانوں، سیاست دانوں اور افسران کے بیرونی ملک اکاؤنٹس کی ملک میں واپسی۔

E- لوٹی ہوئی دولت کی بازیابی، اب عالمی قوانین معاون ہیں کم از کم 150 ارب ڈالر رقم واپس مل سکتی ہے۔

F- بیرون ملک کی بجائے اندرون ملک سرمایہ کاری کی ابتدا۔ حکمران مثال بنیں۔

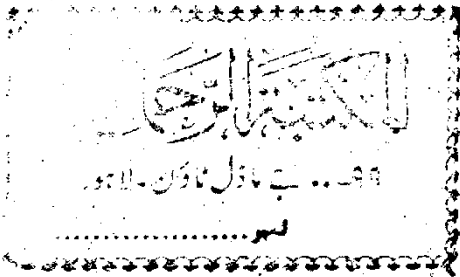
G- بیرون ملک پاکستانیوں سے تعمیر وطن کے لیے زرمبادلہ فراہم کرنے کی اپیل۔

H- زکوٰۃ اور میکسز کی بلا امتیاز موثر وصویوں کا معتدل نظام

اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت ایسے قرض اضطراری حالت میں لیتی ہے لہذا "الضرورات تبیح المحظورات" اور "ما أبيع للضرورة" بتقدیر

بقدرہا “ کے شرعی قواعد کے تحت بین الاقوامی سووی معاہدوں اور ان کی بنیاد پر سوڈ کی ادائیگی کی اجازت دی جاسکتی ہے تو ہمیں اس منطق سے اس لیے اتفاق نہیں ہے کہ ان شرعی قواعد کے اطلاق کے لیے جو شرائط شریعت نے مقرر کی ہیں وہ یہاں مفقود ہیں۔ تفصیلی موقف عند الطلب عدالت کو فراہم کیا جاسکتا ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ہم مسلم سکالرز فورم کی انتظامیہ کے
شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے زیر
نظر کتابچے کی اشاعت کے لیے ملی مجلس
شرعی کی مالی معاونت فرمائی۔ دعا ہے کہ
اللہ رب العزت اُن کی کاوشوں کو اپنی
بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور انہیں
اپنے ارفع مقاصد میں کامیابی عطا
فرمائے۔ آمین