

صکوک (اسلامی بانڈز) کے متعلق شرعی احکام: تحقیقی مطالعہ
Shariah Rulings on Sukuk (Islamic
Bonds): Research Study

Sajjad Hussain

PST Govt Boys P/S Farooq colony cantt LHR,

Dr.Qalb e Bashir khawar Butt

Associate professor, Department of Islamic studies, LLU

Dr.Hafiz Muhammad Hafeez Tahir

Assistant professor, Department of Islamic studies, LLU

Abstract

Dirham's and dinars do not have a personal or Sharia definition, but it is related to alias and reform, because dirham's and dinars are not intended in themselves, but they are a means of mutual transactions, that is why they are considered as value, because taking advantage of the rest of the property Therefore, they do not have this reality. The means that do not have any purpose associated with the substance and form, it achieves the purpose anyway. The objections are not too weighty, therefore the majority of contemporary scholars, fatwa's of most muftis and the resolutions of important jurisprudential bodies are in favor of it.

Keywords: Quran, Sharia Rulings, Islamic Bonds,

صکوک اسلامی قوانین کے تحت سرمایہ حاصل کرنے کا ایک متبادل ذریعہ ہے کہ جس طرح طویل المیاد قرضے کے لیے سوڈ پر مبنی بانڈز یا مختلف سرٹیفکیٹس جاری کئے جاتے ہیں اسی طرح جائز طریقے سے رواں سرمائے کی ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے صکوک جاری کئے جاتے ہیں جو صرف قرضوں کے بجائے جاری کنندہ ادارے کے کاروباری اور مالی اثاثوں میں ملکیت کے دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں۔

صکوک کی تعریف

صکوک ”صک“ کی جمع ہے جس کے معنی ہے ”دستاویز۔“

قبل ازیں قرض دستاویزات کی خرید و فروخت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ مردان بن حکم کے دور میں بیت المال سے راشن حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جو کارڈز جاری کئے جاتے تھے انہیں ”صکوک“ کہا جاتا تھا لیکن صکوک کا جدید مفہوم اس سے مختلف ہے۔ عصر حاضر کے مسلم معیشت دانوں کی اصطلاح میں صکوک کا مطلب ہے:

وہ تمکات جو یکساں مالیت کے ہوتے ہیں اور کسی اثاثے یا کسی معلوم اثاثے کے حق استعمال یا فراہم کی جانے والی خدمات (Services) یا کسی متعین پراجیکٹ کے اثاثہ

جات یا کسی مخصوص کاروبار میں ملکیت کے متناسب غیر منقسم حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔¹

سادہ الفاظ میں سرمایہ کاری سرٹیفکیٹس ہیں۔ بعض لوگ انہیں اسلامی بانڈز کا نام بھی دیتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ بانڈز اور صکوک میں یہ فرق ہے کہ بانڈز صرف قرضوں کی دستاویزات ہیں جبکہ صکوک متناسب حصے کی ملکیت کے ثبوت ہوتے ہیں۔ نیز صکوک میں حاملین صکوک کے منافع کا انحصار ان اثاثہ جات سے حاصل ہونے والی آمدن پر ہوتا ہے جن کی صکوک نمائندگی کرتے ہیں لیکن بانڈز میں منافع طے شدہ ہوتا ہے خواہ جاری کنندہ کو نفع ہو یا نقصان۔ اسی طرح شیئرز اور صکوک میں بھی فرق ہے، وہ یہ کہ صکوک مخصوص مدت مثلاً تین یا پانچ سال کے لیے جاری کئے جاتے ہیں اور شیئرز غیر معینہ مدت کے لیے ہوتے ہیں۔

صکوک کی ابتداء و ارتقاء:

پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے 1980ء میں اپنی مشہور زمانہ بلاسود بینکاری رپورٹ میں مخصوص مدت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے نفع و نقصان میں شراکت کے اصول کی اساس پر ایسی مالیاتی دستاویزات تیار کرنے کی تجویز پیش کی تھی جو ڈی بنچر کی جگہ لے سکیں۔ اس رپورٹ میں ان کا نام بھی تجویز کر دیا گیا تھا ”حصہ داری کے

میعاد سرٹیفکیٹ (Participation Term Certificate) مختصر آئی، ٹی، سی کہا جاتا ہے۔ 1984ء میں کونسل کی اس تجویز کے مطابق حصہ داری کے میعاد سرٹیفکیٹ متعارف بھی کرائے دیئے گئے۔ اگرچہ بعض وجوہ کے باعث یہ سرٹیفکیٹ زیادہ عرصہ رائج نہ رہ سکے اور ان کی جگہ ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ نے لے لی لیکن ہم انہیں صکوک کے اجراء کی اولین کوشش سے تعبیر کر سکتے ہیں کیونکہ جدید صکوک کا تصور انہی بنیادوں سے ماخوذ ہے جن پر پی، ٹی، سی مبنی تھے۔

تاہم باقاعدہ صکوک نام کی مالیاتی دستاویز کا اجراء 2002ء میں ملائیشیا سے ہوا تھا بعد ازاں 2003ء میں اسلامی ترقیاتی بینک جده صکوک جاری کئے۔ اس کے بعد تو ان کے اجراء کے عمل میں کافی سرگرمی دیکھی گئی تاآئکہ 2008ء میں مولانا تقی عثمانی نے (AAOFI) کی مجلس شرعی کے صدر کی حیثیت سے مشرق وسطیٰ اور ملائیشیا میں اربوں روپے کے جاری کئے گئے صکوک کی اکثریت کو غیر شرعی قرار دیا تو ان کے اجراء کے عمل میں قدرے کمی آئی تاہم یہ سلسلہ رکنا نہیں بلکہ تازہ نوز جاری ہے۔ 2009ء میں پاکستان میں تیس ارب سے زائد مالیت کے صکوک جاری کئے گئے ہیں۔ اسی طرح انڈونیشیا کی حکومت نے بھی اپنے بجٹ خسارے کو پورا کرنے اور فنڈ کے حصول کی خاطر صکوک کا اجراء کیا ہے۔ کہتے ہیں اب تک دنیا کا سب سے بڑا صکوک متحدہ عرب امارات کی پراپرٹی ڈیولپمنٹ نے جاری کیا ہے جس کی مالیت ساڑھے تین ارب ڈالر ہے۔ عالمی مالیاتی (IMF) کی ایک رپورٹ کے مطابق اسلامی مالیاتی مصنوعات میں سب سے زیادہ مقبولیت صکوک کو حاصل ہے۔ صکوک کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے متعدد غیر مسلم ممالک بھی اس کے اجراء کے پروگرام پر غور کر رہے ہیں بلکہ گزشتہ سال کے آخر میں امریکی کارپوریشن جنرل الیکٹریک صکوک جاری کرنے والی پہلی غیر مسلم کمپنی بن چکی ہے اور کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں متحمل افراد کو متوجہ کرنے کے لیے مزید صکوک جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

صکوک کی قسمیں

صکوک کی کئی اقسام ہیں سب سے اہم یہ ہیں۔

1- مشارکہ صکوک:

ان سے مراد وہ تمسکات ہیں جو ان منصوبوں یا سرگرمیوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن کی شرکت کی بنیاد پر چلایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک کمپنی کے پاس بہت بڑا منصوبہ ہے جس کی تکمیل کے لیے خطیر رقم درکار ہے، فرض کیجئے دس ارب روپے کی ضرورت ہے جو تنہا کمپنی یا چند افراد مل کر فراہم نہیں کر سکتے، اب کمپنی دس ارب کے سوسورہ روپے کی مالیت کے سرٹیفکیٹ بنا کر جاری کر دیتی ہے جنہیں مشارکہ صکوک کا نام دیا جاتا ہے اور جو لوگ یہ سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں وہ اس منصوبے میں حصے دار کہلاتے ہیں۔ گویا مذکورہ منصوبہ اب تنہا کمپنی کی ملکیت نہیں رہا بلکہ متعدد لوگوں کی ملکیت بن گیا ہے اور اس سے جو منافع یا آمدن ہوگی وہ طے شدہ فارمولے کے مطابق سب صکوک ہولڈر میں ان کے حصص کے حساب سے تقسیم ہو

گی اور اگر نقصان ہو تو اس میں بھی سب اپنے اپنے حصے کے مطابق شریک ہوں گے۔ جب صکوک کی مدت پوری ہوگی تو کمپنی ان کو خرید کر دوبارہ تنہا مالک بن جائے گی۔

مضارہ صکوک:

-2

یہ وہ تمسکات ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے حامل نے اتنی رقم مضارہ کی بنیاد پر دی ہوئی ہے۔ یہ صکوک یا تو وہ کمپنیاں جاری کرتی ہیں جو مضارہ کی بنیاد پر سرمایہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا پھر ان کا اجراء ان مالیاتی اداروں کی جانب سے ہوتا ہے جنہوں نے مضارہ پر رقم دے رکھی ہو۔ مثلاً ایک بینک نے پچاس ملین روپے کسی پارٹی کو تین سال کے لیے مضارہ پر دیئے ہوئے ہیں اور اب وہ چاہتا ہے کہ یہ رقم کے مساوی مالیت کے سرٹیفکیٹ یعنی مضارہ صکوک بنا کر فروخت کر دے گا۔ جو لوگ یہ سرٹیفکیٹ خریدیں گے وہ اس مضارہ سے حاصل ہونے والے منافع میں حصہ دار ہوں گے۔ جب مدت ختم ہوگی تو بینک وہ صکوک دوبارہ خرید لے گا۔

اجارہ صکوک:

-3

یہ صکوک کی اہم ترین قسم ہے، اس کا اطلاق ان تمسکات پر ہوتا ہے جو کرایہ پر دیئے گئے اثاثوں اور ان کی منفعت (Usufruct) میں متناسب حصہ کی ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان اثاثوں سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے صکوک ہولڈرز اپنے حصص کے متناسب سے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ مشارکہ اور اجارہ صکوک میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر میں شرکت سے حاصل منافع تقسیم ہوتا ہے اور اخیر الذکر میں اثاثہ سے ملنے والا کرایہ تقسیم کیا جاتا ہے۔

اجارہ صکوک:

اجارہ صکوک کبھی تو اثاثے یا منفعت کا مالک براہ راست خود صکوک جاری کرتا ہے اور کبھی مالیاتی ایجنٹ کے ذریعے یہ کام کرتا ہے۔ یہ مالیاتی ایجنٹ ایک ادارہ ہوتا ہے جو خاص اسی مقصد کے لیے ہی قائم کیا جاتا ہے اس لیے اسے سپیشل پریزورہیکل (SPV) کا نام دیا جاتا ہے۔

مثلاً حکومت کو سرمائے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس ایک بلڈنگ ہے جس کی قیمت ایک سو ملین ہے۔ چنانچہ ایس، پی، وی حکومت کے ایجنٹ کی حیثیت سے اس بلڈنگ کو پانچ سال کے لیے کرایہ پر دے کر اس کی کل قیمت سو ملین کے سو سو روپے کے ایک لاکھ سرٹیفکیٹ بنا کر جنہیں اجارہ صکوک کہا جاتا ہے سرمایہ کاری کرنے والے لوگوں میں فروخت کر دیتی ہے یوں حکومت کو پانچ سال کے لیے ایک سو ملین کی رقم حاصل ہو جاتی ہے اور اس بلڈنگ سے حاصل ہونے والا کرایہ صکوک ہولڈرز کے حصص کے تناسب سے ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب اجارہ کی پانچ سالہ مدت پوری ہو جائے گی تو ان صکوک کی ادائیگی کے ذریعے ملکیت دوبارہ حکومت کو مل جائے گی۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک بینک نے پچاس ملین کے اثاثے مقررہ مدت کے لیے کرایہ پر دے رکھے ہیں اور اب وہ چاہتا ہے کہ ان اثاثوں کی خریداری پر خرچ ہونے والی رقم اسے حاصل ہو جائے تو وہ ان اثاثوں کی بنیاد پر مخصوص مدت کے لیے اتنی مالیت کے صکوک جاری کر کے مارکیٹ میں فروخت کر دیتا ہے، یوں بینک کو پچاس ملین کی رقم واپس مل جاتی ہے۔ چونکہ صکوک خریدنے کی وجہ سے صکوک ہولڈرز اپنے حصص کے تناسب سے ان اثاثوں کے مالک بن جاتے ہیں اس لیے ان اثاثوں سے جو کرایہ حاصل ہو گا وہ اس میں اپنی ملکیت کے بقدر شریک ہوں گے۔ جب اثاثوں کے اجارہ کی مدت مکمل ہو جائے گی بینک ان صکوک کی ادائیگی کر کے دوبارہ مکمل مالک بن جائے گا۔

چونکہ یہ صکوک حصہ داری کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اور ان کی بیع درحقیقت اس حصے کی بیع ہے جو ان کی پشت پر ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی صکوک ہولڈر ان کی مقررہ مدت سے قبل کسی تیسرے فریق کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے تو وہ خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے۔

صکوک کے احکام:

صکوک کے اجراء میں کن اصولوں کی پابندی لازم ہے یہ سمجھنے کے لیے ان کی فقہی حیثیت کا تعین ضروری ہے تاکہ اس کو مد نظر رکھ کر ہی احکام ذکر کیے جائیں۔ ہم نے اوپر جو تفصیل بیان کی ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ صکوک ہولڈرز کا باہمی تعلق شراکت داری پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک شراکت داری کا تعلق قائم نہیں ہو گا نہ تو ان صکوک پر منافع لینا جائز ہو گا اور نہ ہی ان کے اوپر لکھی ہوئی قیمت (Face Value) سے کم یا زیادہ پر ان کی خرید و فروخت صحیح ہوگی کیونکہ اس صورت میں یہ قرض کی دستاویز ہوں گے جن پر کسی قسم کا منافع یا ان کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ سود ہے جس سے ان کے اجراء کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صکوک کے جاری کنندہ اور حاملین کا باہمی تعلق محدود مدت کی شراکت داری کے تصور پر استوار ہوتا ہے تو پھر ان کو شراکت داری احکام کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے۔ اسلامی فقہ میں شراکت کے احکام بڑی وضاحت سے بیان ہوئے ہیں یہاں ان کی تفصیل بے محل ہوگی تاہم درج ذیل امور ضرور نگاہ میں رہنے چاہئیں۔

☆ شراکت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نفع و نقصان میں تمام فریق شریک ہوں گے، چنانچہ ایسی شراکت جائز نہیں جس میں کوئی فریق منافع میں تو حصہ دار ہو مگر اپنے حصے کے نقصان کی ذمہ داری قبول نہ کرے۔ چونکہ صکوک ہولڈرز ان اثاثوں میں حصہ دار ہوتے ہیں اس لیے انہیں اپنے حصص کے تناسب سے نقصان بھی برداشت کرنا چاہیے۔

☆ ایسی شراکت جائز نہیں جس میں کسی فریق پر یہ لازم ہو کہ وہ دوسرے فریق کو اصل زر کی نسبت سے طے شدہ منافع ادا کرے گا۔ مثلاً یہ کہا گیا ہو کہ ان صکوک پر بہر صورت بارہ فیصد منافع دیا جائے گا، یہ سود کی تعریف میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔ البتہ شراکت کے آغاز میں یہ طے کیا جانا ضروری ہے کہ حاصل منافع شرکاء کے مابین کس نسبت سے تقسیم ہوگا۔ لہذا ایسے صکوک جائز نہیں جن میں حاملین صکوک کی طرف سے لگائے گئے سرمائے (Invested Money) کی فیصد نسبت کے حساب سے منافع طے کیا یا اس کا تاثر دیا گیا ہو۔

☆ شراکت کے اختتام پر تصفیہ ضروری ہوتا ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شراکت سے متعلق تمام اثاثہ جات کو بیچ کر نقد میں تبدیل کر لیا جائے اور ان سے حاصل ہونے والی رقم سے تصفیہ کے اخراجات اور واجب الادا قرض منہا کر کے باقی رقم تمام حصہ داروں میں ان کے حصص کے تناسب سے تقسیم کر دی جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شراکت سے متعلق اثاثہ جات سب حصہ داروں کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں لہذا شراکت کی مدت ختم ہونے پر تمام شرکاء میں ان کے حصص کے بقدر تقسیم ضروری ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں کی شرعی رہنمائی کے لیے ترتیب دی گئی دستاویز ”المعلیبر الشرعیۃ“ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے:

جب شراکت کی مدت ختم ہونے پر تصفیہ ہو تو وہ اس طرح مکمل ہو گا کہ تمام اثاثہ جات کو بازار میں بیچا جائے اور اس سے جو کچھ حاصل ہو وہ اس طرح استعمال میں لایا جائے کہ پہلے تصفیہ کے اخراجات نکالے جائیں، پھر شرکت کے ٹوٹل اثاثوں میں سے مالی ادائیگیاں کی جائیں اور پھر بقیہ اثاثوں میں سے ہر شریک کو اس کے اصل سرمایہ کی

مناسبت سے دیا جائے اور اگر اثاثے اصل سرمائے کی واپسی کے لیے ناکافی ہوں تو ہر ایک کو اس کے سرمائے کی نسبت سے حصہ رسدی دے دیا جائے۔¹

اس سے پہلے یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ شراکت کا کوئی فریق یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ شراکت کے اثاثہ جات قیمت اسمیہ (Face Value) پر خرید لے گا۔² کیونکہ اس کا مطلب ہو گا کہ ایک شریک کو یہ ضمانت فراہم کر دی گئی ہے کہ اس کا اس المال لازمی واپس کیا جائے گا اور یہ شراکت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اجارہ صکوک بھی چونکہ محدود مدت کی شراکت داری کے تصور پر جاری کیے جاتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب صکوک کی مدت پوری ہو تو وہ اثاثہ فروخت کیا جائے اور اس سے وصول ہونے والی رقم حاملین صکوک میں ان کے حصص کے تناسب سے تقسیم کی جائے۔

زر مستحکم قدر کا حامل ہونا چاہیے

اسلامی نظام معیشت کا مکمل ڈھانچہ عدل پر قائم ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ان معاملات کو ممنوع قرار دیا ہے جو عدل کے منافی ہیں، چونکہ تمام مالی معاملات درحقیقت زرہی کے گرد گھومتے ہیں اور کسی مالی معاہدے کے وقوع اور وقت ادائیگی کے درمیان زر کی قوت خرید میں غیر معمولی کمی سے صاحب حق کا متاثر ہونا یقینی ہے جو تقاضا عدل کے خلاف ہے اسی بنا پر بعض مسلم مفکرین افراط زر کو بئس، تطفیف اور ملاوٹ میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی حکومت کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ مناسب حد تک کرنسی کی قدر کو مستحکم رکھے۔

مشہور فقہیہ اور محدث امام بن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

والثمن من - المعيار الذي به يعرف تقويم الاموال، فيجب ان يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض، اذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالمسحوق لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل للجميع سلع، وحاجة الناس الى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لايمكن الا بسع - تعرف به القيمة، وذلك لا يكون الا بثمان تقوم به

3

الاشياء، وليس - تمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره، اذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويستند الضرر۔

زرہی وہ معیار ہے جس کے ذریعے اموال کی قیمتوں کی پہچان ہوتی ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ یہ متعین اور کنٹرول میں ہو، اس کی مالیت میں اتار چڑھاؤ نہ ہو کیونکہ اگر سامان تجارت کی طرح زر میں اتار چڑھاؤ ہو تو ہمارے پاس اشیاء کی قیمت لگانے کے لیے کوئی ثمن (زر) نہیں رہے گا بلکہ سب سامان ہی ہو گا حالانکہ اشیاء کی قیمت لگانے کے لیے لوگ ثمن کے محتاج ہیں۔ اور یہ ایسے نرخ کے ذریعے ممکن ہے جس سے قیمت کی معرفت حاصل ہو اور تب ہی ہو سکتا ہے جب اشیاء کی قیمت لگانے کے لیے ایک زر ہو اور وہ ایک ہی حالت پر رہے۔ اور اس کی قیمت کا معیار کوئی دوری چیز نہ ہو کیونکہ اس صورت میں وہ خود سامان (Commodity) بن جائے گا جس کی قیمت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے نتیجتاً لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں گے، اختلاف پیدا ہو گا اور شدید ضرر لاحق ہو گا۔

یعنی کرنسی ایسی ہونی چاہیے جس کی مالیت میں عام اشیاء کی طرح غیر معمولی کمی واقع نہ ہو بلکہ معقول حد تک مستحکم قدر کی حامل ہو تاکہ لوگ ضرر کا شکار نہ ہوں۔

زر کی قدر میں استحکام کیسے لایا جائے؟

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کاغذی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی کا رجحان چلا آرہا ہے اور آج کل تو اس کی قدر بہت تیزی سے گر رہی ہے، اس کے برعکس سونے چاندی کی قوت خرید خاصی مستحکم ہے بالخصوص سونے کی قوت خرید میں کوئی غیر معمولی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اگر کسی بحران یا سونے کے مقابلہ میں اشیاء و خدمات کی قلت

کی بنا پر ایسا ہو بھی تو کمی کا یہ سلسلہ مستقل جاری نہیں رہا، بلکہ اس کے اسباب دور ہونے کے بعد صورت اس کے برعکس ہو گئی۔ اگر عہد رسالت میں سونے کی قوت خرید کا

1

اس کی موجودہ قوت خرید سے تقابل کیا جائے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ بطور نمونہ دو مثالیں ملاحظہ ہوں۔

تقل کی دیت سواونٹ ہے اگر کسی کے پاس اونٹ نہ ہوں تو وہ ان کی قیمت ادا کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آٹھ سو دینار مقرر تھی۔

كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيْنَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَمَانِ بَايَاقٍ دِينَارٍ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیت کی قیمت آٹھ سو دینار تھی۔

اس کا مطلب ہے کہ عہد رسالت میں ایک اونٹ کی قیمت آٹھ دینار تھی۔ جدید تحقیق کے مطابق شرعی دینار کا وزن 4.25 گرام ہے۔

اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ کی قیمت 34 گرام سونا بنی، آج بھی اتنے سونے کے عوض ایک اونٹ خریداجا سکتا ہے۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے اونٹ گراں ہونے پر دیت کی قیمت آٹھ سو سے بڑھا کر ہزار دینار کر دی تھی مگر آج کل ایک سواونٹ خریدنے کے لیے آٹھ سو دینار یعنی 3400 سو گرام سونا

کافی ہے۔

2- حضرت عروہ باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔

أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا بَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، وَأَوْشَاةً فَأَشْتَرِي بِهَا ثَمَانِينَ قَبَاغٍ إِحْدَاهُمَا دِينَارٌ فَأَمَّا الْبِشَاةُ وَدِينَارٌ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دینار دیا تاکہ وہ اس سے ایک قربانی یا ایک بکری خریدے۔ انہوں نے دو بکریاں خرید لیں پھر ان میں سے ایک کو ایک دینار میں بیچ دیا

ایک بکری اور ایک دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔

یعنی عہد رسالت میں 4.25 گرام سونے کے عوض ایک بکری خریدی جاسکتی تھی، آج بھی سونے کی قوت خرید یہی ہے۔

ان دو مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت سے لے کر اب تک سونے کی قدر میں غیر معمولی کمی نہیں ہوئی، اگر کسی دور میں ایسا ہوا بھی تو بعد میں معاملہ الٹ

ہو گیا۔ البتہ اس عرصہ کے دوران سونے کی نسبت چاندی کی قوت خرید میں کافی کمی آئی ہے۔ عہد نبوی میں تقریباً 10 درہم تقریباً 30 گرام چاندی سے ایک بکری خریدی

جاسکتی تھی اس کی دلیل وہ روایت ہے جس میں اونٹوں کی زکوٰۃ کے ضمن میں یہ بیان ہوا ہے۔

2

مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَزَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَأَبْهَأَ تَقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا ثَمَانِينَ إِنْ اسْتَيْسَّرَ تَمَّاهُ، أَوْ عَشْرِينَ وَرَهْمًا۔

جس کے اونٹوں کی زکوٰۃ میں جذعہ (چار سالہ اونٹ) فرض ہو اور اس کے پاس جذعہ نہ ہو تو اس سے تین سالہ اونٹ قبول کر لیا جائے گا اور وہ ساتھ دو بکریاں اگر آسانی سے

میسر ہوں دے گا یا بیس درہم۔

جدید ماہرین معیشت کے نزدیک:

جبکہ جدید ماہرین معیشت کے نزدیک حکومت کا حقیقی پیداوار کو نظر انداز کر کے نوٹ چھاپنا، اشیاء و خدمت کی طلب و رسد کے درمیان عدم توازن، اسراف و تبذیر،

تاجروں میں ناجائز منافع خوری کارحجان اور اشیاء کی پیداواری لاگت میں اضافہ وہ عوامل ہیں، جو کرنسی کی قدر میں عدم استحکام پیدا کرتے ہیں، ان مسائل کو حل کر کے

کرنسی کی قدر میں استحکام پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ان حضرات کی رائے میں سونے، چاندی کے سکے شرعی تقاضا نہیں ہے۔

سونے، چاندی کے سکوں کی پابندی:

علاوہ ازیں سونے، چاندی کے سکوں کی پابندی ریاست کے لیے غیر ضروری زحمت کا موجب بھی بن سکتی ہے، ممکن ہے ریاست کے پاس سکے بنانے کے لیے سونے چاندی

کے وسیع ذخائر موجود نہ ہوں۔ البتہ جب افراط زر کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر جائے تو اس کا کوئی معقول حل ہونا چاہیے جیسا کہ علماء کی آراء گزر چکی ہیں۔

کرنسی کی تاریخ:

سونے، چاندی کے بحیثیت زر استعمال ہونے سے قبل دنیا میں ”زر بضاعتی“ یا ”جناسی زر“ انفقود السلع کا نظام رائج تھا۔ اس سسٹم کے تحت ہر خطے کے لوگوں نے اپنے علاقے میں مقبول اور قیمتی شمار ہونے والی اشیاء کو زر کا درجہ دیا۔ بعض علاقوں میں چاول بعض میں چائے زر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ چنانچہ معروف سعودی عالم جسٹس ڈاکٹر عبداللہ بن سلیمان منبع لکھتے ہیں۔

اس نظام میں یہ طے پایا کہ ایسی اشیاء کو زر بضاعتی قرار دیا جائے جن میں حسابی وحدت، قیمتوں کی یکسانیت، بحیثیت مال جمع کئے جانے کی استعداد اور قوت خرید موجود ہو۔ یہ اشیاء نوعیت کے اعتبار سے مختلف تھیں مثلاً ساحلی علاقہ جات میں موتیوں کو بطور نمون (زر) استعمال کیا گیا۔ سرد علاقوں میں پشم کو نمون ٹھرایا گیا۔ جبکہ معتدل موسم کے حامل ممالک میں آباد لوگوں کی خوشحال زندگی اور آسودہ حالی کی بنا پر خوبصورت اشیاء (مثلاً قیمتی پتھروں کے گئینے، عمدہ لباس، ہاتھی کے دانت، مچھلیاں وغیرہ) کو کرنسی قرار دیا گیا۔ جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں چاول کو بطور کرنسی استعمال کیا گیا جبکہ وسط ایشیاء میں چائے، وسطی افریقہ میں نمک کے ڈلوں اور شمالی یورپ میں

1
پوسٹین کو کرنسی قرار دیا گیا۔

رومی بادشاہ جو لئیس سیزر:

رومی بادشاہ جو لئیس سیزر (دور حکومت 60 تا 44 ق م) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج کو تنخواہ نمک کی شکل میں ملتی تھی۔ نمک کو لاطینی میں ”سیل“ کہتے ہیں اسی سے لفظ Salary نکلا ہے جس کا معنی ”تنخواہ“ ہوتا ہے۔

چونکہ اشیاء ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی بھی آسان نہیں ہوتی اس لیے یہ نظام مستقل جاری نہ رہ سکا۔ لوگوں نے اس کی جگہ سونے چاندی کا استعمال شروع کر دیا۔ ابتداء میں سونے چاندی کے وزن کا ہی اعتبار ہوتا تھا۔ سکوں کا رواج بعد میں شروع ہوا۔ سکے کب وجود میں آئے اس کے متعلق وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے البتہ قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں دراہم موجود تھے کیونکہ ان کے بھائیوں نے انہیں دراہم کے عوض بیچا تھا۔

2
وَشَرُّهُ بَشَرٌ خَشٍ ذَرَاهِمٌ مَعْدُودَةٌ وَكَأُفِيهِ مِنَ الزَّاهِرِينَ۔

انہوں نے اس کو انتہائی کم قیمت جو گنتی کے چند درہم تھے کے عوض فروخت کر دیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا دور 1910 تا 1800 ق م ہے۔

کہتے ہیں سونے کا سکہ سب سے پہلے لیڈیا کے بادشاہ کرو سس (دور حکومت 560 تا 546 ق م) نے متعارف کرایا۔
عہد نبوی کی کرنسی:

بعثت نبوی کے وقت عرب میں لین دین کا ذریعہ درہم و دینار تھے لیکن گنتی کی بجائے وزن کا اعتبار کیا جاتا۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ درہم و دینار عرب کے مقامی سکے نہ تھے بلکہ ہمسایہ اقوام سے یہاں آتے تھے۔ درہم ساسانی سکہ تھا جو عراق کے راستے عرب پہنچتا اور لوگ اس کی بنیاد پر باہم لین دین کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ یہ درہم چونکہ مختلف وزن کے ہوتے تھے اس لیے جب نصاب زکوٰۃ کے لیے درہم کا وزن مقرر کرنے کی نوبت آئی تو مسلمانوں نے ان میں سے متوسط کو معیار بنایا چنانچہ اسی کو شرعی درہم سمجھا گیا۔ ایک قول کے مطابق یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جبکہ دوسرے قول کے مطابق بنو امیہ کے دور میں ہوا۔ جو صورت بھی ہوتا ہے آخر کار شرعی درہم پر اجماع ہوا وہی ہے جو عبد الملک بن مروان کے دور میں بنایا گیا۔ لیکن فقہاء اور مؤرخین نے ثابت کیا ہے کہ یہ درہم اپنی اصلی حالت پر نہیں رہا تھا مختلف شہروں میں اس کے وزن اور معیار میں کافی تبدیلی آتی رہی ہے۔ جدید تحقیق کی روشنی میں اس درہم کا وزن 2.975 گرام چاندی ہے۔ اسی طرح دینار رومیوں کی کرنسی تھی جو براستہ شام یہاں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا حتیٰ کہ خلفاء راشدین رضوان اللہ عنہم اجمعین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رومی دینار کو ہی کرنسی کی حیثیت حاصل رہی۔ جب مسند خلافت عبد الملک بن مروان کے پاس آئی تو انہوں نے زمانہ جاہلیت کے دینار کے مطابق ایک دینار جاری کیا جس کو شرعی دینار کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا وزن اس دینار کے برابر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا تھا۔

یا ایسے شخص کو مفلس اس بناء پر کہا جاتا ہے کہ اس کو فلوس جیسی معمولی چیز میں ہی تصرف کا حق ہوتا ہے کیونکہ وہ فلوس کے ذریعے معمولی اشیاء کا لین دین ہی کرتے تھے۔¹
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں بھی فلوس کا تذکرہ موجود ہے۔

فَأَمْرَهَا أَنْ تَفْتَرِي بِهِ فُلُوسًا۔

انہوں نے اپنی لوٹڈی سے کہا کہ اس کے بدلے ”فلوس“ خرید لو۔

نوٹ کا ایجاد ہونے

کہا جاتا ہے اہل چین نے 650ء سے 800ء کے درمیان کاغذ کے ڈرافٹ بنانے شروع کئے تھے انہی ڈرافٹ نے آگے چل کر کرنسی نوٹوں کی اشاعت کا تصور دیا۔ اسی لیے کاغذ کی طرح کرنسی نوٹ بھی اہل چین کی ایجاد شمار ہوتے ہیں۔

کہتے ہیں سب سے پہلے کرنسی نوٹ 910ء میں چین میں ایجاد ہوئے۔

2

ابن بطوطہ جو 1324ء سے 1355ء کے درمیان چین کی سیاحت پر گیا تھا چین کے نوٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔
حامل بذکو مطالبہ پر ادا کرے گا:

اس رائے کے مطابق نوٹوں کے ساتھ سونا چاندی خریدنا جائز نہیں کیونکہ نوٹ کے ساتھ خریداری کا مطلب حقیقت میں اس سونے چاندی کے ساتھ خریداری ہے جو اس نوٹ کی پشت پر ہے اور شرعی اعتبار سے سونے کی سونے یا چاندی کی سونے کے ساتھ بیع میں دونوں طرف سے موقع پر قبضہ شرط ہے جو یہاں مفقود ہے کیونکہ خریدار نے سونے کے بدلے سونا نہیں دیا بلکہ اس کی رسید دی ہے۔ چنانچہ تفسیر اضواء البیان کے مصنف علامہ محمد امین شنفیٹی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں رقم طراز ہیں۔

وَأَنْهَا سُنْدُ بَفْضَةِ وَأَنَّ الْمَبِيعَ الْفِضَّةَ الَّتِي هِيَ سُنْدٌ بِهَا وَمَرَّ الْمَكْتُوبَ عَلَيْهِمَا فَهْمٌ صَحِيحٌ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ سِجْهُا بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَلَا وَيَدُ أَيْدِ لِعَدَمِ الْمُنَاجَزَةِ بِسَبَبِ غَيْبَةِ الْفِضَّةِ الْمَدْفُوعِ

3

سندھا۔

یہ نوٹ چاندی کی رسید ہیں اور بیچی گئی چیز وہ چاندی ہے جس کی یہ رسید ہیں۔ جو ان پر لکھی عبارت پڑھے گا وہ اس رائے کا درست ہونا سمجھ جائے گا۔ اس رائے کے مطابق نوٹوں کی سونے چاندی کے بدلے بیع چاہے نقد ہو جائز نہیں کیونکہ جس چاندی کی رسید دی جاتی ہے وہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے دونوں طرف سے موقع پر قبضہ کی شرط نہیں پائی جاتی۔

جس طرح اس نقطہ نظر کے مطابق نوٹوں کے بدلے سونا چاندی خریدنا جائز نہیں اسی طرح نوٹوں کے ساتھ مشارکہ یا بیع سلم درست نہیں کیونکہ اس نقطہ نظر کے مطابق نوٹ دین (Debt) کی رسید ہے جبکہ شرعی سے شراکت اور سلم میں سرمایہ نقد ہونا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں یہ رائے اختیار کر کے ایک ملک کی کرنسی کا دوسرے ملک کی کرنسی سے تبادلہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سونے کے بدلے سونے کی ادھار اور کمی بیشی کا ساتھ بیع ہوگی جو شرعاً درست نہیں۔

مگر یہ موقف درست نہیں کیونکہ اب نوٹ قرض کی رسید نہیں رہا جیسا کہ قبل ازیں بیان ہوا ہے بلکہ اب یہ خود قانونی ذریعہ بن چکا ہے اور ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ حکومت کوئی بھی چیز بطور زر اختیار کر سکتی ہے۔ اب نوٹ پر لکھی اس عبارت

حامل بذکو مطالبہ پر ادا کرے گا:

کا مطلب صرف یہ ہے کہ حکومت اس کی ظاہری قیمت کی ذمہ دار ہے۔ جسٹس علامہ عمر بن عبدالعزیز المتبرک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

1 فتح الباری، ج5، ص79

2 الاوراق التفدیه فی الاقتصاد الاسلامی قیمتہا واحکامہا: ص115

3 اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن ج1 ص207

نوٹ رسید نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ گم یا تلف ہو جائے تو اس کا مالک جاری کنندہ سے مطالبہ نہیں کر سکتا خواہ اس کے پاس ہزار گواہ ہو اور اگر یہ حقیقی رسید

ہو تا تو اس کو ضرور یہ اختیار ہوتا کیونکہ قرض مقروض کے ذمے ہوتا ہے رسید تلف ہونے سے ضائع نہیں ہوتا۔¹

2- بعض نامور علماء کے نزدیک نوٹ سامان یعنی جنس (Commodity) کے حکم میں ہیں مشہور مالکی فقیہ علیش مصری کی بھی یہی رائے ہے۔ جسٹس ڈاکٹر عبداللہ بن سلیمان منج لکھتے ہیں۔

اس نظریہ کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ قیمت کے اعتبار سے یہ نوٹ اپنی اصل کی طرح ہے جس کے بدلے ہیں یعنی سونا اور چاندی کیونکہ ان کا اصل چاندی یا سونا ان کی پشت پر ان کے ضمانت کے طور پر موجود ہے اور مقاصد شریعہ کا تعلق تو اصل اور حقائق سے ہے نہ کہ الفاظ اور ان کی بناوٹ سے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق نوٹوں کے باہمی لین دین میں سود کے احکام بھی جاری ہونگے اور جب یہ دوسو درہم چاندی یا بیس دینار سونے کی قیمت کے مساوی ہوں تو سال کے بعد ان پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اسی طرح ان کے ذریعے مضاربہ بھی درست ہوگا۔ لیکن یہ رائے بھی کمزور ہے کیونکہ اس کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ نوٹ کی پشت پر سونا یا چاندی ہے حالانکہ امر واقع میں ایسا نہیں۔ چنانچہ جسٹس علامہ عبداللہ بن سلیمان منج اس کی تردید کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

یہ نظریہ بھی حقیقت واقعہ کے مطابق نہ ہونے کی بنا پر قابل التفات نہیں کیونکہ اس کا دار و مدار کرنسی نوٹوں کی اصل پر ہے اور اصل جیسا کہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ تو کرنسی نوٹوں کی پشت پر ہے نہیں۔ بلکہ اکثر ممالک کے نوٹ محض ساکھ کی بنا پر، زبانی ضمانتوں اور حکومتوں کے جاری کردہ ہونے کی بنا پر رائج اور قابل قبول ہیں ورنہ ان کے پیچھے نہ تو سونا ہے نہ چاندی۔ بلکہ کچھ ایسے ہیں جنہیں پر اپنی ہی ضمانت حاصل ہے اور کچھ کو محض اقتدار کی ضمانت۔ لہذا یہ نظریہ خلاف واقعہ ہونے کی بنا پر بہت کمزور ہے۔²

4- نوٹ کی شرعی حیثیت کے متعلق چوتھی رائے یہ ہے کہ نوٹ دھاتی سکوں (فلوس) کی طرح اصطلاحی زہریں۔

مال کی چوتھی قسم وہ ہے جو اصل میں تو مال ہے لیکن اصطلاحی لحاظ سے زر ہے جیسے دھاتی سکے ہیں.... جب یہ معلوم ہو گیا تو سنو نوٹ کا تعلق چوتھی قسم سے ہے جو حقیقت

میں سامان ہے کیونکہ یہ کاغذ ہے اور اصطلاحی طور پر زر ہے کیونکہ اس سے زر جیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔³

اس میں کوئی شک نہیں کہ فقہاء احناف کے نزدیک دھاتی سکے زر ہیں اسی لیے وہ ان میں زکوٰۃ بھی واجب قرار دیتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک متعاقدین دھاتی سکوں کو متعین کر کے ان کی زری حیثیت ختم کر سکتے ہیں اس صورت میں یہ سامان کے حکم میں ہوتے ہیں اور ان حضرات کے نزدیک کمی بیشی کے ساتھ ان کا تبادلہ بھی صحیح ہوتا ہے۔

بہر حال کرنسی نوٹوں کو ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نہ تو دھاتی سکوں کی طرح ان میں سامان کا پہلو غالب ہے نہ تو محض کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کی جو حیثیت بھی ہے وہ ان کی پشت پر حکومتی ضمانت کی وجہ سے ہی ہے اور نہ ہی متعاقدین کو ان کی زری حیثیت کا اہتمام کرنے کا اختیار ہے کیونکہ قانونی زہریں۔

5- اس سلسلہ میں پانچویں اور آخری رائے یہ ہے کہ نوٹ سونے چاندی کی طرح مستقل زر ہے کیونکہ نوٹوں میں زر کی تمام صفات پائی جاتیں ہیں۔ قیمتوں کا پیمانہ اور قابل ذخیرہ بھی ہیں اور لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں شرعی اعتبار سے یہی زر کی حقیقت ہے جیسا کہ ہم شروع میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کر آئے ہیں۔

خلاصہ:

درہم و دینار کی کوئی ذاتی اور شرعی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عرف اور اصلاح سے ہے کیونکہ درہم و دینار بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ یہ باہمی لین دین کا ذریعہ ہیں اسی لیے یہ قیمت شمار ہوتے ہیں چونکہ باقی اموال سے فائدہ اٹھانا مقصود ہوتا ہے اس لیے ان کی یہ حقیقت نہیں ہے۔ وہ ذریعہ جس کے مادہ اور صورت سے کوئی

الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الاسلامية ص 321	1
کاغذی کرنسی کی تاریخ، ارتقاء، شرعی حیثیت ص: 60	2
کفل الفقیة الفاهم في احکام قرطاس الدراهم ص 33	3

غرض وابستہ نہ ہو وہ جیسا بھی اس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ چونکہ دلائل کے لحاظ سے یہ نقطہ نظر قوی ہے اور اس پر کئے گئے اعتراضات بھی زیادہ وزنی نہیں اس لیے دور حاضر کے علماء کی اکثریت، بیشتر مفتیان کرام کے فتاویٰ اور اہم فقہی اداروں کی قراردادیں اسی کے حق میں ہیں۔