

فقہ و قانون

Practice of Running *Musharakah* in Pakistani Islamic Banks: An Analytical Study in the Light of Shariah Principles

Muhammad Abubakar Siddique[⊗]

ABSTRACT

Islamic banks claim that they are moving their financing heads toward profit and loss based modes. Running *Musharakah* (RM) is one of these modes. It is claimed that RM is an alternate of conventional interest based running finance (RF). RM enables the customer to draw and deposit funds against a RM finance limit offered by Islamic bank. It is reported that Running *Musharakah* reached almost at level of 25% of total financing portfolio of the bank during last five years, as per 2016 financial report of Meezan bank. Majority of Shariah Scholars are criticizing Islamic banks that RM is nothing but replica of conventional RF. This paper raised the important questions e.g. what is the nature of relationship between parties in RM? How and at what time profit rates are determined? On what basis profit is distributed? Is RM playing its role in equitable distribution of wealth to fulfill main Shariah objective of *Musharakah*? Is RM different from RF? The study discussed and analyzed RM

[⊗] Lecturer, Institute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamabad. (muhammad.abubakar@iiu.edu.pk)

on both Shariah as well as conventional financial perspectives and concluded that there is no difference between RM and RF except that product is given different name only. Like RF, RM is also causing accumulation wealth in few capitalists' hands that is against spirit of Shariah.

پاکستان کی اسلامی بنکاری میں رائج رنگ مشارکہ: شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں ایک تحلیلی مطالعہ

محمد ابو بکر صدیق *

تعارف

شرکت ایک ایسا عقد ہے جس میں شرکا ایک دوسرے سے یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ اس عقد کے متوقع منافع جات میں باہم شریک ہوں گے تاکہ عقد کے ثمرات ہر ایک شریک تک نہایت مؤثر انداز میں پہنچیں اور نقصان کی صورت میں بھی وہ ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام نے سرمایہ دار کے لیے دو ہی راستے تجویز کیے ہیں کہ یا تو وہ اپنے بھائی کو اپنا زائد از ضرورت روپیہ بطور قرض حسنہ دے دے، ورنہ اُس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جائے اور نفع و نقصان میں حصہ دار بنے، لیکن اُس کے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں۔^(۱) اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام معیشت انسان کو حرص و ہوس کا اس قدر اسیر بنا دیتا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کسب معاش کے لیے غرر، جو اور چور بازاری جیسی نجاستوں سے بھی باز نہیں آتا۔ ناجائز نفع خوری اور اپنے سرمائے میں بڑھوتری کی ذہن میں سود تک کا مطالبہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ سود ہی سرمایہ دارانہ نظام معیشت کا وہ بنیادی عنصر ہے جو معاشرے میں غیر منصفانہ تقسیم دولت کا سبب بنتا ہے اور پورے معاشرے کی دولت کو چند ہاتھوں جمع کر دیتا ہے، گویا دولت کے دریاؤں کا بہاؤ چند سرمایہ داروں کی تجوریوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اور تقسیم دولت کا یہ عدم توازن معاشرے کے مختلف طبقات میں احساس محرومی کے ساتھ اُن میں اخلاقی قباحتوں، تجارتی بد عنوانیوں اور غیر اخلاقی اشیاء کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے۔

* لیکچرار (پی ایچ ڈی اسکالر)، سکول آف اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس، انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس، بین الاقوامی

اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد۔ (muhammad.abubakar@iiu.edu.pk)

۱۔ محمد کرم شاہ الازہری، مقالات ضیاء الامت (لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز)، ۲: ۱۰۳۔

جہاں بیوعات کی دیگر اقسام کو اسلامی بینکاری میں مختلف تمویلی سہولتوں کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہیں مشارکہ کو بھی اسلامی بینکاری میں ایک اہم طریقہ تمویل کے طور پر متعارف کرایا گیا تاکہ سودی نظام کی استحصالی قباحتوں کے برعکس نفع و نقصان میں شراکت کی بنا پر ایک ایسا نظام عمل میں لایا جاسکے جو شریعت مطہرہ کے قائم کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہو کر دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے کی بجائے متوازن اور منصفانہ تقسیم دولت میں اپنا کردار ادا کرے۔ چند سال قبل اسلامی بینکوں میں مشارکہ کی بنیاد پر رنگ مشارکہ کے نام سے ایک نئی پروڈکٹ متعارف ہوئی جس کا ڈھانچہ شرکت کی قسم شرکت العقد کے اصولوں پر تشکیل پاتا ہے۔ اسلامی دنیا کے نامور محققین اس پروڈکٹ کے حوالے سے کافی تحفظات رکھتے ہیں، کیوں کہ ان کی نظر میں رنگ مشارکہ بھی انھی خرابیوں کا باعث بن رہا ہے جن کی بنا پر سود کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ فی الوقت یہ بات انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے کہ رنگ مشارکہ کا فقہی اور شرعی تجزیہ کیا جائے اور اس کی جزئیات میں جا کر معاملے کی حقیقت کو جاناجائے۔

اس مقالے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ شرکت العقد کے بنیادی فقہی تصور کی وضاحت کرتے ہوئے اسلامی بینکوں میں رائج رنگ مشارکہ کا عملی ڈھانچہ بیان کیا جائے اور اس کے ساتھ رنگ مشارکہ کے حوالے سے چند اہم فقہی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جائے تاکہ شرکت العقد کے اسلامی تصور اور اسلامی بینکوں میں اس کی عملی تعبیر میں موجود اشتراک و افتراق نمایاں ہو جائیں۔ تاہم اس مقالے کا بنیادی مقصد ان اہم سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے کہ رنگ مشارکہ میں فریقین کے مابین شراکت کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ فریقین میں سرمایہ داری کس تناسب سے ہوتی ہے اور کیا فریقین کے مابین نفع و نقصان کی تقسیم میں اس تناسب کا اظہار بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ فریقین کے مابین نفع و نقصان کی تقسیم کن اصولوں کے تحت کی جاتی ہے؟ کیا سودی بینکاری نظام کی طرح یہاں بھی منافع جات کا بہاؤ کسی ایک فریق کی جانب تو نہیں ہوتا؟ ایک شریک یا مضارب عقد شرکت یا مضاربت میں قرض، ہبہ یا کسی حق سے دست بردار ہونے میں کس قدر آزاد ہوتا ہے؟ کیا یہ پروڈکٹ متوازن تقسیم دولت میں معاون ثابت ہو رہی ہے یا نہیں؟ شرکت کی حد تک اسلامی بینکاری کے ایک درست متبادل نظام ہونے کے دعوے کو پرکھنے کے لیے مندرجہ بالا سوالات نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان سوالات کے ساتھ چند ضمنی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں جو ہر سوال سے متعلق ضمنی بحث میں اٹھائیں جائیں گے اور ان پر بحث کی جائے گی۔

شرکت: لغوی اور اصطلاحی معنی و مفہوم

امام فخر الدین الزلیعی رحمۃ اللہ علیہ (۷۴۳ھ) ^(۲) شرکت کا لغوی معنی یہ بیان کرتے ہیں: ”وہی عبارتہ عن اختلاط النصبیین فصاعداً بحيث لا یعرف أحد النصبیین من الآخر“ ^(۳) (دو یا زیادہ حصوں کا آپس میں اس طرح مل جانا کہ ان کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہے)۔ اور امام الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ (۸۰۰ھ) ^(۴) کے نزدیک شرکت کا لغوی معنی ہے الخلطۃ (مل جانا)۔ ^(۵) امام الباری رحمۃ اللہ علیہ (۸۶ھ) ^(۶) کہتے ہیں: عقد کا نام

۲- امام عثمان بن علی فخر الدین زلیعی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل صومالیہ کا ایک علاقہ ہے۔ حصول تعلیم کے لیے آپ ۷۰۵ھ کو قاہرہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد وہیں تدریس اور افتاء کے فرائض سرانجام دیے۔ آپ نے ۷۶۲ھ کو قاہرہ میں ہی وفات پائی۔ آپ کی تصنیفات میں تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق، تركة الکلام علی أحادیث الأحکام، شرح الجامع الكبير قابل ذکر ہیں۔ [خیر الدین بن محمود الزرکلی (۱۳۹۶ھ)، الأعلام (بیروت: دار العلم للملایین، ۲۰۰۲ء)، ۴: ۲۱۰۔]

۳- عثمان بن علی رحمۃ اللہ علیہ، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (بیروت: دارالکتب العلمیة)، ۴: ۲۳۳۔

۴- امام ابو بکر بن علی الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقیہ تھے۔ آپ یمن کے ایک گاؤں زبید میں پیدا ہوئے۔ جس کی نسبت سے آپ کو الزبیدی کہا جاتا ہے۔ آپ ساری زندگی اسی گاؤں میں رہے اور بالآخر ۸۰۰ھ کو اسی گاؤں میں ہی وفات پائی۔ آپ کی تصنیفات میں السراج الوہاج، الجوہرۃ النیرۃ، سراج الظلام، تفسیر الحداد اور کشف التنزیل فی تحقیق التأویل قابل ذکر ہیں۔ (الزرکلی، مرجع سابق، ۲: ۶۷۔)

۵- ابو بکر بن علی الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ (۸۰۰ھ)، الجوہرۃ النیرۃ (المطبعة الخیریة، ۱۳۲۲ھ)، ۱: ۲۸۵۔

۶- اکمل الدین الباری رحمۃ اللہ علیہ ۷۱۳ھ / ۱۳۱۳م کو پیدا ہوئے۔ بغداد کے گاؤں "بارت" کی طرف نسبت سے الباری مشہور ہیں۔ حنفی فقیہ، امام، محقق، باریک بین، ماہر علم حدیث اور عربی اصول وادب کے اساتذہ میں سے ہیں۔ علم حاصل کرنے کیلئے پہلے حلب اور پھر قاہرہ کے سفر کئے۔ کئی مرتبہ عہدہ قضاء پیش کیا گیا مگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ نے ۷۸۶ھ کو مصر میں وفات پائی۔ آپ کی تصنیفات میں شرح تلخیص الجامع الكبير للخلاطی، العقیدۃ، العناية فی شرح الهدایۃ، شرح مشارق الأنوار، التقرير، شرح وصیۃ الإمام أبي حنیفۃ قابل ذکر ہیں۔ (الزرکلی، مرجع سابق، ۷: ۴۲۔)

شرکت اس لیے رکھا گیا کہ اسی کے سبب مختلف حصے باہم مل جاتے ہیں۔^(۷) امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ (۸۶۱ھ)^(۸) فرماتے ہیں: ”وَالشَّرْكَهٗ لُغَةً خَلَطُ النَّصِيبِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا“^(۹) (شرکت کا لغوی معنی ہے: دو حصوں کا آپس میں اس طرح مل جانا کہ ان کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہے)۔ امام الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ (۸۰۰ھ) کے نزدیک شرکت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: ”الشَّرْكَهٗ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي الْأَصْلِ وَالرَّبْحِ“^(۱۰) (شرکت ایسے عقد سے عبارت ہے جس میں فریقین اصل سرمائے اور منافع میں شریک ہوں)۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۲ھ)^(۱۱) نے بھی شرکت کی یہی تعریف ذکر کی ہے۔^(۱۲) ڈاکٹر وہبہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ (۲۰۱۵ء) شرکت کی دیگر تعریفات سے موازنہ کرنے کے بعد اسی تعریف کو ترجیح دیتے ہیں۔^(۱۳) کلاسیکل اور جدید کتب فقہ میں شرکت کو شرکتِ ملک اور شرکتِ عقد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ رنگ مشارکہ پروڈکٹ چوں کہ شرکتِ عقد کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے اس لیے یہاں صرف شرکتِ عقد سے متعلق بنیادی تفصیل پیش کی جائے گی۔

۷۔ اکل الدین الباہرئی، العنایۃ شرح الہدایۃ (بیروت: دار الفکر)، ۶: ۱۵۲۔

۸۔ کمال الدین محمد ابن ہمام کی پیدائش ۷۹۰ھ/۱۳۸۸م کو اسکندریہ میں ہوئی۔ ۸۱۳ھ کو قاہرہ تشریف لے گئے جہاں قاضی محب الدین ابن شحنہ سے استفادہ کیا۔ حلب اور حرین کے جواریں بھی قیام کیا۔ فتح القدر کے نام سے ہدایہ کی ایسی محققانہ شرح لکھی کہ جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ اس شرح کو آپ نے کتاب وکالت تک تصنیف کیا تھا کہ ۸۶۱ھ/۱۳۵۷م کو قاہرہ میں داعی اجل کو لبیک کہا، اس لیے باقی شرح قاضی زادہ مفتی رومی متوفی ۹۸۸ھ نے مکمل کیا۔ آپ کی دیگر تصانیف میں التحریر، المسایرة فی العقائد المنجیۃ فی الآخرة، زاد الفقیر قابل ذکر ہیں۔

(الزرکلی، مرجع سابق، ۶: ۲۵۵۔)

۹۔ کمال الدین محمد ابن ہمام، فتح القدر، (دار الفکر)، ۶: ۱۵۲۔

۱۰۔ زبیدی، مصدر سابق، ۱: ۲۸۵۔

۱۱۔ محمد امین بن عمر ۱۱۹۸ھ/۱۷۸۳م کو دمشق میں پیدا ہوئے۔ شاکر السالمی العمری العقاد سے تفسیر، حدیث اور علوم عقلمیہ پڑھے اور انھی کی ترغیب سے مسلک حنفی اختیار کیا۔ ۲۱ ربیع الثانی ۱۲۵۲ھ/۱۸۳۶م کو وصال ہوا۔ آپ کی تصانیف میں رد المحتار علی الدر المختار قابل ذکر ہیں۔ (الزرکلی، مرجع سابق، ۶: ۴۲۔)

۱۲۔ محمد امین ابن عابدین (۱۲۵۲ھ)، رد المحتار علی الدر المختار، (بیروت: دار الفکر، ۱۹۹۲ء)، ۴: ۲۹۹۔

۱۳۔ وہبہ الزحیلی (۲۰۱۵)، الفقہ الإسلامی و أدلتہ (دمشق: دار الفکر، ۱۹۸۵)، ۴: ۷۹۳۔

شرکتہ العقد

ڈاکٹر وہبہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہا (۲۰۱۵ء) شرکتِ عقد کی تعریف یوں کرتے ہیں: دو یا دو سے زیادہ افراد کی سرمائے اور منافع میں شرکت، شرکتِ عقد کہلاتی ہے۔^(۱۴) شرکتِ عقد کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے: ”اتَّفَاقُ اِثْنَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ عَلٰی خَلْطِ مَالِيْهِمَا اَوْ عَمَلِيْهِمَا اَوْ لِتَزَامِيْهِمَا فِي الدُّمَّةِ، بِقَصْدِ الْاِسْتِزْبَاحِ“^(۱۵) (دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا وہ عقد جس کے تحت نفع کمانے کی غرض سے وہ اپنے اثاثے، محنت یا ذمہ داریاں ملا لیتے ہیں شرکتِ عقد کہلاتا ہے)۔

فقہانے شرکتِ عقد سے متعلق طویل بحث کی ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے: بنیادی طور پر شرکت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک شرکتِ اموال ہے، جس میں سارے شریک سرمایہ کی بنیاد پر کسی کاروبار میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے نسبتی حصے کے مطابق کاروبار میں ملکیت پاتے ہیں۔ دوسری شرکتِ اعمال ہے جس میں افراد اپنے اپنے ہنر اور فن کی بنیاد پر شرکت کرتے ہیں جیسے دو یا دو سے زائد درزیوں کا باہم مل کر کام شروع کرنا۔ اسے شرکتِ الصنائع، شرکتِ الابدان اور شرکتِ تقبُّل بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری شرکتِ وجوہ ہے جس میں افراد اپنی ساکھ کی بدولت ادھار پر مال اٹھاتے ہیں اور نفع پر بیچتے ہیں۔ اسے شرکتِ ذم بھی کہتے ہیں۔ احناف اور حنابلہ شرکت کی اس قسم کو جائز مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک شرکاطے شدہ تناسب کے مطابق نقصان برداشت کرتے ہیں۔ اگر انھوں نے ابتدا میں کوئی تناسب طے نہ کیا تو پھر ہر شریک اپنے لیے ہوئے ادھار کو خود ادا کرے گا اور جو شرکاکام کر رہے ہوں گے، انھیں منافع کے بجائے مزدوری یا تنخواہ ملے گی۔ شوائع شرکت کی اس قسم کو ناجائز کہتے ہیں جب کہ مالکیہ اس شرط پر جائز تصور کرتے ہیں کہ عقد کی ابتدا میں ادھار پر خریداری اور منافع پر اُس کی فروخت کا معاہدہ کر لیا جائے۔ حنفی فقہا کے نزدیک شرکتِ عقد کی مندرجہ بالا ہر قسم، شرکتِ مفاوضہ ہوتی ہے یا شرکتِ عمان۔ شرکتِ مفاوضہ وہ ہے جس میں شرکائے سرمائے، عمل، حقوق، نفع و نقصان یا خدمات وغیرہ کے معاملے میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں جو کہ بہت مشکل ہے۔ شرکتِ عمان ایسی شرکت ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد اس طرح شریک ہوں

۱۴- نفس مرجح، (ہی عِبَاذَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ لِاِسْتِزَاكِ فِي مَالٍ وَرِيحِ)۔

۱۵- المعايير الشرعية، الشركة، (بحرین: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ۲۰۱۰ء)۔

کہ اُن کے سرمائے، عمل، حقوق، منافع، نقصان یا خدمات مساوی نہ ہوں۔ شرکتِ ملک کے برخلاف شرکتِ عقد میں شرکا ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں، لیکن کفیل نہیں ہوتے۔^(۱۶) اسلامی مالیاتی اداروں میں تجارتی معاملات عام طور پر شرکتِ عقد (شرکتِ عنان) کے مطابق ہی طے ہوتے ہیں۔

شرکتِ عقد کی بنیادی شرائط

فقہانے شرکتِ عقد کی صحت کے لیے درج ذیل شرائط مقرر کی ہیں:^(۱۷)

۱. تمام شرکا عاقل و بالغ ہوں، وہ کسی دباؤ کے بغیر عقد پر باہم رضامند ہوں، یہ شرکت دھوکہ، فراڈ اور غرر سے پاک ہو، عقد کی ابتدا سے ہی شرکت کا سرمایہ معلوم اور متعین ہو، شرکتِ عقد کی ابتدا میں عقد کی اختتامی مدت کا تعین کر دیا جائے، شرکا ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے، ان کے مابین نفع کی شرح کا تعین کسی دباؤ کے بغیر باہم رضامندی سے ہو۔

۲. شرکا میں منافع اُن کے سرمائے کے تناسب سے تقسیم ہوگا۔ یعنی اگر ایک شریک کا سرمایہ عقد کے کل

سرمائے کا ۲۰ فیصد ہے تو اُس شریک کا نفع کل منافع کا ۲۰ فیصد ہوگا۔ اگر شریک خدمت بھی سرانجام دے تو اُس کے لیے اس سے زائد نفع بھی مقرر کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ”لَوْ

كَانَ الْمَالُ مِنْهُمَا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَالْعَمَلِ عَلَى أَحَدِهِمَا إِنْ شَرَطَا الرَّبْحَ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا جَازَ وَيَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ وَوَضِيعَتُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ شَرَطَا الرَّبْحَ لِلْعَامِلِ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ يَصِحَّ الشَّرْطُ وَيَكُونُ مَالُ الدَّافِعِ عِنْدَ الْعَامِلِ مُضَارَبَةً.“^(۱۸) (اگر

کاروبار میں سرمایہ دونوں فریقوں کا ہو اور کام صرف ایک فریق کرے اور راس المال کے تناسب سے نفع آپس میں تقسیم کر لیا جائے اور نقصان کے دونوں فریق ذمہ دار ہوں تو یہ جائز ہے۔ اگر کام کرنے والا اپنے راس المال کے تناسب سے زیادہ نفع کا طالب ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ کام کرنے والا جو زائد رقم لے گا وہ بطور مضاربت ہوگی۔)

۱۶- علاؤالدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی (۵۸۷ھ)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، (بیروت: دار الکتب

العلمیة، ۱۹۸۶)، ۶: ۵۶۔

۱۷- شرائط (نمبر ۷ سے ۱۷) کتاب الشركة، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع سے ماخوذ ہیں۔

۱۸- الفتاویٰ الہندیة، (بیروت: دار الفکر، ۱۳۱۰ھ)، ۲: ۳۲۰۔

۳۔ شرح نفع کا تعین کل سرمائے کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ مستقبل میں کمائے جانے والے غیر معلوم نفع کی بنیاد پر ہو۔ مثلاً اگر نفع کا تعین اس طرح کیا کہ ہر شریک کو اُس کے سرمائے کا دس فیصد ملے گا، تو اس سے مشارکہ باطل ہو جائے گا۔ نفع کے تعین کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ ہر شریک کو کل نفع کا دس فیصد ملے گا۔^(۱۹) یعنی شرح نفع کا تعلق شرکت کے سرمائے کی بجائے مستقبل میں کمائے جانے والے منافع کے ساتھ ہونا چاہیے۔

۴۔ کسی شریک کے لیے مال کی ایک معین مقدار بطور نفع مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً اگر ایک شریک کہے کہ وہ ہر ماہ دس ہزار روپے منافع لے گا۔ تو یہ ناجائز ہے کیوں کہ ممکن ہے کہ کل منافع ہی دس ہزار ہو تو یوں باقی شرکا کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا یا کل منافع دس ہزار سے کم ہو۔^(۲۰) تو اُس کا نفع کہاں سے ادا کیا جائے گا۔

۵۔ نقصان ہونے کی صورت میں ہر شریک اپنے سرمائے کے تناسب کی حد تک نقصان میں شریک ہو گا۔ جیسا کہ کاروبار کے نفع و نقصان کے متعلق امام برہان الدین المرغینانی (۵۹۳ھ)^(۲۱) ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں: الرَّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ^(۲۲) (نفع شرکا کی شرائط کے مطابق تقسیم ہو گا اور نقصان سرمایہ کے تناسب سے برداشت کرنا ہو گا)۔

۶۔ نقصان کی تقسیم کے وقت اگر کوئی شریک چاہے تو دوسرے شریک یا شرکا کے حصے کا نقصان برداشت کر سکتا ہے بشرطے کہ یہ بات معاہدے میں پہلے سے شرطاً ذکر نہ کی گئی ہو۔^(۲۳) اسی طرح اگر کوئی شریک

۱۹۔ الکاسانی، مصدر سابق، ۶: ۵۹۔

۲۰۔ الفتاویٰ الہندیہ، ۲: ۳۲۰۔

۲۱۔ علی بن ابوبکر ۵۱۱ھ / ۱۱۳۵م کو ماوراء النہر کے شہر مرغینان میں پیدا ہوئے اسی نسبت سے آپ کو المرغینانی بھی کہا جاتا ہے۔ مذہب حنفی میں بطور حافظ، مفسر، محقق، ادیب اور کبار مجتہدین میں شمار ہوتے ہیں۔ کتاب الہدایۃ فقہ حنفی کی بنیادی اور اہمات اکتب میں شمار ہوتی ہے۔ ابن کمال پاشا انھیں مجتہدین فی الکمال میں شمار کرتے ہیں۔ آپ نے ۵۹۳ھ / ۱۱۹۷م کو سمرقند میں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف میں شرح الجامع الکبیر للشیبانی، بدایۃ المبتدی، الہدایۃ اور کفایۃ المنتہی، ذکر ہیں۔ (محمد بن عبدالحی کھنوی، الفوائد البھیۃ فی طبقات الحنفیۃ (قاہرہ: دار الکتب الإسلامیہ)، ۱: ۱۲۱۔)

۲۲۔ ابوالحسن برہان الدین المرغینانی (۵۹۳ھ)، الہدایۃ (بیروت: دار إحياء التراث العربی)، ۳: ۹۔

۲۳۔ المعاییر الشرعیۃ، الشركة، معیار نمبر: ۱۲، دفعہ نمبر: ۳ / ۵ / ۱۔

تقسیم منافع کے وقت دوسرے شریک کو اپنے حصے کا کچھ نفع ہبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بشرطے کہ یہ بات معاہدے میں پہلے سے شرطاً ذکر نہ کی گئی ہو۔^(۲۴)

۷۔ اگر سب کے سب شرکاء فعال ہیں تو وہ اپنے اپنے سرمائے کے تناسب سے نفع وصول کریں گے اور اگر ان میں کوئی شریک زیادہ تجربہ کار، محنتی، باصلاحیت ہے تو شرکاء کی باہم رضامندی سے اُس کا حصہ اُس کے سرمائے کے تناسب سے زیادہ بھی مقرر کیا جاسکتا ہے^(۲۵) تاہم ہر شریک نقصان میں صرف اپنے سرمائے کے تناسب سے شریک ہوگا۔ اگر مشترکہ کاروبار میں کوئی غیر فعال شریک ہے تو اس کا نفع زیادہ سے زیادہ اُس کے سرمائے کے تناسب کے برابر مقرر کیا جاسکتا ہے۔

شرکت عقد سے متعلق یہ وہ چند شرائط ہیں جن سے شرکت عقد کے صحیح یا فاسد ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ رنگ مشارکہ چونکہ شرکت کی اسی قسم پر مبنی ہوتا ہے اس لیے ان شرائط کے تناظر میں رنگ مشارکہ کے فقہی اور شرعی تجزیے کو سمجھنا آسان ہوگا۔

رنگ مشارکہ کا پس منظر

سودی بینک اپنے کلائنٹ کی کاروباری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض کی بنیاد پر قرضے سے پہلے رقم کی ایک خاص حد (Limit) مقرر کر دیتا ہے جہاں سے وہ وقفے وقفے سے مختلف مقدار میں رقم نکلواتا رہتا ہے اور جب اس کے پاس رقم میسر ہوتی ہے تو وہ واپس جمع بھی کراتا رہتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک مقررہ مدت (Maturity date) تک جاری رہتا ہے۔ کلائنٹ جتنی رقم استعمال کرتا ہے، وہ صرف اُس رقم پر یومیہ پیداوری کے حساب کی بنیاد پر مروّجہ KIBOR کے مطابق سود ادا کرتا ہے۔^(۲۶) سودی بینک کی اس سہولت کو رنگ فنانس کہا جاتا ہے۔ اس سہولت کے تحت کلائنٹ جو رقم نکلواتا اسے Overdraft^(۲۷) کہا جاتا ہے۔

شریعت کی نظر میں یہ پروڈکٹ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ کاروباری شخص نے کاروبار سے ہونے والے نفع/نقصان سے قطع نظر صرف ایک مخصوص رقم کے برابر منافع ادا کرنا ہے جو سود ہے۔ عام طور پر ایسے سرمایہ

۲۴۔ نفس مرجع، دفعہ نمبر: ۳ / ۱ / ۵ / ۲۔

۲۵۔ ابوالحسن الشافعی الحنفی (۴۶۱ھ)، التتف فی الفتاوی، (بیروت: مؤسسۃ الرسالۃ، ۱۹۸۴)، ۱: ۵۳۳۔

26- <http://www.comparebanks.com.pk/running-finance/>

۲۷۔ جب کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ نہ ہو تو بینک اسے قرض کی بنیاد پر رقم فراہم کرتا ہے اور اس پر خاص شرح سے سود وصول کرتا ہے۔ اس صورت کو اوورڈرافٹ کہا جاتا ہے۔

دار افراد کا اپنا سرمایہ بہت کم ہوتا ہے جب کہ بینکوں کی جانب سے انھیں بہت بھاری رقوم دی جاتی ہیں جن پر وہ منافع کماتے ہیں۔ کاروبار میں کم سرمایہ لگا کر زیادہ نفع وہ لے اڑتے ہیں اور کم منافع بینک کو سود کی شکل میں دے دیتے ہیں اور بینک اس کم منافع میں سے سود کی صورت میں ایک فکس منافع ڈپازٹرز میں تقسیم کرتا ہے۔ گویا جس نے بھاری رقم مہیا کی اسے منافع کم اور جس نے کم سرمایہ لگایا اسے منافع زیادہ ملتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا یہی وہ استحصالی عنصر ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو پاتی۔ غریب غربت کی دلدل میں دھنسا چلا جاتا ہے جب کہ امیر سرمایہ دار کے ذہن میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ فقہار رنگ فنانس کو سود اور دیگر فقہی اشکالات کی بدولت ناجائز گردانتے ہیں۔

چوں کہ رنگ فنانس سودی لین دین کی ایک واضح شکل ہے، اس لیے علمائے اسلامی بینکوں کو اس پروڈکٹ کی اجازت نہیں دی۔ تاہم ۲۰۰۲ء میں شرکت العقد کی بنیاد پر رنگ مشارکہ کا ایک انوکھا تصور پیش کیا گیا جس میں یومیہ حاصل کی بنیاد پر شرکاتی سرمایہ فراہم کرنے کا مشورہ دیا گیا۔^(۲۸) رنگ مشارکہ کے مؤیدین کی جانب سے رنگ مشارکہ پر ممکنہ اعتراضات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے جواز پر دلائل دیے گئے۔^(۲۹) لیکن رنگ مشارکہ میں بہت زیادہ فقہی اشکالات پائے جانے کی وجہ سے اہل علم نے اسے قبول نہ کیا۔

رنگ مشارکہ: تعارف

رنگ مشارکہ ایسی تمویلی سہولت ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اسلامی بینک شرکت العقد کے تحت کلائنٹ کے کاروبار میں شریک بن جاتا ہے۔ سرمایہ فراہم کرنے کی صورت یہ طے کی جاتی ہے کہ اسلامی بینک سرمائے کی ایک خاص حد مقرر کر دیتا ہے جس سے کلائنٹ سودی اوور ڈرافٹ کی طرح ”جب اور جتنی چاہے“ کی بنیاد پر رقم نکلا اور جمع کر سکتا ہے۔ یہ سہولت ایک خاص مدت جیسے ایک سال کے لیے دی جاتی ہے۔^(۳۰) اسلامی بینک یہ تمویلی سہولت صرف کارپوریٹ یعنی بڑے کسٹمرز کو فراہم کرتا ہے۔ اس سہولت کے تحت کلائنٹ کو ایسی کاغذی کارروائیوں سے نہیں گزرنا پڑتا جیسی کاغذی کارروائیوں کا اسے مراجمہ یا اجارہ وغیرہ میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رنگ مشارکہ کا تعلق شرکت عقد کی قسم شرکت عنان سے ہے۔

28- M. Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi, 2000), 68-74.

۲۹- دیکھیے: عمران اشرف عثمانی، شرکت ومضاربت عصر حاضر میں، (کراچی: ادارۃ المعارف، ۲۰۰۵ء)، ۳۹۰۔

30- Muhammad Ayub, 'Running Musharakah' by Islamic Banks in Pakistan: Running from Musharakah or Moving back to Square One, JIBM, 6(1), 2016, Editorial, 10-11.

رنگ مشارکہ کا طریقہ کار

۱. خالد ایک کلائنٹ ہے جسے اپنی رواں کاروباری ضروریات کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ رقم کے حصول کے لیے کسی اسلامی بینک سے رجوع کرتا ہے۔ اسلامی بینک خالد کے بزنس کی گزشتہ چند سالوں کی مالیاتی رپورٹس دیکھتا ہے جس سے وہ اس کے بزنس کے قابل اعتماد اور منافع بخش ہونے کا اندازہ لگاتا ہے اور اس کے بعد اُسے تمویلی سہولت دینے کی حامی بھرتا ہے۔

۲. اسلامی بینک خالد کے کاروبار میں شرکت عقد کی بنیاد پر شریک بن جاتا ہے۔ شراکت کی ایک خاص مدت جیسے ایک سال مقرر کر دی جاتی ہے۔ اس شرکت میں اسلامی بینک کی حیثیت ایک غیر فعال شریک (Sleeping Partner) کی ہوتی ہے۔ جب کہ خالد فعال شریک (Active Partner) ہوتا ہے۔

۳. اسلامی بینک اور خالد کے مابین شراکتی معاہدہ کے تحت منافع کی تعیین دو سطحوں پر کی جاتی ہے۔ پہلی سطح پر نفع کی بالائی حد بندی کی جاتی ہے جسے Profit Ceiling یا مطلوبہ منافع (Target Profit) بھی کہا جاتا ہے جیسے یہ طے کرنا کہ کل منافع میں سے کل سرمائے کے ۷ فیصد کے برابر کی رقم تک اسلامی بینک اور خالد کے مابین منافع کی تقسیم اُن کے سرمائے کے تناسب سے ہوگی۔ مطلوبہ منافع کو اسلامی بینک سودی معیار KIBOR سے منسلک کرتا ہے۔ معاہدے میں طے کیا جاتا ہے کہ KIBOR (مثال کے طور پر) اسلامی بینک کے لیے ۷ فیصد منافع تک تو نفع کی تقسیم فریقین کے سرمائے کی نسبت سے ہوگی اور جو نہی اسلامی بینک کو مطلوبہ منافع مل جائے گا، شراکتی نسبت اس طرح بدل جائے گی کہ اضافی منافع عملاً سارا سارا کلائنٹ کو دے دیا جائے گا۔ گویا اسلامی بینک کلائنٹ کو اپنا Target rate دے دیتا ہے کہ وہ کل منافع میں سے اپنے سرمائے کے ۷ فیصد کے برابر نفع لے گا۔ جب کہ اس حد سے زائد منافع کی رقم میں اسلامی بینک 0.00001^(۳۱) فیصد کا مطالبہ کرے گا اور بقیہ 99.99999 فیصد خالد کو دے دیا جائے گا۔ (سادہ لفظوں میں اس اضافی شرح منافع کا مفہوم یہ ہوگا کہ

۳۱۔ اسلامی بینکوں کے رنگ مشارکہ کے اگر ابتدائی عقود ملاحظہ کیے جائیں تو پتا چلتا ہے کہ معین حد سے زائد منافع میں اسلامی بینک کا حصہ ۰.۰۱ فیصد بھی رہا، پھر کچھ عرصہ بعد ۰.۰۱ فیصد بھی ہوا پھر ۰.۰۰۱ فیصد ہوا تاہم اب کچھ بینکوں میں ۰.۰۰۰۰۱ فیصد بھی مروج ہے۔

ہر ایک لاکھ روپے پر اسلامی بینک کا نفع ایک روپیہ جب کہ خالد کا منافع ننانوے ہزار نو سو ننانوے روپے ہو گا۔ اور اسلامی بینک وہ ایک روپیہ اپنے ڈپازٹ میں تقسیم کرے گا۔

۴. مثال کے طور پر اسلامی بینک رینگ مشارکہ کی مد میں خالد کے لیے ۱۰ کروڑ روپے کی سہولت خاص کر دیتا ہے۔ شراکت کے اختتام پر اسلامی بینک کا سرمایہ ۱۰ کروڑ روپے، کلائنٹ کا سرمایہ ۴ کروڑ روپے اور کل منافع ۳ کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو طے کردہ شرط کے مطابق ان ۳ کروڑ روپوں میں سے صرف ۹۸ لاکھ روپے اسلامی بینک اور خالد کے مابین ان کے سرمائے کے تناسب سے تقسیم ہوں گے کیوں کہ کل سرمائے کا ۷ فیصد بھی رقم بنتی ہے۔ جب کہ بقیہ منافع 2.2 کروڑ روپے میں سے اسلامی بینک صرف مبلغ ۲۰۲ روپے وصول کرے گا اور باقی ماندہ 20,199,798 روپے خالد کو ملیں گے۔ تفصیل مندرجہ ذیل ٹیبل میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

روپے 100,000,000	رینگ مشارکہ کی تمویلی سہولت کی حد
رینگ مشارکہ کے اختتام پر تقسیم منافع	
روپے 100,000,000	اسلامی بینک کا سرمایہ =
روپے 40,000,000	خالد کا سرمایہ =
روپے 140,000,000	کاروبار کا کل سرمایہ =
7 فیصد یعنی 0.07	اسلامی بینک کی مطلوبہ شرح منافع =
مطلوبہ شرح منافع x کل سرمایہ	منافع کی حد بندی =
$9,800,000 = 140,000,000 \times 0.07$ روپے	
روپے 30,000,000	کاروبار کا کل منافع =
حد بندی منافع X (اسلامی بینک کا سرمایہ / کل سرمایہ)	نفع میں اسلامی بینک کا حصہ =
روپے $7,000,000 = 0.0714 \times 9,800,000$	

نفع میں خالد کا حصہ =	حد بندی منافع X (خالد کا سرمایہ / کل سرمایہ)
	$2,800,000 = .285 \times 9,800,000$ روپے
حد بندی سے زائد منافع کی تقسیم	
حد بندی سے زائد منافع =	کل منافع - حد بندی منافع = 20,200,000 روپے
نفع میں اسلامی بینک کا حصہ =	$(20,200,000) \times 0.00001$ فیصد
	202 روپے
نفع میں خالد کا حصہ =	$(20,200,000) \times 99.99999$ فیصد
	20,199,798 روپے

۵. اسلامی بینک اور خالد کے مابین یہ طے پاتا ہے کہ خالد شرکت کے اختتام یعنی ایک سال تک اسلامی بینک کو ایک خاص فیصد شرح مثلاً (KIBOR + 1%) کے حساب سے ماہانہ نفع ادا کرتا رہے گا۔ خالد اسلامی بینک کو یہ ماہانہ نفع ایکروئل بنیادوں (Accrual basis) (۳۲) پر ادا کرتا ہے۔ یہی اسلامی بینک کا مطلوبہ نفع ہوتا ہے۔ ایک سال کے بعد اسلامی بینک کے کل منافع کا حساب ہوتا ہے تو اس وقت ماہانہ وصول شدہ نفع کا تصفیہ کر دیا جاتا ہے۔ (۳۳) مندرجہ بالا حساب میں تصفیہ کے بعد اسلامی بینک کو صرف دو سو دو روپے (۲۰۲) ملتے ہیں جو عملاً ایسے حیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے تحت یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی بینک نے ایک مقرر شرح سود پر سرمایہ فراہم کیا اور جواز کے لیے شراکت کا سہارا لیا۔

۳۲۔ ایکروئل کا مطلب ہوتا ہے کہ منافع واجب الوصول ہے تاہم حقیقی طور پر اس کی وصولی اس وقت ہوگی جب کاروبار کا حساب کتاب ہو گا لیکن اسلامی بینک اپنی ماہانہ پول مینجمنٹ کی ضرورت کے پیش نظر اس شرط پر کلائنٹ سے اپنا منافع ایڈوانس میں ہر ماہ وصول کرتا ہے کہ حقیقی وصولی کے وقت اس کا تصفیہ کر لیا جائے گا۔

۳۳۔ رنگ مشار کہ سے متعلق اسلامی بینکوں کی جانب سے کسی قسم کے لٹریچر اور تفصیل کا موجود نہ ہونا خود اس پروڈکٹ کی صحت کو مشکوک کر دیتا ہے، تاہم رنگ مشار کہ سے متعلق کچھ معلومات جناب محمد ایوب کے ایڈیٹوریل اور میزبان بینک کے جناب احمد علی صدیقی کی رنگ مشار کہ پریزنٹیشن سے اخذ کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی بینکوں کے ٹریڈرز اور پریکٹیشنرز سے بھی معلومات لی گئی ہیں۔

رنگ مشارکہ میں پائے جانے والے اشکالات

رنگ مشارکہ کے مندرجہ بالا سٹرکچر کو دیکھنے کے بعد مندرجہ ذیل اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے جواب کی روشنی میں ہی رنگ مشارکہ کے شرعی جواز یا عدم جواز کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے؛

۱. رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک اور کلائنٹ کے سرمائے کی مقدار کا تعین کب اور کیسے ہوتا ہے؟
  ۲. کیا رنگ مشارکہ میں شرح منافع کی تعیین مشارکہ کے شرعی اصولوں کے مطابق ہے؟
  ۳. رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک کی جانب سے سرمایہ نقدی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب کہ کلائنٹ کا سرمایہ اثاثہ جات یا مخلوط صورت میں ہوتا ہے تو کیا اس صورت میں شراکت کی صحت کے لیے شرکا کے سرمایوں کا باہم اختلاط لازمی ہے؟
  ۴. اسلامی بینکوں میں ڈیپازٹس کے حصول کے لیے استعمال ہونے والے مضاربہ میں کیا کسی مضارب یعنی اسلامی بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس المال سے حاصل ہونے والے منافع میں سے کسی کو ہبہ کر سکے یا منافع کے ایک کثیر حصے، جس میں رب المال کا حق بھی شامل ہو، میں سے 99.99999 فیصد منافع کسی تیسرے فریق کو دے دے؟ نیز مضاربہ مطلقہ میں ایک مضارب فیصلے لینے میں کس حد تک آزاد ہوتا ہے؟
  ۵. کیا نتائج و عواقب کے اعتبار سے رنگ مشارکہ رنگ فنانس سے واقعی ایک مختلف امر ہے؟ شارع کی نگاہ میں شراکت / مشارکہ حقیقی منافع کی عادلانہ تقسیم کا ذریعہ ہے۔ کیا رنگ مشارکہ شارع کے اس مقصد کو پورا کرتا ہے؟ کیا رنگ مشارکہ کے ذریعے دولت صرف صنعت کار کلائنٹ کے ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوتی؟ جب کہ اس طرح کارکنان دولت شریعت کے معاشی احکام کی روح کے سراسر منافی ہے۔
  ۶. برعکس تقسیم دولت میں توازن برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے؟
- رنگ مشارکہ کے بارے میں کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ان سوالات کے ساتھ ساتھ چند دیگر ضمنی سوالات کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ ضمنی سوالات آگے کی بحث میں اٹھائے جائیں گے۔

رنگ مشارکہ میں سرمائے کی مقدار کا علم

رنگ مشارکہ میں فریقین کے سرمائے کی درج ذیل دو صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اسلامی بینک کا سرمایہ وہی Limit یا ”تمویلی سہولت کی حد“ ہوتی ہے جو اسلامی بینک اپنے شریک کے لیے ابتدا

میں خاص کر دیتا ہے اور خالد کے سرمائے کی مقدار بھی ابتدائے عقد میں واضح طور پر بیان کر دی جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اسلامی بینک اور کلائنٹ کے سرمائے کی مقدار کا حتمی تعین شرکت کے آخر میں یومیہ حاصل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

رنگ مشارکہ کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سرمائے کے تعین کے حوالے سے رنگ مشارکہ دوسری صورت کا مصداق ہے۔ کیوں کہ رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک اور کلائنٹ کے سرمائے کی مقدار عقد کے شروع سے لے کر آخر تک نامعلوم رہتی ہے۔ کیوں کہ کلائنٹ مختلف اوقات میں رقم نکلاتا اور جمع کرتا رہتا ہے اور شرکت کی مقررہ مدت یعنی ایک سال بعد دیکھا جاتا ہے کہ کلائنٹ نے کتنی رقم کتنی مدت کے لیے استعمال کی ہے۔ جتنی رقم کلائنٹ نے استعمال کی ہوتی ہے صرف اسی استعمال شدہ رقم کو ہی اسلامی بینک کا سرمایہ شمار کیا جاتا ہے جس سے یہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ سرمائے کی مقدار کا تعین انتہائے شرکت کے وقت ہوتا ہے۔ ”جاری مشارکہ اکاؤنٹ“ کی بحث میں سرمائے کی مقدار معلوم ہونے سے متعلق سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں: ”قدیم فقہاء کے نقطہ ہائے نظر اس بارے میں مختلف ہیں کہ کیا مشارکہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کل راس المال کی مقدار شرکاء کو پہلے سے معلوم ہو۔ حنفی فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ مشارکہ کے لیے یہ بات شرط نہیں ہے۔“ (۳۴)

غالباً جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی اس سے مراد یہ ہوگی کہ احناف کے نزدیک مشارکہ کا عقد کرتے وقت صرف انعقاد مشارکہ کے لیے راس المال کی مقدار کا علم شرط نہیں ہے۔ یہ قیاس اس لیے بھی کیا ہے کہ مفتی صاحب نے اس کے بعد مشہور حنفی فقیہ امام الکاسانی (۵۸۷ھ) (۳۵) کی مندرجہ ذیل عبارت نقل کرتے ہیں:

۳۴۔ محمد تقی عثمانی، اسلام اور جدید معاشی مسائل (لاہور: ادارہ اسلامیات پبلشرز، ۲۰۰۸ء)، ۵: ۶۱۔

۳۵۔ ابو بکر بن مسعود الکاسانی ماوراء النہر کے علاقے کاسان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بخارا میں شیخ محمد بن احمد سمرقندی سے اُن کی عظیم تصنیف تحفۃ الفقہاء کو پڑھا اور بدائع الصنائع نام سے اس کی شرح کی جسے دیکھ کر شیخ بہت خوش ہوئے اور اپنی بیٹی فاطمہ جو تحفۃ الفقہاء کی حافظہ تھیں، آپ کے نکاح میں دے دی۔ حلب کے مدرسہ الحلاویہ میں تدریس بھی کی۔ امام الکاسانی نے ۵۸۷ھ/۱۱۹۱م کو حلب میں وفات پائی۔ آپ کی تصنیفات میں بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، السلطان المبین فی أصول الدین قابل ذکر ہیں۔ (کمال الدین ابن العدم، ۶۲۰ھ)، بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، (دار الفکر)، ۱۰: ۴۳۴۸۔

وَأَمَّا الْعِلْمُ بِمَقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ وَقَتِ الْعَقْدِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِحَوَازِ الشَّرِكَةِ بِالْأَمْوَالِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَجْمَهُ اللَّهُ شَرْطٌ وَجْهٌ قَوْلِهِ أَنَّ جَهَالََةَ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ تُؤَدِّي إِلَى جَهَالََةِ الرَّبْحِ، وَالْعِلْمُ بِمَقْدَارِ الرَّبْحِ شَرْطٌ جَوَازٍ هَذَا الْعَقْدِ، فَكَانَ الْعِلْمُ بِمَقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ شَرْطًا. وَلَنَا أَنَّ الْجَهَالََةَ لَا تَمْنَعُ جَوَازَ الْعَقْدِ لِعَيْنِهَا بَلْ لِإِفْضَائِهَا إِلَى الْمَنَازَعَةِ، وَجَهَالََةَ رَأْسِ الْمَالِ وَقَتِ الْعَقْدِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمَنَازَعَةِ؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مَقْدَارُهُ ظَاهِرًا وَغَالِبًا؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالذَّنَانِيرَ تُوزَنَانِ وَقَتِ الشَّرَا، فَيُعْلَمُ مَقْدَارُهَا فَلَا يُؤَدِّي إِلَى جَهَالََةِ مَقْدَارِ الرَّبْحِ وَقَتِ الْقِسْمَةِ. (۳۶)

جہاں تک عقد کے وقت سرمائے کی مقدار کے معلوم ہونے کا تعلق ہے تو ہمارے (احناف) نزدیک شرکت (الاموال) کے جواز کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہ شرط ہے، کیوں کہ ان کے نزدیک سرمائے کی (مقدار کی) جہالت نفع کی (شرح کی) جہالت کا سبب بنتی ہے۔ جب کہ نفع کی مقدار (شرح) کا معلوم ہونا شرکت (الاموال) کے جواز کی شرط ہے، پس اس سبب سرمائے کی مقدار کا علم بھی شرط ہے۔ جب کہ ہمارے یعنی احناف کے نزدیک سرمائے کی (مقدار کی) جہالت عقد کے جواز میں صرف اس وقت مانع ہوتی ہے جب وہ (فریقین کے مابین) جھگڑے کا سبب بنے، جب کہ یہاں سرمائے کی جہالت عقد شرکت کے وقت باہمی نزاع کا سبب نہیں بنتی کیوں کہ غالب طور پر اس کی مقدار کا علم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ (شرکتی کاروبار کے لیے) خرید و فروخت کے وقت عموماً ہم و دنانیر کا وزن کر لیا جاتا ہے پس اس سبب سرمائے کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے جو منافع کی تقسیم کے وقت شرح منافع میں جہالت کا سبب نہیں رہتی۔

امام الکاسانی (۵۸۷ھ) کی یہ عبارت واضح بتا رہی ہے کہ سرمائے کی مقدار کا تعین انعقاد شرکت میں تو مانع نہیں ہے لیکن شرکت کی عملاً ابتدا کے لیے یہ تعین لازمی ہے۔ لیکن رنگ مشارکہ کا جواز نکالنے کے لیے حقیقت سے صرف نظر کرتے ہوئے (۳۷) امام الکاسانی (۵۸۷ھ) کی مندرجہ بالا عبارت کا مفہوم ہی بدل دیا گیا اور کہا گیا: ”مذکورہ بالا عبارت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بوقت عقد سرمایہ اگرچہ معلوم نہ ہو تب بھی شرکت عقد منعقد ہو جاتی ہے، البتہ صرف اتنی شرط ہے کہ نفع کی تقسیم کے وقت سرمایہ کی مقدار معلوم ہونی چاہیے تاکہ نفع کی تقسیم میں کسی قسم کا نزاع پیدا نہ ہو۔“ (۳۸)

۳۶- الکاسانی، مصدر سابق، ۶: ۶۳۔

۳۷- محمد عمران اشرف عثمانی ”مشارکہ کارواں اکاؤنٹ“ کی بحث میں سرمائے کی مقدار معلوم ہونے سے متعلق لکھتے ہیں: حنفی فقہائے کرام اس بارے میں متفق ہیں کہ سرمایہ کا پہلے سے معلوم ہونا مشارکہ کے منعقد ہونے کے جواز کے لیے کوئی شرط نہیں۔ (عمران اشرف عثمانی، مرجع سابق، ۳۹۳۔)

۳۸- عمران اشرف، مرجع سابق، ۳۹۳۔

اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مؤیدین رنگ مشارکہ کے نزدیک امام الکاسانی (۵۸۷ھ) کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ سرمائے کی مقدار کے علم کو انتہائے شرکت تک مؤخر بھی کیا جاسکتا ہے اور اس سے پہلے اگرچہ سرمایہ نامعلوم رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ، "نفع کی تقسیم کے وقت سرمایہ کی مقدار معلوم ہونی چاہیے" کے الفاظ سے ظاہر ہے اور نفع کی تقسیم شرکت کے اختتام پر ہی ہوتی ہے۔

اس تناظر میں اگر امام الکاسانی (۵۸۷ھ) کی مندرجہ بالا عبارت کے الفاظ "وَقَتَّ اَل شَرَا فَيَعْلَمُ مَقْدَارُهَا" کو دیکھا جائے تو یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ احناف کے نزدیک سرمائے کی مقدار کا علم صرف انعقاد شرکت کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن شرکت کی عملاً ابتدا کے لیے سرمائے کی مقدار کا معلوم ہونا شرط ہے اور تب جا کر شرکت جائز متصور ہوگی۔ اسی لیے تو امام الکاسانی (۵۸۷ھ) نے وَقَتَّ اَل شَرَا کے الفاظ ذکر کیے۔ اُن کی عبارت سے واضح ہو جاتا ہے کہ سرمائے کی مقدار کے معلوم ہونے کا وقت "ابتدائے شرکت" ہے جس میں شرکت عقد کی پہلی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس رنگ مشارکہ کے حامی اس وقت سے "تقسیم منافع سے قبل انتہائے شرکت کا وقت" مراد لیتے ہیں۔ نیز سرمائے کی مقدار کے معلوم ہونے کو وہ "صرف اتنی سی شرط" قرار دیتے ہوئے اُس کی اہمیت سے صرف نظر کرتے ہیں اور اسی کو فقہائے احناف کا متفق علیہ موقف بتاتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔

سرمائے کی مقدار سے متعلق حنفی فقہاء کا متفق علیہ موقف

شرکاء کے سرمائے کی مقدار کے معلوم ہونے سے متعلق حنفی فقہاء کا متفق علیہ موقف کیا ہے؟ اس بارے میں یہاں چند جید حنفی فقہائے کرام کی عبارات پیش کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۴۸۳ھ) (۳۹) اپنا موقف یوں لکھتے ہیں:

۳۹- ابو بکر محمد بن ابو سہل ۴۰۰ھ / ۱۰۱۰م کو خراسان کے گاؤں سرخس میں پیدا ہوئے، ہے۔ شمس الائمہ سرخسی سے ملقب ہوئے۔ آپ نے شمس الائمہ عبدالعزیز حلوانی کے سامنے زانوائے تلمذ تہہ کیا۔ حق گوئی اور بے باکی کی بدولت بادشاہ وقت نے حنکلی میں آپ کو اوزجند میں ایک کنوئیں کے اندر قید کر دیا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو اسی کنوئیں سے اپنی تیس ضخیم جلدوں پر محیط کتاب المبسوط املا کرائی۔ اس کتاب کو فقہ حنفی کے مستند ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام سرخسی ۴۸۳ھ کو دمشق میں فوت ہوئے۔ آپ کی تصنیفات میں المبسوط، شرح الجامع الکبیر للإمام محمد،

الأصول قابل ذکر ہیں۔ (الزرکلی، الأعلام، ۵: ۳۱۵۔)

وَأَمَّا شَرِكَةُ الْعُقْدَانِ فَهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَكَ الرَّجُلَانِ بِرَأْسِ مَالٍ يُحْضِرُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ، إِمَّا عِنْدَ الْعُقْدِ، أَوْ عِنْدَ الْشَرَا ..... وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَيْدِيهِمَا ..... وَعِنْدَنَا مَوْجِبُ شَرِكَةِ الْعُقْدِ الْوَكَالَةَ عَلَى مَعْنَى أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ وَكَيْلَ صَاحِبِهِ فِي الْشَرَا بِالْمَالِ الَّذِي عَيْنَهُ؛ وَهَذَا شَرَطْنَا تَعْيِينَ الْمَالِ عِنْدَ الْعُقْدِ، أَوْ عِنْدَ الْشَرَا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالْشَرَا بِإِلَهِ لَا تَصَحُّ إِلَّا بِهِ^(۴۰)

شرکت عنان یہ ہے کہ دو لوگ سرمائے کے ساتھ باہم شریک ہوں اس طرح کہ ہر شریک اپنا سرمایہ حاضر کرے اور سرمائے کو عقد یا شرا کے وقت ہی حاضر کرنا ضروری ہے..... اور سرمایہ ان دونوں کے ہاتھ میں موجود ہو..... اور ہمارے نزدیک وکالت شرکت عقد کا موجب ہوتی ہے وہ اس طرح کہ جو مال شرکانے شرکت کے لیے متعین کیا ہوتا ہے اس مال سے خریداری کرنے میں شریکین باہم ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے عقد یا خرید کے وقت مال متعین کرنے کی شرط لگائی کیوں کہ مال متعین کیے بغیر خریداری کے معاملے میں وکالت درست ہی نہیں ہوتی۔

امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۴۸۳ھ) نے ”وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ“، ”وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَيْدِيهِمَا“ اور ”وَهَذَا

شَرَطْنَا“ کے الفاظ لکھ کر اس موقف کو مؤکد کر دیا کہ سرمایہ متعین کرنے کے لیے عقد یا شرا کے اوقات کے علاوہ کسی تیسری صورت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ امام الکاسانی (۷۸۵ھ) خریداری کے وقت سرمایہ حاضر کرنے کے موقف کو ہی معتبر قرار دیتے ہیں: ”وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الْحُضُورُ عِنْدَ الْشَرَا لِأَنَّ الْعُقْدَ الشَّرِكَةَ يَتِمُّ بِالْشَرَا فَيُعْتَبَرُ الْحُضُورُ عِنْدَهُ“^(۴۱) (راس المال کا خریداری کے وقت حاضر کرنا ضروری ہے نہ کہ عقد کے وقت کیوں کہ عقد شرکت خریداری سے مکمل ہوتا ہے، پس خریداری کے وقت ہی سرمائے کا موجود کرنا معتبر ہوگا۔)

علامہ داماد آفتدی رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۷۸ھ)^(۴۲) بھی اسی موقف کی تائید کرتے ہیں۔^(۴۳) علامہ ابن

عابدین رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۲ھ) لکھتے ہیں: ”لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ حَاضِرًا وَالْمَرَادُ حُضُورُهُ عِنْدَ عَقْدِ الْشَرَا لَا

۴۰- محمد بن احمد بن السرخسی (۴۸۳ھ)، المبسوط، (بیروت: دار المعرفة، ۱۹۹۳ء)، ۱۱: ۱۵۲۔

۴۱- الکاسانی، مصدر سابق، ۶: ۶۰۔

۴۲- آپ کا نام عبدالرحمن بن محمد ہے اور آپ شیخ زادہ اور داماد آفتدی کے نام سے مشہور ہیں۔ اپنے وقت کے اجل حنفی فقیہ تھے۔ آپ کا تعلق ترکی سے تھا۔ آپ نے ۱۰۷۸ھ / ۱۶۶۷م کو وفات پائی۔ آپ کی تصنیفات میں مجمع الأنہر فی شرح

ملتنقی الأبحر، نظم الفرائد اہم ہیں۔ (الزرکلی، مرجع سابق، ۳: ۳۳۲)۔

۴۳- عبدالرحمن بن محمد المعروف داماد آفتدی (۱۰۷۸ھ)، مجمع الأنہر فی شرح ملتنقی الأبحر، (دار إحياء التراث

العربی)، ۱: ۱۸۷۔ شَرَطُ حُضُورِ الْمَالِ عِنْدَ الْعُقْدِ أَوْ عِنْدَ الشَّرَاءِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَتِمُّ بِالشَّرَاءِ۔

عِنْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ“ (۴۳) (شرکت کے درست ہونے کے لیے سرمائے کا حاضر ہونا ضروری ہے اور حاضر ہونے سے مراد عقدِ شرکت کی بجائے عقدِ شرا کے وقت سرمائے کا حاضر کرنا ہے)۔ عظیم حنفی امام ابو بکر علاؤ الدین السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ (۵۴۰ھ) اس بارے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرتے ہوئے واضح الفاظ میں لکھتے ہیں:

وَأَمَّا الشَّرِكَةُ بِالْأَمْوَالِ فَلَهَا شُرُوطٌ عِنَانَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ أَوْ مُقَاوَضَةً مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَالُ الشَّرِكَةِ حَاضِرًا إِثْمًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ الشَّرَا قَالُوا فَيَمَنَ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ أَخْرَجْ مِثْلَهَا وَاشْتَرِ بِهَا وَبِعْ فَهِيَ رِبْحٌ كَانَ بَيْنَنَا فَأَخْرَجَ أَلْفًا وَاشْتَرَى بِهَا جَارَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَالُ الْمُعِينُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِثْمًا وَجَدَ عِنْدَ الشَّرَا وَإِثْمًا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَتَمُّ إِلَّا بِالشَّرَا فَجُودَ الْمَالِ عِنْدَهُ كُوجُودِهِ فِي الْإِبْتِدَاءِ. (۴۵)

شرکت الاموال خواہ عنان ہو یا معاوضہ اس کے جواز کی چند شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شرکت کا سرمایہ عقد کے وقت یا خریداری کے وقت حاضر ہو۔ فقہاء کے نزدیک ایسی شرکت جائز ہے کہ جس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو ایک ہزار روپے دیتے ہوئے کہے کہ تم بھی اتنے ہی اپنی طرف سے ملا لو اور ان سے خرید و فروخت کرو جو منافع ہو گا وہ ہمارے درمیان تقسیم ہو گا۔ وہ آدمی ہزار روپے لے کر چلا گیا اور خریداری کی۔ اگرچہ عقد کے وقت مال موجود نہ تھا تاہم خریداری کے وقت موجود تھا اور معاملہ ایسے ہی ہے کیوں کہ شرکت صرف خریداری سے ہی مکمل ہوتی ہے اور خریداری کے وقت سرمائے کو حاضر کرنا ایسے ہی جیسے شرکت کی ابتدا میں سرمایہ حاضر کیا گیا ہو۔

یعنی شرکت میں سرمائے کی مقدار کا تعین مشترکہ کاروبار کے لیے کی جانے والی ”شرا“ کے وقت ہو جانا لازمی ہے اور وہ کون سی ”شرا“ ہوگی؟ صاف ظاہر ہے مشترکہ کاروبار کی عملاً ابتداء کے وقت کی شرا ہوگی جیسا کہ امام سمرقندی کی عبارت سے ظاہر ہے۔

امام السرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۴۸۳ھ)، امام ابو بکر علاؤ الدین السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ (۵۴۰ھ)، امام الکاسانی رحمۃ اللہ علیہ (۸۵ھ)، علامہ داماد آفندی رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۷۸ھ) اور علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۲ھ) جیسے جید فقہائے احناف کی مندرجہ بالا عبارات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شرکت الاموال میں سرمائے کو عملاً ابتداء سے شرکت یعنی خریداری کے وقت حاضر کرنا شرکت کے درست ہونے کے لیے ضروری شرط ہے اور یہی احناف کا متفق علیہ موقف ہے۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ جس موقف کو حنفی فقہاء کا متفق علیہ موقف بتانے کی کوشش کی گئی وہ

۴۴- ابن عابدین، مصدر سابق، ۴: ۳۱۱۔

۴۵- ابو بکر علاؤ الدین السمرقندی (۵۴۰ھ)، تحفۃ الفقہاء، (بیروت: دار الکتب العلمیۃ، ۱۹۹۴)، ۳: ۵۔

در حقیقت احناف کا موقف نہیں ہے۔ اس لیے سرمائے کی مقدار معلوم ہونے کی لازمی شرط کو ”صرف اتنی سی شرط“ قرار دے کر صرف نظر کرتے ہوئے اُسے انتہائے شرکت تک مؤخر نہیں کیا جاسکتا۔

فقہائے احناف کی نسبت مالکی اور حنبلی فقہا تو سرمائے کی مقدار معلوم ہونے سے متعلق زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں۔ اُن کے نزدیک سرمائے کی مقدار کا علم شرک کے وقت نہیں بلکہ شرکت کا عقد کرتے وقت ہونا ضروری ہے۔ عظیم حنبلی فقیہ امام ابن قدامہ حنبلیؒ (۶۲۰ھ) (۳۶) لکھتے ہیں:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَجْهُولًا، وَلَا جُزْأًا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الرَّجُوعِ بِهِ عِنْدَ الْمَفَاصَلَةِ، وَلَا يُمَكِّنُ مَعَ الْجُهْلِ وَالْجُزْأَفِ. وَلَا يَجُوزُ بِمَالٍ غَائِبٍ، وَلَا ذَيْنٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ فِي الْحَالِ، وَهُوَ مَقْصُودُ الشَّرِكَةِ. (۳۷)

اور یہ جائز نہیں ہے کہ شرکت کا سرمایہ مجہول ہو اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کا صرف اندازہ کر لیا جائے کیوں کہ (شرکت کی انتہا پر نفع کی تقسیم سے قبل) حساب کتاب کے وقت اصل سرمائے کا لوٹانا لازم ہوتا ہے اور یہ سرمائے کی جہالت یا سرمائے کے صرف اندازے کی صورت میں ممکن نہیں ہے اور شرکت غائب مال یا ذین پر بھی جائز نہیں ہے کیوں کہ اس صورت میں سرمائے پر فوری طور پر تصرف کرنا ممکن نہیں رہتا جب کہ شرکت کا مقصود ہی یہی ہے (کہ شرکت کے کاروبار کے لیے سرمائے میں تصرف کیا جائے۔

حالات کہ حنبلی فقہا معاملات میں بہت زیادہ وسعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اس کے باوجود وہ بھی یہاں توسع کے قائل نہیں۔ امام ابن قدامہ حنبلیؒ (۶۲۰ھ) کے الفاظ ”وَلَا جُزْأًا“ سے رنگ مشار کہ کا تصور درست ثابت نہیں ہوتا کیوں کہ رنگ مشار کہ میں انتہائے شرکت تک سرمائے کا صرف اندازہ ہی چل رہا ہوتا ہے اور حتمی مقدار کا علم صرف آخری دن میں جا کر ہوتا ہے۔ اسی تصور کو رد کرنے کے لیے ہی تو فقہانے سرمائے کو شرک کے وقت یا عقد کے وقت موجود کرنے کی شرط لگائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہائے احناف اور

۳۶- عبد اللہ بن احمد بن قدامہ ۵۴۱ھ/۱۱۳۶م کو فلسطین کے شہر نابلس میں واقع گاؤں جماعیل میں پیدا ہوئے۔ ۵۵۱ھ/۱۱۵۶م کو حصول علم کے لیے دمشق چلے گئے۔ آپ نے بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۵۶۱ھ) سے اکتساب فیض کیا۔ کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں مبارک بن علی بن الطباخ الحنبلی سے فقہ پڑھی اور پھر واپس بغداد آگئے پھر کچھ عرصہ بعد دمشق چلے گئے، جہاں اپنی کمال تصنیف المغنی کی تالیف میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے ۷۹ سال کی عمر میں ۶۲۰ھ/۱۲۲۳م کو دمشق میں انتقال کیا۔ آپ کی تصنیفات میں المغنی، روضة الناظر، المقنع، الکافی، الاستبصار فی نسب الأنصار قابل ذکر ہیں۔ (الزرکلی، مرجع سابق، ۴: ۶۷۔)

۳۷- عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ (۶۲۰ھ)، المغنی (قاہرہ: مکتبۃ القاہرۃ، ۱۹۶۸)، ۵: ۱۴۔

دیگر فقہا سرمائے کو شرا کے وقت یا عقد کے وقت موجود کرنے کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا جواب امام الکاسانی رحمۃ اللہ علیہ (۵۸۷ھ) اور امام ابن القدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ (۶۲۰ھ) کی مندرجہ بالا عبارات میں بالترتیب فَيَعْلَمُ مَقْدَارَهَا اور مَجْهُوْلًا وَلَا جَزَافًا کے الفاظ میں موجود ہے۔

رنگ مشارکہ کی ابتداء میں شرح منافع کا متعین نہ ہونا

یہ بات طے ہو جانے کے بعد کہ سرمائے کو شرا کے وقت یا عقد کے وقت موجود کرنا اس لیے لازمی ہے تاکہ سرمائے کی مقدار متعین ہو جائے کہ کس شریک کا سرمایہ کتنا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمائے کی مقدار کا یہ تعین کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب بھی امام الکاسانی رحمۃ اللہ علیہ (۵۸۷ھ) اور امام ابن القدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ (۶۲۰ھ) کی عبارات میں بالترتیب ”فَلَا يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةِ مَقْدَارِ الرَّبْحِ“ اور ”لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الرَّجُوعِ بِهِ عِنْدَ الْمَفَاصَلَةِ“ کے الفاظ میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرمائے کی مقدار معلوم ہوگی تبھی تو اسے شرکت کے اختتام پر المفاصلۃ یعنی حساب کتاب کے وقت کاروبار کی کل رقم سے سرمائے کی وہ متعین مقدار الگ کر کے سرمایہ داروں کو واپس کی جائے گی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر کچھ رقم بچ گئی ہے تو وہ منافع ہے جو شراک میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر شراک کا سرمایہ متعین اور معلوم ہی نہیں ہوگا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس شریک کا سرمایہ کتنا ہے اس طرح یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کاروبار میں کل نفع کتنا ہوا ہے یا نفع ہوا بھی ہے یا نہیں یا نقصان ہوا ہے، جیسا کہ امام السرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۴۸۳ھ) لکھتے ہیں: ”ثُمَّ يُبَيِّنُ مَقْدَارَ رَأْسِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ عِنْدَ الْقِسْمَةِ لَا بُدَّ مِنْ تَحْصِيلِ رَأْسِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِيُظَهَرَ الرَّبْحُ“ (۴۸)

(پھر ہر شریک اپنے اپنے سرمائے کی مقدار بیان کرے کیوں کہ منافع کی تقسیم کے وقت (کاروبار کی مجموعی رقم میں) سب سے پہلے ان کے بنیادی سرمائے نکالنا لازمی ہے تاکہ حتمی نفع سامنے آسکے۔)

اس جگہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”شرح منافع کی تعین“ میں ”سرمائے کی مقدار کے معلوم“ ہونے کا کیا کردار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرمائے کی مقدار کا معلوم ہونا شرح منافع کی تعین کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کاروبار کے کل منافع میں کس شریک کا حصہ کتنا ہوگا اس کا انحصار ہر شریک کے سرمائے کی مقدار پر

ہو گا۔ کیوں کہ جب سرمائے کی مقدار نامعلوم ہوگی تو سرمائے کا تناسب بھی نامعلوم رہے گا جس کا بدیہی نتیجہ شرح منافع کی جہالت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے ”شرح منافع کی تعیین“ میں ”سرمائے کی مقدار کے معلوم“ ہونے کا بنیادی کردار ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون سا شریک منافع میں سے کتنا حصہ لے گا؟ تو اس کا انحصار ہر شریک کی حیثیت پر ہوتا ہے۔ اگر سب کے سب شرکاء فعال ہیں تو وہ اپنے اپنے سرمائے کے تناسب سے نفع وصول کریں گے اور اگر ان میں کوئی شریک زیادہ تجربہ کار، محنتی، باصلاحیت ہے تو شرکاء کی باہم رضامندی سے اُس کا حصہ اُس کے سرمائے کے تناسب سے زیادہ بھی مقرر کیا جاسکتا ہے^(۴۹) اور اگر مشترکہ کاروبار میں کوئی غیر فعال شریک ہے تو اس کا نفع زیادہ سے زیادہ اُس کے سرمائے کے تناسب کے برابر مقرر کیا جاسکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ورنہ شرکت فاسد ہو جائے گی۔

اس طرح یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے کہ جب تک شرکاء کے سرمائے کی مقدار معلوم نہیں ہوگی تو ان کے سرمائے کا تناسب مجہول رہے گا اور تناسب کی جہالت شرح منافع کی تعیین میں مانع ہوگی اور ایسی جہالت شرکاء کے مابین نزاع کا سبب بننے کے باعث مفید شرکت ہے، جیسا کہ امام الکاسانی (۵۸۷ھ) لکھتے ہیں: ”أَنَّ يَكُونُ الرَّبْحُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا تَفْسُدُ الشَّرِكَةُ؛ لِأَنَّ الرَّبْحَ هُوَ الْمُعْقُودُ عَلَيْهِ، وَجَهَالَتُهُ تُوَجِّبُ فَسَادَ الْعَقْدِ“^(۵۰) (منافع کی شرح معلوم ہونی چاہیے، اگر یہ مجہول ہوئی تو شرکت فاسد ہوگی، کیوں کہ شرکت کے عقد میں) منافع ہی معقود علیہ ہوتا ہے اور معقود علیہ کی جہالت عقد کے فساد کا سبب بنتی ہے۔)

فتاویٰ عالمگیری میں بھی اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ شرکت کے عقد میں منافع کی تعیین لازمی ہے ورنہ شرکت فاسد ہوگی۔^(۵۱) وہبہ زحیلی (۲۰۱۵) امام الکاسانی کی بات کو قدرے وضاحت کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں: ”يَكُونُ حِصَّةُ كُلِّ شَرِيكَ مِّنَ الرَّبْحِ نِسْبَةً مَعْلُومَةً مِنْهُ، كَحَمْسِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ عَشْرَةَ فِي الْمِئَةِ، فَإِنْ كَانَ الرَّبْحُ مَجْهُولًا تَفْسُدُ الشَّرِكَةُ؛ لِأَنَّ الرَّبْحَ هُوَ الْمُعْقُودُ عَلَيْهِ وَجَهَالَتُهُ الْمُعْقُودُ عَلَيْهِ تَسْتَوْجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ.“ (شرکت کے نفع میں ہر شریک کے نفع کا تناسب معلوم ہو جیسے کل نفع کا پانچواں

۴۹- الفتاویٰ الہندیۃ (بیروت: دار الفکر، ۱۳۱۰ھ)، ۲: ۳۲۰۔

۵۰- الکاسانی، مرجع سابق، ۶: ۵۹۔

۵۱- الفتاویٰ الہندیۃ، ۲: ۳۰۲۔

حصہ یا تیسرا حصہ یا نفع میں دس فیصد۔ اگر شرح منافع مجہول رہی تو اس سے شرکت فاسد ہو جائے گی۔ کیوں کہ شرکت میں منافع ہی معقود علیہ ہوتا ہے اور معقود علیہ کی جہالت عقد کے فساد کا سبب بنتی ہے۔)

اب سوال یہ ہے کہ کیا شرکت کی ابتدا میں شرح منافع متعین کرنا ضروری ہے یا اسے انتہائے شرکت تک مؤخر بھی کیا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرح منافع کے تعین کا انحصار سرمائے کے تناسب پر ہوتا ہے، جس وقت سرمائے کا تناسب معلوم ہو گا تو شرح منافع بھی اسی وقت متعین ہوگی۔ گویا سرمائے کا تناسب شرح منافع کی تعیین کے لیے لازم ہے اور اس طرح دونوں میں لازم و ملزوم کی نسبت پائی جاتی ہے۔ لہذا اس قاعدے کَلَّمَا وَجِدَ اللَّازِمُ وَجِدَ الْمَلْزُومُ^(۵۲) (جب لازم پایا جائے گا تو ملزوم بھی پایا جائے گا) کے تحت یہ کہا جاسکتا ہے کہ لازم کا محل ہی ملزوم کا محل ہو گا اور وہ ابتدائے عقد ہے نہ کہ انتہائے عقد۔ اس لیے شرکت کی ابتدا میں ہی شرح منافع متعین کرنا ضروری ہے اور اسے انتہائے شرکت تک مؤخر نہیں کیا جاسکتا۔ جدید اسلامی مالیاتی اداروں اور اسلامی بینکوں کے معاملات سے متعلق معیار بنانے والے ادارے ہیئتہ المحاسبہ والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية^(۵۳) کے المعاییر الشرعیہ میں بھی تقریباً سارے معاییر میں کلاسیکل فقہ کی بنسبت بہت ہی

۵۲۔ ابو مصطفیٰ البغدادی (۲۰۱۲ء)، الواضح في المنطق: شرح وتوضیح علی متن ایساغوجی، ۲۲؛ عبد الرحمن

بن احمد الابنئی (۷۵۶ھ)، المواقف، (بیروت: عالم الکتب)، ۳۶ (الواضح في المنطق اس لنک سے ڈاؤن لوڈ کی

جاسکتی ہے: (http://www.mediafire.com/?3kwpwsusae4vh2e)

۵۳۔ اسلامی سلطنت بحرین میں ۲۶ فروری ۱۹۹۰ء کو اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ انگلش میں اسے (Accounting and

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) کہا جاتا ہے، جسے مختصراً ایوئی

(AAOIFI) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس ادارے میں مذاہب اربعہ (حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی) کے ۲۰۰ علماء اور

سکالرز ممبر ہیں جو جدید تعلیم اور تحقیق کے جدید طرق سے بہرہ ور ہیں۔ اس ادارے کے اجلاس سہ ماہی، شش ماہی اور

سالانہ بنیادوں پر منعقد ہوتے ہیں، جن میں عصر حاضر کے جدید معاشی و حسابی مسائل کے اسلامی حل کے لئے غور و فکر کیا

جاتا ہے۔ اجلاس میں تحقیقی مقالہ جات پڑھے جاتے ہیں، جن میں پیش کردہ تعبیرات و توجیہات پر جرح کے بعد ان مقالات

کو متعلقہ معاشی و حسابی مسائل کے شرعی حل کے طور پر اتفاق رائے سے قبول یا مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ منفقہ طور پر پاس

ہونے والے شرعی حل کو فقہی قانون کی شکل دے کر ہر سال معاشی مسائل سے متعلقہ قوانین کو المعاییر الشرعیہ کے

نام سے عربی میں شائع کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد انگریزی میں ترجمہ کر کے اسے (Shariah Standards) کے

نام سے شائع کرتا ہے اور حسابی مسائل کو المعاییر المحاسبہ و المراجع (Accounting, Auditing and

Governance Standards) کے نام سے شائع کرتا ہے، اس کو بھی عربی اور انگریزی میں شائع کیا جاتا ہے۔

زیادہ وسعت کے پیش نظر فیصلے دیے گئے ہیں۔ اتنی وسعت کے باوجود المعاییر الشرعیہ میں شرح منافع کی تعین سے متعلق کسی قسم کی تاخیر کو قبول نہیں کیا گیا؛ ”لا یجوز تأجیل تحدید نسب الأرباح لأطراف الشركة إلى ما بعد حصول الربح، بل یجب تحدیدها عند إبرام الشركة“^(۵۴) (شرکاء کے لیے شرح منافع کی تعین کو حصول منافع کے بعد کی مدت تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ شرکت کا عقد کرتے وقت شرح منافع کا تعین کرنا واجب ہے۔)

المعاییر الشرعیہ میں ”لا یجوز تأجیل تحدید“ اور ”بل یجب تحدیدها“ کے الفاظ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں جس سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی بینکوں کے رنگ مشارکہ میں شرح منافع کی تعین کو ”إلى ما بعد حصول الربح“ تک مؤخر کیا جانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس بارے میں شرع میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہوتی تو کلاسیکل فقہانہ سہی جدید فقہانہ ہی اس بارے میں کوئی اجازت دے دیتے۔ المعاییر الشرعیہ میں بھی تعین منافع کو مؤخر کرنے کی اجازت کا نہ دیا جانا اہل عقل و دانش کے لیے ایک پیغام رکھتا ہے۔

رنگ مشارکہ میں غرر کثیر کا پایا جانا

رنگ مشارکہ میں سرمائے کی مقدار اور شرح منافع کا تعین ابتدائے عقد میں مجہول رہتے ہیں کیوں کہ ابتدا میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ منافع کی تقسیم سرمائے کی نسبت سے ہوگی لیکن اُس وقت نہ تو سرمایہ معلوم و متعین ہوتا ہے اور نہ ہی منافع۔ عملاً یہ تعین انتہائے شرکت تک مؤخر ہوتی ہے۔ حالاں کہ رنگ مشارکہ پر شرکتِ عثمان کے احکام صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے رنگ مشارکہ کے درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں سرمائے کی مقدار اور شرح منافع کا تعین ابتدائے عقد میں ہو ورنہ بنیادی اصولوں کی مخالفت کی بنا پر رنگ مشارکہ ایک فاسد عقد قرار پائے گا۔ نیز اگر سرمائے کی مقدار اور شرح منافع کی تعین کو انتہائے شرکت تک مؤخر کر دیتے ہیں تو اس معاملے میں ابتدا تا انتہا غرر لازم آتا ہے اور یوں تکمیل کے مرحلے تک معاملہ الجھا ہوا رہتا ہے کہ خبر نہیں سرمائے کی مقدار کیا بنے گی اور اس کی بنا پر منافع کیا ہوگا؟ یہ ایسا غرر ہے جسے غرر کثیر کہا جاتا ہے۔ علامہ

۵۴- المعاییر الشرعیة (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ۲۰۱۰ء)، رقم المعیار (۱۲)،

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، دفعہ نمبر: ۳/۱/۵-۲

بابی رحمۃ اللہ علیہ (۷۴ھ) (۵۵) فرماتے ہیں: غرر کثیر وہ ہے جو عقد میں غالب آجائے یہاں تک عقد اس غرر کے ساتھ ہی متصف ہو۔ (۵۶) اور غرر یسیر کے بارے میں علامہ الدسوقی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۳۰ھ) (۵۷) فرماتے ہیں: ”عَرَّزٌ يَسِيرٌ أَيُّ وَهُوَ مَا شَأْنُ النَّاسِ التَّسَامُحُ فِيهِ“ (۵۸) (غرر یسیر وہ ہے جس میں لوگ عام طور پر تسامح سے کام لیتے ہوں)۔ رنگ مشار کہ کے معاملے کو دیکھا جائے تو اس میں انتہائے عقد تک غرر غالب رہتا ہے اور یہ ایسا غرر ہے کہ جس میں لوگ عموماً تسامح سے کام نہیں لیتے کیوں کہ لوگ عرف عام میں بھی شراکت کرتے وقت سرمائے کی مقدار اور شرح منافع کا تعین پہلے سے کرتے ہیں۔ لہذا رنگ مشار کہ میں سرمائے کی مقدار اور منافع یعنی معقود علیہ دونوں کے متعلق غرر پایا جا رہا ہے جو کہ غرر کثیر ہے۔ جس عقد میں غرر کثیر پایا جاتا ہے وہ عقد ناجائز ہو جاتا ہے جیسا کہ علامہ ابن رشد مآکلی (۵۹۵ھ) فرماتے ہیں: فقہائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر بیع (معقود علیہ) (۵۹) کے

۵۵۔ سلیمان بن خلف البابی ہ / ۱۰۱۲ م کواندلس کے شہر بناجۃ میں پیدا ہوئے۔ آپ فقی مالکی کی قابل فقیہ تھے۔ بغداد میں تین اور موصل میں ایک سال قیام کیا۔ دمشق اور حلب میں ایک عرصہ مقیم رہے۔ پھر بالآخر اندلس واپس لوٹ گئے۔ آپ قاضی کے منصب پر بھی فائز رہے۔ آپ نے ۴۷۴ھ / ۱۰۸۱ م کواندلس کے شہر المریة میں انتقال کیا۔ آپ کی تصنیفات میں السراج فی علم الحجاج، احکام الفصول فی احکام الأصول، المتقی قابل ذکر ہیں۔ (الزرکلی، مرجع سابق، ۱۲۵: ۳۔)

۵۶۔ قاضی سلیمان بن خلف البابی (۷۴ھ)، المتقی شرح الموطأ، (مصر: مطبعة السعادة، ۱۳۳۲ھ)، ۵: ۴۱ (ما کثر فیہ العرر، وغلب علیہ حتی صار البیع یوصف ببیع العرر فہذا اللذی لا خلاف فی المنع منہ)

۵۷۔ محمد بن احمد بن عرفہ دسوقی مالکی مصر کے ایک گاؤں دسوق میں پیدا ہوئے۔ آپ مختلف علوم: الفقه والكلام والنحو والبلاغة والمنطق والهيئة والهندسة والتوقيت میں ید طولی رکھتے تھے۔ علوم کے حصول کے لیے قاہرہ آئے۔ جامعہ الازہر سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ۱۲۳۰ھ / ۱۸۱۵ م کو قاہرہ میں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف میں الحدود الفقہیة، حاشیة علی مغنی اللیب، حاشیة علی شرح السنوسی لمقدمة أم البراہین قابل ذکر ہیں۔ (الزرکلی، مرجع سابق، ۱: ۶۶۔)

۵۸۔ محمد بن احمد الدسوقی (۱۲۳۰ھ)، حاشیة الدسوقی علی الشرح الكبير (بیروت: دار الفکر)، ۳: ۶۰۔

۵۹۔ بیع کا معنی معقود علیہ اس لیے کیا تا کہ شرکت کے معقود علیہ (منافع) کا معنی اسی کے تحت آجائے کیوں کہ فقہاء کے نزدیک شرکت بھی در حقیقت بیع ہی ہے جیسا کہ علامہ ابن رشد لکھتے ہیں: وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحَقِيقَةِ بَيْعًا (اگرچہ شرکت حقیقت میں بیع ہے)۔ (ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ۴: ۳۵۔)

اندر پایا جانے والا غرر کثیر ہو تو وہ ناجائز ہے۔^(۶۰) رنگ مشارکہ کے موجودہ ڈھانچے میں اگر غرر کو انتہائے عقد تک گوارا کیا جاسکتا ہے تو پھر بیع المعدوم میں بھی انتہائے عقد تک غرر کو برداشت کیا جانا چاہیے تھا کہ عقد کے آخر میں معقود علیہ حاضر کر دی جائے گی جس سے غرر ختم ہو جائے گا اور معاملہ درست رہے گا۔ لیکن کیا شرع نے اس کا اعتبار کیا؟ اس بارے میں جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی تحریر کرتے ہیں: ”شرکاء میں تقسیم ہونے والے منافع کی شرح معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے وقت طے ہو جانی چاہیے۔ اگر اس طرح شرح منافع طے نہ کی گئی تو عقد شرعاً درست نہیں ہوگا۔“^(۶۱)

عین ممکن ہے کہ رنگ مشارکہ کے مجوزین کی جانب سے کہا جائے کہ شرکت عقد کا معقود علیہ منافع نہیں ہوتا بلکہ شرکت کا سرمایہ ہوتا ہے جیسا کہ امام برہان الدین المرغینانی (۵۹۳ھ) لکھتے ہیں: ”لِأَنَّ الْمُعْقُودَ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ الْمَالُ“^(۶۲) (شرکت عقد میں مال معقود علیہ ہوتا ہے)۔ لہذا منافع کی جہالت معقود علیہ کی جہالت کو مستلزم نہیں ہوتی اور عقد درست رہتا ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ امام برہان الدین المرغینانی (۵۹۳ھ) کی اسی عبارت میں ”وَبِهَآلَاكِ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ كَمَا فِي الْبَيْعِ“^(۶۳) کا قول بھی موجود ہے یعنی اگر معقود علیہ ہلاک ہو جائے تو شرکت بھی باطل ہو جاتی ہے۔ کیا رنگ مشارکہ میں اس بات کیا خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کلائنٹ سے رنگ مشارکہ کا سرمایہ ہلاک ہو جائے تو اس سے شرکت باطل ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر کلائنٹ اسلامی بینک سے شرکت کا سرمایہ لے کر نکلا کسی اچانک حادثے کی بدولت وہ رقم ہلاک ہو گئی اور اس حادثے میں کلائنٹ کی تعدی بھی ثابت نہ ہو تو کیا اسلامی بینک اس نقصان کی ذمہ داری برداشت کرے گا یا مکمل ضمان کلائنٹ پر آئے گا؟ اسلامی بینک عموماً کلائنٹ کو ہی ضامن ٹھہرائے گا جو کہ ناجائز ہے۔

۶۰۔ محمد بن احمد المعروف بابن رشد الحفید (۵۹۵ھ)، بدایة المجتہد ونہایة المقتصد (قاہرہ: دار الحدیث،

۲۰۰۲ء)، ۳: ۱۷۳ (لَفَقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْغَرَرَ الْكَثِيرَ فِي الْمُبَاعَاتِ لَا يُجُوزُ)

۶۱۔ محمد تقی عثمانی، مرجع سابق، ۵: ۳۱۔

۶۲۔ المرغینانی، مصدر سابق، ۳: ۱۰۔

۶۳۔ نفس مصدر۔

اسلامک بینکنگ ڈپازٹس اور رینگ مشارکہ: سرمائے کی حتمی مقدار اور شرح منافع کی عدم تعیین

رینگ مشارکہ کے حامی احباب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ رینگ مشارکہ میں یومیہ پیداوار کی بنیاد (Daily product basis) اس بات کی متقاضی ہے کہ اس میں سرمائے کا تعیین انتہائے عقد تک مؤخر کیا جائے اور یہ ایک مجبوری ہے۔ وہ اس بارے میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر یومیہ پیداوار کی بنیاد کو قبول نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شریک مشتری کہ حوض سے نہ رقم نکلا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں نئی رقم شامل کر سکتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص اس وقت تک نئی سرمایہ کاری کرنے کے قابل بھی نہیں ہوگا جب تک کہ نئی مدت کی متعین تاریخ نہ آجائے۔ بینکوں کی کھاتہ داروں کی جہت سے (Deposit Side) جہاں کھاتہ دار روزانہ کئی مرتبہ رقم جمع کرواتے اور نکلاتے ہیں، یہ طریق کار بالکل ناقابل عمل ہے۔ یومیہ پیداوار کے تصور کو رد کر دینے کی وجہ سے یہ کھاتہ دار اس بات پر مجبور ہوں گے کہ اپنی بچی ہوئی رقم کو کسی نفع بخش اکاؤنٹ میں جمع کرانے سے پہلے کئی ماہ انتظار کریں، اس طرح تو اسلامی بینکوں کا ڈپازٹس کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔^(۶۴)

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ رینگ مشارکہ میں پائی جانے والی مشکلات کو مضاربہ ڈپازٹس میں پائی جانے والی مشکلات پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ کیوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے IDB Circular No. 03 of 2012 کے تحت مضاربہ ڈپازٹس میں کلائنٹ کے سرمائے کی مقدار کی حتمی تعیین کو انتہائے عقد تک مؤخر کرنے کی اجازت صرف اس شرط پر دی گئی تھی کہ تمام اسلامی بینک تین دن پہلے ہی اپنی ویب سائٹس پر یہ معلومات فراہم کریں گے کہ مضاربہ ڈپازٹس سے حاصل ہونے والے منافع میں اسلامی بینک اور مضاربہ پول کا شیئر کتنا ہوگا، نیز مضاربہ پول میں موجود کلائنٹس کے لیے وضع کیا ہوگا۔^(۶۵) ڈیلی پروڈکٹ کے حساب سے منافع کی تقسیم صرف اسی صورت میں ممکن تھی کہ سرمائے کے مقدار کی حتمی تعیین انتہائے عقد تک مؤخر کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ فقہانے خلاف قیاس استحساناً اس کی اجازت دی، لیکن فقہانے یہ اجازت دیتے وقت یہ ضرور پیش نظر رکھا کہ کہیں اس اجازت کی آڑ میں منافع کی تعیین کو بھی مؤخر تو نہیں کیا جا رہا۔ جب یہ

۶۴- محمد تقی عثمانی، مرجع سابق، ۵: ۶۱-

65- State Bank of Pakistan, IDB Circular No. 03 of 2012, *Instructions for Profit & Loss Distribution and Pool Management for Islamic Banking Institutions*, 3-4.

یقین ہو چکا کہ اسلامی بینک شرح منافع اور موخر^{۱۲} کا تعین ابتدا میں کر دیتے ہیں تو پھر جا کر استحصانیہ اجازت دے دی گئی۔

رنگ مشارکہ میں ڈیلی پروڈکٹ بیسز کو بنیاد بنانا تب درست ہوتا اگر مضاربہ ڈپازٹس کی طرح رنگ مشارکہ میں بھی ابتدا ہی سے اسلامی بینک اور کلائنٹ کے مابین منافع کی واضح نسبتوں کو ان کی ویب سائٹس پر یا کسی بھی قانونی دستاویز پر تحریراً لکھ دیا جاتا۔ لیکن رنگ مشارکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نیز مضاربہ میں سرمائے کی تعیین کو انتہائے عقد تک مؤخر کرنے کی یہ اجازت شرح منافع کی تعیین میں جہالت کا سبب نہیں بنتی اور شرح منافع کی خاص نسبتیں واضح طور پر عقد کی ابتدا میں متعین ہو جاتی ہیں۔ جب کہ مشارکہ میں یہ تاخیر شرح منافع کی تعیین میں جہالت کو مستلزم ہے اور یہ ایک قاعدہ ہے: ”إِذَا انْتَفَى اللَّازِمُ انْتَفَى الْمَلْزُومُ“^(۱۲) (جب لازم نہیں پایا جائے گا تو ملزوم بھی نہیں پایا جائے گا)۔ یعنی سرمایہ مہول ہو گا تو شرح منافع بھی مہول رہے گی، کیوں کہ مشارکہ میں شرح منافع کا تعین سرمائے کے تناسب پر منحصر ہوتا ہے۔ جب کہ مضاربہ میں شرح منافع کی تعیین کا انحصار مضاربہ کے سرمائے پر نہیں ہوتا بلکہ رب المال اور مضارب کی باہم رضامندی پر ہوتا ہے۔ اس لیے مضاربہ ڈپازٹس کی مجبوریوں کو رنگ مشارکہ کے جواز کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ نیز مضاربہ میں سرمائے کی مقدار کے حتمی تعین کو مؤخر کرنے کی اجازت از خود ایک خلاف قیاس امر ہے اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے: ”وَمَا تَبَتْ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ يَفْتَصِّرُ فِيهِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ“^(۱۳) (جو امر خلاف قیاس ثابت ہو وہ اپنے مورد نص تک ہی محدود ہوتا ہے) یعنی اس پر مزید قیاس کرتے ہوئے کسی اور معاملے کے لیے جواز کی دلیل نہیں نکالی جاسکتی۔ اس لیے یہاں رنگ مشارکہ میں سرمائے کی مقدار کی تعیین کو مؤخر کرنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔

اسلامی بینک اور کلائنٹ کے سرمائے کی نوعیت

رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک کا سرمایہ نقدی کی صورت میں ہوتا ہے جب کہ کلائنٹ کی جانب سے مخلوط سرمایہ ہوتا ہے جو نقدی، قابل وصول دیون اور مختلف سامان کی صورت میں مخلوط ہوتا ہے۔ یعنی شریکین کا سرمایہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی شرکت جائز ہے؟

۶۶۔ شمس الدین الاصفہانی (۷۴۹ھ)، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (سعودی عرب: دارالمدنی،

۱۴۰۶ھ)، ۳: ۲۳۲۔

۶۷۔ ابن الہمام، مصدر سابق، ۸: ۳۶۔

سرمایہ کا نقدی ہونا

شرکت العقد میں شریکین کا سرمایہ اگر نقدی کی صورت میں ہو تو حنفی،^(۶۸) مالکی^(۶۹) اور حنبلی^(۷۰) فقہاء کے نزدیک یہی سب سے بہتر ہے اور سرمائے کا باہم اختلاط بھی لازمی نہیں ہے، تاہم شوافع کے نزدیک سرمائے کا باہم اختلاط اس طرح ہو کہ ان کے اموال میں امتیاز باقی نہ رہے، ورنہ سرے سے شرکت منعقد ہی نہیں ہوگی۔^(۷۱) فقہاء جہاں مال کے اختلاط کو لازمی شرط قرار نہیں دیتے وہیں یہ تصریح بھی کرتے ہیں کہ اگر شرکاء کے سرمائے مخلوط ہونے سے قبل کسی شریک کا مال ضائع ہو گیا تو وہ نقصان صرف اسی شریک کا ہی ہوگا اور دوسرے شرکاء اس نقصان میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر اختلاط کے بعد کسی ایک کے مال سے خریداری کرنے کے بعد دوسرے کا سرمایہ ضائع تو اس نقصان میں سب شرکاء شریک ہوں گے۔^(۷۲) تاہم اگر شرکاء کے سرمائے مخلوط نہ ہوئے ہوں اور کسی کے مال سے شرکت کی خریداری بھی ابھی تک نہ کی گئی ہو اور کسی شریک کا سرمایہ اُس کے اپنے ہاتھ سے یا دوسرے شریک کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے تو یہ نقصان صرف ہلاک شدہ مال کے مالک کا ہی ہوگا، کیوں کہ شریک کے ہاتھ میں دوسرے شریک کا سرمایہ امانت ہوتا ہے اور اگر اس میں امین کی تعدی نہ پائی جائے تو وہ ضامن بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ محقق علی الاطلاق امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ (۸۶۱ھ) فرماتے ہیں: ”لَوْ هَلَكَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الْخُلْطِ وَقَبْلَ الْشْرَاءِ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ وَحِدَهُ سِوَاءَ هَلَاكِهِ فِي يَدِ مَالِكِهِ أَوْ يَدِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْخُلْطِ حَيْثُ يَهْلِكُ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ فَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ“^(۷۳) (اگر باہم مخلوط ہونے اور خریداری کرنے سے قبل کسی ایک شریک کا مال خواہ اس کے اپنے ہاتھ سے یا اُس کے شریک کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے تو وہ نقصان صرف ہلاک شدہ مال کے مالک کا ہی ہوگا، کیوں کہ وہ مال

۶۸۔ السرخسی، مصدر سابق، ۱۱: ۱۵۲۔

۶۹۔ مالک بن انس (۱۷۹ھ)، المدونة، (بیروت: دار الکتب العلمیة، ۱۹۹۳ء)، ۳: ۶۱۴۔

۷۰۔ ابو محمد موفق الدین المعروف بابن قدامة، المغنی (قاہرہ: مکتبۃ القاہرہ، ۱۹۶۸)، ۵: ۱۴۔

۷۱۔ یحییٰ بن شرف النووی (۶۷۶ھ)، روضة الطالبین وعمدة المفتین (بیروت: المکتبۃ الإسلامی، ۱۹۹۱ء)، ۴: ۲۷۷۔

۷۲۔ الزحلی، مصدر سابق، ۵: ۵۶۰۔

۷۳۔ ابن الجوزی، مصدر سابق، ۸: ۳۶۔

دوسرے شریک کے ہاتھ میں امانت کے طور پر تھا۔ لیکن اگر مخلوط ہونے بعد ہلاک ہوتا تو وہ دونوں کا نقصان ہوتا کیوں کہ اس صورت میں ان کے اموال میں فرق کرنا ممکن نہ ہوتا۔ لہذا سرمائے کے ہلاک ہونے کے سبب شرکت باطل ہو جاتی ہے۔)

رنگ مشارکہ کی صورت میں اسلامی بینک اور کلائنٹ دونوں کے سرمائے کو بالفرض اگر نقدی صورت میں تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی اس بارے میں شکوک و شبہات باقی رہ جاتے ہیں کہ کلائنٹ جو رقم نکلو اتا ہے وہ اُس رقم کا کیا کرتا ہے؟ اسے شرکت کے کاروبار کی مدد استعمال بھی کرتا ہے یا نہیں؟ یا وہ اُس رقم کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ اگر وہ اسلامی بینک سے رقم لے کر جائے اور راستے میں وہ رقم اس کی تعدی کے بغیر ضائع ہو جائے حالانکہ اس نے اُس رقم سے ابھی خریداری شروع بھی نہ کی ہو تو کیا اس صورت میں شرعی اصولوں کے مطابق اسلامی بینک اُس نقصان کی ذمہ داری لینے کی حامی بھرتا ہے۔ نیز کیا اس صورت میں شرکت باقی رہتی ہے؟ کیوں کہ فقہاء کے نزدیک اگر شرکت کا سرمایہ مخلوط نہ ہو اور شرکت کی خریداری سے قبل ہی دونوں یا کسی ایک کا سرمایہ ضائع ہو جائے تو شرکت باطل ہو جاتی ہے، جیسا کہ امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ (۸۶۱ھ) کی عبارت سے واضح ہے۔ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن سے متعلق رنگ مشارکہ میں کسی قسم کی تفصیل تو درکنار اشارہ بھی نہیں ملتا۔

رنگ مشارکہ کے سرمائے کا استعمال

اسلامی بینک کا اس بات سے کوئی تعلق اور واسطہ تک ہی نہیں کہ سرمایہ دار کلائنٹ ان سے سرمایہ لے جانے کے بعد اُسے کس استعمال میں لاتا ہے؟ وہ اس رقم کو اپنے بیان کردہ کاروبار میں لگاتا ہے یا صرف اپنے ملازمین کی تنخواہوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا کسی اور مد میں استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ اسلامی بینک کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں اقدامات کرے اور اس سرمائے کی رقم کے موعود مقصد کے لیے استعمال کو یقینی بنائے۔ لیکن رنگ فنانس کی طرح یہاں بھی بینک کو اپنے کلائنٹ کے کاروبار سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ مراہجہ کے عقد میں کلائنٹ جب ایجنٹ کی حیثیت میں گاڑی خریدتا ہے تو اس سے گاڑی کی خرید کی صحت کو جانچنے کے لیے رسیدیں، گاڑی کے کاغذات، چالان فارم وغیرہ کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کلائنٹ کی جانب سے بیع عینہ کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی بینکوں پر یہ لازم کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے امکانات کے سدباب کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ تو کیا اسلامی بینک رنگ مشارکہ میں اس طرح کے امکانات کے سدباب کے لیے کلائنٹ کے کاروبار پر نظر رکھتا ہے؟ تو جواب ہے کہ اسلامی بینک اس بات کا قطعاً خیال نہیں رکھتا۔

رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک شریک ہوتا ہے اور شرکت عقد میں شرکاء ایک دوسرے کے باہم وکیل ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کاروبار میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے اور انہیں یہ حق بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شریک اپنے اس اختیار سے دست بردار ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دست برداری کا اختیار اُس شریک کو ہو گا کہ جس کا سرمائے اور منافع میں من کل الوجوہ حق اپنا ذاتی ہو گا۔ اس تناظر میں کیا اسلامی بینک ایسا شریک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اس سرمائے اور منافع پر من کل الوجوہ حق اسلامی بینک کا نہیں ہوتا کیوں کہ اس کے پاس ڈپازٹرز کا پیسہ مضاربت کی مد میں ہوتا اور اسلامی بینک مضارب کی حیثیت میں اس سرمائے کو استعمال میں لاتا ہے۔ گویا سرمائے اور منافع میں ڈپازٹرز یعنی رب المال کا حق بھی ہوتا ہے۔ مضارب پروکیل ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جس سے اُس کے رب المال (مؤکل) کے حق کی حفاظت ہو۔ اس تناظر میں اسلامی بینک کا اپنے کلائنٹ کے کاروبار میں حق تصرف سے دست بردار ہونے میں اپنے ڈپازٹرز یعنی رب المال کے حق کی کون سی حفاظت ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے اور کون سا ذی عقل اس فیصلے کو رب المال کے حق میں بہتر فیصلہ قرار دے گا۔ نیز اس دست برداری میں ایک اخلاقی برائی بھی ہے اور وہ ڈپازٹرز کے حقوق سے دست بردار ہوتے ہوئے کلائنٹ کو فائدہ پہنچا کر مارکیٹ میں اپنے لیے نیک نامی کماتا ہے، کیوں کہ کلائنٹ تو یہی کہے گا کہ اُسے اسلامی بینک نے فائدہ پہنچایا ہے۔ لیکن یہ فائدہ کس کے حقوق کی پامالی پر دیا گیا ہے اہل علم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ (اسلامی بینک سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلامی بینک ڈپازٹرز سے مضاربہ مطلقہ کا عقد کرتے ہیں جس سے اسلامی بینک کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں خود مختار ہوتی ہے۔ اس بارے میں آگے بحث کی گئی ہے)۔

سرمائے کا مخلوط صورت میں ہونا

شرکت العقد میں اگر ایک شریک کا مال نقدی کی صورت میں ہو اور دوسرے کا سرمایہ عروض یعنی سامان وغیرہ کی صورت میں ہو تو شواہغ کے نزدیک یہ شرکت منعقد نہیں ہوگی کیوں کہ شرکت کے سرمائے کو باہم مخلوط کرنے کے لیے شرکاء کے سرمائے کا ایک ہی جنس سے ہونا لازمی ہے^(۷۴) جب کہ یہاں ایک شریک کا سرمایہ نقدی تو

دوسرے کا سامان ہے۔ مالکی فقہا مطلق طور پر کہتے ہیں کہ شرکت عقد کے سرمائے کو مخلوط کرنا لازمی نہیں ہے اس لیے ان کے نزدیک یہ صورت جائز ہے۔^(۷۵) اس بارے میں المعاییر الشرعیہ میں مالکی فقہا کی رائے پر فتویٰ دیتے ہوئے ایسی شرکت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ المعاییر الشرعیہ میں کہا گیا ہے: ”یحوز بانفاق الشركاء الإسهام بموجودات غیر نقدیة (عروض) بعد تقویمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك.“^(۷۶) (غیر نقدی اثاثے کی قیمت لگوانے کے بعد تمام شرکاء کے انفاق سے شرکت کا سرمایہ بنانا جائز ہے تاکہ اُس شریک کے سرمائے کی مقدار معلوم ہو جائے۔)

یعنی اگر ایک شریک سامان کی صورت میں سرمایہ فراہم کرتا ہے تو شرکت میں اُس کا حصہ متعین کرنے لیے مارکیٹ میں اُس کے سامان کی قیمت معلوم کی جائے گی۔ جو اُس کے سامان کی قیمت ہوگی وہی اُس کا سرمایہ شرکت شمار ہوگا۔ اس طرح اُس کے سرمائے کا تناسب معلوم کر کے اُس کے لیے شرح منافع متعین کرنا ممکن ہوگا۔ اس طرح المعاییر الشرعیہ میں سرمائے کے باہم اختلاط سے صرف نظر کیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ المعاییر الشرعیہ کی نظر میں شرکاء کے سرمائے کا باہم مخلوط ہونا کوئی اہم شرط نہیں ہے۔ تاہم المعاییر الشرعیہ کی عبارت سے ضمناً یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر سرمائے کی مقدار کی تعیین کو مؤخر کرنا جائز ہوتا تو یقیناً سامان کی تقویم میں بھی تاخیر روا ہوتی کیوں کہ بالآخر دونوں کی مراد ایک ہی ہے۔

رنگ مشارکہ میں کلائنٹ کی جانب سے مخلوط سرمایہ ہوتا ہے جو نقدی، قابل وصول دیون اور مختلف سامان کی صورت میں مخلوط ہوتا ہے۔ اس لیے شرکت کے جواز کے لیے یہ لازمی ہے کہ کلائنٹ کے مکمل بزنس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کی جائے تاکہ کلائنٹ کے سرمائے کی حتمی مقدار متعین ہو سکے۔ لیکن رنگ مشارکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا کیوں کہ کلائنٹ کے سرمائے کا تعیین بھی انتہائے عقد شرکت میں منافع کی تقسیم سے قبل کیا جاتا ہے۔

۷۵۔ محمد بن احمد الدسوقی المالکی (۱۲۳۰)، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر (دار الفکر)، ۳: ۳۳۹۔

۷۶۔ المعاییر الشرعیہ، مرجع سابق، دفعہ نمبر: ۱/۲/۱۔

حنفی فقہاء کے نزدیک اگر ایک شریک کا سرمایہ نقدی اور دوسرے کا سرمایہ سامان کی صورت میں ہو تو شرکت منعقد نہیں ہوگی کیوں کہ احناف کے نزدیک تمام شرکاء کے سرمائے کا صرف نقدی صورت میں ہونا لازمی ہے۔^(۷۷) البتہ امام کا سانی رحمۃ اللہ علیہ (۵۸۷ھ) اس بارے میں ایک مخرج^(۷۸) تجویز کرتے ہیں:

وَلَوْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمٌ، وَمِنَ الْآخَرِ عُرُوضٌ، فَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِهِ أَنْ يَبِيعَ صَاحِبُ الْعُرُوضِ نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ دَرَاهِمِ صَاحِبِهِ، وَيَتَقَابَضَا، وَيَخْلَطَا جَمِيعًا حَتَّى تَصِيرَ الدَّرَاهِمُ بَيْنَهُمَا، وَالْعُرُوضُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَعْقِدَانِ عَلَيْهِمَا عَقْدَ الشَّرِكَةِ فَيَجُوزُ^(۷۹)

(شرکت عقد میں) اگر ایک شریک کی جانب سے دراہم جب کہ دوسرے کی جانب سے عروض (سامان) ہو تو اس (شرکت) کے جواز میں یہ حیلہ اپنایا جاسکتا ہے کہ سامان کا مالک اپنا نصف سامان دوسرے شریک کے نصف دراہم کے بدلے فروخت کر دے اور دونوں شریک عوضین پر قبضہ بھی کر لیں اور اپنے سرمائے باہم مخلوط کر دیں تاکہ دراہم اور سامان میں دونوں میں مشترک ہو جائیں پھر اس مخلوط مال پر شرکت عقد کریں تو یہ جائز ہوگا۔

شرکت عقد میں عروض کو سرمایہ بنانے کے حوالے سے رنگ مشارکہ کے حامی امام الکاسانی^(۸۰) کے بیان کردہ اسی حیلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے عروض میں شرکت کو جائز قرار دیا جائے تو احناف اور حنابلہ کی دلیل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر دو شرکاء اپنا اپنا سامان لے کر شرکت عقد میں داخل ہوں تو یہ متصور کیا جاسکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا نصف دوسرے کے نصف کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ مثلاً اگر زید اور بکر علیحدہ علیحدہ دو کاروں میں شرکت کریں تو یہ مطلب سمجھا جائے کہ زید نے اپنی کار کا نصف بکر کی نصف کار کے بدلے میں فروخت کیا اور اس طرح دونوں افراد دونوں کاروں کے نصف کے مالک بن گئے اور دونوں کا مال مخلوط ہو گیا کہ اب دونوں کے حصے ایک دوسرے سے شناخت کے قائل نہ رہے لہذا امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے مذہب پر بھی عمل ہو گیا۔^(۸۰)

۷۷۔ السرخسی، مصدر سابق، ۱۱: ۱۶۶ (لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالٍ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمٌ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ عُرُوضًا فِي مُفَاوَضَةٍ وَلَا عَنَانٍ؛ لِجَهَالَةِ رَأْسِ الْمَالِ فِي نِصْبِ صَاحِبِ الْعُرُوضِ)

۷۸۔ حنفی فقہاء کے نزدیک حیلے دو طرح کے ہوتے ہیں جائز اور ناجائز، جب کہ حنبلی فقہاء حیلے کی اصطلاح کو منفی معنی میں لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ جائز حیلے کے لیے مخرج کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ناجائز حیلے کے لیے حیلے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ گویا حنفی فقہاء جسے جائز حیلہ کہتے ہیں وہ حنابلہ کے نزدیک مخرج شمار ہوتا ہے۔

۷۹۔ الکاسانی، مصدر سابق، ۶: ۵۹۔

۸۰۔ عمران اشرف عثمانی، مرجع سابق، ۲۵۵۔

رنگ مشارکہ کے مؤیدین نے اسی مفہوم کو بنیاد بنا کر احناف کے نزدیک رنگ مشارکہ کا جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالاں کہ امام الکاسانی (۵۸۷ھ) کے الفاظ بہت ہی واضح ہیں کہ شریکین ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ بیع کریں اور عوضین پر قبضہ کریں، اسی لیے تو انھوں نے ”وَيَتَقَابَصًا“ کے الفاظ ذکر کیے اور اس کے بعد فرمایا ”وَيَخْلَطًا جَمِيعًا حَتَّى تَصِيرَ الدَّرَاهِمُ بَيْنَهُمَا، وَالْعُرُوضُ بَيْنَهُمَا“ جس کا مطلب بعض فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے ان کے مابین شرکت الملک قائم ہوگی اسی لیے تو انھوں نے ”وَيَخْلَطًا جَمِيعًا“ کے الفاظ لکھے کیوں کہ احناف کے نزدیک شرکت الملک کے لیے شرکا کے حصص کا مخلوط ہونا لازمی شرط ہے۔^(۸۱) یعنی سب سے پہلے بیع کے بعد شرکا کے مابین شرکت الملک قائم ہوگی پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ شرکت العقد کا معاہدہ کریں گے۔ تاہم امام البارتی رحمۃ اللہ علیہ (۸۶۷ھ) نے امام الکاسانی رحمۃ اللہ علیہ (۵۸۷ھ) کے بیان کردہ حیلے سے شرکت الملک کے قائم ہونے کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد صرف بیع ہے اور اس کے بعد شرکت عقد کا قیام ہی مراد ہے۔^(۸۲)

الغرض امام الکاسانی رحمۃ اللہ علیہ (۵۸۷ھ) کی عبارت میں کہیں سے بھی یہ شائبہ تک نہیں ہوتا کہ ان کے بیان کردہ حیلے سے یہ مراد لے لیا جائے کہ اگر ایک شریک کے درہم اور دوسرے شریک کا سامان ہو تو یہ ”سمجھ لیا جائے“ کہ انھوں نے ایک دوسرے سے بیع کر لی ہے جیسا کہ رنگ مشارکہ کے حامی اس بارے میں ”متصور کیا جائے“ اور ”تو یہ مطلب سمجھا جائے“ کے الفاظ استعمال کر کے شرکا کے مابین ہونے والی ایک حقیقی بیع اور حقیقی شرکت الملک کو ایک متوہم بیع اور متوہم شرکت الملک بنا دیتے ہیں۔ پھر اسی متوہم موقف کو بنیاد بنا کر جدید کمپنیوں میں شرکت داری کی ناجائز صورتوں تک کو جو از کی سند فراہم کر دیتے ہیں اور بالآخر رنگ مشارکہ کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔

رنگ مشارکہ کی صورت کو ملاحظہ کیا جائے تو کہیں سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلامی بینک کلائنٹ سے اس کا کچھ سامان خریدتا ہو اور اس پر قبضہ کیا جاتا ہو پھر ان دونوں کے مابین شرکت الملک قائم ہوتی ہو اور تب جا

۸۱۔ السرخسی، مصدر سابق، ۱۱: ۱۶۲، مجلة الأحكام العدلية (کراچی: نور محمد کارخانہ تجارت کتب)، ۲۰۴: ۱۴۰، امام ابن ہمام،

فتح القدیر، ۶: ۱۷۲ (لَا نَّ بِالْخَلْطِ تَنْبُتُ شَرِكَةُ الْمَلِكِ)؛ زین الدین المعروف بابن النجیم (۹۷۰ھ)، البحر

الرائق شرح کنز الدقائق (بیروت: دار الکتب الاسلامی)، ۵: ۱۸۰۔

۸۲۔ البارتی، مصدر سابق، ۶: ۱۷۴۔

کر وہ شرکت العقد کا معاہدہ کرتے ہوں۔ چلیں اگر امام الباہرٹی رحمۃ اللہ علیہ (۸۶ھ) کے قول پر عمل کرتے ہوئے شرکت الملک کے قیام سے صرف نظر بھی کر لیا جائے تو بھی یہاں حقیقی بیع کا وجود معدوم ہے کیوں کہ اُسے تو صرف ایک متوہم بیع مانا گیا ہے۔ متوہم بیع ناجائز ہوتی ہے کیوں کہ حقیقی بیع کے نفاذ سے سامان سے متعلق ملکیت اور رسک کی منتقلی کا معاملہ اٹھتا ہے جس سے مزید دیگر شرعی احکام نکلتے ہیں اور یہ سب امور متوہم بیع میں ناممکن ہیں۔ رنگ مشارکہ کا معاملہ ان ساری شرعی پابندیوں سے آزاد نظر آتا ہے۔ لہذا رنگ مشارکہ کی یہ صورت نہ تو المعاییر الشرعیہ کے شرعی معیار کے بنیادی تقاضے کو پورا کرتی ہے اور نہ ہی امام کاسانی کے بیان کردہ مخرج پر پورا اترتی ہے۔ پھر کیسے مان لیا جائے کہ یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر عمل ہو گیا۔

رنگ مشارکہ میں منافع کی تعیین اور تقسیم میں فقہی اشکال

رنگ مشارکہ میں ابتدا ہی میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اسلامی بینک مشترکہ بزنس کے کل منافع میں سے اپنے سرمائے پر مثال کے طور پر $1\% \pm KIBOR$ جیسے 7 فیصد کی شرح کے برابر کی رقم بطور نفع وصول کرے گا۔ یعنی اسلامی بینک منافع میں سے ایک خاص رقم بطور نفع مقرر کرتا ہے جو شراکت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ کلاسیکل فقہ اور المعاییر الشرعیہ کے نزدیک ایسی شرکت جائز نہیں ہوتی۔ چنانچہ المعاییر الشرعیہ میں ہے: ”لا يجوز أن يشترط لأحد الشركاء مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال“^(۸۳) (کسی بھی شریک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ منافع میں سے کوئی ایک خاص رقم یا اپنے سرمائے کی کسی شرح کی شرط لگائے۔)

رنگ مشارکہ میں ایک طرف یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ ایک خاص سطح تک کے منافع کی تقسیم اسلامی بینک اور کلائنٹ کے مابین ان کے سرمائے کے تناسب سے ہوگی جب کہ دوسری طرف یہ طے کیا جاتا ہے کہ اسلامی بینک کل منافع میں سے صرف اتنی رقم وصول کرے گا جو اُس کے مطلوبہ منافع یعنی سرمائے کے ۷ فیصد کے برابر ہوگی۔ یہ دونوں امور یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیوں کہ پہلی شرط غیر معلوم مقدار منافع کی متقاضی ہے جب کہ دوسری شرط معلوم مقدار منافع کی متقاضی ہے۔ اس بارے میں جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

The ratio of profit for each partner must be determined in proportion to the actual profit accrued to the business, and not

in proportion to the capital invested by him. It is not allowed to fix a lump sum amount for any one of the partners, or any rate of profit tied up with his investment.⁽⁸⁴⁾

ہر شریک کے نفع کی شرح اُس کی طرف سے کی جانے والی سرمایہ کاری کی نسبت کی بجائے کاروبار میں حقیقتاً ہونے والے نفع کی نسبت سے طے ہونی چاہیے۔ کسی شریک کے لیے کوئی لگی بندھی مقدار مقرر کرنا یا نفع کی ایک ایسی شرح طے کرنا جو اُس کی طرف سے لگائے گئے سرمائے سے منسلک ہو، جائز نہیں ہے۔

رنگ مشارکہ کی ابتدا میں یہ بھی طے کر لیا جاتا ہے کہ اسلامی بینک کو اس کا مطلوبہ منافع ملنے کے بعد منافع کی جتنی بھی رقم ہوگی اس میں سے اسلامی بینک ۰.۰۰۰۰۱ فیصد لے گا جب کہ بقیہ ۹۹.۹۹۹۹۹ فیصد کلائنٹ کو دے دی جائے گی۔ یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس کا نہ تو حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس پر کسی بھی زمانے کا عرف و تعامل مل سکتا ہے۔ اس شرط پر چند فقہی اشکال وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا شرکت عقد کے کسی معاملے میں عقد کرتے وقت ایک شریک دوسرے شریک کو ہبہ کرنے یا ایک خاص حد سے زیادہ سارا منافع دینے یا کچھ منافع دینے کی شرط لگا سکتا ہے؟ اور کیا ایسے طریق کار کو سب بینکوں اور پوری اسلامی بینکنگ مارکیٹ میں رائج کیا جاسکتا ہے اور پھر اُس صورت میں اسے مشارکہ کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ دوسرا اشکال یہ کہ کیا کسی مضارب (بینک جو مضاربہ کی بنیاد پر ڈیپازٹ لیتا ہے) کے لیے منافع سے متعلق یہ فیصلہ کرنا جائز ہے کہ ایک خاص حد سے زائد منافع ہونے کی صورت میں مضارب وہ زائد منافع مکمل طور پر یا تقریباً مکمل طور پر کسی اور فریق کو دے سکے؟ تیسرا اشکال یہ کہ کیا رب المال کی اجازت سے مضارب ایسا اقدام کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا اقدام کر سکتا ہے تو اس کی کوئی حد بھی ہوگی یا جو بھی اُس کی منشا میں آئے کر گزرے؟

شریک اور مضارب کا اختیار

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا شرکت عقد کے کسی معاملے میں عقد کرتے وقت ایک شریک دوسرے شریک کو ہبہ کرنے یا ایک خاص حد سے زیادہ سارا منافع دینے یا کچھ منافع دینے کی شرط لگا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں فقہی کتب میں موجود مباحث کی روشنی میں جواب دیا جاسکتا ہے کہ شرکت کا عقد کرتے وقت کسی بھی شریک کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے لیے شرح منافع کے علاوہ کوئی اور رقم بھی مقرر کرے۔ تاہم تقسیم منافع کے وقت اگر کوئی شریک اپنی خوشی سے منافع میں سے کوئی خاص رقم دوسرے شریک کو دینا چاہتا ہو تو یہ جائز ہے،

بشرطے کہ شرکت کا عقد کرتے وقت پہلے سے یہ شرط عائد نہ کی گئی ہو۔ چنانچہ اس بارے میں المعاییر الشرعیہ میں ہے؛ ”ولا مانع من الاتفاق عند التوزیع علی تعدیل نسب الأرباح أو تنازل أحد الأطراف عن جزء منها لطرف آخر“^(۸۵) (اس بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ شرکا تقسیم منافع کے وقت تقسیم منافع کی شرح تبدیل کرنے یا کسی شریک کے لیے منافع کے ایک حصے سے دست بردار ہونے پر باہم اتفاق کر لیں۔)

یعنی شراکت کے اختتام پر منافع تقسیم کرتے وقت شرکا کے لیے ایک دوسرے کے حق میں اپنے حصہ منافع سے دست بردار ہو جانا جائز ہے بشرطے کہ عقد کی ابتدا میں ہی اس دست برداری کو بطور شرط ذکر نہ کیا گیا ہو۔ جب کہ رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک عقد کی ابتدا میں ہی یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ مطلوبہ منافع لینے کے بعد بقیہ منافع کلائنٹ کو دے دیں گے۔ اس کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ المعاییر الشرعیہ میں ہی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ شرکا اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ ایک خاص حد سے زیادہ منافع ہونے کی صورت میں زائد منافع پر فلاں شریک کا حق ہو گا یا وہ زائد منافع شرکا میں فلاں فلاں شرح سے تقسیم ہو گا۔

”يجوز الاتفاق علی أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد اطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزیع الأرباح علی ما اتفقا علیہ“^(۸۶) (شرکا اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ ایک معین شرح سے زائد نفع حاصل ہونے کی صورت میں زائد منافع کسی ایک شریک کو دے دیا جائے گا اور اگر منافع معین شرح کے برابر یا اس سے کم ہو تو ان میں پہلے سے متفق علیہ شرح کے حساب سے منافع تقسیم ہو گا۔)

لہذا اسلامی بینک کے لیے معین شرح سے زائد منافع اپنے کلائنٹ کو دینا جائز ہے۔ اس دلیل کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ جواز صرف اس شریک کے لیے ہے جس کا سرمایہ شرکت اپنا ذاتی ہو اور اس زائد منافع پر من کل الوجوہ صحیح بھی صرف اسی کا اپنا ہو۔ لیکن رنگ مشارکہ کے معاملے میں نہ تو کل سرمایہ شرکت اسلامی بینک کا اپنا ہوتا ہے اور نہ ہی زائد منافع پر من کل الوجوہ حق اس کا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اسلامی بینک رنگ مشارکہ میں جو رقم

۸۵- المعاییر الشرعیہ، دفعہ نمبر: ۳/۵/۱-۲

۸۶- نفس مرجع، دفعہ نمبر: ۳/۵/۱-۹

بطور سرمایہ مہیا کرتا ہے اُس میں زیادہ حصہ مضاربہ ڈپازٹس کا ہوتا ہے جس میں اسلامی بینک کی حیثیت صرف مضارب کی ہوتی ہے اور کچھ حصہ اسلامی بینک کا اپنا ہوتا جس میں اس کی حیثیت شریک کی ہوتی ہے تو اسلامی بینک صرف شریک ہی نہیں ہوتا بلکہ مضارب بھی ہوتا ہے اور اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی مضارب کے لیے منافع سے متعلق یہ فیصلہ کرنا جائز ہے کہ ایک خاص حد سے زائد منافع ہونے کی صورت میں مضارب وہ زائد منافع مکمل طور پر یا تقریباً مکمل طور پر کسی اور فریق کو دے سکے؟ فقہا کی آرا کی روشنی میں یہ بات تو طے ہے کہ مضارب کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی منشا کے مطابق جس کو چاہے جتنا منافع ہبہ کر دے۔ یہ بھی منقول ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک کو ہبہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔^(۸۷) کیوں کہ بحیثیت فقیہ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ فقہا اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۳۸۳ھ) فرماتے ہیں: ”إِذَا قِيلَ لَهُ اَعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِكَ وَلَا يَمْلِكُ الْقَرَضُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ كَيْسَ مِنْ صُنْعِ التَّجَارِ عَادَةً فَلَا يَمْلِكُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ كَالْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ“^(۸۸) (جب مضارب سے کہا جائے کہ اپنی مرضی سے کام کرو تو اسے (رب المال کی جانب سے) قرض دینے کی اجازت نہیں ہوگی کیوں کہ یہ تبرع ہے جو تاجروں میں معروف نہیں ہوتا اس لیے ان الفاظ سے وکیل کو ہبہ اور صدقہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔)

اس کے علاوہ المعاییر الشرعية میں بھی مضارب کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ صدقات و خیرات یا ہبہ کرے۔ جیسا کہ المعاییر الشرعية میں ہے؛ ”لا يجوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال المضاربة ولا أن يتنازل عن الحقوق إلا بإذن خاص من رب المال“^(۸۹) (مضارب کے لیے مضاربت کے مال میں سے قرض، ہبہ یا صدقہ دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی رب المال کی خاص اجازت کے بغیر اُس کے کسی حق سے دست بردار ہونا جائز ہے۔)

اسلامی بینک کے ماہرین کلائنٹ کو زائد منافع دینے سے متعلق عموماً یہ موقف اپناتے ہیں کہ اسلامی بینک مضاربہ ڈپازٹس میں لوگوں سے مضاربہ مطلقہ کی بنیاد پر رقوم قبول کرتے ہیں اور مضاربہ مطلقہ میں رب المال کی جانب سے مضارب کو مختلف فیصلے لینے کی عام اجازت ہوتی ہے جیسے اس المال کہاں انوسٹ کرنا ہے؟ کس کے ساتھ

87- Muhammad Ayub, op.cit., 12.

۸۸- السرخسی، مصدر سابق، ۲۲: ۳۰۔

۸۹- المعاییر الشرعية المعیار: المضاربة، رقم المعیار (۱۳)، دفعہ نمبر ۶/۹۔

انوسٹ کرنا ہے؟ کیا شرح منافع طے کرنی ہے؟ وغیرہ۔ رب المال کی اجازت سے مضارب کسی کو ہبہ، قرض یا صدقہ دینے یا اُس کے کسی حق سے دست بردار ہونے کا مجاز ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی بینک رینگ مشارکہ میں متعین شرح منافع سے زائد منافع اپنے کلائنٹ کو ہبہ کر سکتا ہے۔ اس جگہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں کیا رب المال کی اجازت سے مضارب ہبہ، قرض یا صدقہ دینے یا اُس کے کسی حق سے دست بردار ہونے جیسے اقدامات کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ ایسے اقدامات کر سکتا ہے تو اس کی کوئی حد بھی ہوگی یا جو بھی اُس کی منشا میں آئے کر گزرے؟^(۹۰) ان دونوں سوالوں کے جواب امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۴۸۳ھ) کی اس عبارت میں موجود ہیں:

فَإِنْ كَانَ قَالَهُ أَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِكَ، فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا الْقَرْضَ؛ لِأَنَّهُ قَوْصُ الْأَمْرِ فِي هَذَا الْمَالِ إِلَى رَأْيِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مُرَادَهُ التَّعْمِيمُ فِيمَا هُوَ مِنْ صُنْعِ التَّجَارِ عَادَةً فَيَمْلِكُ بِهِ الْمَضَارِبَةَ وَالشَّرِكَةَ وَالْحَلْطَ بِهَالِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صُنْعِ التَّجَارِ كَمَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ تَوَكُّلًا غَيْرَهُ بِهَا وَكُلَّ بِهِ إِذَا قِيلَ لَهُ أَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِكَ وَلَا يَمْلِكُ الْقَرْضَ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّحٌ لَيْسَ مِنْ صُنْعِ التَّجَارِ عَادَةً فَلَا يَمْلِكُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ كَالْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ^(۹۱)

اگر رب المال مضارب سے یہ کہے کہ اپنی مرضی سے کاروبار کرو تو مضارب کے لیے رب المال کے سرمائے میں سے قرض دینے کے علاوہ باقی سب کچھ کرنا جائز ہے۔ کیوں کہ رب المال نے مال مضاربت کے معاملے میں مضارب کو عمومی اجازت دی ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اس عمومی اجازت سے مراد معاملات میں تاجروں کی عادت ہے اور مضارب اس اجازت سے دوسری مضاربت اور شرکت اور اپنے مال ملانے جیسے معاملات کرنے کا مجاز ہوتا ہے، کیوں کہ یہ سب امور تاجروں میں معروف ہوتے ہیں، جیسے وکیل کسی ایسے معاملے میں ایک تیسرے شخص کو وکیل بنا سکتا جس میں خود اُسے وکیل بنایا گیا ہو اور جب اس سے کہا جائے کہ اپنی مرضی سے کام کرو تو اسے (موکل کی جانب سے) قرض دینے کی اجازت نہیں ہوگی کیوں کہ یہ تبرع ہے جو تاجروں میں معروف نہیں ہوتا اس لیے ان الفاظ سے وکیل کو ہبہ اور صدقہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔

یعنی امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۴۸۳ھ) کے نزدیک رب المال کی جانب سے دی گئی اس اجازت کو مطلق طور پر نہیں لیا جائے گا بلکہ یہ اجازت تاجروں کے عرف کی حد تک محدود ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ اگر واقعی کاروباری عرف میں رب المال کی ایسی اجازت سے مراد قرض، ہبہ یا صدقہ دینا معروف ہوگا تو مضارب کے لیے ایسا کرنا جائز

۹۰۔ وہ زائد منافع مقدار میں اُس نفع سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو اسلامی بینک اور کلائنٹ کے مابین اُن کے تناسب سے تقسیم ہوتا

ہے۔

۹۱۔ السرخسی، مصدر سابق، ۲۲: ۴۰۔

ہو گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو کیا کسی اور سیارے پر بھی ایسا عرف ملانا ممکن ہے کہ جہاں رب المال اپنے ہاتھ کاٹ کر کسی مضارب کو پکڑا دے اور اس بات کو قبول کرے کہ مضارب جن کو چاہے ہبہ کرتا رہے۔

عُرف کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ رب المال کی جانب سے مضارب کو یہ اجازت کس مقصد کے لیے دی گئی تھی؟ اور یہ ایک واضح اور بین امر ہے کہ یہ اجازت دیتے وقت رب المال کے پیش نظر صرف اور صرف مضاربہ بزنس کی نفع آوری ہی ہو سکتا ہے نہ کہ خود کو نفع کی بہت بڑی رقم سے محروم کرنا۔ اس کی وضاحت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۴۸۳ھ) کی درج ذیل عبارت سے بھی ہوتی ہے:

وَلَوْ وَكَلَّ الْمُضَارِبُ رُجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَيْ لَّهُ عَبْدًا بِالْمُضَارِبَةِ فَتَوَدَّ سَيَّ لَّهُ أَخَارَبَ الْمَالِ فَال شرا جَائِزٌ عَلَى الْمُضَارِبِ دُونَ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ شرا وَكَيْلَ الْمُضَارِبِ بِمَنْزِلَةِ شرا الْمُضَارِبِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ لَوْ اشْتَرَى أَخَارَبَ الْمَالِ كَانِ مَشْتَرٍ يَا لِنَفْسِهِ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِبِالِ الْمُضَارِبَةِ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَهُ لِيَحْصَلَ الرَّبْحُ بِتَصَرُّفِهِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِ شرا أَحْيَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَوْ جَاَزَ شراؤُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَتَقَ عَلَيْهِ فَالِهَذَا عَجَبْنَا مَشْتَرٍ يَا لِنَفْسِهِ.

اگر مضارب کسی شخص کو مضاربت کے لیے ایک غلام خریدنے کا وکیل بناتا ہے اور وہ وکیل رب المال کے بھائی کو خریدلاتا ہے (یعنی رب المال کا بھائی ایک غلام تھا)۔ تو یہ خریداری رب المال کی بجائے مضارب کی ذاتی خریداری قرار پائے گی کیوں کہ مضارب کے وکیل کی خریداری ایسے ہوگی گویا کہ مضارب نے خود خریداری کی ہے۔ (اس کو یوں سمجھیں کہ) اگر مضارب خود رب المال کے بھائی کو مال مضاربت سے خریدتا تو اس صورت میں بھی یہ خریداری مضارب کی ذاتی خریداری شمار ہوتی۔ کیوں کہ رب المال مضارب کو حکم دیتا ہے کہ وہ مال مضاربت سے وہ چیز خریدے کہ جس کو فروخت کرنے سے منافع حاصل ہو اور (یہ منافع) رب المال کے بھائی کو خریدنے کی صورت میں حاصل نہیں ہوگا کیوں کہ اگر اس خریداری کو رب المال کی خریداری قرار دیتے ہیں تو (جب رب المال کا غلام بھائی رب المال کی ملکیت میں آئے گا) رب المال پر اسے آزاد کرنا واجب ہوگا (اور اس صورت میں رب المال کا کوئی منافع نہیں ملے گا)۔ لہذا ہم نے رب المال کے غلام بھائی کی خریداری کو مضارب کی ذاتی خریداری قرار دیا۔

یعنی مضارب نے رب المال کے بھائی کو خریدنے کی صورت میں رب المال کا کوئی مالی فائدہ نہیں کیا اور نہ اس کے لیے کسی منافع کا سبب بنا۔ جب کہ رب المال مضارب کو مضاربہ بزنس کی جو اجازت دیتا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی مقصد کارفرما ہوتا ہے کہ وہ بزنس سے متعلق ایسے فیصلے کرے جو رب المال کے حق میں ہوں نہ کہ اُس کے خلاف ہوں۔ امام برہان الدین المرغینانی (۵۹۳ھ) کے نزدیک مضارب اگرچہ خرید و فروخت کے معاملات میں آزاد ہوتا لیکن اس کی یہ آزادی تاجروں کے عُرف سے مقتید ہوتی ہے، اگر وہ تاجروں کے عُرف کے

خلاف کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ امام برہان الدین المرغینانی (۵۹۳ھ) فرماتے ہیں: ”لَإِنَّ لَهُ الْأَمْرَ الْعَامَّ الْمَعْرُوفَ بَيْنَ النَّاسِ، وَهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سَفِينَةً لِلرُّكُوبِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَكْرِهَهَا اعْتِبَارًا لِعَادَةِ التَّجَارِ“^(۹۲) (کیوں کہ مضارب کے لیے لوگوں کے مابین معروف معاملے کو دیکھنا لازم ہے اور اس لیے اُس کے لیے سواری کے طور پر چوپایہ خریدنا جائز ہے لیکن کشتی خریدنا جائز نہیں۔ تاہم اس کے لیے کشتی کو کرائے پر لینا جائز ہے کیوں کہ یہ تجاروں کے ہاں معروف ہے۔)

امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ (۸۵۵ھ)^{۹۳} کشتی خریدنے کی اجازت نہ ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں: ”لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ فِيهِ“^(۹۴) (کیوں کہ اس بارے میں تاجروں کا عرف و تعامل ہی نہیں ہے)۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضارب کی آزادی کو بھی عرف کی روشنی میں لیا جائے گا۔ کشتی خریدنے کی اجازت اس لیے نہیں کہ اس پر مال زیادہ خرچ ہوتا اور رب المال کے لیے اس میں نفع کی کمی یا نقصان کا باعث ہوتا، گویا رب المال کے حق کی حفاظت کے پیش نظر ایسا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مضارب کو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ مضاربہ بزنس کے کسی اثاثے کو اگر بیچنا چاہے تو اُسے مارکیٹ کی قیمت سے کم پر بیچے اور اگر مضاربہ بزنس کے لیے کوئی اثاثہ خریدنا چاہے تو مارکیٹ کی قیمت سے زیادہ پر خریدے، کیوں کہ اس میں رب المال کی حق تلفی کا خطرہ ہوتا ہے، جیسا کہ المعاییر الشرعية میں ہے: ”ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل وليس له أن يشتري

۹۲۔ المرغینانی، مصدر سابق، ۸: ۴۷۲۔

۹۳۔ بدرالدین محمود بن احمد ۶۲ھ / ۱۳۶۰م کو ترکی کے شہر عین تاب میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے آپ کو عینی کہا جاتا ہے۔ آپ زیادہ مدت حلب میں رہے مصر، دمشق اور بیت المقدس میں بھی رہے۔ آپ کو قابل فقیہ، مؤرخ اور بڑے محدثین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ۷۸۷ھ کو قاہرہ میں تشریف لائے اور قضاء مذہب امام ابو حنیفہ آپ کے سپرد ہوئی۔ آپ کی علمی خدمات میں عمدة القاري في شرح البخاري، مباني الأخيار في رجال معاني الآثار، تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر، مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، البنایة في شرح الهدایة قابل ذکر ہیں۔ (الزرکلی، الأعلام، ۷: ۱۶۳۔)

۹۴۔ محمود بن احمد المعروف بدرالدین العینی (۸۵۵ھ)، البنایة شرح الهدایة (بیروت: دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۰ھ)،

بأكثر من ثمن المثل إلا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين“ (۹۵) (مضارب کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مصلحت کے بغیر (مضاربہ بزنس کا اثاثہ) ثمن مثل سے کم پر فروخت کرے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ کوئی چیز ثمن مثل سے زیادہ پر خریدے۔ دونوں صورتوں میں وہ مصلحت ظاہر ہونی چاہیے۔)

یعنی اگر کوئی واضح مصلحت ہو تو مضارب ایسا کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس مصلحت کا تعلق کس کی ذات سے ہونا چاہیے؟ واضح ہے کہ اس مصلحت کا تعلق رب المال کی ذات سے ہو گا یعنی اگر ایسا کرنے میں کاروبار کو منافع ہونے کی امید ہو اور رب المال کا فائدہ ہو تو مضارب ایسا کرنے کا مجاز ہو گا۔ لیکن مضارب کا رب المال کے حق سے کلی طور پر دست بردار ہوتے ہوئے زائد منافع کی ساری رقم کسی تیسرے فریق کو ہبہ کر دینا کون سی مصلحت ہے؟ اگر واقعی یہ ایک مصلحت ہے تو اس کا تعلق کس کی ذات سے ہے مضارب یعنی اسلامی بینک کی ذات سے یا رب المال یعنی ڈپازٹرز کی ذات سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مصلحت صرف اور صرف اسلامی بینک اور اس کے سرمایہ دار کلائنٹ کے حق میں ہوتی ہے اور ڈپازٹرز کو ان کے شرعی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

اسی معاملے کو یوں بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ اگر مضارب رب المال کو یہ بتادے کہ وہ اس اجازت کو استعمال کرتے ہوئے مستقبل میں ایک خاص حد سے زائد نفع کسی اور شخص کو ہبہ کرنے والا ہے خواہ وہ نفع کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تو کیا مضارب رب المال سے ایسی اجازت لے پائے گا؟

مقاصد اور نتائج کی روشنی میں رنگ مشارکہ

اسلامی بینکار ہبہ سے متعلق اعتراض سے بچنے کے لیے یہ حیلہ اپناتے ہیں کہ وہ متعین منافع (Profit Ceiling) سے زائد منافع کی تقسیم کے لیے ایک اور شرح منافع متعین کر لیتے ہیں، جس میں طے یہ کیا جاتا ہے کہ زائد منافع میں سے اسلامی بینک کا حصہ ۰.۰۰۰۰۱ فیصد ہو گا اور ۹۹.۹۹۹۹۹ فیصد کلائنٹ کا حصہ ہو گا اور اس طرح اعتراض بھی وارد نہیں ہو گا کیوں کہ ایک خاص حد سے زائد منافع میں نئی شرح منافع متعین کرنا شرع کی نظر میں بھی جائز ہے۔

اس طرح کی تعین منافع اس حیلے کے عدم جواز میں از خود ایک واضح قرینہ ہے کیوں کہ اسلامی بینک بنیادی طور پر کلائنٹ کو ہبہ کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انھوں نے زائد منافع کی صورت میں نئی شرح منافع متعین کرنے کا طریقہ اپنایا۔ اسلامی بینک اگرچہ “نئی شرح منافع” کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایک ہبہ ہے

کیوں کہ ۰.۰۰۰۰۱ فیصد ایک ایسی شرح ہے جو نہ ہونے کے مترادف ہے جیسا کہ پیچھے کی مثال میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ۲.۲ کروڑ روپے کے اضافی منافع میں سے اسلامی بینک کا حصہ ۰.۰۰۰۰۱ فیصد ہے جو کہ صرف مبلغ ۲۰۲ روپے بنتا ہے جب کہ بقیہ ۲۰,۱۹۹,۷۹۸ روپے کلائنٹ کو دے دیا جاتا ہے۔ اتنے میں کون ذی شعور اس تقسیم کو منافع کی حقیقی تقسیم قرار دے گا۔ حقیقت میں یہ کلائنٹ کے حق میں بینک کی دست برداری ہے جس کا عملاً مطلب یہ ہوا کہ بینک یہ کہے کہ مجھے اتنی رقم دو اور باقی خود رکھو اور یہ بہر کیف سود کی تعریف میں آتا ہے۔ نیز شریعت کا قاعدہ ہے؛ الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقْصِدِ وَالْمَعْنَى لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبْنِيِّ^{۹۶} (عقود میں الفاظ اور ان کی بناوٹ کی بجائے ان الفاظ کے مقاصد اور معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے)۔ لہذا اس معاملے میں اسلامی بینک خواہ نئی شرح منافع کی تعیین کے مطابق تقسیم کرنے جیسے الفاظ استعمال کرتا رہے حقیقت میں اسے ایک بہہ ہی کہا جائے گا۔ یہ عمل مضارب کی جانب سے رب المال کے حق کی قربانی دے کر ایک سرمایہ دار کلائنٹ کو نوازنے کا حیلہ ہے جو ناجائز ہے اور اسلامی منصفانہ تقسیم دولت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔

یوسف القرضاوی، منذر کہف اور نجات اللہ صدیقی جیسے محققین اپنی تصانیف میں سودی نظام کی اسی خرابی کی نشان دہی کرتے رہے ہیں کہ سودی مالیاتی اور بینکاری شعبے سرمایہ دار کے ساتھ مل کر معاشرے کے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ چنانچہ جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب ہمارا معاشی نظام میں سود کی خرابیوں کو شمار کرواتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: ”سود میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کاروبار کرنے والے کو نقصان ہو جائے تو سارا نقصان اس پر پڑتا ہے اور قرض دینے والے کا سود ہر حال میں کھرا رہتا ہے اور اگر نفع ہو جائے تو سارا نفع وہ لے اڑتا ہے اور قرض دینے والے کو اس کا چالیسواں حصہ مشکل سے ہاتھ آتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح دولت پھیلنے کی بجائے سکڑتی ہے اور ہموار طریقے سے گردش نہیں کرتی۔“ (۹۷)

اپنی اسی کتاب کے آخر میں مشارکہ کے متعلق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک سرکلر کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے ایسے شرکاتی نظام کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وزیر خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں مشارکہ، پارٹی سیشن ٹرم سٹریٹیکٹ (PTCS) وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان معاملات (شرکت) میں زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم منافع کی شرح و تقاضا اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقرر کی جائے گی، البتہ نقصان کی صورت میں نقصان ہر فریق اپنے لگائے ہوئے سرمائے کے تناسب سے برداشت کرے گا۔ اس

۹۶۔ احمد بن محمد الزرقا (۱۳۵۷ھ)، شرح القواعد الفقہیہ (دمشق: دار القلم، ۱۹۸۹ء)، ۷۹۔

۹۷۔ محمد تقی عثمانی، ہمارا معاشی نظام (کراچی: مکتبہ دارالعلوم، ۱۳۲۳ھ)، ۱۵۔

میں اگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے منافع کی شرح مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مجموعی منافع کے تناسب سے تجارتی کمپنیوں اور بینکوں کا فی صد حصہ مقرر کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ غیر سودی نظام بینکاری میں زر کے بہاؤ پر کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ موثر ترین ذریعہ ہو گا، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سرمائے کے تناسب سے بینکوں کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ منافع مقرر کرے گا تو یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے اور اس کا نتیجہ پھر اسی سودی طریق کار کے تحفظ کے سوا کچھ نہ ہو گا۔ اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں شرح منافع کے لیے جو لفظ rates of profit استعمال ہوا ہے اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید پیش نظر یہ دوسری صورت ہے اور مقصد یہ ہے کہ بینک سے مشارکہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کاروباری افراد یا اداروں کو اطمینان دلا یا جائے کہ اگر کاروبار کا حقیقی منافع اسٹیٹ بینک کی مقرر کردہ حد سے زائد ہو تو وہ بینک اپنے پاس رکھنے کی بجائے انھی کو واپس کر دے گا۔ لہذا ان کو یہ خوف نہیں کھانا چاہیے کہ اگر منافع زیادہ ہو تو اس کا بہت بڑا حصہ بینکوں کے پاس چلا جائے گا۔ اگر اسٹیٹ بینک کے شرح منافع متعین کرنے کا مقصد واقعہ یہی ہے تو ایک طرف شرعی اعتبار سے اس کا ہرگز جواز نہیں اور دوسری طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی فائدہ معیشت کو حاصل نہیں ہو گا..... سرمایہ دار افراد تو شاید اس تحفظ کے فراہم ہونے سے خوش ہو جائیں، لیکن اسلامی احکام پر عمل کے نتیجے میں تقسیم دولت کے نظام میں جو توازن پیدا ہو سکتا تھا اس کی راہ بالکل مسدود ہو کر رہ جائے گی۔ خدا کرے، “منافع کی شرح متعین” کرنے سے حکومت کی یہ مراد نہ ہو۔^(۹۸)

اب تو معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو چکا ہے کیوں کہ اب نہ صرف ایسی شرح منافع کا تعین اسٹیٹ بینک کی بجائے ہر اسلامی بینک خود کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عُرف بن گیا ہے جس میں اسلامی بینک سودہ OD کی مطابقت میں بڑے بڑے کاروباری اداروں کو عملاً مقررہ شرح پر اربوں روپے فراہم کر رہے ہیں اور اس پر غضب یہ کہ اس کا نام مشارکہ رکھا گیا ہے۔ اسلامی بینکوں کے رینگ مشارکہ میں شرح منافع کے تعین کا یہ انداز کیا سودی نظام کی مانند اصل رب المال کی بجائے سرمایہ دار کی جیب نہیں بھر رہا؟ کیا اسلامی بینکوں کا رینگ مشارکہ نتائج کے اعتبار سے سودی بینکوں کے رینگ فنانس سے مشابہت نہیں رکھتا؟

شریعت میں جہاں کسی بھی معاملے کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے بنیادی مقصد کو دیکھا جاتا ہے، وہیں اس کے نتائج کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ کیوں کہ معاملات کے نتائج شرع کی نظر میں اہمیت رکھتے ہیں، ڈاکٹر احمد الریسونی کہتے ہیں:

أن الأفعال لا يُحکم علیها بمجرد صورها وظواهرها، ولا بمجرد أسائها، ولا ببدایاتها دون مآلاتها ونهایاتها بل الحکم الصحیح علی أي فعل إنما یكون بالنظر إلى ظاهره وباطنه، والباطنُ أُولی، وبالنظر إلى صورته ونیة صاحبه، والنیة فیہ أُولی، وبالنظر إلى بدایته وعاقبته، وعاقبته أُولی، وبالنظر إلى اسمه وحقیقته، وحقیقته أُولی. (۹۹)

افعال پر صحت وفساد کا حکم لگانے سے متعلق اُن کی صورت اور ظاہری حالت اور نہ ہی صرف اُن افعال کے ناموں پر انحصار کیا جائے گا، اسی طرح اُن کے نتائج کو پس پشت ڈالتے ہوئے صرف اُن کی ابتدا کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ بلکہ کسی بھی فعل سے متعلق صحیح حکم کے لیے اُس فعل کے ظاہر و باطن میں باطن کو مقدم رکھا جائے گا، فعل کی ظاہری صورت اور فاعل کی نیت میں سے فاعل کی نیت کو ترجیح دی جائے گی، فعل کی ابتدا اور اُس کے نتیجے میں سے نتیجے کو پیش نظر رکھا جائے گا اور فعل کی نام اور اُس کی حقیقت میں سے حقیقت کو رائج مانا جائے گا۔

امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ (۴۸۳ھ) فرماتے ہیں: ”الْأُمُورُ بِعَوَاقِبِهَا“ (۱۰۰) (معاملات میں نتائج کا اعتبار کیا

جاتا ہے)۔ امام عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ (۴۳۰ھ) (۱۰۱) کشف الأسرار شرح أصول البزدوي میں مفصل انداز میں اس اصول کو یوں بیان کرتے ہیں: ”إِنَّمَا الْأُمُورُ بِعَوَاقِبِهَا أَيُّ الْمُعْتَبَرِ عَوَاقِبُ الْأُمُورِ لَا ابْتِدَاءُ وَهِيَ“ (۱۰۲) (معاملات میں انجام کار کو دیکھا جاتا ہے یعنی معاملات میں ابتدا کے بجائے اُن کے نتائج کا اعتبار کیا جاتا ہے)۔ بفرض محال اگر رنگ مشارکہ کی فقہی تشکیل سے صرف نظر کر بھی لیا جائے تو بھی نتائج کے اعتبار سے رنگ مشارکہ اسلامی بینکوں کو سودی بینکوں کی صف میں کھڑا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں کہ رنگ مشارکہ بھی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو فروغ دینے کا ایک سبب ہے اور رنگ فنانس کی مانند سرمایہ دار کی جیب بھرنے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ لہذا نتیجے کے اعتبار سے رنگ فنانس اور رنگ مشارکہ میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہ جاتا۔

۹۹- احمد الریسونی، مقاصد المقاصد (بیروت: الشبكة العربية للأبحاث و النشر، ۲۰۱۳ء، ۱۳۸-)

۱۰۰- السرخسی، مصدر سابق، ۱۳: ۱۳۱-

۱۰۱- آپ کا مکمل نام عبدالعزیز بن احمد ہے۔ تاہم آپ علاء الدین بخاری کے نام سے مشہور ہیں۔ اپنے وقت کے قابل اور اجل اصولی اور فقیہ تھے۔ آپ کا تعلق بخارا سے ہے۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات میں کشف الأسرار شرح أصول

البزدوي، شرح المنتخب الحسامي مشہور ہیں۔ (الزرکلی، ۴: ۱۳-)

۱۰۲- علاء الدین عبدالعزیز بن احمد (۴۳۰ھ)، کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (بیروت: دار الكتاب

الإسلامي)، ۴: ۲۶۲-

جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا اس کی روشنی میں یہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ ”شرح منافع کی تعیین“ سے اس حکومت کی جو مراد تھی سو تھی لیکن آج کل اسلامی بینکوں میں اسی دوسری صورت پر ہی عمل کیا جا رہا ہے جس کے لیے ۰.۰۰۰۱ فیصد اور ۹۹.۹۹۹۹ فیصد کی غیر منصفانہ اور غیر معروف شروحات منافع خود ہی ایک بین قرینہ ہیں۔ لہذا یہاں بیک وقت ”الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا“ اور ”الْأُمُورُ بِعَوَاقِبِهَا“ کا صدور ہوتا ہے۔ ان ضوابط کی روشنی میں ایسی شرح منافع متعین کرنا درحقیقت ایک شریک کی جانب سے کسی تیسرے فریق کو ایسا ہبہ ہے جس میں دوسرے شریک کا وہ حق شامل ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اُسے نہیں تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی خرابیوں پر گفتگو کرتے ہوئے جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

سرمایہ دارانہ نظام میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی جیب سے صرف ۱۰ لاکھ روپے کسی کاروبار میں لگائے اور ۹۰ لاکھ روپے بینک سے قرض لے لیے اور اس طرح ایک کروڑ روپے سے تجارت کی، جب اتنی بھاری رقم سے تجارت کی جائے گی تو اس پر نفع کی شرح بھی بہت زیادہ ہوگی، فرض کریں کہ کاروبار میں ۵۰ فیصد منافع ہو اور ایک کروڑ کے ڈیڑھ کروڑ بن گئے تو یہ سرمایہ دار پچاس لاکھ کے نفع سے صرف پندرہ لاکھ روپے سود کے طور پر بینک کو دے گا جس میں سے بینک اپنا نفع رکھ کر بمشکل دس یا بارہ لاکھ روپے ان سینکڑوں عوام میں تقسیم کرے گا جن کی امانتیں اس کے پاس جمع ہیں جس کا خالص نتیجہ یہ ہے کہ اس کاروبار میں جن سینکڑوں افراد نے ۹۰ لاکھ روپے کا سرمایہ لگایا تھا اور انھی کے سرمایہ نے درحقیقت اتنے بھاری نفع کو ممکن بنایا، ان میں توکل دس بارہ لاکھ روپے تقسیم ہوئے اور جس سرمایہ دار نے کل ۱۰ لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی، اُسے کاروبار کے نفع کی صورت میں ۳۵ لاکھ روپے ملے۔^(۱۰۳)

رنگ مشارکہ کے حوالے سے بھی اسی طرح کی حقیقت کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے:

One RM contract entered into by the premier bank with a Company during 2008-09 revealed that the Bank contributed 75 % of the total RM investment. But the company, with only 25 % investment, took 97.5 % of the mushārakah profit giving only 2.5 % to the Bank, despite the fact that the ceiling rate agreed at that time was 14.40 % (1.00% over the KIBOR of 13.40%)⁽¹⁰⁴⁾

۱۰۳- محمد تقی عثمانی، اسلام اور جدید معیشت و تجارت، (کراچی: مکتبہ معارف القرآن، ۲۰۰۳ء)، ۵۲-۵۳۔

رنگ مشارکہ کے ایک معاہدہ جو ایک پریمیئر اسلامی بینک نے ۲۰۰۸-۰۹ میں ایک کمپنی (کلائنٹ) کے ساتھ کیا۔ اُس معاہدے سے یہ بات سامنے آئی کہ رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک نے ۷۵ فیصد سرمایہ دیا تھا جب کہ کلائنٹ نے صرف ۲۵ فیصد سرمائے کی بنیاد پر مشارکہ کے کل منافع کا ۷۵.۵ فیصد حصہ وصول کیا اور اُس اسلامی بینک کے حصے میں صرف ۲.۵ فیصد منافع آیا، اس حقیقت کے باوجود کہ اُس وقت شرح منافع کی حد ۱۴.۴۰ فیصد مقرر کی گئی تھی جو اُس وقت کے KIBOR کی شرح سے بھی ایک فیصد زائد تھی۔

شرح منافع کی تعیین اور اس کی تقسیم سے متعلق جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جانب سے ایک فرضی مثال اور اس کے بعد پیش کیے گئے اسلامی بینک کے حقیقی معاہدے میں صورتاً اور نتیجتاً کوئی فرق نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ ایک معاملے کا نام سودی قرض جب کہ دوسرے کا نام رنگ مشارکہ رکھ دیا گیا۔ دونوں پروڈکٹ واضح طور پر اسلام کے تقسیم دولت کے منصفانہ اصول کی روح کے خلاف ہیں۔ فقہائے امت نے ”الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا“ اور ”الْأُمُورُ بِعَوَاقِبِهَا“ کے فقہی ضوابط کو اسی لیے وضع کیا تاکہ جائز اور ناجائز معاملے میں فرق واضح کیا جاسکے۔ رنگ مشارکہ سودی رنگ فنانس کی پیوند کاری کے سوا کچھ نہیں کیوں کہ وہی حقیقت یہاں بھی آشکار ہو رہی ہے کہ سرمایہ دار کم سرمایہ لگا کر بھاری منافع لے اڑتا ہے اور تھوڑا منافع جو مضاربہ کے حصے میں آتا ہے اُس میں سے اسلامی بینک بطور مضارب اپنا منافع وصول کرتا ہے اور بقیہ منافع مضاربہ پول کے ڈپازٹرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جسے کسی طور سے بھی دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں کہا جاسکتا۔ اسلامی بینکوں کے رنگ مشارکہ کے اگر ابتدائی عقود ملاحظہ کیے جائیں تو پتا چلتا ہے کہ معین حد سے زائد منافع میں اسلامی بینک کا حصہ 01 فیصد بھی رہا، پھر کچھ عرصہ بعد ۰۰۱ فیصد بھی ہوا پھر ۰۰۰۱۔ فیصد ہوا تاہم اب کچھ بینکوں میں ۰۰۰۰۱۔ فیصد بھی مروج ہے۔ معین حد سے زائد منافع میں شرح منافع کی تعیین میں یہ تدریجاً کمی واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ دولت کے بہاؤ کا رخ سرمایہ داروں کی جیب کی جانب موڑنے میں اسلامی بینک سودی بینکوں سے مختلف نہیں نہیں ہیں۔ گویا چند ہاتھوں میں دولت کو مرکز کرنے میں اسلامی بینک بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب کہ اسلامی بینکوں کو متعارف کرنے کا بنیادی مقصد ایسے غیر منصفانہ تقسیم دولت کی حوصلہ شکنی کرنا تھا جس میں اسلامی بینک رنگ مشارکہ جیسی پروڈکٹس کے تناظر میں گزرتے وقت کے ساتھ ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔

اسلامی بینک سے وابستہ افراد یہ بھی دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شرکاء کے مابین نفع کی شرح کیا ہوگی اسے شرع نے شرکاء کی باہم رضامندی پر چھوڑا ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ موجودہ معاملے میں اسلامی بینک شریک تو ہے لیکن کس حیثیت میں؟ وہ کس کا پیسہ شرکت میں لگا رہا ہے؟ بنیادی طور پر اسلامی بینک اپنے مضاربہ ڈپازٹر کے مضارب یعنی وکیل کی حیثیت میں دوسرے فریق کے ساتھ شرکت کا عقد کرتا ہے تو کیا وکیل کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ ایک ایسی شرح منافع مقرر کر کے آجائے جس میں رب المال کے حقوق پر ضرب پرتی ہو؟ اس سے متعلق اوپر بحث گزر چکی ہے۔

رنگ مشارکہ میں پائے جانے والے دیگر مسائل

نقصان کی تقسیم: صرف کاغذی کارروائی

رنگ مشارکہ کی کاغذی کارروائی میں اسلامی بینک اور کلائنٹ شریک ہونے کی حیثیت میں اپنے اپنے تناسب کے مطابق نقصان برداشت کرنے کی حامی تو بھرتے ہیں، لیکن عملاً اس کی تعبیر ممکن نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ کچھ یوں ہے:

However, practically it may never happen as the provisional profit as per the agreed profit ceiling is charged to the customer. Claim for any loss is subject to availability of audited accounts that is generally after a few months. Any client might hardly be prepared to offer its books of accounts for scrutiny while it has availed of the bank's capital at so cheap rate. ⁽¹⁰⁵⁾

تاہم عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کہ مطلوبہ عبوری منافع پہلے سے متعین منافع کی شرح کے مطابق کسٹمر سے لے لیا جاتا ہے۔ مگر نقصان کا مطالبہ کمپنی کے حساب کتاب کی جانچ پڑتال کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے جو چند ماہ کے بعد ہوتا ہے۔ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ کسٹمر بینک کے انتہائی کم شرح سود پر سرمائے سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنی کمپنی کے حساب کتاب کو جانچ پڑتال کے لیے پیش کرے۔

یعنی اسلامی بینک شرکت کے اختتام تک ماہانہ اقساط کی صورت میں ایکروئل بنیادوں پر اپنے کلائنٹ سے منافع پہلے ہی وصول کر چکا ہوتا ہے۔ نقصان کا علم تو اُس وقت ہی ہو سکتا ہے جب کلائنٹ اپنے مکمل بزنس کا حساب کتاب پیش کرے اور یہ عمل شرکت کے اختتام پر ہوتا ہے۔ اگر وہ نقصان ظاہر کرتا ہے تو اسے جانچ پڑتال

شدہ تمام حسابات اینک کو پیش کرنا ہوں گے اور کوئی بھی کلائنٹ بمشکل اس بات پر راضی ہو گا کہ وہ کم شرح سود سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنی کمپنی کے کھاتہ جات جانچ پڑتال کے لیے پیش کرے اور کلائنٹ کھودینے کے خوف سے اسلامی بینک اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے کہ وہ کلائنٹ کو ایسا کرنے پر مجبور کریں۔

سرمائے کی کفایت کا تناسب: رواں مشارکہ کا سرمایہ ایک قرض ہے

جیسا کہ اوپر بیان کی جا چکا ہے کہ رنگ مشارکہ میں دونوں کا سرمایہ باہم مخلوط نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ بھی طے نہیں ہو پاتا کہ شریک کی حیثیت سے اسلامی بینک کون سے اثاثے کا مالک ہے تاکہ اُسے ایشیا اور مارکیٹ کے خطرات کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ کلائنٹ کو اس بات کی آزادی مل جاتی ہے کہ وہ اسلامی بینک کی جانب سے رنگ مشارکہ کی مد میں منظور شدہ خطیر رقم کو جہاں چاہے استعمال کرے اور اس کے لیے کلائنٹ کو کسی قسم کی جو ادائیگی کی ضرورت بھی نہیں کہ اُس نے یہ رقم کہاں اور کیسے استعمال کی، اور نہ ہی اسلامی بینکوں نے کلائنٹ کی جو ادائیگی کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کلائنٹ نے وہ پیسہ کاروبار میں لگایا ہی نہ ہو بلکہ اس سے صرف اپنی دیگر ضروریات ہی پوری کی ہوں۔ گویا رنگ مشارکہ عملی طور پر نفع کی بنیاد پر دیا جانے والا ایک قرض ہے، جس کا قوی قرینہ یہ ہے کہ رنگ مشارکہ کی مد میں دی جانے والی رقم پر اسلامی بینک کو ”سرمائے کی کفایت کے تناسب“، جسے Capital Adequacy ratio کہا جاتا ہے، کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پیراے میں رنگ مشارکہ کا وجود ایک ایسا قرض ہے جس پر اسلامی بینک نفع وصول کرتا ہے جو شرع کی نظر میں سود قرار پاتا ہے۔^(۱۰۶)

”سرمائے کی کفایت کا تناسب“ یا Capital Adequacy Ratio (CAR) مالیاتی علم کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مالیاتی ادارے کے ”سرمائے“ اور اس کے ”خطرات پر مبنی اثاثہ جات“ کا تناسب کیا ہے۔ مرکزی بینک تمام بینکوں پر یہ لازم کرتا ہے کہ وہ اپنے ”سرمائے کی کفایت کے تناسب“ سے متعلق معلومات فراہم کریں۔ اس کا بنیادی مقصد ڈپازٹرز کا تحفظ ہوتا ہے تاکہ اس تناسب سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کہیں کوئی بینک اپنے پاس موجود سرمائے سے زیادہ خطرہ تو مول نہیں لے رہا۔ اس لیے خطرے کی بنیاد پر اثاثہ جات کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ کس اثاثے کا خطرہ کتنا ہے؟ اور اس کے لیے وٹھیٹ (Weightage) کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یعنی ہر اثاثے کو اس کے خطرے کی نوعیت کی بنیاد پر ایک خاص وٹھیٹ دیا جاتا ہے۔ چون

کہ قرضہ جات بھی اثاثے میں شمار ہوتے ہیں لیکن وہ چوں کہ مضمون بہ (Guaranteed) ہوتے ہیں اور ان کی وصولی یقینی ہوتی ہے اس لیے قرضہ جات کو صفر و مٹحیٰ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ”خطرات پر مبنی اثاثی جات“ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جب کہ مشارکہ میں تو خطرہ موجود ہوتا ہے کیوں کہ اس میں شرکاء نقصان کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ اس لیے مشارکہ کے سرمائے کو ”خطرات پر مبنی اثاثی جات“ میں شمار کیا جاتا ہے اور BASEL کے قواعد کے مطابق اُسے زیادہ رسک و مٹحیٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی بینکوں میں رینگ مشارکہ کی تمویلی سہولت کو ”سرمائے کی کفایت کے تناسب“ میں قابل خطرہ اثاثہ شمار نہ کیا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ رینگ مشارکہ کی تمویلی سہولت درحقیقت قرض ہی ہے جس پر اسلامی بینک منافع وصول کرتا ہے اور قرض پر فائدہ سود کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔

مشارکہ میں شرح منافع کی تعیین کے لیے KIBOR کو معیار بنانا

فقہا ایشیا کی قیمت اور کرائے کی تعیین میں مارکیٹ کی شرح سود کو معیار کے طور پر لینے کو ناپسندیدہ خیال کرتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ (۱۹۲۱) (۱۰۷) سے کسی نے سوال کیا کہ ”زمین کے مالک نے زمین کے کرائے کو رائج الوقت شرح سود کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ کیا یہ کرایہ جو سود سے منسلک ہے جائز ہے؟“ تو انھوں نے یہ جواب دیا ”سود ملحوظ کر کے مقدار کرایہ متعین کرنا ایک ناپاک بات اور گندہ لحاظ ہے لیکن اگر (سودی شرح کی بنیاد پر کرایہ) متعین ہو جائے تو اُس کرایہ میں حرج نہیں مثلاً اگر ۱۰۰۰ روپیہ زمین کی قیمت ہے اور شرح سود ۳% ہے اور مالک کہے کہ وہ زمین کی قیمت کا ۳% کرایہ وصول کرے گا اور سود کا نجس حساب لگا کر تیس روپے (۱۰۰۰ x ۳%) (۳۰ = Rs. ۳%) ایک ماہ کا کرایہ قرار دیا تو وہ نجاست اُس لحاظ (سود) میں ہی رہی کرایہ میں نہ آئی۔“ (۱۰۸) اسی موقف کی بنیاد پر ہی کہا جاتا ہے کہ اسلامی بینک کی پروڈکٹ کی قیمت میں کابور کی نجاست اُس پروڈکٹ کی قیمت کو حرام نہیں کرے گی اگرچہ کابور کو معیار بنانا پسندیدہ نہیں ہے کیوں کہ وہ ایک گندہ لحاظ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رینگ مشارکہ میں بھی اسی شرح سود کو معیار نفع بنانا درست ہے؟

۱۰۷- مولانا احمد رضا خان بھارت کے شہر بریلی میں ۱۸۵۶ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کو تقریباً پچپن علوم پر دست رس حاصل تھی۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ مختلف علوم و فنون پر بہت سی کتب اور رسائل تحریر کیے۔ آپ کے فتاویٰ جات کو عصر حاضر میں مرتب کیا گیا جو کہ تیس جلدوں پر محیط ایک فقہی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ آپ کی کتب کی تعداد چودہ سو تک بیان کی گئی ہے جن میں سے بہت سا ذخیرہ ابھی تک شائع نہیں ہو سکا۔ ۱۹۲۱ء کو آپ نے رحلت فرمائی۔ (ماخوذ از سوانح امام احمد رضا (سکھر: مکتبہ نوریہ رضویہ)، ۳۱۳۔

۱۰۸- مولانا احمد رضا خان، فتاویٰ رضویہ (لاہور: رضا اکیڈمی)، ۱۶: ۲۲۹۔

رنگ مشارکہ میں KIBOR کا استعمال اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ اسلامی بینک اپنے سرمائے پر صرف KIBOR کے برابر نفع وصول کرتا ہے اور بقیہ کلائنٹ کو ہی دے دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اسلامی بینک کا عرف بنتا جا رہا ہے کہ اسلامی بینک تو صرف اپنے سرمائے پر متعین شرح کا نفع لیتا ہے جو کہ سود ہے اور اس وقت مارکیٹ میں یہی راع عام ہے کہ اسلامی بینک اپنے سرمائے پر KIBOR سے زیادہ منافع نہیں لیتا۔ فقہ کا قاعدہ ہے کہ المعروف کاملشروط^(۱۰۹) (جو بات لوگوں میں معروف ہو جائے وہ مشروط کی مانند ہوتی ہے)۔ لہذا یہ بات اب مشروط ہی شمار ہوگی کہ اسلامی بینک اپنے سرمائے پر KIBOR کی صورت شرطاً متعین شرح نفع لیتا ہے اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا بیع کے برخلاف رنگ مشارکہ میں مارکیٹ کے شرح سود کو معیار بنانا شرعاً درست نہیں ہے۔

متعین حد سے زائد منافع: اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور شریعہ بورڈ

متعین شرح منافع کی حد سے زائد منافع کلائنٹ کو دینے سے متعلق جہاں اسلامی بینکار اور اسلامی بینکوں میں کام کرنے والے علمایہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر انھوں نے یہ سہولت نہ دی تو کلائنٹ سودی بینکوں کی جانب چلا جائے گا اس لیے مشارکہ پر حقیقی معنوں میں عمل نہیں ہو سکتا، وہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک سرکلر سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، جس پر تمام بینکوں کا تعامل ہے تو اسلامی بینک بھی اسی عرف پر عمل کرتے ہیں۔

To give more weightage to their decision, they also referred to the instructions of the State Bank vide BPD Circular No. 1 dated January 21, 2004 that binds the banks in Pakistan to benchmark all corporate lending, including the 'Overdraft and Running Finance' with the KIBOR with spread as the parties may mutually decide.⁽¹¹⁰⁾

اسلامی بینکوں کے شریعہ اسکالرز اپنے دلیل میں وزن پیدا کرنے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکلر BPD Circular No. 1 dated January 21, 2004 کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ جس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں پر یہ لازم کر دیا کہ کاروباری مقاصد کے لیے جاری کردہ قرضوں بشمول اوورڈرافٹ اور رنگ فنانس کو KIBOR کی شرح سے وابستہ کرتے ہوئے کلائنٹ سے شرح منافع طے کریں۔

ممکن ہے کہ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہوں کہ مارکیٹ میں چوں کہ دیگر سودی بینک بھی اسی طرح کر رہے ہیں لہذا یہ مارکیٹ کا عرف ہے اور عرف ایک شرعی دلیل ہے جس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ امام شاطبی (۷۹۰ھ) (۱۱۱) فرماتے ہیں: ”لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد“ (۱۱۲) (جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ شارع نے مصالح کا اعتبار کیا ہے تو پھر یہ بات بھی یقینی ہے کہ شریعت عرف و عادت کا اعتبار کرتی ہے)۔ تاہم فقہانے کسی بھی عرف کے مقبول ہونے کے لیے چند شرائط مقرر کی ہیں۔ رنگ مشار کہ کے معاملے میں پیش کیے جانے والے اس عرف کی صحت کا فیصلہ انھی شرائط کی روشنی میں ہی کیا جائے گا۔

عرف کی شرائط ذکر کرتے ہوئے امام ابن نجیم (۹۷۰ھ) (۱۱۳) لکھتے ہیں: ”إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ“ (۱۱۴) (عرف کا اس وقت اعتبار کیا جائے گا جب وہ عام ہو یا غالب ہو)۔ یعنی فقہا کے نزدیک عرف کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کی غالب اکثریت کا اس پر عمل ہو۔ دوسری شرط بیان

۱۱۱- ابواسحق ابراہیم بن موسیٰ غرناطہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے غرناطہ میں ہی پرورش پائی اور یہیں علم حاصل کیا اور مکمل زندگی یہیں بسر کی۔ اسی نسبت سے آپ کو غرناطی بھی کہا جاتا ہے۔ دیگر شہروں یا ملکوں کی جانب آپ کے سفر سے متعلق کوئی معلومات نہیں ملیں۔ فقہ مالکی کے مشہور محدث، فقیہ، لغوی اور جامع العلوم تھے جنہیں مجددین اسلام میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے ۷۹۰ھ/۱۳۸۸م کو وفات پائی۔ آپ کی تصانیف میں الموافقات فی أصول الفقه، الاتفاق فی علم الاشتقاق، الاعتصام قابل ذکر ہیں۔ (احمد الریسونی، نظریۃ المقاصد عند الإمام الشاطبی، (امریکہ: المعهد العالمي للفکر الإسلامي، ۱۹۹۵ء)، ص: ۱۰۸۔)

۱۱۲- ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی (۷۹۰ھ)، الموافقات، (قاہرہ: دار ابن عفان، ۱۹۹۷ء)، ۲: ۳۹۴۔

۱۱۳- امام زین الدین بن ابراہیم الحنفی ہے۔ آپ ابن النجیم کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش ۹۲۶ھ/۱۵۱۹م میں قاہرہ میں ہوئی۔ آپ نے قاہرہ کے علماء سے تحصیل علم کی۔ اساتذہ نے آپ کو درس و تدریس اور افتاء کی اجازت دی تھی۔ آپ فقیہ، اصولی اور محقق عالم تھے۔ آپ نے ۸/رجب المرجب ۹۷۰ھ/۱۵۶۳م کو وفات پائی۔ آپ کی تصانیف میں البحر الرائق شرح کنز الدقائق، الرسائل الزینیة فی المسائل الحنفیة، الأشباه والنظائر قابل ذکر ہیں۔ (الزرکلی، مرجع سابق، ۳: ۶۳۔)

۱۱۴- امام زین العابدین بن ابراہیم بن نجیم (۹۷۰ھ)، الأشباه والنظائر (بیروت: دار الکتب العلمیة، ۱۹۹۹ء)، ۲۳۳۔

کرتے ہوئے امام بن نجیم (۹۷۰ھ) لکھتے ہیں ”الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ؛ وَلِذَا قَالُوا لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِي“ (وہ عرف جس پر الفاظ محمول کیے جاتے ہیں وہ ایسا عرف ہے جو متاخر ہونے کی بجائے گزشتہ زمانے سے چلا آ رہا ہو، اسی لیے فقہانے کہا کہ عرف طاری کا کوئی اعتبار نہیں)۔ عرف طاری سے مراد وہ عرف ہوتا ہے جو نیارنج ہوا ہو۔ اسے عرف حادث بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی^(۱۲۵۲ھ) کے ہاں ایسے عرف کے معتبر ہونے کے شواہد ان کی کتاب مجموعة رسائل ابن عابدین میں ملتے ہیں جس میں فقہ حنفی میں موجود ایسی امثلہ کا ذکر کرتے ہیں جہاں عرف حادث کا اعتبار کیا گیا ہے اور اس سے نصوص کی تخصیص کی گئی ہے۔^{۱۱۵} لیکن شیخ مصطفیٰ احمد زرقا (۱۴۲۰ھ) نے علامہ شامی کے نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور حنفی فقہ میں موجود عرف حادث کے معتبر ہونے کی امثلہ کو استثنائی صورتیں قرار دیا ہے۔ عرف حادث کو غیر معتبر قرار دینے کی دلیل دیتے ہوئے شیخ مصطفیٰ احمد زرقا کہتے ہیں کہ اگر عرف طاری کا اعتبار کیا جائے تو روز بروز نئے عرف شرعی احکام کی جگہ لے لیں گے اور شریعت بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔^(۱۱۶) عرف کے معتبر ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی نص کے خلاف واقع نہ ہوا ہو، جیسے علامہ ابن عابدین شامی^(۱۲۵۲ھ) لکھتے ہیں: ”ولا اعتبار للعرف المخالف للنص، لأن العرف قد يكون على باطل بخلاف النص“^(۱۱۷) (اور نص کے مخالف کسی عرف کا اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ کبھی کبھار عرف باطل تصور پر بھی قائم ہو جاتا ہے)۔ تاہم علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۲ھ) القنیۃ کے حوالے سے کہتے ہیں: ”ليس للمفتي و لا للقاضي ان يحكما على ظاهر المذهب يترك العرف“^(۱۱۸) (مفتی اور قاضی کے لیے عرف کے خلاف ظاہر مذہب پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے)۔ لیکن اس کے ساتھ یہ تصریح بھی کر دی کہ یہ اُس وقت ہوگا جب ظاہر مذہب کے علاوہ اُس عرف کو بھی مشائخ نے درست قرار دیا ہوگا، کیوں کہ اکثر اوقات ظاہر الروایہ کسی صریح نص پر مبنی ہوتی ہے تو پھر عرف کے لیے اُسے کیسے ترک کیا جاسکتا ہے۔^(۱۱۹)

۱۱۵- محمد امین المعروف بابن عابدین (۱۲۵۲ھ)، مجموعة رسائل ابن عابدین، (طبع غیر معلوم)، ۲: ۱۲۲۔

۱۱۶- شیخ مصطفیٰ احمد زرقا (۱۴۲۰ھ)، المدخل الفقهي العام (دمشق: دار القلم، ۲۰۰۳ء)، ۲: ۹۱۹۔

۱۱۷- ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، ۲: ۱۱۵۔

۱۱۸- نفس مصدر۔

۱۱۹- نفس مصدر۔

عُرف کے معتبر ہونے کی ان بنیادی شرائط کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامک بینکنگ کی دنیا میں شرح منافع کی تعیین کا یہ عُرف نہ تو عام ہے اور نہ ہی غالب اکثریت کا اس پر تعامل ہے۔ شرح منافع کی تعیین کو اگر ظاہر الروایہ بھی تسلیم کیا جائے تو بھی اس عُرف کے باطل ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ سودی بینکوں کا یہ عُرف سب سے پہلے تونس کے مخالف ہے۔ کیوں کہ شرح منافع متعین کرنے کا یہ انداز درحقیقت سود ہے جس کی حرمت ایک منصوص امر ہے اور جب عُرف نص کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ نیز سودی بینکوں کا عُرف اسلامی بینکوں کے لیے دلیل نہیں بن سکتا کیوں کہ جس نظام کی مبادیات ہی شریعت کے خلاف ہوں اسلامی نظام اس سے استدلال کیسے کر سکتا ہے۔ اسلامی بینکوں کا ایک اپنا عُرف ہونا چاہیے اور اس کے لیے اسلامی بینکوں کے شریعہ بورڈز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس بارے میں تجاویز دیں تاکہ اسلامی بینکاری کے معاملات شرع کے مطابق مکمل ہوں۔ اس طرح مستقبل کے معاملات میں آج کے معاملات کا تعامل ایک عرف حادث کی شکل اختیار کرے گا لیکن یہ ایک ایسا عُرف ہو گا جو شرعی احکامات کے خلاف بھی نہیں ہو گا اور عین ممکن ہے کہ موجودہ دور کے فقہا علامہ ابن عابدین (۱۲۵۲ھ) کے موقف کی تائید کرتے ہوئے اُسے قابل عمل قرار دیں۔ لہذا اس بارے میں متعلقہ شریعہ ایڈوائزرز فقہاء کو شش کرنا ہوگی۔ محمد ایوب صاحب اسلامی بینکاروں کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکلر کو دلیل بنانے پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

This argument carries little weight because firstly, giving OD Limit is the function of the conventional banks, not obligatory for Islamic banks, and secondly, the Shari'ah rules cannot be made subservient to the regulatory rules for the conventional finance. Further, the Circular allows some exemptions and the Shari'ah Boards of the IBIs should have suggested to the State Bank to allow exemption to Islamic banks as philosophy of Islamic banking does not allow fixing the return rate in mushārakah as in case of debt.⁽¹²⁰⁾

اول تو یہ دلیل بہت ہی کم زور ہے کیوں کہ اپنے کلائنٹ کے لیے اوور ڈرافٹ کی حد مقرر کرنا سودی بینکوں کا کام ہے، یہ اسلامی بینکوں کے لیے لازمی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ شرعی اصولوں کو روایتی مالیات کے ریگولیٹری قوانین کے ماتحت نہیں بنایا جاسکتا۔ مزید برآں

120- Muhammad Ayub, op.cit, 18.

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس سرکلر میں چند استثناء بھی دی گئی ہیں جن کی روشنی میں اسلامی بینکنگ انڈسٹری کے شریعہ بورڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ تجویز کر سکتے تھے کہ اسلامی بینکاری کے بنیادی فلسفے کے مطابق اسلامی بینک مشارکہ کے معاملات میں منافع کی مقدار اُس انداز میں پہلے سے مقرر نہیں کر سکتے جیسے قرضوں کے معاملوں میں سودی بینک مقرر کرتے ہیں۔

اس لحاظ سے جناب محمد ایوب صاحب کا شکوہ بجا ہے کہ اسلامی بینکوں کے شریعہ بورڈز کو مجموعی طور پر یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ جہاں اس سرکلر میں دیگر استثناء دیے جا رہے ہیں جیسے ایکسپورٹ فنانس اسکیم، SME فنانسنگ، وغیرہ، تو وہیں اسلامی بینکوں کے مشارکہ کو بھی مستثنیٰ کیا جائے۔ دیگر اسلامی بینکوں کے شریعہ ایڈوائزرز ایسے بھی ہیں جو اسٹیٹ بینک کے شریعہ بورڈ کا حصہ بھی ہیں تو یہ آواز کہیں زیادہ مضبوط ہو سکتی تھی، لیکن یہ آواز اٹھائی نہیں گئی۔ تاہم اب یہ امر خوش آئند ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رینگ مشارکہ پر محمد ایوب صاحب کے تنقیدی آڈیٹوریل کے بعد اسلامی بینکوں کو چند شرائط کے ساتھ یہ استثناء فراہم کرتے ہوئے ۸ ستمبر ۲۰۱۶ کو یہ سرکلر جاری کیا ہے:

It has been decided that the financing provided on the basis of participatory (Musharakah & Mudarabah) and Wakalah (Agency) modes by the Islamic Banking Institutions (IBIs) shall also be exempted from the requirement of using KIBOR as benchmark rate.⁽¹²¹⁾

یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلامی بینک شراکت (شرکت اور مضاربت) اور وکالہ برائے سرمایہ کاری کے ذریعے فراہم کی گئی تمویلی سہولتوں کے لیے شرح منافع کے تعین میں KIBOR کو معیار کے طور پر استعمال کرنے سے مستثنیٰ ہوں گی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سارا معاملہ اسلامی بینکوں اور ان کے علما پر آچکا ہے۔ شریعہ بورڈز کے علما کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دیے گئے اس استثناء کو عملاً نافذ کروائیں کیوں کہ اب تو ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے مجبور کیے جانے کا جواز بھی ختم ہو چکا ہے۔ اگر اسلامی بینکوں کو آج نہ روکا گیا تو پھر شاید یہ معاملہ

121- State Bank of Pakistan, IDB Circular No. 01 of 2016, Exemption from KIBOR as Benchmark rate for Participatory and Wakalah Modes Based Products.

یہیں نہیں رکے گا بلکہ یہ کئی اور برائیوں کو جنم دے گا۔ پھر شاید اسلامی بینکاری جس سودی طوفان کا راستہ روکنے کے لیے وجود میں آئی تھی اسی کی رو میں بہہ جائے گی۔ سرمایہ دار افراد کے لالچ کو ضرورت شرعی قرار دیتے ہوئے ممنوع معاملات میں رخصت دینا اگر شرع کا مقصود ہوتا تو شاید سود سرے سے حرام ہی نہ کیا جاتا۔

مندرجہ بالا ساری بحث سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں رینگ مشارکہ رینگ فنانس کی ہی ایک مسخ شدہ شکل ہے، جسے چند ایک مصنوعی حیلوں کے ذریعے رینگ فنانس سے جدا ایک الگ تصور بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ رینگ مشارکہ کے تصور کو اگر مقاصد اور مآلات کے ہر دو اصولوں کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رینگ فنانس کی مانند سرمایہ دار کی جیب بھرنے کا ذریعہ ہے اور منصفانہ تقسیم دولت میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ بلکہ رینگ فنانس کی طرح دولت کو چند ہاتھوں میں محدود کر دینے کا ایک ذریعہ ہے۔

نتیجہ	رینگ مشارکہ	رینگ فنانس
رینگ فنانس اور رینگ مشارکہ کا تقابلی چارٹ		
نام کا فرق ہے تاہم مقصد ایک ہے۔	رینگ مشارکہ کا عقد شرکت العقد کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے۔ جس کا مقصد کلائنٹ کو سرمایہ فراہم کر کے اس پر نفع کمانا ہوتا ہے۔	رینگ فنانس کا عقد قرض کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے، جس کا مقصد کلائنٹ کو سرمایہ فراہم کر کے اس پر نفع کمانا ہوتا ہے۔
کوئی فرق نہیں	رینگ مشارکہ میں کلائنٹ "جب اور جتنی چاہے" کی بنیاد پر رقم نکلوا اور جمع کراتا ہے	رینگ فنانس میں کلائنٹ "جب اور جتنی چاہے" کی بنیاد پر رقم نکلوا اور جمع کراتا ہے
کوئی فرق نہیں	رینگ مشارکہ میں اسلامی بینک کے سرمائے کی مقدار کا تعین عقد کے آخر میں ہوتا ہے۔	سودی بینک کتنے سرمائے پر شرح سود چارج کرے گا اس سرمائے کی مقدار کا حتمی تعین عقد کے آخر میں ہوتا ہے۔
حالاں کہ رینگ مشارکہ میں یہ تعین ابتدا میں ہونا چاہیے۔	رینگ مشارکہ میں شرح منافع کا تعین انتہائے عقد میں ہوتا ہے۔	رینگ فنانس میں شرح سود کا تعین ابتدائے عقد میں ہو جاتا ہے۔
دونوں میں سرمائے پر KIBOR کے برابر منافع وصول کیا جاتا ہے۔	رینگ مشارکہ میں منافع کی ایک حد مقرر کی جاتی ہے اور اس حد تک منافع میں اسلامی بینک اپنے سرمائے پر KIBOR کی شرح کو برابر منافع وصول کرتا ہے۔ حد سے زائد منافع میں اسلامی بینک اپنے لیے ۰.۰۰۰۱ فیصد منافع لیتا ہے۔	رینگ فنانس میں کلائنٹ سودی بینک کی استعمال کی گئی رقم پر پہلے سے طے کردہ شرح سود KIBOR کے مطابق سود ادا کرتا ہے۔ رینگ فنانس میں شرح سود کسی منافع کی حد سے منسلک نہیں ہوتی۔
کوئی فرق نہیں	رینگ مشارکہ میں Accrual بنیادوں پر KIBOR	رینگ فنانس میں Accrual بنیادوں پر

کے برابر ماہانہ منافع وصول کیا جاتا ہے۔	KIBOR کے برابر ماہانہ منافع وصول کیا جاتا ہے۔
کوئی فرق نہیں	رنگ مشارکہ میں کلائنٹ سرمائے کی رقم کو مشارکہ بزنس میں لگاتا ہے یا کسی اور مد میں صرف کرتا ہے اس سے اسلامی بینک کو کوئی سروکار نہیں ہوتا
کوئی فرق نہیں	کل منافع میں سے زیادہ رقم کلائنٹ لے جاتا ہے، جب کہ ڈپازٹرز میں بہت تھوڑا منافع تقسیم کیا جاتا ہے۔ حد سے زائد منافع میں اسلامی بینک کے ڈپازٹرز کا بطور رب المال حق ہوتا ہے جس سے اسلامی بینک دست بردار ہو جاتا ہے۔
کوئی فرق نہیں	رنگ مشارکہ میں کلائنٹ کو بچنے والے نقصان کا اندازہ لگانے سے متعلق کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے۔ اسلامی بینک عملاً کلائنٹ کو کاروباری حساب کتاب پیش کرنے پر مجبور نہیں کرتا کہ حقیقی نفع یا نقصان کا اندازہ لگایا جاسکے۔ لہذا یہاں بھی عملاً نقصان سے لا تعلق ہی نظر آتی ہے۔
کوئی فرق نہیں	رنگ مشارکہ میں کلائنٹ سے زیادہ کاغذی کارروائی مطلوب نہیں ہوتی۔
کوئی فرق نہیں	رنگ مشارکہ میں بینک کلائنٹ کے بزنس سے عملاً لا تعلق ہوتا ہے۔
کوئی فرق نہیں	رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک اپنے کلائنٹ کے کاروباری دیون کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ حالانکہ شریک ہونے کی حیثیت میں دیون کی ذمہ داری مشترکہ ہونی چاہیے تھی۔

نتیجہ بحث

پاکستان میں اسلامی بینکاری کا حقیقی سفر ۱۹۸۰ء سے شروع ہوا پھر ۱۹۹۱ء میں وفاقی شرعی عدالت پاکستان کے سوڈ کے خاتمے کا واضح تاریخی فیصلہ اور اس کا التوا پھر ۲۳ دسمبر ۱۹۹۹ء کو سپریم کورٹ کے وفاقی شرعی عدالت

کے فیصلے کو برقرار رکھنے جیسے سنگ میل عبور کرنا اور بالآخر جنوری ۲۰۰۳ء کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ عملی آغاز کی سند وصول کرنا اور کئی دہائیوں پر مشتمل سفر کے بعد جب اسلامی بینکاری کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سودی بینک کے مالکان کا اپنے سودی نظام کے متوازی اسلامی بینکاری شروع کرنا، یہ سب اسلامی بینکاری کی کامیابی کی علامتیں ہیں لہذا آج اسلامی بینکوں کے لیے یہ ممکن ہو چکا ہے کہ وہ اب مارکیٹ کی غیر شرعی مجبوریوں کو دلیل بنانے کی بجائے صحیح معنوں میں شرعی اصولوں کے مطابق اپنے معاملات سرانجام دیں۔ جہاں اسلامی بینک کے معاملات شرع کے مطابق سرانجام پائیں گے وہیں اسلامی بینکوں کا ایک ایسا عرف قائم ہو گا جو مستقبل بعید میں ایک شرعی دلیل بن سکے گا اور لوگوں کے لیے یسر کا باعث بنے گا۔

رنگ مشارکہ میں اسلامی بینک عملاً اپنے سرمائے کا مروجہ KIBOR (۷ فیصد) کے برابر منافع وصول کرتا ہے اور اس سے زائد نفع میں سے ہر ایک لاکھ روپے پر ایک روپیہ وصول کرتا ہے یعنی اگر زائد نفع ایک کروڑ ہو تو اسلامی بینک اس میں صرف دو سو دو روپے وصول کرتا ہے اور بقیہ صنعت کار کلائنٹ کو دے دیا جاتا ہے۔ اسلامی بینک اُس ایک سو روپے کو اپنے ہزاروں ڈپازٹرز میں تقسیم کرتا ہے۔ منافع کی یہ تقسیم حقیقی سرمایہ فراہم کرنے والے ڈپازٹرز کی معاشی فلاح و بہبود میں کس قدر موثر ہوگی اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ اسلامی بینک درحقیقت اپنے صنعت کار کلائنٹ کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں اور شریعت مضارب کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ رب المال کے حق میں سے کچھ ہبہ یا صدقہ کرے۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے اسلامی بینک منافع کی تقسیم کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ اس پر ہبہ کا اعتراض لازم نہ آئے، لیکن شرع میں معاملات کی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ اس کے نتائج کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس نظم میں رنگ مشارکہ نام کی تبدیلی کے ساتھ رنگ فنانس کی مانند ہی استحصالی نتائج کا سبب بنتا ہے۔

رنگ مشارکہ اہل علم کو بالخصوص اور عوام الناس کو بالعموم اسلامی بینکوں اور متعلقہ شریعہ ایڈوائزرز کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایسی غیر شرعی پروڈکٹ کو غیر شرعی حیلوں کی بنیاد پر سند جو از کمال جانا اسلامی بینکاری کی روح کو بھی کم زور کر رہا ہے۔ سودی بینکوں اور سودی مارکیٹ کا عرف اسلامی بینکوں کے لیے کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر ان کا عرف شرع میں مقبول ہوتا تو شاید اسلامی بینکاری نظام کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اگر اسلامی بینکوں کے شریعہ بورڈز اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس طرف توجہ نہ دی تو خاکم بدہن یہ نظام آگے جانے کی بجائے پھر وہیں لاکھڑا کرے گا جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ تجویز دی جاسکتی ہے کہ وہ اسلامی بینکوں پر لازم کرے کہ اگر انھوں نے شراکت کے تحت فنانسنگ کرنی ہے تو

شراکت کے شرعی اصولوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ موجودہ صورت میں رینگ مشارکہ کسی صورت جاری نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اسلامی بینک کسی کلائنٹ کو مشارکہ کے تحت فنانس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہی طریقہ مناسب ہے جو فقہانے دیا ہے اور جو المعاییر الشرعیة نے تجویز کیا ہے۔ شریک کی حیثیت میں شراکت کی ابتدا میں ہی سرمائے کی مقدار کا علم، شرح منافع کی حتمی تعیین، مشترکہ اثاثہ جات میں مشترکہ خطرہ، نقصان معلوم کرنے کے لیے کلائنٹ کا کاروباری کھاتے پیش کرنے جیسے اہم امور حقیقی بنیادوں پر مکمل ہونے چاہئیں۔ صرف کاغذی کارروائی کے ذریعے اسلام کے متوازن تقسیم دولت کے بنیادی مقصد کو پورا نہیں کیا جاسکتا۔

