

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام کا نظام تکافل

(اسلامی انشورنس کے بنیادی خطوط)

اختر امام عادل قاسمی

مہتمم جامعہ ربانی منور و اشرف، ضلع سمستی پور بہار

شائع کردہ

جامعہ ربانی منور و اشرف، سمستی پور بہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام ایک ہمہ گیر اور مستقل نظام حیات کا نام ہے، اس کے پاس زندگی کے ہر مرحلے کے لئے مکمل، اطمینان بخش اور قابل عمل ہدایات موجود ہیں، اس کو اپنی رہنمائی کے لئے کسی مصنوعی نظام حیات سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صدیوں کا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ ہر دور میں مصنوعی نظام نے اپنی ساخت، استحکام اور معنویت کے لئے اسلامی اصول و کلیات کا سہارا لیا ہے،.....

انشورنس کا آغاز

ادھر چند ہائوں سے انشورنس کا مسئلہ کافی حساس نوعیت کا حامل ہو گیا ہے، اور کسی بھی نظام اجتماع کے لئے اس کی بے حد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اگرچہ اس کی اصل تاریخ بہت قدیم ہے، چودھویں صدی عیسوی بلکہ پیشتر سے اس کا سرا جڑا ہوا ہے، بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قبل مسیح ۹۱۶ ہی میں اس کو باقاعدہ سسٹم کی صورت حاصل ہو گئی تھی، اور بحری سفر میں اس نظام سے استفادہ کیا جاتا تھا، قدیم روما کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، کہتے ہیں کہ چین میں اس کی تاریخ پانچ ہزار سالہ (۵۰۰۰) قدیم ہے، عرب کی تاریخ جاہلی میں تجارتی اسفار کے ضمن میں ابن خلدون نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کہ قافلہ میں کسی ساتھی کا اونٹ ہلاک ہو جاتا کسی کو غیر متوقع شدید تجارتی نقصان درپیش آتا تو دوسرے ساتھی نقصان کی تلافی کے پابند ہوتے تھے، اس طرح باہمی تعاون سے ان کا کاروبار چلتا تھا (مقدمہ ابن خلدون ص ۳۵۵ مطبوعہ دارالشعب)

علامہ شامی نے بھی ”مستامن“ کی بحث کے ذیل میں ”سوکرہ“ کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے، (ردالمحتار

(۱۷۰/۴)

انشورنس کی ابتدائی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز تعاون باہم کے جذبہ سے ہوا تھا، بعد میں اس کو منفعت بخش تجارت میں تبدیل کر دیا گیا، اسی لئے ابتدائی دور میں یہ ایک سادہ قسم کی چیز تھی اور ہر طرح کی خرابیوں سے پاک تھی، بعد کے ادوار میں جب اس پاک جذبہ کا استحصال شروع ہوا اور یہودی لابیوں کی کوششوں سے اس کو زیادہ سے زیادہ مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا، تو اس میں ربا، قمار، ظلم اور فریب کے عناصر بھی شامل ہوتے گئے، جب

تک یہ سادہ حالت میں تھا موضوع بحث نہیں تھا، ناجائز عناصر کی شمولیت کے بعد یہ موضوع بحث بن گیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر آج بھی بیمہ کو اس کی اصل حالت میں واپس لایا جائے اور فاسد عناصر سے پاک کر دیا جائے تو ساری بحث ختم ہو جائے گی، اور ہر شخص کے لئے قابل قبول ہوگا۔

متبادل اسلامی انشورنس کی ضرورت

آج عالمی طور پر اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ان بنیادوں کو دریافت کیا جائے جن پر اسلامی انشورنس کی تشکیل کی جاسکے، اور ایک بہتر تکافلی نظام کی تعمیر ہو سکے، کہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ کے لئے اس کی بہت اہمیت ہے۔

اسلامی تعلیمات میں تکافل کی بنیادیں

اسلامی تعلیمات میں اس کی بنیادیں موجود ہیں:

تعاون باہم

(الف) اسلام تعاون باہم اور تبرع و ایثار کا سب سے بڑا وکیل ہے، قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایثار اور محبت و خلوص کی تلقین کی گئی ہے، مثلاً

☆ تعاونوا علی البر و التقویٰ و لاتعاونوا علی الائم و العداوان (مائدہ: ۲)

ترجمہ: نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو، ظلم و گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو۔

☆ إنما المؤمنون إخوة (حجرات: ۱۰)

ترجمہ: تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

ویسأ لونک ماذاینفقون قل العفو (بقرہ: ۲۱۹)

ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ فرمادیں کہ عفو (ضرورت سے زائد مال) میں

سے خرچ کرو۔

☆ دولت کو دانت سے پکڑنے والوں کو قرآن متنبہ کرتا ہے:

والذین یکنزون الذہب و الفضة و لاینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعدذاب الیم، یوم

يحمىٰ عليها فى نار جهنم فتكوىٰ بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانيفسكم
فذوقوا ما كنتم تكفرون (توبہ: ۳۴، ۳۵)

ترجمہ: جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے، ان کو دردناک
عذاب کی بشارت سنادیں، جس دن یہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور
پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، پس چکھو جمع کرنے کا مزہ۔

دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے مگر اس سے زیادہ آزمائش بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ
لن تنزل قدما عبد حتى يسأل عن أربع وعن مالہ من أين اکتسبہ

وفیما أنفقہ (المعجم الكبير للطبرانی ۲۰/۲۶۸ نیٹ)

ترجمہ: ابن آدم کے قدم کل روز قیامت رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ
چار سوالات کے جوابات نہ دے لے..... (ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ)..... مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ
کیا؟

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما آمن بی من بات شعبان و جارہ جائع و هو یعلم (المجمع للہیثمی ۸/۶۷ بحوالہ

طبرانی کبیر، مسند احمد ۸/۲۸۶)

ط الرسالة، کنز العمال فی سنن الاقوال والاعمال ۹/۵۳ ط الرسالة

ترجمہ: اس کا ایمان کامل نہیں جو رات میں آسودہ ہو کر سوئے اور اسے معلوم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔

ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من كانت له فضل ارض فلینزعها او لیمنحها اخاه فان ابی فلیمسک ارضه (صحیح مسلم

باب کراء الارض ۵/۱۹ حدیث نمبر ۳۹۹۹ ط بیروت)

ترجمہ: جس کے پاس زائد زمین ہو وہ کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، اگر اس کی خلاف ورزی

کرے تو اس کی زمین روک لی جائے۔

ارشاد نبوی ہے:

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له (صحیح مسلم باب استجاب المواساة بفضول المال ۵/۱۳۸ حدیث نمبر ۳۲۵۸، صحیح ابن حبان ۱۲/۲۳۸ مؤسسۃ الرسالۃ)

ترجمہ: جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اس کو کھانا حوالہ کر دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے

مؤمن کی شان

☆ ایک مؤمن کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہئے کہ ساری کائنات اس سے مستفید ہو، امام الانبیا ﷺ نے

فرمایا:

فلا يغرس المسلم غرساً فياكل منه انسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقة يوم القيامة (صحیح مسلم باب فضل الغرس والزرع ۸/۱۷۹، حدیث نمبر ۲۹۰۳)

ترجمہ: مسلمان کوئی پودا لگائے پھر اس سے کوئی انسان، جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لئے کل روز قیامت صدقہ بنے گا۔

عام انسانی بنیادوں پر امداد باہم

(ب) غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے شخصی امداد و تعاون پر تو نصوص بھری پڑی ہیں

لیکن عام انسانی ضرورت کے وقت امداد باہم کے سلسلے کی ہدایات بھی کم نہیں ہیں، بطور نمونہ مدینہ کی چند نفعات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں جو ہجرت کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ کے حکم سے مسلمانوں اور یہودیوں کے لئے تیار کی گئی تھی،

☆ المهاجرون من قريش على اربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف

والقسط بين المسلمين (سیرت ابن ہشام ۱/۵۰۱، الروض الانف للسہلی ۲/۳۲۵، عیون الاثر لابن

سید الناس ۱/۲۶۰، النہایۃ فی غریب الاثر لابن محمد الجزری ۳/۵۳۴)

ترجمہ: مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت پر برقرار رہیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی دیت ادا کریں

گے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ مسلمانوں کے درمیان معروف طریقے پر حق و انصاف کے ساتھ ادا کریں گے۔

اس کے بعد اس و خراج اور انصار کے دیگر قبائل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کو باہم ایک دوسرے کا مددگار قرار دیا گیا ہے، اس کو ہم قبائلی تکافل کہہ سکتے ہیں۔

☆ إن المؤمنین لا یترکون مفرحاً بینہم أن یعطوہ بالمعروف فی فداء أو عقل (حوالہ بالا)
ترجمہ: مسلمانوں کو بوجھل اور مایوس نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ان کا فدیہ اور دیت سب ملکر ادا کریں گے۔
یہ مسلمانوں کے مابین تکافلی نظام کا قیام ہے،

☆ وإن المؤمنین المتقین علی من بغی منہم أو ابتغی دسیعة ظلم أو اثم أو عدوان

أو فساد بین المؤمنین وأن أیدیہم علیہ جمیعاً ولو کان ولد أحدہم (حوالہ جات سابقہ)

ترجمہ: متقی مسلمان باغیوں اور ظالموں کے ظلم و گناہ اور فساد و طغیان کے خلاف مضبوط دیوار ہونگے، سب کی قوت ایک مانی جائے گی چاہے ان میں سے کسی کا کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو۔

یہ بھی اجتماعی تکافل کی ایک نظیر ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف تمام مسلمانوں کو صف واحد میں کھڑا کر دیا گیا،

☆ وإن المؤمنین بعضهم موالی بعض دون الناس (حوالہ بالا)

ترجمہ: مسلمان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں باہم ایک دوسرے کے مددگار ہونگے۔

یہ بھی مسلمانوں کے تکافل اجتماعی کا ایک نمونہ ہے۔

☆ وإنہ من تبعنا من یهود فإن لہ النصر والاسوة غیر المظلومین ولا متناصرین علیہم

(الروض الانف ۲/۳۳۵)

ترجمہ: جو یہود ہمارے حمایتی ہونگے ان کو یکساں طور پر امداد و استحقاق حاصل ہوگا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا

اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔

یہ خطہ کی بنیاد پر اجتماعی تکافل کی مثال ہے۔

☆ وإن کل غازیة غزت معنا یعقب بعضهم بعضاً (حوالہ بالا)

ترجمہ: جو جماعت ہمارے ساتھ جہاد میں نکلنے کی خواہشمند ہے ان میں باہم ترتیب قائم ہوگی، اور وہ یکے

بعد دیگرے نکلیں گے۔

یہ حربی حالات میں اجتماعی تکافل کی صورت ہے، ظاہری بات ہے کہ ترتیب قائم ہوجانے کے بعد جو لوگ

جنگ میں نہیں جائیں گے وہ ان لوگوں کے گھروں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے جو جنگ میں جا چکے ہیں۔

☆ وإن المؤمنین یبىء بعضہم علی بعض بما نال دمائہم فی سبیل اللہ (حوالہ بالا)

ترجمہ: راہ خدا میں شہادت کی صورت میں مسلمان ایک دوسرے کی مکافات برابر طور پر کریں گے۔
یہ بھی جہاد کے حالات میں باہم تعاون کی صورت ہے۔

☆ وإنہ من اغتبط مؤمناً قتلاً عن بینة فإنہ قود بہ إلا ان یرضی ولی المقتول وإن

المؤمنین علیہ کافۃ ولا یحل لہم إلا قیام علیہ (حوالہ بالا)

ترجمہ: جو کسی مؤمن کو بلا تصور قتل کر دے، اور ثبوت قتل موجود ہو تو اس کا قصاص لیا جائے گا الا یہ کہ مقتول کے اولیاء راضی ہو جائیں اور یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے اور ان کے لئے نظام قصاص کے قیام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔

مظلوموں کی امداد کے مسئلہ پر یہ اجتماعی تکافل کی بہترین نظیر ہے۔

☆ وإن الیہود ینفقون مع المؤمنین مادامو محاربین (حوالہ سابقہ)

ترجمہ: جنگی حالات کے دوران یہودی مسلمانوں کی مالی امداد جاری رکھیں گے۔

☆ وإن بینہم - بین المسلمین والیہود - النصر علی من حارب أهل هذه الصحیفة

(حوالہ سابقہ)

ترجمہ: مسلمان اور یہودی باہم تعاون کے پابند ہونگے ان لوگوں کے خلاف جو اس بیثاق میں شامل

فریقوں سے برسر پیکار ہوں۔

☆ وإن بینہم النصح والنصیحة (حوالہ بالا)

ترجمہ: ان کے درمیان باہم ہمدردانہ اور خیر خواہانہ جذبات کا فرما رہیں گے۔

☆ وإن بینہم النصر علی من دہم یشرب (حوالہ بالا)

ترجمہ: مدینہ منورہ پر بیخار کرنے والوں کے خلاف یہ باہم ایک دوسرے کے تعاون کے پابند ہونگے۔

غرض اس بیثاق میں تعاون باہم اور تکافل اجتماعی کیلئے پورا خاکہ موجود ہے، اس میں دیت کی ادائیگی،

قیدیوں کی رہائی، قرض یا کمر توڑاخراجات کے بوجھ سے دے ہوئے انسانوں کی امداد، ظلم و فساد کا دفاع وغیرہ مختلف

مشکل مراحل کے لئے اجتماعی تعاون و تکافل کی بنیادیں مہیا کی گئی ہیں، اسی طرح یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کے لئے مذہب، خطہ، زبان یا پیشہ کسی بھی چیز کو اساس بنایا جاسکتا ہے۔

انشورنس کے مقاصد

انشورنس کے بنیادی مقاصد تین ہیں ۱- خطرات سے تحفظ اور ذہنی اطمینان ۲- مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا تعاون، ۳- مستقبل کے لئے احتیاطی تدابیر شریعت اسلامیہ میں ان تینوں کے لئے پوری گنجائش موجود ہے بشرطیکہ ان میں ناجائز عناصر کی آمیزش نہ ہو:

تحفظ و اطمینان

انسان فطری طور پر امن پسند واقع ہوا ہے، ہر شخص کی یہ آرزو رہتی ہے کہ اسے ایسی جگہ اور ایسا ماحول نصیب ہو جہاں وہ مکمل اطمینان و سکون ک ساتھ رہ سکے، جہاں اس کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو، جس جگہ وہ پوری آزادی اور بے فکری کے ساتھ اپنی ترقی کی رفتار کو جاری رکھ سکے، اسلام نے انسان کی اس فطری خواہش کو رد نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم میں اس کا ایک نعمت خداوندی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے:

﴿فلیعبدوا رب هذا البيت، الذى أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف﴾ (سورہ قریش:)

ترجمہ: پس چاہئے کہ لوگ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں جس نے ان کو کھانا دے کر بھوک سے اور امن عطا فرما کر خوف سے نجات عطا فرمائی۔

حضرت ابراہیمؑ نے بلد حرام کے لئے امن کی دعا فرمائی:

﴿وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلداً آمناً﴾ (سورہ ابراہیم: ۳۵)

ترجمہ: اس وقت کو یاد کریں جب حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی، پروردگار! اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے۔

ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے:

من أصبح منكم معافاً فى جسده آمنأفى سربه وعندة قوت يومه فکانما حیزت له الدنيا

(سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب القناعة ص ۱۳۸، حدیث نمبر ۴۱۴۱)

ترجمہ: جس کی صبح اس حال میں ہو کہ جسمانی تکلیف سے آزاد اور نچی زندگی میں پر امن ہو اور اس کے پاس

اس دن کی رزق موجود ہو تو گویا اسے ساری دنیا حاصل ہوگئی۔

☆ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد نصوص میں بقائے امن اور خطرات سے تحفظ کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں، ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثَابِتَاتٍ أَوْ انفروا جميعاً﴾ (سورہ نساء: ۷۱)
 ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے تحفظ کا سامان اختیار کرو، یا تو سب الگ الگ نکلو یا ایک ساتھ نکلو۔
 ﴿وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين﴾ (سورہ البقرہ: ۱۹۵)

ترجمہ: راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ تباہی کی طرف مت بڑھاؤ اور حسن عمل اختیار کرو اللہ پاک نیکو کاروں کو پسند فرماتے ہیں۔

علاوہ ازیں شریعت اسلامیہ کی بے شمار ہدایات موجود ہیں جن میں ایک محفوظ اور پر امن سوسائٹی کی تشکیل پر زور دیا گیا ہے، جس میں ہر شہری کو اپنے حقوق کے معاملے میں مکمل تحفظ حاصل ہو، خلافت الہی کی ضرورت اسی لئے ہے، خلیفہ وقت ملک میں اسی نظام کو نافذ کرنے کا پابند ہے، جس میں شریعت کی روشنی میں امن و امان کا ماحول بنایا گیا ہو، انسانی سوسائٹی اور حیوانی سوسائٹی میں یہی چیز خط امتیاز بنتی ہے، اگر انسانی معاشرہ بھی امن و امان اور نئی تحفظات سے محروم ہو تو اس میں اور حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا؟

خطرات سے تحفظ کے لئے تعاون باہم

انسانی زندگی ہر وقت خطرات کے دہانے پر ہے، اور اس سے کوئی فرد مستثنیٰ نہیں ہے، اسی لئے تنظیمی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، خطرات یا نقصانات کا مقابلہ ایک فرد کے لئے مشکل ہے، لیکن یہی بوجھ پوری جماعت پر تقسیم کر دیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے، اسلام نے جائز مقاصد کے لئے ایک دوسرے کے تعاون کا حکم دیا ہے، قرآن کریم میں ہے

﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان﴾ (سورہ المائدہ: ۲)

ترجمہ: نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ میں تعاون مت کرو۔

تعاون اپنے وسیع معنی میں اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ہے، اس میں مالی، بدنی، اخلاقی ہر قسم کا تعاون داخل ہے، اسلامی سوسائٹی میں جس طرح مصیبت کے وقت تعاون مطلوب ہے اسی طرح خطرات کی پیش بندی کے لئے بھی

تعاون پسندیدہ چیز ہے، خطرہ فقر و فاقہ کا ہو، کساد بازاری کا ہو، تجارتی نقصانات کا ہو، جان کو درپیش ہو یا مال کو، جسمانی صحت متاثر ہوتی ہو یا عزت و آبرو، کسی بھی قسم کا خطرہ ہو، اگر اس کی پیش بندی کے لئے جائز طریق اختیار کیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کا تعاون کیا جانا چاہئے، کہ اس سے فرد کی زندگی اور جماعت کی ترقی و ابستہ ہے، سنت نبوی میں اس کی بہترین مثال نہد والی روایت ہے جس کو امام بخاریؒ اور دیگر کئی ائمہ حدیث نے نقل کیا ہے:

عن أبي موسى قال قال النبي ﷺ أن الأشعريين إذا أرموا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم من ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم

(صحیح البخاری، کتاب الشریکۃ باب الشریکۃ فی الطعام والنہد والعروض، حدیث نمبر ۲۴۲۲ ص ۳۳۸ ج ۱)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگ جنگ کے مواقع پر غذائی اشیاء کی کمی محسوس کرتے تو جس کے پاس جو ہوتا ایک کپڑے میں جمع کر لیتے، پھر باہم ایک برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے، پس وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

ایک دوسری روایت حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے ہے وہ نقل کرتے ہیں:

خفت أزواد القوم واملقوا فأتوا النبي ﷺ في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه

فقال مابقاؤكم بعد ابلکم فدخل علی النبی ﷺ فقال یا رسول اللہ ما بقاؤہم بعد ابلہم فقال

رسول اللہ ﷺ ناد فی الناس یا تون بفضل أزوادہم فبسط لذلک نطع وجعلوہ علی النطع فقام

رسول اللہ ﷺ فدعا وبرک علیہ ثم دعاهم باوعیتہم فاحتشی الناس حتی فرغوا ثم قال رسول

اللہ ﷺ اشہد أن لا إله إلا اللہ وأنی رسول اللہ

(صحیح البخاری، کتاب الشریکۃ حدیث نمبر ۲۴۲۰ ص ۳۳۸ ج ۱)

ترجمہ: قوم کی غذائی اشیاء کم ہو گئیں اور فقر و فاقہ کی نوبت آ پہنچی، تو وہ لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس اپنے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت کے لئے حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی، راستے میں حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی، تو لوگوں نے ان کو ساری رواد سنائی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ اونٹوں کے بعد پھر تمہاری بقا کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت عمرؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اونٹوں کے ختم ہونے کے بعد ان کی زندگی

کا کیا ہوگا؟

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اعلان کرو کہ سب لوگ اپنا بچا ہوا توشہ لیکر حاضر ہو جائیں، پھر چڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور اسی پر پوری جماعت کا بچا کھچا کھانا رکھ دیا گیا، اس کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ نے کھڑے ہو کر برکت کی دعا فرمائی پھر لوگوں سے کہا کہ اپنے برتن لیکر آئیں اور جی بھر کر کھانے جائیں، لوگوں نے ایسا ہی کیا، جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئے معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔

☆ حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ

بعث رسول اللہ ﷺ بعثاً قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيده بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم، فخر جنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاد فأمر أبو عبيده بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودى تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فنى فلم يكن يصيبنا إلا تمره تمره، الحديث (صحیح البخاری حوالہ بالا)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ایک دستہ ساحل کی طرف روانہ فرمایا، اور اس کا امیر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ کو مقرر فرمایا، دستہ میں تین سو (۳۰۰) آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا، راستے میں توشہ ختم ہو گیا، حضرت ابو عبیدہؓ نے تمام شرکاء سفر کو اپنے توشے ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا، چنانچہ تمام توشے یکجا کئے گئے تو صرف دو تھیلے ہوئے، ہم لوگوں کو اسی جمع شدہ پونجی سے بہت تھوڑا تھوڑا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ صرف ایک ایک چھواری حصہ پڑنے لگا.....

یہ تینوں واقعات عہد نبوت کے ہیں جن میں پہلے واقعہ کا تعلق ایک خاص قبیلہ سے ہے اور دوسرے واقعہ میں معجزہ نبوی کا اظہار ہے، اور تیسرے میں اللہ پاک کی خاص نصرت و عنایت کا بیان ہے لیکن ان سب میں قدر مشترک جو چیز ہے وہ یہ کہ انفرادی خطرات کو اجتماعی تعاون کے ذریعہ دور یا کم کیا گیا، اور خود نبی کریم ﷺ نے اس میں شرکت فرمائی یا اس کی تحمیل فرمائی، اس لئے کہ اگر اس طرح نہ کیا جاتا تو ممکن تھا کہ کئی لوگ تباہ ہو جاتے یا ناقابل تلافی نقصان کا شکار ہوتے۔

یہ دونوں واقعے اس بات کی بھی عملی مثال ہیں کہ خطرات سے تحفظ کے لئے جو اجتماعی تعاون کی راہ اختیار کی

جائے گی اس میں اصل ملکیت کے لحاظ سے گویا فرد متفاوت ہوں لیکن باہم اشتراک کے بعد ہر شخص مساوی درجہ کا استحقاق رکھے گا اور اس کو غریب یا رہبان نہیں بلکہ تعاون قرار دیا جائے گا۔ یہ اجتماعی تکافل ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ افراد کی مصالح کو پروان چڑھایا جائے اور ان کے مضرات کو دور کیا جائے۔

☆ اس مضمون کی سب سے بلیغ تعبیر اس حدیث پاک میں آئی ہے:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (صحیح البخاری کتاب الصلوٰۃ باب تشبیک الاصلح فی

المسجد، حدیث نمبر ۲۸۱، ص ۹۹ ج ۱)

ترجمہ: مؤمن، مؤمن کے لئے ایک عمارت کی طرح ہے جس میں ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا

ہے۔

مستقبل کے لئے احتیاطی تدابیر اور اسباب

ہنگامی حالات سے بچنے اور مستقبل کے لئے احتیاطی تدابیر کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گذاری جاسکتی، اسی لئے اسلام نے اسباب کو اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے، اور ترک اسباب سے روکا ہے، عہد نبوی میں ایک صاحب نے اللہ کے بھروسے اپنی اونٹنی کھلی چھوڑ دی، حضور ﷺ نے اس پر نکیر فرمائی اور ارشاد فرمایا:

اعقلها و توکل .

(صحیح ابن حبان ۲/۵۱۰ ط الرسالة، شعب الایمان للبیہقی ۲/۸۰ بیروت، مستدرک للحاکم ۳/۶۲۳)

ترجمہ: پہلے اونٹنی کو باندھو پھر توکل کرو۔

خود نبی کریم ﷺ عام حالات میں (معجزات اور خوارق عادات کا استثناء کر کے) اسباب کو اختیار فرماتے تھے، اگر اسباب سے بے نیاز ہو کر محض توکل کی قوت سے تمام مسائل حیات حل کرنا ممکن ہوتا تو اسلام کی اشاعت کے لئے نبی کریم ﷺ کو سخت ترین مجاہدوں، دعوتی اسفارہ، دفاعی اقدامات، اور جنگ و جہاد کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، آپ ﷺ سے بڑھ کر کوئی صاحب توکل نہیں ہو سکتا تھا،..... آپ نے فاقے کئے..... قرض لئے..... دوا علاج کرایا..... دوران سفر سواریاں استعمال فرمائیں..... ہتھیار رکھے..... تکلیفیں اٹھائیں..... وغیرہ اگر اس دنیا میں اسباب کے بغیر بھی عادیہ کام ہو سکتا تھا تو امام الانبیا ﷺ کو ان تکلیفیوں کی ضرورت نہ ہوتی، تمام کام محض دعا اور اشارہ نبوی سے انجام

پاجاتے۔

اس لئے سب کے درجے میں آئندہ کے لئے احتیاطی تدابیر توکل و ایمان کے ہرگز منافی نہیں ہے، قرآن کریم میں حضرت یوسفؑ کی زبانی حکومت مصر کو بطور احتیاط مستقبل کی منصوبہ بندی کا جو مشورہ دیا گیا وہ اس باب میں بہترین نمونہ ہے، حضرت یوسفؑ نے آنے والے قحط کے نقصانات سے بچنے کے لئے حکومت مصر کو مشورہ دیا تھا:

﴿قال تزرعون سبع سنين داباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تاكلون، ثم ياتي من بعد ذلك سبع شدادا يا كلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون، ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون﴾ (سورہ یوسف: ۴۷)

ترجمہ: آپ نے فرمایا تم سات سال تک جم کر کھیتی کرو پھر جو پیداوار ہو اس کو اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دو صرف تھوڑا سا کھانے کے بقدر نکال لو، پھر اس کے بعد قحط شدید کے سات سال آئینگے، جو تمہارے سارے ذخیرے کو ختم کر دیں گے، صرف بیج کے بقدر جو تم نے بچا کر رکھا ہو گا وہ بچ جائے گا، پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ خوب فائدہ اٹھائیں گے۔

☆ ایک نمونہ سنت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے بھی پیش ہے:

حجۃ الوداع کے سال حضرت سعد بن وقاصؓ بیمار تھے، سرکارِ دو عالم ﷺ عیادت کو تشریف لے گئے، اس موقع پر حضرت سعد بن وقاص کا بیان ہے:

قلت يا رسول الله أوصي بما لي كلبه؟ قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثالث قال فالثلث والثالث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيدهم (بخاری کتاب الوصایا باب ان یتزک ورثۃ أغنیاء، حدیث نمبر ۴۲۷۷ ص ۲۷۲ ص ۴۸۲)

ترجمہ: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا نصف؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا تہائی، تو آپ نے فرمایا ہاں تہائی اور یہ بہت زیادہ ہے، تم اپنے ورثہ کو اچھی مالی حالت میں چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ کر جاؤ اور وہ اپنے کفاف کے لئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔

یہ وہ اساسی تصورات ہیں جن پر ایک بہتر اسلامی انشورنس کی تشکیل کی جاسکتی ہے، اور جن کی مدد سے عام

لوگوں کو ہنگامی حالات میں آسانیاں فراہم کی جاسکتی ہیں،

چند ذیلی بنیادیں

اس ضمن میں بعض ذیلی افکار و نظریات کی طرف بھی اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جن سے اسلامی انشورنس کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں شدید ترین حالات میں فرد کے نقصان کو جماعت پر تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ ناقابل برداشت کو قابل برداشت میں تبدیل کیا جائے۔

عاقلہ کا نظام

☆ اسلام میں قتلِ خطا اور شبہ عمد کی صورت میں دیت کو عاقلہ سے وابستہ کیا گیا ہے، صحیح حدیث میں مروی ہے کہ:

أن رسول الله ﷺ قضی دية المرأة علی عاقلتها (بخاری باب جنین المرأة وأن العقل علی الولد ۲۲۰/۲۱، حدیث نمبر ۶۳۹۹، مسلم باب الجنین ۴۰/۹، حدیث نمبر ۳۱۸۵) ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے عورت کی دیت کا ذمہ دار عاقلہ کو قرار دیا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں:

قضی رسول الله ﷺ أن العقل علی عصبته (بخاری باب میراث المرأة والزوج مع الولد ۴۰/۲۱۸، حدیث نمبر ۶۲۴۳)

عاقلہ کے حدود میں حنفیہ کے نزدیک خاندان کے علاوہ، ہم پیشہ، ہم فکر، ہم مسلک اور دیگر ہم رشتہ افراد بھی شامل ہیں، (المبسوط ۳۰/۳۱۰ کتاب المعاقل، بدایۃ المجتہد ۲/۴۳۹)

ظاہر ہے کہ اس کا مقصد اس کے سوا کیا ہے کہ اس طرح کے جرائم میں جن میں انسان بلاوجہ اچانک بہت بڑے مالی تاوان کا جواب دہ قرار پاتا ہے، اور عام حالات میں انسان کے لئے یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے لیکن یہی بوجہ جب پوری جماعت پر تقسیم کر دیا گیا تو یہ قابل برداشت ہو گیا، علامہ سرخسی نے اس حکمت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

وکل احد لا یأمن علی نفسه أن یتلی بمثلہ وعند ذلک یحتاج الی إعانة غیرہ فینبغی

أن یعین من ابتلی لبعینہ غیرہ إذا ابتلی بمثلہ كما هو العادة بین الناس فی التعاون والتواد فهذا هو

صورة امة منتصرة و جبلة قوم قوامين بالقسط شهداء لله متعاونين على البر
والتقوى (المبسوط للسرخسي ۳۰/۳۰۵ نیٹ نسخہ)

ترجمہ: کوئی بھی انسان اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ایسے ہی موقع پر دوسرے کی مدد کی
ضرورت پڑتی ہے اس لئے چاہئے کہ اس طرح کی مصیبت میں دوسرے کی مدد کی جائے تاکہ وقت آنے پر دوسرا بھی
اس کی مدد کرے، تعاون کے معاملے میں لوگوں کی عادت یہی ہے، اور مددگار امت کی تصویر اور انصاف قائم کرنے
والی قوم کی جبلت یہی ہے اور یہی شہداء الہی اور برتقوی کے علمبرداروں کی شان ہے۔

عقد موالات

☆ عقد موالات بھی بعض حالات میں دیت کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی تخفیف کا سبب بنتا ہے، بہت سے
فقہاء اس کو سبب تسلیم نہیں کرتے لیکن فقہاء حنفیہ کے یہاں اصل وارثین کے نہ ہونے کی صورت میں یہ وراثت و دیت
کی فی الجملہ بنیاد بنتا ہے،..... (حاشیہ ابن عابدین ۷۸/۵)

ظاہر ہے کہ اس نظریہ کی اساس بھی اسی جذبہ تعاون پر ہے جس میں ایک اجنبی شخص کو بعض شرائط کے ساتھ
محض معاہدہ کی وجہ سے شراکت مل جاتی ہے، یہ تصور قرآن کریم کی اس آیت پاک سے ماخوذ ہے:

﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾

(سورۃ نساء: ۳۳)

ترجمہ: جن لوگوں نے تم سے عہد کیا ہے ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر گواہ ہیں۔

آیت کریمہ میں نصیب کی ایک تفسیر میراث سے کی گئی ہے (احکام القرآن للجصاص ۱۸۵/۲)

معروف کا التزام

☆ فقہاء مالکیہ کے یہاں ایک جزئیہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معروف چیز کا التزام کر لے جو اس پر پہلے
سے لازم نہیں تھی مثلاً کسی کو صدقہ، ہبہ یا عاریت پر کوئی چیز فراہم کرنے کا عہد کرنا، کسی کی خدمت یا رہائش کے انتظام کا
التزام کرنا، کسی کی کفالت یا ضمان قبول کرنا وغیرہ تو فقہاء مالکیہ کے نزدیک التزام کی بنا پر وہ چیز ذمہ میں لازم ہو جاتی
ہے الا یہ کہ وہ شخص ہی مرجع یا غریب و افلاس کا شکار ہو جائے، اس کی توجیہ امام مالکؒ نے یہ فرمائی:

لان ذلك معروف و المعروف من أوجبه على نفسه لزمه (التاج والاکلیل للعبدري الشهير

بالمواق، الحمالة بالكتابة ۸/۱۰، نسخہ المکتبۃ الشاملۃ نقلًا عن المدونۃ کتاب الحمالة، تہذیب المدونۃ ۳/۲۶۵ للقیروانی
(البرذاعی)

ترجمہ: اسئلے کہ یہ معروف ہے اور معروف کو جب انسان اپنے ذمہ لازم کرتا ہے تو وہ لازم ہو جاتا ہے۔
ابن رشد نے اس کی تشریح اس طرح کی:

فهذا امر قد أوجبه على نفسه والمعروف على مذهب مالک وجميع اصحابہ لازم
لمن أوجبه على نفسه ما لم يمتم أو يفلس

(البيان والتحصیل والشرح والتوجيه والتعلیل لابن الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبی ۸/۲۳۳ ط بیروت)

ترجمہ: اس چیز کو اس نے اپنے ذمہ لازم کر لیا اور مذہب مالکی کے مطابق معروف کو جب آدمی اپنے ذمہ
لازم کر لیتا ہے تو جب تک موت یا افلاس کا شکار نہ ہو وہ چیز اس کے ذمہ لازم رہتی ہے۔

ظاہر ہے کہ التزام کی بنا پر جو ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں وہ بھی دراصل دوسرے ایسے اشخاص
کا تعاون ہے جو اپنے طور پر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس طرح فقہ مالکی کا یہ نظریہ ذمہ داریوں
کی تقسیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

مشروط ہبہ

☆ اسلام میں زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ ہبہ کے ذریعہ بھی ضرورت مندوں کی امداد کی تلقین کی گئی ہے، اس
کا فائدہ ثواب کے علاوہ کبھی دنیا ہی میں لوٹنے والے فائدے کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے علماء میں یہ بھی
زیر بحث آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہبہ کے ساتھ اپنے فائدے کی کوئی شرط لگا دے تو کیا یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہوگا؟
حضرت امام شافعیؒ کے ایک قول کو چھوڑ کر جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ یہ مقتضائے عقد کے خلاف نہیں ہے، اور اگر اس
کی منشا پوری نہیں ہوئی تو وہ ہبہ فسخ کر سکتا ہے..... گویا یہ ایک طرح تعاون کا تبادلہ ہے جس کی ضرورت دنیا کی زندگی
میں کسی کو بھی پڑ سکتی ہے، علامہ بابرؒ نے شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں:

لان العادة الظاهرة أن الانسان يهدى إلى من فوقه ليصونه بجاهه وإلى من دونه

ليخدمه وألى من يساويه ليعوضه وإذا تطرق الخلل فيما هو المقصود من العقد يتمكن العاقد من
الفسخ كالمشترى إذا وجد بالمبيع عيباً فثبت له ولاية الفسخ عند فوات المقصود إذا العقد

ترجمہ: اس لئے کہ عام رواج یہی ہے کہ انسان اپنے سے اوپر والے کو ہدایا اس لئے دیتا ہے کہ اس کی عزت و عظمت کی وجہ سے اس کا تحفظ ہو، اور اپنے سے نیچے والے کو اس لئے کہ اس کی خدمت کرے، اور اپنے برابر والے کو اس لئے کہ اسے اس کا بدلہ ملے، لیکن جب مقصد میں خلل پیدا ہو جائے تو عقد کو فسخ عقد کا اختیار حاصل ہوگا جس طرح کہ مشتری کو اگر صحیح سالم بیع نہ ملے تو اسے بیع کے فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اسلئے کہ عقد میں اس کی گنجائش موجود ہے۔

اس کا ماخذ دراصل ایک حدیث پاک ہے:

الرجل احق بھبتہ مالہ یشب منها (سنن دارقطنی ۷/۲۷۷ حدیث نمبر ۳۰۱۴ ط وزارت اوقاف مصر)
ترجمہ: انسان اپنے بہتہ کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ اس کا معاوضہ نہ لے۔

اس مضمون کی متعدد روایات کتب حدیث مثلاً ابن ماجہ (۳۱۰/۷) مصنف ابن ابی شیبہ (۴۷۴/۶)

مستدرک حاکم (۵۲/۲) اور سنن بیہقی (۱۸۱/۶) میں آئی ہیں

ان روایات سے تعاون برائے تعاون کا نظریہ اخذ کیا گیا، جو اسلامی انشورنس کے لئے شاہ کلید بن سکتا ہے

عمری و قری

☆ عمری بھی بہت ہی کی ایک قسم ہے مگر اس میں عمر بھر کی قید لگی ہوتی ہے، دینے والا اس طرح دیتا ہے کہ میرا یہ گھر (مثال کے طور پر) تاحیات تیرے لئے ہے، کبھی یہ شرط بھی لگادی جاتی ہے کہ تیرے مرنے کے بعد یہ جائداد واپس میری ہوگی، اس طرح کے مشروط بہت ہی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، جمہور علماء اس طرح کے مشروط معاملے کو درست نہیں سمجھتے:

☆ حنفیہ شرط کو باطل کہتے ہیں (ہدایہ مع شرح العنايہ ۵۵/۹)

☆ شافعیہ عقد ہی کو ناجائز کہتے ہیں (روضۃ الطالبین للنووی ۳۷۰/۵)

☆ مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کا مشروط معاملہ درست ہے اور بہت پر دی ہوئی چیز اس شخص کے

مرنے کے بعد اس کے قدیم مالک کو لوٹ جائے گی (المدونۃ الکبریٰ ط دارالباہز ۹۱/۶)

☆ حنابلہ حنفیہ کے ہم خیال ہیں، اور ایک روایت مالکیہ کے مطابق بھی ہے۔

(المغنی لابن قدامة ۵/۶۸۸)

☆ اسی سے ملتی جلتی صورتِ قہی کی ہے جس کا تذکرہ قدیم کتب فقہ میں ملتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ہبہ کرنے والا اس طرح کہتا کہ یہ چیز تیرے لئے ہے، اگر تو پہلے مر گیا تو یہ چیز میری ہوگی اور اگر پہلے میں مر گیا تو یہ تیری چیز رہے گی، اس میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے، عام طور پر حنفیہ سرے سے اس طرح کے عقد ہی کو باطل قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے فقہاء اس کو درست کہتے ہیں اور شرط کے مطابق سامانِ واہب کو واپس لوٹانے کے قائل ہیں، (حوالہ جات بالا)

ہبہ میں قبضہ کی اہمیت

☆ ہبہ کے ذیل میں ایک بحث یہ آتی ہے کہ آیا ہبہ محض عقد سے مکمل ہو جاتا ہے یا اس کے لئے قبضہ بھی ضروری ہے، جمہور فقہاء قبضہ کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور قبضہ کے بغیر ہبہ کی کاروائی کو مکمل نہیں کہتے، (حوالہ جات بالا) جبکہ حضرت امام مالک قبضہ کی شرط نہیں لگاتے ہیں، نہ اس کی صحت کے لئے اور نہ اس کی تکمیل کے لئے، ان کے نزدیک محض قبول کر لینا ہبہ کے لازم ہونے کے لئے کافی ہے انہوں نے اس کو بیع پر قیاس کیا ہے،
(بدایۃ المجتہد ۲/۳۳۱ طدار الجبل بیروت)

حنا بلکہ کے یہاں تھوڑی تفصیل ہے، وہ مکملی اور موزونی چیزوں میں قبضہ کو ضروری قرار دیتے ہیں لیکن ان کے علاوہ چیزوں میں ہبہ کے لزوم کے لئے محض عقد کو کافی کہتے ہیں (المغنی ۵/۶۵۳ ط الریاض) یہ دراصل دونوں رجحانات کو جمع کرنے کی کوشش ہے،

جمہور فقہاء کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ عقد تبرع ہے، اگر قبضہ کے بغیر ہی یہ لازم اور واجب الاداء ہو جائے تو یہ عقد تبرع کے بجائے عقد ضمان ہو جائے گا جو کہ خلاف مفروض ہے، نیز اس سلسلے میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ سے جو آثار منقول ہیں ان سے عام طور پر صحابہ کا موقف بھی یہی نظر آتا ہے کہ قبضہ کے بغیر ہبہ مکمل نہیں ہوتا
(بدائع الصنائع ۱۳/۶۰۶ فصل فی شرائط رکن الہبۃ)

اور اگر اس کے ساتھ معاوضہ کی شرط لگ جائے تو بھی فی الجملہ اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی اور اس کے لزوم کے لئے قبضہ کی شرط برقرار رہتی ہے البتہ معاوضہ کی قید آ جانے کی بنا پر بیع کی تھوڑی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے مثلاً مناسب معاوضہ نہ ملنے کی صورت میں واہب اپنی چیز واپس لے سکتا ہے، حدیث میں ہے کہ

من وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها
 (موطا امام مالک ۴/۱۰۹۲ ط مؤسسه زائد بن سلطان، سنن بیہقی باب المکافاة فی الہیة ۳۰/۳۳۵ ط وزارة الاوقاف
 مصر، شرح مشکل الآثار للطحاوی ۱۳/۳۲ ط مؤسسه الرسالۃ)
 ترجمہ: جو شخص کسی کو کوئی چیز ہبہ کرے جس کا مقصد معاوضہ لینا ہو اور معاملہ اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو
 وہ اپنا ہبہ واپس لے سکتا ہے۔

اسلام کے نظام تکافل کا اجمالی خاکہ

مذکورہ بالا اصول و نظریات کی روشنی میں ایک ایسا تکافل نظام مرتب کیا جاسکتا ہے، جو تعاون اور تبرع کے
 جذبہ پر مبنی ہو، مالی بنیادوں پر مستحکم اور خود کفیل ہو، ربا، قمار، کمر و فریب اور ظلم و عدوان کے فاسد عناصر سے پاک ہو، جو
 اپنے شرکاء کی امیدوں کے لئے موجودہ مروجہ انشورنس کمپنیوں سے کسی طرح کم نہ ہو،
 ☆ اس سلسلے میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ نظام یا
 معاملہ قرآن و حدیث یا خیر القرون میں صراحتاً موجود ہو بلکہ صرف اس قدر کافی ہے کہ معاملہ کی صورت قرآن و حدیث
 اور شریعت اسلامیہ کے کسی حکم سے متضاد نہ ہو، مقاصد شریعت کے خلاف نہ ہو، شرعی مفاسد سے پاک ہو اور عام
 لوگوں کے لئے مفید ہو،..... جمہور فقہاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اشیاء (عبادات کو چھوڑ کر) میں اصل اباحت ہے، (ارشاد
 الفحول للشوکانی ۲۸۲، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ الکلیۃ ۱۲۹) اکثر حنفیہ (تیسیر التحریر ل محمد امین امیر بادشاہ ۲/۱۶۸)
 شافعیہ (الاشاہ والنظار للسیوطی ۶۰) حنابلہ (اتمہد ل لا سنوی ۴/۲۷۱، شرح الکوکب للمیر لابن التجار ۱/۳۲۵، ۳۲۶)
 مالکیہ میں ابوالفرج عمرو بن محمد اللیثی البغدادی المالکی (احکام الفصول ۶۸۱ بحوالہ القواعد والضوابط الفقہیۃ المتضمنۃ
 للتیسیر لعبدالرحمن بن صالح عبداللطیف) کی رائے یہی ہے۔

☆ دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاملے کی شرائط فریقین میں باہم رضا مندی سے طے پا جائیں اور بنیادی
 طور پر اس میں کوئی چیز خلاف شرع نہ ہو اور ان کی غرض بھی درست ہو تو وہ معاملہ درست ہوگا اور اس میں طے شدہ شرائط
 کی پابندی تمام فریقوں پر لازم ہوگی، اس لئے کہ اسلام میں عہد کی پابندی اور معاملات کی شفافیت کی بڑی تاکید آئی
 ہے، قرآن کریم میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (سورہ المائدہ: ۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! عقود کو پورا کرو۔

﴿وَأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً﴾ (سورہ الاسراء: ۳۴)

ترجمہ: اور عہد کو پورا کرو بے شک عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

حضرت عمرو بن عوف مزنی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الصلح جائز بین المسلمین إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون عند

شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً

(سنن الترمذی کتاب الاحکام ۵/۳۴۱ حدیث نمبر ۱۴۰۳، سنن ابوداؤد باب الصلح ۳/۳۳۲ حدیث نمبر ۳۵۹۶)

ترجمہ: مسلمانوں کے درمیان ہونے والی مصالحت جائز ہے سوائے اس شرط کے جو کسی حلال کو حرام یا حرام

کو حلال کرے، اور مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سوائے اس شرط کے جو کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنائے۔

اس طرح کسی ایسے معاملے میں جو فریقین یا چند افراد کے درمیان طے پائے اور اس کی مقررہ شرائط

شریعت کے خلاف نہ ہوں تو ان کی رعایت ضروری ہوگی، کوئی مباح چیز جب عقد کے دائرے میں آجاتی ہے تو وہ لازم

ہو جاتی ہے۔

اسلامی انشورنس کے بنیادی نکات

مذکورہ بالا اصول و نظریات کی روشنی میں ایک ایسے تکافلی نظام کا خاکہ تیار ہو سکتا ہے، جس کو آپ اسلامی

انشورنس کہہ سکتے ہیں، اس میں درج ذیل نکات کو جگہ دی جاسکتی ہے :

شرعی بورڈ کا قیام

☆ ایک ایسی مالیاتی کمپنی بنائی جائے جس میں کوئی شرط یا معاملہ خلاف شریعت نہ ہو، جمع شدہ سرمایہ ایسے

بینکوں میں نہ رکھا جائے جہاں سودی یا غیر شرعی کاروبار ہوتا ہو، اگرچیکہ وہ معاملہ بالکل جدید نوعیت کا ہو اور پچھلے زمانے

میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہ آیا ہو۔

اس کے لئے مناسب ہے کہ کوئی شرعی نگران بورڈ قائم کیا جائے جو کمپنی کے جملہ معاملات کی کڑی نگرانی

رکھے اور اس کا فیصلہ ہر حال میں قابل قبول اور واجب التعمیر ہو

عقد تبرع

☆ کمپنی کے فارم میں یہ صراحت کی جائے کہ یہ عقد تبرع ہے اور میں یہ سرمایہ بطور تبرع جمع کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد مصیبت و پریشانی کے وقت پریشان حال ممبر کا تعاون کرنا ہے، خواہ اس کی نوبت خود اسے پیش آئے یا کسی دوسرے ممبر کو، البتہ جمع شدہ سرمایہ کو نچھدر رکھنے کے بجائے اس کو کسی جائز نفع بخش تجارت میں لگایا جائے اور اس کے منافع سے کمپنی کے انتظامی امور انجام دیئے جائیں، اور باقی ماندہ منافع ممبران پر ان کے سرمایہ کے تناسب سے تقسیم کر دیئے جائیں۔

عقد معاوضہ اور عقد تبرع میں فرق

دراصل عقد معاوضہ اور عقد تبرع کے مزاج میں بڑا فرق ہے، عقد معاوضہ نتیجہ کے اعتبار سے عقد ضمان بنتا ہے، اور اس میں معاملات کی تمام شقوں کی مکمل وضاحت ضروری ہے، اگر اس میں کوئی بھی بنیادی شق مجہول رہ جائے جس سے کہ نزاع کا اندیشہ ہو تو سرے سے معاملہ ہی فاسد ہو جائے گا، اس کے بالمقابل عقد تبرع میں بڑی وسعت ہے، یہ ایک طرفہ معاملہ ہوتا ہے اور ایثار و تعاون کے جذبہ پر اس کی تعمیر ہوتی ہے جس میں کسی سے کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، اور اسی لئے کسی بات کے غیر واضح رہ جانے کی صورت میں عموماً کسی نزاع کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا۔

عقد معاوضہ کا مزاج قرآن کریم کی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۲۹)

ترجمہ: اپنے مال نا جائز طور پر مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت کے طور پر ہو اور باہمی رضامندی سے ہو، یعنی معاملے کی تمام شقیں روشنی میں آئیں، اور باہم رضامندی سے ان کو طے کیا جائے، اگر کوئی بات بھی کسی ایک فریق پر غیر واضح رہ جاتی ہے، تو اس کی رضامندی بھی مشتبہ ہو جاتی ہے،..... اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے بیع حصا، بیع غرر، بیع ملامتہ، بیع منابذہ، بیع جبل الحبلۃ اور بیع مجہول وغیرہ سے منع فرمایا جن میں معاملہ کی بنیادی شق مجہول اور قابل نزاع ہوتی تھی اور عہد جاہلیت میں ان کا رواج تھا (بخاری ۷/۳۴۹ حدیث نمبر ۳۴۹، مسلم ۸/۳۷۱ باب بیع الحصا حدیث نمبر ۲۷۸۳، مصنف عبدالرزاق باب بیع المجہول والغرر ۸/۱۰۸ حدیث نمبر ۱۴۵۰۶)

عقد تبرع کی مثال میں ہبہ، صدقہ، ابراء، خلع اور صلح وغیرہ کو پیش کیا جاسکتا ہے۔

علامہ قرنی نے دونوں طرح کے معاملات کے اس فرق پر اچھی روشنی ڈالی ہے: ایک عنوان قائم کیا ہے: الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ماتؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة مالايؤثر فيه ذلك من التصرفات، اور اس کے تحت دونوں طرح کے معاملات کی مثالیں دے کر واضح کیا ہے کہ کن معاملات میں جہالت مؤثر ہوتی ہے اور کن میں نہیں؟ انہوں نے معاملات و تصرفات کی تین قسمیں کی ہیں،

(۱) خالص عقد معاوضہ جیسے بیع و شراء وغیرہ (۲) خالص عقد احسان جیسے ہبہ، صدقہ وغیرہ (۳) اور دونوں کے بین بین جیسے عقد نکاح۔

خالص عقد معاوضہ جہالت و غرر کی بنا پر فاسد ہو جاتا ہے، خالص عقد احسان پر جہالت سے فرق نہیں پڑتا، اور درمیانی عقد میں غرر قلیل اثر انداز نہیں ہوتا لیکن غرر کثیر مؤثر ہوتا ہے، البتہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک ہبہ وغیرہ میں بھی غرر و جہالت نقصان دہ ہے (انوار البروق فی انواع الفروق للقرنی ۱/۲۷۶ طبع بیروت)

انشورنس کمپنی اگر تبرع و ایثار کی بنیاد پر لوگوں سے سرمایہ جمع کرنے کی اپیل کرتی ہے اور آفات و بلیات کے مواقع پر اپنے شریکوں کا مالی تعاون کرتی ہے تو یہ عقد احسان کے زمرے میں داخل ہوگی اور فی الجملہ اس میں غرر و جہالت کی گنجائش ہوگی، اور یہ اس نہد کی نظیر بن جائے گی جس کی تحسین خود سرکار دو عالم ﷺ نے فرمائی ہے اور جس کے بارے میں امام بخاری کا بیان ہے کہ (لم ير المسلمون في النهد باساً قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے نزدیک نہد میں کچھ حرج نہیں سمجھا جاتا تھا، (صحیح بخاری باب الشركة فی الطعام والنہد ۲/۸۷۷)

اس طرح تبرع کی بنیاد پر قائم ہونے والے اسلامی انشورنس میں اگر نقصانات یا منافع کی شرح یقینی طور پر معلوم نہ ہو، اور فی الجملہ اس میں غرر و جہالت کا امکان موجود ہو جب بھی شرعی طور پر یہ معاملہ فاسد نہیں ہوگا، اور اس پر قمار، ظلم یا اکل حرام کا اطلاق نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ عقد معاوضہ نہیں بلکہ عقد تبرع قرار پائے گا۔

علاوہ ازیں عقود و معاملات میں صرف وہ جہالت مفسد عقد بنتی ہے جو باعث نزاع ہو ہر جہالت نہیں، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، علامہ فخر الدین زلیعی نے ایک مالی معاملے میں جہالت کو غیر مؤثر بتاتے ہوئے اصولی بات لکھی ہے:

لان هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة وهي المانعة لامجرد الجهالة
(تبیین الحقائق کتاب البیوع ۱۰/۲۳۸ نسخہ شاملہ)

ترجمہ: اس لئے کہ یہ جہالت باعث نزاع نہیں ہے اور یہی (نزاع والی جہالت) مانع عقد بنتی ہے مطلق

جہالت نہیں۔

علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

أن الجهالة لاتمنع جواز العقد لعينها بل لافضائها إلى المنازعة

(بدائع الصنائع ۱۳/۹۵ کتاب الشركة)

اس طرح کی عبارتیں (الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ) البحر الرائق ۱۵/۱۴۶، المحیط البرہانی ۱۳/۱۸۴، المبسوط للسرخسی باب مکاتبہ ام الولد ۹/۲۰۶، فتح القدر کتاب العاریۃ ۱۹/۴۲۳، دررالحکام شرح غرر الاحکام للملاخرو باب ما یعقد بہ البیع ۶/۱۶۰، حاشیہ ابن عابدین باب الشہادۃ علی الشہادۃ ۷/۲۲۳ طار الفکر وغیرہ میں بھی موجود ہیں، ظاہر ہے جس عقد کی بنیاد تبرع پر ہو اس میں فی الجملہ عموماً جہالت باعث نزاع نہیں بنتی، اس لئے وہ مفسد عقد بھی نہیں بنے گی۔

ایک شبہ کا ازالہ

البتہ اسلامی انشورنس کے عقد تبرع ہونے پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جمع شدہ اقساط کے مقابلے میں کمپنی بوقت مصیبت معاوضہ ادا کرتی ہے پھر یہ عقد تبرع کہاں ہوا؟ لیکن یہ شبہ محض سطحی ہے، شریعت اسلامیہ میں متعدد ایسے عقود ہیں جو اصلاً تبرع کے لئے ہونے کے باوجود معاوضہ کے معنی کی گنجائش رکھتے ہیں، مثلاً ہبہ اصلاً ایک تبرع ہے لیکن اگر کوئی عوض کی شرط لگائے یا امید رکھے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، (بحث گذر چکی ہے) نہد جس کا رواج قرون اولیٰ میں تھا وہ بھی دراصل تبرع کا اجتماعی تبادلہ ہے، قرض خالص تبرع ہے لیکن اس میں بھی معاوضہ کا معنی لایا جا سکتا ہے مثلاً کوئی شخص اس شرط پر قرض دے کہ دوسرا شخص بھی اسے قرض دے، تو بعض فقہاء کے یہاں اس کی گنجائش نظر آتی ہے، فقہاء حنابلہ میں علامہ علاء الدین مرداوی دمشقی رقمطراز ہیں:

ویجوز قرض المنافع مثل أن یحصد معہ یوماً ویحصد معہ الآخر یوماً أو یسکنہ داراً

لیسکنہ الآخر بدلہا

(الانصاف فی معرفۃ الخلاف باب القرض ۵/۹۶ ط احیاء التراث پیروت)

ترجمہ: منافع کا قرض جائز ہے مثلاً ایک دن وہ اس کے ساتھ کاشت کرے اور دوسرے دن دوسرا اس کے

ساتھ کاشت کرے یا کسی کو اپنے گھر میں رہائش دے تاکہ وہ بھی اسے اپنے گھر میں رہائش دے۔
 قتل خطایا قتل شبہ عمد میں دیت عاقلہ کے ذمہ عائد کی گئی ہے، یہ اصلاً قاتل کا عاقلہ کی طرف سے تعاون ہے
 لیکن اس میں بھی معاوضہ کا معنی موجود ہے اس لئے کہ یہ نظام اسی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے کہ آئندہ اگر عاقلہ میں سے کسی
 دوسرے شخص کو ایسی نوبت آئے تو یہ قاتل بھی اس میں مالی تعاون کرے گا یہ تبرع کے بدلے تبرع ہے وغیرہ۔

انشورنس کمپنی سرمایہ کی مالک نہیں

☆ انشورنس کمپنی جمع شدہ سرمایہ کی مالک نہیں بلکہ انتظامی معاملات میں جملہ شرکاء کی طرف سے وکیل
 ہوگی اور وکیل ہی کی حیثیت سے انتظامی اور ترقیاتی امور انجام دے گی اور نفع و نقصان میں سرمایہ کے تناسب سے تمام
 شرکاء برابر کے شریک ہونگے نفع ہوگا تو صرف کمپنی کا نہیں اور خسارہ بھی ہوگا تو صرف کمپنی کا نہیں، البتہ کمپنی اس کام پر
 ممبران سے مناسب شرح پر اجرت وصول کر سکتی ہے اور بلا اجرت بھی کام کر سکتی ہے، بلا اجرت کام کرنے کی صورت
 میں کمپنی کے انتظامی اخراجات کاروبار میں لگے سرمایہ سے وصول کئے جائیں گے، اطلاع کے مطابق تکافلی کمپنیاں
 دونوں طرح سے کام کر رہی ہیں، مثلاً اردن کی کمپنی شرکتہ التامین الاسلامیہ الاردنیہ اجرت پر انتظامی کام انجام دیتی
 ہے، جبکہ قطر کی کمپنی شرکتہ الاسلامیہ القطریہ انتظامی کام پر کوئی اجرت نہیں لیتی۔

وکالت پر اجرت

شریعت اسلامیہ میں وکالت پر اجرت لینے کی گنجائش ہے،

وشركة الاعمال جائزة بلاخلاف بين أصحابنا لان مبنها على الوكالة والوكالة على

هذا الوجه جائزة بأن يوكل خياط أو قصار وكيلاً يتقبل له عمل الخياطة والقصارة وكذا يجوز

لكل صانع يعمل بأجر أن يوكل وكيلاً يتقبل العمل

(بدائع الصنائع ۱۳/۹۸ کتاب الشركة)

ترجمہ: اعمال میں شرکت بالاتفاق جائز ہے، اس لئے کہ اس کی بنیاد وکالت پر ہے، اور وکالت اس طریق

پر جائز ہے کہ کسی درزی یا دھوبی کو وکیل بنایا جائے جو دھوبی یا درزی کے عمل کو قبول کرے، یہی حکم ہر صنعت کار کا ہے جو

اجرت پر کام کرتا ہو اس کو ایسے عمل کا وکیل بنایا جاسکتا ہے جس کو وہ قبول کر لے۔

اجرت پروکالت کی بحث کے لئے درج ذیل کتابوں کی طرف مراجعت فرمائیں:

(حاشیہ ابن عابدین ۵/۴۹۴، تبیین الحقائق ۴/۲۵۴، الشرح الکبیر للدرریر ۳/۳۷۷، مغنی المحتاج ۲/۲۱۷، المغنی لابن قدامة ۷/۲۹۷، نیل الاوطار ۷/۱۰)

علاوہ ازیں عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے باقاعدہ عمال مقرر تھے اور اس پر ان کو اجرت بھی ملتی تھی مثلاً:

طبقات ابن سعد میں ہے کہ نبی کریم ﷺ صدقہ وصول کرنے کے لئے چند افراد عرب کے مختلف علاقوں میں ۹۹ میں بلال حرم میں روانہ فرمائے

(التلخیص الحبیر للعسقلانی ۲/۳۵۶ ط دارالکتب العلمیہ)

ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے لئے ابو مسعود کو مقرر فرمایا (ابوداؤد ۱/۱۳۵ کتاب الخراج والامارۃ والفیء باب فی غلول الصدقۃ حدیث نمبر ۲۹۴)

مسند احمد میں ابو جہم بن حذیفہ، عقبہ بن عامر، شحاک بن قیس کے اسماء گرامی ملتے ہیں۔

(مسند احمد ۴/۱۴۰، ۷/۱۵۷، ۷/۲)

مستدرک حاکم میں حضرت قیس بن سعد اور حضرت ولید بن عقبہ (قبیلہ بنی مصطلق کی طرف) کے نام ہیں

(مستدرک حاکم ۱/۳۹۸)

عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں بھی اس کام کے لئے افراد مقرر تھے۔

(بخاری ۴/۹۲، مسلم ۲/۶۷۶، سنن بیہقی ۴/۱۱۰)

بعض روایتوں میں ابن اللتبیہ الازدی، ابن السعدی وغیرہ ناموں کی تصریح بھی ملتی ہے۔

(بخاری کتاب الزکاۃ ۴/۱۳۶، کتاب الاحکام ۱۳/۵۰، ۵۱)

سرمایہ پر کمپنی کا قبضہ، قبضہ ضمان

اس صورت میں (جبکہ کمپنی اجرت پر کام انجام دے) سرمایہ پر کمپنی کا قبضہ، قبضہ ضمان قرار پائے گا، اور

کسی طرح کی کوتاہی یا لاپرواہی ثابت ہونے پر کمپنی ضامن قرار پائے گی، ہدایہ میں ہے:

وعلیٰ لهذا سائر الوکالات والبیاع والسمسار یجبوان علی التفاضلی لانہما یعملان

باجرة عادة (ہدایہ فی العزل والقسمۃ ۳/۳۰۹ ط المکتبۃ الاسلامیۃ)

ترجمہ: وکالت کی تمام صورتوں کا یہی حکم ہے، خرید و فروخت کرانے والے اور دلال کو ادائیگی پر مجبور

کیا جائے گا اس لئے کہ وہ عموماً اجرت پر کام کرتے ہیں۔

اس مضمون کی عبارت فتاویٰ ہندیہ ۳/۵۶۷، عقد الجواہر الثمینیۃ ۲/۶۸۷، روضۃ الطالین ۳۲۵۴، کشف

القناع ۳/۴۸۴ وغیرہ میں بھی موجود ہے۔

کمپنی کی اجازت کے بغیر فسخ عقد کی اجازت نہیں

☆ دوسری طرف عقد وکالت اصولی طور پر اگرچہ عقد جائز ہے لازم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عقد

وکالت مکمل ہو جانے کے بعد مبران (موکلین) کو اجازت نہ ہوگی کہ کمپنی (وکیل) سے اس کی مرضی اور اجازت کے

بغیر یک طرفہ طور پر عقد کی اختیاری کریں اور طے شدہ معاملہ کو منسوخ کریں اس لئے کہ:

(۱) اس سے دوسرے کا حق متعلق ہو چکا ہے فسخ عقد میں غرر اور ضرر دونوں کا اندیشہ ہے جس کی شریعت

میں اجازت نہیں، حدیث پاک میں ہے:

لا ضرر ولا ضرار (موط امام مالک ص ۴۶۴، مسند احمد ۱/۳۱۳، ۵/۳۲۷، ابن ماجہ ۲/۷۸۴)

جمہور حنفیہ و مالکیہ کی رائے یہی ہے اور امام شافعی و احمد کا بھی ایک ایک قول یہی ہے

(بدائع الصنائع ۱۲/۴۹۷ باب ما یخرجہ عن الوکالۃ، فتح القدر لابن ہمام فصل فی الوکالۃ بحث فی الشراء ۱۸/۴۷، تبیین

الحقائق ۲/۲۸۷، مواہب الجلیل ۵/۱۸۷، بدایۃ المجتہد ۲/۴۸۹، روضۃ الطالین ۴/۳۳۰)

(۲) اگر اس معاملہ کو وعدہ ملزمہ یا ہبہ بالعوض پر قیاس کیا جائے تو بھی اس عقد کو طرفین کی رضامندی کے

بغیر ختم نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ ان صورتوں میں نتیجہ کے لحاظ سے یہ عقد معاوضہ بن جاتا ہے جیسا اس کی بحث گزشتہ

صفحات میں آچکی ہے (الہدایۃ مع شرح العنایۃ ۹/۴۰ ط مصطفیٰ الحلیمی، شرح الخرشنی ط بولاق مصر ۷/۱۰۲)

(۳) اگر مالکیہ کے نقطہ نظر التزام بالمتبرع پر انشورنس کے مسئلہ کو قیاس کیا جائے تو بھی تبرع و احسان کے

التزام کے بعد اس سے مکر نے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، جیسا کہ اس کا حوالہ پیچھے گزر چکا ہے۔

بچی ہوئی آمدنی ممبران کی ملک

☆ چونکہ یہ مکمل سرمایہ پالیسی خریدنے والوں کی ملک ہوگی، کمپنی اس کی مالک نہیں بلکہ صرف وکیل ہوگی اس لئے نفع و نقصان میں تمام ممبران شریک ہونگے اور انتظامی اخراجات اور آفات و نقصانات میں حسب شرائط معاوضات کی ادائیگی کے بعد بچا ہوا سرمایہ ممبران کو ان کے سرمایہ کے تناسب سے واپس کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی کچھ رہ جائے تو جملہ شرکاء کی اجازت سے اس کو کسی کارنیر میں لگایا جاسکتا ہے یا اس کو ریزرو کوٹے میں رکھا جائے جو کبھی ہنگامی صورت میں کام آئے اس کو عربی میں احتیاطی کہا جاتا ہے۔

سرمایہ کاری شرعی مضاربت کے اصول پر کی جائے

☆ جمع شدہ سرمایہ کو مضاربت کے شرعی ضوابط کے مطابق کاروبار میں لگایا جائے جو کتب فقہ میں معروف ہیں، اس میں کمپنی کی حیثیت مضارب کی اور پالیسی ہولڈرز کی حیثیت رب المال کی ہوگی اور مقررہ شرائط کے ساتھ مقررہ تناسب پر منافع کی تقسیم عمل میں آئے گی جس میں کسی طرح کی خیانت، لاپرواہی یا غرضور کا معاملہ روانہ رکھا جائے،

اس تناظر میں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سرمایہ کو سرمایہ کاری کے لئے دینا اگرچہ ایک اختیاری عمل ہے لیکن معاملہ شروع ہو جانے کے بعد یہ اختیاری نہیں رہتا، فقہاء مالکیہ کے نزدیک یہ عقد ملزم بن جاتا ہے، حنفیہ کے نزدیک جواز فسخ کے لئے دوسرے فریق کی رضامندی شرط ہے، اس لئے کہ اس سے دوسرے کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اور دوسرے کو اس سے ضرر پہنچ سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ سرمایہ نقد کی صورت میں موجود ہو، اگر سرمایہ سامان و عروض میں تبدیل ہو جائے تو بھی مضاربت کو ختم کرنا ممکن نہ ہوگا (بدلیۃ المجتہد بیروت دارالکتاب) ۲/۳۹۰، ۳۹۱، بدائع الصنائع ۱۳/۲۶۴) شافیہ اور حنابلہ اس معاملے میں بہت نرم ہیں (الشرح الصغیر ۳/۵۰۵، ۵۰۶، روضۃ الطالبین ۵/۱۴۱)

اقساط و معاوضات میں یکسانیت ضروری نہیں

☆ اسلامی انشورنس کا یہ طریقہ چونکہ عربوں کے طریقہ نہد سے قریب ہے جس کی سرکارِ دو عالم ﷺ نے تحسین فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اقساط و معاوضات کی ادائیگی میں تناسب و یکسانیت ضروری نہیں ہے، اس

لئے کہ اس کی بنیاداً صلماً معاوضہ پر نہیں بلکہ تبرع و احسان پر ہے اس لئے اس میں توسع کی گنجائش ہے اور اس کو نہ خر کہا جائے گا، نہ ضرر، نہ ظلم و عدوان اور نہ رہا نہ قمار۔

نیز شرکت کے اکثر معاملات میں اس قدر تباہ و عموماً آسان نہیں ہوتا، اخراجات اور جدوجہد میں تمام شرکاء کا برابر حصہ نہیں ہوتا، جو ایک واضح حقیقت ہے مگر اس کے باوجود شریعت مطہرہ نے معاملات میں شرکت کی اجازت دی، اس کی علت بھی تعاون باہم ہی ہے، اس لئے کہ کئی ایسے معاملات ہیں جن کو تنہا شخص انجام نہیں دے سکتا ان میں کئی افراد کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے،

حسابات میں شفافیت

☆ حسابات کا شفاف نظام رکھا جائے، جس میں کم از کم دو حسابات بنیادی ہیں، ایک میں کمپنی میں سرمایہ جمع کرنے اور آفات و بلیات کے وقت معاوضات کی ادائیگی کی مکمل تفصیلات ہوں اور دوسرے میں سرمایہ کاری اور تقسیم منافع کی تفصیلات ہوں، ان دونوں حسابات کے علاوہ اور بھی ضمنی حسابات کی ضرورت ہو تو وہ بھی پوری امانت داری کے ساتھ تیار کئے جائیں، اگر کسی مدین وقتی طور پر سرمایہ کی کمی ہو تو دوسرے مد سے قرض لیا جاسکتا ہے بشرطیکہ لین دین کا سارا حساب شفافیت کے ساتھ رکھا جائے۔

معاملات و مسائل میں حقیقی اشتراک

☆ نفع و نقصان اور ذمہ داری و استحقاق دونوں چیزوں میں کمپنی انتظامیہ اور سرمایہ جمع کرنے والے ممبران کا مکمل اور حقیقی اشتراک ہونا چاہئے، حالات کے تغیرات اور عالمی قدروں کی تبدیلیوں کی بنا پر جو مسائل پیدا ہوں ان کا مقابلہ بھی سب کو مساوی طور پر کرنا ہے، کوئی ذمہ داری کسی فریق پر یک طرفہ عائد نہیں ہوگی۔

☆ بہتر یہ ہے کہ کمپنی کے بنیادی مسائل میں ممبران کی بھی نمائندگی ہو بایں طور کہ سرمایہ کے تناسب سے چند افراد کو منتخب کر لیا جائے جو کمپنی کی انتظامی کمیٹی کا تعاون کریں، اس سے دونوں طرف اعتماد بحال رہے گا، اور کمپنی کا نظام استحکام کے ساتھ جاری رہے گا۔

ریزرو فنڈ

☆ دنیا میں موجود بعض نکافی کمپنیوں میں ریزرو فنڈ کا سسٹم رائج ہے، جس کو عربی میں احتیاطی کہا جاتا ہے

یہ ہنگامی حالات میں کمپنی کو مالی بحران اور دیوالیہ پن سے بچانے کے لئے معاون ثابت ہوتا ہے، اس سسٹم کی افادیت کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے استفادہ کیا جانا چاہئے۔

قانونی ماہرین کی ایک ٹیم

☆ کسی بھی مالی ادارے کو عام طور پر جن خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے (مثلاً قدرتی آفات سیلاب، طوفان اور زلزلہ وغیرہ، جدید صنعتی خطرات الیکٹریک یا لیکٹریک مسائل، ابلاغ و ترسیل کے جدید وسائل کا بحران وغیرہ، ارضی یا فضائی درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ سے پیدا شدہ ہنگامی صورت حال، کمپنی کے بیرون یا اندرون خیانت و بد عملی کی سازشیں، دوسری غیر اسلامی انشورنس کمپنیوں کے مقابلہ جاتی چیلنجز، اسلامی انشورنس کمپنیوں کے مضبوط پس منظر کا فقدان، حساب کتاب کی شفافیت کا فقدان، انتظامی معاملات یا سرمایہ کاری میں صحیح شرعی خطوط سے انحراف اور سود پر چلنے والے بینکوں سے مالی تعاون، عالمی یا وقتی قانونی رکاوٹیں، نفع و نقصان میں اعداد و شمار کا بحران وغیرہ) ان پر نگاہ رکھنے اور مشکلات کا حل نکالنے کے لئے ماہرین کی ایک ٹیم ہونی چاہئے جو اس محاذ پر کمپنی کو تعاون دے سکے۔

یہ چند بنیادی خطوط ہیں جن پر اسلامی انشورنس کمپنی کی تاسیس عمل میں آئے تو ایک مبارک اور جائز قدم ہوگا، عالم اسلام کے متعدد علمی و فقہی اداروں (مثلاً اہل کبار العلماء، مجمع الفقہ الاسلامی جدہ وغیرہ) نے تجارتی انشورنس کے مقابلے میں مذکورہ بالا شرطوں کے ساتھ تعاونی انشورنس کی اجازت دی ہے اور اس قسم کی کمپنی کی سفارش کی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ صرف نام اسلامی رکھ لیا جائے اور اس کو دوسری غیر اسلامی اداروں کی طرح شریعت کے تقاضوں سے قطع نظر محض سرمایہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو یہ عام تجارتی کمپنیوں سے بھی زیادہ خطرناک اور گمراہ کن ہوگا، بعض عرب محققین نے ایسی کئی کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے جو اسلام یا تعاون کا لیبل لگا کر اسی طریق کار پر عمل پیرا ہیں جو غیر اسلامی انشورنس کمپنیوں کا ہے، اس لئے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

مسلم ملکوں میں اس قسم کے متعدد تجربات شروع ہوئے ہیں ضرورت ہے کہ ہندوستان جیسے غیر مسلم ملکوں میں بھی اس طرف پیش رفت کی جائے اور قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے کوئی مناسب اور متبادل لائحہ عمل تیار کیا جائے واللہ المستعان۔

اختر امام عادل قاسمی