

مر و جہ تکافل اور ایک مغالطہ!

مفتي رفیق احمد بالاکوٹی

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

”مر و جہ تکافل کمپنی“ کو جائز کہنے والے حضرات یوں تو تکافل اور معیشت کے موجد و مجدد کہلاتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کے بقول اب تو تکافل کمپنیوں میں اتنی فقاہت آگئی ہے کہ وہ اپنے موجودہ بزرگوں سے بھی مستغنى ہو چکی ہیں، مگر کبھی کبھار مشکل حالات میں ”توسل با شار الصالحین“ کا سہارا بھی لیا جاتا ہے اور یہ صراحت کہیں کہیں ملتی ہے کہ مر و جہ تکافل کی بنیاد ”وقف“ پر قائم ہو گی۔ اس لیے کہ ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کے اکابر حضرت مفتی محمد شفیع، محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری، حضرت مفتی ولی حسن ٹوکنی اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان نیشنل نے انشور نس کے تبادل کے طور پر وقف اور مضاربت کی بنیاد پر ادارے کے قیام کی تجویز دی تھی، چنانچہ دسمبر ۲۰۰۲ء کو ”شرکات التکافل“ کے عنوان سے منعقد ہونے والی مجلس مشاورت کی روئیداد کے مو قر مرتب ”تکافل کی شرعی حیثیت“ نامی کتابچے میں تحریر فرماتے ہیں :

”اس کے بعد متعدد اہل علم نے اپنی آراء بیان فرمائیں اور طویل بحث کے بعد مجلس نے یہ طے کیا کہ اس وقت اسلامی ممالک میں جو تکافل کمپنیاں اسلامی اصولوں کے مطابق کام کر رہی ہیں یا کام کرنا چاہتی ہیں، ان سب کی بنیاد ”حملة الوثائق“ (پالیسی ہولڈر زیا بالفارڈ دیگر پریمیم قسط ادا کنندگان) کی طرف سے ”تبرع“ پر رکھی گئی ہے اور اس تبرع کی بنیاد پر وہ اپنے متوقع مالی خطرات کا ازالہ کرتے ہیں۔ مجلس نے محسوس کیا کہ وقف کے بغیر تبرع کی بنیاد پر تکافل کمپنیوں کے قیام میں متعدد اشکالات ہیں، لیکن مجلس کو خیال ہوا کہ اس مسئلہ میں مزید تحقیق کی ضرورت ہو گی، اگر فی الحال ترجیحاً ان کمپنیوں کی بنیاد تبرع کے بجائے وقف پر رکھی جائے تو اس قسم کے اشکالات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔

اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ۱۳۸۷ھ میں ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ نے حضرت مولانا مفتی

محمد شفیع، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، حضرت مولانا ولی حسن حمیم اللہ اور دیگر اکابر کی سرپرستی میں بیمہ زندگی کے تبادل کے طور پر جو نظام تجویز کیا تھا، اس کی بنیاد بھی وقف اور مضاربہ پر رکھی تھی۔ (دیکھئے ”بیمہ زندگی“ مؤلفہ: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ، ص: ۲۵) ان جلیل القدر اکابر کی تجویز کردہ بنیاد ”وقف“ پر اگر تکافل کمپنی قائم کی جائے تو نسبتہ اشکالات کم پیش آئیں گے، لہذا مجلس نے تبرع کے مقابلے میں وقف کی بنیادوں پر قائم ”شرکة التكافل“ کے قیام کی صورت کو ترجیح دی، جس میں اولاد مسامیہ میں (شیر ہولڈرز یعنی تکافل کمپنی حصہ داران) اپنے طور پر اصول ثابتہ (اموال غیر منقولہ) یا نقول یادوں کوں کو شرعی اصول و ضوابط کے مطابق وقف کریں گے جنہیں محفوظ رکھا جائے گا اور ان کے لیے آخری جہت ”قربت“ یعنی فقراء اور مسامیہ کیں پر تصدق ہوگی، پھر ”حملة الوثائق“ (پالیسی ہولڈرز) اس وقف میں جو رقم دیں یا وقف کے جتنے منافع یا زائد ہوں گے وہ سب وقف کے مملوک ہوں گے اور وقف کو وقف کے طے شدہ اصول و ضوابط کے مطابق ان مملوکات و منافع میں تصرف کا مکمل اختیار ہوگا۔” (تکافل کی شرعی حیثیت، ص: ۱۳۷، ۱۳۶)

مروجہ تکافل کمپنیوں پر اشکالات کے جوابات کے ضمن میں درج بالا مضمون کو دوبارہ یوں ذکر فرمایا گیا ہے:

”تکافل سے متعلق ذکر کردہ اشکالات کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں تکافل یعنی اسلامی انسورنس کا جو نظام رائج ہے، وہ تنہا حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم کی رائے پر قائم نہیں ہوا، بلکہ اس کا تصور آج سے اکتا لیس سال پہلے ۱۳۸۲ھ میں پاکستان کے منتدى علمائے کرام اور مفتیانی عظام پر مشتمل مجلس ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ نے پیش کیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی کتاب ”بیمہ زندگی“ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس تبادل کے صحیح ہونے پر دارالعلوم کے علماء کے علاوہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، حضرت مولانا مفتی محمد ولی حسن ٹوکنی، حضرت مولانا سلیمان اللہ خان صاحب مدظلہم کے تصدیقی دستخط بھی موجود ہیں۔“ (بیمہ زندگی، ص: ۲۷)

اس کے بعد آج سے چھ سال قبل ۲۰۰۲ء میں جامعہ دارالعلوم کراچی میں پاکستان کے علاوہ بغلہ دیش اور شام کے اہل علم اور اہل فتویٰ کا جو اجتماع ہوا، اس میں بھی اس تبادل کو جائز بلکہ بہتر قرار دیا گیا، نیز اس سے متعلق ابتدائی خاکے پر بھی اتفاق کیا گیا، اس کی وضاحت احرقر نے اپنی کتاب ”تکافل۔ انسورنس کا تبادل اسلامی طریقہ“ کے اندر بھی کی ہے۔“ (تکافل کی شرعی حیثیت، ص: ۱۳۳، ۱۳۲)

درج بالا دونوں اقتباسات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وقف پرمنی مرؤ جہہ تکا فل کے قیام، جواز، بلکہ بہتری و احسان کو مذکورہ دونوں مجلسوں میں باقاعدہ طے کیا گیا تھا، اس بات کی پوری حقیقت جانے کے لیے اور درج بالاحوالوں کے پس منظر کا اندازہ لگانے کے لیے بزرگوں کی تحریر و تجویز تو یعنی نقل کی جائیں گی، جبکہ ۲۰۰۲ء والی مجلس کی روئیداد کے بارے میں سر دست ضمناً گفتگو ہو گی اور اس کی تفصیل کسی مستقل نشست میں عرض کی جائے گی۔

بزرگوں کی ۱۹۶۲ء والی تحریروں کو یعنی نقل کرنے سے قبل ان کے پس منظر سے ہم بات شروع کرتے ہیں، تاکہ انشورنس کی اسلام کاری اور انشورنس کے اسلامی متبادل کے درمیان حدیاتیاز جانے اور سمجھنے میں خطا و خطے سے بچا جاسکے۔ ان تحریروں کا باعث یہ تھا کہ ۱۹۶۲ء میں ”مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ“ کی طرف سے مجلس کے کنویز حضرت مولانا محمد اسحاق سندیلوی علیہ السلام (۱) نے انشورنس سے متعلق ایک مفصل سوال نامہ بھیجا تھا۔

حضرت سندیلوی علیہ السلام نے جو سوال نامہ بھیجا تھا، اس میں انشورنس کے تعارف، اغراض و مقاصد کے علاوہ عرب کے معاصر علماء کرام کی فقہی آراء اور ان کے دلائل بھی ذکر فرمائے تھے اور اس پر دیگر اہل علم کے علاوہ پاکستان کے اکابر حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب، محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری اور حضرت مولانا مفتی محمد ولی حسن خان ٹونکی علیہ السلام سے استفتاء کیا گیا اور ان حضرات پر مشتمل ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ نے انشورنس کے جواز اور متبادل کے بارے میں مولانا سندیلوی علیہ السلام کے سوال نامہ کا مفصل جواب تحریر فرمایا، جو ۱۳۸۹ھ میں ”نبیہ زندگی.... مشتمل بردو فتویٰ از مفتی محمد شفیع صاحب و از مفتی ولی حسن صاحب“ کے نام سے شائع ہوا اور بعد میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے فقہی مقالات کے مجموعہ ”جواہر الفقة“ کی اشاعت میں شامل چلا آ رہا ہے اور متبادل ہے۔ الغرض یہ جواب و تحریروں پر مشتمل ہے، ایک تحریر حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع علیہ السلام کی ہے، جو ”جواہر الفقة“ کے صفحات کے حساب سے تقریباً ۱۳۸۹ھ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ جواب نہایت جامع، مختصر اور سچ ہے اور اسے ابتدائی تجویز اور خاکہ فرمایا گیا ہے۔

دوسرے جواب حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی علیہ السلام کا تحریر فرمودہ ہے، جو تقریباً ۱۳۸۸ھ صفحات پر مشتمل ہے، یہ اپنے موضوع پر محيط و مفصل ہے۔

اس تحریری مجموعہ کے مطابق ہمارے اکابر کے جوابات میں ”انشورنس“ کے حرام ہونے کی

حاشیہ (۱) حضرت سندیلوی صاحبؒ جو بعد میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ناؤں کراچی سے وابستہ رہے اور اقتصاد و معاشر اور سیاست سے متعلق اہم تحریریں بھی لکھیں اور جامعہ کے شعبہ تخصص فی الدعوة والا رشاد کے مشرف و مسئول بھی رہے، بڑے بڑے نای گرامی علماء نے آپ سے اس دوران استفادہ بھی فرمایا تھا، جو آپ کی باقیات صالحات کے طور پر اب بھی یقینی حیات ہیں۔

وجوہ اور جائز کہنے والوں کے دلائل کا تجزیہ اور رد بھی شامل ہے۔

انشورنس کو جائز کہنے والے حضرات کے دلائل کی بنیاد یہ تھی کہ انشورنس اک ضرورت ہے، تعادن و امدادِ باہمی کی اک شکل ہے۔ انشورنس عقدِ موالات کی طرح کسی نقصان کی تلافی کے لیے معاهدے کا دوسرا نام ہے، انشورنس کو تمrex و احسان کی اک صورت قرار دیا جاسکتا ہے۔ انشورنس کی اسلام کاری یا فقہی حیثیت سے بحث کرنے والے معاصر علماء عرب میں مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی، استاذ ابو زہرہ مصری، استاذ حلال، استاذ مصطفیٰ الزرقاء، استاذ محمد علی عرفہ، ڈاکٹر سعد واصف وغیرہ کے اسماع گرامی نمایاں ہیں۔ ان حضرات میں سے استاذ ابو زہرہ انشورنس کو علی الاطلاق حرام کہتے تھے اور بقیہ حضرات جائز کہتے تھے۔ استاذ الزرقاء صرف غیر سودی ہونے کی شرط لگاتے تھے۔ ان علماء کرام کے موقف اور ان کے دلائل کا خلاصہ حضرت مفتی ولی حسن ٹوکنی عہد اللہ علیہ کے الفاظ میں ملاحظہ ہو:

”ایک مختصر عداد کا خیال ہے کہ ہر قسم کا بیمه جائز ہے، یہ حضرات یہ کے موجودہ نظام کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی حالت اور جواز کے قائل ہیں۔ ان حضرات کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے:

الف: بیمه امدادِ باہمی کی ایک شکل ہے، تعادن اور امدادِ باہمی اسلامی حکم ہے۔

ب: جس طرح بیع بالوفاء کو گوارا کر لیا، اسی طرح اس کو بھی گوارا کر لیا جائے۔

ج: بیمه کمپنی ضرورت مندوں کو جو قرض دیتی ہے اور اس پر جو سود لگاتی ہے یا بیمه دار کو اصل مع منافع دیا جاتا ہے وہ شرعی ربا (سود) نہیں ہے۔

دوسرا اگر وہ: جس کی قیادت استاذ الزرقاء کے ہاتھ میں ہے، اس کا خیال ہے کہ غیر سودی بیمه جائز ہے، بیمه میں اگر قباحت ہے تو وہ سود ہے، اس کو ختم کرنے کے بعد بیمه کی ہمہ اقسام جائز ہیں۔ ان حضرات کے دلائل کا تجزیہ اس طرح کیا جاسکتا ہے:

الف: عقدِ موالات پر قیاس کہ اس میں ایک غیر شخص دیت وغیرہ کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے اور اس کے معاوضہ میں میراث کا حصہ دار ہو جاتا ہے، اسی طرح بیمه کو بھی سمجھ لیا جائے۔

ب: ”ودیعة بأجر“ اور مسئلہ ”ضمان خطر الطريق“ میں بیمه کی بعض صورتوں کو داخل کیا جاسکتا ہے۔

ج: مالکیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کرے بدون کسی عقد کے، تو وہ وعدہ لازم ہو جاتا ہے اور نقصان کی صورت میں وعدہ کرنے پر معاوضہ نقصان ضروری ہوتا ہے۔

تیسرا اگر وہ: جس کی قیادت استاذ ابو زہرہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا قائل ہے کہ بیمه مطلقاً ناجائز ہے، خلاصہ دلائل یہ ہے:

ا: بیمه اپنی اصل وضع میں یا تو قمار ہے، جب کہ مدتِ مقررہ کے اختتام کے قبل ہی بیمه

بادشاہ کے کارندوں کے ظلم کی باز پرس بھی بادشاہ سے ہوگی۔ (حضرت امام غزالی عَلَيْهِ السَّلَامُ)

دار کی موت واقع ہو جائے یا رہا ہے، جب کہ کل اقسام کی ادائیگی کے بعد یہہ دار یہہ شدہ رقم مع منافع حاصل کرے، قمار اور رہا دونوں حرام ہیں۔

۲.....بیہ میں ”صفقتان فی صفة“ پایا جاتا ہے، اس کی مخالفت نصیحہ سے ثابت ہے اور اس کی ممانعت پر انہمہ اربعہ اتفاق و اجماع ہے۔

..... بیمه سے نظامِ میراث درہم برہم ہو جاتا ہے، کیونکہ بیمه دار کے نامزد کردہ شخص کو بیمه کی رقم دی جاتی ہے، جب کہ ہر شرعی وارث مالِ متوفی کا حق دار ہے۔

۳: عقدِ صرف، جس میں مجلس میں قبضہ ضروری ہوتا ہے اور یہاں یہ شرط مفقود ہے۔

۵.....عقیدہ تقدیر پر ایمان کا تقاضا ہے کہ پیش آنے والے حادث اللہ تعالیٰ کے سپرد کرد یئے جائیں اور یہاں یہید کرانے والے اس عقیدہ سے فرار کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے حادث و موت کی پیش بندیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔“

(جواہر الفقہ، ج: ۳، ص: ۳۸۲ تا ۳۸۸، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

انشورنس کی اسلام کاری کے اس انداز، استدلال اور طریقہ استدلال کے بارے میں اکابر کے نظریات و خیالات کو بھی ذرا دیکھتے جائیے! تاکہ مردوجہ تکافل کا استدلالی منجع اور استنادی رُخ صحیح نہیں۔ میں آسانی ہو، چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب عَلَیْہِ الْمَنَّابُ کا ارشاد ہے:

”بعض تجد و پسند علماء عصر نے جو اس (انشورنس) کو امداد ایسا ہی کامعاہدہ قرار دے کر مولیٰ
الموالات کے احکام پر قیاس فرمایا اور عقدِ موالات کی طرح اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، وہ
باکل قیاس مع الفارق ہے۔.....

”درحقیقت مرؤجہ یہ کو امداد بآہمی کہنا اک دھوکہ ہے اور یہ مہ اور سلطہ سے سودی کار و بار پر آنے والی خhosت کو پوری قوم کے سر پرڈا لئے کا ایک خوبصورت جیلے ہے۔“

(جواہر الفقہ، ج: ۳، ص: ۲۷۴، طبع: مکتبۃ دارالعلوم، کراچی)

”ان علماء کا کردار بھی قابلِ ندمت ہے جو یورپ کے ماہراً اقتصادی نظام کی چند خوبیاں یا خوشناپہلوں کو دیکھ کر جواز اور حلّت کا فتویٰ دینے میں جری ہیں۔“

(جوہر الفقہ، ج:۳، ص: ۲۹۱، طبع: مکتبۃ دارالعلوم، کراچی)

بیہدہ کی اسلام کاری سے متعلق اکابر کے اس بنیادی نظریہ و فکر کو ملحوظ رکھنے کے بعد یہ سے متعلق سوالات کے جوابات جس نظریے پر قائم تھے، وہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے، چنانچہ جوابات شروع کرتے ہوئے حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیعؒ نے اس سوچ و فکر کے ساتھ جواب کا آغاز فرماتا تھا:

”الجواب: ظاہر ہے کہ محض نام بدل دینے سے کسی معاملہ کی حقیقت نہیں بدلتی۔“

(جواہر الفقہ، ج: ۳، ص: ۲۶۷، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

قرض ادا کرنے کی مقدار ہوتے ہوئے بھی ایک ساعت دیر کر ناظم میں داخل ہے۔ (حضرت امام غزالی علیہ السلام)

حضرت مفتی ولی حسن ثوکنیؒ لکھتے ہیں:

”شريعت میں حقیقت کا اعتبار ہوتا ہے، ”تسمیہ“ (نام رکھ لینے) کا نہیں۔“ (۱)

(جواہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۵۱۳، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

اپنے اکابر کے جوابات اور ان شور نس کے مقابل کے لیے ان کے نظریات جانے کے بعد اب آکابر کی جوابی تحریر اور ان کی طرف سے وقف پر منی مجوزہ مقابل کی بابت خود اکابر کی اپنی رائے کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے، تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو سکے کہ اکابر کے ہاں مجوزہ مقابل نظام کی حیثیت خود اکابر کی نگاہ میں کیا تھی؟ اور شروع میں ذکر کردہ اقتباسات سے جو تاثر مل رہا ہے، اس کی حیثیت و حقیقت کیا ہے؟ تاکہ ہم اکابر کی رائے کے بارے میں خود ان کا ”حقیقی موقف“ یا ”غیر حقیقی تجویز“ ہونے کا فیصلہ کرنے میں کسی ابہام اور غلط فہمی سے محفوظ رہ سکیں، چنانچہ بزرگوں کی تحریر کے درجہ استناد کے بارے میں حضرت مفتی محمد شفیع علیہ السلام کا ارشاد ملاحظہ ہو:

”دوسرے: بیمه کی دوسری اقسام کو جمع کرنے اور اس کے مکمل احکام بیان کرنے کا داعیہ بھی تھا، جس کے نتیجہ میں آج تک یہ ارادہ، ارادہ، ہرہا، عملی صورت اختیار نہ کر سکا، پھر مشاغل و ذوالہل نے فرصت نہ دی اور روز بروز قوی کے اخبطاط اور ضعف نے ارادہ کو بھی اسی نسبت سے ضعیف کر دیا۔ جناب کے مرسلہ سوال نامہ نے معاملہ کی نویعت کو پوری طرح واشگاف بیان کر دیا اور اس کی تمام اقسام کو بھی واضح انداز میں ذکر کر کے کچھ لکھنے کی بہت پیدا کر دی، خصوصاً اس لیے کہ اب یہ میرا جواب کوئی آخری فیصلہ نہیں، دوسرے علماء کے سامنے پیش ہو کر اس کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔“ (جواہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۳۶۷، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

حضرت مفتی اعظم علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں دو باقیں قابل توجہ ہیں:

۱:..... بزرگوں نے اپنی اس تحقیقی کاوش کو حقیقی فتاویٰ اور رائے قرار نہیں دیا تھا، بلکہ اسے اصلاح و ترمیم کی ضرورت و گنجائش کے ساتھ علماء کے مزید غور و خوض کے لیے پیش فرمایا تھا۔ اس مجوزہ نظام کے بارے میں اسی لچک دار موقف کی بنیاد پر بزرگوں نے اظہار خیال کی بہت فرمائی تھی، انہیں اپنی رائے پر جزم تھا، نہ دوسروں کی آراء سے مستغنی تھے، جیسا کہ حضرت مفتی اعظم علیہ السلام کے ارشاد میں واشگاف ہے۔
۲:..... سو بزرگوں کی ایسی تحریرات جوانہوں نے تم و جزم کی فہمی اور فتویٰ و فیصلہ کا درجہ دیئے بغیر نقل فرمائی ہوں، انہیں ان بزرگوں کا ”حقیقی فیصلہ“ اور ” واضح فتویٰ“ ہونے کا تاثر دے کر محمل الفاظ

حاشیہ (۱) ”شريعت کا مشہور قاعدہ ہے کہ ”إنما العبرة في العقود للمعنى لا لللفاظ“، یعنی کسی معاملہ کی حقیقت کا اعتبار ہوگا اور اس کے لحاظ سے شرعی احکام جاری ہوں گے، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بربا کا نام اگر منافع رکھ دیا جائے تو اس سے وہ حلال نہیں ہوگا، بنی اسرائیل پر جب چبی حرام ہو گئی تھی تو انہوں نے اس کا دوسرا نام رکھ دیا تھا اور کھانا شروع کر دیا تھا۔“ (جواہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۵۱۳، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

جب رات ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ خلوت نصیب ہوگی۔ (حضرت فضیل علیہ السلام)

میں نقل کرنا ہمارے خیال میں نقل و حکایت کے آداب سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اور اگر ایسی غیر واضح، غیر حقیقی آراء پر کسی نظام کی بنیاد رکھ کر اُسے رواج دیا جائے اور اس کی باقاعدہ دعوت دی جائے تو اُسے ہر حال میں انشورنس کے جواز کا ”دیرینہ جذبہ“ اور اس کی ”خفیہ تدبیر“ یا ”خوبصورت حیلہ“ کہنے میں حرج محسوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ طرزِ عمل، ان علماء عرب کے طرزِ استدلال سے ہم رنگ معلوم ہوتا ہے جو ہر حال میں انشورنس کی اسلام کاری کی وجہ سے ہمارے اکابر کی درج بالا نکیر کا مورد ڈھہرے تھے۔

اس تفصیل کی روشنی میں اب بزرگوں کی ان تحریات کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے انشورنس کے صحیح تبادل اور جائز حل کے طور پر پیش فرمائی تھیں، اور مؤقر اہل علم کی طرف سے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور اہل علم فیصلہ فرمائیں کہ مجوزہ تکافلی نظام علماء عرب کی جوازی سرگرمیوں سے کتنا دور اور اکابر کے نظریات سے کتنا قریب ہے۔ مردوجہ تکافل کی بابت ہمارا استدلال و طرزِ استدلال اپنے اکابر کی اقداء میں جاتا ہے یا ان کی درج بالا ”نکیر“ کی زد میں آتا ہے؟ چنانچہ مردوجہ انشورنس کے صحیح تبادل کی نشان دہی کی تجویز اور ابتدائی خاکہ پیش کرتے ہوئے حضرت مفتی محمد شفیع علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مردوجہ بیہہ کا صحیح بدل“

۱: بیہہ پالیسی کی حاصل شدہ رقوم کو مضاربہت کے شرعی اصولوں کے مطابق تجارت پر لگایا جائے اور معیہ سود کے بجائے تجارتی کمپنیوں کی طرح تجارتی نفع تقسیم کیا جائے۔

نقسان سے بچنے کے لیے لمبیٹ کمپنیوں کی طرح اس کی گنراونی پوری کی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ سودخوری کی خود غرضانہ اور غیر منصفانہ عادت کو گناہ عظیم سمجھا جائے کہ دوسرے شریک کا چاہے سارا سرمایہ ضائع ہو جائے، ہمیں اپنا اس المال مع نفع کے اس سے وصول کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ منحوس چیز ہے جس کے سبب نص قرآنی کے مطابق سود کا مال اگرچہ کنٹی میں بڑھتا ہو انظر آئے، مگر معاشی فوائد کے اعتبار سے وہ گھٹ جاتا ہے اور انجام کا رتبہ ہی لاتا ہے اور یہ کنٹی کا فائدہ بھی پوری قوم سے سمٹ کر چند افراد یا خاندانوں میں محصور ہو جاتا ہے، ان کے علاوہ پوری قوم مفلس تر ہوتی چلی جاتی ہے۔

۲: بیہہ کے کاروبار کو امداد بآہنی کا کاروبار بنانے کے لیے بیہہ پالیسی خریدنے والے اپنی رضامندی سے اس معاہدہ کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک معتمد حصہ نصف یا تھائی، چوتھائی ایک ریز روندہ کی صورت میں محفوظ رکھ کر وقف کریں گے، جو حادث میں مبتلا ہونے والے افراد کی امداد پر خاص اصول و قواعد کے ماتحت خرچ کیا جائے گا۔

۳: بصورت حادث یا امداد صرف ان حضرات کے ساتھ مخصوص ہوگی جو اس معاہدہ کے پابند اور اس کمپنی کے حصہ دار ہیں۔ اوقاف میں ایسی تخصیمات میں کوئی مضائقہ نہیں،

صحیح ہوتی ہے تو میں غمگین ہوتا ہوں کہ اب لوگ آئیں گے اور عبادت میں مخلٰ ہو کر مجھے تنویش میں بتلا کریں گے۔ (حضرت فضیل عہدی)

وقف علی الالاداں کی نظیر موجود ہے۔

۲۸.....اصل رقم مع تجارتی نفع کے ہر فرد کو پوری پوری ملے گی اور وہی اس کی ملک اور حقیقت سمجھی جائے گی ۔ امداد باہمی کا ریزرو فنڈ وقف ہو گا جس کا فائدہ وقوعِ حادثہ کی صورت میں اس وقف کرنے والے کو بھی پہنچے گا اور اپنے وقف سے خود فائدہ اٹھاناً اصول وقف کے منافی نہیں، جیسے کوئی رفاهِ عام کے لیے ہسپتال وقف کرے، پھر بوقتِ ضرورت اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے، یا قبرستان وقف کرے، پھر خود اس کی اور اس کے اقرباء کی قبر سبھی اس میں بنائی جائیں ۔

.....حوادث پر امداد کے لیے مناسب قوانین بنائے جائیں، جو صورتیں عام طور پر حوادث کہیں اور سمجھی جاتی ہیں ان میں پسمندگان کی امداد کے لیے معتمدہ رقم مقرر کی جائے اور جو صورتیں عادۃً حوادث میں داخل نہیں سمجھی جاتیں، جیسے کسی بیماری کے ذریعہ موت واقع ہو جانا، اس کے لیے یہ کیا جاسکتا ہے کہ متوسط تندرتی والے افراد کے لیے ساٹھ سال کو عمر طبعی قرار دے کر اس سے پہلے موت واقع ہو جانے کی صورت میں بھی کچھ مختصر امداد دی جائے، متوسط تندرتی کو جانچنے کے لیے جو طریقہ ڈاکٹری معاشرہ کا یہہ کمپنی میں جاری ہے وہ استعمال کیا جاسکتا ہے، بیمار یا ضعیف آدمی کے لیے اسی پیمانے سے عمر طبعی کا ایک انداز مقرر کیا جاسکتا ہے۔

۲۰ چند قسطیں ادا کرنے کے بعد سلسلہ بند کر دینے کی صورت میں دی ہوئی رقم کو ضبط کر لینا ظلم صریح اور حرام ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں! کمپنی کو ایسے غیر محتاط لوگوں کے ضرر سے بچانے کے لیے معاہدہ کی ایک شرط یہ رکھی جاسکتی ہے کہ کوئی شخص حصہ دار بننے کے بعد اپنا حصہ واپس لینا چاہے، یعنی شرکت کو ختم کرنا چاہے تو پابھی یا سات یا دس سال سے پہلے رقم واپس نہ کی جائے گی اور ایسے شخص کے لیے تجارتی لفظ کی شرح بھی بہت کم رکھی جاسکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کل معہودہ رقم کے نصف ہونے تک کوئی لفظ نہیں دیا جائے گا، نصف کے بعد ایک خاص شرح لفظ کی تعین کردی جائے، مثلاً روپیہ میں ایک آنہ، دو آنہ، یہ سب امور منظمہ کمیٹی کی صوابدید سے طے ہو سکتے ہیں، ان کا اثر معاملہ کے جواز و عدم جواز نہیں رہتا۔

یہ ایک سرسری مختصر اجتماعی خاکہ ہے، اگر کوئی جماعت اس کام کے لیے تیار ہو تو اس پر مزید غور و فکر کر کے زیادہ سے نافع بنانے اور نقصانات اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں سونپی جاسکتی ہیں اور سال دو سال تجربہ کر کے ان میں بھی شرعی قواعد کے ماتحت تغیری و تبدل کیا جاسکتا ہے۔

بینکنگ اور بیسہ کا موجودہ نظام بھی تو کوئی ایک سال میں قابل عمل نہیں ہوا، ایک صدی سے زیادہ اس میں غور و فکر اور تجربات کی بنا پر روبدل کرنے کے بعد اس شکل میں آیا ہے جس پر اطمینان کیا جاسکتا ہے، اگر صحیح جذب کے ساتھ اس کا تجربہ کیا جائے اور تجربات کے ساتھ شرعی قواعد کے ماتحت اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے تو یقیناً چند سال میں بلاسود کی بینکاری اور بیسہ وغیرہ کا نظام شرعی اصول پر پورے استحکام کے ساتھ بروئے کار آسکتا ہے۔

نظام مضاربہ کے تحت بینکاری کا ایک لازمی اثر یہ بھی ہو گا کہ ملک کی دولت سست کر چند افراد یا خاندانوں میں مخصوص ہو کر نہیں رہ جائے گی، بلکہ تجارتی نفع کی شرح سے پوری قوم کو معتقد ہے فائدہ حاصل ہو گا، اس وقت صرف اس اجتماعی خاکہ ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے، واللہ المستعان و علیہ التکلال۔ (جوہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۵۷۷-۵۷۸، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے نتائج بمحض تبصرہ

۱: بیسہ کا صحیح تبادل سود کی بجائے شرعی تجارت ہے، حقیقی کاروبار اور حقیقی نفع اور اس نفع کا مخصوص حصہ وقف برائے تلافی نقصانات ہو۔ ”ریزرو فنڈ“، میں جمع کی جانے والی رقم کے علاوہ بقیہ نفع بیسہ دار کو ملتا رہے۔

۲: بیسہ کے کاروبار کو امداد بآہمی بنانے کے لیے معتقد ہے حصہ معاهدہ کے تحت ریزرو فنڈ کی صورت میں محفوظ کر کے وقف کریں، جو متأثرہ افراد کی خاص اصولوں کے تحت مدد کرے، یہ امداد مخصوص افراد کے لیے ہوگی، اس میں مضائقہ نہیں۔ وقف علی الولاد اس کی نظریہ ہے۔

یہ دونوں باتیں مجوزین کے دعویٰ کے حق میں بظاہر صریح معلوم ہوتی ہیں، البتہ یہ فرق فراموش نہ رہے کہ یہاں حقیقی تجارتی کمپنی کے حقیقی نفع کا مختص حصہ ریزرو فنڈ بن کر وقف قرار پاتا ہے، جبکہ مجوزین کے ہاں کمپنیوں کے بانی حضرات کے ابتدائی سرمایہ کے کچھ حصوں کو وقف قرار دیا جاتا ہے اور ہنکافل پالیسی لینے والوں کی قسط وار رقم کو چندہ برائے وقف کے نام پر ”وقف“ کی ملکیت قرار دیا جاتا ہے اور سرمایہ کاری کی بنیاد یہی چندہ ہوتا ہے، بہر حال ان پر تبصرہ اگلے صفحات میں تکرار کی ناگواری کے ساتھ عرض کریں گے۔

۳: متوسط تدرستی کو جانچنے کا ڈاکٹری طریقہ استعمال ہو سکتا ہے جو تمییزی ہے۔ پھر بیمار وغیرہ کے لیے عمر طبعی کا اندازہ مقرر کرنا راویتی لائف انشوئنس سے ممتاز ہونے کے لیے کافی محنت مانگتا ہے، اس کی تجزیہ کی طرف اشارہ بھی نہیں فرمایا گیا۔

۴: نمبر: ۶ کے تحت پوری خط کشیدہ عبارت قابل غور ہے۔ حصہ داری اگر شرکت ہے تو

شرکاء جب چاہیں شرکت ختم ہو سکتی ہے، جیسا کہ نمبر: ۲ کے شروع میں لکھا ہے کہ اصل رقم مع نفع ہر فرد کو پوری ملے گی اور نمبر: ۲ کے ابتدائی حصہ میں لکھا گیا ہے کہ رقم کو ضبط کرنا غلام ہے، تو ”جس“، ”کرنا بھی غلام ہی ہوگا، پھر پانچ سال سے پہلے رقم واپس نہ کرنا، تجارتی نفع کی شرح بہت کم رکھنا، بلکہ معہودہ رقم کے نصف ہونے تک نفع نہ دینا، یہ قیوداً، بظاہر حضرات اہل علم کے غور کے لیے بیان فرمائی گئی تھیں اور ان میں کافی غور کی گنجائش ہے، مثلاً پانچ یا سات سال تک رقم واپس نہ کرنا، مالک کی اجازت کے بغیر و کالت بنتی ہے یا نہیں؟ اس صورت میں بیچ و تجارت میں ”تراضی“ کا عاظم رہے گا یا نہیں؟ مزید یہ کہ ایسے مالک کی رقم دیگر شرکاء کے ساتھ برابر تجارت میں زیاد استعمال رہی تو پھر اس کو نفع میں کم حصہ دینا، اس کی جلد بازی کی مالی سزا کے ڈمرے میں آسکتا ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی اعظم کی مذکورہ تجویز میں ان کی اجازت سے یہ پہلو اہل علم کے غور کے تاحال مستحق و محتاج ہیں۔

۵: مذکورہ تحریر کے بارے میں حضرت مفتی صاحب ع کا اپنا ارشاد ہے جس پر دیگر بزرگوں کے تو شیقی دستخط بھی ہیں کہ یہ تحریر ”اجمالی خاکہ ہے“، ”یہ اجمالی خاکہ پر اکتفاء ہے“۔ اس میں کمال کے رنگ بھرنے کے لیے ایک جماعت تیار ہو وہ غور و فکر کر کے زیادہ نافع بنانے، نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں کرے۔ ہمارے علم کے مطابق بزرگوں کی اس تجویز پر ان کے حسب منشاء اس پائے کی کوئی ایسی جماعت علماء سامنے نہیں آسکی، جس نے یہ غور کیا ہو، اس لیے وقف پر مبنی تبادل نظام کی بابت بزرگوں کی مذکورہ تجاویز، معمول یہ اور مفتی برائے کے درجہ تک نہیں پہنچ سکیں۔ ان کی تجاویز کو جتنے جزم کے ساتھ ان کا طے شدہ حقی موقف بتایا گیا ہے، وہ علم و بیان کے بنیادی تقاضوں سے خالی محسوس ہو رہا ہے۔

۶: بزرگوں کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں کا تبادل مضاربہت پر مبنی ”تجارتی انجمن“، ہو سکتی ہے، جس کے منافع میں سے مخصوص حصہ حادث کے لیے مختص کیا جائے اور اس کے اسلامی ہونے کی نشانی یہ ہو گی کہ سرمایہ کا بھاؤ اور نفع چند افراد میں محصور ہو، یعنی مجوزہ تبادل میں ایسا نظام مضاربہت اپنایا جانا چاہیے جو دولت کو چند افراد اور خاندانوں میں محصور ہونے سے بچائے، نفع سے پوری قوم کو معتقد بہ فائدہ حاصل ہو۔ ہمارے مجوزہ نظام ع کا فل میں جو مضاربہت شوکی جاتی ہے، کیا اس میں اس شرط کا کوئی معمولی عضر بھی سوکھنے کے لیے ملتا ہے؟ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس قسم کا مضاربہ سٹم حضرت مفتی اعظم ع کی تجویز نمبر: ۲ اور نمبر: ۳ سے کیسے ہم آہنگ ہو گا؟! یقیناً اہل علم جب حضرت کے ارشاد کی تعمیل میں اجمالی خاکہ سے تفصیل کی طرف جائیں گے، تو جب ہی یہ تفصیلی دور فرماسکیں گے۔

۷: حضرت مفتی اعظم ع کی تحریر میں تجویز نمبر: ۲ اور نمبر: ۳ مجوزین کے موقف کی بنیاد بننے میں بظاہر صریح ہیں، اس حد تک ان کا دعویٰ صحیح ہے کہ بیمه کے تبادل کے لیے بیمه پالیسی خریدنے والے اپنی رضامندی سے کاروبار کے منافع کا ایک معتقد ہ حصہ ریز روغنڈ کے لیے مخصوص کر کے وقف کریں، جو حادث کی صورت میں مخصوص شرائط کے تحت مخصوص لوگوں کے نقصان کی تلافی کرے، مگر اس مجمل دعویٰ کی

فقیر کا تنس کسی خواہش کے لیے جس پر اس کو قدرت نہیں ہے، غنی کی ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ (ابوالحسن خرقانی رض)

صحت، شروع میں ذکر کردہ بنیادی فرق پر متنز اور درج ذیل تفصیل کے بغیر بیان کرنا مناسب نہیں ہے:

۱:- اس دعویٰ کو صرف حضرت مفتی صاحب ح کی تحقیق کہہ کر بیان کیا جانا چاہیے تھا، اُسے پوری مجلس کی تحقیق و فیصلہ کہنا درست نہیں تھا، دیگر تمام بزرگوں کے دستخط محض تائیدی دستخطوں کے طور پر بتائے جاتے اور یہ کہ دیگر بزرگوں کی تائید کا تعلق مذکورہ تجویز کے "اجمالی خاکہ" اور قابل غور پہلو سے بتانا چاہیے تھا، نہ کہ "طے شدہ فیصلہ" سے، جیسے مجوزین فرمار ہے ہیں۔

۲:- وقف پر بنی تبادل نظام کی جو پوزیشن خود مفتی صاحب کے الفاظ میں بیان کی گئی تھی، اسے محض تجویز کہنا چاہیے تھا، "حتیٰ فیصلہ، فتویٰ اور رائے" کا تائیں نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ اہل علم کے غور و فکر کی اختیار خاہر کرنا تھا جو کہ مجوزین کے اجمالی بیان میں دستیاب نہیں ہے۔

۳:- حضرت مفتی صاحب ح کی جوابے محض ابتدائی و اجمالی خاکہ تھا اسے اہل علم کے غور کے لیے پیش فرمایا تھا، اس پر حسبِ منشاء کام ہو سکا یا نہیں؟ اس کی کوئی پکی سچی اطلاع تاحال سامنے نہیں آئی، آئندہ جب اہل علم حضرت کے ارشاد کی تعمیل فرمائیں گے تو ان کا غور و فکر کس نتیجہ پر پہنچے گا؟ یہ قل از وقت بات ہے، البتہ حضرت مفتی اعظم رض کے اپنے شرکاء مجلسِ اکابر کی بعض تحریرات و تصریحات سے یوں محسوس و مترسخ ہوتا ہے کہ ان اکابر کو حضرت مفتی صاحب ح کی رائے کے مطابق مضاربہ سسٹم کے تحت تجارتی نفع کے ریزرو فنڈ کے وقف پر مبنی نظام سے بظاہر ایسا اتفاق نہیں تھا جس کا تائیں رعام کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے اتفاق اور تصویب کا تعلق محض قابل غور تجویز کی حد تک سمجھا جاسکتا ہے، کیونکہ "مجلس تحقیق مسائلِ حاضرہ" کے دوسرے بڑے رکن حضرت مفتی ولی حسن رض نے یہ کا جو مفصل تبادل پیش فرمایا ہے، وہ حضرت مفتی محمد شفیع رض کی مذکورہ بالا تجویز سے کافی حد تک الگ تھلک محسوس ہو رہا ہے، جسے اگلے صفحات میں نقل کیا جا رہا ہے، جس کے نظر گزار ہونے سے اندازہ ہو گا کہ مجوزین کی بیان کردہ تفصیل کی روشنی میں حضرت مفتی ولی حسن رض یہ کے تبادل کے بارے میں حضرت مفتی اعظم رض کی تجویز اور ابتدائی خاکے سے بظاہر جدا گانہ رائے رکھتے تھے۔ اسی طرح شیخ المشائخ حضرت مولانا سلیمان اللہ خان رض کا نام بھی ذکر فرمایا گیا ہے، جو اکابر والی "مجلس تحقیق مسائلِ حاضرہ" کے رکن تھے اور وقف و مضاربہ پر مبنی تکافل کی بنیادی مجلس میں شریک تھے، انہیں حضرت مفتی اعظم رض کی "وقف پر مبنی تکافل"، والی تجویز کے حتیٰ رائے ہونے اور طے شدہ نظام ہونے پر متفق بتانا اس وقت درست ہوتا جب شروع تا آخر علامیہ اس رائے سے متفق رہے ہوتے یا کم از کم خاموش رہے ہوتے، تو بھی ان کا نام مروجہ تکافلی نظام کی تائید میں ذکر کرنا درست ہوتا، مگر انہوں نے ۲۰۰۸ء میں ہمارے مجوزین حضرات کے معاشری نظریات سے برخلاف فرمایا تھا اور اسلامک بینکنگ وغیرہ کے بارے میں نہ صرف یہ کہ برملا عدم جواز کا موقف اختیار کیا، بلکہ اس موقف کے سرخیل بھی وہی تھے اور ان کی نگرانی میں ان کے ادارے

علم دین وہ ہے جو عبادت کا شوق دل میں پیدا کرے۔ (حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ)

سے مجوزہ تکافل نظام پر بھی رد کھا گیا۔ اگر وہ ہمارے مجوزین کی طرح حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کو جتنی رائے کے طور پر مان رہے ہوتے اور مجوزہ نظام کو اسی بنیاد پر قائم سمجھ رہے ہوتے تو تکافلی نظام کے بارے میں ان کا یہ تردیدی و تقدیمی انداز ہرگز نہ ہوتا، بلکہ مروجہ تکافل کی بابت ان کا طرزِ عمل، صراحة ہے اس بات پر کہ حضرت شیخ ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے مفتی صاحب ^{رحمۃ اللہ علیہ} کے حسبِ منشاً غور کر کے ان کی تجویز اور خاکہ سے عدم اتفاق فرمایا تھا، اس کے باوجود انہیں مؤید ظاہر کرنا یہ معیار بنتا ہے دیگر تائیدی و سخنطون کے لیے، واللہ اعلم :۸..... مروجہ تکافل کمپنی میں اصل وقف کمپنی بنانے والے حضرات کی ابتدائی رقم شمار ہوتی ہے،

بقیہ لوگوں کا چندہ اس وقف کی ملکیت شمار کر کے کار و بار میں لگایا جاتا ہے، پھر اس وقف سے حسبِ شرائط و قواعد مستغیر ہونے والے اپنے نقصانات کی تلافی کرائیں گے۔ یہ مشروط و مقید معاملہ ہے اور کمپنی بنانے والوں اور چندہ دینے والوں کو پکے معابدے اور طے شدہ قواعد و ضوابط کے تحت ”وقف“، ”عطاء مستقل“، اور ”لزومِ عهد و وعد“ کے نام پر جو مراعات ملتی ہیں، اس مصنوعی عمل کو ہسپتال و قبرستان وقف کر کے ہسپتال سے اتفاقی اور قبرستان سے یکبارگی استفادہ کے استحقاق پر قیاس کرنا، اپنے بزرگوں کے وقف پر مبنی نظام کے زیادہ قریب ہے؟ یا ان سورنس کی اسلام کاری کے قابلِ نکیر طرزِ عمل کے زیادہ قریب ہے؟ جنہوں نے ان سورنس کو عقدِ موالات پر قیاس کر کے جائز قرار دیا تھا اور اکابر نے اُسے قیاسِ مع الفارق قرار دیا تھا۔

اکابر نے تو یہ کہا تھا کہ ان سورنس کا متبادل مفاربت پر کام کرنے والی تجارتی کمپنی یا انجمن ہوگی، اس تجارتی انجمن کے منافع میں سے ایک معتقد ب حصہ ریز و فنڈ میں محفوظ ہو کر نقصانات کی تلافی کے لیے امداد پاہمی کے طور پر جمع رہے گا، جبکہ مروجہ تکافل میں ان سورنس کمپنی کے طرز پر تکافل کمپنی کے بانی اپنے شیئر زکو وقف کا نام دیتے ہیں، اس سے وقف فنڈ شخص معنی وجود میں آتا ہے، وہ شخص معنی ان سورنس کمپنی کی طرح لوگوں سے پر یکیم وصول کرتا ہے، جسے ادا کرنے والے چندہ برائے وقف کا نام دے دیتے ہیں، ایمان داری کے ساتھ دیکھا جائے کہ اکابر میں سے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو سامنے رکھیں اور مجوزین کی اس تطہیق و تکمیل کا مقابل کر کے دیکھیں تو نئے اور پرانے وقف کے مقابل جائزے سے دونوں کے رُخ و خاص ہو جائیں گے۔ بیناں ایں تفاوت را از کجا تا کجا!

ہم مزید وضاحت کے لیے حضرت مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کردہ متبادل بھی خدمت گزار کیے دیتے ہیں۔ یہ متبادل حل اس مجموعہ کا حصہ ہے جس سے وقف پر مبنی تکافلی نظام کے وقف ہونے پر استدلال فرمایا گیا ہے، مگر اس متبادل حل کا تذکرہ وحوالہ مروجہ نظام میں نہیں ملتا، حالانکہ مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کی رائے حتم و جزم کے ساتھ بیان ہوئی تھی اور ان کے پیش کردہ متبادل اور حضرت مفتی اعظم کے پیش کردہ متبادل کے درمیان مروجہ ٹرسٹوں کے طرز پر رفاقتی ادارے کے قیام کی صورت میں وحدت کا قول بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ریز و فنڈ وقف کا مقصد مجوزین کی

خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کے۔ (حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ)

بیان کردہ تفصیل کے علی الرغم رفاقتی تعاونی ٹرست کو قرار دیا جائے تو دونوں بزرگوں کی بات کا حاصل ایک ہی بتا ہے اور یہ تلقینِ مجوزین کی تصریح کی بُنسبت زیادہ واضح بھی ہے اور ان شورنس کے تبادل کے طور پر اس تجویز کی طرف آنا وقف پر مبنی نظام کے مقابله میں زیادہ آسان اور ناقابل اشکال بھی ہے۔ اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے وقف پر مبنی نظام والے تکلفات بارہ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔

حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کردہ تبادلِ حل ملاحظہ ہو:

”بیمه کا شرعی حل“

طالبِ بیمہ کے حسب ذیل مقاصد بیان کیے جاتے ہیں:

۱:اس کا سرمایہ محفوظ رہے۔ ۲:اضافہ مال بذریعہ سود یا تجارت۔ ۳:حوالہ کی صورت میں مالی معاونت۔ موجودہ زمانہ میں حادثوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، آئے دن ہولناک قسم کے حوادث ہوتے رہتے ہیں، جن میں جانی اور مالی دونوں قسم کے حوادث سے بے انداز نقصان ہوتا ہے۔ ۴:پسمندگان کی مالی امداد۔

اب ان کا ترتیب وارحل درج ہے:

۱، ۲:ان دونوں باتوں کا حل یہی ہے کہ غیر سودی بیک جاری کیے جائیں، جن کی آساس شرکت اور مضاربہت پر قائم کی جائے۔ اس طرح سرمایہ کی حفاظت بھی ہو گی اور مال میں بھی جائز طریقوں سے اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسلام کے معاشی نظام کا جس شخص نے بغور مطالعہ کیا ہو گا وہ ضرور اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اسلام ”ارتکازِ دولت“، کا حامی نہیں ہے کہ روپیہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور بدون تجارت اس سے منافع حاصل کیا جائے، روپیہ سے روپیہ حاصل کرنا اسلام کے نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ سرمایہ میں جو لوگ اضافہ چاہتے ہیں، ان کے لیے تجارت کی شاہراہ کھلی ہوئی ہے۔ تجارت سے سرمایہ دار کا بھی فائدہ ہے کہ تجارت کو فردوغ ہو گا، سرمایہ تجرویں سے نکل کر منڈیوں اور بازاروں میں پہنچے گا، صنعت اور اندسٹری کی کثرت ہو گی، مزدوروں اور ملازمت پیشہ لوگوں کو کام ملے گا۔ واضح رہے کہ اسلام اپنے معاشی نظام کی بنیاد کو ڈپر رکھتا ہے، برخلاف سرمایہ دار اندھ نظام کے کہ وہاں سود ریٹھ کی ہڈی کا حکم رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے اسلام کے معاشی نظام کو مختصر سے مختصر لفظوں میں اس طرح سمجھایا ہے:

”کُنْ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْنَيَاءِ مِنْ كُمْ۔“ (العشر، پارہ ۲۸)

”تَاكَنَّهُ آئَ لِيْنَهُ دِيْنَهُ مِنْ صِرْفِ دُولَتِ مَنَدُوْنَ كَمْ مِنْ سَهِ۔“

آیتِ کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ مصارف (اس سے پہلے مصارف بتائے گئے ہیں) اس

لیے بتائے ہیں کہ ہمیشہ تیپوں، محتاجوں، بے کسوں اور عام مسلمانوں کی خبر گیری ہوتی رہے اور عام اسلامی ضروریات سرانجام پاسکیں۔ یہ اموال محض چند دولت مندوں کے اُنٹ پھیر میں پڑ کر ان کی مخصوص جاگیر بن کر نہ رہ جائیں، جس سے صرف سرمایہ دار اپنی تجویزوں کو بھرتے رہیں اور غریب فاقوں سے مریں۔.....

۳: ”دنیا حادث کی آماجگاہ ہے“ یہ مقولہ پہلے بھی صادق تھا اور اب تو ایسی حقیقت بن چکا ہے، جس سے انکار ناممکن ہے۔ روزانہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، جن میں جانی اور مالی دونوں قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک ایک بھلا چنگا آدمی ہاتھ پیروں سے صحیح و سالم تھا، آج اچانک کسی حادثے کی زد میں آگیا اور اپنی ہو کر رہ گیا۔ اس اپنی انسان کے ساتھ اس کا خاندان بھی مصائب و حادث کا شکار ہے، نہ پیٹ بھرنے کو روٹی ہے اور نہ تن ڈھانپنے کو پکڑا رہا، اسی طرح ایک بڑا صنعت کار جو کل تک ایک بڑی ائمہ ستری کا مالک تھا، اچانک کارخانہ میں آگ لگ گئی، مشینی اور سارے اسامان جل کر راکھ ہو گیا، اور وہ اب نان جویں کو بھی محتاج ہے، پھر ہر روز بسوں، موڑوں کے حادثے ہماری زندگی کا روزمرہ بن چکے ہیں، آخر ان نقصانات کی تلافی کس طرح ہوا اور اس کا حل شریعت اسلامی میں کیا ہے؟

اس کا حل بھی ہے کہ امداد بآہی اور تعاون علی الحیر کے جذبے کے تحت ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو ارباب خیر اور مالداروں سے عطیات وصول اور ان سے جمع شدہ رقم کو تجارت اور ائمہ ستری میں لگائیں، ان اداروں کا کام یہ ہو کہ وہ تحقیقی حال کے بعد نقصان زده افراد اور خاندانوں کی مالی امداد کریں۔ اس سلسلہ میں عام ادارے بھی بنائے جاسکتے ہیں اور خاص بھی۔ خاص کی صورت یہ ہو کہ تاجر اپنا الگ ادارہ بنائیں، صنعت کار اپنا الگ۔

(جو اہر الفقہ، ج: ۲، ص: ۳۹۵ تا ۴۹۷، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

حضرت مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے درج بالاقوی میں ”امداد بآہی“ اور ”تعاون علی الحیر“ کا صاف و شفاف اور ہر قسم کے اشکال سے محفوظ تبادل حل موجود ہے۔ اس میں روایتی انشورنس کی نقائی کا شانہ ہے نہ تجد دل پسند علماء کی طرح کسی حیلہ گری کی ضرورت ٹھہرتی ہے، صرف خیرخواہانہ جذبے کی ضرورت ہو گی اور مختلف رفاهی اداروں کے طرز پر خدمتِ خلق کے جذبے کے تحت ارباب خیر اور مالداروں سے عطیات وصول کیے جائیں اور ان سے جمع شدہ رقم کو تجارت اور ائمہ ستری میں لگایا جائے اور یہ ادارے تحقیقی حال کے بعد نقصان زدگان کی مالی امداد کریں۔ یہ امداد صرف عطیہ اور چندہ دینے والے مالداروں کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ ان کے شعبے کے ان مستحق لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے جو

علیہ / چندہ نہیں دے سکتے، مثلاً: کلا تھ مارکیٹ کے بڑے تاجر مل کر انڈسٹری لگائیں اور اس مارکیٹ کے تمام نقصان زدگان کی بلا امتیاز مدد کی جائے، اسی طرح فیکٹری مالکان بھی ایسی انجمن قائم کر لیں تو ہر طبقہ اپنے نقصانات کی تلافی کے لیے حقیقی تعاون و تبرع سے مستفید ہو سکے گا اور اسے انشورنس کی نقلی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

تفصیل اس مقصد کے تحت ذکر کی گئی ہے کہ مروجہ تکافلی نظام کو جائز قرار دینے کے لیے ”مجلسِ تحقیقِ مسائلِ حاضرہ“ کے اکابر کا نام جو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں حقیقت و مغالطے کا تاب جاننے میں مدد مل سکے۔

آخر میں مروجہ تکافل کمپنیوں کی تصدیق و ترویج کے لیے اکابر و مشائخ کا نام استعمال کرتے ہوئے انشورنس کی نقلی و تقیید کرنے والے حضرات کی خدمت میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا وہ توجہ دلاؤ نوٹس پیش کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے کے انشورنس کمپنی کے ذمہ داروں کے لیے لکھا تھا اور کمپنی کے کاروبار کے لیے اکابر علماء اور اہل فتویٰ کا نام غلط استعمال کرنے پر ارشاد فرمایا تھا:

”بیمه کمپنی کے ذمہ دار توجہ فرمائیں“

پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بیمه کا کاروبار کرنے والے حضرات عوام مسلمان ہیں۔ خدا کے لیے اس چند روزہ کاروبار پر آخرت کو قربان نہ کریں، حرام معاملات پر حلال کا لیبل لگانے کے بجائے اس کی فکر کریں کہ امداد بآہمی کی شرعی اور جائز صورت کو اختیار کریں، جو رسالہ ﷺ میں لکھ دی گئی ہے۔ اور جو رقمیں لوگوں کی جمع ہوتی ہیں، ان کو تجارت پر لگا کر سود کی بجائے تجارتی نفع تقسیم کریں، جو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے اور پوری قوم کے لیے نفع بخش جائز و حلال معاملہ ہے اور اگر خدا خواستہ وہ خود حلال و حرام سے بے نیاز ہو کر چند روزہ مال و دولت کمانے کو اپنا مقصد بنایا چکے ہیں تو کم از کم اکابر علماء اور اہل فتویٰ پر اپنی رائے تھوپنے اور ان پر تہمت لگانے سے تو پرہیز کریں کہ یہ تحریف دین کا دوسرا گناہ ہے جس کی اس کاروبار میں کوئی ضرورت بھی نہیں۔

وہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی محسوس کریں کہ ان بزرگوں کی طرف غلط فتوؤں کو منسوب کرنا اخلاقی کے علاوہ قانونی جرم بھی ہے۔ مسلمانوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں کہ وہ اس معاملہ کو عدالت میں چیلنج کرنے پر مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال و دولت کی ایسی محبت سے بچائے جو ان کی آخرت کو بر باد کرے۔“ (جوہر الفقہ، ج:۳، ص:۵۲۹، طبع: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

اللَّهُمَّ أَرْنَا الْحَقَّ هُقَا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرْنَا الْباطِلَ باطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ..... وَاللَّهُ أَعْلَمُ