

www.KitaboSunnat.com

سریدارانہ نظام انشورس
اور
سلام کا نظام کفالت عامہ

تالیف
پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری

مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور
نسبت روڈ ۰ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

سرریہ ارانہ نظام انشورنس اور سلام کا نظام کفالتِ عامہ

تالیف
پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری

www.KitaboSunnat.com

مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری

نسبت روڈ ○ لاہور

۲۵۹. ۲
غرف ۱-س

(جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں)

پہلا ایڈیشن _____ نومبر ۱۹۹۱ء

تعداد _____ ۱۱۰۰

محمد سعید "پرنٹ اینڈ کیمپریٹ" _____ طبع

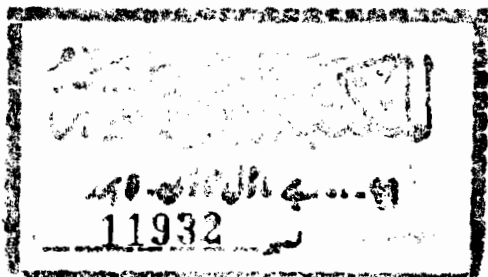
۸- ایسٹ روڈ لاہور۔ فون. ۳۶۳۳۶۰۱

حافظ غلام حسین ریسرچ آفیسر ریسرچ سِل _____ باہتمام

مولانا سید محمد متین ہاشمی ڈائریکٹر ریسرچ سِل _____ ناشر

دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور

قیمت _____ = ۶۵ روپے



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ
 عہدِ جدیدہ کو عہدِ معاشیات کہا جاتا ہے ان معنوں میں کہ عصرِ حاضر میں جتنے انقلاباً
 ملکِ عالم میں رونما ہوئے اکثر و بیشتر ان کی احساسِ معاشی تھی۔ فیوڈلزیم FUDALISM
 کا نظام شکست و ریخت کا شکار ہوا۔ بادشاہتیں رخصت ہوئیں اور ذرائعِ معاش میں
 وسعت پیدا ہوئی۔ نئی ایجادات ہوئیں، سائنس نے ترقی کی، کارخانے قائم ہوئے، رسل و
 رسائل ابلاغِ عامہ کے سلسلے وسعت پذیر ہوئے، برسوں کے سفرِ منٹوں میں طے ہونے لگے۔
 لاسلکی ذرائعِ ظاہر ہوئے پھر الیکٹرانک کا دور آگیا اور آج پوری دنیا ایک کنبہ کی شکل
 اختیار کر چکی ہے۔ ان تمام ترقیات کو سرمایہ دارانہ نظام نے جنم دیا اور پھر لوہے محفوظ فراہم
 کیا لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ سرمایہ دارانہ نظام دراصل ظالم ترین استحصال
 نظام ہے جس نے طبقاتِ جنم دیئے اور صرف افراد ہی کو نہیں بلکہ ملکوں کو جبر و استحصال کا
 شکار بنایا۔ ایسی فضا میں فطرتِ انسانی کے مطابق حسد اور عناد کا پیدا ہونا ضروری تھا
 کیونکہ ایک طبقہ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر حکم دیتا تھا، ایئر کنڈیشنڈ کاروں میں سفر کرتا
 تھا، اپنے بچوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے کتوں کو بھی بہترین رزق اور تحفظ فراہم کرتا تھا اور
 محنت کش طبقہ ٹوٹے پھوٹے جھونپڑوں میں زندگی بسر کرتا تھا، کتے لیک کھاتے تھے،
 اور محنت کش طبقے کے بچے روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترستے تھے۔ ان کی پرورش کچھڑ
 بھری نالیوں کے کیڑوں کی طرح ہوتی تھی، تعلیم سے وہ محروم تھے۔ انصاف انہیں میسر نہ تھا
 جسمانی صحت کا ان کے لئے کوئی نظام نہ تھا۔ لہذا لازماً اس کا رد عمل ہونا تھا اور وہ

رد عمل اشتراکیت کی شکل میں ہوا۔ اشتراکیت نے بڑے خوش کن نعرے لگائے اور اس کے جھنڈے کے نیچے پسے ہوئے عوام اکٹھا ہو گئے۔ پھر کارل مارکس کے فلسفے نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ کروڑوں انسان مارے گئے۔ طبقاتی کش مکش شروع ہو گئی۔

سرمایہ دارانہ نظام کا سفینہ تقریباً غرقاب ہو گیا — بستی بستی اور نگرہی نگرہی میں کسانوں اور مزدوروں کی تنظیمیں قائم ہوئیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اقتدار محنت طبقے کے ہاتھ میں ہو گا۔ محنت کشوں کی ریاستیں بنیں اور عوام سنہری جال میں گرفتار ہو گئے۔ فکر پر پہرے بٹھا دیئے گئے، آزادی اظہارِ چہین لگی گئی۔ مسجدوں اور گرجاؤں کو کلب گھروں اور ناچ گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ مذہب کو ایفون قرار دیا گیا۔ اخلاقی قدروں کو فرسودہ روایات قرار دے کر یکسر پامال کر دیا گیا لیکن بقول علامہ اقبال

زام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا۔

طریق کوہ کن میں بھی وہی جیلے ہیں پرویزی!

گورباچوف کا دور آتے ہی الحمد للہ کہ کمیونزم کا تیا پانچا ہو گیا اور اب لینن کے بت جو روس کے چوڑا ستوں پر ستر برس سے نصب تھے ڈھائے اور گرائے جا رہے ہیں اور کمیونزم کے حامیوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے مختصر یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں شکست کھا گئے ہیں اب دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو طبقاتی کش مکش کو دور کرے اور عوام کی معاشی فلاح کا ضامن بنے۔ اب ساری دنیا کی نگاہیں اسلام کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اقبال نے اس کا ایک ہی حل بتایا ہے

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان

اللہ کرے تجھ کو عطا جدتِ کردار

جو صرف "قل العفو" میں پوشیدہ ہے اب تک

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

جدید معاشی نظام کی لعنتوں میں سے ایک بہت بڑی لعنت الشوریس بھی ہے
تاہم اگر اس کی اصلاح کر دی جائے اور از روئے اسلام اسے نظام کفالت عامہ میں تبدیل
کر دیا جائے تو یہی لعنت رحمت بن سکتی ہے۔ ہم پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری کے شکر گزار
ہیں کہ انہوں نے اس اہم ترین موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ **فَجَزَاكَ اللهُ عَسَا
خَيْرَ الْجَزَاءِ وَاسْتَلَّ عَلَيْهِ سِوَاكَ حَسْبُكَ الْمَدَامَةُ**

ڈاکٹر نور محمد غفاری کی شخصیت بحیثیت ماہر معاشیات ملک و بیرون ملک میں
محتاج تعارف نہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ریسرچ سیل دیال سنگھ ٹرسٹ
لائبریری سے ان کا علمی تعاون جاری ہے اور انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ انشاء اللہ
تا دمِ آخر یہ تعاون جاری رہے گا ہم اس کے لئے بھی ان کے شکر گزار ہیں۔

ان چند کلمات کے ساتھ یہ نہایت نادر، مفید اور جامع کتاب ناظرین کی خدمت
میں پیش کی جا رہی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر موصوف کی اس محنت کو قبول
فرمائے اور نئی نسل کو اسلام کے معاشی نظام کی افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
حکوۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

سید محمد متین ہاشمی

ڈاکٹر کیٹر ریسرچ سیل

دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری - لاہور

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات
	باب اول
۱	انشورنس کا موجودہ نظام
	۱- انشورنس کا مفہوم
۲	۲- انشورنس کا طریق کار
۳	۳- انشورنس کی چند شرائط
	۴- انشورنس کی ضرورت و اہمیت
۵	۵- انشورنس کی چند اقسام
۷	۶- موجودہ انشورنس کی چند جائز صورتیں
	- اجتماعی انشورنس
	- تبادلی انشورنس
۸	۷- انشورنس کا آغاز و انجام
	باب دوم
۱۲	انشورنس شریعت اسلامیہ کی روشنی میں
	۱- موجودہ نظام انشورنس کے مفاسد
۱۳	- سود

عنوانات

صفحہ نمبر

۱۷	- قمار بازی
۱۸	- خطر اور ضرر
۲۰	- سٹہ بازی اور دھوکہ دہی
۲۱	- فاسد شرائط
۲۳	- ۲ - ایک اہم سوال
۲۴	- ۳ - ترمیم و اصلاح
	- شرائط میں ترمیم
۲۵	- کاروبار کے طریقہ میں ترمیم
۲۷	- بیمہ کی مالیت کا تعین
"	- ۴ - انشورنس کے مؤیدین کے نقلی دلائل اور ان کا تجزیہ
۲۸	- بیمہ اور سود
	- بیمہ اور ودیعتہ بالاجر
۲۹	- انشورنس اور مسئلہ ضمان خطر الطریق
۳۱	- انشورنس اور بیع بالوفاء
۳۲	- انشورنس اور عقد موالاة
۳۳	- انشورنس اور اصول الضرر بیزال

باب سوم

۳۵

اسلام کا نظام کفالت عامہ

صفحہ نمبر	عنوانات
۳۵	مقصد و منہاج
۴۳	داثرہ کار
۴۴	- کن افراد کی کفالت کی جائے گی؟
۴۷	- کن ضروریات کے لئے کفالت کی جائے گی؟
۵۵	- کفالت کی حد کیا ہوگی؟
	باب چہارم
۵۷	اسلام کے نظام کفالت عامہ کا تنظیمی ڈھانچہ
۵۸	۱- نجی شعبہ
"	- خاندان - گھر
۶۱	- قبیلہ ، برادری بھائی چارگی
۶۵	- ولی ، وصی
۶۸	- امین
	باب پنجم
۶۹	اسلام کے نجی شعبہ میں نظام کفالت عامہ کے ذرائع
۷۰	- صدقات نافلہ
۷۶	- قرض حسنہ
۸۰	- صہبہ
۸۱	- عاریت

عنوانات

صفحہ نمبر

۸۲

- وصیت

۸۵

- امانت

۸۷

- اوقاف

۹۲

- کفارات

۹۵

- میراث

۹۷

- نفقات

۱۰۰

- صدقہ فطر

۱۰۲

- حقوق ارتفاق

باب ۴

سرکاری شعبہ

۱۰۵

- اسلامی ریاست بحیثیت جنرل انشورنس کمپنی

"

- اسلامی ریاست جنرل انشورنس کمپنی کے وسائل

۱۱۴

"

-- زکوٰۃ

۱۴۱

- خمس

۱۴۲

- ضرائب

۱۴۳

- اموال فاضلہ

مصارف زکوٰۃ کی تفصیل

۱۴۵

باب ۷

۱۴۵

اسلامی ریاست کے سرکاری شعبہ میں کفالت عامہ کا طریق کار

عنوانات

صفحہ نمبر

۱۴۵

- تقابلی جائزہ

۱۴۷

- معاشی تحفظ وزارت

۱۴۸

انتظامیہ

"

عملہ کی تنخواہیں اور دفاتر کی تعمیر

۱۴۹

کام کا آغاز

۱۵۰

جائیداد کے گوشوارے

۱۵۱

احساب کمیٹی

"

مہینہ کا تقرر

۱۵۲

مستحقین کی فہرستیں

"

مستحقین کی درجہ بندی

۱۵۳

کفالت عامہ فنڈ کا قیام

۱۵۴

کفالتی ادارے

"

۱- تربیت اطفال مراکز

۱۵۵

۲- مفت شفاخانے

۱۵۶

۳- تربیت گاہیں

"

۴- مہمان خانے

۱۵۷

۵- وظائف اور امداد کے مراکز

۱۵۸

۶- چند غلط فہمیوں کا ازالہ

عنوانات

صفحہ نمبر

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| ۱۶۰ | اسلام کے نظام کفالت عامہ کے مقاصد |
| " | ۱۔ حاجت مند کی حاجت روائی |
| ۱۶۲ | ۲۔ اکتناز اور ارتکاز دولت کا خاتمہ |
| ۱۶۵ | ۳۔ دولت کے غیر فطرتی تفاوت کا خاتمہ |
| ۱۶۷ | ۴۔ انسان کی عزت نفس اور تکریم ذات |
| ۱۷۱ | ۵۔ صالح معاشرہ کی تعمیر |

دیباچہ طبع ثانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنَاهُ وَجَلَّالَهُ تَتَمَّ الصَّالِحَات -

تمام تعریفیں اس کریم ذات کے لئے ہیں جس ہی کے کرم اور فضل سے دنیا اور آخرت کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ وہ کرم فرمادے تو انسان جس کام کو مشکل ترین سمجھتا ہے وہ آسان ہو جائے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر جن کی بدولت گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور جن کی شانِ رحمۃ اللعالمین کے طفیل دکھوں سے مارے ہوئے انسانوں کے لئے رحمت کا پیغام آیا۔

یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے میری اس حقیر کتاب، ”موجودہ نظام انشورنس اور اسلام کا نظام تکافل اجتماعی“ کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ اس کتاب کو نظر ثانی کے دوران مفید تر بنانے کے لئے نئے نئے سمرے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلا اور دوسرا باب دوبارہ لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح دیگر تمام ابواب میں بھی موزوں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بعض مقامات پر اضافہ کیا گیا ہے اور بعض جگہوں پر کمی کی گئی ہے۔

کتاب کو پڑھے لکھے طبقہ میں زیادہ متعارف کرانے کے لئے نئے ایڈیشن کا نام تبدیل کر کے ”سرمایہ دارانہ نظام انشورنس اور اسلام کا نظام کفالت عامہ“ رکھا گیا ہے۔ امید ہے نقش ثانی نقش اول سے بہتر ہوگا۔

اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ذات پاک میری اس حقیر کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے اور اسے اپنے دین، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقہ، صحیح علم اور امت مسلمہ کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

اسلام کا ناکارہ خادم

ڈاکٹر نور محمد غفاری ، اسلام آباد

باب ۱

انشورنس کا موجودہ نظام

انشورنس کا مفہوم :- انشورنس (Insurance) انگریزی زبان کا لفظ ہے

جس کا اردو ترجمہ بیمہ اور عربی ترجمہ تائمن ہے۔ انشورنس اپنے اصطلاحی معنوں میں کاروبار کی ایک شکل ہے جس میں بیمہ کی پالیسی خریدنے والے کو اس کے مستقبل کے خطرات سے تحفظ اور غیر متوقع نقصانات کی تلافی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ گویا انشورنس کے معنی ضمانت، تحفظ اور یقین دہانی کے ہو سکتے ہیں۔ جو کمپنی (سرکاری یا نجی) انشورنس کا کاروبار کرتی ہے اسے انشورنس (یا بیمہ) کمپنی (یا شرکت) التائمن کہا جاتا ہے۔ اس کمپنی کے بیان کردہ طریقہ کار کے قواعد کی رو سے اس کے بیمہ داروں (Policy Holders

میں سے کسی کا نقصان ہو جائے تو سب مل کر اس کی تلافی کرتے ہیں۔ یہ تلافی کمپنی بیمہ داروں کی جمع شدہ رقم پر حاصل ہونے والے منافع (جو اکثر صورتوں میں سود ہوتا ہے) سے کرتی ہے اس طرح کمپنی ایک کاروبار سب پر ڈالتی ہے۔ اور کمپنی کے دعویٰ کے مطابق ایوں سب مل کر ایک کے نقصان کی تلافی کر دیتے ہیں۔ اسی طریقہ کار کی تائید میں انسائیکلو پیڈیا آف برٹینیکا کا مقالہ لگا رکھتا ہے۔

”انشورنس کا سادہ ترین مفہوم ایسی ضمانت ہے جو لوگوں کا ایک ایسا گروہ دیتا ہے جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے خطرہ میں ہوتا ہے جس کے اثرات قبل از وقت جانچے نہیں جاسکتے ایسا خطرہ جب بھی واقع ہوتا ہے۔ اس کے اثرات اس گروہ کے تمام افراد پر تقسیم کر دیے جائیں گے“

اس رائے کی روشنی میں انشورنس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے خطرات کا تحفظ دینے کا

لے انسائیکلو پیڈیا آف برٹینیکا (گیارہواں ایڈیشن) جلد ۴، صفحہ ۶۵۶۔

نام ہے جو ایک انسان کی زندگی یا اس کے کاروبار پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور اگر مصیبت کو بھردری اور تعاون کے جذبہ سے نہ بانٹا جائے تو وہ شخص تباہ ہو جائے بلکہ مذکورہ بحث کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا بجا ہوگا کہ انشورنس سے مراد مستقبل کے ان جانے خطرہ سے تحفظ کی ضمانت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انشورنس مستقبل کے خطرہ سے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے یا بچاؤ کی تدبیر ہی کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں انشورنس کے حامیوں میں اختلاف پائے پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ اسے مستقبل کے خطرہ سے بچاؤ کی تدبیر محض کا نام دیتا ہے جبکہ دوسرا اسے خطرہ کے خلاف اہتمام تصور کرتا ہے۔

انشورنس کا طریق کار ۸- ایک معاہدہ کے تحت جو انشورنس کمپنی اور طالب

انشورنس کے درمیان طے پاتا ہے انشورنس کمپنی بیمہ کے طالب سے ایک معینہ رقم جس کا تعین بیمہ پالیسی خریدنے والے کی مالی حالت (اگر بیمہ زندگی ہے تو) اسکی صحت اور اگر بیمہ کی جانے والی کوئی شے یا جائیداد ہے تو اس کی نوعیت، مالیت، نقصانات اور خطرات سے متعلق سابقہ تجربات، بیمہ کمپنی کے دفتری اخراجات اور متوقع نفع (بالفاظ دیگر شرح سود) سے ہوتا ہے۔ ایک مدت معینہ کے بعد وہ رقم بیمہ دار یا اس کے (اس) وارث کو (جسے وہ نامزد کرے) مل جاتی ہے۔ اس کی اصل رقم کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کمپنی ایک معروضہ شرح کے ساتھ کچھ منہد رقم بھی دیتی ہے جو دراصل سود ہوتا ہے جسے کمپنی اپنے وضع کردہ اصطلاح میں بونس امنافع کہتی ہے۔

بیمہ کمپنی اس مجتمع رقم کی سرمایہ کاری کرتی ہے اور اس پر سود کماتی ہے اور اس طرح وہ کثیر کماتی ہے جس کا بیشتر حصہ کمپنی خود اپنی رقم خرچ کئے بغیر رکھ لیتی ہے اور ایک طویل مقدار بیمہ داروں کو دے کر خوش کر دیتی ہے۔

Morgan (Ed) Porter: Laws of Insurance, London, 1933, P. 1۲۲

Ibid ۱۲۲

۲۔ انشورنس کی چند شرائط؛ انشورنس کے طریقہ کار کی مزید وضاحت کیلئے

اس کی چند شرائط کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ کسی بیمہ دار کو دو سال تک متواتر اقساط ادا کرنے پر اس کا اہل سمجھا جاتا ہے کہ وہ کمپنی سے اپنی جمع شدہ رقم کے مقابل کم شرح سود پر قرض لے لے۔

۲۔ اگر کوئی بیمہ دار سود نہ لینا چاہے تو انشورنس کمپنی اسے مجبور نہیں کرتی البتہ اس کی ادا شدہ رقم کو وہ سودی کاروبار میں ضرور لگاتی ہے اور مقررہ شرائط کے مطابق مقررہ مدت کے بعد اسے واپس کر دیتی ہے۔

۳۔ بیمہ دار کو ایک معینہ رقم انشورنس کمپنی کو بالاقساط ادا کرنا پڑتی ہے جسے پریمیم کہتے ہیں اگر بیمہ دار اپنی بعض مالی مجبوریوں یا اپنی مرضی سے چند اقساط بیمہ ادا کرنے کے بعد ادائیگی اقساط کا سلسلہ منقطع کر دے تو کمپنی (جس کی بنیاد بیمہ کے حامیوں کی دلیل کے مطابق ہمدردی اور خیر خواہی پر رکھی گئی ہے) اس کی جمع شدہ رقم سوخت کر لیتی ہے۔ البتہ کمپنی اسے اتنی اجازت دے سکتی ہے کہ اگر وہ شخص چاہے تو درمیانی اقساط ادا کرے یا نئے سرے سے اقساط کا سلسلہ جاری کر کے دوبارہ بیمہ وار بن سکتا ہے۔ مگر اقساط کی ادائیگی بند کر کے وہ اپنی ادا شدہ رقم لینے کا حقدار نہیں رہتا۔

نئے قوانین کے تحت اگر ایک بیمہ دار مسلسل تین سال تک اقساط کی باقاعدہ ادائیگی کرتا ہے تو اقساط بند کرنے کی صورت میں اسے ادا شدہ رقم کا کچھ حصہ مل جاتا ہے البتہ ساری رقم نہیں ملتی۔ یعنی غیر شرعی طریقہ پر پرا یا مال ہضم کرنے کی روکاوٹ نئے قوانین بھی نہیں فراہم کر سکے۔

۴۔ انشورنس کی ضرورت و اہمیت؛ ہم یہاں ان دلائل کا خلاصہ پیش کرتے

۵ مولانا مفتی ولی حسن؛ بیمہ زندگی؛ ایچ ایم سعید کمپنی، پاکستانی چوک، کراچی؛ ۱۹۸۲ء۔ ص ۵

ہیں جو کاروبار الشورنس کے دکلاء گا ہے بگا ہے دہراتے رہتے ہیں۔

۱۔ احساس تحفظ اور اس کی تلاش انسانی فطرت کا خاصہ ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل محفوظ ہو۔ دنیا جائے عبرت ہے یہاں روزانہ ان گنت ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو انسان کو چونکا دیتے ہیں۔ غیر متوقع حالات اور ناخوشگوار واقعات کے مقابلہ میں ابن آدم کی بے بسی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود حضرت انسان کی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ یہ مستقبل کے حالات اور ایسے واقعات کے متعلق بالکل بے خبر ہے جو اس زندگی میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ مگر یہ مٹی کا بنا ہوا کمزور انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں مستقبل کے خطرات سے تحفظ اور بچاؤ کی کوشش کرتا رہتا ہے جس میں اسے کامیابی یا ناکامیابی دونوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ الشورنس کمپنیوں کا وجود اسی انسانی فطرت کا جواب ہے۔

۲۔ ایسا غریب یا متوسط شخص جو کثیر العیال ہو اگر ناگہانی طریقہ پر وفات پا جائے تو اس کے پس ماندگان سخت مالی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں چونکہ ایسا شخص کثیر المال نہیں ہوتا کہ وہ کثیر مقدار میں وارثت چھوڑ جائے جو اس کے ورثامی کفالت کے لئے کافی ہو اس طرح ایسے شخص کی اولاد کو بیمہ کمپنی کے ذریعے سہارا مل جاتا ہے اور ان کی تعلیم وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ بصورت دیگر جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں ان کا تجربہ ہو۔

۳۔ اولاد کے نا بنجار ہونے کی صورت میں بیمہ دار والدین کو سپرانہ سالی کے دکھوں میں کچھ سہارا محسوس ہوتا ہے۔

۴۔ بعض ممالک جہاں مسلم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں مذہب اور نظریہ کے نام پر بلوے اور ہنگامے (جو گھرو اور جلاؤ تک پہنچ جاتے ہیں) روزانہ کا معمول بن چکے ہیں اور جن کا نتیجہ لاکھوں کی جائیداد کا راکھ کا ڈھیر بننے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ ایسے ممالک میں مسلمان اگر اپنی جائیداد کا بیمہ کرالیں تو مفید ہوگا۔

- ۵۔ سائنسی ایجادات کا فروغ اپنی بہت سی برکات کے جلو میں بہت سے مفاسد بھی لے کر آیا ہے۔ اس تیز رفتاری کے دور میں حادثاتِ رفاہ کا معمول بن چکے ہیں جو اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ آج سے چالیس سال قبل ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا ایسے حالات میں اگر اپنی جائیداد کا بیمہ کرایا جائے تو نقصانات جو کسی بھی خوش حال آدمی کو قلاش بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، کی تلافی ہو جاتی ہے
- ۶۔ والدین اپنی اولاد اور خاوندانہ اپنی بیوی کے لئے بیمہ پالیسی خرید کر انہیں ناخوشگوار حالات میں سہارا فراہم کر سکتے ہیں۔
- ۷۔ انشورنس معاشرتی زندگی میں تعاون و تکافل کو جو درمیں لاتا ہے جو شریعتِ اسلامیہ کا مقصود بھی ہے۔

۵ انشورنس کی چند مشہور اقسام :

یوں تو انشورنس کی متعدد اقسام ہیں جن میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں بیمہ کی جو مشہور مروجہ اقسام ہیں ان کے نام یہ ہیں۔

- (۱) بیمہ زندگی (۲) سمندری بیمہ (۳) ذمہ داریوں کا بیمہ (۴) ضمانت کا بیمہ (۵) چوری کا بیمہ۔ (۶) املاک اور جائیداد کا بیمہ۔ (۷) فضائی بیمہ (۸) قرض کا بیمہ (۹) صحت کا بیمہ (۱۰) خطاب کا بیمہ (۱۱) بڑھاپے کا بیمہ (۱۲) دستاویزات کا بیمہ (۱۳) اعضاء کا بیمہ (۱۴) گروپ انشورنس انفرادی (۱۵) اجتماعی انشورنس (۱۶) تبادلہ انشورنس وغیرہ۔

انشورنس کی جملہ اقسام بیمہ کے اصول ایک جیسے ہیں ان تمام اقسام کی تفصیل ہمارا موضوع نہیں۔ ان کے بیان کا حاصل مقالہ کے صفحات بڑھانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا البتہ انشورنس کی مذکورہ اقسام میں سے ہم صرف بیمہ زندگی کا ذکر کرتے ہیں اور ان دو قسموں کا تعارف بھی کرتے ہیں جو از روئے شریعتِ اسلامیہ نہ صرف جائز بلکہ قابلِ تعریف بھی ہیں یعنی اجتماعی انشورنس اور تبادلہ انشورنس۔

۱۱۵ زندگی کا بیمہ ؟ اس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ بیمہ کمپنی بیمہ کرانے والے کا اپنے ڈاکٹر کے ذریعہ معائنہ کراتی ہے۔ ڈاکٹر اس کی جسمانی ساخت اور صحت سے یہ اندازہ کرتا ہے کہ اگر کوئی ناگہانی مصیبت پیش نہ آئے تو یہ شخص اتنی مدت (فرض کیا ۵۰ سال) تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی اس رپورٹ پر کمپنی اس شخص کا ۵۰ سال کے لئے ایک خاص رقم پر — جو بیمہ کرانے والے کی امارت یا غربت اور ذرائع آمدنی کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے — اس کا بیمہ کر لیتی ہے۔ وہ شخص اس رقم کو بلا قسط ادا کرتا ہے جب وہ رقم پورے طور پر ادا کر دیتا ہے تو اس کا بیمہ مکمل ہو جاتا ہے اگر بیمہ کرانے والا اس مدت تک زندہ رہتا ہے جس کا بیمہ کمپنی کا ڈاکٹر اندازہ کرتا ہے اور اپنی قسط پوری کر کے انتقال کر جاتا ہے تو کمپنی اس کے پسماندگان میں سے جسے وہ نامزد کرتا ہے یا نامزد نہیں کرتا تو اس کے قانونی ورثاء کو وہ رقم مع کچھ سود کے مل جاتی ہے اور اگر وہ شخص کمپنی کے ڈاکٹر کی اندازہ کردہ عمر (۵۰ سال) سے پہلے ہی دار بقا کی طرف رخت سفر باندھ لیتا ہے خواہ کسی حادثہ کی وجہ سے یا اپنی طبعی موت مر کر تو انشورنس کمپنی اس کے ورثاء کو وہ رقم مع کچھ زائد رقم کے واپس کر دیتی ہے مگر اس صورت میں شرح منافع زیادہ ہوتی ہے ایک تیسری صورت بھی ہے اگر بیمہ کرانے والا اس معینہ مدت (۵۰ سال) کے بعد بھی زندہ رہتا ہے تو وہ اس کی جمع شدہ رقم مع سود کے واپس مل جاتی ہے مگر اس صورت میں شرح سود کم ہوتی ہے۔

اعضاء کا بیمہ : لائف انشورنس تو پورے جسم کا ہوتا ہے مگر اس کے علاوہ اعضاء کے بیمہ کا رواج بھی چل نکلا ہے مثلاً ٹانگوں کا بیمہ، انگلیوں کا بیمہ وغیرہ۔ اس کا طریقہ کار اور شرائط وغیرہ بھی وہی ہیں جو لائف انشورنس میں مذکور ہیں۔

۶۔ موجودہ انشورنس کی چند جائز مروجہ صورتیں

اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں انشورنس کی دو شکلیں ایسی ہیں مروج ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے بالکل جائز بلکہ مستحسن ہیں وہ دو شکلیں ہیں۔

۱۔ اجتماعی انشورنس۔

۲۔ تبادلی انشورنس۔

۱۱:۶ اجتماعی انشورنس؛ اس نظام انشورنس کے تحت دنیا کی مختلف حکومتیں اپنے

مزدوروں اور بسا اوقات دیگر کارکنوں کو بڑھاپے مرض اور ریٹائرمنٹ کی صورت میں کفالت کرتی ہیں اس کی مختلف صورتیں اور شکلیں مروج ہیں مثلاً پیش کی صورت میں امداد بڑھاپا الاؤنس، میڈیکل الاؤنس بیروزگاری الاؤنس وغیرہ برطانیہ اور جرمنی کا نظام اس سلسلہ میں قابل تعریف ہے۔ اسلام نظام کفالت عام میں اجتماعی انشورنس کو صرف محال کے طبقہ تک نہیں بلکہ تمام شہریوں تک عام کرتا ہے اسلام کے نظام تکافل میں اجتماعی انشورنس "اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔"

۲:۴ تبادلی انشورنس؛ تبادلی انشورنس کا کام تعاونی انجمنیں چلاتی ہیں۔ ان انجمنوں

کے تمام حصہ داران کسی نہ کسی صورت میں کسی خاص خطرے کے سدباب کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ انجمنیں اپنے تمام شرکار سے سال کی ابتدا میں ان کے کسی خاص خطرہ کی انشورنس کے معاوضہ کے طور پر ایک مخصوص رقم لے لیتی ہے ایہ ضروری نہیں کہ تمام شرکار برابر رقم

۷۷ الدکتور حسین حامد حسان؛ حکم الشریعۃ الاسلامیہ فی عقود التامین، دارالاعتصام، قاہرہ۔

ص ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱

دیں، پھر انجن سال بھر میں اپنے شرکار میں کسی کو پیش آمدہ خطرہ یا نقصان کے ازالہ کے لئے جتنی رقم خرچ کرتی ہے اگر وہ رقم اس شخص کی سال کے ابتدا میں دی گئی رقم سے زیادہ ہے تو انجنیں یا کمپنی باقی کا اس سے مطالبہ کرتی ہے۔ اور اگر اس کے خطرہ یا تحفظ یا نقصان کے ازالہ پر اٹھنے والے اخراجات کم ہیں تو اس کی باقی رقم واپس کر دیتی ہے۔ گویا تبادلہ انشورنس میں تو صرف وقوعہ خطرہ یا نقصان کے وقت کمپنی اپنے ممبر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی، بلکہ اس کی پریشانی کو حل کرتی ہے۔ اور اسے سنبھال دیتی ہے انشورنس کی اس شکل میں موجودہ نظام انشورنس کی قباحت نہیں پائی جاتی ہے۔

اسلام کے نظام تکافل اجتماعی میں یہی کام اسلامی معاشرہ کے سپرد ہے جس کا مفصل ذکر آئندہ صفحات میں آ رہا ہے۔

۷۔ انشورنس کا آغاز و انجام

یہ بیمہ کاروبار جو آج خود غرضی، جوا، سٹہ، مذموم سرمایہ داری اور دھوکہ دہی کی صورت اختیار کر کے سامنے آیا ہے اور جسے مغرب کا نظام فلاح اور خیر خواہی سمجھ کر یہ نیسیں قبول کر رہی ہیں اور اس کے دام فریب میں غول کے غول اپنے پیروں چل کر آ رہی ہیں۔ اس کے اصل بانی و مؤسس عرب مسلمان تھے، جنہوں نے اس کی بنیاد موجودہ انشورنس کی غلطیوں سے پاک محض باہمی امدادی، مستقبل کے خطرات سے تحفظ اور نقصانات کی تلافی پر رکھی ہے۔ بحری تجارت میں حصہ لینے والے مسلمانوں نے تجارتی بیمہ کی بنیاد ڈالی۔ جو زمانہ (ضمانہ) کے نام سے متعارف تھی۔ جوں میں مسلمانوں میں ملکیت بڑھتی گئی یہ کام بلقانی یہودیوں نے سنبھال لیا اور جوں ہی مسلمانوں نے قسطنطنیہ سے آگے قدم بڑھانے وہ لوگ جنوبی یورپ چھوڑ کر شمال کی طرف روانہ ہوئے اور انہی لوگوں نے انگلستان پہنچ کر وہاں موجودہ نظام انشورنس کو رواج دیا جس نے بعد میں لاڈز (Lloyds) کے نام سے شہرت پائی۔ یورپین محققین نے بالاتفاق اس امر کا اعتراف

کیا ہے کہ مسلمانِ اندلس نے تجارت کے تحفظ اور ارتقاء کے لئے بحری بیہ کی بنا رکھی ہے۔

اسلامی ممالک کی پہلی معاشی کانفرنس میں افتتاحی تقریر کرتے ہوئے۔ جناب غلام محمد نے کہا "مکن ہے بہت سے لوگ اس سے واقف نہ ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے یورپینوں سے صدیوں پہلے اسلامی اصولوں کے مطابق جہاز رانی کا بیہ شروع کیا۔" "رد المحتار" اسلامی فقہ کی پہلی کتاب ہے جس میں انشورنس سے متعلق احکام ملتے ہیں۔ اس کتاب کا زمانہ تیرہویں صدی بحری بمطابق ۱۸۰۰ء کا ہے۔ اس دور کے مشہور فقیہ ابن عابدین فرماتے ہیں:-

"اور ہماری اس تقریر سے اس سوال کا جواب بھی ظاہر ہو گیا ہے جس کے بارے میں آج کل کثرت سے سوال کئے جا رہے ہیں۔ اب طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ تاجر جب بھی کسی جہاز سے کوئی بحری جہاز کرائے پر لیتے ہیں تو اس کا کرایہ ادا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دار الحرب کے کسی باشندے کو جو اپنے علاقہ میں مقیم رہتا ہے کچھ رقم اس شرط پر دے دیتے ہیں کہ جہاز میں لدے ہوئے مال کے آتش زدگی، غرقابی اور لوٹ مار ہو جانے کی صورت میں یہ شخص مل کا ضامن ہوگا اور جو رقم اس شخص کو اس خطرہ کی پیش بندی کے معاوضے کے طور پر دی جاتی ہے اسے "سوکرو" یا بیمی رقم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایجنٹ ہمارے ملک کے شہروں میں شاہی اجازت نامہ کے بعد مستامن بن کر رہتا ہے۔ جو تاجروں سے بیہ

۷۔ چوہدری محمد بلال، بیہ اور اسلام، پبلشرز چوہدری ایڈووکیٹس انشورنس پرنٹرز اینڈ پبلشرز، ایک روڈ انارکلی لاہور، ص ۷۸، ۷۹۔

۸۔ الہدیٰ حیدر آباد دکن مورخہ ۱۸ صفر المظفر ۱۳۶۸ھ موافق ۹ دسمبر ۱۹۴۹ء بحوالہ اردو ڈان۔

۹۔ دار الحرب کے باشندے۔

۱۰۔ دار الحرب کا وہ باشندہ جو اسلامی حکومت میں اجازت لے کر حکومت کی امان میں رہے۔

کی رقم وصول کرتا ہے اور مال کے تلف ہو جانے کی صورت میں انہیں پورا پورا معاوضہ ادا کرتا ہے۔^{۱۱}

یہ آل عثمان کا دور تھا اور بیمہ کمپنیوں کا عمل دخل ترکی حکومت میں جاری تھا۔ یورپی ممالک سے جو جہاز ترکی میں آتے تھے ان کا بیمہ لازمی کرایا جاتا تھا اور ایجنٹ ترکی کے ساحلی شہروں میں حکومت کی باقاعدہ اجازت سے رہتے تھے اور بیمہ کاروبار کرتے تھے۔

مسٹر الفرڈ منر نے انشورنس کے تاریخی ارتقار پر بحث کرتے ہوئے انشورنس کی تین ارتقائی صورتیں — امداد باہمی، سرمایہ کاری اور سرکاری بیمہ — متعین کی ہیں۔ اور ان کی ارتقائی تاریخ بھی الگ الگ متعین کی ہیں۔ جہاں تک انشورنس بحیثیت امداد باہمی کا تعلق ہے اس سلسلہ میں انہوں نے کسی سن وغیرہ کا ذکر نہیں کیا صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ انشورنس کی اس قسم کے محرکات ماضی میں ویسے ہی تھے جیسے آج کل پائے جاتے ہیں یعنی باہمی بہبودی (اشاید یہی وہ طریقہ ہے جس کا آغاز اندلس کے عرب مسلمانوں نے کیا،

انشورنس کی سرمایہ دارانہ قسم کا آغاز بحری بیمہ سے ہوا۔ جس کی ابتداء رومیوں نے کی۔ جس کا مقصد تجارت اور نفع اندوزی تھا۔ آگ کے بیمے کا آغاز ۱۶ صدی عیسوی میں نجی کاروبار کی حیثیت سے ہوا بعد میں سرکاری اونچی دونوں صورتوں میں قائم رہا۔ جس نے ۱۷۰۰ء میں وسیع سرمایہ کاری کی شکل اختیار کر لی۔

۱۶۶۸ء میں پیرس میں جہاز بیمہ کمپنی کی ابتدا ہوئی۔ انگلینڈ میں ۱۷۲۰ء میں ایسی کمپنیوں کا کاروبار شروع ہوا۔ ۱۷۶۵ء میں جرمنی میں اس قسم کی انشورنس کمپنیوں کا آغاز ہوا اسی سال

^{۱۱} ردالمحتار؛ باب المستامن جلد - ۳ ص ۳۴۵۔

Alfred Mans: Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 7.

Article on Insurance, PP. 97-98

نہیں میں ایسی کمپنیاں قائم کی گئیں۔

حادثات کے بیمہ کار و اج ۱۸۴۵ء میں اور ذمہ داریوں کے بیمہ کا وجود ۱۸۷۶ء میں ظاہر ہوا۔
جہاں تک لائف انشورنس کی موجودہ شکل و صورت کا تعلق ہے یہ بحری جہازوں کے بیمہ کے تقریباً
ایک سو سال بعد قائم ہوئی۔ اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ لائف انشورنس کے لئے سائنسی بنیادوں کی
ضرورت تھی۔

باب ۲

انشورنس شریعت اسلامیہ کی روشنی میں

مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کا مجوزہ نظام انشورنس کے بیان کردہ اغراض و مقاصد کے پیش نظر تو یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ یہ ایک سود مند اسکیم ہے جس میں کم از کم بیمہ دار کے دکھوں کا مداوا ہو جاتا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں انشورنس اپنی موجودہ شکل و صورت اور شرائط کے ساتھ جائز ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہو گا کہ انشورنس اپنے بنیادی مقاصد امداد باہمی مستقبل کے خطرات سے حفاظت اور نقصان کی صورت میں تلافی کے ساتھ نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے لیکن انشورنس کی جو موجودہ صورت ہے جس میں دینی اور دنیوی دونوں قسم کے مفاسد پائے جاتے ہیں، اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان مفاسد کا جائزہ لیتے چلیں جو موجودہ نظام انشورنس میں پائے جاتے ہیں۔

۱۔ موجودہ نظام انشورنس کے مفاسد

موجودہ نظام انشورنس میں گودینی اور دنیوی دونوں قسم کے مفاسد پائے جاتے ہیں لیکن ان کی الگ الگ تقسیم مشکل ہے کیونکہ اس کا کوئی ایک مفسدہ اگر شرعی لحاظ سے ناجائز ہے تو وہی مفسدہ دوسری طرف دنیوی لحاظ سے تباہ کن بھی ہے مثلاً موجودہ نظام انشورنس کا ایک نمایاں مفسدہ سود اگر دینی اعتبار سے حرام ہے تو دوسری طرف وہی معاشی تمدن کو بھی گھس کی طرح چاٹ رہا ہے لہذا ہم یہاں ان مفاسد کا ذکر کریں گے جن کی حرمت اور تباہ کاری پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ چند مفاسد یہ ہیں۔

۱۔ سود ۲۔ قمار ۳۔ غیر شرعی شرائط ۴۔ سٹہ بازی اور دھوکہ بازی

۱۱۱ **سود**؛ انشورنس کے کاروبار کا حقیقت شناسیہ امر بخوبی جانتا ہے کہ اس کاروبار میں شریعت کا اصطلاحی ریلو اد صورتوں میں پایا جاتا ہے۔

(۱) انشورنس کمپنی جو سرمایہ مختلف افراد سے اکٹھا کرتی ہے اسے کاروباری کمپنیوں یا افراد کو سود پر دیتی ہے اور ان سے سود وصول کر کے کچھ بیمہ کمپنیوں کے مالکان کھا لیتے ہیں اور کچھ بیمہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔

(۲) انشورنس کمپنی پر بیمہ شخص کو مدت بیمہ مکمل ہونے پر یا حادثہ وغیرہ کی شکل میں مقررہ مدت سے پہلے ہی وہ رقم ادا کر دیتی ہے جس پر بیمہ دار کی زندگی یا جائیداد کا بیمہ کیا گیا تھا۔

اب بیمہ کمپنی جو رقم بیمہ دار کو ادا کر دیتی ہے اس کی مندرجہ ذیل دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) کمپنی مدت بیمہ کی تکمیل کے بعد بیمہ دار کی اصل رقم (فرض کیا ۵۰۰۰۰ روپے) واپس کر دیتی ہے۔

(۲) کمپنی بیمہ دار کی اصل رقم سے زائد ادا کرتی ہے مثلاً ۷۰۰۰۰ روپے۔

ان دونوں صورتوں میں اسلام کے اصطلاحی ریلو ادکی دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں پہلی صورت میں جب کمپنی بیمہ کی مقررہ مدت کے بعد بیمہ دار کی اصل رقم کے برابر رقم ادا کرتی ہے تو یہ ریلو ابالمنیہ ہو گا گویا یہاں نقد کی بیع نقد روپے کے ساتھ کی گئی ہے یعنی ۵۰۰۰۰ روپے کے عوض میں ۵۰۰۰۰ روپے ادا کئے گئے اور تمام فقہاء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر نقد کی بیع نقد کے ساتھ ادھار پر کی جائے تو یہ ریلو ابالمنیہ ہو گا۔

۱۲۰ الدكتور حسین حامد حسان حکم الشریعۃ الاسلامیۃ فی عقود التالیف و الارالاعتصام؛ قاہرہ

۱۹۶۹ء ص ۸۱، ۸۰۔

اس صورت کی ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ بیمہ دار کمپنی کو جو رقم بالاقساط ادا کرتا ہے۔ وہ کس چیز کی قیمت ہے جو اس نے بیمہ کمپنی سے خریدی ہے؟ یا کون سا قرض اس نے بیمہ کمپنی سے لیا ہے جس کی بالاقساط ادائیگی کی جا رہی ہے کیا بیمہ کمپنی کی بیمہ پالیسی مال ہے یا قرض حسنہ ہے؟ ظاہر ہے وہ مال ہے نہ قرض حسنہ پھر ادائیگی کس لیے؟ بیمہ کمپنی والے اور بیمہ کے مؤیدین اسے کوئی نام دیں وہ قرض ہے جسے بیمہ کمپنی بعد میں مع سود کے ادا کرے گی۔ گویا بیمہ کمپنی نے نقد کی مع نقد کے ساتھ کی ہے۔ جسے فقہانے اسلام کی اصطلاح میں ربوا بالنسیہ (ادھار پر سود) کہا جاتا ہے۔

دوسری صورت میں اگر مقررہ مدت سے قبل حادثہ کی صورت میں کمپنی بیمہ دار کی ادا کردہ اقساط کی رقم (فرض کیا ۲۰,۰۰۰ روپے) سے زائد (یعنی ۵۰,۰۰۰ روپے) تن پر بیمہ ہوا تھا، ادا کرتی ہے تو یہ ۲۰,۰۰۰ روپے زائد بغیر کسی عوض کے ہیں لہذا فقہا کے نزدیک اس بغیر عوض کے زیادتی کی صورت میں بالفضل (نقد لین دین میں زیادتی) اور ربوا بالنسیہ دونوں پائے جاتے ہیں ان نظریات کی تائید مندرجہ ذیل اقوال سے ہوتی ہے۔

(۱) ربوا النسبة يعبرم في النقود مطلقاً (نقود کے لین دین میں ربوا النسبة مطلقاً حرام ہے۔

(ب) "ان الزيادة الخالصة عن عوض هو مال من الربا الذي لا يعنى على احد" (کسی عوض کے بغیر جو زیادتی) (مال پر) دی یا لی جاتی ہے ربوا کا مال ہے اور یہ کسی پر مخفی نہیں ہے)

۱ ابن قیم جوزیہ، اعلام الموقعین، ۲: ۹۹-۱۰۰ مطبع منیرہ قاہرہ۔

۲ حاشیہ السننی علی الشرح الکبیر جلد ۳، ص ۲۵۔

۳ ایضاً۔

(ج) اجمع العلماء علی ان یبع الذهب بالذهب والفضة (ای نقد بالنقد)

لا یجوز الا مثلا بمثل یداً بیداً

اعلام کا اس پر اجماع ہے کہ سونے کی بیع سونے کے ساتھ اور چاندی کی چاندی کے ساتھ (یعنی نقد کی بیع نقد کے ساتھ) ادھار پر جائز نہیں ہاں اگر برابر ہو اور

دست بدست ہو (تو جائز ہے)

اب ان تینوں اقوال کا اطلاق انشورنس کی رقم کی ادائیگی پر کیجیے مذکورہ بحث کی روشنی میں فرض کریں بیمہ کمپنی بیمہ دار کو اس کی اصل رقم بغیر کسی زیادتی کے واپس کرتی ہے تو یہ رہوا بالنسیہ (یعنی ادھار پر سود) ہے جو شریعت اسلامی رو سے حرام ہے جیسا کہ قول الف۔ ج سے واضح ہے مثلاً جب کوئی دوسرے شخص سے کہے "تم اپنے ۳ روپے مجھے ایک سال کے لئے تین سو روپے عوض قرضت کرو تو یہ حرام ہے البتہ قرض حسد کے نام پر ۳ روپے ایک سال کے لئے لینا دنیا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے اور انشورنس کمپنی یہ رقم قرض حسد کے نام پر نہیں لیتی بلکہ وہ یہ رقم ایک مہینہ بیمہ پالیسی کے عوض حاصل کرتی ہے، فرض کریں ایک بیمہ دار ۵۰ ہزار روپے بالا اقساط ادا کر کے ۵۰ ہزار روپے کی بیمہ پالیسی خریدتا ہے گو یا نقد کے بدلے نقد خریدتا ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔ قول و، ج کی بنیاد پر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔

عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بالسوا یداً بیداً۔ فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا كان یداً بیداً

۵ ابن رشد: ہدایۃ المجتہد والنہایتہ المقتصد، مطبع صبح، طبع اول: جلد ۲: ص ۱۴۷
۶ مسلم بن حجاج القشیری: صحیح، ج ۲، نور محمد، مطابع کراچی (سن طباعت درج نہیں) کتاب البیوع، باب الربا، ص ۲۵

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سونے کا تبادلہ سونے سے اور چاندی کا تبادلہ چاندی سے، اور گہیوں کا تبادلہ گہیوں سے اور جو کا جو سے، خرما کا خرما سے اور نمک کا نمک سے یکساں، برابر اور دست بدست ہونا چاہیے (یعنی ناپ تول میں مساوی ہوں اور ادھار میں بھی مساوی ہوں) اور اگر ان اجناس کا تبادلہ ہم جنس کے ساتھ نہ ہو تو کمی بیشی کے ساتھ جس طرح چاہو معاملہ کرو لیکن معاملہ ادھار کا نہ ہو۔ بلکہ دست بدست ہونا ضروری ہے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "یہ حدیث جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے اور اصطلاح حدیث میں مشہور بلکہ تو اتر کا درجہ رکھتی ہے۔" ۷

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے جس کی رو سے کمپنی بیمہ دار کی اصل رقم سے زائد جو کچھ منافع یا بونس کے نام پر دیتی ہے وہ اسلام کا اصطلاحی منافع نہیں ہے بلکہ وہ زیادتی ہے جو کمپنی اپنی طرف سے بغیر کسی عوض کے دیتی ہے وہ سود ہے جیسا کہ قول "ب" سے واضح ہے اگر کارکنان کمپنی کے بقول وہ کاروبار کا منافع ہے تو کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟۔ اگر یہ شراکت ہے تو کیا شراکت کے اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا تو پھر اس سرمایہ دارانہ نظام انشورنس کی موجودہ شکل کے غیر اسلامی ہونے میں کیا اشکال ہے؟

موجودہ نظام انشورنس کے بعض مؤیدین یہ کہتے ہیں کہ بیمہ دار کی اصل رقم پر زیادتی احسان اور تبرع ہے۔ ہم ان سے نہایت ادب سے درخواست کرتے ہیں یہ احسان اور تبرع صرف بیمہ دار کے لئے ہی کیوں ہے؟ ان بے نواؤں کے لئے کیوں نہیں جن کا نہ جہاز ڈوبتا ہے

۷ مولانا حفظ الرحمن: اسلام کا اقتصادی نظام، نمدۃ المصنفین دہلی، ص ۲۷۲، ۱۹۵۹ء

۱۷
 نہ ان کے روٹی کے کارخانے کو آگ لگتی ہے۔ پھر احسان بھی کتنا سائٹیفک، چپا تلا اور، مقررہ شرح کے ساتھ۔!! ع ناطقہ سرگمہ بیان ہے اسے کیا کہیے؟

۲۱۱ قمار بازی؛ انشورنس کی یہ شرط کہ اگر بیمہ شدہ شخص یا شے اس معینہ مدت اجس کے لئے بیمہ ہوا ہے، سے پہلے مر یا تلف ہو جائے تو اصل رقم کے ساتھ جو بونس ملے گا اس کی شرح زیادہ ہوگی (فرض کریں اس طرح ۵۰ فیصد) اور اگر اس معینہ مدت کے بعد تک وہ بیمہ شدہ شخص زندہ رہتا ہے یا جائیداد باقی رہتی ہے تو شرح بونس کم ہوگی (فرض کریں ۲۵ فیصد) جب کہ تلف ہونے کے وقت کا علم اور تعیین کرنا انسان کے بس کا روگ نہیں۔ اس شرط کے تحت انشورنس کا کاروبار قمار (جو اسے مشابہ ہے۔ ہمارے اس نظر سے) کی دلیل الفرد مینز (Alfred Mans) کا وہ قول ہے جو وہ بیمہ کے قواعد و ضوابط کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

۱۱ ایسے معاملات میں انشورنس کے کاروبار میں شرط یا جوا کے عناصر شامل ہو جاتے ہیں قمار کے کاروبار میں علماء اسلام کا قاعدہ ملاحظہ فرمائیے۔

تعليق الملك على الخطر والعامل في الجانبيين

(قبضہ کا کسی ایسی شے پر موقوف رکھنا جس کے ہونے اور نہ ہونے کا برابر کا احتمال ہو اور مال دونوں طرف ہو)

اس احتمال کی تفصیل انشورنس کمپنی کے معاہدہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر بیمہ دار معینہ مدت سے پہلے مر گیا تو رقم کی اتنی مقدار (فرض کیا ۶۰ ہزار) کا مالک ہوگا اور اگر معینہ مدت کے بعد زندہ رہا تو اتنی رقم (فرض کیا ۱۰۰۰۰۰ ۲۵ روپے) کا مالک ہوگا مقدار رقم کی تعیین نہیں۔ دونوں

Preston and Colin rex:

The Laws of Insurance, London, 1966, P. 114

۹ مفتی محمد شفیع مفتی ولی حسن بیہ زندگی، مطبع دارالاشاعت، کراچی ۱۹۷۲ء۔

طرح کا احتمال ہے زیادہ ملنے کا بھی اور کم ملنے کا بھی لہذا بیمہ کاروبار جو ہے کیونکہ جو کھیلنے والا نہیں جانتا کہ اسے کتنی ملے گی یا وہ کتنی رقم ہارے گا؟

جو اکی حرمت قرآن مجید میں آئی ہے۔

انْسَاءُ الْخُمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رَجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوا
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۗ

ترجمہ: بلاشبہ شراب، حوا، بت اور پانسے ناپاک ہیں، کارشیدطان ہیں پس ان سے بچو
شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔

میسر (حوا) کی تفصیل میں امام ابو بکر الجصاص فرماتے ہیں۔

والا خلاف بین اهل العلم في تحريم القمار وان المخاطرة من القمار - فقال
را بن عباس ان المخاطرة قمار وان اهل الجاهلية كانوا يخطرون على
المال والندوة وقد كان مباحا الى ان ورد تحريمه -

ترجمہ: جوئے کی حرمت کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں اس
فصل میں "خطرہ" کی ساری صورتوں کے شامل ہونے پر بھی اتفاق ہے حضرت عبد اللہ
بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خطرہ (کم یا زیادہ ملنے کا احتمال) جو ہے۔
اہل جاہلیت اپنے مال اور بیوی ہر دو کو داؤ پر لگاتے تھے شروع شروع میں اس اباحت
تھی مگر پھر تحریم نازل ہوئی۔

خطر اور غرر؛ خطرہ ہے جس کا ہونا نہ ہونا "معلوم نہ ہو اور غرر بھی انجام سے

۹۰ المائۃ: آیت

۳۸۸ - ابو بکر جصاص: احکام القرآن، جلد ۱: ص ۳۸۸۔

بے خبری کو کہتے ہیں۔ ملک العلماء ابو بکر الکاسانی فرماتے ہیں۔

الغرر ما یكون مستورا لعاقبة۔^{۱۳۷}

ترجمہ: غرر وہ ہے جس میں انجام سے بے خبری ہو۔

فقہاء مالکیہ کے نزدیک "ما تردد بین السلامتہ والتلف" (غرر وہ ہے جو سلامتی اور ہلاکت کے درمیان ہو) اور شوافع کے نزدیک "کل ما یسکن ان یوجد وان لا یوجد" (غرر وہ ہے جس کے ملنے یا نہ ملنے دونوں طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں)۔

بیمہ کے کاروبار میں غرر اور خطر دونوں پائے جاتے ہیں مثلاً بیمہ شدہ شخص یا شے کا مدت معینہ سے پہلے تلف ہونا یا مرنا باقی رہنا معلوم نہیں ہوتا۔ اور وہ کتنی رقم پائے گا، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا یعنی زندہ رہا تو کم اور فوت ہو گیا تو زیادہ۔ موت کا گو وقت معین ہے مگر اس کی کسی کو خبر نہیں لہذا جس کاروبار کو زندگی یا موت کے وقت (جو معلوم نہیں) کے ساتھ مشروط کیا جائے وہ جو نہیں تو کیا ہے؟ اور اس میں غرر اور خطر بھی ہیں لہذا ایسا کاروبار حرام ہے۔

امام دارالہجرت حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اسی قسم کے ایک معاملہ کی مثال دیتے

ہیں۔

ان یعد الرجل الی الرجل قد ضلت راحلته او دآبته او غلامه ثمن هذا الاشیاء
خمسون دینارا فيقول انا اخذها منك بعشرين دینارا فان وجدها المتاع ذهب
من مال البائع ثلاثين دینارا وان لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دینارا
ولسما لا یدر یان ایضا اذا وجدت تلك الضالة كيف تؤخذ وما حدث فیها

۱۳۷ ابو بکر الکاسانی: بدائع الصنائع، جلد ۳، قاہرہ، ۱۹۹۰ء، ص ۶۸۔

۱۳۸ حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر: جلد ۳، ص ۲۵۔

۱۳۹ سوال بالا: ص ۲۵۔

من امر اللہ تعالیٰ عزوجل مایکون فیہ نقصها و زیادتھا نہذا اعظم المناظرۃ ۱۵
ترجمہ: ایک شخص دوسرے شخص جس کی سواری یا سامان سفر یا غلام گم ہو گیا ہو کی اس طرح
مدد کرتا ہے کہ اس کے گم شدہ مال کی قیمت ۵۰ دینار مقرر کر دیتا ہے اور صاحب مال سے
کہتا ہے کہ تیرا یہ گمشدہ مال میں تجھ سے ۲۰ دینار میں لیتا ہوں (گمشدہ مال والا یہ جان کر کہ
مے نہ ملے چلو ۲۰ دینار ہی سہی قبول کر لیتا ہے) پھر اگر وہ اس گم شدہ مال کو پالتا ہے تو اس
طرح وہ فروخت کرنے والے سے ۳۰ دینار اڑا لیتا ہے اور اگر نہیں تلاش کر پاتا پھر بیچنے
والا اس سے ۲۰ دینار ہتھیا لیتا ہے اور دونوں نہیں جانتے کہ جب وہ (سودا کرنے والا)
اس گمشدہ چیز کو پائے گا تو کسی طرح پائے گا، کس حال میں پائے گا؟ اور اللہ کا اس چیز
پر کیا حکم واقع ہو چکا ہے جو اس میں نقص یا زیادتی کا موجب بن سکتا ہے اس طرح کا
معاملہ کرنا بہت بڑا خطر ہے۔

اس مثال میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایسا معاملہ جس میں انجام کے اچھے یا برے دونوں طرح
کے ہونے کا احتمال ہو شرعاً درست نہیں ایسا ہی معاملہ انشورنس کا ہے جس میں بیمہ دار
کو موت کے مدت معینہ سے قبل آجانے کی صورت میں رقم کے زیادہ ملنے اور زندہ رہنے
کی صورت میں کم ملنے، دونوں طرح کا احتمال ہوتا ہے اور یہ جو ہے لہذا حرام ہے۔

۳: اسٹہ بازی اور دھوکہ دہی: موجودہ مروجہ نظام انشورنس میں سٹہ بازی اور
دھوکہ دہی بھی ہے۔ دھوکہ دہی دونوں اطراف (بیمہ دار اور انشورنس کمپنی) سے ہوتی ہے۔ بیمہ دار
ایسا بھی کرتا ہے کہ دھوکہ دے کر اپنی جائیداد کی ملکیت زیادہ ظاہر کر دی اور جب بیمہ ہو گیا تو
سود کی رقم، جو اس کی مملوک شے کی مالیت سے زائد تھی، وصول کرنے کے لئے اس شے کو

۱۵ امام مالک: المدونۃ الکبریٰ، جلد ۳، ص ۳۵۴: ۱۳۲۴ھ

کو مخفی طریقہ سے تلف کر دیا۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی سرمایہ دار نے کارخانہ میں پڑے روٹی کے ذریعے کا ایک کروڑ کا بیہ کرایا مگر کاروبار پر زوال آتے دیکھا تو اس ملک و ملت کے دشمن نے روٹی کو آگ دکھا دی اور قوم سے انشورنس کمپنی کی معرفت ایک کروڑ روپیہ وصول کر لیا۔

دوسری طرف انشورنس کمپنی کا سرمایہ دار مالک ہے جو سبز باغ دکھا دکھا کر قوم کی دولت سمیٹتا ہے، اپنا ناپاک سودی کاروبار چمکاتا ہے اور لاکھوں روپے کھاتا ہے مگر اس بھولے پیرہ دار کو صرف کچھ فیصد دے کر خوش کر دیتا ہے۔ دراصل یہ ایسا قاتل ہے جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہوتی اور اپنے ابنائے جنس کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارتا ہے کہ خون کا قطرہ بھی نہیں گرنے دیتا بلکہ اپنی سرمایہ داری کی قبا کو رنگنے کے لئے اسے پہلے ہی پھوڑ لیتا ہے اور اگر کبھی اس کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنی بلا نہایت عیاری سے بیمہ داروں کے سر پر ڈال دیتا ہے جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتی ہے۔

۴:۱ فاسد شرائط : ۱- موجودہ انشورنس کے کاروبار کا ایک مفسدہ اس کی فاسد شرائط ہیں ایسی شرائط جن کا تعلق غرر، خطر، اور جو اسے تھا ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ایک شرط جسے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے جسے کوئی بھی منصف منراج «الانسان دشمن شرط» کہے بغیر نہیں رہ سکتا یہ ہے کہ ایک متوسط طبقہ کا شخص جس نے اپنے نخت جگر کا بیہ کرایا تھا ابھی اس نے چند اقساط ہی جمع کرائی تھیں کہ اس کا کاروبار زوال پذیر ہو گیا اور بقیہ اقساط ادا نہیں کر سکا اب انصاف کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس کو اس کی پہلی جمع شدہ رقم واپس

۱۶ مولانا اسحاق سندیلوی، سوالنامہ مع بیمہ زندگی از مولانا مفتی محمد شفیع و مولانا ولی حسن :

دارالاشاعت کراچی، ۲۰۱۹ء، ص ۲-۳۔

مل جائے لیکن انشورنس کمپنی والے ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کی رقم سوخت کر لیتے ہیں اور دنیا کی کوئی عدالت اسے واپس نہیں دلا سکتی۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟

مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ تینوں قسم کے بیموں بیمہ زندگی، بیمہ املاک اور بیمہ فراغ میں جو شرط ہے کہ جو شخص کچھ رقم بیمہ پالیسی کی جمع کرانے کے بعد باقی اقساط کی ادائیگی بند کر دے اس کی جمع شدہ رقم سوخت ہو جاتی ہے یہ شرط خلاف شرع اور ناجائز ہے قواعد شرعیہ کی رو سے ایسے شخص کو (جس نے بیمہ کرایا تھا) تکمیل معاہدہ پر مجبور تو کیا جاسکتا ہے اور عدم تعمیل کی صورت میں کوئی تعزیری سزا بھی دی جاسکتی ہے لیکن ادا کردہ رقم کو اس اس جرمانہ میں ضبط کر لینا جائز نہیں ہو سکتا۔ ۱۷

البتہ کمپنی ایسے اصول بنا سکتی ہے جن کی رو سے ایسے بیمہ دار (جو اقساط کی ادائیگی خواہ مخواہ درمیان میں بند کر دیں) کے ضرر سے بچایا جاسکے مثلاً جو بیمہ دار اقساط کی ادائیگی بند کر دے اس کی رقم اس کاروبار کی تکمیل کے بعد ملے گی جس میں کمپنی نے اس کی اقساط سے جمع شدہ رقم لگا رکھی ہے یا اس سے کچھ نہیں برائے حفاظت رقم وصول کی جاسکتی ہے۔

(ب) ایک دوسری غیر شرعی اور ظالمانہ شرط یہ بھی ہے کہ بیمہ دار اپنی بیمہ کی رقم جس وارث کے نام کروائے اس کو ملتی ہے۔ حالانکہ شریعت کی رو سے کسی مورث کی جائیداد اس کے شرعی ورثاء میں ان کے شرعی حصص کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ ظلم اگناہ ہے جو بیمہ دار کمپنی کے ذریعے اپنے ورثاء پر کرتا ہے اور بیمہ پنی اپنی شرائط کی رو سے بیمہ دار کی اس وصیت یا نامزدگی کے خلاف نہیں کرتی۔ اس طرح بعض شرعی تحدار اپنا حق وارثا (حاصل نہیں کر سکتے)۔

الغرض مندرجہ بالا مفاد کی روشنی میں یہ امر مدد روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام

۱۷ مفتی محمد شفیعؒ و ولی حسنؒ: بیمہ زندگی، ص ۱۸، دارالاشاعت کراچی، ۱۹۷۲ء۔

کے معتدل اور صالح نظام معیشت جس کی بنیاد اخوت و بہدردی اور عام رفاہیت اور خوش حالی پر رکھی گئی ہے، میں موجودہ نظام انشورنس کے لئے کوئی جگہ نہیں کیونکہ یہ نظام سود، قمار، دھوکہ دہی، خطر اور غرر پر اپنی طرح ڈالتا ہے۔

فاضل جلیل استاذ شیخ ابو زہرہ کے الفاظ اس سلسلے میں قابل توجہ ہے فرماتے ہیں اگرچہ انشورنس کی اصلیت تو تعاون محض تھی لیکن اس کا انجام بھی اس ادارہ کا سا ہوا جو یہودیوں کے ہاتھ میں پڑا۔ یہودیوں نے اس نظام کو جس کی بنیاد مسلمانان اندلس نے تعاون علی البر و التقویٰ پر رکھی تھی، اسے ایسے یہودی نظام میں تبدیل کر دیا جس میں قمار (جوا) اور ربوا (سود) دونوں جاتے ہیں۔^{۱۸}

۲ ایک اہم سوال : اگر موجودہ نظام انشورنس شریعت اسلامیہ کی رو سے حرام اور مردود ہے تو کیا۔ اس میں کوئی ایسی ترمیم ممکن ہے کہ یہ نظام قابل قبول ہو سکے؟ اور بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ یہ نظام متعدی مرض کی طرح ممالک اسلامیہ میں عام ہو رہا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام جو بنی نوع انسان کے لئے آخری ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو سے ہر دور میں اور ہر ایک انسان کی راہنمائی کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے نظام شریعت میں ایک باب اجتہاد کا ہے جو قیامت تک کھلا رہے گا اس کی روشنی میں علماء اسلام ہر دور میں نئے پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔

لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ علماء اسلام ہر نئی ایجاد اور ہر نئے فتنہ کے جواز کے لئے اپنی فقہانہ قوتوں کو صرف کرتے رہیں بلکہ ان کی حیثیت حاملین علوم نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر نئے مسئلہ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں

^{۱۸} لواء الاسلام: (جلد ۱۲ شریف) بحوالہ مولانا مفتی ولی حسن: ہمیزہ زندگی: ص ۳۴ کراچی: ۱۹۷۲ء۔

اور پھر اس کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ کریں۔ البتہ ان سے یہ توقع کرنا کہ ہر ہر نئے فقہ کے جواز کا فتویٰ دیں، یہ ان کے منصبِ علمی کے خلاف ہے۔

ہمارے بعض دوست یہ بھی کہتے سنے گئے ہیں کہ علماء اسلام کی عادت ہے وہ سہمی ایجاد اور ہر نئے نظام کو فقہ کی عینک سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے جواز یا عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ ان مخلص علماء اسلام کی مجبوری ہے وہ جس کے بندے ہیں ہر بات میں اس کا حکم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک عہد و وفا کے پابند ہیں جو انہوں نے اللہ کریم سے کر رکھا ہے۔ اور وہ کون سا نیا مسئلہ ہے جس کے نظائر کتب فقہ میں نہیں اور یہی اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے۔ انشورنس کا کاروبار جس کی ابتداء امداد باہمی کے اصول سے ہوئی تھی اور جس نے آج ایک مذموم سرمایہ دارانہ نظام کا روپ دھار لیا ہے جس کا تار و پود سود اور جو اسے بنا ہے علماء اسلام نے اس کا حل شرعی تلاش کیا ہے یہاں ہم نہایت اختصار سے علماء اسلام کی اس ترمیم و اصلاح کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے بعد انشورنس کا موجودہ نظام انسانیّت کے لئے ذریعہ فلاح اور رفاهیت بن سکتا ہے۔

۳ ترمیم و اصلاح : ترمیم کے راہنما اصول یہ ہو سکتے ہیں۔

۱۱۳ شرائط میں ترمیم : یعنی غیر شرعی اور ظالمانہ شرائط کو اسلامی شرعی اصولوں کی روشنی میں تبدیل کر دیا جائے مثلاً:

الف۔ یہ شرط کہ اگر بیمہ دار مدتِ بیمہ کی تکمیل سے قبل ہی فوت ہو جائے تو زیادہ شرطِ منافع (بونس) اور تکمیل مدت کے بعد تک زندہ رہے تو کم شرح منافع جو غرر اور خطر ہے۔ اس میں ترمیم یوں کریں کہ رقم مع منافع دونوں صورتوں میں یکساں ملے گی، اس طرح غرر اور خطر دونوں کے ناجائز اثرات ختم ہو جائیں گے۔

اب، بیمہ دار اپنے خاندان کے جس فرد کے نام بیمہ کر رہا ہے اس کی موت کے بعد وہ رقم اسی کو ملتی ہے کسی اور کو نہیں لہذا اس کے دیگر ورثاء اگر ہوں تو وہ محروم رہ جاتے ہیں لہذا یہ ناجائز اور ظلم ہے۔

اس میں ترمیم یوں کی جاسکتی ہے باپ کو کہا جائے کہ تمام ورثاء کے لئے اس رقم کا بیمہ کر لئے تاکہ اس کی موت کے بعد وہ رقم جتنا اور ثناء کو ملے جسے وہ اپنے شرعی حصص کے مطابق تقسیم کریں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بیمہ کمپنی والے بیمہ دار کی موت کے بعد وہ رقم خود اس کے ورثاء میں شریعت مطہرہ کی ہدایات کی روشنی میں تقسیم کر دیں۔ دوسرا طریقہ زیادہ موزوں اور بے غبار ہے۔

۲۱۳ **کاروبار کے طریقہ کار میں ترمیم** | اس کاروبار کو سود سے پاک کیا جائے جس کا طریقہ یہ ہو گا کہ بیمہ داروں کو ان کی رقم پر ایک مقررہ شرح سود دینے کی بجائے انہیں مضافات اور شرکت کے شرعی تجارتی طریقوں کی روشنی میں کاروبار میں شریک کیا جائے اور نفع و نقصان میں ان کے اموال کی نسبت کے مطابق انہیں شامل کیا جائے۔ اس طریق کار میں بیمہ داروں کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو گا۔

آج کل انشورنس میں سرمایہ کاری کا جو طریقہ رائج ہے اس کے اعتبار سے مضاربت یا شرکت عمان کا طریقہ بہتر ہے یہاں ہم مختصراً مضاربت کے تجارتی طریقہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

مضاربت | اس کاروبار کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک فرد یا چند افراد سرمایہ

۱۹ مضاربت کے شرعی اصول کا یہ خلاصہ ہم نے عبدالرحمن الجزیری کی کتاب ←

فراہم کرتے ہیں سرمایہ دار کو اصطلاح فقہ میں رب المال کہتے ہیں دوسرا شخص یا کمپنی اس مال سے سرمایہ کاری کرتا ہے اصطلاح فقہ میں محنت یا کاروبار کرنے والے کو مضارب کہا جاتا ہے سالانہ نفع میں اسے اصل دار کو اور محنت کرنے والے کو ایک خاص نسبت سے حصہ دیا جاتا ہے فرض کریں اصل دار کو $\frac{1}{10}$ اور محنت کرنے والے کو $\frac{9}{10}$ حصہ ملے گا اور اصل رقم اصل دار کی ہوگی۔ نقصان کی صورت میں نقصان سارے کا سارا اصل دار برداشت کرے گا کیونکہ مضاربت کی محنت ضائع ہوگئی اور اصل دار کا سرمایہ۔

۲۔ مضارب کو جو رقم کاروبار کے لئے دی جائے وہ اس رقم کو آگے کسی دوسرے فرد کو مضاربت یا شرکت پر کاروبار کے لئے دے سکتا ہے بعض فقہار کے نزدیک مضارب کو ایسا کرنے کے لئے اصل دار (اصل داروں) سے اجازت لینا پڑتی ہے کہ وہ رقم آگے کاروبار پر دے سکتا ہے یا نہیں اور بعض کے نزدیک اجازت ضروری نہیں بہر حال مضارب کو ایسا کرنے کی اجازت ہے انشورنس کمپنیاں جو رقم اکٹھی کرتی ہیں وہ انہیں آگے کاروبار کے لئے مضاربت کی شکل میں دے سکتی ہے۔

۳۔ جب مضارب اس رقم کو دوسرے شخص یا کاروباری ادارے کو دے گا تو اس کے ساتھ اپنی نئی شرائط طے کرے گا یعنی وہ جس شخص کو رقم دے رہا ہے اس سے کتنے فیصد منافع لے گا وغیرہ۔ فرض کریں یہاں صاحب المال کا $\frac{1}{10}$ اور مضارب کا $\frac{9}{10}$ ملے ہوتا ہے لیکن اس مضارب کا جو جواب رقم کسی دوسرے کو کاروبار کے لئے دے رہا ہے جو معاہدہ پہلے صاحب المال سے ہو چکا ہے اس کا اس نئے کاروبار میں دخل نہیں۔ وہ تو اس پہلے مضارب سے اپنا طے شدہ حصہ منافع میں سے لے گا۔

﴿ الفقه علی مذاہب الاربعہ ﴾ کی جلد قسم المعاملات ، باب "المضاربت" سے نقل کیا ہے۔ تفصیل کے لئے چاروں مذاہب کی کتب کا مطالعہ مفید ہوگا۔

۴۔ حساب کتاب سال ختم ہونے کے بعد ہوگا اور اگر فریقین چاہیں تو حساب کتاب کے بعد کاروبار جاری رہے گا۔
منافع کی تقسیم کرتے وقت پہلے سارا نقصان منہا کیا جائے گا اور باقی بونچے کا وہ مقررہ تناسب سے تقسیم ہوگا۔

۳۔ بیمہ کی مالیت کا تعین

کسی بیمہ دار شخص کا اس کی مالی حیثیت اور ذرائع آمدنی سے بڑھ کر اور کسی بیمہ کی جانے والی جائیداد کا اس کی قیمت سے زیادہ اور کسی ذمہ داری کا اس کے عوض سے بڑھ کر بیمہ نہ کیا جائے اور جو شخص دھوکہ دے کر اپنی جائیداد زیادہ بتائے یا اس کی مالیت زیادہ ظاہر کرے اور جب چھان بھٹک کے بعد اس کا دھوکہ ظاہر ہو جائے تو اسے عدالتوں سے تعزیراتی سزا دلائی جائے جس کے لئے شرعی قوانین موجود ہیں۔

۴۔ انشورنس کے مؤیدین کے نقلی دلائل اور ان کا تجزیہ

بیمہ کے مؤیدین کے نقلی دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ انشورنس کمپنی اپنے بیمہ داروں کا جمع شدہ سرمایہ جہاں کہیں کاروبار میں لگا کر یا کسی ضرورت مند کو قرض دے کر جو سود کماتی ہے یا بیمہ دار کو اصل کے ساتھ جو منافع (اپنے کمائے ہوئے سود میں سے) دیتی ہے وہ شرعی ربلوا نہیں ہے۔
- ۲۔ ودیعتہ بالا جرمیں بیمہ کی بعض صورتوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔
- ۳۔ مسئلہ ضمان خطر الطریق بیمہ کی بعض صورتوں سے مشابہ ہے۔
- ۴۔ بیمہ کو عقد موالاة پر قیاس کر لیا جائے۔
- ۵۔ بیمہ کو بیع بالوفائی طرح گوارہ کر لیا جائے۔

۶۔ بیمہ شریعت اسلامیہ کے ایک اہم مقصد کو پورا کرتا ہے کہ "الضرر یزال" (ضرر کی تلافی کی جاتی ہے، وغیرہ)۔
آئیے اب باری باری ان احتمالات کے جوابات دیتے ہیں۔

۱۲۳۔ بیمہ میں شریعت کا سود پایا جاتا ہے

جہاں تک پہلی دلیل یا احتمال کا تعلق ہے اس کا جواب بالتفصیل ہم پہلے درج کر آئے ہیں وہاں مختلف حوالہ جات اور مثالوں کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ موجودہ نظام انشورنس میں شریعت کے درہوا کی دونوں صورتیں درہوا بالفضل اور درہوا بالنسیہ پائی جاتی ہیں اور اس کا انکار غالباً کمپنی والے بھی نہ کریں مگر نہ جانے ہمارے اسکا لرز صاحبان کو انشورنس کا سود کیوں منافع نظر آتا ہے؟

۲۱۴۔ بیمہ اور ودیعتہ بالاجر

ودیعتہ بالاجر کا جواز بیمہ کا جواز نہیں بن سکتا۔ ودیعتہ بالاجر کی صورت یوں ہے کہ ایک شخص اپنا کوئی مال یا روپیہ دوسرے شخص (امین) کے پاس اس اجازت کے ساتھ دیتا ہے کہ امین اس مال میں تصرف کر سکے گا اور امانت رکھنے والا اس کو امانت کی حفاظت کرنے پر کچھ مقررہ اجرت بھی ماہانہ یا سالانہ دیا کرے گا۔ اور امین اس کو یہ ضمانت دے گا کہ اگر مال ضائع ہو جائے گا تو وہ اس کا معاوضہ دے گا۔
انشورنس کا جواز ودیعتہ بالاجر کے جواز سے قیاس کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔

مفت مرغینائی برہان الدین: الہدایہ، ج ۲، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، سن طباعت درج نہیں

ص ۲۲۶۔ ابن عابدین، محمد امین؛ رد المحتار، ج ۳، باب المستامن، ص ۳۲۵۔

کیونکہ انشورنس کی رقم جس کی بالاقساط ادائیگی کی جاتی ہے وہ امانت نہیں رکھی جاتی بلکہ وہ تو اس موہوم پالیسی کی قیمت ہے جسے بیمہ دار خریدتا ہے حتیٰ کہ اگر پالیسی ہولڈر Policy Holders، ان اقساط کی ادائیگی کسی وجہ سے ادا کرنا بند کر دے تو انشورنس کمپنی اس کی ادا شدہ رقم سوخت کر لیتی ہے۔ حالانکہ امانت کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ودیعتہ بالا جر رکھنے والا امین کو اس ودیعتہ (امانت) کی حفاظت کرنے پر کچھ اجرت دیتا ہے۔ جبکہ کمپنی والے تو رقم (بالاقساط) جمع کرانے والے کو سود و بنام بونس، دیتے ہیں گویا ودیعتہ بالا جر اور انشورنس کی رقم دونوں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔ تیسرے ودیعتہ (امانت) اگر امین سے بلا ارادہ ضائع ہو جائے تو امین سے کسی قسم کا تاوان یا عوض نہیں لیا جاتا جبکہ انشورنس کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان ہونے والے معاہدہ میں اس قسم کی کوئی شق نہیں ہوتی الغرض، انشورنس کا ودیعتہ (امانت) بالا جر کے ساتھ جوڑ ملا نا کسی طرح بھی چھتا نہیں۔

۳:۴ انشورنس اور مسئلہ ضمان خطر الطریق

مسئلہ ضمان خطر الطریق کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی مسافر سے کہے تم اس راستے پر سفر کرو یہ راستہ بالکل محفوظ ہے اور اگر تمہارا مال و اسباب لٹ جائے تو میں تمہارے مال کا ضامن ہوں“ اب اگر اس راہ پر سفر کرتے ہوئے اس مسافر کا مال و اسباب لٹ جائے تو وہ شخص اس کے مال و اسباب کے معاوضہ کا ضامن ہے کیونکہ اس نے راستہ کی سلامتی بتاتے ہوئے بالصرحت یہ کہا تھا کہ اسباب لٹ جانے کی صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ البتہ اگر وہ شخص راہ گیر کو صرف یہ کہتا کہ یہ راستہ سلامتی کا ہے اور پھر اس راہ گیر کا اسباب لٹتا تو وہ شخص ضامن نہ ہوتا کیونکہ اس کے بیان سلامتی میں ضمانت کا اقرار نہیں اب مذکورہ صورت مسئلہ کی رو سے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ انشورنس کا ”امین علی خطر الطریق“ پر قیاس کرنا غلط ہے کیونکہ راستہ کی سلامتی کی ضمانت دینے والا یہ ضمانت

دے رہا ہوتا ہے کہ مسافر کا سامان لٹے گا نہیں جبکہ انشورنس کمپنی بیمہ شدہ شخص یا چیز کے تلف یا ہلاک نہ ہونے کی ضمانت نہیں دیتی بلکہ نقصان یا معاوضہ پورا کرنے کی ضمانت دیتی ہے یہ ضمانت سے بڑھ کر ہوا ہے کیونکہ انشورنس کمپنی تو اس لالچ میں نقصان کی تلافی کی ذمہ داری قبول کر رہی ہوتی ہے کہ بیمہ شدہ شخص زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے گا جس کے نتیجے میں انشورنس کمپنی کو زیادہ رقم بصورت قیمت پالیسی اٹلے گا جسے وہ سود پر دے کر سرمایہ کاری کرے گی جبکہ ”ضمان علی خطر الطریق“ دینے والا اگر یہ ضمانت بغیر کسی معاوضہ کے دیتا ہے تو پھر اسے دھوکہ دینے والا کہا جائے گا تو راستہ کی عدم سلامتی سے گویا واقف تھا مگر اس نے مسافر کو دھوکہ سے ایک غیر محفوظ راستہ پر ڈال کر اس کا سامان لٹا دیا۔ لہذا وہ حسب وعدہ خسارہ پورا کرے اور اگر اس نے کوئی معاوضہ لے کر ضمانت دی ہے (جیسے ڈاک خانہ والے کرتے ہیں) تو پھر سامان گم ہونے یا لٹنے کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص کا سامان کی اجرت لی مگر حفاظت سامان کی ذمہ داری پوری نہ کی لہذا وہ جرمانے کے طور پر خسارہ مال ادا کرے مگر انشورنس کمپنی اور بیمہ دار دونوں خطرہ کی حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ بیمہ دار بیمہ کراتے ہی اس لئے ہیں کہ ان کی ہلاکت یا بیمہ شدہ شے کے اتلاف جیسے خطرات کا تحفظ ہو سکے اور بیمہ کمپنی کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بیمہ شدہ شخص یا شے وقت سے پہلے ہی ہلاک یا تلف نہ ہو جائے ورنہ اسے نقصان یا معاوضہ دینا پڑے گا گویا انشورنس کمپنی خود انجام سے آگاہ نہیں۔ لہذا اس کا معاہدہ ہی شمار پر مبنی ہے مگر ضمانت علی خطر الطریق میں یہ عنصر قرار نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تو ضمانت جانتا ہوتا ہے کہ یہ راستہ پر امن ہوتا ہے یا نہیں اور پر امن نہ ہونے کی صورت میں اس کا کسی کو ضمانت امن دینا دھوکہ ہے اور دھوکہ کی سزا میں وہ ہر جائزہ ادا کرے گا۔ البتہ ڈاک خانہ کے بیمہ (انشورنس) کو ”ضمان علی خطر الطریق“ پر قیاس کر کے اسے درست کہا جاسکتا ہے

۱۵ ابن عابدین: فتاویٰ شامی (رد المحتار) ج ۳، باب المستامن، ص ۳۴۵

۴۱۴ انشورنس اور بیع بالوفاء

بیع بالوفاء کی صورت یہ ہوتی ہے جب ایک شخص (بائع) دوسرے شخص (مشرقی) سے یہ کہے "میں نے یہ دوکان تمہیں فروخت کر دی ہے" اور پھر یہ شرط طے کر لے اور اس کو تحریر لکھائے کہ جب میں تمہیں قیمت ادا کر دوں تو تمہیں دوکان مجھے واپس کرنی ہوگی۔ اس بیع کے بدلے میں فقہاء کا شدید اختلاف ہے بعض اسے کہتے ہیں، بعض بیع کہتے ہیں، بیع کہنے والوں میں بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں بیع فاسد ہے جبکہ بعض کے نزدیک بیع صحیح ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ بیع ہے کیونکہ اس میں یہاں بیع و شراء کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اگر بیع کے اندر واپسی کی شرط کی گئی تو بیع فاسد ہے اور اگر ایجاب و قبول کے بعد شرط طائد کی گئی تو بیع صحیح ہے اور یہ شرط ایک وعدہ ہے جس کی وجہ سے بیع میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ لہذا انشورنس کے مؤیدین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بیع بالوفاء میں وہی مبیع (بچی اور خریدی جانے والی چیز) بائع کو واپس فروخت کر دی جاتی ہے اس طرح بیمہ کمپنی والے بیمہ دار سے ایک مقررہ رقم لے کر (گویا کہ خرید کر) وہی رقم (گویا کہ مبیع) بیمہ دار (گویا کہ مشتری) کو واپس کر (بیع) دیتے ہیں۔ لیکن انشورنس اور بیع بالوفاء میں مندرجہ ذیل باتوں میں فرق جاتا ہے۔

۱- بیع بالوفاء میں ایک چیز یا جنس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، انشورنس میں روپیہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور شریعت میں نقد کی بیع کمی بیشی کے ساتھ حرام ہے کیونکہ اسمیں سود کا عنصر پایا جاتا ہے۔

۲- بیع بالوفاء میں بائع کو وہی مبیع بعینہ مل جاتی ہے بشرطیکہ معاہدہ بیع میں پیشگی واپسی

کی شرط نہ ہو، مگر انشورنس میں تو چند اقساط ادا کرنے کے بعد بیمہ دار اقساط کی بند کر دے تو بیمہ کمپنی والے انہیں ہضم کر لیتے ہیں اور ڈکاء بھی نہیں لیتے لیوں بیمہ دار بیچارے کو سوائے انشورنس کمپنی کو سنے اور ان کی غیبت کرنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ گویا کہ بیع بالوفاء میں تو وفا کی جاتی ہے مگر انشورنس میں تو بے وفائی بھی ہوتی ہے۔

انشورنس کا معاہدہ بیع بالوفاء کی مانند بھی نہیں کیونکہ بیع بالوفاء کا جواز بھی اس صورت میں ہے کہ بیع کا معاہدہ کرتے وقت بائع پیشگی یہ شرط نہ لگائے کہ مبیع بعد میں اسے واپس کر دی جائے لیکن انشورنس میں تو معاملہ ہی انوکھا ہے۔ بیمہ دار کو پہلے ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ بیمہ پالیسی کی تمام رقم ادا کرنے سے قبل ہی اللہ کریم کو پیارے ہو گئے تو ان کے ورثاء کو اتنی رقم ملے گی اور اگر بیمہ کی پالیسی کی تمام مالیات کی ادائیگی کے بعد تک زندہ رہے تو اس قدر رقم ملے گی اس کا بیع بالوفاء سے قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ انشورنس کے اس طرح کے معاہدہ کی بنیاد ہی قمار پر ہے جبکہ بیع بالوفاء میں جو اقساط کی صورت نہیں ہوتی۔

۵:۴ انشورنس اور عقد موالاة

عقد موالاة کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک مجہول النسب شخص دوسرے شخص سے اس قسم کا معاہدہ کرے کہ جنائیت کی صورت میں ہر ایک دوسرے کی دیت (خون بہا) ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح وفات کی صورت میں ہر ایک دوسرے کی میراث کا حقدار ہوگا۔ شریعت اسلامیہ میں اس قسم کا عقد قابل تعریف ہے یہ تعاون علی البر والیقوی کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس قسم کے معاہدہ کی رو سے ایک شخص دوسرے ایسے شخص کا ذمہ دار اور وارث بنتا ہے جس کا دنیا میں کوئی وارث نہ ہو مگر شریعت اسلامیہ میں ایسا عقد (معاہدہ) بغیر کسی مالی معاوضہ کے صرف تعاون علی الخیر کے جذبہ سے کیا جاتا ہے جبکہ انشورنس کمپنی اس قسم کی ذمہ داری بغیر مالی معاوضہ کے نہیں کرتی اور انشورنس کمپنی کا نظام وہ تمام

فاسد شرائط اپنے اندر لئے ہوئے ہوتا ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں اور وہ فاسد شرائط انشورنس کے اس معاہدہ کو رولوا اور قمار کے ناپاک عناصر سے گندہ کر دیتی ہیں اور یوں تعاون علی الخیر کا عقد تعاون علی السریا والقمار والظلم بن جاتا ہے۔

۶:۳ انشورنس اور اصول "الضرر یزال"

انشورنس کے بعض وکلاء ایک نہایت بودی دلیل یہ بھی لاتے ہیں کہ انشورنس شریعت اسلامیہ کے ایک بنیادی اصول "الضرر یزال" (نقصان کی تلافی کی جاتی ہے) کو پورا کرتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے بیمہ دار کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی بیمہ کمپنی کرتی ہے۔ اس دلیل کے جواب میں ہم یہ گزارشات پیش کریں گے۔

۱۔ "الضرر یزال" کا اصول یہی ہے کہ جو نقصان کرے وہی اس کی تلافی کرے کیونکہ قرآنی اصول "لا تزر وازرة وزر اخرى" (کوئی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی) ہے مگر موجودہ نظام انشورنس میں ایک کا نقصان پوری قوم پر ڈالا جاتا ہے ایک چالاک بیمہ دار جو بد قسمتی سے بہت بڑا سرمایہ دار اور کارخانہ دار بھی ہوتا ہے جب اپنے کاروبار کو مندے کی طرف جھکتے دیکھتا ہے تو کارخانہ کو آگ دکھا کر پوری قوم سے اس کی دوگنی مالیت بذریعہ انشورنس کمپنی وصول کر لیتا ہے۔ کیا شریعت کے اصول "الضرر یزال" کی روح یہی تقاضہ کرتی ہے؟

غرض یہاں ہم نے نہایت اختصار سے بیان کیا ہے کہ موجودہ نظام انشورنس میں کیونکر اور کیا کیا تبدیلیاں کی جائیں کہ یہ کاروبار اسلامی بن جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کے تحت بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت تھی مگر یہاں اس سے اتنا ہی تعرض کیا گیا جتنے کا تعلق ہمارے موضوع سے تھا لیکن یہ کام کسی ایک فرد یا ادارے کا تعرض نہیں بلکہ اس کی اصلاح کی قومی سطح پر ضرورت ہے۔ راسخ العقیدہ علماء اور جہدہ تعلیم یافتہ

حضرات جو صائب الرائے اور دین کا در در کھنے والے ہیں، اس کا روبرو بار کو جوا اور سود سے پاک کرنے کے لئے تجاویز مرتب کریں۔

اسلامی حکومت اس کام کی اصلاح کا بیڑہ اٹھائے اور کاروبار اسلامی خطوط پر استوار کرنے کا پختہ عزم کرے تو کوئی اُن ہونی بات نہیں کہ یہ حرام کا کاروبار طیب بن جائے آخر آج کا سودی کاروبار ۴۵ سال میں ایسا سائینٹیفک طریقہ پر چلنے کے قابل ہو گیا تھا؛ نہیں بلکہ اس نے مدتوں اپنا سفر جاری رکھا، تب اس منزل پر پہنچا۔ علماء کرام کی فقہانہ بصیرت اور مسلمان ماہرین معاشیات کی مخلصانہ کوشش کے لئے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر انشورنس کا کاروبار اسلامی خطوط پر استوار کر لیا جائے تو انشورنس کمپنی اور بیمہ داروں کو کہیں زیادہ نفع دینی اعتبار سے بھی ہوگا۔ اور حلال اور طیب کھانے کے بعد ان میں اللہ کریم کا بندہ بننے کا ذوق بھی پیدا ہوگا۔

باب ۳

اسلام کا نظام کفالت عامہ

مقصد و منہاج

اب تک ہم نے موجودہ مغربی نظام انشورنس کا جائزہ لیا ہے اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نظام غیر شرعی ہے جو اپنی ظالمانہ شرائط اور مفاسد کی وجہ سے قابل قبول نہیں۔ البتہ اس کے اصول و مقاصد میں ترمیم از روئے شریعت اسلامیہ کی جاسکتی ہے ہم نے اشارتاً اس کی ترمیم یا اصلاح کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ یہ تمام باتیں مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام انشورنس کے تعارف کے طور پر تھیں جس سے آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ یہ نظام انشورنس سماجی اور معاشی تحفظ کا ضامن نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا دائرہ کار انتہائی محدود ہے۔ اگر کچھ ہے تو صرف انہی حضرات کے لئے جو اس کے بیمہ دار ہوتے ہیں جو عموماً سرمایہ دار ہوتے ہیں یا متوسط طبقہ کے لوگ۔ اس نظام میں ایسے شخص کے لئے جو معاشی دور میں پھپھے رہ گیا ہے ساتھ ملانے کا اور نہ گریے پڑے کو اٹھا کر ساتھ چلانے کا پروگرام ہے نہ اس میں ان یتیم بچوں کے لئے دست شفقت ہے جن کا غریب مرحوم باپ بیمہ دار نہ تھا اس نظام میں اس بیوہ کے لئے نان شبینہ تک کا انتظام نہیں جس کا مزدور خاوند انشورنس کمپنی میں اپنایا اس بیوہ کا بیمہ نہ کرا سکا۔ اس میں ان عام غرباء کی بھوک مٹانے اور کپڑا پہنانے کا کوئی سامان نہیں جو اپنی غربت کی وجہ

سے بیمہ پالیسی خرید نہیں سکتے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نظام انشورنس جس پر آج مغرب فخر کر رہا ہے اور غرباء کو اپنا عمن ہونا بتا رہا ہے، جس کے پرفریب اور پرکشش اشتہارات فکر و فردا کرنے اور محو غم دوش نہ رہنے کا درس دے رہے ہیں دراصل مذموم سرمایہ کاری کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک نیا نظام استحصال، ایک جدید جیلہ اکتناز دولت اور سودی کاروبار کو فروغ دینے کی ایک نئی چال ہے جس کا مقصد امیر کے لئے سب کچھ مگر بے نوا غریب کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔

آئیے ہم اس غیر اسلامی انشورنس کے بعد آپ کو اسلام کے نظام کفالت عامہ سے متعارف کراتے ہیں جس کا مقصد اسلامی ریاست کے صاحب ثروت و صولت سے کچھ جائز طریقے سے لے کر اور غرباء اور معدومین سے کچھ بھی نہ لے کر ریاست کے تمام شہریوں بلا تمیز مسلم و کافر کی تمام سماجی و معاشی حاجات کی کفالت، غیر متوقع حادثات کا تحفظ اور نقصانات کی تلافی کی ضمانت دینا ہے یہ انشورنس اس معاشی نظام کا مرتب کردہ ہے جس کا مقصد معاشی کفالت کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی کی ضمانت دینا ہے۔ اس نظام انشورنس میں بیمہ دار بننے کے لئے مقررہ رقم دینے کی ضرورت نہیں۔ صرف اسلام کو بحیثیت مکمل ضابطہ حیات تسلیم کرنا، امرار کا جائز شرعی ٹیکسوں (زکوٰۃ، صدقات و اجبہ عشر وغیرہ بصورت اقساط) کا ادا کرنا اور پوری زندگی اسلام کا بندہ بن کر رہنا ہے بصورت ذمی اسلامی ریاست کا وفادار شہری اور معمولی جزیہ کی ادائیگی اور لیس۔

اسلام جس قسم کا نظام انشورنس پیش کرتا ہے۔ اس میں اولیت اس بات کو دی گئی ہے کہ اسلامی ریاست کا کوئی شخص بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ اسلام کا نظام انشورنس امیر کو ترغیب و ترمیم دونوں طریقوں سے یہ درس دیتا ہے کہ غریب اور محروم المعیشت تک اس کی ضروریات زندگی پہنچائے۔ اسلام ایسے شخص کو صحیح مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو مجلس کی حاجت روائی نہ کرے۔

أَمَاءٌ يَتَّ الذِّمِّيُّ مَيَّكَذِبُ بِالذِّمِّيِّ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝^{۱۷}

ترجمہ :- کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا۔
اس آیت میں غریب کو خود کھانا کھلانے سے انکار تو کجا اگر کوئی فرد کسی دوسرے متمول شخص کو کسی غریب بھوکے شخص کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا تب بھی وہ دیندار نہیں۔ ایک دوسری جگہ نہایت ہی تہدید آمیز لہجہ میں فرمایا:

خَذُوهُ فَعَقُوهُ ۝ ثُمَّ الْبُحِيمِ صَلُوهُ ثُمَّ
فِي سَلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ
لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ^{۱۸}

ترجمہ :- اسے پکڑو اور اس کے گلے میں طوق ڈالو۔ پھر اسے جہنم میں داخل کرو پھر اسے ستر گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ یقیناً یہ وہی ہے جو خدائے عظیم و علیل پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اور نہ ہی محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔

ایک اور جگہ مومنین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا^{۱۹}
ترجمہ: اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے:

ایما اهل عرمة اصبح فیہم امرؤ جائعاً فقد
 بریت منهم ذمة اللہ تبارک و تعالیٰ ۱۱
 ترجمہ: ”کسی بستی میں کوئی شخص صبح اس حال میں اٹھے کہ وہ رات بھر بھوکا رہا
 ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر اس بستی کی بقا و تحفظ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی“
 عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم من کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من
 لا ظہر لہ ومن کان لہ فضل من نراد فلیعد بہ علی
 من لا نراد لہ ، قال فذکر من اصناف المال ما ذکر
 حتی رأینا انه لاحق لاحد منا فی فضل ۱۲
 ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے
 دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس ضرورت
 سے زیادہ زادراہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس زادراہ
 نہیں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مختلف انواع کے مال کا ذکر فرماتے
 رہے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی کو اپنے فاضل مال پر
 حق نہیں“
 من کان عنده طعام اثینین فلیذهب بثالث فان اربع

۱۱ منہ امام احمد بن حنبل۔ نشر کردہ احمد محمد شاہ حدیث نمبر ۲۸۸
 ۱۲ مسلم، ابوداؤد۔ نقلہ ابن حزم؛ المحلی، ج ۱، قاہرہ، ۱۳۲۷ھ ص ۱۵۷، ۱۵۸۔

فخاص اد سادس۔ لٹہ

ترجمہ ہے۔ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے آدمی کو مہمان بنا کر شامل کرے اور اگر چار کا ہو تو پانچویں یا چھٹے کو۔

در اصل اسلام نے جو تصور وحدت امت کا دیا ہے اس نے دوئی کے تمام پردے چاک کر دیئے ہیں اور منافرت کی تمام دیواریں ڈھادی ہیں۔ امت اسلامیہ جسد واحد کی طرح ہے۔ یہاں سے وہاں تک ایک ہی احساس کام کرتا ہے اگر اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دیگر تمام اعضاء اس کی ٹیس محسوس کرتے ہیں۔ امت اسلامیہ کی یہ تعبیر بڑی ہی دلکش اور موثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں کی ہے۔

تیری المومنین فی توادھم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل
الجسد - اذا اشتكى فيه عضو تداعى له سائر الجسد
بالسهر والحملی۔ ۷

ترجمہ ہے: تو مومنین کو ان کے آپس میں محبت و شفقت اور انس و مودت لطف و کرم میں ایک جسد کی مانند دیکھے گا جس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کا ایک ایک عضو بیداری اور بخاریں اس کا شریک ہوتا ہے۔

اب فیصلہ آپ ہی کریں کیا مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام انشورنس اسلام کے نظام انشورنس کی خاک راہ کو بھی پاسکتا ہے؟ یہیں نہیں آگے چلیں۔

صح عن عبیدہ بن الجراح وثلاث مائة من الصحابة
ان زادهم فنی فامرهم ابو عبیدہ فاجمعوا ازوادهم فی

۶ متفق علیہ، ابن حزم، المحلی، ج ۶ ص ۱۵۷۔

۷ متفق علیہ۔ ولی الدین مشکوٰۃ المصابیح، جلد ۶، باب ۱۲، حدیث نمبر ۹۔

مزدوین وجعل یقوتہم ایاہا علی السواء شہ
ترجمہ: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تین سو صحابہ کرامؓ سے متعلق
یہ روایت صحت کو پہنچ چکی ہے کہ (ایک موقع پر) ان کا سامان
خور و نوش ختم ہونے کے قریب آگیا تو حضرت ابو عبیدہؓ کے حکم
دیا کہ جس جس کے پاس جس قدر ہے وہ حاضر کر لے اور پھر سب
کو یکجا کیا اور ان سب میں برابر تقسیم کر کے مہ کو قوت لایوت
کا سامان مہیا کر دیا۔

عن محمد بن علی انه سمع علی بن ابی طالب یقول۔ ان
اللہ تعالیٰ فرض علی الاغنیاء فی اقواتہم بقدر ما
یکفی فقرأہم۔ فان جاعوا او عروا و جہدوا فینمع
الاغنیاء وحق علی اللہ تعالیٰ ان یحاسبہم یوم القیامۃ
و یعذبہم علیہ۔ ۹

ترجمہ: محمد بن علی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دولت کے اموال پر
ان کے غریبوں کی معاشی حاجت کو بدرجہ کفالت پوری کرنا فرض
کر دیا ہے۔ پس اگر وہ بھوکے ننگے ہوں یا معاشی مصائب میں
بتلا ہوں گے تو یہ محض اس لئے ہوگا کہ اہل ثروت ان کا حق ادا
نہیں کرتے اس لئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے باز پرس

شہ محلی - جلد ۶ ص ۱۵۸ -

۹ ایضاً

کرے گا اور ان کی کوتاہی پر ان کو عذاب دے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلہ والوں کی اس وجہ سے تعریف کی کہ جب کبھی سفر حضر میں ان کے ہاں غلہ کی کمی ہو جاتی تو وہ اپنا غلہ ایک کپڑے میں جمع کر دیتے اور پھر برابر تقسیم کر لیتے چنانچہ وہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔
اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ننگا یا ضروریات رہائش سے محروم ہے تو مالدار کے خاص مال میں سے اس کی کفالت کرنا فرض ہے۔^۱

"مولانا حفص الرحمن سیوہارویؒ اس پر حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ مجتہدین کا بھی یہی مسلک ہے،^۲

یہ اور اس قسم کی دوسری آیات قرآنی۔ احادیث نبوی اور آثار صحابہ کرامؓ کو سامنے رکھ کر مغرب (اندلس) کے مشہور محدث و فقیہ ابو محمد ابن حزم ظاہری نے کہ جن کو بعض علماء نے قرن خامس کا مجدد کہا ہے۔ یہ مسئلہ تحریر فرماتے ہیں:-

اور ہر ایک بستی کے ارباب دولت کا فرض ہے کہ وہ فقراء اور غرباء کی معاشی زندگی کے کفیل ہوں اور اگر مال فی بیت المال کی آمدنی ان غرباء کی معاشی کفالت پوری نہ ہوتی ہو تو سلطان (امیر) ان ارباب دولت کو ان کی کفالت کے لئے مجبور کر سکتا ہے یعنی ان کے فاضل مال سے بالجبر لے کر فقراء کی ضروریات میں سے صرف کر سکتا ہے اور ان کی زندگی کے اسباب کے لئے کم از کم

^۱ بخاری و مسلم بحوالہ المحلی، ج ۶، ص ۱۵۸۔

^۲ علامہ ابن حزم، المحلی، ج ۶، ص ۱۵۸۔

^۳ مولانا حفص الرحمن سیوہارویؒ، اسلام کا اقتصادی نظام، ندوۃ المصنفین دہلی ۱۹۵۹ء، ص ۲۶۔

یہ انتظام ضروری ہے کہ ان کی ضروری حاجت کے مطابق روٹی
 مہیا ہو۔ پہننے کے لئے گرمی اور سردی دونوں موسموں کے لحاظ سے
 لباس فراہم ہو اور رہنے کے لئے ایک ایسا مقام ہو جو ان کو بارش
 گرمی، دھوپ اور سیلاب جیسے امور سے محفوظ رکھے۔ ۱۳

حضرت ابن حزم تو یہاں تک تحریر فرماتے ہیں :-

”میں کہتا ہوں کہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اپنی حاجات
 اسیلہ سے زائد خورد و نوش کا سامان موجود ہے اور دوسرا شخص بھوک سے اس
 قدر مضطرب ہے کہ موت طاری ہو جانے کا اندیشہ ہے تو اس مضطر کو مردار یا خنزیر
 کھانا جائز نہیں بلکہ اس کا حق ہے کہ زبردستی اس پر قبضہ کر کے بقدر حاجت استعمال
 کرے خواہ وہ مال مسلمان کا ہو یا ذمی کا یا غیر مسلم معاہدہ کا۔ اور یہ اس لئے ہے
 کہ صاحب طعام پر یہ فرض ہے کہ وہ بھوکے کو کھانا کھلائے لہذا اس صورت
 میں اس حاجت مند کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خنزیر یا مردار کھانے پر مضطر ہو چکا ہے۔
 ”بہر حال حاجت مند کے لئے درست ہے کہ وہ اس مالدار سے لڑکر

زبردستی ضرورت کی مقدار پر قبضہ کرے۔ پس اگر اس نے قبضہ کر لیا
 اور اس صورت میں لڑائی ہو اور سرمایہ دار نے محتاج کو قتل کر دیا۔ تو
 سرمایہ دار مارنے والے پر قصاص آئے گا اور اگر سرمایہ دار اس آونیش
 میں مارا گیا تو۔ ”الی لعنة اللہ“ اللہ تعالیٰ کی مٹھکار کو پہنچا۔ اس لئے کہ اس
 نے اس کے حق کو ادا کرنے سے انکار کیا۔ جو اس کے ذمہ فرض تھا۔ ۱۴

۱۳ ابن حزم، المحلی، ج ۶، ص ۱۵۶

۱۴ ایضاً

ابن حزمؒ کی اس رائے کو گوجہور فقہانے قابل عمل نہیں سمجھا کیونکہ وہ فقہا اسلامی حکومت کے لئے ضروریات کی یہ ذمہ داری قرار دیتے ہیں کہ وہ اس طرح معاشی انصاف مہیا کریں کہ تمام شہریوں کی بنیادی ضروریات زندگی بسہولت پوری ہوتی رہیں اور غرباء کو اپنے معاشی حقوق کے لئے اس قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ البتہ ابن حزمؒ کی اس رائے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فقہائے اسلام غرباء کی کفالت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس کے لئے کیسے اقدامات کی اجازت دیتے ہیں۔

الغرض اس طرح اسلام تعاون و تکافل کا وہ اعلیٰ ترین معیار قائم کرنا چاہتا ہے جس تک آج مذموم سرمایہ دار اور لادین اثر کی ذہن رکھنے والے کا تخیل پروا نہ ہی نہیں کر سکتا۔ اسلام سماجی اور معاشی انشورنس کے لئے اجتماعی کفالت عامہ کا جو تصور پیش کرتا ہے اسے وعظ اور تلقین ہی تک نہیں چھوڑا، نہ اسے صرف انفرادی اور اجتماعی وجدان کے رحم کرنا کے سپرد کیا ہے بلکہ اسلامی خلیفہ کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اس نظام کو عملی جامہ پہنانے اور ہر اس رکاوٹ کو جو اسے کاٹ دے جو اس نظام کے راستہ کا پتھر بنتی ہے۔ اسلامی ریاست کی کفالت عامہ کی ذمہ داریوں پر ہم آئندہ چل کر بحث کریں گے۔
انشاء اللہ۔

اسلام کا نظام کفالت عامہ کا دائرہ کار

ہم نے اسلام کے اس نظام خیر ورفائیت کے دائرہ کار جائزہ مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت لیا ہے۔

- ۱ کن افراد کی کفالت کی جائے گی؟
- ۲ کن ضروریات کے لئے کفالت کی جائے گی؟
- ۳ کفالت کی حد کیا ہوگی؟

کن افراد کی کفالت کی جائے گی؟

کیا اسلام کا نظام کفالت عامہ صرف اسلام کے لئے ہو گا یا دیگر غیر مسلم افراد کیلئے جو ایک اسلامی ریاست کے وفادار شہری ہیں؟۔ اسلامی تعلیمات کا شناسا اس سوال کا یہ جواب دے گا کہ اسلام کا نظام کفالت عامہ اسلامی ریاست کے تمام شہریوں کیلئے بلا تمييز مذہب و نسل ہو گا، بشرط صرف اسلامی ریاست کا وفادار شہری بن کر رہنا ہو گا۔ غریب کی کفالت کے لئے قرآن مجید میں جو ہدایات آئی ہیں۔ ان میں مسلم و کافر کی تمييز نہیں ہے مثلاً مندرجہ ذیل نظر ملاحظہ کریں۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَشَكْنَاهُمْ دَائِمًا وَآرْسِيْرًا

ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
اس آیت میں مذکور یتیم، مسکین اور قیدی سے مراد مسلم اور غیر مسلم دونوں ہیں کیوں کہ قرآن مجید میں یہاں کسی قسم کی تفریق نہیں بیان کی گئی۔ قرآن مجید نے اس سلسلہ میں نہایت واضح الفاظ میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے جس کی رو سے ہر اس غریب کافر کی کفالت کی جاسکتی ہے جو مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہو اور اسلامی ریاست کا شہری ہو یا مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہو۔

ارشاد ہے:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ

الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
وَوَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُلْوَهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ :- اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر اور
نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے کرو بھلائی اور انصاف
کا سلوک، بیشک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انصاف والوں کو۔ اللہ تعالیٰ
تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے دین پر اور نکالنا تم کو گھروں
سے اور شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں کہ کرو ان سے دوستی
اور جو کوئی ان سے دوستی کرے سو وہ لوگ وہی ہیں گنہگار۔

فقہ اسلامی میں یہ تصریح بھی ہے کہ صدقات واجبہ (مثلاً زکوٰۃ، عشر) کے علاوہ بیت المال
کے محاصل کا تعلق جس طرح قلم و اسلامی کی مسلمان رعایا کی ضروریات زندگی سے وابستہ ہے
اسی طرح غیر مسلم اذنی کی حاجات و ضروریات سے بھی متعلق ہے۔

پہنچ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقرار اور مساکین میں غیر مسلموں (ذمیوں)
کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ نے قانون فقہ میں اس قول کو سند ٹھہرایا ہے۔
امام اعظمؒ اور امام محمدؒ نے تو تصریح کر دی ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ تمام صدقات
غیر واجبہ و نانسہ وغیرہ ذمی فقرا کو دیئے جاسکتے ہیں اور حربی متامن کی مدد بھی صدقات
نافلہ سے کی جاسکتی ہے۔ ۝

۝ الممتحنہ ۹۰۸۔

۝ ابن العابدینؒ، شامی، ج ۳، باب المصروف، مطبع مینیہ، قاہرہ ۱۳۱۸ھ۔ ص ۹۶۔

۝ امام ابو یوسفؒ، کتاب الخراج، مطبوعہ سلفیہ قاہرہ ۱۳۲۶ھ ص ۱۲۶۔

ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان پر تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا نابینا بھیک مانگ رہا ہے۔ دریافت کرنے پر بت چلا کہ یہودی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا؟ اس نے جواب دیا: جزیہ کی ادائیگی، معاشی ضروریات اور پیرانہ سالی نے۔ یہ سن کر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مکان پر لے گئے جو موجود تھا وہ دیا اور پھر بیت المال کے خزانچی کے پاس فرمان بھیجا۔

انظر هذا وضربانه فوالله ما انصفناه ان اكلنا
شيبه ثم نغذله عند الهرم انما الصدقات
للفقراء والمساكين والفقراء هم المسلمون وهذا
من اهل الكتاب ووضع عنه الجزية ومن ضربانه
ترجمہ: یہ اور اس قسم کے دوسرے حاجت مندوں کی تقییس کرو اللہ کریم
کی قسم! ہم ہرگز انصاف پسند نہیں ہو سکتے اگر ان (ذمیوں) کی
جوانی کی محنت (جزیہ) تو کھائیں اور ان کی پیرانہ سالی میں انہیں
بھیک مانگنے کے لئے چھوڑ دیں۔ قرآن عزیز میں ہے: "انما
الصدقات للفقراء والمساكين" اور میرے نزدیک یہاں
فقراء سے مراد مسلمان مفلس ہیں اور مساکین سے مراد اہل کتاب
کے مساکین و فقراء ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے ایسے لوگوں کا جزیہ معاف کر دیا اور بیت المال سے ان کا
وظیفہ شروع کر دیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرہ کو فتح کیا تو اہل حیرہ کو جو معاہدہ لکھ کر دیا وہ کفالت عامہ میں مسلم اور غیر مسلم کی مساوات کی ایک دستاویز ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

وجعلت لهم ایما شیخ ضعف عن العمل او اصابته
أفة من الافات او كان غنياً فانتقر وصاروا اهل
دینه یتصدقون علیه ، طرحت جزیة وعیل من بیت
مال المسلمین وعیالہ ما قام بدار هجرة داوالسلام۔^۱

ترجمہ: "اور میں یہ طے کرتا ہوں کہ اگر زمینوں میں سے کوئی ضعیف پیری کی وجہ سے ناکارہ ہو جائے یا آفات سماوی وارضی سے کسی آفت میں مبتلا ہو جائے یا ان میں سے کوئی مالدار محتاج ہو جائے اور اس کے اہل مذہب اس کو خیرات دینے لگیں تو ایسے تمام اشخاص کو جزیہ معاف ہے اور بیت المال ان کی اور ان کے اہل و عیال کی معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے جب تک کہ وہ دارالسلام میں مقیم ہیں!"

یہ اور اس قسم کے دیگر نظائر سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے کہ اسلام کا نظام کفالت عامہ بلا تیز مسلم و کافر ہے یہ ایسا دریا ہے جس سے دوست دشمن دونوں پیاس بجھا سکتے ہیں اور ایسی ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ جس سے تمتع کا حق سب کو ہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ۔

۲ کفالت عامہ کن ضروریات کیلئے کی جائے گی؟

اسلام کا نظام کفالت عامہ کا پہلے پہل انسان کی بنیادی ضروریات کو اسلام کے

اصول سادگی کے مطابق پورا کرنے کی سعی کرتا ہے۔ بنیادی ضروریات میں خوراک، لباس، رہائش اور ضروری طبی امداد ہے۔ پھر جوں جوں اس کے وسائل بڑھتے جاتے ہیں اس کی توہیناٹھوی ضروریات زندگی کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ یہاں ہم چند ثانوی ضروریات زندگی کا ذکر

A فقہاء اسلام نے بنیادی ضروریات زندگی کی تفصیلات اپنی کتب فقہ میں درج کر دی ہیں وہاں دیکھی جاسکتی ہیں یہاں ہم مختار الکونین کے مصنف کا ایک قول نقل کرتے ہیں، جو ہمارے موضوع کے اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ لکھتے ہیں۔

فیجب علی الامام ان یقصد بتیسیر الاشیاء الثلاثہ بکل من الناس علی حسب استعدادہ و مالہ سوا ما کان غنیا و فقیرا و ذکر ادا اُنشی، اولها: الطعام والشراب و هو سبب بحیاتیہ فلا یعمکی حیاتیہ الابھا۔ والثانی: اللباس، سوا ما کان من القطن والکتان والصفوف او غیرھا، والثالث التزویج لانھا سبب بقاء النسل۔

ترجمہ: امام (اسلامی حکومت کے سربراہ) کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر فرد خواہ وہ امیر ہو یا فقیر، مرد ہو یا عورت اس کی استعداد اور حالات کے مطابق ان تین بنیادی ضروریات کے حصول کیلئے ہر قسم کی سہولیات بہم پہنچائے، وہ تین چیزیں یہ ہیں:

- ۱ کھانے پینے کی سہولت کیونکہ ہر فرد کی زندگی کا ذریعہ ہے اور اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں۔

۲ لباس کی ضرورت خواہ وہ روٹی کا ہو یا کتان (قیمتی کپڑا) یا اون کا ہو۔

۳ ازدواجی زندگی کی سہولت کیونکہ یہ انسانی نسل کی بقا کے لئے ضروری

بالا اختصار کرتے ہیں۔

۱۔ **تعلیم**؛ ثانوی ضروریات میں سے اسلام جس ضروریات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ تعلیم ہے اور وہی اسلامی ریاست کو اس امر کی تلقین کرتا ہے کہ اپنے شہریوں کی دینی اور دنیوی تعلیم کا مؤثر انتظام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اسلامی ریاست کے پہلے حکمران کے ریاست کی رعایا کی تعلیم کا کس قدر احساس تھا اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت

ہے (مولانا محمد حفظ الرحمن، اسلام کا اقتصادی نظام)، ندوۃ المصنفین، ۱۹۵۹ء ص ۱۳۰، بحوالہ مختار الکنزین، قلمی نسخہ، ص ۴۴)

اس قول میں بتیسرا لاشیاء — ان اشیاء کی فراہمی کی سہولت — کا جملہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ جو افراد خود اپنے دست بازو سے یا دماغی محنت سے اللہ کریم کے خزانوں سے رزق کمانے اور اپنی ضروریات زندگی کی سہولت کی اہلیت رکھتے ہیں ان کے کمانے کی راہ میں کوئی خارجی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ نہ ہو کہ دولت اور وسائل، دولت و رزق چند سرمایہ داروں کے قبضہ میں ہوں اور عام افراد ان کے محتاج بن کر اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کریں یا محروم المعیشت رہیں اور اگر وہ محذور ہیں تو ان کی کفالت اسلامی ریاست کے امیر کی ذمہ داری ہوگی اس کی چند تفصیلات باب ۶ میں آ رہی ہیں۔

بنیادی ضروریات زندگی کیا ہیں؟ ان کے بارے میں اسلامی اور سرمایہ دارانہ نظریہ کیا ہے؟ اس کے لئے میرا مقالہ "اسلام کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل" ملاحظہ کریں۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کی زبان عبرانی سیکھنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساری بدر میں پڑھے لکھے قیدیوں کو کہا کہ وہ اپنے چھوٹا راکیلئے ندیہ کے طور پر مدینہ منورہ کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ آپ نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اہل مدینہ کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف دیہاتوں میں روانہ فرماتے جہاں وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے انصار صحابہؓ میں سے ستر کو عرب کے مختلف دیہاتوں میں اس غرض سے روانہ کیا۔ یہ عمن حضرات دن کو لکھتیاں پختے تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور رات کے وقت جب لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہوتے تو انہیں تعلیم دیتے۔^۱

ان روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست میں تعلیم کا ایک جامع نظام قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ تمام شہری زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے اپنے زمانہ میں اس نظام تعلیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اساتذہ کا تقرر کیا جو بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور انہیں سرکاری خزانہ سے وظیفہ ملتا تھا۔^۲

عمر دنیف بن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال۔ ثلاثہ کاتوا

۱ محمد بن سعد، الطبقات الکبریٰ، الجزء الثانی، بیروت، ۱۹۵۷ء، ص ۲۲۲۔

۲ ابن عبدالبر، الاستیعاب، الجزء الاول، دائرة المعارف حمید آباد، ہند، ۱۳۱۸ھ، ص ۳۹۳۔

۳ محمد ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، الجزء الثانی، بیروت، ۱۹۵۷ء، ص ۲۲۲۔

۴ علی المتقی برہان الدین، کنز العمال، الجزء الثانی۔

۵ ایضاً۔

بالمدينة المنورة يعلمون الصبيان وكان عمر بن الخطاب مرضى الله عنه يبرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهما۔^۳

ترجمہ: حضرت وضيف بن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تین ایسے اشخاص تھے جو بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہر ایک کو (بیت المال) سے پندرہ پندرہ درہم دیا کرتے تھے۔

انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو ایک عام فرمان بھیجا تھا کہ آپ مختلف علاقوں سے قرآن مجید کے بہترین قراء کی فہرستیں مرتب کر کے بھیجیں تاکہ آپ انہیں بچوں کی تعلیم کے لئے مقرر کر سکیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسلمان دیہاتیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے تنخواہ دار اساتذہ مقرر کیے۔^۴ اور آپ نے ایسے اشخاص کے لئے وظائف مقرر کئے جو اپنی تعلیمی مشغولیات کی وجہ سے روزی کمانے کے لئے وقت نہیں فارغ کر سکتے تھے۔^۵

ب۔ قرضوں کی ادائیگی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر عمر بن عبدالعزیز اور خلفاء عباسیہ

۳۲ ایضاً

۳۳ ابو عبیدہ قاسم بن سلام، کتاب الاموال، قاہرہ ۱۳۵۲ھ، ص ۲۶۲۔

۳۴ ایضاً، ص ۳۶۱۔

۳۵ ایضاً ص ۲۶۱۔

میں سے چند ایک کے زمانے میں بیت المال میں سے ایسے مقروض لوگوں کے قرضے ادا کئے جاتے تھے جو کمانے کے قابل نہیں تھے یا بہت زیادہ تنگ دست تھے۔

ج۔ شادی الاونس

ایسے نوجوان جو شادی کے قابل ہوتے تھے مگر اپنی غربت کے سبب ایسا کرنے سے قاصر تھے انہیں بیت المال سے معاونت ملتی تاکہ وہ شادی شدہ ہو کر پاکیزہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے گورنر حضرت زید بن عبدالرحمن بن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ ایسے غریب اشخاص کی مالی معاونت کریں جو غریب ہیں اور ازدواجی زندگی اختیار کئے ہیں۔

د۔ سزاؤں کی تعمیر

مسافر ہمیشہ سے قابل رحم چلے آئے ہیں اور خاص طور پر وہ مسافر جو سفر خرچ کی کمی کی بدولت اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے یا تھک ہار کر اپنا سفر منقطع کر لیتے ہیں۔ اسلام کا نظام کفالت عامہ ایسے مسافروں کا سفر آرام دہ اور منزل مقصود کو یقینی بنانے کیلئے اسلامی ریاست کو حکم دیتا ہے کہ وہ سزاؤں کی تعمیر کرے تاکہ مسافرین وہاں بغیر کوئی خرچ کئے آرام کر سکیں اور ان کی مالی مدد کرے تاکہ وہ اپنا سفر اپنی منزل مقصود تک جاری رکھ سکیں۔

۲۵۱ ایضاً

۲۵۱ ایضاً

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مسافروں کے لئے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیانی راستہ پر مسافر خانے تعمیر کروائے تھے۔^{۱۹}
 حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ وہ سرلیٹس تعمیر کرائیں جس میں بچوں مسافروں کو خورداک اور رہائش کی سہولتیں حاصل ہوں۔^{۲۰}

۲۔ نومو لوڈ بچوں کے وظائف

خلفاء راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں نومو لوڈ بچوں کو وظائف دیئے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے والدین پر بوجھ نہ بنیں۔ شروع میں اس وظیفہ کی مالیت ۱۰۰ درہم تھی جو بعد میں بڑھا کر زیادہ کر دی گئی۔^{۲۱}

۳۔ خدمات کی سہولتیں

اسلامی ریاست اپنی غرض و غایت کے اعتبار سے اپنی رعایا کی خادم ہوتی ہے اور اس ریاست کا سربراہ رعایا کا خادم۔ اس سلسلہ میں حضرات خلفاء راشدین کا کردار مثالی رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیواؤں کی بکریاں خود دودھا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو کسی نے کہا: اب ہماری بکریاں کون دودھے گا؟ آپ نے فرمایا: "انشاء اللہ میں ہی۔ اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داریاں اس میں آڑے نہیں آئیں گی۔"

^{۱۹} بلاذری، فتوح البلدان، قاہرہ ۱۹۳۳ء، ص ۵۳۔

^{۲۰} ابن الاثیر، الکامل، الجود السادس، مطبع احمد جلی، قاہرہ، ۱۳۰۳ھ۔ ص ۲۲۔

^{۲۱} ابو عبیدہ، کتاب الاموال، قاہرہ، ۱۳۵۳ھ، ص ۲۳۸۔ (۱۹۷۵ء) ایضاً، ص ۲۳۸۔

^{۲۲} سید قطب، العدالة الاجتماعیہ فی الاسلام (اردو ترجمہ)، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۶۹ء، ص ۴۴۱۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ اس کی خدمت کیا کروں۔ مگر میں جب کبھی جاتا تو اس کا گھر صاف ستھرا ہوتا اور تمام کام کاج کیا پڑا ہوتا۔ ایک دن میں نے گھات لگا کر دیکھا تو گویا دیکھتا ہوں کہ ابو بکرؓ ہیں۔ کہ بڑھیا کا پانی دانی بھر کر واپس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا "میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ میرا خیال بھی یہی تھا کہ ہونہ ہو یہ ابو بکر ہی ہوں گے جو اس لاوارث بیوہ کی خدمت کرتے ہیں" ۳۱

۱۸ھ کا قحط کا سال جو اپنی شدت اور بدم گیری کے اعتبار سے عام الرمادہ (رکھ کا سال) کے نام سے تاریخ اسلامی میں مشہور ہے، آسمان نے بارش برسانا بند کر دی اور زمین نے اپنی روئیدگی روک دی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سخت ابتلا سے دوچار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کا مقابلہ کرنے کے لئے ایسے تیار کیاں کیسے جیسے بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ تمام دیہاتوں سے لوگ مدینہ منورہ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے تیار کراتے اور لوگوں کو کھلانے کی خود نگرانی کرتے اس غم اور فکر میں سب کچھ بھول گئے۔ جسم کی کھال خشک ہو گئی اور رنگ متغیر ہو گیا، نہ اپنے کھانے کا فکر نہ لباس کا خیال۔ صحابہؓ کہا کرتے تھے اگر اللہ کریم اپنے کرم سے عام الرمادہ ختم نہ کرتے تو عمرؓ اس غم میں ہلاک ہو جاتے۔ ایک دن لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے ایک صاحب کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ کہا "اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ" انہوں نے کہا اللہ کے بندے دایاں ہاتھ مشغول ہے "آپ آگے گزر گئے۔ جب لوٹ کر آئے تو پھر دیکھا کہ وہ صاحب بائیں ہاتھ سے کھا رہے آپ نے کہا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے جواب دیا "اہناں ہاتھ مشغول ہے" ایسا تین بار ہوا۔ آپ خلاف شریعت کا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جھلا کر لو لے اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ" دایاں ہاتھ کہاں مشغول ہے؟ ان صاحب

۳۱ امام محمد کتاب الآثار، فضائل الصحابہ، حدیث رقم ۸۵۲ -

نے کہا "عمر! وہ تو غزوه موتہ میں اللہ تعالیٰ کے رستے میں کام آگیا۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلبلا کر روئے اور اس سے پوچھتے جاتے تھے۔ "تیرا سر کون دھو تا ہو گا؟ تیرے کپڑے کون دھو تا ہو گا؟ تجھے وضو کون کراتا ہو گا؟" پھر اسے ایک غلام خدمت کے لئے دیا اور جانور سواری کے لئے دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باؤ از بلند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعائیں کرنے لگے سہ ماہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے شام کے نابیناؤں اور دیگر معذورین کے خدام مقرر کئے جو ان کی ضروریات کی فکر کرتے اور انہیں آرام پہنچاتے ۱۵۱ ان روایات اور آثار کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا نظام کفالت عامہ انسانی زندگی کی تمام ضروریات کو شامل ہے۔

۳ کفالت کی حد کیا ہوگی؟

اسلام کا نظام پرورش اور تحفظ اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے ایک طور پر بہت زیادہ تنگ جب کہ دوسرے طور پر بہت زیادہ وسیع ہے، تنگ اس طور پر ہے کہ اس کے مطابق اسلامی معاشرہ، اور ریاست کی یہ ضروری ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی بنیادی ضروریات زندگی مثلاً خوراک، لباس، رہائش ازواجی زندگی اور ضروری طبی امداد انہیں مہیا ہوتی رہیں۔ اور اس سے گریز کسی معاشرہ میں حکومت کے لئے ممکن نہیں۔ اور وسیع ان معانی میں ہے کہ جوں جوں اسلامی ریاست کے وسائل بڑھتے جائیں اسی طرح کفالت عامہ کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے اور وہ انسانی آسائشات تک کو شامل کر لیتا ہے۔ اگر وسائل کی کمی کے وقت حکومت اپنے معذورین اور دوسرے مستحقین کی ضروریات سلوگی سے پورا کر رہی تھی۔

۱۵۱ ابن جوزی، سیرت عمر بن خطاب - مطبعة السعادة، قاہرہ ۱۳۴۲ھ ص ۱۵۴، ۱۵۵۔

۱۵۲ ابن جوزی، سیرت عمر بن عبد العزیز، مطبع الموید، قاہرہ ص ۱۵۴۔

تو وسائل کی وسعت کے ساتھ ان کی ضروریات کو معیاری انداز میں پوری کر سکتی ہے۔ یا پہلے صرف بنیادی ضروریات کی تکمیل کی جاتی تھی تو اب ثانوی ضروریات از قسم تعلیم، نقل و عمل، صحت وغیرہ پر توجہ دے گی یا اپنی رعایا کے مخلص اور معذورین کو اس قابل کر دے کہ وہ آئندہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد اس ساری بحث کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔
فرمایا کرتے تھے۔

«ما والله لئن بقیت لاراصل اهل العراق لادعنهم لایفتقرن

الی امیر بعدی» ۷

ترجمہ: خدا کی قسم! اگر میں اہل عراق کی بیواؤں کے لئے (اگلے سال تک) زندہ رہ سکا تو انہیں ایسا کر دوں گا کہ وہ میرے بعد کسی امیر کی اعانت کی محتاج نہ رہیں گی۔

۷۶ ابو یوسف، کتاب الخراج، مطبع سلفیہ، قاہرہ ۱۳۴۶ھ، ص ۳۷۔

باب ۴

اسلام کے نظام کفالت عامہ کا تنظیمی ڈھانچہ

اب تک ہم نے "اسلام کے نظام کفالت عامہ کے مقصد و منہاج پر گفتگو کی ہے اس باب میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسلامی نظام کفالت عامہ کے مقصد کے حصول کے لئے کون کون سے ادارے تشکیل دیتا ہے۔ آئیے ذرا اس سے قبل ہم موجودہ نظام انشورنس کے بیمہ دار کے مقاصد کا جائزہ لیتے چلیں جو اس وقت اس کے پیش نظر ہوتے ہیں جب وہ کسی جدید انشورنس کمپنی کی پالیسی خرید رہا ہوتا ہے۔

- ۱ اس کا مال محفوظ رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو۔
 - ۲ اس کے مستقبل کے خطرات کا تحفظ ہو اور نقصانات کی تلافی ہو۔
 - ۳ پسماندگان کی مالی امداد ہو۔
 - ۴ پیرانہ سالی میں اس کی کفالت ہو۔
- اسلام ان مقاصد بلکہ ان سے بھی زیادہ کی تکمیل کے لئے اپنے نظام کفالت عامہ کے چند شعبے تشکیل دیتا ہے۔ جنہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

- ۱ نجی شعبہ
- ۲ سرکاری شعبہ

۱ نجی شعبہ

اس شعبہ کو اسلامی معاشرہ تشکیل دیتا اور چلاتا ہے۔ اس شعبہ کے چند اہم مظاہر مندرجہ ذیل ہیں، جنہیں جدید اصطلاح میں بیمہ لیونٹ کہا جاسکتا ہے۔

(۱) خاندان (گھر) (۲) قبیلہ۔ برادری۔ بھائی چارگی (۳) دمی، ولی (۴) امین

اب ہم ان اسلامی انشورنس کمپنیوں کی نوعیت، ان کی کارکردگی اور طریقہ کار کا جائزہ لیتے ہیں۔

۱ خاندان (گھر)

خاندان یا گھر پہلی انشورنس کمپنی اور اسلامی سماج کی پہلی اینٹ بھی ہے۔ یہ محدود درجے کی جنرل انشورنس کمپنی ہے۔ محدودان معنی میں کہ اسے وہ وسائل میسر نہیں جو اسلامی حکومت (کی جنرل انشورنس کمپنی) کو ہوتے ہیں۔ اور یہ جنرل ان معنوں میں ہے کہ گھر میں انسان کی ہر قسم کی ضروریات کی تکمیل، مستقبل کے خطرات کا تحفظ اور آمدہ نقصانات کی تلافی محدود پیمانے پر ہوتی رہتی ہے۔

اس انشورنس کمپنی کے اراکین اولاد (جس میں نواسے، پوتے تک شامل کئے جاسکتے ہیں) والدین۔ خاوند اور بیوی ہوتے ہیں۔ جو تمام آپس میں ایک دوسرے کی کفالت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

مثلاً والدین کے لئے اولاد کی ذمہ داری کا اعلان اسلام نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ - ۱۷

ترجمہ: ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، کہ اس کی

ماں نے اس کا بار (حمل) جانے کتنی راتیں اٹھائے رکھا؛ اور پھر دو سال میں اس کا درد چھڑا یا کہ وہ میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن کر رہے۔ ۱۷

ذَبَاوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقْضُ لَهُمَا نَفْسًا وَلَا تَنْفَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا - ۱۷

ترجمہ: اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچیں تو انہیں اُن تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکن بلکہ انہیں احترام سے جواب دینا اور ان کے لئے رحمت اور شفقت کی وجہ سے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا اور دعا کرتے رہنا یہ کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا!

یہ دونوں آیات واضح طور پر والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض کا تعین کر دیتی ہیں لیکن والدین کے لئے اولاد کے بارے میں فرائض کے متعلق اتنی واضح آیات نہیں ہیں۔ جس کا فلسفہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کے دل میں اولاد کے لئے اتنی رحمت اور رافت ہوتی ہے کہ انہیں تلقین کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی دوسرے اولاد پر والدین کی حقوق کے اعتبار سے برتری نہایت کرنے کو ایسا کیا گیا ہے۔ یہ سکھانا مطلوب ہے کہ والدین تمہارے حقوق ادا کریں نہ کریں تمہیں ان کی کفالت کرنا ہی پڑے گی۔

۱۷ لقمان - ۱۴۰

۱۷ بنی اسرائیل - ۲۳، ۲۴

قرآن مجید میں ایک دوسری آیت کریمہ جس میں اجمالاً اولاد کی کفالت کے لئے والدین کے فرائض اور میاں بیوی کے باہمی تکافل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ۔ ۳۱

ترجمہ: جب باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیئے تو مائیں پورے دو سال اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہوگا۔

* اس آیت میں بظاہر رضاعت بچوں کی ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی ہے اور رضاعت اگر ماں کرے تو باپ اس کی کفالت کرے۔ مگر "اولادھن" (عورتیں اپنی اولاد کو) کا لطیف لفظ استعمال کر کے قرآن مجید نے ماں کو بھی بتا دیا ہے کہ اولاد تو تیری بھی ہے۔ لہذا اس کے کفالت کی ذمہ داری صرف باپ کی ہی نہیں تو بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوی اور خاوند کے ایک دوسرے پر فرائض کا فلسفہ بھی مجھ میں آیا کہ خاوند بیوی کی اولاد کی کفالت کرے گا۔ جب خاوند اس کی ضروریات زندگی کا کافل کرے گا تو یہ نظام خاندان میں کفالت در کفالت کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ جس میں ہر فرد لازماً دوسرے کی کفالت کرے گا۔ ورنہ وہ خود بھی بھوکا نکارے گا۔ اس انٹرنس کمپنی میں نہ غرور نہ خطر ہے نہ دھوکہ دہی، بظاہر آپ اقتضا ادا نہیں کر رہے مگر پھر بھی آپ بیمہ دار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں نہ تو بیمہ دار اقتضا کی ادائیگی بند کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی مجبوری سے اقتضا روکنے پر اس کی رقم دہانی جا

سکتی ہے۔ یہاں تو مجبوری اور خوشی، فراخی اور تنگہ دستی دونوں صورتوں میں آپ خود بھی محفوظ ہیں اور حفاظت کی ضمانت دینے والے بھی۔ کیا ہی حکمت بالغہ ہے اسلام کے نظام زندگی دکھلچڑ زندگی اکی۔

کیونکہ سماج کی اس بنیادی اینٹ کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی۔ اور فلسفہ یہ پیش کیا کہ یہ انفرادی ملکیت کو ختم کرنے کی راہ میں پہلا روٹہ ہے۔ مگر نظاہر اسے منہ کی کھانا پڑی۔ آج کا روسی اور چینی سماج خاندانی سماج ہے۔ البتہ گھر کے تمام افراد کو کارخانوں اور دفتروں کے چکر میں جوت کر اس نے اس گہوارہ امن کو فیکٹری بنانے کی کوشش کی ہے۔ مغربی تہذیب نے بچوں کو زسری میں داخل کر کے ان کی پرورش کا ایسا انتظام پیش کیا ہے جس میں والدین اگرچہ اپنا بوجھ تو زسری کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں مگر اس کے صلہ میں ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو نہ کاروبار زندگی میں والدین کی فرمانبرداری نہ بڑھاپے میں ان کی غم گسار۔ مگر اسلام نے اس فطری نظام کو برقرار رکھا جو انسان کے لئے ایک دفتر بھی ہے جہاں وہ ملازم کی طرح اپنے فرائض سرانجام دیتا ہے۔ اور بیمہ کمپنی ہے جس نے اس کے مستقبل کے خطرات کا تحفظ اور نقصانات کی تلافی کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور جائے امن بھی ہے جہاں وہ دنیا کے دھندوں سے چھوٹ کر آسائش پاتا ہے۔

قبیلہ برادری۔ بھائی چارگی

یہ زندگی اور جائداد کے بیمہ کا شعبہ ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ یہاں موجودہ نظام لائف انشورنس کا طریق نہیں کہ آپ ۶۰ ہزار کا بیمہ کرائیں پھر آپ پہلے وفات پائیں یا بیمہ مکمل ہو جائے اور آپ زندہ ہی رہیں تو آپ کو وہ رقم سود کے ساتھ مل جائے۔ اگرچہ قبیلہ اور برادری آپ کی اس سے زیادہ بھی مدد کرے گی۔ آپ کے نقصانات کی تلافی کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہاں اس شرط پر زندگی کا حقیقی معنوں میں بیمہ کیا جاتا ہے کہ

نہ آپ کسی کا خون بہائیں گے نہ کوئی آپ کا۔ اور اگر ایسا غلطی سے ہو جائے تو وہ خون رائیگاں نہیں جائے گا نہ کیونکہ وہ بیمہ شدہ ہے لہذا اس کی ویت ادا کی جائے گی۔ جو قبیلہ۔ ولی اور برادری والے ادا کریں گے۔ گویا اسلام کا انشورنس آپ کو دہرا فائدہ دے گا۔ ایسے ہی آپ کی جائیداد کا تحفظ کیا جائے گا اور تلف ہونے کی صورت میں آپ و برادر کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے۔ اسلام کے اصولوں پر قائم قبیلہ اور برادری آپ کی ضروریات کا تکفل کرے گی۔ یہ شعبہ معادل، متناصر اور باہمی تکافل کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ معادل "معتد" کی جمع ہے۔ جس کے معنی "خون بہا" کے ہیں۔ اس کا مادہ "عقل" ہے۔ عقل کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں کیونکہ ویت کے کاروبار سے لوگوں کی جانیں مفت میں چلی جانے سے محفوظ رہ جاتی ہیں اس لئے خون بہا کو "عقل" کہتے ہیں اور عقائد اس جماعت کو کہتے ہیں جو قاتل کی طرف سے اجتماعی طور پر "خون بہا" ادا کرتی ہے اور مقتول کے بدلے کے طور پر قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا لہذا جہاں بیچ جاتی ہے گویا زندگی مامون و محفوظ ہو گئی۔

اس شعبہ کے اراکین قبائلی سسٹم کی بنیاد پر مقرر کئے جاتے ہیں اور پیشوں کی بنیاد پر بھی کہ (ایک پیشے والے ایک برادری ہے) اور محض بھائی چارے کی بنیاد پر بھی۔ قبیلہ میں تعاون تو ایک دوسرے سے واضح ہے، باقی دو کا ذکر سینے۔ ہجرت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخاۃ (بھائی چارہ) قائم کرایا تو ایک دستاویز بھی تحریر فرمائی جس میں ان دونوں کو ایک ہی جماعت قرار دے کر نقصانات و حوادث کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال دی۔

عن عبد اللہ ابن عباس کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کتبا بین المهاجرین والانصار ان یقتلوا معا قلمہم وان
یقدوا عانیہم بالمعروف والاصلاح۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے لئے ایک دستاویز لکھوائی جس میں تحریر تھا کہ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کا خون بہا ادا کریں گے اور اگر کوئی قیدی ہو جائے تو اس کا فدیہ ادا کریں گے۔ قاعدہ قانون اور اصلاح باہمی کے طریق پر۔

قبائلی سسٹم میں قبیلہ ہی عاقلہ سمجھا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں وظیفہ کے دیوان (رجسٹر) مرتب کئے گئے تو (اہل دیوان) یعنی ایک رجسٹروالے خواہ وہ پیشوں کی بنا پر اکٹھے کئے ہوں یا ایک خاندان یا دلا اور ایک ہستی بستی کی وجہ سے، ہی عاقلہ کہلاتے تھے۔

پیشوں کی بنیاد پر بھی ایک پیشے والوں یعنی برادری کو عاقلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ تناصر کی بنا پر ہے۔

امام سرغینانیؒ تحریر فرماتے ہیں:-

ولهذا قالوا كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم
اهل الحرفة۔^۵

ترجمہ: اسی بنا پر اسلامی قانون دانوں نے فرمایا ہے کہ اگر آج کل تناصر پیشوں کی بنا پر رائج ہونا ہو تو ایک پیشہ میں منسلک افراد (برادری) عاقلہ قرار دیئے جائیں گے۔

حضرت امام سرخسیؒ عاقلہ (قبیلہ برادری) پر خون بہا کی ذمہ داری ڈالنے کا فلسفہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

۴ امام زبلی۔ نصب الرایہ۔ ج ۴ کتاب المعامل۔

۵ ہدایہ۔ کتاب المعامل۔ ج ۴، ص ۶۱۲۔

قاتل جب فعل قتل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس اقدام میں خارجی قوت و طاقت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ قتل کی پاداش میں جب میں پکڑا جاؤں گا تو میرے حمایتی (قبیلہ یا برادری) میری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ اب حمایت و نصرت کے اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی یہ اہل دیوان کی بکجہتی پر مبنی ہوتی ہے، کبھی قبیلوں اور خاندان والوں کی بنیاد پر ہوتی ہے اور کبھی محلوں اور پیشوں کی بنیاد پر ہوتی ہے چونکہ قاتل ضرورت کے وقت انہی سے قوت حاصل کرتا ہے۔ اس لئے خون بہا بھی انہی پر لگایا جائے گا۔ تاکہ یہ لوگ اپنے میں سے نا سمجھ اور بیوقوف لوگوں کو اس قسم کی حرکتوں سے روکیں۔ خون بہا کا مال بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے اس لئے سب پر ڈالنے سے وصولی میں آسانی ہو جاتی ہے ہر شخص اس خیال سے کر دیتا ہے کہ کل اگر خدا نخواستہ مجھ سے بھی اس قسم کا فعل سرزد ہو گیا تو یہی لوگ میرا خون بہا بھی ادا کر دیں گے۔

اس طرح اگر کسی مقام پر کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل سکے تو وہاں کی آبادی از روئے قانون (فقہ اسلام) اجتماعی طور پر اس کا خون بہا ادا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ مندرجہ بالا کی روشنی میں "تخریج مسائل" کی قوت سے سہارا لے کر ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے کہ مستقبل کے خطرات کا تحفظ اور نقصانات کی مکافات کے لئے ہر پیشہ کے اشخاص کو ایک عاقلہ (برادری - قبیلہ) قرار دیا جائے مثلاً اساتذہ کرام، ڈاکٹر و دکان مالکان وغیرہ جیسے کہ یہ ہم پیشہ جماعتیں آج کل اپنے مطالبات منوانے کے لئے یونین بناتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ایک بھائی کے نقصان کی تلافی بھی مل کر کریں۔ اور اسلامی حکومت ایسا قانون

۱۷ امام سرخسی، المبسوط، ج ۲۲، قاہرہ ص ۲۶، اردو ترجمہ مفتی ولی حسن۔

۱۸ مولانا مفتی محمد شفیع مفتی دلی حسن، بیمہ زندگی، دارالاشاعت کراچی ۱۹۷۲ء، ص ۴۹۔

بھی پاس کر سکتی ہے۔ اس طرح مستقبل کے نادیدہ خطرات کا تحفظ بھی ہو جائے اور تلافی نقصان بھی۔

کتنا اچھا یہ ہو گا کہ نہ رقم کی اقساط کی ادائیگی کا تردد اور نہ خطرہ کا دھڑکا۔

۳ وصی، ولی

اس شعبہ میں ذمہ دار یوں کا بھی ہوتا ہے۔ سماج میں بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بیٹا ہوتا ہے نہ ایسا رشتہ دار جو اس کی موت کے بعد اس کے کم سن بچوں کی تعلیم و تربیت، شادی بیاہ وغیرہ کا بیڑا اٹھائے گا یا اس سرنے والے کی وارثت کو صحیح تقسیم کر سکے یا اس کی وصیت کو لاگو کر سکے۔ ایسے حالات میں ایک شخص کو اپنی کم سن اولاد اور دولت کے بارے میں تردد لاحق ہونا ایک فطری بات ہے۔ جس سے انبیاء کرام بھی خالی نہیں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی بلا لیں انسانی فطرت کی غماض نظر آتی ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ
أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا - وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنِّي
وَوَرَأَيْتُ الْمُرَاتِئَ عَاكِرَاتِ الْمَسَاكِينِ اللَّائِي اتَّخَذْنَ
دَلِيًّا - يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

ترجمہ: اے پروردگار! یقیناً میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں اور میرے سر میں
بڑھاپے کی سپیدی پھیل گئی اور آپ سے مانگ کر اے پروردگار! میں
کبھی مالوس نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کی (بد خلقی)
سے خائف ہوں۔ اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ لہذا مجھے اپنی خصوصی

۱۰ سورہ مریم ۴ تا ۶۔

عنایت سے سرپرست عطا فرمائیے۔ جو میرا در آل یعقوب کا وارث

بنے اور اے پروردگار اسے اپنا برگزیدہ بنانا۔“

ایسی صورت میں اسلام نے اپنے ”نظام معاشی تحفظ“ میں ”وصایا“ کا نظم پیش کیا ہے۔ ایسا شخص کسی دوسرے معتمد علیہ شخص کو اپنا وصی مقرر کر دے جس کے باضابطہ اختیارات ہوں گے جنہیں وہ مرنے والے کے بعد اس کی منشا کے مطابق لاگو کرے گا۔ وصی اپنے ان مفوضہ فرائض کے بارے میں جوابدہ بھی ہوگا۔ فقیمہ مرغینانی نے وصی کے فرائض کا اجمالی نقشہ یوں پیش کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

لا شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد
الوديعة ورد المعضوب والمشتري شرار فاسداً وحفظ المال
وقضاء الديون وتنفيذ الوصية والخصومة في حق الميت
وقبول الهبة وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجمع الاموال
الصناعة ۹

ترجمہ: میت کے کفن کی خریداری اور اس کی تجہیز و تکفین، چھوٹے بچوں کے کھانے پینے اور کپڑوں کا انتظام کرنا۔ امانت، غضب شدہ مال اور بیع فاسد سے خریدنے ہوئے مال کی واپسی مال و جائیداد کی، قرضوں کی ادائیگی مرنے والوں کی وصیت کا نفاذ کرنا۔ اس کے کسی حق کے لئے جھگڑنا، ہبہ قبول کرنا، جلدی خراب ہونے والی اشیاء کا فروخت کرنا اور اس کے گمشدہ اموال کی بازیابی کے لئے تنگ و دو کرنا۔

فیصلہ آپ ہی فرمائیے کیا ایسے نظام رحمت کے ہوتے ہوئے جو ایسے وصی مہیا کرتا

ہے سرمایہ دارانہ نظام انشورنس میں ذمہ داریوں کے بیمہ کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

وصایا کے اس طریقہ پر عہد رسالت اور خلفائے راشدین میں برابر عمل رہا ہے۔ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن محمش رضی اللہ عنہ، ام زینب بنت نبیطہ، حضرت جعفر کے صاحبزادوں محمد اور عبداللہ رضی اللہ عنہم اور قبیلہ بنی لیث بن بکر کی ایک لڑکی کے دسی تھے۔

حضرت محمد بن عبداللہ بن محمش رضی اللہ عنہ کے والد غزوة احد میں شہید ہو گئے تھے انہوں نے شہادت سے قبل ہی آپ کو وصی مقرر کیا۔ آپ نے حضرت محمد بن عبداللہ بن محمش رضی اللہ عنہما کو رہائش کے لئے مدینہ منورہ میں بازار "الرفیق" میں ایک مکان دیا اور خیر سے زمین

خریدی جو ان کی معاشی کفالت کے لئے کافی تھی۔ ام زینب کے والد حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصی مقرر کیا۔

آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں محمد اور عبداللہ رضی اللہ عنہما کی "سرپرستی" قبول کرتے ہوئے فرمایا:

« انا وليهم في الدنيا والاخرة »

ترجمہ: میں دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا ولی ہوں۔ ع ایس سعادت بزرگوار نہایت صحابہ کرام میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بار "وصیت" اٹھانے میں مشہور تھے انہیں سات جلیل القدر صحابہ (جن میں حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، زبیر بن بکر، مطیع بن الاسود، مقداد بن الاسود اور ابوالعاص بن زبیر رضی اللہ عنہم) جمعین شامل ہیں) نے آپ کو اپنا وصی مقرر کیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے۔

ﷺ یہ تمام اسماء سبط الجواہر الفاخرہ میں مذکور ہیں۔

ﷺ حوالہ بالا۔

باب ۵

اسلام کے نجی شعبہ میں نظام کفالت عامہ کے ذرائع

پچھلے ادراق میں ہم نے ان نجی اداروں کا ذکر کیا جو اسلامی ریاست کے شہری کی کفالت اس کے خطرات کا تحفظ اور اس کے غیر متوقع نقصانات کی تلافی کرتے ہیں۔ اب ہم مختصراً ان ذرائع کا ذکر کرتے ہیں جو ان کمپنیوں کے قیام میں مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ان ذرائع کی وضاحت سے قبل ہم تمہیداً چند باتیں کرتے ہیں۔ اسلام نے اپنے نظام کفالت عامہ کا اگرچہ بوجھ اسلامی حکومت پر ڈالا ہے۔ مگر چند ذمہ داریاں افراد امت پر بھی ڈالی ہیں۔ جن میں سے بعض کی حیثیت قانونی بن جاتی ہے مگر اکثر کا درجہ اخلاقی ہی ہے۔ جن کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔ اسلام اپنے ماننے والے کی اصلاح باطن (جسے آپ ضمیر و وجدان کے نام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں) اس درجہ کی کرنا چاہتا ہے کہ تمام افراد ان اخلاقی ذمہ داریوں کو قانونی ذمہ داریوں کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر نبھانے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اسلام افراد کی تربیت اس انداز پر کرتا ہے کہ وہ اپنی انفرادیت کو برقرار تو رکھ سکتے ہیں مگر اس میں گم ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسلام ایسی زندگی کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ پیٹ بھر کر سوچائیں مگر آپ کے چہلو میں آپ کا ہمایہ بھوکا رہے۔

افراد امت کے وہ تمام ذرائع جن سے ان کے محتاج بھائیوں کی غربت اور تکلیف کا ازالہ ہو سکتا ہے وہ اتفاق کی حدود میں شامل ہیں۔ چنانچہ یہ اتفاق واجب بھی ہے۔ جو اسلامی حکومت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور نفل (حق فاضل) بھی ہے جو اس جگہ زیر بحث

ہے۔ انفاق کی اس دوسری قسم میں ایک حاجتمند کی حاجت روائی کے لئے مالی عطیہ انفاق ہی کی ایک شکل ہے اور مالک بنائے بغیر منفعت کے خیال سے بے پرواہ اور یکسو ہو کر مالی مدد کرنا بھی انفاق ہی کے شعبہ میں شامل ہیں انفاق کے اس شعبہ سے متعلق جتنے ذرائع ہیں یہاں ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

۱ صدقاتِ نافلہ

اسلام کے نظام معاشی تحفظ میں انفرادی صدقاتِ نافلہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ صدقات غربا اور محتاجوں کی وقتی حاجات کا انسداد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں نفع والی تجارت فرمایا ہے۔ جس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

رَانَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورَ يُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ۱۷

ترجمہ: یقیناً جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق کے طور پر دے رکھا ہے اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھائے کا تو امکان ہی نہیں ان کے اعمال کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے اور اپنی خصوصی مہربانی سے انہیں اس کے علاوہ مزید انعام سے بھی سرفراز فرمائے۔ یقیناً وہ خطاؤں کو بخش دینے والا قدر شناس ہے۔

یہ مدتہ خیرات بہر حال میں نفع دے جانے والی تجارت ہے۔
 وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِئُكُمْ. وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ
 وَجْهِ اللَّهِ. وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
 لَا تظَلَمُونَ ۝

ترجمہ :- اور خیرات میں سے جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے
 ہی نفع کے لئے ہے اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا ہی
 کے لئے تو ہے اور جو کچھ مال تم خیرات کے طور پر خرچ کرو گے اس
 کا تمہیں پورا پورا عوض ملے گا۔ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
 اللہ تعالیٰ اپنے مخلص مومنین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
 وَبَشِّرِ الْمُخْتَبِينَ - الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ
 وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

ترجمہ :- اور سزا لگندہ لوگوں کو بشارت دیجئے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب
 ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل فرط
 خشیت سے پھڑک اٹھتے ہیں اور جو انہیں تکلیف پہنچتی ہے اس
 پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو کچھ انہیں رزق کے طور
 پر ہم نے دیا ہے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔
 ایک دوسرے مقام پر فرمایا۔

۲ البقرہ - ۲۷۲۔

۳ الحج - ۳۴، ۳۵۔

تَتَجَانَفِيْ جُنُوْبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَّا
أَخْفَىٰ لَهُمْ مِنْ قَدْرِهِ أَغْيَىٰ جَزَاءُ جَمًا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ

ترجمہ: ان (مخلص بندوں) کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق کے طور پر دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس راز کو نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کے لئے پردہ غیب سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پوشیدہ ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔

ایسی خوشخبری دینے والی اور وجدان پر گہرا اثر چھوڑنے والے ارشادات الہیہ کا یہی اثر تھا جس نے مؤمنین کو ایسا بنایا جس کی حقیقت قرآن کی زبانی سنئے :-
وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - ۵
ترجمہ: وہ ایسے ہیں کہ اپنی ذات پر دوسرے کو تزیح دیتے ہیں خواہ خود کتنی تنگہ سنی اور فاقہ مستی کا شکار ہوں۔

قرآن اس نقش کو ایک دوسرے انداز میں یوں تازہ کرتا ہے اور مسلمانوں کے انفاق فی سبیل اللہ کی ایسی اچھوتی تصویر کھینچتا ہے جو اپنے حسن و دلکشی اور تاثیر میں اس سے کم نہیں۔ یہ تصویر بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت

فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اور ان کے گھروالوں کی ہے۔ اس زمانے کے عام مومنین کو بھی اگر اس تصویر کا مصداق بنایا جائے تو بالکل درست ہے کیونکہ اسلام ایسے ہی مومن بندے تیار کرتا ہے۔

يُؤْتُونَ بِالْغَدْرِ وَيَخْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
 وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنَتِنَا وَمَيْمَنًا وَآسِئْرًا - إِنَّمَا
 نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا -
 إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوءُوا شَاقَمَطِرِينَ - ۷۳

ترجمہ: ان ابرار کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ اپنی نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کے شدید مصائب کی ہولناکی چار سو چھپا جائے گی۔ یہ لوگ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ ان کا مال انہیں بھی عزیز ہوتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ احسان مندی کی آرزو رکھتے ہیں۔ ہم تو اپنے رب سے اس دن ڈرتے ہیں جو کہ مہیب اور پرہول ہوگا۔

یہ تو وہ مقامات ہیں جہاں قرآنی خوشخبری اور آخرت کا شوق دلا کر مومنین کو خیرات کی تلقین کرتا ہے ایسے ہی مقامات ہیں جہاں دھمکی دی ہے اور تہدید آمیز لہجہ اختیار فرمایا ہے۔ دراصل طبائع مختلف ہیں بعض تو نکل آخرت اور شوق جنت ہی میں جھک جاتی ہیں جبکہ بعض کو ذرا ڈرا دھمکا کر جھکایا جاتا ہے۔

وَالْفُقُوَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

إِلَى التَّصَلُّةِ - ۷

ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

گو یا انفاق فی سبیل اللہ سے رکنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔
وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا آتَوْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَغُلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ۷

ترجمہ: جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ
بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ بخلی ان کے
لئے اچھی ہے۔ نہیں یہ ان کے حق میں نہایت ہی بری ہے جو
کچھ وہ کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز ان کے گلے
کا طوق بن جائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيَاءً لِلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . ۸

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر
اور ایذا دے کر ضائع مت کرو۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال

۷ البقرہ - ۱۹۵۔

۸ آل عمران - ۱۸۰۔

۹ البقرہ - ۲۶۴۔

لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور نہ قیامت کے دن پر۔

اسلام میں صدقات نافلہ کی کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ نے مندرجہ بالا آیات سے بخوبی لگایا ہوگا۔ لیکن اسلام یہ بھی حکم نہیں دیتا کہ ایک شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے خود مفلس بن کر بیٹھ جائے (البتہ اگر کوئی سارا مال ہی خرچ کر دے تو مستحسن ضرور ہے) لہذا فرمایا۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ۗ

ترجمہ: اور اپنے ہاتھ کو نہ اپنی گردن کے ساتھ بڑا باندھ لو (یعنی بخل نہ کرو) اور نہ بالکل ہی کھول دو (یعنی اسراف نہ کرو)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث "ابداء بمن تعول" (اس سے شروع کرو جس کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہو) میں صدقات دینے کی راہیں بھی متعین فرمادیں۔

وَمَنْ ابْنِي اِمَامَهُ تَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ يَا ابْنِ اٰدَمِ!

اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرًا لِّكَ وَاِنْ تَمَسَّكَ شَرًّا ۗ

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے! اگر تو اپنی ضرورت سے زائد مال

خرچ کر دے گا تو تیرے لئے بہتر ہے اور اگر اسے روکے گا تو برے

نتائج برآمد ہوں گے۔

۱۱۱ بنی اسرائیل - ۲۹ - ۱۱۱ صحاح ستہ، کتاب النفقات .

۱۱۱ مشکوٰۃ المصابیح، باب الانفاق وکراہیۃ الامساک، الفصل الاول

۲ قرضِ حسنہ

اسلام کے نظام معاشی اور سماجی تحفظ کا ایک مفید اور کارآمد ذریعہ "قرضِ حسنہ" ہے۔ قرضہ حسنہ غریب حاجتمندوں کی وقتی حاجت روائی کا ذریعہ ہے اور بے مایہ مگر صاحبِ بہر غریب کو کسی پیداواری کاروبار کے لیے بھی مؤثر ذریعہ ہے۔

"قرضِ حسنہ" کی تعریف یہ ہے کہ ایک دولت مند کسی ضرورت مند کی ضرورت کے انسداد کے لئے اور اس کی حاجت روائی کے لئے اس طرح اپنی رقم سے اس کو فائدہ پہنچائے کہ اس کا کوئی بدل (سود وغیرہ) اس سے حاصل نہ کرے۔ شریعتِ مطہرہ نے اس سلسلہ میں اتنی احتیاط سکھائی ہے کہ مقروض کی دعوت تک قبول کرنے سے گریز کیا جائے۔ حضرت امام اعظمؒ جس کسی کو قرض دیتے اس کے مکان کی دیوار کے سایہ تک سے فائدہ اٹھانا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ قرضِ حسنہ ایک خود دار غریب کی خودداری کو بھی ٹھیس نہیں لگنے دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمانوں بلکہ اہل کتاب سے قرض کا لین دین فرماتے تھے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل حاجت کو قرضہ دینا خود اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفْهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

ترجمہ: کون ہے جو کوئی اللہ کو قرضِ حسنہ دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے لوٹائے اور کے لئے عزت والا بدلہ بھی ہے۔ یقیناً صدقہ دینے

۳۶ مولانا حفیظ الرحمن، اسلام کا اقتصادی نظام، دہلی، ۱۹۵۹ء، ص ۳۶

۳۷ الحدید - ۱۱

والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسدہ دیا اس کو کوئی گنا بڑھا کر دے گا نیز ان کے لئے پسندیدہ ثواب ہے۔

ان آیات کے مفہوم پر غور کیا جائے تو یہ راز بھی کھلتا ہے کہ چونکہ اس معاملہ میں مقروض کی جانب سے بددیانتی کا زبردست خطرہ ہے اس لئے اس قسم کی اعانت کو واجب نہیں قرار دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے وعدوں کے ساتھ صرف اخلاقی ترغیب پر ہی بس فرمایا۔ لیکن اسلام اس کے ساتھ مقروض کو بھی سمحت تنبیہ کرتا ہے کہ قرض حسن کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ قدرت ادا کے باوجود دوسرے کی رقم ہضم کر جائے یا دبا جائے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

معطل الغنی ظلم^۱۔ دینے کی قدرت کے باوجود دوسروں کے حق مطالبہ کی ادائیگی میں تاخیر ظلم ہے۔

”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشرح من مقضی“^۲
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی بروقت فرض اور واجب ہے۔

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الید ما اخذت حتی تؤذی“^۳
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز کوئی کسی سے لے جیب تک ادا نہیں کرے گا اس کا بار ادا اس پر برابر قائم ہے۔

۱ بخاری و مسلم۔ بروایت مشکوٰۃ، جلد ۱، لاہور ۱۹۶۴ء، ص ۶۴۴، حدیث نمبر ۹۔

۲ ابو داؤد بکوالہ مولانا حفظ الرحمن، اسلام کا اقتصادی نظام دہلی ۱۹۰۹ء ص ۳۶۸

۳ ترمذی بکوالہ اسلام کا اقتصادی نظام، ص ۳۶۸۔

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ مِيرِيدًا رَهَا أَدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ
أَخَذَهَا يَرِيدًا اتَّلَا فِيهَا اتَّلَفَهُ - ۱۷

ترجمہ: شخص ادا کرنے کی نیت سے لوگوں کا مال بطور (قرض) لیتا ہو
اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کا بند و بست فرمائے گا۔ اور
جو اڑانے اور تلف کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اس کو بربادی
کے حوالے کر دے گا۔

لیکن اس کے ساتھ اسلام قرض دینے والے کو بھی درس دیتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے
مفلوک الحال قرض دار کو چھوٹ دیئے رکھے۔

”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ - وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“

ترجمہ: اور اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اس کی آسودگی تک اسے
مہلت دے دو اور اگر معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر
ہے اگر تم جانتے ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (دیکھئے ترغیب کا کتنا اچھا اندازہ ہے)۔
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِعَ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا اقْتَضَىٰ ۗ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں خوشدلی اور
سلیقہ مندی برتتا ہے اور قرض کا تقاضا کرنے میں نرمی سے پیش آتا ہے

۱۷ بخاری بحوالہ مشکوٰۃ، ج ۱، لاہور ۱۹۶۴ء ص ۶۴۵، حدیث نمبر ۱۲

۱۸ البقرہ - ۲۸۰

۱۹ مشکوٰۃ شریف بَابُ الْمَسَاهِلَةِ فِي الْمَعَامَلَةِ حَدِيثُ نَمْبِرَا

میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں کہ اسلام کے نظام معاشی تحفظ اور کفالت کا ماہر الامتیاز اصول "محتاج کی عزت نفس اور احترام ذات" یہاں بھی کارفرما نظر آتا ہے۔ قرض کے تقاضے میں پیدا کرنے سے مقروض کی عزت و آبرو کو محفوظ کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں۔
مَنْ انظر معسراً او وضع عنه اظله الله في ظلمه۔ ۲۱

ترجمہ: جس نے تنگ حال مقروض کو مہلت دی یا اس کے لئے کچھ کمی کر دی اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے تلے جگہ عطاء فرمائیں گے جب کہ اس دن بجز اس کے سایہ کے کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا۔
دیکھتے اس ارشاد گرامی میں تو قرض دینے والے کو قرض میں کمی یا معاف کر دینے تک کی ترغیب دلائی ہے۔ جس سے یہ بات اور زیادہ روشن ہو گئی۔ قرض حسنہ واصل ادا و باہمی اور احسان کی ہی ایک صورت ہے ایک اور روایت میں آتا ہے۔

"من سره ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامۃ فلینفس عن معسرا ویضع عنه" ۲۲

ترجمہ: جو قیامت کے روز کرب و اضطراب سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تنگ حال مقروض کی مشکلات رفع کر لے یا اس سے جو مطالبہ ہو اس میں کچھ کمی کر دے۔

۲۱ مشکوٰۃ مطبع نور محمد، صفحہ ۲۵۱ باب الافلاس والانظار

۲۲ مسلم بحوالہ مشکوٰۃ، ج ۱ لاہور، ۱۹۶۴ء، ص ۱۶۴۴، حدیث نمبر ۴

اسلام کے نظام کفالت عامہ میں بیہ بھی ایک اہم طریقہ ہے۔ فقہ اسلامی میں بیہ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے کسی شے کو دوسرے کی ملکیت میں بغیر عوض کے دے دینا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی حکمت معاشی وسائل میں اضافہ بتائی گئی ہے۔ اگر سوال اور انتظار کے بغیر ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مالی بھلائی کرتا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے اور رونہ کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بہانے سے اس کے علاوہ کے لئے مقرر کیا ہے۔

قانون بیہ میں اگرچہ غریب یا فقیر حاجت مند کی شرط نہیں۔ بلکہ بیہ امیر اور غنی کو بھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس عنوان کے تحت ہمارا مقصد صرف بیہ کے اس پہلو سے ہے جو غرباء کی رفاہیت کا موجب بنے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دیتے ہوئے یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس سے باہمی الفت و محبت میں استحکام اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد ہے: "تمادوا تھاوا" آپس میں ہمدردی دیا لیا کرو اس طرح باہمی الفت کی طرح ڈالو۔

بیہ کے لئے شرط یہ ہے کہ واسب کا مقصد نیک ہو نہ کہ کسی پر ظلم کرنا۔ حقوق اللہ (زکوٰۃ اور صدقات واجبہ) اور حقوق العباد میں سے کسی کی حق تلفی مقصود نہ ہو۔ اس کی افادیت کی شکل یہ ہے کہ ایک ممتول شخص اگر اپنے ذاتی حقوق اور مفوض ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد بھی فاضل دولت پاتا ہے۔ تو اس کے لئے مناسب ہے وہ اپنی یہ دولت حاجتمندوں اور محتاجوں پر صرف کر کے ان کے معاشی تفکرات ختم کرے۔

۴ عاریت

عاریت کے لغوی معنی "ادھار" کے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں "میں نے عبداللہ سے یہ چیز عاریتاً لی ہے" اصطلاح فقہ میں اس کے معنی ہیں "کسی شخص کا اپنی ملکیت کے منافع کو بغیر معاوضہ کے دوسرے کی ملکیت بنا دینا"

زندگی میں ہر شخص اپنی ضرورت کی ہر شے بنا سکتا ہے نہ خرید کر سکتا ہے۔ پھر بعض لوگ غریب ہوتے ہیں جن میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ اپنی ضروریات کی تمام اشیاء خرید سکیں۔ اسلام جن قسم کا سماج قائم کرتا ہے اس میں ہر شخص کو ہر شے خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ وہ مسلمانوں میں ایسی سپرٹ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ عام استعمال کی اشیاء آپس میں لے دے کر گزارہ کر لیتے ہیں۔ جو ان میں الفت و محبت پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے اسلام کی نظر میں وہ شخص یا معاشرہ اور معاشرہ کے وہ نماز کی تک پسندیدہ نہیں جو مانگنے کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت واضح کرنے کے لئے ایک پوری سورۃ "الماعون" نازل فرمائی ملاحظہ ہو۔

”قَوْلٌ لِّمَعْلُومٍ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ،
الَّذِيْنَ هُمْ يُزَاعُونَ وَيُنْعَوْنَ الْمَاعُونِ -“

ترجمہ: پس خرابی ہے واسطے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں کے بارے میں سستی کرتے ہیں۔ جو دکھاوا تو کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو برتنے کی چیزیں عاریت پر نہیں دیتے

کیا ان آیات کریمہ میں یہ اشارہ تو نہیں ہے کہ جو متمول لوگ اپنے محتاج بھائیوں کو عام

برتنے کی عام اشیاء عاریتہ نہیں دیتے ان کی نمازیں بھی دکھاوا ہیں؛ غور کا مقام ہے۔
 گویا کہ عاریتہ معاشرتی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اور علوفہ، عالی ظرفی اور ایشاء
 قربانی کا بڑا واضح ثبوت ہے۔ جس کی اسلام نے تاکید فرمائی سعیدیات کے مصنف لکھتے
 ہیں۔

واجمعت الامة على جوازها واستجابها واستحسانها
 لعانيها من اجابة المضطر واغاثة الملهوف. ۶
 ترجمہ: امت کا اس پر اجماع ہے کہ عاریتہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن
 اور مستحب بھی ہے اس لئے کہ اس میں مجبور کی حاجت روائی اور
 نادار کی اعانت و امداد ہے۔

لیکن عاریتہ کی واپسی مالک کے لئے نہایت عزیز ہوتی ہے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ
 کہیں لینے والا دبا ہی نہ لے۔ اسلام اسے یہ سکھاتا ہے کہ عاریتہ لی ہوئی چیز تیری ملک
 نہیں یہ تیرے بھائی کی ہے جس نے تجھے حاجت روائی کے لئے دی تھی۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 ”العاریة موداة“
 عاریتہ کی واپسی عاریتہ لینے والے کے ذمہ ہے۔

۵ وصیت

مال سے محبت اور اس کے خرچ کرنے میں بخل و امساک انسانی فطرت کی سب سے

۶ سعیدیات۔ ج ۲، ص ۱۳۱، مولانا حفیظ الرحمن، اسلام کا اقتصادی نظام، دہلی، ۱۹۵۹ء، ص ۳۶۸۔

۷ ایضاً، ص ۳۶۹۔

بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے جس کی عقدہ کشائی قرآن حکیم نے وَأَحْضَرَت
الْأَنْفُسَ الشَّخْثَةَ (اور نفوس حریص واقع ہوئے ہیں۔)

”وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ“

ترجمہ: اور وہ یقیناً مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔

”وَيُحِبُّونَ الْعَالَ حَبًّا جَمًّا“

ترجمہ: اور تم مال پر ربحہ جاتے ہو۔

کے پاکیزہ کلمات سے فرمائی ہے۔ ہر چند اسلام نے انسان کو بندہ حریص و ہوا بننے سے منع کیا ہے اور اسے انفرادی اور اجتماعی حقوق کی ادائیگی کی قانوناً اور اخلاقاً مطلقین کرتا ہے۔ پھر انسان اپنی آنکھوں سے اپنے اپنا بنائے جس کو لٹنے مرتے دیکھتا ہے لیکن اس کی عبرت کی آنکھ ہے کہ کھلتی نہیں۔ اور ادائیگی حقوق میں کوتاہی کرتا ہے۔ لیکن جب قوی مضحل ہو جاتے ہیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ موت کا وقت آکر اس کی آمد کا یقین دلا دیتا ہے۔ نبض رکنے لگ جاتی ہے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور ہر طرف سے کانا پھوسی شروع ہو جاتی ہے۔ کہ آج فلان کا وقت تو آگیا ہے اس وقت یہ ہمیشہ ہوش میں نہ آنے والا ہوش میں آتا ہے کہ اب ہی کچھ کر جاؤں۔ اس کی اس گھبراہٹ اور وحشت میں دین رحمت اسے وصیت کا سہارا دیتا ہے۔

اسلامی شریعت میں کسی شے کو یا اس کے منافع کو بطریق حسن سلوک یہ کہہ دینا یا لکھ دینا کہ میری موت کے بعد فلان کے لئے ہے ”وصیت کہلاتا ہے مگر چونکہ اس مال میں

۲۸ النساء - ۱۲۸

۲۹ والعاریات - ۸۰

۳۰ الفجر - ۲۰

ورثاء کا حق بھی شامل ہو گیا ہے اس لئے شریعتِ مطہرہ نے صرف اُمّ (تہائی) میں وصیت کو جائز اور نافذ قرار دیا ہے۔

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير“ ۳۱

ترجمہ: صرف تہائی کو وصیت کو جاری کرو۔ اور ایک تہائی بہت زیادہ ہے۔

شریعت نے اس کے علاوہ بھی وصیت کی شرائط مقرر فرمادی ہیں۔ مثلاً ”الا وصية لو ارث“ وارث کے لئے وصیت نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ تو خود ترکہ میں برابر کا شریک و ہمیم ہے۔ اس حال میں اس کے لئے وصیت کرنا دوسروں پر ظلم ہے۔

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ضرارنى الوصية

من الكلباير وليس لقاتل وصية“ ۳۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار! وصیت میں نقصان

دینا کسی معذور کو گناہ کبیرہ ہے قاتل کے لئے وصیت ہرگز درست

نہیں۔

علاوہ انہی وصیت کرنے والا قرض دار نہ ہو۔ ورنہ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔

کیونکہ ادائے قرض وصیت اور وارثت دونوں پر مقدم ہے۔ ۳۳

”من بعد وصية يوصون بها او دين“ ۳۴

ترجمہ: بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہے پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے

تم نے چھوڑا ہے ادا کیا جائے۔

۳۱ جامع ترمذی: ج ۲، باب ما جاء فى الوصية بالثلث، حدیث نمبر ۱

۳۲ ایضاً۔

۳۳ مولانا حفیظ الرحمن، اسلام کا اقتصادی نظام، ص ۳۶۶

۳۴ نساء - ۱۲۔

غرض وصیت ایک ایسا عمل نہیں ہے جس کے ذریعے دولت مند شخص اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حاجت مند غریب کی حاجت روائی کر کے اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔

۶ امانت

اسلام کے نظام کفالت عامہ کا ایک ذریعہ "امانت" بھی ہے۔ امانت کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی قیمتی شے کسی مسلمان بھائی کے پاس اس شرط کے ساتھ رکھ دے کہ عند المطالبہ وہ اسے بحسنہ واپس کر دے گا۔ لیکن اگر چیز کا مالک امانت رکھنے والے کے پاس "باجازت تصرف رکھے تو یہ مالی رفاہیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے :-

"الامانة غني"۔ امانت ایک قسم کی مالی رفاہیت ہے۔^{۳۵}

"حدیث کے جملہ کی مراد یہ ہے کہ امانت، امین کی رفاہیت کا باعث بنتی ہے اس لئے کہ جب اس کی امانت داری کی شہرت ہو گئی تو لوگ کثرت سے اپنے فاضل اموال کو اس کی امانت میں رکھیں گے اور اس طرح یہ معاملات اس کی رفاہیت کا موجب بنیں گے۔^{۳۶}

اس امانت کا طریق بالکل وہی ہے۔ جو بنک میں رقم رکھنے کا ہے۔ البتہ بنک میں حرام سود ملتا ہے جب کہ اسلامی طریق امانت میں امانت رکھنے والے اگر تصرف کی اجازت دیں تو روپیہ استعمال ہی ہو گا۔ لیکن کبھی اگر اس کا دوسرا پہلو (جو خداوند قدوس

^{۳۵} بیہقی فی شعب الایمان -

^{۳۶} ابن الاثیر، النہایہ، ج ۱، باب الامانت -

۷ اوقاف

اوقاف جمع وقف کی ہے، وقف سے مراد جو جائیداد یا کوئی شے خدا تعالیٰ کے نام پر وقف ہو اس کی آمدنی نقراد، مساکین، مسافر قرض خواہ، ذوی القربی اور یتیمی پر صرف کی جائے اور اسے کوئی فروخت نہیں کر سکتا ہے نہ ہبہ اور نہ ہی واقف کے ورثاء میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ وقف کی عام تعریف یہ ہے کہ انسان موت کے فولادی پنجہ کی گرفت میں آنے سے قبل بحالت صحت و تندرستی اور بلا متی ہوش و حواس اپنی دولت کا ایک حصہ "صدقہ جاریہ" کے طور پر دے۔ اس کا نام وقف ہے

وقف کی فقہاء نے دو قسمیں کی ہیں -

۱۔ وقف اہلی ۲۔ وقف خیری

۱ وقف اہلی

ایسا وقف جو اپنی اولاد اور اقارب پر کیا جائے لیکن اس میں امور خیر پر وقف بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔

۲ وقف خیری

وقف خیری میں صرف عام غرباء، مساکین اور یتیمی وغیرہ کی ہی خیر مطلوب ہوتی ہے۔ ہمارا تعلق زیادہ دوسری قسم سے ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انفاق کو بھلائی اور تقویٰ تک رسائی کا ذریعہ فرمایا۔ اس عمل خیر کی اہمیت و فضیلت بتانے کا کتنا پیارا انداز ہے۔

کی رضا اور طمانیت ضمیر و وجدان کا ہے، نظر کے سامنے رہے تو مومن سودا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، کا مطالبہ کئے بغیر وہ فاضل رقم اپنے مسلمان بھائی کے پاس "باجازت تصرف" رکھ سکتا ہے۔

امانت کے ذریعے غریب امین کی خوشحالی کا دوسرا ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے امانت کی حفاظت پر مناسب اجرت دی جائے۔

یہاں پہنچ کر مادیت زدہ سرمایہ دارانہ ذہن یہ سوال اٹھائے گا کہ آج کل ایسے امین غریب کہاں سے ملیں گے؟ آج کا غریب تو ڈاکو اور غاصب ہے۔ تو یاد رکھئے کہ پہلے تو یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ تمام غریب دھوکہ باز اور چور ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریب بن کر رہتا، غریب رہ کر مرنا اور قیامت کے دن غرباء کی صفوں میں اٹھنے کی دعا نہ فرماتے۔ اور اگر اس بات کو مان ہی لیا جائے تو پھر یہ جان لیجئے کہ ان کے پورا اور ڈاکو بننے میں جتنا قصور ان کا ہے اس سے زیادہ ان سرمایہ داروں کا ہے۔ جنہوں نے اپنی تجویریوں کو گن گن کر بھر لیا ہے جب کہ غریب نان جوئیں کو ترستا رہے۔ پھر بنک سسٹم میں تو رقم اتنا زکا سبب بنتی ہے جب کہ امانت میں ایسا نہیں۔ اسلام امین کی ذہنی اور وجدانی تربیت اس انداز پر کرتا ہے کہ وہ امانت دار کی امانت کی حفاظت کرتا ہے اور سلامت اس کے مالک کے سپرد کرتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے واقعات نہایت ہی طویل ہوں گے کہ کسی نے امانت دہالی اور پھر صاف بیچ گیا۔

قرآن عزیز میں ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأُمْنَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا“

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس چیز کے تم امین بنائے گے ہو اسے

اس کے مالک کے پاس لوٹا دو۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ“

ترجمہ: اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

”لَا أَيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ“

ترجمہ: جس میں امانت کا مادہ نہیں اس کو ایمان سے بھی حصہ نہیں۔

اسلام خیانت کو اتنی بڑی قبیح حرکت تصور کرتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ خیانت کرے تو بھی ہمیں اس کے ساتھ خیانت کا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ادالامانۃ الی من اُتمنک ولا تخن من خانک

ترجمہ: جس نے تجھے امین سمجھ کر تیرے پاس امانت رکھی اس کی امانت
واپس کر اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تو اس کے ساتھ خیانت
نہ کر۔

الغرض اسلام امانت کے مفید پہلو کے ذریعے جہاں غریب کی مالی ناینت کا انتظام
کرتا ہے۔ وہاں ربوی شعبہ حرام قرار دے کر مذموم سرمایہ دارانہ کی جڑیں کاٹتا ہے اور مالی
نظام میں عادلانہ توازن قائم کرتا ہے۔

۲۸ الانفال : ۵۸

۲۹ رواہ بیہقی فی شعب الایمان

۳۰ ترمذی، ج ۱، کتاب البیوع، باب حدیثنا البوکریم، عن ابی ہریرہ رض

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ

ترجمہ: تم خیر بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند نہ ہو۔
داعی انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کی تشریح ایک اچھوتے انداز میں فرمائی ہے۔

”عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات

الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة صدقة جاریة

او علم یفتفع به او ولدا صالح یدعو له“

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین طرح سے پہلا صدقہ جاریہ دوسرا علم نافع تیسرا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا گو رہے۔

دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی بے بسی کی کس قدر حسرت ناک تصویر کشی کر کے ”صدقہ جاریہ“ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔

تعالیٰ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے وقف علی الخیر کی معاشی اہمیت اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

” ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے انصاریوں میں سب سے زیادہ

۹۲۔ ال عمران۔

۴۴۔ بخاری کتاب الوقف

مالدار ہیں۔ ان کا کھجور کا نہایت گھنا اور لدا پھندا باغ ہے جو مسجد نبوی علی صا جہما الصلوٰۃ والسلام کے قریب بھی ہے بلکہ بالکل سامنے جسے بیرھا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس میں تشریف لے جاتے اور وہاں کاشیریں پانی پیتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ باغ نہایت عزیز ہے مگر جو نبی آیت لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ“ نازل ہوتی ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جن کا ضمیر وجدان جب مال کی آسائشوں سے مکمل پاک ہو چکا ہے۔ فوراً کھٹے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں مجھے میرا ”بیرھا“ سب سے زیادہ پیارا ہے مگر جب اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں۔ تو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ (وقف) کرتا ہوں۔ مجھے تو صرف اسی کی خوشنودی درکار ہے۔ آپ اب مختار ہیں اسے جہاں چاہیں خرینج فرمائیں ۱۰۱۱ھ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان کے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں اس لئے نقباء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ کا یہ وقف اہلی ہے۔ ۱۰۱۱ھ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کو ضمیر کی جاگیر ملتی ہے۔ جو ان کی معاش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسے صدقہ کر دیتے ہیں اور ساتھ یہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ نہ تو کوئی اس زمین کو خرید سکتا ہے اور نہ وارثت کے طور پر تقسیم کر سکتا ہے اور نہ ہی ہبہ کر سکتا ہے۔ آپ اسے صرف اور صرف فقراء، اقرباء غلاموں کی آزادی۔ کارہائے خیر اور

۱۰۱۳ھ بخاری، مسلم، ترمذی، کتاب الوقف

۱۰۱۴ھ التاج الجامع الاصول۔ ج ۲، ص ۲۷۳۔

مسافروں اور مہمانوں کے لئے وقف کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ تصریح بھی فرمادیتے ہیں کہ اس کامتولی اس سے اپنا مناسب روزینہ لے سکتا ہے اور ذخیرہ کئے بغیر اپنے دوست کی حاجت روائی کر سکتا ہے۔ حضرت عمرؓ کا یہ وقف "الوقف الخیر تھا۔" ﷺ

شرائط

- ۱۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مندرجہ بالا عمل سے وقف کی شرائط بھی طے ہو جاتی ہے۔
- ۱ نہ اسے کوئی حکومت یا فرد آگے فروخت کر سکتا ہے۔
- ۲ نہ وارثت کے طور پر تقسیم کر سکتا ہے۔
- ۳ اور نہ ہی کسی کو ہبہ کر سکتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی فقہانے وقف کی شرائط مقرر کی ہیں۔
- ۴ وقف میں تابید شرط ہے یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہو نہ کہ کسی مخصوص وقت کے لئے۔
- ۵ واقف کی بیان کر وہ جائز شرائط کا پورا کرنا اسلامی حکومت یا اس کے ولی پر فرض ہے۔ البتہ عرف عام بعض اوقات کسی حکم خاص میں تخصیص پیدا کر سکتا ہے۔
- ۶ لگان اور مالگذاری کے طے شدہ مالہ کے علاوہ وقف کی اصلاح و مصالح سے الگ اس پر منرینیکس لگانے اور باعث نقصان قیود عائد کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ اس لئے کہ وہ کسی کی ذاتی جائداد نہیں رہتی بلکہ رفاہ عام کا ایک قائم سرمایہ ہے۔ ﷺ

۴۵۔ بخاری، مسلم، ترمذی، کتاب الوقف

۴۶۔ التاج الجامع الاصول۔ ج ۲، ص ۲۷۲۔

۴۷۔ در المنار، ج ۳، کتاب الوقف، جامع الفصول۔ ج ۲، ص ۱۷۷۔

۷ وقف اگر جائیداد یا اراضی کی شکل میں ہو تو وہ امیر اور حاکم ان کے تصرفات سے آزاد رہتا ہے۔ جو وقف کے مقاصد اور مصالح کے خلاف ہوں۔

اس لئے کہ وقف کے مصالح کے بغیر اس میں نہ ایسی تبدیلی درست ہے نہ ایسا عمل جو اس کی آمدنی اور ذرائع آمدنی میں کمی کا باعث بن جائے یا اسے تباہ و برباد کر دے۔ ۴۵

۸ کفارات

اسلام کے نظام کفالت عامہ میں غرباء، فقراء اور صفاء کی پرورش کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے فرما سکتے ہیں کہ انسانوں کے بعض گناہ اور کوتاہیاں ایسی ہیں جن کی توبہ کے لئے اسلام مالی کفارہ مقرر کرتا ہے۔ جسے وہ غرباء، مساکین اور غلاموں کے لئے معاشی کفالت کا ذریعہ ٹھہراتا ہے۔ مثلاً جو شخص قسم کھا کر توڑ دے۔

كُفَّارَتُهُ اِطْعَامُ مَسْكِينٍ عَشْرَةَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ اَهْلِيكُمْ
اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ۝ ۴۶

ترجمہ: اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جیسا اوسط درجے کا

تم اپنے بچوں کو کھلاتے یا انہیں کپڑے پہنانا ہے۔ یا ایک غلام

آزاد کرنا مگر جو ایسا نہ کر سکتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔

اسی طرح حج کے احرام کی حالت میں جو شخص شکار کرے اس کے کفارے کا ذکر کرتے

۴۷ مولانا حفص الرحمن، اسلام کا اقتصادی نظام، دہلی ۱۹۵۹ء، ص ۳۶۴۔

۴۸ المائدہ: ۸۹۔

ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ
يَعْلَمُ بِهِ ذُو عَذَلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
لِعَظْمِ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ مِثْلًا لِيَذُوقُوا وَعَالِ أَمْرِهِمْ“

ترجمہ: اے ایمان والو جب تم احرام (حج) کی حالت میں ہو تو شکار نہ
کیا کرو اور تم میں سے جس کسی نے جان بوجھ کر کوئی جانور قتل کیا تو
اس پر اس جانور کا بدلہ اسی کی مثل چوپایوں میں ہوگا۔ جس کا فیصلہ تم
میں سے دو معتبر آدمی کریں یہ جانور بطور ہدیہ خانہ کعبہ پہنچایا جائے
یا وہ شخص کفارہ کے طور پر مساکین کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر
روزے رکھے تاکہ وہ اپنی غلطی کی سزا کا مزہ چکھے۔

جو شخص ظہار کر کے (یعنی اپنی زوجہ کو اپنی ماں یا بہن کی طرح کہہ کر اپنے لئے حرام
کرے) پھر رجوع کرنا چاہے تو اس کے لئے کفارہ ہے۔

”وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
فَتَحْبِيرُهُمْ رِقَابَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا. ذَالِكُمْ تُوَعِّظُونَ
بِهِ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فِاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا“

۱۵ المائدہ - ۹۵۔

۱۶ المجادلہ - ۳-۴

ترجمہ: اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں یا بہن کہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا۔ اسے واپس لینا چاہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ (بیویوں) کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کریں اس سے تمہیں نصیحت ہوگی اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں پھر جو کوئی غلام کو نہ پائے تو وہ دو ماہ متواتر روزے رکھے اس سے قبل کہ اپنی بیویوں کو ہاتھ لگائے۔ جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو پھر ساٹھ ساکین کو کھانا کھلانے کی سزا ہوگی۔

آئیے ایک اور انداز پر سوچیں۔ ذرا مندرجہ بالا آیات کریمہ کو دوبارہ پڑھیے اور دیکھئے کہ یہاں بندے نے کسی بندے کا جرم نہیں کیا وہ قسم توڑ کر یا ظہار کر کے یا احرام میں شکار کر کے اپنے رب کا ہی جرم تو بنتا ہے۔ مگر اللہ کریم اپنے مجرم کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ غلام آزاد نہ کرے، مساکین کو کھلانے یا کپڑے پہنانے یا روزے نہ رکھے۔ یہاں ایک اور نقطہ آپ کو سمجھاتے جائیں۔ اوپر آیات میں روزہ رکھنے کا حکم دے کر رب العالمین گناہگار شخص کو غریب کی بھوک کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ کہ دیکھ ایک تیرا بھائی ایسا بھی ہے جس کو دو وقت کھانا میسر نہیں۔ ایک تو ہے جو کھا کر اللہ کا جرم کرتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائے اسلام ایسے نظام کفالت کے ہوتے ہوئے جس میں اللہ کریم اپنے مجرم کی توبہ بھی اپنے غریبوں کی حاجات پوری کرنے میں قبول کرتے ہیں کیا اگر اس کا نظام زندگی اخلاص اور دیانتداری سے اپنایا جائے۔ تو کیا کوئی فرد محروم المعیشت رہ سکتا ہے؟

مندرجہ بالا جرم کی پاداش کے نتیجے میں جو نظام کفالت "جنم لینا ہے اس میں غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے نظام "معاشی تحفظ" کا نمایاں اصول غریب کی عزت نفس اور تکریم ذات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ امیر کو احساس دلایا گیا ہے کہ یہ غریب ذلیل نہیں ہیں اور نہ معاشرہ پر ہار میں بلکہ امر اور گناہگاروں کے لئے باعث رحمت ہیں کہ ان کے ذریعے

سے تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے۔

۹ میراث

اسلام کے نظام کفالت عامہ میں ایک اہم مظہر ”میراث کی تقسیم“ ہے
 ”خاندانی کفالت باہمی“ میں جہاں باپ کو اس کی زندگی میں اس کی اولاد کی پرورش و
 تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وہاں اسے یہ احساس بھی دلایا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی
 کے بعد بھی اپنی اولاد کی فکر کرے۔ یہی فکر وہ انشورنس ہے جو والد کی وفات کے بعد صفر سن
 بچوں کے لئے ہوتی ہے۔ کہ باپ اپنی زندگی میں ہی کچھ بچا جائے۔ جو اس کی موت کے بعد
 اس کے لواحقین — بیوی، اولاد، والدین، بھائی وغیرہ میں تقسیم ہو کر ان کی معاشی
 مشکلات کو کم کر دے۔ اسلام والد کو اس کی موت کے بعد اولاد کی فکر کی تلقین دیکھنے کے الفاظ
 میں کرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

”انک ان تدع ورنتمک اغنیاء خیر من ان

تدعوهم حالۃ یتکفون الناس“ ۵۲

ترجمہ: تمہارا اپنے ورثہ کو غنی چھوڑنا۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان کو ایسا

محتاج چھوڑے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں۔

موت کے بعد بچوں کی فکر اور ان کے لئے وراثت کا چھوڑنا ایک فطرتی داعیہ ہے۔

اسلام جو دینِ فطرت ہے۔ اس کو کچلتا نہیں بلکہ اس کی مناسب اور جائز راہیں

تجویز کرتا ہے۔ یہ فطری داعیہ ہی تھا۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا۔ جب

۵۲ مشکوٰۃ المصابیح - ج ۲، ص ۵۶۷۔

وہ اپنی ازواجِ مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب فرما رہے تھے اس حال میں کہ آپ نے ان کے لئے کوئی میراث نہیں چھوڑی تھی گویا کہ میراث کا نہ چھوڑنا ظاہراً ایک کمی تھی جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا۔ اور یوں دراصل اس سلسلہ میں امت کی تربیت کرنا مقصود تھا۔

”ان امرکن بما یصنی من بعدی“^{۵۲}

ترجمہ: تمہارے معاملہ نے مجھے فکر میں ڈال رکھا ہے کہ میرے بعد تمہاری گذراوقات کیونکر ہوگی۔

کیونکہ میراث کو ختم کر دیا ہے۔ اسے وہ انفرادی ملکیت کا ذریعہ سمجھتا ہے لیکن یہاں کیونکہ بہت بڑی غلطی کی ہے جس کے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں اور مستقبل میں خطرناک صورتحال میں سامنے آئیں گے۔ نظام میراث معاشی تنگ و دوک کے لئے مہینہ کا کام کرتا ہے۔ ایک خاندان کا سربراہ صرف اپنے حال کے لئے ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لئے بھی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے۔ جس کا شاعر مشرق نے اشارہ فرمایا ہے۔

سے فکر فردانہ کروں محو غم دوش رہوں ؟

لیکن کیونکہ اس نے اس جبلت کو کچلنے کی کوشش کی ہے پھر میراث کے معاشرتی اور اخلاقی فوائد بھی ہیں اس سے والدین اور اولاد اور دیگر صلی لواحقین کے درمیان الفت و ریکانگت کے جذبات پرورش پاتے ہیں۔ پہلا اس باپ کی بڑھاپے میں خدمت تہذیب حاضر کی پروردہ اولاد کیونکر کرے گی جو ان کے لئے ارادۂ کوئی میراث نہیں چھوڑ رہا۔ اسلام نے میراث کا نظام

۵۳ یہ احقر مقالہ نگار کی ذاتی توجیح ہے اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط تو میری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔

۵۴ مشکوٰۃ المصابیح۔ ج ۱۲ ص ۵۶۷۔

دے کر گویا کہ پیرانہ سالی میں والدین کی خدمت کا ایک ذریعہ پیدا کیا ہے۔ جبکہ کبیر نوزم میں میں بڑھا پابے کاری اور معاشو پر بار کی علامت ہے۔

پھر اسلام کا نظام میراث سرمایہ دارانہ نظام کے اصول اکتانہ دولت کا خاتمہ کر کے گردش دولت پیدا کرتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اصول "توریش خلف اکبر" (جس کے مطابق باپ کی موت کے بعد جائیداد بڑے بیٹے کو ملے) اور مشترک خاندانی جائیداد (جس کا مقصد متکذ شدہ دولت مرنے والے کے بعد بھی مرکزی رہے) کے خلاف نہایت عادلانہ قوانین میراث دیئے جس کے مفصل احکام سورہ نسا میں دیئے گئے ہیں۔ آیت نمبر ۱ تا ۱۲ اور آیت نمبر ۱۷، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے مضمون کے خوف سے انہیں تحریر کرنے کی سعادت نہیں پائی۔

۱۰ النفقات

اسلام نے ہر انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اس فریضہ کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔

"ابدا یمن تقول" (اس سے شروع کرو جس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔

بعض رشتہ دار تو ایسے ہیں جن کی کفالت انسان پر فرض ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اور وہ اسے پسند کرے یا نالسد۔ مثلاً بیوی، اولاد، ضعیف اور والدین کے والدین وغیرہ۔

۵۵ صحیحین: کتاب النفقات۔

۵۶ عبدالرحمن الجزیری: کتاب الفقہ علی المذاہب اللدبجہ۔ ج ۴، ص ۵۸۸، ۵۸۹

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اطيب

ما اكل الرجل من كسبه ودلده من كسبه“ ۵۷

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آدمی کے لئے سب سے

اچھی خوراک اپنی کمائی میں سے کھانا اور اس کا بیٹا اس کی کمائی میں داخل ہے

”عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ انہ قال - دل

الرجل من کسبه ومن اطیب کسبه نکالوا

من اموالہم“ ۵۸

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ آدمی کی اولاد اس کی کمائی میں داخل ہے اور بلکہ سب سے پاکیزہ

کمائی ہے۔ لہذا تم ان (اپنی اولاد) کے مال میں سے کھاؤ۔

ان دونوں احادیث مبارکہ میں اگرچہ باپ کا ذکر ہے مگر مراد ہی معنی مال باپ دونوں

کو شامل ہیں۔ ایک اور حدیث میں اولاد اور بیوی کا نفقہ ثابت ہے۔

عن عائشۃ ان ہند بنت عتبۃ قالت یا رسول اللہ ان

ابا سفیان دجل شیخ و لیس یعطینی ما یکفنی و ولدی

الا ما اخذت منه وهو لا یعلم فقال خذی ما

یکفیک و دلک بالمعروف“ ۵۹

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے نبی کریم صلی

۵۷ البوداؤد۔ کتاب البیوع۔ باب یا کل الرجال من مال ولده

۵۸ ایضاً

۵۹ بخاری۔ کتاب النفقات۔

اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم البوسفیان امیرے
خاوند زنجیل واقع ہوئے ہیں اور مجھے اتنا کچھ دیتے ہیں جو میری
اور میرے بچوں کی کفالت کے لئے کافی ہو۔ ہاں اگر میں ان کے جانے
بغیر ان کے مال میں کچھ مزید لے لوں تو کام چل جاتا ہے، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا معروف طریق سے اس کے مال سے
اتنا لے لیا کہ جو تیری اور تیری اولاد کی کفالت کر سکے۔ ۵۹

جہاں تک دوسرے اعزہ کا تعلق ہے ان کے نفقات کے سلسلہ میں اختلاف
ہے۔ جس کا مختصر خلاصہ ہے۔ "حضرت امام مالک کے نزدیک والدین کے علاوہ کسی بھی
دوسرے رشتہ دار کا نفقہ واجب نہیں" ۶۰
حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

"کہ فرد پر ان رشتہ داروں (والدین بیوی اور بچوں) کے علاوہ ہر
اس رشتہ دار کا نفقہ واجب ہے جس کے مرنے پر وہ اس کا وارث
بن سکے" ۶۱

حضرت امام اعظم کے ہاں مذکورہ بالا صلبی رشتہ داروں کے علاوہ صرف ان
اعزہ کا نفقہ واجب ہوتا ہے جن سے فرد کوئی رجمی قرابت رکھتا ہو اور جن کا وہ محرم
ہو۔ لہذا اچھا زاد بھائی کا نفقہ واجب نہیں حالانکہ اس کے مرنے پر فرد اس کا وارث
بن سکتا ہے۔ گویا امام اعظم کے مسلک کے مطابق اصول (اداء، انا، اور فرد

۵۹ بخاری - کتاب النفقات

۶۰ احمد ابراہیم، نظام النفقات، قاہرہ ۱۹۵۲، ص ۴۰، احمد الدرودیہ شرح الصغیر
مصطفیٰ بانی قاہرہ ۱۳۴۰، ج ۱، ص ۴۴۸، ۴۸۹

۶۱ المغنی، ج ۴، ص ۳۶۴ - ۳۷۱

(پوتہ - نواسا) کے سوا باقی رشتہ داروں کے نفقہ کی ذمہ داری فرد پر رجمی قرابت کی وجہ سے عائد ہوتی ہے۔ نہ کہ وارثت میں ذمہ دار بننے پر۔ ۶۲

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں۔ والدین کی طرح دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ کا اور اولاد کی طرح نواسے، نواسی، پوتے، پوتی وغیرہ رشتہ داروں کا بھی جو فرد کے اصول اور فروع میں شامل ہیں۔ کا نفقہ واجب ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرد کے متعدد و نادار رشتہ دار ہوں یا ایک نادار فرد کے متعدد دوسرے رشتہ دار ہوں تو ہر دو صورتوں میں کفالت کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ ملک العلماء فرماتے ہیں۔

”ہر محتاج کی کفالت کی ذمہ داری ان کے وارثوں پر ان کے حصہ وارثت کی نسبت سے تقسیم کر دی جائے گی“ ۶۳

۱۱ صدقہ فطر

مسلم معاشرے کے ایسے افراد جو صاحب نصاب ہیں۔ ان کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد جب حلال کھانے کی چیز کا استعمال ان کے لئے جائز ہو گیا تو ان اشیاء سے تمتع ہونے سے قبل وہ اپنے غریب بھائیوں کی روزی کا خیال کریں۔ ایسا نہیں کہ وہ دوسرے مہینوں میں خوب مزے اڑائیں اور ان کے مفلس بھائی ان کا منہ تکتے رہ جائیں۔ صدقہ فطر کا دوسرا معاشی نطفہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ دوران رمضان شریف امراتہ روزہ داروں کو بیکسوں اور

۶۲ عبد الرحمن الجزیری، کتاب الفقہ، ج ۴، ص ۵۸۸-۵۸۹، قاسمہ ۱۹۶۹ء

۶۳ ایضاً

محتاجوں کی بھوک کا احساس ہو گیا ہوگا۔ لہذا اسلام نے ان پر صدقہ فطر فرض کر کے گویا ان سے عملاً اس بات کا اظہار کروایا کہ وہ غرباء کی بھوک کی تکلیف سے واقف ہو چکے ہیں۔ لہذا وہ ان کی بھوک کے علاوہ کے لئے بھی عملی صورت اختیار کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكوة الفطر صاعاً من تمر او صاعاً من شعير على العبد و
الحر والذکر والا نثى والصغير والكبير من المسلمين
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الصلوة“ ۶۳

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو (اناج)
کا بصورت صدقہ فطر کے ادا کرنے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور
آزاد مرد اور عورت پر فرض کر دیا۔ اور حکم دیا ہے کہ اس کی دانگی
اس سے پہلے ہی کر دی جائے۔ کہ لوگ عید گاہ کی طرف نماز
عید الفطر پڑھنے کے لئے نکلیں۔

ایک صاع تقریباً پونے دو سیر کا ہوتا ہے۔ یہ پونے دو سیر اناج یا ان کی قیمت
یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور محتاجوں کو دی جا سکتی ہے۔ ہر شخص اپنی طرف سے
اپنی نابالغ اولاد اور اپنے خادم کی طرف سے صدقہ فطر نکالے۔ اس کے لئے نصاب
کا نامی (یعنی قابل نمو اور بڑھوتری) یا اس پر پورے سال کا گذرنا بھی ضروری نہیں ہے۔
لہذا اس فریضے کا دائرہ کار زکوٰۃ سے بھی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے

۶۳ متفق علیہ۔ باب صدقۃ الفطر، حدیث ۱۔

خاص طور سے ایک اجتماعی مسرت کے موقع پر زیادہ سے زیادہ مسادات پیدا کی جا سکتی ہے۔

۱۲ حقوق ارتفاق

فرد کی جائیداد دو قسم کی ہوتی ہے ایک منقولہ مثلاً نقد مال اور اشیاء وغیرہ دوسری غیر منقولہ جائیداد۔ جس طرح اسلام نے منقولہ جائیداد پر معاشرے کے دوسرے افراد کے اخلاقی یا قانونی حقوق۔ مثلاً (قرض) ارتفاق مال اور عازیت وغیرہ عائد کئے ہیں۔ اسی طرح غیر منقولہ جائیداد میں بھی درج ذیل چند حقوق عائد کئے ہیں۔ جنہیں فقہی اصطلاح میں حقوق ارتفاق کہتے ہیں۔ فقہاء اسلام نے ان حقوق کی تفصیل یوں فرمائی ہے۔

۱	حق جوار	۲	حق شرب	۳	حق میل
۴	حق مجری	۵	حق راستہ		

۱ حقوق جوار

یعنی پڑوس کا حق، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بکر کا مکان زید کے مکان سے متصل ہے اب بکر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے مکان کا کوئی ایسا تصرف کرے جو اس کے ہمسایہ زید کے لئے ضرر رساں ہو۔ مثلاً سا جھے کی دیوار پر آگ کی انگیٹھی سلگا کر رکھنا۔ یا اس میں سے ہوا کی خاطر سوراخ کرنا جس سے ہمسائے کے پردے پر اثر پڑے اس طرح بکر اس کو اپنے مکان سے ایسا فائدہ اٹھانے سے محروم نہیں کر سکتا جس سے اس کے مکان کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو مثلاً کپڑے وغیرہ آویزاں کرنے کے لئے کھونٹی کا ٹھونکنا وغیرہ۔

۱۵۱ حضرت مفتی محمد شفیع۔ اسلام کا نظام تقسیم دولت۔ ص۔ ۴۸، دارالعلوم کراچی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

” لا یمنعن جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ “ ۶۶
ترجمہ: کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں گاڑنے سے نہ روکے۔

۲ حق شرب

کسی فرد کی کوئی ذاتی نہر ہے تو اس سے دوسرے افراد کو اور ان کے مولیشیوں کو پانی پینے سے منع نہیں کر سکتا۔ البتہ چشمہ یا حوض یا کنواں کی صورت میں مولیشیوں کو بحالت مجبوری روکا جاسکتا ہے۔ ۶۷

۳ حق میل

گھروں سے گندا پانی یا بارش کا پانی نکالنے کے لئے بعض اوقات ہمسایہ کی دیوار کے ساتھ یا زمین میں سے راستہ بنانا پڑتا ہے۔ یا ہمسائے کے بنائے ہوئے نکاس یا نالی وغیرہ میں سے گزرنے کے لئے اجازت ضروری نہیں نہ وہ منع کر سکتا ہے البتہ اگر نزاع کی صورت ہو تو انتظامیہ سے رجوع کیا جائے۔ ۶۸

۴ حق مجری

اپنی زمین میراب کرنے کے لئے دوسرے کی زمین سے نالہ وغیرہ نکالنے کا حق۔

۶۶ بخاری۔ البواب المنظام والقصاص

۶۷ یوسف موسیٰ۔ الاموال۔ ص ۱۷۴، قاہرہ ۱۹۵۳ء۔

۶۸ نجات اللہ صدیقی۔ اسلام کا نظریہ ملکیت۔ ج۔ ص ۳۸۴، اسلامک پبلی کیشنز لاہور ۱۹۷۸ء

یہ قانونی قسم کا حق ہے جس سے منع نہیں کیا جاسکتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ اس کی مثال ہے۔

۷ حق راستہ

ایک شخص کو اپنی زمین یا مکان تک پہنچنے کے لئے دوسرے کی زمین سے گذرنا پڑتا ہے تو وہ شخص گذرنے والے کو منع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی متبادل صورت ہو تو روکا جاسکتا ہے۔
یہ حقوق اتفاق پر امن بقائے باہمی کے لئے شریعت اسلام نے مقرر کئے ہیں۔

۶۹۔ کئی ابن آدم القرشی۔ کتاب الخراج۔ ص ۱۱۲۔ مطبع سلفیہ قاہرہ، ۱۳۴۷ھ۔

امام مالک نے مؤطائیں روایت کی ہے کہ ضحاک بن علیفہ عمر بن عبدالمطلب کی ایک وادی کا نام ہے اسے ایک چھوٹی سی نہر نکالی اور اسے حضرت محمد بن مسلمہ کی زمین سے لے جانا چاہا۔ محمد بن مسلمہ نے اس سے انکار کیا۔ دونوں بزرگوں کا معاملہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ وہ ضحاک کو نہر لے جانے کی اجازت دیں لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم اپنے بھائی کو ایسے کام سے کیوں منع کرتے ہو جس سے تمہارا بھی فائدہ ہے اور تمہیں اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا لیکن حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا "اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا" حضرت عمرؓ نے کہا "اللہ کی قسم! اے محمد بن مسلمہ! اب تو وہ نہر تمہارے پیٹ پر سے گذرے گی" آپ نے حضرت ضحاک کو حکم دیا کہ وہ نہر محمد بن مسلمہ کی زمین سے نکالیں (بخاری، محمد بن مسلمہ، تاریخ التشریح الاسلامی ۱۱۱-۱۱۲)۔

نئے قدسی پاشا۔ مرید حیران۔ دفعہ ۴۹۔ بولاق، قاہرہ ۱۸۹۱ھ۔

باب ۶

سرکاری شعبہ

اسلامی ریاست بحیثیت جنرل انشورنس کمپنی

اسلامی ریاست - اسلام کی جنرل انشورنس کمپنی ہے۔ جس میں ہر شہری کی بنیادی ضروریات زندگی کی دستیابی، ہمہ قسم کے خطرات کا تحفظ اور متنوع نقصانات کی تلافی ہوتی ہے۔ اس کمپنی کی شرائط میں سے اولین اسلامی حکومت کا وفادار شہری بن کر رہنا ہے۔ پھر اس کی مسلمان رعایا میں سے جو صاحب ثروت و صولت ہیں وہ زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، خرائب وغیرہ بحیثیت اقساط انشورنس ادا کریں گے لیکن جو انہیں اسلامک سٹیٹ انشورنس کمپنی دے گی وہ ان کی اقساط کی مجتمع شدہ رقم میں سے بہت زیادہ ہوگا اور جدید انشورنس کمپنی کے مضدمات مثلاً سود، قمار وغیرہ سے پاک بھی۔ اس کی ذمی رعایا میں سے صاحب استعداد جزئیہ اور خراج وغیرہ ادا کریں گے۔

لیکن غریب مسلمان اور ذمی کچھ بھی نہ دے کر تمام ضروریات زندگی حاصل کریں گے۔ اسلامی حکومت کی رعایا۔ بلا تمیز مسلم و کافر۔ کو یہ ہرگز فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے خطرات کا تحفظ اور نقصانات کی تلافی کون کرے گا؟ پیرانہ سالی میں ان کا دست بازو کون بنے گا؟ ربی کون ہوگا؟ ان کی موت کی صورت میں ان کے ناتواں بچوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ سب کام اسلامی حکومت کرے گی جس کی وفاداری کے حوالہ عہد میں آتے ہی آپ

تمام بیمہ دار بن چکے ہیں۔ اب آپ تمام اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور اسلامی حکومت کے وفادار شہری بن کر رہیں آپ کو کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر قومی اور صاحب فہم و ادراک ہیں تو آپ کو معاشی زندگی کی دوڑ میں شامل کر لیا جائے گا اور اگر خدا نخواستہ اگر آپ مغزور، منرس مرض کا شکار، اپاہج، ضعیف یا عارضی بے روزگار ہیں تو اسلامی ریاست آپ کی کفالت کی ذمہ دار ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بحیثیت سربراہ مملکت اسلامیہ ہی کے ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

«انا اولی بالمؤمنین من انفسهم فمن مات وترك

مالاً فعالمه لعموالی الغصبه ومن ترك كلاً او

ضیاعاً فادع له» ۱

ترجمہ: میں مومنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لہذا جو شخص ترکہ میں مال چھوڑے وہ اس کے عصبہات کا ہے اور جو شخص عاجز و در ماندہ قرابت دار اور ناتواں بچوں کو چھوڑے، اس کے لئے مجھے بلاو۔

اسلامی حکومت کا وفادار شہری اگر قرض چھوڑ کر مرے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرے اگر مرنے والے نے کسی سے قرض لینا تھا تو وہ بھی خلیفہ دلوائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بحیثیت امیر کے ہے۔

«فمن مات وعليه دين ولم يترك ذفاه فعلى قضاة» ۲

ترجمہ: پس جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر قرض ہے اور اس نے کوئی شے

۱ بخاری۔ ج ۳۔ ص ۹۹۹، ابو عبید، کتاب الاموال، قاہرہ ۱۳۵۳ھ، ص ۲۰۲۔

۲ سنن ابی داؤد۔ مسند امام احمد۔ بحوالہ ابو عبید، کتاب الاموال، ص ۲۰۲۔

ایسی نہیں چھوڑی جس سے اس کی ادائیگی ہو سکے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔

ایک اور روایت میں یہ فرمان اس طرح ہے۔

”جو یتیم اور بے سہارا اولاد چھوڑے تو میں ان کا والی ہوں“

اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر فرد کو بقدر کفایت ضروریات زندگی مہیا کرے۔ سید علی زاہد حنفی فرائض امیر پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ولا یدع فقیراً فی ولایتہ الا اعطاه ولا مدیوناً

الا قضی عنہ دینہ ولا ضعیفاً الا اعانہ ولا مظلوماً

الا نصرہ ولا ظلماً الا منعه عن الظلم ولا عاریاً

الا کساہ کسوة“

ترجمہ: اور امیر اپنی مملکت کے اندر کسی فقیر کو فقیر نہ رہنے دے اور نہ کسی قرضدار کو قرضدار باقی رکھے اور نہ کسی بے روزگار کو بیروزگار رہنے دے اور نہ کسی مظلوم کو دادرسی سے محروم کرے اور نہ کسی ظالم کو ظلم کرنے دے اور ہر ننگے کو لباس مہیا کرے۔

سماجی اور معاشی تحفظ کا یہی احساس تھا جس کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعایا کی زندگی کو خوشحال بنانے اور ان کے ہر قسم کے حقوق کی حفاظت کرنے کی انتہائی خواہش کے سلسلے میں ساتوں کو تغیش حالات کے لئے گشت کرنا ایک مشہور تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق رفاہیت عامہ اس پر بھی بس نہیں کرتا اور فرماتے ہیں۔

۳۱۰ ترمذی البواب الفرائض۔

۳۱۱ سید علی زاہد حنفی، شرح شریعتہ اسلام، بحوالہ مولانا حفص الرحمن، اسلام کا اقتصادی نظام، آئندہ المصنفین، جلد ۱، ص ۱۲۹-۱۳۰

” اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ شب کا گشت تمام تلمرو میں پورے سال کیا کروں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر قسم کی کوششوں کے باوجود لوگوں کی بعض حاجات یقیناً پوری ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور عمال شاید ان کو مجھ تک نہ پہنچاتے ہوں۔ اس لئے دو مہینے مفروضہ کریں گا دورہ کروں گا۔ اور اسی طرح کوفہ اور بصرہ کا بھی“ ۱۱

آپ کا ایک دوسرا قول ہے۔

” اگر میں پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک معنی ہی ہیں کہ میں عوام کا اچھا والی نہیں ہوں۔ ۱۲

حضرت عمرو بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد فقہاء کی ایک جماعت نے انکی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا سے آکر تعزیت کی اور ان کے باوقار خاوند کے حالات سننے چاہے۔ کیونکہ بیوی سے بہتر خاوند کے حالات کو کون جان سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے اپنے باوقار خاوند حضرت عمرو بن عبدالعزیزؓ کا جو حال بیان کیا وہ اسلامی ریاست کے سربراہ کا اپنی رعایا کی معاشی کفالت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔

” واللہ ما کان باکثر کم صلاة وصیام، ولا کن — واللہ

— ما رأیت عبداً لله کان اشد خوفاً لله من عمر —

رحمة الله عليه — وكان قد فرغ بدنه ولفسه للناس،

وكان يقعد لحوائجهم يومه، فاذا امسى وعليه لبقية

۱۱ ابن جوزی۔ بہر عمرؓ۔ ص ۱۶۳۔ مکتبہ سلفیہ قاہرہ ۱۳۴۲ھ۔

۱۲ مولانا حامد انصاری۔ اسلام کا نظام حکومت، ص ۳۰۳۔ ندوۃ المصنفین دہلی ۱۹۵۶ء۔

من حوائجهم وصله بليلة - فامسى يوماً قد فرغ حوائجهم
فدعا بمصباح قد كان يستصبح به من ماله، ثم صلى
ركعتين، ثم اتقى واضعا يديه تحت ذقنه، تسبيل
رموعه على خديه، فلم يزل كذلك حتى بزغ له
الفجر فاصبح صائماً - فقلت: يا امير المؤمنين! الشئ ما
كان منك ما رأيت الليلة؛ قال: اجل، انى وجدتنى
قد وليت أمر هذه الامة، اسودها وأحمرها،
فذكرت الغريب القانع، والفقير المحتاج، والفقير
المقهود، وأشياهم فى أطراف الارض - فعملت ان
الله سألنى عنهم (يوم القيامة) وان محمداً - صلى
الله عليه وسلم - حجبى فيهم فخفت ان لا يثبت
لى عند الله عذر، لا يقوم لى مع محمد - صلى الله عليه
وآله - فرحمت على نفسى فبليت - كه

ترجمہ: اللہ کریم کی قسم! وہ تم میں سے کسی سے بھی زیادہ نمازیں پڑھنے
والے اور روزے رکھنے والے نہ تھے، لیکن اللہ کریم کی قسم! میں
نے اللہ کریم کے بندوں میں سے کسی بندہ کو (حضرت) عمرؓ بن
عبدالعزیز) سے زیادہ اللہ کریم سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔
انہوں نے اپنے جسم اور جان کو لوگوں کے لئے خالی کر رکھا تھا۔ وہ
تمام دن لوگوں کی حاجات کے لئے بیٹھے رہتے اگر دن گزر جاتا لیکن

شہ ابن جوزی: سیرت حضرت عمر بن عبدالعزیز، مطبع رحمانیہ، قاہرہ ۱۹۳۷ء، ص ۱۷۸-۱۷۹

لوگوں کی حاجات ابھی باقی رہ جاتیں تو وہ اپنی رات اس میں شامل کر لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں کی حاجات دن ہی دن میں بٹھالیں اور شام کو فارغ ہو گئے، تو چراغ منگوا یا جسے وہ اپنے ذاتی تیل سے روشن کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے دو رکعت نماز (نفل) ادا کی اور اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اڑے بیٹھے رہے۔ آپ کے آنسو آپ کے رخساروں پر بہتے رہے اور ساری رات یہی حالت رہی حتیٰ کہ سپیدہ سحر نمودار ہوا تو انہوں نے روزہ رکھ لیا، میں نے دریافت کیا! یا امیر المؤمنین! رات آپ کو کیا پیش آیا (کہ آپ کی حالت ایسی قابل رحم تھی)؟ فرمانے لگے۔

”میرا حال یہ ہے کہ اسود و امیر تمام امت مسلمہ کا والی بنا گیا ہوں میں سوچتا ہوں کہ دور دورا قحط و امصار میں ایسے نا توں ہوں گے۔ جو قناعت اور تنگ حالی کی وجہ سے برباد ہو رہے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے ضرور سوال کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانبدار بن کر مجھ سے ضرور جھگڑیں گے، میں ڈرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کریم کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکوں گا۔ اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حجت لاسکوں گا یہ سوچ کر مجھے اپنی حالت پر رحم آیا اور میں رونے لگ گیا۔“

اسلامی نظام حکومت اپنے بیت المال میں باقاعدہ ایک شعبہ قائم کرتا ہے۔ جس کا مقصد یہی ہے کہ اسلامی مملکت میں کوئی فرد بھی معیشت سے محروم نہ رہے۔ ایسے اشخاص جو مرضی ضعیف پیری، نقص اعضاء، بستی و بیسوگی یا دوسرے اسباب کی بنا پر

کب معیشت سے معذور ہیں وہ افراد امت پر بار دوشی نہ بن جائیں۔ بلکہ حکومت "بیت المال" سے وظائف مقرر کر کے ان کے حق معیشت کو پورا کرے۔

"حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیاب نہدیؓ کے ضعف پیری اور کثرت اہل و عیال کو دیکھ کر ان کے بچوں کی تعداد دریا کر کے ان کا اور ان کے بچوں کا جدا گانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا"۔
 "حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے دودھ چھڑائے بچوں، بوڑھوں اور بیماری کے وظائف مقرر کئے"۔

واضح رہے کہ یہ اخراجات زکوٰۃ کے معروف مصارف کے علاوہ ہیں۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسے اس دور کے لئے سماجی اور معاشی تحفظ کا نظام قرار دیا جا سکتا ہے۔

علاوہ ازیں بہت سی احادیث اور آثار صحابہؓ ہیں جنہیں "اسلام کا نظام کفالت عامہ کا دائرہ کار" کے باب میں آپ دیکھ چکے ہیں۔

اسلامی حکومت ایک ایسی جنرل انشورنس کمپنی ہے جس کے بیمہ دار تمام رعایا ہوتی ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسلامی ریاست میں کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم رہے، اس کا خون ہو جائے اور داد رسی نہ ہو، وہ مر جائے اور اس کی ناتواں اولاد کمپرسی کی حالت میں رہے۔ اسلام کا تائبناک ماضی اس قسم کی انشورنس کمپنیوں کا عملی نمونہ پیش کر چکا ہے۔ جس کا انکار کوئی دشمن اسلام بھی نہیں کر سکتا۔
 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔

۱ مولانا حفص الرحمن۔ اسلام کا اقتصادی نظام، ندوۃ المصنفین ۱۹۵۹ء، ص ۱۴۶

۲ ابو عبیدہ، کتاب الاموال، قاہرہ ۱۳۵۴ھ ص ۲۳۸۔

” انی حریص علی ان لا اری حاجة الآسدرتھما ما اتسع
 بعضنا لبعض فاذا عجز ذلک عننا تأسیتنا فی عیشنا حتی
 نستوی فی الکفاف - ولو وردت انکم علمتم من
 نفسی مثل الذی وقع فیہا لکم - ولست معلمکم
 الا بالعمل - انی واللہ لست بملک فاستعبدکم
 ولکنی عبد اللہ عرض علی الامانة فان ابیتھا ورددتھا
 علیکم و اتبعتمک حتی تشیعوا فی بیوتکم و اود ان
 اسعدت بکم وان انا حملتھا و استبتعتکم الی بیتی
 شقیبت بکم - ففرحت قليلا و حزنت طویلا - فبقیت
 لا اقال ولا ارد“ ۱۱۲

ترجمہ: میری یہ تمنا رہتی ہے کہ کسی کی کوئی حاجت دیکھوں تو اسے فوراً
 پورا کر دوں۔ جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے کی ضروریات
 کی کفالت کریں۔ اور جب ہم تنہا ایسے کرنے سے عاجز آجائیں
 تو پھیر مل کر کریں۔ یہاں تک کہ ہم سب کا معیار زندگی برابر ہو
 جائے۔ کاش کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ تمہارے بارے میں میرے
 دل میں کیا جذبہ بات ہیں۔ لیکن میں تو انہیں صرف عمل کے ذریعے
 تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم! میں بادشاہ نہیں ہوں کہ
 تمہیں اپنا غلام بنانے رکھوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں جس
 پر خلافت کی امانت مسلط کر دی گئی ہے مجھے چاہیے کہ میں اسے

۱۱۲ ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ، الجزء السابع، قاہرہ، ۱۹۳۹ء، ص ۴۶۔

پورا کروں اور پھر اسے تمہیں واپس کر دوں۔ اس صورت میں کہ میں تمہاری ضروریات کے پیچھے چلوں یہاں تک کہ تم میرے ہو کر اپنے گھروں میں سو جاؤ اور اس طرح میں تمہارے معاملہ میں سعادت مند ہو جاؤں۔ اور اگر میں امانت کو اٹھا تو لوں مگر تمہیں مجبور کر دوں کہ تم اپنی ضروریات کے ساتھ میرے گھر تک آؤ میں تمہارے معاملہ میں بد بخت بن جاؤں گا۔ پھر کیا ہو گا چندے عیش کر لوں گا مگر ایک لمبی مدت تک غم اور افسوس کرتا رہوں گا۔ اور میرا یہ حال ہو گا کہ نہ کچھ کہہ سکوں گا اور نہ مجھے جواب دیا جائے گا۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا۔

”ومن اراد ان یسأل عن المال فلیاتنی فان اللہ جعلنی خازناً وقامماً“ ﷺ

ترجمہ: جس کسی کو اپنی حاجت روائی کے لئے مال کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نزاہتی اور تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے۔

”لومات شاة علی شط الفرات ضالعة ظننت ان اللہ سألنی عنہا یوم القیامة“ ﷺ

ترجمہ: اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری بغیر چارہ کے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے۔

ﷺ ابن ہوزی، یرة عمر بن الخطاب، مطبعة السعادة، قاہرہ ۱۳۲۲ھ، ص ۱۰۱
ﷺ ایضاً - ص - ۱۶۱۔

اسلامی ریاست جنرل انشورنس کمپنی کے مسائل

جس طرح اس جنرل انشورنس کمپنی کے فرائض کا دائرہ کار اپنی بے پایاں وسعت کے ساتھ اسلامی ریاست کے ہر شہری کے ہر شعبہ زندگی کو محیط ہوگا۔ اسی طرح اس کے مسائل کا حلقہ بھی نہایت وسیع ہوگا کیلئے کیوں کہ ان کی مثال لچکدار ربڑ کی سی ہے۔ جسے جتنا کھینچیں اتنا ہی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ہم صرف چند اہم مدت آمدنی کا ذکر کرتے ہیں جن پر اسلامک سٹیٹ انشورنس کمپنی کی بنیاد ڈالی جائے گی۔

۱	زکوٰۃ	۲	خمس
۳	ضرائب	۴	اموال فاضلہ

اب ان مدت کی تشریح کرتے ہیں۔

۱ زکوٰۃ

زکوٰۃ اسلام کے نظام کفالت عامہ کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ لہذا اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔

معنی و مفہوم

زکوٰۃ کے مفہوم میں علماء لغت نے دو معنی بیان کئے ہیں

۱ پاکیزگی
۲ بڑھنا

اب ذرا ان معنی کی وضاحت سنئے۔

پاکیزگی

زکوٰۃ نکال دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ ان معنی کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ مثلاً قرآن حکیم کی آیت -

« خَذِّنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا »

ترجمہ: ان کے اموال سے صدقہ (زکوٰۃ) وصول کیجئے اور اس سے انہیں پاک اور صاف کیجئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

« ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحمل لمحمد ولا ل محمد »

ترجمہ: بے شک یہ صدقات لوگوں کا میل ہیں اور یہ محمد اور ان کی آل کے لئے حلال ہے۔

اس حدیث شریفہ سے بھی یہی مفہوم مترشح ہے کہ زکوٰۃ یا صدقات کے نکال دینے سے صاحب ثروت کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اگر نہ نکالا جائے تو صاحب نصاب حرام اور گندہ کھار ہا ہے۔ ان معنی کو یہی تسلیم کر لیا جائے تو فلسفہ زکوٰۃ خود بخود ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ دولت کو صاف کرتا ہے اس کو چمکاتا ہے اور پاک کرتا ہے تاکہ اس دولت کے استعمال کرنے والے شخص کے دل میں نور پیدا ہو اور وہ بندہ خدا بن کر زندگی کے دن گزارے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔

۱۰۳ - توبہ

” وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى “
ترجمہ: اور اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ سے
ڈرا اور جس نے اپنا مال تزکیہ نفس کے لئے دوسروں کو دیا۔

۲ بڑھنا

زکوٰۃ کے دوسرے معنی نمو یا بڑھنے کے ہیں یعنی زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے
ان معنی کا ثبوت سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ سے ملتا ہے جس
میں آپ نے فرمایا۔

” الزکوٰۃ قنطرة الاسلام “

ترجمہ: زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔

یہاں پہنچ کر ایسا ذہن، جو دنیا کی محبت میں الجھا ہوتا ہے یا وہ ذہن جس نے
اسلام کا مطالعہ سمرہ خاک حجاز لگا کر نہیں کیا ہوتا، اعتراض کر بیٹھتا ہے کہ یہ منطوق ہماری
تو سمجھ میں نہیں آتی کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے۔ آئیے ذرا ان معنی کی وضاحت
کرتے چلیں۔

زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے، غریب کا جسے امیر کی دولت میں سے اس کا حصہ
بذریعہ زکوٰۃ مل جاتا ہے جو غریب کے اٹانے میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔
زکوٰۃ نکالنے سے صاحب ثروت کا مال بھی بڑھتا ہے کیونکہ زکوٰۃ نکالتے وقت
اسے اس امر کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اس کا مال یونہی بیکار پڑا اور اس نے اسے
سرمایہ کاری کے کاموں میں نہ لگایا تو اہم حصہ زکوٰۃ نکالتے نکالتے اس کا مال ختم ہو جائے
گا لہذا اسے سرمایہ کاری کے کاموں میں لگایا جائے۔ نتیجتاً اس کے مال میں سرمایہ کاری
کی بدولت اضافہ ہوگا۔ گویا زکوٰۃ ایک ”معاشی محرک“ کا درجہ بھی رکھتی ہے۔

زکوٰۃ نکالنے سے پوری قوم کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب غربا تک امراء کی دولت بصورت زکوٰۃ گردش کرے گی تو غریب کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا۔ لہذا اشیاء کی طلب رسد بڑھے گی پیداوار میں اضافہ ہوگا جو قومی دولت میں اضافے کا موجب بنے گا۔

فریضت و اہمیت زکوٰۃ

زکوٰۃ تمام دین سماویہ میں ایک مذہبی فریضہ کے طور پر رہی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر زکوٰۃ فرض تھی اسی فریضہ کا مطالبہ تھا جس کے انکار سے قارون جیسا شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، ذلیل و خوار ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور اس سے کہا کہ مال اللہ کی دین ہے اس پر معذور ہو کر اور اس سے محبت کر کے اپنی آخرت نہ بگاڑ تو اس نے جواب دیا جو قرآن مجید کی زبان میں یوں ہے۔

« إِنَّمَا أَدُتِّيهِ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي »

ترجمہ: مجھے تو یہ سب کچھ ایک نہر سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔

جس کے نتیجہ میں۔

« فَخَسَفْنَا بِهِ وَجِدَارِهِ الْأَرْضَ »

ترجمہ: پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔

۳ منہر فیلسف کے لئے ملاحظہ کریں میری کتاب "اسلام کا نظام عبادت" شیخ بشیر احمد انیسٹریٹ منسٹر گل روڈ لاہور

۴ القصص - ۷۸

۵ ایضاً - ۸۱

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان۔

« اَدُّصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ ۱۰ »

ترجمہ: مجھے اس امر کی وصیت کی گئی ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔

اس سے یہی مترشح ہے کہ ان کے لئے دین میں بھی نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا درجہ تھا۔

قرآن نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

« وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝ ۱۰ »

ترجمہ: اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا

حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں مقبول تھے۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت کے متعلق قرآن حکیم نے فرمایا۔

« وَادَّخِينَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۝ ۱۰ »

ترجمہ: اور ہم نے ان (انبیاء) کی طرف امور خیر نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا

ادا کرنا وحی کیا،

مندرجہ بالا آیات اور بالخصوص آخری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام (انبیاء کرام)

کی شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ مشترک فرض کا درجہ رکھتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بار بار ترغیب قرآن

مجید میں آتی ہے۔ اور تقریباً ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۰ مریم - ۳۱

۱۱ مریم - ۵۵

۱۲ الانبیاء - ۴۳۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ
 ترجمہ: یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے صالح اور
 نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی ان کے لئے ان کے پروردگار
 کے ہاں اجر ہے۔

تریب کے ذریعے زکوٰۃ کی اہمیت بتلانے کا نمونہ ملاحظہ فرمائیں
 " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُعْمَىٰ عَلَيْهَا
 فِي نَارٍ جَهَنَّمَ تَتَكَلَّمُ بِهَا بِلُغَاتِهِمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْفَالُهُمْ
 هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَا تَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ يَكْنِزُونَ" ۱۰
 ترجمہ: اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ
 کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر دے
 دیں جس دن (قیامت کے دن) اس طرح جمع شدہ سونا چاندی کو
 جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں
 اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اس کی سزا ہے جو کچھ
 تم اپنے لئے اکٹھا کرتے تھے اس کا سزا چکھو۔

یاد رکھیے! "کنز" اس دولت کے خزانے کو کہتے ہیں جس سے زکوٰۃ اور دیگر اجتماعی حقوق
 نکلنے لگے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک نظام زکوٰۃ قائم فرمایا

۱۰ البقرہ-۲۲۷۔

۱۱ التوبہ-۳۴-۳۵۔

تھا اور امت کے لئے بھی یہ درس چھوڑ گئے۔ ایک صحابی حضرت جرید بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کی نیت سے حاضر ہوا تو آپ نے تین باتوں کا حکم دیا۔ ایک نماز پڑھنا، دوسرے زکوٰۃ دینا اور تیسرے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد عبدالقیس ۵ھ میں آتا ہے اور اسلامی تعلیمات دریافت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ میں انہیں نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ۱۲ھ

۱۳ھ میں شاہ حبشہ نجاشی کے نام آپ دعوت ایمان کا خادم مبارک بھیجتے ہیں اتفاقاً البوسفیان بھی اس کے دربار میں موجود ہوتے ہیں۔ جناب نجاشی نے البوسفیان سے اسلامی تعلیمات پوچھیں تو انہوں نے دوسرے اعمال کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقہ کا بھی ذکر فرمایا۔ ۱۳ھ

۱۴ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں مین بھیجتے ہیں تو انہیں مذہبی فرائض کی ترتیب یوں سکھاتے ہیں۔ اہل مین کو پہلے دعوت تو حید دیں پھر جب یہ جان لیں تو انہیں نماز کا حکم دیں اور جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو انہیں بتائیے کہ اللہ نے ان کے اموال پر زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیا سے لے کر ان کے غربا کو دی جانے لگی۔ ۱۴ھ

یہ تمام واقعات آپ کی مدنی زندگی سے متعلق ہیں۔ اگر اسلام کے ابتدائی ایام

۱۵ھ بخاری کتاب۔ الزکوٰۃ۔ ص ۱۸۸، ج ۱

۱۶ھ ایضاً

۱۷ھ صحیح بخاری۔ ج ۱، ص

۱۸ھ بخاری۔ ج ۲، ص ۱۰۶۹۔

کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ باوجودیکہ زکوٰۃ کا حکم ۸ھ کو نازل ہوا۔ تاہم زکوٰۃ کو قائم کرنے کی اہمیت کچھ اس قدر زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں سال چند مسلمان کفار کے مظالم سے تنگ آکر اپنے دین کی حفاظت کے لئے رخ جھٹ کرتے ہیں کفار کا ایک وفد ان کا پیچھا کرتا ہے۔ نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف اکیانہ کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ حتیٰ کہ دونوں گروہوں کو دربار نجاشی میں پیش ہونے کا حکم دیا جاتا ہے جب مسلمانوں سے ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مبادیات کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جواب میں فرماتے ہیں۔

” وہ پیغمبر علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں“ ۱۵

یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ہی تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”لادین لمن لا صلوة له ولا صلوة لمن لا زکوٰۃ له۔“

ترجمہ: اس کا دین نہیں جس نے نماز قائم نہیں کی اور اس کی نماز نہیں جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ (یعنی زکوٰۃ کا منکر ہوا)

علاوہ ازیں زکوٰۃ کی اہمیت واضح فرمانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں سخت سے سخت عذاب آخرت کا ذکر فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا۔

” ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاہم اللہ بالسین“ ۱۶

۱۵ مسند امام احمد بن حنبل - ج ۱۰، ص ۲۰۲ -

۱۶ جمع الفوائد - ج ۱۰، ص ۱۴۳، کتاب الزکوٰۃ -

ترجمہ: جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
ایک دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا کا ہریت
تاک نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں۔

» من اتاه الله مالاً فلم يؤد زکوٰۃ مثل له ماله يوم
القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه
يوم القيامة ثم ياخذه بلهزميه يعني بشدقيه ثم
يقول انا مالك انا كنزك،، الخ

ترجمہ: جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی
تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہر پلا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔
وہ (سانپ) اس کی گردن سے لپٹ جائے گا۔ پھر اس کے دونوں
بجڑے نوچے گا۔ "میں تیرا مال ہوں اور بس تیرا خزانہ ہی تو ہوں۔"

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے
زمانہ مبارک میں بھی نظام زکوٰۃ قائم رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تربیت
جناب پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ شریعت کے اس رکن کی اہمیت سے بخوبی آگاہ
تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض عرب قبائل نے زکوٰۃ کی
ادا نیگی سے انکار کر دیا تھا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین آپ ایسے لوگوں کے قتال کا فتویٰ کیسے
دیتے ہیں جو توحید کے قائل ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ مگر شریعت کا یہ محرم اسرار طیش میں آ
کر کہتا ہے۔

۱۲۲ بخاری شریف ج ۱ - ص ۱۸۸، کتاب الزکوٰۃ -

” واللہ لاقتلن من فرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ “ ۱۸
ترجمہ: اللہ کی قسم! جس کسی نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اسے قتل
کردوں گا۔

ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا۔
اللہ کی قسم! جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
بھیڑ کا بچہ بھی بطور زکوٰۃ دیتا تھا وہ اس کو دنیا ہی پڑے گا۔ ۱۹
پھر تعامل امت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج تک علماء امت زکوٰۃ کے فرض
ہونے کا فتویٰ دیتے رہتے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک یہ حکم دیا جاتا رہے گا۔

احکام و مسائل

چونکہ زکوٰۃ اسلام کے نظام کفالت عامہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے پھر اس کا نصاب اور
مصارف وغیرہ نص سے ثابت ہیں۔ جن کے مطابق ہی اس کی وصولی اور خرچ کرنے کی ہمت
تاکید کی ہے۔ اگرچہ ہمارا مقالہ مسائل فقہ پر نہیں بلکہ زکوٰۃ اور دیگر شرعی ٹیکسوں کے علاوہ
فلسفہ پر ہے۔ لیکن پھر بھی یہ چند اہم مسائل لکھ دیئے جاتے ہیں۔ تفصیل کے لئے فقہاء و علماء سے
رجوع کریں۔ واللہ المستعان۔

اموال زکوٰۃ

سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اصولی ہد زکوٰۃ صرف

۱۸ صحیح بخاری۔ ج ۱، ص ۱۸۰، کتاب الزکوٰۃ

۱۹ ایضاً

اس مال پر فرض ہے جن میں نمو اور بڑھوتری کی صفت پائی جائے۔ مثلاً سونا چاندی اور دیگر معدنیات وغیرہ۔ (یہ دراصل ذریعہ تجارت ہیں اور تجارت بڑھوتری کا سبب ہے) اموال تجارت، مولیشی، زرعی زمینوں کی پیداوار وغیرہ مؤخر الذکر میں قدرتی پر نمو اور بڑھوتری کی صفات پائی جاتی ہیں۔

اموال زکوٰۃ کو فقہاء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے

۱ اموال ظاہرہ ۲ اموال باطنہ

اموال ظاہرہ

وہ ہیں جن کا پتہ صرف دیکھنے سے چل جائے۔ مثلاً مولیشی۔ اموال تجارت، کانیں، دوکان، زرعی زمینوں کی پیداوار وغیرہ۔

اموال باطنہ

یعنی چھپے ہوئے اموال۔ ان سے مراد وہ دولت ہے جو صندوق میں بند کر کے اور چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ مثلاً سونا، چاندی، نقد روپیہ وغیرہ۔

نصاب زکوٰۃ

جن اموال ظاہرہ اور باطنہ پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے ان میں ایسا نہیں کہ تھلیل و کثیر پر زکوٰۃ فرض کر دی جائے۔ بلکہ ان کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقدار مقرر فرمائی ہے جسے اصطلاح فقہاء میں نصاب کہتے ہیں۔ چند اموال کا نصاب درج ذیل ہے۔

۱ چاندی

چاندی کانصاب دوسو درہم ہے جس کا وزن ہمارے مروجہ اوزان کے اعتبار سے ۵۲ تولے چھ ماشے اور ۵ رتی ہوتا ہے جو ۱۱۲.۳۲ گرام کے برابر ہے اس کو موجودہ قیمت مروجہ سکوں میں بنا کر اس پر $\frac{1}{4}$ فیصد لازم ہوگا۔

۲ سونا

سونے کے لئے ۲۰ مثقال کانصاب مقرر کیا گیا ہے۔ جو ہمارے پاکستانی اوزان کے مطابق ۷ تولے اور چھ ماشے ہوتا ہے جو ۸۷.۴۸ گرام کے برابر ہے اور اس کی قیمت بھی مروجہ سکوں میں اندازہ کر کے اس پر $\frac{1}{4}$ فیصد لازم ہوگا۔

۳ اموال تجارت

تجارت کے لئے جو مال خریداجاتا ہے اور اس کی قیمت اور اس کے نفع اور نقصان کا بالکل صحیح اندازہ مروجہ سکوں میں کیا جاتا ہے پھر اس ساری رقم سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس سے کتنے تولے چاندی خریدی جاسکتی ہے۔ چاندی کا صحیح اندازہ مقرر کر کے اس پر نذکوٰۃ مقرر کی جاتی ہے۔ گویا اموال تجارت کانصاب بھی سونے اور چاندی کا نصاب ہوگا۔ ن۔

نقد روپیہ پر نذکوٰۃ

اگر روپیہ ضرورت سے زائد گھٹیں یا بینک میں پڑا رہے اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس پر نذکوٰۃ فرض ہے اور اس کی شرح $\frac{1}{4}$ فیصد ہے۔

۳ مفتی محمد شفیع۔ قرآن کا نظام نذکوٰۃ۔ ص ۲۲، ۲۳۔ ادارہ المعارف کراچی ۱۹۶۳۔

کارخانوں کے اموال

کارخانوں کی مشینوں اور آلات پر زکوٰۃ تھی، باقی سامان پیداوار کا سالانہ نفع و نقصان وغیرہ کا صحیح حساب کر کے اس پر $\frac{1}{4}$ فیصد کے حساب سے زکوٰۃ عائد ہوگی۔ کمپنیوں کے حصہ داران اپنے اپنے حصہ کی زکوٰۃ الگ الگ دیں گے۔

مواشی پر زکوٰۃ

اس کی تفصیل کتب فقہ سے یا علماء کرام سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ یہاں ہر ایک کا بالتفصیل اندراج مقالہ کو بے جا طوالت دینا ہوگا و لیکن ان مسائل کی تفصیل کا اندراج ہمارا موضوع مقالہ بھی نہیں۔ صرف اتنا ضرور بتاتے چلیں کہ اونٹ کا نصاب ۵ ہے۔ گائے بھینس کا ۳۰ اور بھیڑ بکری کا ۴۰ ہے۔ ان میں سے ہر ایک مویشی اتنی تعداد کے ہوں یا زیادہ ہوں ان پر سال کے بعد زکوٰۃ لاگو ہوگی۔

۱۲۶ اموال زکوٰۃ کی تفصیل کے لئے میری حقیر کتاب "اسلام کا قانون محاصل" کا مطالعہ مفید ہوگا۔

زمینی پیداوار پر زکوٰۃ

زمینی پیداوار کی زکوٰۃ کا دوسرا نام عشر ہے۔ جس زمین کی پیداوار سے عشر لیا جائے گا اسے ”عشری زمین“ کہتے ہیں۔ عشری زمین کی تفصیل یہ ہے۔ وہ زمین جو مسلمان قوم کی ہو مجاہدین اور غنائم کے حصہ میں آئی ہو۔ وہ بجز زمین جو کسی مسلمان نے آباد کی ہو اور وہ زمین جو کسی ذمی کی موت کے بعد مسلمان کے قبضہ میں آئی ہو۔ اگر عشری زمین دریا، ندی، نالے اور نالاب وغیرہ سے میراب ہو یا بارانی زمین اور محض بارش کے رحم و کرم پر ہو۔ اس کی پیداوار سے ۱۰ حصہ لیا جائے گا اور اگر ایسی زمین کی کنواں، ٹیوب ویل وغیرہ سے آبپاشی کی جائے تو اس کی پیداوار سے ۱۰ حصہ لیا جائے گا۔ عشر کے وجوب کے بارے میں قرآن مجید میں نص صریح وارد ہوتی ہے۔

”وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“ اور فضل کی کٹائی کے وقت اس کا حق پیداوار ادا کرو۔

امام قرطبی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصریؒ سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو زمین کی پیداوار پر فرض ہوتی ہے۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ“ ۲۳

۲۳ تفسیر قرطبی۔ تفسیر آیت مذکورہ

۲۳ الانعام-۱۴۲

ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جو کچھ تم پاکیزہ مال (بدرلیعہ تجارت و صنعت) کما تے ہو اس میں سے خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو تم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا (انا ج وغیرہ کی صورت میں)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف میں عشر کی تفصیل یوں فرمائی ہے۔

”فیما سقت السماء والعیون لوکان عشریاً“

العشر وما سقی بالنضح نصف عشر“ ۱۵

ترجمہ: جو زمین بارش، چشموں یا ندیوں سے سیراب ہو اس کی پیداوار کا دسواں حصہ لیا جائے گا اور جس کو پانی کھنچ کر (کنواں، ٹیوب دیل کے ذریعے سیراب کیا جائے اس کی پیداوار سے ۱۲ حصہ لیا جائے گا۔

مندرجہ بالا حدیث میں فرمودہ فرق کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین کی پیداوار لینے کے لئے ضروری محنت، بیج وغیرہ اخراجات کے علاوہ آبپاشی وغیرہ پر زیادہ خرچ آئے تو عشر کم اور اگر آبپاشی پر معمولی خرچ آئے یا نہ آئے تو اس میں سے یہ اجتماعی ٹیکس زیادہ لیا جائے گا۔

شرائط زکوٰۃ

- ۱ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے کافر پر نہیں۔ ۲۶
- ۲ زکوٰۃ دینے والا بالغ ہونا بالغ کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ۲۷
- ۳ عاقل ہو جنوں شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں فقہانے جنوں کی یہ تصریح کی ہے کہ وہ سال بھر بے عقل

۲۵ بخاری باب الزکوٰۃ - عن عبد اللہ بن

۲۶ ہدایہ، کتاب الزکوٰۃ -

۲۷ مرغینانی: الہدایہ، کتاب الزکوٰۃ -

- ۳ آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں کیونکہ غلام کی کسی مال پر تملیک نہیں مانی جاتی۔ ۲۷
- ۵ مال کا بقدر نصاب ہونا۔ نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ نہیں۔ ۲۷
- ۶ مال پورا سال پڑا رہے۔ ۲۷

جن اموال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے

- ۱ رہائش کا مکان ۲ پہننے کے پارچہ جات
- ۳ گھریلو برتن بشرطیکہ سونا چاندی کے نہ ہوں۔
- ۴ غلام جنہیں بطور خادم رکھا جائے ۵ سواری کے جانور
- ۶ استعمال کے ہتھیار ۷ غذائی اشیاء
- ۸ زینت کے زیورات بشرطیکہ سونا اور چاندی کے نہ ہوں۔
- ۹ ہیرے جواہرات گج وغیرہ ۱۰ مطالعہ کی کتب
- ۱۱ اوزار

مصارف زکوٰۃ

« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةِ تَلَوَّ بِهَمِّمْ وَفِي السَّرَابِ وَالْغَارِطِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ - فَرِيضَةٌ مِنْ
اللَّهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ۲۷

۲۷ مرغینانی: الہدایہ، کتاب الزکوٰۃ۔

۲۸ القرآن: توبہ: ۶۰

ترجمہ: صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی دلجوئی کرنا مقصود ہے اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرضداروں کے قرضوں میں اور جہاد میں اور مسافروں میں۔ یہ حکم اللہ کریم کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ کریم تو بڑے علم والے، بڑے حکمت والے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کیے ہیں۔ وہ ہیں۔

- (۱) فقراء (۲) مساکین (۳) کارکنان زکوٰۃ (۴) مؤلفۃ القلوب (جن کا دل پر چرچانا ہو) (۵) فی رقاب (قیدی) (۶) غارمین (مقروض) (۷) فی سبیل اللہ (۸) ابن السبیل
- ان مصارف ثمانیہ کی تفصیل یہ ہے۔

فقراء

فقراء کا واحد فقیر ہے۔ فقیر کی ایک تفسیر ہے وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم ہو اس قول میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، جابر بن زید رضی اللہ عنہ، مجاہد، عکرمہ، زہری، حسن بصری، امام مالک، ابو موسیٰ، انفس، ابو عبیدہ، یونس، ابن سکیت، ابن فقیہ وغیرہ شامل ہیں۔

- ۲۹ امام ابو یوسفؒ کتاب الخراج، ص ۸۱۔ ماوردی، الاحکام السلطانیہ: باب ۱۱ ص ۱۱۸
- ۳۰ البویعلی کتاب الاحکام السلطانیہ مصطفیٰ البانی قاہرہ مصر ص ۱۱۶۔
- ۳۱ مولانا سید امیر علی۔ نور الدرایہ، ج ۱، قسط ۱۵، دیوبند ص ۲۸

۲۔ فقیر کا لفظ قرآن مجید میں ایک غریب مہاجر کے لئے بھی استعمال ہوا اور ایک تنویر مند، دیانتدار امانت دار مزدور کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جسے گردشِ زمانہ نے بے روزگار بنا رکھا ہو۔ یہ دونوں صفات قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بیان فرمائی ہیں جب وہ مصر سے بھاگ کر مدین تشریف لے جا رہے تھے۔ قرآن مجید کی زبان میں سنئے۔

فَعَلَىٰ لَهْمَا تَمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الْبَلَدِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي بِمَا أَنْزَلْتَ
إِنِّي مِنْ خَيْرِ فَصِيرٍ نَجَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ
قَالَتْ إِنَّ أَيْنَ يَذُوقُكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا
فَلَمَّا جَاءَهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بِنْتُ آسْتَا حِرَّةٍ
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ۔ ۱۳

ترجمہ: پس موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر چھاؤں کی طرف لوٹ آئے اور کہا اے میرے پروردگار بیشک میں اس نعمت کا جو تو میری طرف نازل کرے فقیر ہوں۔ پس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک ان کے پاس شرماتی ہوئی کہنے لگی کہ میرے ابا نے تمہیں بلا یا ہے۔ تاکہ تمہیں اس کی اجرت دے جو تم نے پانی پلایا۔ پس جب وہ (موسیٰ) ان کے باپ کے پاس آئے اور ان سے سارے واقعات بیان کئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں تم نے ظالموں کی قوم سے نجات ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا۔ اے ابا آپ انہیں اجرت

پر رکھ لیں کیونکہ جنہیں آپ ممنوع رکھیں ان میں بہتر وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہے

قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فقیر کا لفظ مہاجرین کے لئے آیا ہے۔
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ ۳۲

ترجمہ: وہ مال ان مہاجر فقیروں کے لئے ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رضامندی کی تلاش میں ہیں۔

ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے چار روایات اپنی کتاب میں ایسی اکٹھی کی ہیں جن کی رو سے فقیر کا لفظ مہاجر کے لئے استعمال ہوا ہے۔ ۳۳
حضرت جابر ابن زید اور حضرت مجاہد نے فقیر اور مسکین کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَالْمَسْكِينُ الَّذِي يَسْأَلُ ۳۴

ترجمہ: فقیر وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا اور مسکین وہ ہے جو سوال کرتا ہے۔
بعض فقہاء کرام نے فقیر سے مراد ایسا شخص بھی لیا ہے جو نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو صحت مند بھی ہو مگر اور وجوہ سے غریب ہو اور عالم ہو تو اس کو ان پڑھ سے فضیلت دی جائے گی۔ ۳۵

۳۲ سورة العنكبوت (۵۹) : ۸۱ ۳۳ ابو عبیدہ: کتاب الاموال، ص ۴۰۲-۴۰۴

۳۴ ابو عبیدہ: حوالہ بالا، ص ۴۰۳۔

۳۵ ایضاً، ص ۴۰۳۔

۱- فقیر سے مراد ایسا شخص بھی ہے جو دینی خدمات سرانجام دے رہا ہو۔ اور کمانے کے لئے کہیں سفر وغیرہ نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُوهُمْ بَسِيمًا هُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۝۳۶

ترجمہ: صدقات ان فقیروں کے لئے ہیں جو رکے ہیں اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے میں (روزہ) کمانے کے لئے سمجھے ان کو ناواقف مالداروں میں سے ان کے سوال نہ کرنے سے تو پہچانتا ہے ان کو چہرے سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر "مختصراً" ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقیر کا لفظ اپنے فقہی مفہوم میں مندرجہ ذیل افراد میں شامل ہے۔

۱- تمام معذورین۔

۲- طلباء اور دین کی خدمت کرنے والے۔ مثلاً مدرسین اور مبلغین جو اپنی دینی مصروفیت کی وجہ سے روزہ کمانے کے لئے فارغ نہیں ہو سکتے۔

۳- مہاجر

۴- بے روزگار مزدور (بیشک تندرست ہو)۔

۲- مسکین

مسکین مساکین کا واحد ہے۔ مسکین کے معنی میں بھی فقہاء و لغویں کا اختلاف ہے مسکین سکن اور سکون سے ماخوذ ہے اور مسکین مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی جو انتہائی سکون کی حالت میں

ہو امام بیضاویؒ کی رائے میں مسکین وہ شخص ہے جس کو اس کے عجز نے ساکن کر دیا ہو۔^{۳۷}
 لہذا یہاں مسکین کے معنی ایسے تمام اشخاص کو شامل ہیں جنہیں بڑھاپے یا بیماری یا غیر
 معمولی حالات نے بالکل ناکارہ اور نکما کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی روزی خود نہ کما سکیں۔ امام راغب
 اصفہانی کی رائے میں مسکین وہ ہے جس کے پاس کوئی شے نہ ہو وہ فقیر سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔^{۳۸}
 امام ابو حنیفہؒ بھی یہی فرماتے ہیں کہ مسکین کی حالت فقیر سے بدترین ہے کیونکہ مسکین کو
 تو عدم زرنے ساکن کر رکھا ہوتا ہے۔ فقہاء احناف اور دیگر آئمہ کی رائے یہی ہے کہ ان دونوں کو
 (فقیر اور مسکین) زکوٰۃ سے اتنا دینا چاہیے کہ وہ غربت اور تنگدستی سے نکل کر خوشحالی کے
 ابتدائی درجہ میں پہنچ جائیں۔^{۳۹}

یہاں اس حقیقت کو ذکر نا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ اسلام نے ۱۴۰۰ سو سال پہلے
 ہی اسلامی ریاست کے بجٹ میں بے روزگاروں، معذوروں اور غرباء اور مسکین کی امداد
 اور بحالی کے لئے ایک خاص حصہ مختص کر دیا جب کہ انگلستان میں امداد محتاجان کا قانون ۱۹۰۱ء
 میں پاس کیا گیا۔ اور بیورج اسکیم اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے مشہور ہے۔

۳ عاقلین علیہا

(زکوٰۃ کا انتظام چلانے والے)

تیسرے حقدار وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی، اس کی تقسیم، حساب کی جانچ پڑتال نگرانی
 وغیرہ کے فرائض سرانجام دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے معاوضہ سے مطمئن ہو کر صاحب نصاب

۳۷ بیضاوی، ج ۱، سورۃ التوبہ تحت آیت انما الصدقات

۳۸ راغب اصفہانی مفردات القرآن، ص ۲۴۳

۳۹ ماوردی الاحکام السلطانیہ، ص ۱۱۸، ابوعلی الاحکام السلطانیہ، ۱۱۴، قسمۃ الصدقات۔

لوگوں سے زیادہ وصول نہ کریں۔ یہ لوگ دراصل دیگر مستحقین زکوٰۃ کے وکیل ہوتے ہیں اور یہ اپنا حصہ بطور بارہ یا صدقہ نہیں بلکہ بطور حق خدمت کے لیتے ہیں۔ البتہ عاملین کی تنخواہیں کل وصول شدہ رقم زکوٰۃ کے نصف سے زیادہ نہ ہونے

اگر زکوٰۃ کی رقم اتنی کم ہو کہ وہ دیگر مستحقین زکوٰۃ کے لئے ہی ناکافی ہو تو ان کا حق خدمت یا تنخواہیں اسلامی ریاست دیگر مصالحو عامہ کے فنڈ سے پورا کرے گی۔ ﷺ

۴- مؤلفۃ القلوب

اموال زکوٰۃ میں سے جو تھا حصہ ایسے لوگوں کے لئے ہے جن کا دل پر چانا مقصود ہو۔ زکوٰۃ کی اس مد میں فقہاء کرام سے مختلف تشریحات مروی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی یہ مد ایسے اشخاص کے لئے ہے جو تبلیغ اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اب اسلام قوی ہو گیا ہے اور اسے کسی سے تقویت لینے کی ضرورت نہیں تو اس مد کو موقوف کر دیا اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا لہذا اب یہ مد بھی عملاً نہیں ہے۔ ﷺ

البتہ فقہاء کرام کی ایک کثیر جماعت کا مسلک ہے کہ زکوٰۃ کا مال کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جاسکتا۔ ان کی دلیل حدیث ”توخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم“ ہے (زکوٰۃ مسلمانوں کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان ہی کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی) ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے اپنی حیات ہی میں گویا مؤلفۃ القلوب

ﷺ ماوردی الاحکام السلطانیہ، باب ۱۱، ص ۱۱۸

ﷺ ابن عابدین، رد المحتار، ج ۴، ص ۶۲

کا حصہ ختم کر دیا تھا اور صحابہ نے اسی حدیث (توخذ من اغنیا ثہم وترد علی فقرائہم) پر اجماع کیا البتہ محرک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور حدیث صحیح قرآنی حکم کی تفسیر یا تفسیح کر سکتی ہے۔ لہذا اس مدکی منسوخی تو عہد نبوت ہی میں ہو گئی تھی، البتہ اس پر اجماع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوا۔ ۳۳

البتہ اس دور میں جب کہ امت مسلمہ کا انحطاط افسوس ناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ اور دیگر اقوام مثلاً عیسائی مشنریز خود مسلمان کو اپنے دامن تنزیر میں پھانسنے کی کوشش میں ہیں۔ ان حالات میں اسلامی حکومت دیگر مذاہب کو اسلامی کی طرف راغب کرنے اور اپنے غریب مسلمانوں کو دین پر پختہ رکھنے کے لئے زکوٰۃ میں سے خرچ کرے۔

۵۔ فی الرقاب

(گردن کے چھڑانے میں)

زکوٰۃ میں ایک حصہ غلاموں کے آزاد کرانے کے لئے ہے امام راغب اور امام شافعی کے نزدیک مکاتب غلاموں کو اتنی رقم دی جائے گی کہ وہ آزاد ہو جائیں گے اور حضرت امام مالک کے نزدیک غلام خرید کر آزاد کرنے پر خرچ کرنا ہے ۳۴ جو آئمہ صرف مکاتب غلاموں کو زکوٰۃ دینا ہی جانتے سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مستحق کا اس کا مالک بن جانا شرط ہے یہ شرط صرف مکاتب غلام کو زکوٰۃ دینے میں پوری ہوتی ہے نہ کہ صرف عام غلام کو دینے میں کیونکہ غلام اور اس کا مال اس کے آقا کی ملکیت ہوتا ہے لہذا زیادہ درست رائے یہی ہے کہ یہ مذکورہ آیت مکاتب غلاموں کے لئے ہے۔ اگر مکاتب نہیں

۳۳ ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج ۲، ص ۶۲-۶۳۔

۳۴ ابویعلیٰ، الاحکام السلطانیۃ قننہ الصدقات، ص ۱۱۷

ہیں تو ان کا حصہ بھی دیگر مستحقین میں منتقل ہو جائے گا۔ دور جدید کے فقہاء کی رائے ہے کہ یہ مد
زکوٰۃ مسلمان قیدیوں کو آزاد کرانے کے لئے خرچ کی جا سکتی ہے جو دشمنان اسلام کی قیدیوں ہوں۔

۶۔ الغار میں

غارم کی جمع ہے جس کے معنی مدیون یعنی قرضہ دار کے ہیں۔ صاحب ہدایتہ کے الفاظ میں
"غارم وہ شخص ہے جس پر قرضہ ہو اور اپنے قرضہ سے فاضل کسی نصاب کا مالک نہ ہو یعنی
مال بقدر قرضہ ہو یا اس کا قرضہ لوگوں پر ہو جس کو وصول نہ کر سکتا ہو اور اس کے علاوہ نصاب
نہ ہو۔" ۴۶

امام شافعیؒ نے فرمایا غارم وہ ہے جو اپنا مالی خسارہ و نقصان مسلمانوں کے باہمی اختلاف
و بھٹوٹ کو رفع کرنے میں برداشت کرے۔ ۴۷
بعض فقہاء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ غارم نے قرض کسی ناہائز اور غیر شرعی کام کیلئے
نہ لیا ہو۔

غارم کا لفظ ان تمام مقروضوں کو شامل ہے جو اپنی ذاتی جائز ضروریات یا مسلمانوں
کے مصالح عامہ کے لئے قرض لیتے ہیں۔ ۴۸
امام ابو یوسف نے غارم کا دائرہ اور بڑھایا ہے ان کے نزدیک غارم ہر وہ شخص ہے جو
اپنا قرضہ ادا نہ کر سکے۔ ۴۹

۴۵ یوسف الدین: اسلام کے معاشی نظریے، ج ۲، حیدرآباد (دکن)، ۱۳۶۹ھ، ص ۷۱

۴۶ ہدایہ، لفظ غارم کی تشریح

۴۷ حوالہ ماوردی: الاحکام السلطانیہ، باب قسمتہ الصدقات

۴۸ حوالہ ابوالابالا ۴۹ ابو یوسف: کتاب الخراج، ص ۸۱

امام ابو یوسفؒ کی رائے کو اگر مان لیا جائے تو پھر یہ مدّمسلمان اغنیاء کے ان قرضوں کی انشورنس کرتی ہے جو وہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو بلا سود دیتے ہیں۔

۷۔ فی سبیل اللہ

یعنی جو کام اللہ کی رضا ہوئی کے لئے کئے جائیں ان پر زکوٰۃ خرچ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ، اور ائمہ فقہاء کی تشریحات کی روشنی میں یہاں فی سبیل اللہ کا اطلاق مندرجہ ذیل اخراجات پر ہوتا ہے۔

- ۱۔ منقطع حجاج کرام اور مجاہدین پر خرچ کرنا ہے۔ ۵
- ۲۔ طالب علم اور دیگر نیک کام کرنے والے بشرطیکہ محتاج ہوں۔ فی سبیل اللہ کا مفہوم جن حضرات نے "رفاۃ عامہ کے کام" لیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ لفظ **اِنْفَا الصَّدَقَاتِ الْخ** میں **اِنْفَا** اس امر کا حصر کرتا ہے کہ اس کی بعد بیان کیے جانے والے آٹھ مصارف عام نہیں خاص ہیں اور اگر عام ہوتے تو قرآن مجید کو لفظ **اِنْفَا** اہتمام کر کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دوسرے انداز میں غور کریں تو زکوٰۃ کے تمام مصارف فی سبیل اللہ ہی ہیں پھر ایک الگ مد کے طور پر اسے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرے اس مفہوم کے تحت زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط تملیک پوری نہیں ہوتی جو فقہاء احناف نے لگائی ہے فقہاء احناف میں سے شمس الائمہ مرفعی نے المبسوط (جلد ۲ صفحہ ۲۰۲) اور شرح سیراج جلد ۴ صفحہ ۲۴۴) اور فقہاء شافعیہ میں سے ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب الاموال (صفحہ ۲۱۰-۲۱۱) اور فقہاء مالکیہ میں سے احمد الدریر نے شرح مختصر الخلیل

۵ ابو عبیدہ: کتاب الاموال، ص ۶۱۵۔ ابو یوسف: کتاب الخراج، حوالہ بالا، ص ۸۱۔

(صفحہ ۱۶ کتاب الزکاة) اور فقہاء حنابلہ میں سے موفق الدین ابن قدامہ نے

اپنی کتاب المغنی میں مندرجہ بالا رائے کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔

فقہاء کرام، مفسرین کرام، لغویین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے لیے قرآن مجید میں فعل ایسا استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اقاموا الصلوٰۃ والوا الزکوٰۃ اور اتوا حقہ یوم حصادہ کا مفہوم یہی ہے کہ کسی کو کوئی چیز ایسے دینا کہ وہ اس کا مالک بن جائے اللہ اور رفاہ عامہ کے اخراجات میں یہ بات ممکن نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے زکوٰۃ کے مال میں سے مسجد بنانا، پل بنانا، ستیابا بنانا راستے درست کرنا، نہریں کھودنا، حج و جہاد کے لیے دینا، اور ایسی دوسری تمام صورتیں جن میں مالک نہیں کیا جاسکتا جائز نہیں۔ اسی طرح میت کا کفن دینا۔ میت کا قرض ادا کرنا بھی جائز نہیں۔ ۵۲ھ

البتہ یتیم خانوں میں طلباء حاجت مندوں اور غرباد کو کھانا کپڑا وغیرہ مالکانہ حیثیت سے دیا جائے اور اسپتالوں میں محتاج مریضوں کو ادویات مالکانہ حیثیت سے دے دی جائے تو وہ رقم مال زکوٰۃ سے محسوب ہو سکتی ہیں۔

۸۔ ابن السبیل۔

آٹھواں مصرف زکوٰۃ راگیر یا مسافر ہیں۔ ایسا مسافر جس کے پاس اتنا سفر خرچ نہ ہو جس سے وہ اپنی ضروریات سفر پوری کر سکے اور واپس گھر پہنچ سکے۔ اگرچہ وہ اپنے وطن میں وہ امیر ہو۔ اس میں آغاز سفر والا اور درمیانی سفر والا برابر ہیں البتہ حضرت

۵۱ھ ملک العلماء الکاسانی: بدائع الصنائع، کتاب الزکوٰۃ، تملیک الزکوٰۃ۔ شیخ ابن حمام: فتح القدیر، کتاب الزکوٰۃ امام جصاص احکام القرآن ج ۲، ص ۱۵۲۔ امام راغب الصغبانی: مفردات القرآن لفظاً۔ ۵۲ھ فتاویٰ عالمگیری ج ۱، ص ۳۰۔ رد المحتار علی در المختار ج ۲، ص ۶۵۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ، ۵۳

ترجمہ: اور جان لو کہ تم کسی کو سے بھی جو کچھ مال غنیمت ملے اس میں
سے ۱/۵ حصہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اس کے رسول کے واسطے
اور اس کے قریبداروں کے لئے اور یتیموں اور محتاجوں کے
لیئے ہے۔

بخاری کتاب الزکوٰۃ اور بعض دوسری کتب حدیث کی ایک صحیح روایت میں بتایا
گیا ہے کہ ”رکاز“ (دینوں) میں بھی خمس ہے۔
وَنِي الرِّكَازِ خُمُسٌ: رکاز میں ۱/۵ حصہ واجب ہے۔
”رکاز“ کے لغوی معنی تو دھننے کے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ”رکاز“ کی
ایک دوسری تشریح بھی منسوب ہے۔

”فَقِيلَ لَهُ مَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ الذَّهَبُ
وَالْفِضَّةُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَتْ“ ۵۴

ترجمہ: آپ سے دریافت کیا گیا کہ رکاز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ
سونہ اور چاندی جو خلقی طور پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس دن
سے رکھا ہے جس دن زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ”رکاز“ معدنیات کو بھی شامل ہے لہذا ان سے بھی
۱/۵ حصہ لیا جائے گا۔

۵۳ الانفال - ۴۱

۵۴ امام ابو یوسف، کتاب الخراج، قاہرہ ۱۳۴۶، ص ۲۳۔

امام ابوحنیفہؒ نے فریب اور جھوٹ سے بچنے کے لئے درمیان سفر کی شرط لگائی ہے۔ بعض اسکالرز نے "ابن سبیل" سے سیاحتوں اور محکمہ سیاحت کے اخراجات مراد لئے ہیں مگر یہ اجتہاد اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی چھٹا نظر نہیں آتا۔

اسلامی ریاست کے دیگر ذرائع

زکوٰۃ کے علاوہ اسلامی ریاست کو اپنی تکافل عامہ کی ذمہ داریاں پورے کرنے کے لئے اور ذرائع بھی میسر ہوں گے۔ جن میں نمایاں خمس، ضراب (ٹیکس) اور اموال فاضلہ ہو سکتے ہیں یہاں ان کا مختصر تعارف درج کیا جائے گا۔

۱۔ خمس

اسلام کے نظام مالیات کی اصطلاح کا خمس (۱/۵) کا اطلاق مندرجہ ذیل ذرائع آمدن پر ہوتا ہے۔

ا مال غنیمت کا ۱/۵

ب زمینوں کا ۱/۵

ج معدنیات سے حاصل شدہ سونے اور چاندی کا ۱/۵۔

فقہاء اسلام کی رو سے مذکورہ بالا تینوں قسم کی آمدن، اموال غنیمت کے تحت آتی ہے جو اچانک ہاتھ لگ جائے یا بلا محنت مل جائے۔ ان تمام قسم کی آمدنیوں میں سے انہیں تقسیم کرنے سے قبل ہی محتاجوں کے لئے ۱/۵ نکال لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں ان تمام قسم کی آمدنیوں کے لئے خمس (۱/۵) کی قانونی دفعات ملتی ہیں۔

اسلامی حکومت کی آمدنی عام حالات میں اس قدر ہوتی ہے کہ اس سے محتاجوں کی کفالت ہوتی رہتی ہے۔ مگر بعض اوقات باقاعدہ ذرائع سے آمدن ناکافی ہوتی ہے یا بعض اوقات ایسے ناخوشگوار اور غیر متوقع حالات پیش آتے ہیں۔ مثلاً زمانہ جنگ، قحط، سیلاب، آسمانی آفات کی وجہ سے موسمی بے روزگاری، وباء عام وغیرہ جب کہ عام رفاہیت اور کفالت کے لئے زکوٰۃ صدقات وغیرہ کافی نہیں ہوتے تو ان حالات میں حکومت اغنیاء اور اہل ثروت پر ”عوامی بہبود“ ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔ اس قسم کے ٹیکس کا نام ”ضرائب“ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ”ضرائب“ سے مراد وہ ٹیکس نہیں ہیں جنہیں آج کل کی حکومتیں اپنے اراکین کی آسائش اور مفاد کے لئے عائد کرتی ہیں۔ جو سراسر انصاف اور عدل کے اصولوں کے خلاف ہیں۔

علامہ ابن حزمؒ نے فقراء کی اعانت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے، ”اگر بیت المال کا اثاثہ اور مال فی فقراء اور اہل حاجت کی معاشی ضروریات کو پورا نہ کر سکیں تو خلیفہ اہل ثروت پر مزید ٹیکس عائد کر کے ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور اگر اہل دول اس سے انکار کریں تو ”عجبہم السلطان علی ذلک“ (سلطان انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرے) وہ مزید فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت

”وَآتِ ذَالِقُرْبٰی حَقَّهٗ ذَا الْمِسْكٰیْنَ وَابْنَ السَّبِیْلِ“

ترجمہ: اور تم قرابت داروں، مسکین اور مسافر کا وہ حق ادا کرو جو تم پر واجب ہے۔ اپنی عمومیت کے ساتھ اس ٹیکس کی دلیل بن سکتی ہے اور یہ آثار صحابہؓ اس کی تائید کرتے ہیں۔

عن علی ابن ابی طالب یقول: اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰی الْاَغْنِیَاءِ

فِیْ اَمْوَالِہُمْ بِقَدْرِ مَا یُکْفِیْ فُقَرَاءَہُمْ فَاِنْ جَاعُوا اَوْ

عَمَرُوا اَوْ جَہَدُوا فَبِمَنْعِ الْاَغْنِیَاءِ۔“

ترجمہ: حضرت علیؑ فرماتے ہیں! یقیناً اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں کے مال میں اس قدر حق فرض کر دیا ہے جس قدر کہ ان کے فقراء کی کفالت کر سکے پس اگر فقراء بھوکے اٹنگے اور خستہ حال ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ اغنیاء اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں!

”دَعْنِ ابْنَ عَمْرٍۙ اِنَّهٗ قَالَ نِيْ مَا لَكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكٰوٰةِ“

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تیرے مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی اجتماعی حقوق ہیں۔ ۵۵

یہ ٹیکس غرباء کی امداد کے علاوہ جہاد کے لئے بھی لگایا جاسکتا ہے دراصل اس ٹیکس کی وجہ ہنگامی صورت حال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اس قسم کی اعانت کی ترغیب دلائی تھی۔ جس پر پرہوش طریقہ سے لیبیک کہا گیا۔ علامہ ماوردیؒ نے اس ٹیکس کے نفاذ کے لئے متعدد ہنگامی ضروریات ذکر فرمائی ہیں مثلاً آب رسانی، شہر کا دفاع، مسلمانوں کی دیکھ بھال وغیرہ۔ ان ضرائب کی مقدار مقرر نہیں۔ یہ مختلف زمانوں میں تخریج مسائل کی اجتہادی قوت کے ذریعے خلیفہ لگا سکتا ہے۔

۳۔ اموال فاضلہ

مندرجہ بالا طریقوں کے علاوہ اسلامی حکومت کو اگر کسی اور جائز طریقہ سے آمدنیاں ہوں تو انہیں ”اموال فاضلہ“ کہتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی مسلمان یا ذمی کی وفات ہو جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو یا کوئی ذمی اسلامی حکومت کا باغی ہو جائے یا مسلمان

۵۵ ابن حزم: المحلی، ج ۶، ص ۱۵۶

(العیاذ باللہ) مرتد ہو جائے اور دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف کوچ کر جائے تو ان تمام صورتوں میں اس کا مال بحق سرکار ضبط ہو کر بیت المال کی آمدنی بن جائے گا۔ ۵۶
اس طرح اگر کوئی جائیداد بصورت نقدی، زیورات یا کسی اور شکل میں گمری پڑی مل جائے اور تلاش بسیار کے باوجود حقیقی مالک نہ ملے تو وہ جائیداد بیت المال کی آمدنی بن جائے گی اسے ”لقطہ“ کہتے ہیں ان آمدنیوں کا ایک دوسرا نام ”ضوائع“ ہے۔

۵۶ ابو بکر الکاسانی۔ بدائع الصنائع۔ ج ۷، کتاب السیر۔ ص ۱۳۱۔

باب ۷

اسلامی ریاست کے سرکاری شعبہ میں کفالت کا طریق کار

تقابلی جائزہ

سابقہ اوراق میں ہم نے اسلامی حکومت (جو) اسلامک سٹیٹ جنرل انٹورنس کمپنی“ بھی ہے، کے ذرائع آمدنی کا جائزہ لیا۔ جو کفالت عامہ کے اخراجات پورے کرتے ہیں اب ہم اس مرحلہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کا طریق کار پیش کریں جس کے تحت اسلامی حکومت رعایا کی کفالت، ان کے مستقبل کے خطرات کا تحفظ اور ناگہانی نقصانات کی تلافی کرے گی جس کے نتیجہ میں ”فلاحی ریاست“ وجود میں آئے گی۔

مغرب آج کل فلاحی ریاست کا بہت بڑا وکیل بنا ہوا ہے۔ اس نے فلاحی ریاست کے قیام کے بلند بانگ دعوے بھی کئے ہیں۔ لیکن کیا فلاحی ریاست کا مقصد امراد کی فلاح ہے تو پھر اس کا دعویٰ درست ہے لیکن اگر فلاحی ریاست سے مراد ایسی ریاست ہے جو تمام رعایا کی خوشحالی اور عام رفائیت میں اضافہ کرے تو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام اس کا خواب تو دکھا سکتا ہے مگر قیام — جس کے لئے چند خصوصیات کی ضرورت ہے — عمل میں نہیں لاسکا اور کبھی بھی نہیں لاسکے گا۔

سوشلزم نے بھی عوام الناس کی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں اس نے کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ لیکن اس کے ہاں بنیادی ضروریات زندگی کی کفالت نہایت مہنگی ہے۔ سوشلزم نے انسانوں کے حق ملکیت، حریت اور آزادی ٹکڑے ٹکڑے کر انہیں چند سکے تمھادیٹے یا حیوانوں کی طرح صبح سے شام تک کام پر لگائے رکھنے کے بعد دو وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لئے مکان اور پہننے کو کپڑا لادیا تو کیا یہ سودا سستا ہے؟ اگر سرمایہ دارانہ نظام میں قومی خزانہ پر ایک ہزار سانپ تھے تو یہاں ان سب کو ہڑپ کر کے ایک زہریلا ناگ بن گیا ہے جس نے اپنے سے کمزور سب کو نکل کر اتنی قوت حاصل کر لی ہے کہ اسے کوئی ڈرا سکتا ہے نہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ سوشلزم ایسا جال ہے جو معاشرتی عدل مساوات اور دنیا کی جنت ایسے حسین اور لغزبیت تاروں سے بنا گیا ہے۔ جس میں فریب خوردہ غریب اور کسان پھنسنے کے لئے اپنے آپ بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ شکار ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ کہ تہہ دام پھڑکتے ہیں تو جال کے حلقے زیادہ کس جاتے ہیں۔

س اپنی متقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا

ظاہروں پہ سحر ہے صیاد کے اقبال کا

اور اگر قیدی ہیں تو ذلت برداشت کر رہے ہیں۔ ہماری اس بات کی تصدیق سائبریا میں بنے ہوئے وہ بجلی گھر ہیں جن میں کمیونزم کے جال میں پھڑکتے ہوئے شکار کو ذہنی تکلیف دی جاتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام نے اگر مفلس مزدور کو غربت کی ذلت کے سپرد کر دیا تو کمیونزم نے اسے صرف پیٹ کی تعبیر پر لگا دیا جس نے صرف چند ٹکڑوں کے لئے اپنے محسن حقیقی کو بھی بھلا دیا۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام نے اسے فلاکت زدہ گداگر بنایا تو سوشلزم نے مشین کا پرزہ۔

لیکن اسلام کی فلاحی ریاست ان تمام گندگیوں اور آلائشوں سے پاک ہے یہاں غریب کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ یہاں غریب اپنے صحیح ذوق اور وجدان کے ساتھ اپنی ضروریات زندگی کی تسکین کے لئے معاشی تنگ و دو میں برابر کا حصہ دار بن سکتا ہے اور اگر کسی طرح وہ معاشی دوڑ کے قابل نہیں رہا تو اس کی ضروریات ایک معزز زہمان کی طرح پوری کی جاتی ہیں یہی وہ اسلام کا نظام سماجی اور معاشی انشورنس جو اپنے بنیادی اصول و مقاصد سے لے کر فروعات تک سرمایہ داری اور اشتراکیت سے ممتاز ہے جسے اگر اپنایا جائے تو غربت کا تعلق جمع ہو سکتا ہے۔ اور خوبی انقلاب کا خاتمہ بھی۔

اس تمہید کے بعد اب ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ دور کی اسلامی حکومتیں کیا طریق کار اختیار کریں کہ موجودہ نظام انشورنس کی بجائے اسلام کا نظام کفالت عامہ کا احیاء کیا جائے جو اپنی برکات میں نہ صرف موجودہ نظام انشورنس کے فوائد اور مقاصد کو شامل کیا جائے بلکہ اس سے کہ ڈر درجہ بہتر ہے جو اور دکھی انسانیت کے غموں کا مداوا بھی ہے۔

معاشی تحفظ وزارت

اس مقصد کے لئے اسلامی حکومتیں ایک مستقل وزارت قائم کریں گی جس کا نام معاشی تحفظ وزارت ہوگا اس وزارت کا کام زکوٰۃ اور دیگر شرعی ٹیکسوں کی وصولی ہوگا۔ جس کے لئے یہ وزارت مرکزی، صوبائی، ڈویژن، ضلعی اور تحصیل سطح پر اپنے دفاتر قائم کرے گی جو اپنے اپنے حلقہ سے زکوٰۃ اور دیگر شرعی ٹیکس وصول

کریں گے۔

انتظامیہ

اس کا وزیر جدید تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کا بھی ماہر ہوگا۔ پھر اس کے ماتحت عملہ مرکز سے لے کر یونین کونسل تک جتنا بھی ہوگا اس کے انتخاب میں یہ بات مد نظر رکھنی ہوگی کہ وہ قانون اسلامی بالخصوص اسلام کے نظام محاصل کی وصولی اور ان کے اخراجات کی لاپس، طریقے اور صحیح حقداروں کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں۔ ذمہ دار عہدوں پر کام کرنے والے اشخاص کا تقریباً ہر سال سرورس کمیشن کے ذریعہ ہوگا جن کی انٹرویو کمیٹی ایسے فضلاء پر مشتمل ہوگی جو اسلامی قانون کے ماہر ہوں گے اس کے کردار کی تصدیق اس کے جاننے والوں سے کرائی جائے۔ یہ طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے۔ ۲۵

عملہ کی تنخواہیں اور دفاتر کی تعمیر

اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات اور دیگر شرعی ٹیکس کی وصولی کرنے والے عملہ کی تنخواہیں اور دفاتر کی تعمیر کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اس سلسلہ میں ہمیں نہایت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ زکوٰۃ و صدقات کی رقوم ان کی وصولی کرنے والے عاملین کو تو دی جاسکتی ہے مگر ان دفاتر کی تعمیر اور ڈاک وغیرہ کے اخراجات دیگر ذرائع سے پورے کئے جائیں گے کیونکہ زکوٰۃ کی رقم ایسے رفاہ عامہ

۲۵ ابو یوسف: کتاب الخراج۔ ص ۶۶، قاہرہ ۱۳۴۶۔

کے کاموں پر خرچ نہیں کی جاسکتی۔ یہ اخراجات اسلامی ریاست اپنی دوسری مدات آمدنی سے پورے کرے گی۔

تنخواہوں کے سلسلہ میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی تنخواہوں کی رقم زکوٰۃ کی وصول شدہ کل رقم سے کسی صورت سے نصف سے زیادہ نہ ہو۔ اس شعبہ کے عمل کی تنخواہیں ان کی محنت اور لیاقت کے مطابق دی جائیں گی۔ اس طرح ان کی تنخواہیں ان کے مقابل کیڈر میں کام کرنے والے اشخاص سے کم نہیں ہوں گی۔

کام کا آغاز

یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کا کام جو ایک عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے ایک مدت گزر گئی۔ سرکاری سرپرستی سے محروم ہے اور ہماری اسلامی حکومتیں جن کے قیام کا مقصد ہی قرآن مجید نے نماز کا قیام اور زکوٰۃ بتایا ہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

(الحج (۲۲)؛ ۴۱)

ترجمہ؛ اور وہ مومن ایسے ہیں کہ اگر زمین میں اقتدار نصیب ہو تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔

مدت ہوئی اس عباداتی ٹیکس کی وصولی کے بارے میں غفلت کا ثبوت دے رہی ہیں حالانکہ اگر وہ اس کی خیر و برکات کا آنکھوں سے مشاہدہ کریں تو کبھی اتنی غفلت نہ برتیں۔

ص رمزشناس نہیں دلبر اخطا اینجاست

۳ کھانی عامۃ المتنون

اس کام کا آغاز کرتے وقت شروع میں اجنبیت ضرور محسوس ہوگی مگر دنیا کے دیگر کاروبار جو ایک فن کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں جن میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ ان کا کوئی نمونہ نہیں تھا کوئی ایک یا دو سال میں ہی اتنے اعلیٰ پیمانے پر نہیں ہونے لگے بلکہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ ترقی یافتہ صورتیں اختیار کی ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ کی وصولی کا کام جو شروع شروع میں حکومت اور عوام دونوں کو نامانوس سا لگے گا ایک مختصر سی مدت کے بعد یہ عباداتی ٹیکس بالکل اس طرح وصول کیا جانے لگے گا جیسے دوسرے پبلک ٹیکس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدینؓ اور بعد کے چند ادوار میں بھی اس کی وصولی اور تقسیم کا کام ہوتا رہا ہے جسے نمونہ بنایا جاسکتا ہے

جائیداد کے گوشوارے

اس کام کا آغاز یوں کریں کہ اسلامی حکومت جائیداد کے گوشوارے مرتب کرنے جس میں تمام جائیداد اموال ظاہرہ اور باطنہ کی مکمل تفصیل ہو۔ یہ گوشوارے اسی قسم کے ہوں گے جس قسم کے آج کل حکومتیں سرکاری ملازمین یا دیگر صاحب ثروت اشخاص سے انکم ٹیکس وصول کرنے کے لئے شائع کرتی ہیں۔ مسلمان کے ضمیر و وجدان کی آزمائش کے لئے اس فارم کے ساتھ ایک تحریری حلف نامہ چھپا ہوا نہیں اس میں بہت سچ نکلنے کی راہیں ہیں بلکہ خود صاحب جائیداد کی ذاتی تحریر یا نشان انگوٹھا پر مشتمل ہدائل کرنا پڑے گا جس میں اس امر کی بخوبی وضاحت ہوگی کہ اگر وہ کوئی دولت کا حصہ چھپائے جو بعد میں ظاہر ہو جائے تو وہ بحق سرکار ضبط کر کے بیت المال میں جمع کرنے اسلامی حکومت مجاز ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کے لئے تعزیری قوانین بھی بنائے جائیں گے۔ نظام زکوٰۃ کے قیام کے بعد بہت سے غیر شرعی ٹیکس ختم کر دے گی یا انہیں کم از کم کرنے کی کوشش کرے گی۔

احتساب کمیٹی

ایک احتساب کمیٹی قائم کی جائے گی جو مشکوک اشخاص کی آمدنی اور جائیداد کا بذات خود جائزہ لے گی۔ اگر کوئی ایسے خدا اور مخلوق کے دشمن پکڑے جائیں تو انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ شرعاً درست بھی ہوگا۔ البتہ بعض فقہاء امت اموال باطنہ کو اس احتساب سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا اور اس امر کو مومن کے ضمیر کے فیصلے کے حوالے کر دیا تھا۔ آج کل کیا کریں؟ اس کا فیصلہ فقہاء امت کی تخریج مسائل کی اجتہادی قوت کے حوالے کریں گے۔ اور علماء امت سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے۔

مہینہ کا تققرر

زکوٰۃ کی وصولی کے لئے ایک خاص مہینے کا تققرر نہایت مفید ہوگا۔ اور وہ قمری مہینہ ہوگا۔ ہمارے خیال میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے کیونکہ یہ سخاوت کی طرف مائل کرنے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی، جھوٹ اور مکرو فریب سے بچانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے ہم نے قمری مہینہ کی تجویز اس لئے پیش کی ہے کہ قمری مہینوں کو اسلام کے مزاج کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے اسی مہینے پچھلے سال کا میزبانہ جو آمدن اور خرچ پر مشتمل ہوگا، پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس میں صرف زکوٰۃ یا صدقات نہیں بلکہ ”سماجی تحفظ“ وزارت کے تمام ذرائع آمدنی جن کا ذکر پچھلے اوراق میں ہو چکا

۴۷ قرآن میں نظام زکوٰۃ - ص - ۲۶، از مفتی محمد شفیع -
۴۸ دیگر زرعی ٹیکس اور ذرائع آمدنی اپنے اپنے اوقات میں لئے جائیں گے۔

ہے۔ شامل ہوں گے۔

مستحقین کی فہرستیں

تمام مستحقین حضرات (جن میں معذور، محتاج، غریب، فقیر اور بے روزگار لوگ ہوں گے) کی فہرستیں ہر گاؤں اور قصبہ کی سطح پر تیار کی جائیں گی۔ اگر یہ کام مردم شماری کرتے ہی کر لیا جائے تو زیادہ اخراجات نہیں آئیں گے۔ پھر یہ کام اس دور میں انتہائی سہل بھی ہے۔ حالانکہ حضرت عمرؓ نے تو اس عہد میں وظائف کے دفاتر تیار کروائے تھے جن دنوں وسائل اتنے ترقی یافتہ نہ تھے۔

مستحقین کی درجہ بندی

تمام مستحقین ایک ہی طرح کے نہیں ہوں گے انہیں چند گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

۱ پہلی قسم

ایسے حضرات ہوں گے جو دائمی محتاج ہوں گے مثلاً اپا بچ، لاوارث، ضعیف بیوائیں، مریض، کا شکار وغیرہ ان کی امداد ہمیشہ کی جائے گی۔

۲ دوسری قسم

اس میں یتیمی، ناگہانی آفت زدہ، مقروض، غریب طلبا، بیمار، بیروزگار

۱۴۱ حفظ الرحمن، اسلام کا اقتصادی نظام، ندوۃ المصنفین، دہلی، ۱۹۵۹ء، ص ۱۴۱

وغیرہ۔ ایسے اشخاص جوں جوں کاروبار کے قابل ہو جائیں گے یا ان کی عارضی محتاجی ختم ہوتی جائے گی، تندرست ہو جائیں گے یا برسرِ روزگار ہو جائیں۔ انہیں اس فہرست سے خارج کر دیا جائے گا اور ان کا وظیفہ ختم کر دیا جائے گا۔

۳۔ تیسری قسم

ایسے مستحقین ہیں جن کی محتاجی بالکل عارضی نوعیت کی ہوگی مثلاً مسافر جس کا سفر ختم ہو گیا یا چوری ہو گئی وغیرہ ایسے حضرات اپنے قریب ترین مقامی بہبود فنڈ (جس کا ذکر آگے آ رہا ہے) سے اپنا سفر خرچ (جو اس کے گھر تک معکھانا کے مناسب خرچ کے) لے کر فارغ ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لئے مہانخانے بھی تعمیر کئے جائیں گے۔

البتہ ان فہرستوں کی تیاری میں نہایت احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ مستحقین کی فہرستیں تیار کرتے وقت شکوک افراد سے حلف لیا جاسکتا ہے اور قابل اعتماد اشخاص سے گواہی بھی۔

کفالت عامہ فنڈ کا قیام

یہ ایک مالیاتی ادارہ ہوگا۔ جس میں زکوٰۃ، صدقات، عشر، ہر ارب اور غیر حضرات کے عطیات وغیرہ اکٹھے کئے جائیں گے اس میں ان تمام قسم کی آمدنیوں کی علیحدہ علیحدہ مدین مقرر کی جائیں ہر مدکار حسبِ رانگ ہوگا تاکہ ہر شعبہ کی رقم اس کے شرعی قوانین اور عطیات و ہندگان کی رائے کے مطابق خرچ کی جائے۔ جس کے صرف اور آمد کی مدین بھی الگ الگ دکھانا ہوں گی۔

اس فنڈ کے دفاتر ہر تحصیل سطح پر ہوں گے جن میں عالیین شرعی ٹیکس اور دیگر

امدادی رقوم اکٹھی کریں گے۔ پھر ان کو مرکز کی ہدایات - جو شریعت کے مطابق ہونگی کی روشنی میں خرچ کیا جائے گا۔ اس فنڈ کی رقوم انشاء اللہ اس قدر زیادہ ہوں گی کہ ایک باقاعدہ اس کا بجٹ بنے گا۔ اس فنڈ کے دفاتر کے نگران نہایت ایماندار قسم کے ہوں گے جو قوم کی اس مقدس امانت کی تندہی سے حفاظت کریں گے۔

کفالتی ادارے

اس فنڈ کی مدد سے چند کفالتی ادارے قائم کئے جائیں گے جن سے مستحقین کی معاشی کفالت کی جائے گی۔ یہ ادارے مندرجہ ذیل ہوں گے۔

۱۔ تربیت اطفال مراکز

ایسے مراکز میں تیامی، لادارث اور غرباء بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے گا۔ ان کی خوراک، لباس اور رہائش کا انتظام مفت ہوگا اس کی تعلیم دینی اور دنیوی دونوں قسم کی ہوگی۔ دوران تعلیم ان کے اساتذہ کرام اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کون کون سے بچے گوتاباں بننے والے ہیں اور کون نہیں۔ جو طلباء ہونہار نہیں ہوں گے انہیں صنعت اور کاروبار وغیرہ کی تربیت دے کر معاشی دور میں شامل کرنے کی سفارش کی جائے گی جبکہ ذہین اور محنتی طلبہ کی اعلیٰ تعلیم کیلئے سفارش کی جائے گی۔ ہماری اس تجویز کی نظیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عمل سے ملتی ہے جنہوں نے بچوں کی تعلیم کے لئے اساتذہ مقرر کئے اور انہیں بیت المال سے تنخواہیں دیں۔

عن ولفیف بن عطاء قال ثلاثة كانوا بالمدينة يعلمون

الصبيان وكان عمر بن الخطاب يوزق كل واحد

منهم خمسة عشر درهماً كل شهر، ۷

ترجمہ: حضرت وطفیف بن عطاء سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں تین

معلم تھے جو بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ بیت المال

میں سے ہر ایک کو ماہوار پندرہ درہم دیا کرتے تھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیہاتی مسلمانوں کی تعلیم کے لئے بیت المال سے

معلم مقرر کئے آپ نے طلبہ کے لئے اور ایسے افراد کے لئے جو علمی انہماک کی وجہ

سے کسب معاش سے قاصر تھے، وظائف مقرر کئے۔ ۹

۲ مفت شفاخانے

اسلامی حکومت اپنی رعایا کی صحت اور ان کے مویشی کو بیماریوں سے بچانے

کے لئے مفت شفاخانے قائم کرے گی۔ اس قسم کے شفاخانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنه نے بھی قائم کئے تھے۔ ان شفاخانوں میں چونکہ ادویات کا مریضوں کا مالک بنا

دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ ادویات دیگر شرعی قوانین کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم سے بھی خریدی

جاسکتی ہیں۔ یہ حضرات باقاعدہ اسلامی حکومت کے ملازم ہوں گے اور مرتبہ میں اپنے

مقابل کی پیشہ ورانہ ڈگری رکھنے والے سے کسی قدر کم نہیں ہوں گے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے عہد میں معذوروں مثلاً نابینا، فالج زدہ بے سہارا

۷ کنز العمال - ج - ۲ -

۸ ابن جوزی - سیرت عمر بن عبدالعزیزؓ - ص ۷۴ -

۹ ابن جوزی - ص ۹۵ -

۱۰ امام غزالی - التبر المسبوك - ص ۱۷۰ قاہرہ، مطبعہ تعمیرہ، ۱۳۰۶ھ

یتامی کی دیکھ بھال کے لئے خادم بھی مقرر کئے تھے۔ اللہ انہیں آپ ہسپتال کے عملہ ادنیٰ قیاس کر سکتے ہیں۔

۳ تربیت گاہیں

ان تربیت گاہوں میں ان صحت مند، ہٹے کٹے، نوجوان اور قابل کار کو حلال اور باعزت روزی کمانے کی تربیت جبراً دی جائے گی جنہوں نے گداگری، چوری ایسے قبیح ذرائع روزگار اپنائے ہوں گے۔ دوران تربیت ان سے کوئی نفیس وغیرہ نہیں لی جائے گی۔ یہ تربیت گاہیں قوم کے دیگر افراد کے لئے بھی کھلی ہوں گی اور مقتدر حضرات سے مناسب نفیس لی جاسکتی ہے۔ جو کفالت عامہ مند، کا ذریعہ آمدنی بن جائے گی۔ یہ تربیت گاہیں ابتدا میں ضلعی سطح پر قائم کی جائیں گی۔ مدت تربیت کم از کم مقرر کی جائے گی اور دوران تربیت ان حضرات کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔

۴ مہمان خانے

یہ بڑے شہروں میں ہوں گے (کیونکہ دیہاتوں میں تو مہمان نوازی آسان ہوتی ہے) یہاں غریب مسافروں کے کھانے اور قیام کا انتظام ہوگا۔ یہاں دو، چار روز تک قیام کی اجازت ہوگی البتہ واقعی مجبور افراد زیادہ عرصہ بھی قیام رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قسم کا ایک مہمان خانہ کوفہ میں تعمیر کرایا تھا۔ اللہ ایک بڑا

۱۔ ابن جوزی، سیرت عمر بن عبدالعزیز، ص ۱۵۴-۱۵۵۔ مطبعہ المؤید، قاہرہ ۱۳۳۱ھ
۲۔ بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۷۸، قاہرہ

مہمان خانہ شاہ میں مدینہ منورہ میں تعمیر کرایا۔ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بہت سی سرائیں تعمیر کرائیں۔ ۱۴ھ

۵ وظائف اور امداد کے مراکز

یہ "کفایت عامہ فنڈ" کا سب سے اہم شعبہ ہوگا۔ یہ تمام مستحقین، معذور، غریب طلبہ اور بے روزگاروں کو گزارہ الاؤنس دے گا۔ جو نہی کوئی وظیفہ خوار برسر روزگار، فارغ البال یا سازگار حالات میں ہوگا اس کا وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں مستحق غریب لوگوں کو شادی کے لئے قرض دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہد میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ۱۵ھ

مقروض اشخاص کو اس فنڈ سے مالی امداد بھی دی جاسکتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایسے احکامات بیت المال کو جاری کئے تھے۔ ۱۶ھ

اسلامی حکومت کا بلا سود بینک، ایسے وظائف کی تقسیم میں مدد و معاون ثابت ہو سکتا ہے لیکن موجودہ نظام بنکاری کے ہوتے ہوئے تو ہم "کفالت" عامہ فنڈ کی رقوم برائے حفاظت بھی بنک میں رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

وظائف اور امدادی رقوم کی تقسیم کا طریقہ کار وہی ہوگا جو آج کل سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا ہے ہر تحصیل کے مستحقین اپنی اپنی تحصیل کے وظائف اور امداد کے مرکز سے اپنا حصہ پائیں

۱۳ھ ابن حبان - کتاب الثقافة -

۱۴ھ ابن اثیر: الکامل - ج - ۶ - ص - ۲۲، مطبعہ حلبی، قاہرہ، ۱۳۰۳ھ

۱۵ھ ابن عبدالحکیم: سیرت عمر بن عبدالعزیزؓ - ص ۶۷، مطبعہ رحمانیہ، قاہرہ، ۱۳۲۶ھ

۱۶ھ ابو عبیدہ: کتاب الاموال - ص ۲۵۱، قاہرہ - ۱۳۵۲ھ -

گئے۔ البتہ اپنا ہیج، منتر من مرض کا شکار، ضعف اور پرودہ دار خواتین کے وظائف اور ملاوی رقوم ان کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے گا یا جنہیں اختیار دیں وہ وصول کر لیا کریں گے۔

تنبیہ

یہ مستحقین اگر کسی اسلام دشمن سازش، غیر محب وطن سرگرمی یا قابل تعزیر اخلاق میں مبتلا پائے جائیں گے۔ تو ان کے وظائف بند کر دیئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں۔

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

ممکن ہے ہماری ان تجاویز کو وہ ذہن ناقابل عمل یا انتہائی مشکل سمجھے جس نے اسلام کے ماضی میں مروج "نظام کفالت عامہ" کا مطالعہ نہیں کیا۔ وہ یہ کہہ اٹھے کہ اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ پہلے تو ہم اسے تجربہ کی دعوت دیں گے دوسرے اسے کہیں گے کہ وہ آج کل کے اسلامی مدارس۔ جو تقریباً ہر بڑے قصبہ میں ہیں کے نظام کفالت کا مطالعہ کریں یہ مدارس صرف امداد کے چندوں اور اموال زکوٰۃ پر چلتے ہیں اور ان کے مجموعی سالانہ میزانیہ کا جائزہ لیں تو کروڑوں سے تجاویز کرنے کا اپنے آپ پورا ہوتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے صرف ۱۰ فیصد صاحب نصاب لوگ ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے۔ اور اگر حکومت زکوٰۃ کی وصولی خود بذریعہ قانون کرے تو آپ اندازہ کریں گے ایسے حالات میں ہمارا مجوزہ پروگرام "کفالت عامہ" کس خوش اسلوبی سے چلے گا۔

اس طرح پاکستان صحیح معنوں میں ایک فلاحی مملکت بن جائے گا جو دنیا کے لئے نمونہ بنے گا اور دعوت اسلام کا ذریعہ بھی۔ حالانکہ حکومت کا اس پر کچھ خرچ بھی نہیں آئے گا

دوسرا اشکال یہ پیش آسکتا ہے کہ آج کل جب کہ اخلاقی انحطاط، جھوٹ مکر و فریب اور دھوکہ دہی عام ہے کسی بھی ملک کے شہری ان مراعات سے بے جا اور بغیر استحقاق کے فائدہ اٹھائیں گے۔ اشکال درست ہے مگر بات فکر کی نہیں۔ اسلام کی اخلاقی تربیت، تعزیراتی سزاؤں، رائے عامہ کا دباؤ اور دینی تعلیم کے ذریعے ایسے خطرات کا سدباب کیا جاسکتا ہے۔ اگر میں اس جگہ یہ کہوں تو مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ اگر اسلام کا نظام حیات، زندگی کے ہر شعبہ میں اپنایا جائے تو یہ خباثتیں انشاء اللہ صفحہ ہستی ہی سے محو ہو جائیں یا یہ نہایت تلیل ہو جائیں گی۔ کیونکہ اسلام ایسی برکات والا نظام حیات ہے۔ میرا یہ دعویٰ محض عقیدت اور خوش فہمی یا وکیل صفائی کا سا نہیں۔ اسلام کا تابندہ ماضی اس کی دلیل ناطق ہے۔

۷ مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ

باب ۸

اسلام کے نظام کفالت عامہ کے مقاصد

اسلام جس قسم کا نظام معاشی کفالت قائم کرتا ہے اس کے چند نمایاں مقاصد مندرجہ ذیل ہوں گے۔

۱ حاجت مند کی حاجت روائی

اسلام اس قسم کے نظام پرورش کی طرح ڈالتا ہے جس میں کوئی فرد محروم معیشت نہ رہے بلکہ ہر شخص کی حاجات اصلییہ پوری ہوں اسلام کا نظام انشورنس یا براداشت نہیں کر سکتا کہ اسلامی ریاست کے شہری کو آلتش شکم کی آلیخ ٹھنڈی کرنے کے لئے دو وقت کا کھانا، پنہنے کے لئے کپڑا، سر چھپانے کے لئے مکان دستیاب نہ ہو بلکہ وہ چوری چکاری اور دھوکہ دہی ایسے زنا اعل میں مبتلا ہو کر پورے معاشرے کے سکون کو بھسم کر دے یا قنوطیت کا شکار ہو کہ رزاق حقیقی کا انکار ہی کر دے اسلام کی نگاہ میں ایسا اقتصادی نظام ہرگز ہرگز پسندیدہ نہیں جس میں کوئی غریب فقیر اور محتاج فاقہ مستی اور تنگدستی میں مقہور و مجبور ہو کر رہے۔

اسلام نے فرد کو اپنی ضروریات زندگی آپ پوری کرنے کے لئے جدوجہد کا حکم دیا ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق کسب معیشت

اور ابتغاء الرزق کرنے

”فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا

مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ“ ۱۰

ترجمہ: پھر جب تم اپنی نماز پوری کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل (روزمی) تلاش کرو۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب

المحلال فريضة بعد الفريضة - ۱۱

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال معیشت کا طلب کرنا

اللہ تعالیٰ کی فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔

اسلام غریب کے ہاتھ میں کلہاڑا دیتا ہے، اس کے کاندھے پر رسی ڈالتا ہے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ گداگری کی لعنت یا چوری چکاری کی مذموم حرکت کا شکار نہ ہو گویا جہد و جہد اسلام کا پہلا درس ہے۔ لیکن اگر معاشرے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں تو اسلام کا نظام کفالت عامہ اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ان محروم معیشت کو ساتھ لے کر چلو، ان گرسے پڑوں کو اٹھاؤ اور پیچھے رہ جانے والوں کو ساتھ ملاؤ۔

اسلام نے امیر المؤمنین کے ذمے لگایا ہے کہ اس کی سلطنت میں کوئی بھوکا نہ نکالے رہے یہ اس فرض کا احساس تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رات جگا کر رعایا کی خبر گیری کے لئے گشت کرانا، اور خلیفہ کی کمز پر پوری لہو کر غریب بڑھیا کے خیمہ تک پہنچایا تھا۔ اسلام امیروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ غریبوں کی حاجت روائی کے لئے خود ان تک جائیں

۱۰۔ الجمعة

۱۱۔ کنز العمال ج ۲۔ بحوالہ لانا حفظ الرحمن، اسلام کا اقتصادی نظام، دہلی ۱۹۵۹ م، ص ۶۲۔

اور اگرچہ اسلام کے نظام حکومت کو بہت کم عرصہ ملا مگر اس نے ایسا کر کے دکھایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ایک عالی شان محل بنایا ہے۔ جس میں ایک ڈیوڑھی ہے۔ آپ نے اس خیال سے کہ کہیں ڈیوڑھی ان کے اور اہل حاجت کے درمیان آرٹ بنتی ہو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلاگ لگائیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ لگا دیتے ہیں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ چپکے سے دیکھتے رہے۔ اس ایک واقعہ سے آپ حاجت مند کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ اس سلسلہ کے شرعی نظام "اسلام کا نظام الشورنس مقصد و منہاج" کے عنوان کے تحت پیش کر چکے ہیں۔ جن کا اعادہ مقالے کی بے جا طوالت کا موجب بنے گا۔

۲ اکتناز اور استحکار دولت کا خاتمہ

اسلام نے اس طرح دولت کو گن گن کر ذخیرہ کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ جس میں "جماعتی حقوق" ادا نہ کئے جائیں۔ اسلام امرار کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی فاضل دولت غریب میں تقسیم کر دیں۔

”ذَيْلُ كُلِّ هَمَزَةٍ لَمَزَةٌ بِالَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَدَةٌ يُحْسَبُ
أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ“

ترجمہ: خرابی سر طعنہ مارنے والے، عیب چلین کے لئے، جس نے مال سمیٹ اور گن گن کر رکھا اور گمان کرتے رہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس

۱۔ الفاروق - ج ۲، مکتبہ صدیقیہ ملتان، ۱۹۶۸، ص ۱۷۷

۲۔ ویل - ج ۳

رہے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اس سلسلہ میں ارشادات آپ پچھلے صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسے بزرگ ہیں جو ضرورت سے زائد دولت جمع کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔

”وكان من مذهب ابى ذر رضى الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال وكان يفتى بذلك ويحثهم عليه ويامرهم به“ ۵

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ اہل و عیال کے نفقہ سے زائد دولت جمع کرنا قطعاً حرام ہے وہ اسی کا فتویٰ دیتے تھے، اسی کی تبلیغ کرتے اور سب کو اسی کا حکم دیتے۔

اسلام اکتناز دولت اور اخٹکار ضروریات زندگی دونوں کے خلاف ہے۔ نہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دولت صرف امراء کے درمیان گردش کرتی رہے اور غریب راہبوں پر اکثریت کا دار و مدار ہے (کو خرچ کرنے کے لئے مال میسر نہ ہو کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کی معاشی زندگی سکڑ اور ٹھٹھر کر رہ جاتی ہے۔ نتیجتاً آمدنی اور روزگار کی سطح گر جاتی ہے۔ اگر دولت عام پبلک کے درمیان گردش کرتی رہے (جو اسلام کے نظام کفالت عامہ کا مدعا بھی ہے) تو لوگ اپنی ضروریات خریدنے کے لئے زیادہ سے زیادہ روپیہ خرچ کریں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اشیاء کی طلب اور مدد بڑھے گی۔ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور روزگار کی سطح بلند ہوگی اور غربت ختم ہوگی۔

۵ ابن کثیر: سورہ توبہ۔ آیت نمبر ۳۴ کی تفسیر ملاحظہ ہو۔

اسلام میں غریبوں کے اجتماعی حقوق از کوۃ، صدقات واجبہ وغیرہ) ادا کئے بغیر اکتناز اور احتکار ضروریات زندگی انتہائی مذموم اور مردود ہیں۔

۷ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۷
ترجمہ: اور جو لوگ سونا چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
” لا یحتکر الا الخاطی“ ۷

ترجمہ: احتکار دولت تو خطا کار ہی کا کام ہے۔

”والمحتکر ملعون“ ۸

ترجمہ: اور احتکار کرنے والا ملعون ہے

اس ساری بحث کا فلسفہ ایک سطر میں یوں سن لیجئے۔ اسلام میں زائد از ضرورت دولت کا ٹھہراؤ پسند نہیں بلکہ اس کا حاجت مند تک کا پہنچانا مقصود ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اسی جانب مشیر ہے۔

۹ «لَيْسَلُوْكَ مَا اِذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلِ الْعَفْوَ» ۹

ترجمہ: آپ دریافت کرتے ہیں کہ خرچ کیا کیا جائے تو فرما دیجئے وہ کچھ جو ضرورت سے زائد ہو۔

۶ توبہ - ۳۴

۷ طبیبی شرح، مشکوٰۃ شریف - کتاب البیوع

۸ ایضاً ۹ البقرہ: ۲۱۹

۲۔ دولت کے غیر فطرتی تفاوت کا خاتمہ

اسلامی نظام انشورنس کا ایک اہم مقصد دولت کے غیر فطرتی تفاوت کو ختم کرنا بھی ہے۔ اسلام کا نظام کفالت عامہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ایک طرف تو دولت کی ریل پیل ہو جو داد عیش و عشرت دے اور دوسری طرف ایسے افراد ہوں جو خستہ حال اور پریشان ہوں جن کا فقرا نہیں کفر تک پہنچانے۔ جس قوم میں اس قسم کا معاشی تفاوت پایا جاتا ہے وہ کسی اور نظریہ حیات کی پیروی ہو تو ہو اسلام کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت کا فلسفہ دولت کے تفاوت کو کم کرنا بتایا ہے۔

” توخذ من اغنیاءہم وترد علی فقرائہم “

ترجمہ: (ان کے مال داروں سے زکوٰۃ و صدقات لئے جائیں گے اور ان کے فقراء پر خرچ کئے جائیں گے)۔

” وعن جریر قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم حفاة عمرة
مجتابی النہار والعمیاء متقلدی السیوف عامتہم من
مضر فتغیر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رای بہم
من الفاقة فدخل ثم خرج فقال: یا ایہا الناس
اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة
وخلق منها زوجہا۔ الایة، والایة الحشر، اتقوا

” صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ۔ حدیث نمبر ۱

اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ ۱۱
 ترجمہ: اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قوم پیش کی گئی جو پیرنگے اور
 ننگے بدن تھے جو پیتے کے سے گل کی طرح کی عبا پہنے ہوئے تھے
 اور ان کے چہروں سے فاقہ کی حالت ظاہر تھی یہ دیکھ کر نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور حجرہ مبارک میں
 داخل ہوئے پھر باہر تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے
 سامنے سورہ النسا اور سورہ الحشر کی آیات تلاوت کیں جن کا
 حاصل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کہ وہ امیر و کبیر ہوں
 یا فقیر و صغیر ایک انسان آدم ہی سے پیدا کیا اور اس سے سبھی
 بنی آدم ہیں اور یہ کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن
 خدا کے سامنے کیا جواب لے جا رہا ہے۔
 نیز آپ کا فرمان ہے۔

«لَا يَوْمَ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ» ۱۲
 ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک
 وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لئے پسند
 کرتا ہے۔

یہ تمام احکام و فضائل اس غیر فطرتی تفاوت کے قلعوں کو مسمار کرنے کے لئے ہی

۱۱ مسلم بن حجاج؛ الصحيح؛ کتاب الزکوٰۃ۔

۱۲ بخاری؛ صحيح؛ کتاب الايمان۔ باب من الايمان ان يحب لآخيه ما يحب لنفسه۔

توہیں۔ اسلام امت کے مختلف افراد کے درمیان اس قسم کے تفاوت کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ اس کا جواب حسد اور کینہ کے اس خطرناک جذبات میں مضمر ہے جو سماج کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ اس کا جواب اس بے جا امتیاز، حق تلفی اور سنگ دلی میں پسندیدہ ہے جو قلب و ضمیر کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ اتنا تفاوت ہونے کا مطلب مزوت مندوں کو چوری یا غضب کرنے یا عدت نفس اور خودداری سے ہاتھ دھو کر انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہو جانے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ انسانوں کو پستی کی طرف لے جانے والے عوامل ہیں جن سے اسلام کا نظام کفالت عامہ یکسر پاک ہے۔

اسلام ایسے غیر فطرتی تفاوت کو جڑ سے اکھاڑ کر اس پر حق معیشت کی مساوات اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی بنیاد رکھتا ہے۔ سوشلزم نے بھی مساوات کا دعویٰ کیا تھا مگر وہ صرف معاونوں میں ایسی مساوات کا نام ہے جو معاشی تفاوت اور معاشرتی ادبیخ نیچ کو ختم کر سکے۔ اگرچہ مخالفی کی دنیا میں علمی زحمتوں نے سوشلزم کے اس اصول کے نفاذ کو یکسر ناکام بنا دیا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ انشاء اللہ یہ غیر فطرتی تصور ہی اپنی موت مر جائے۔

۴۔ انسان کی عزت نفس اور تکریم ذات

اسلام نے اپنے کفالت عامہ کے نظام میں انسان کی عزت نفس اور تکریم ذات کا پورا پورا احساس کیا ہے۔ اسلام نے انسان کے سر پر جو بزرگی کا تاج رکھا ہے اسے وہ کسی صورت میں اتار پھینکنا نہیں چاہتا۔

« وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا قَفْضِيلاً - ۱۳

ترجمہ: ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں۔ اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور بہت سی مخلوق پر انہیں نمایاں فوقیت بخشی۔

اسلام کے نظام کفالت عامہ میں حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہم کو تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کے اموال پر لپچائی ہوئی نظر نہ ڈالیں، نہ ان کے سامنے دست طبع دراز کر کے اپنی تکریم ذات کو ختم کریں۔ مگر دوسری طرف حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کو یہ سنتی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی فاضل دولت لے کر حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم کے مکان تک جائیں اور ان کی حاجت روائی کریں۔ اس عزت نفس کے تحفظ کے لئے اسلام نے سوال کرنا اور گدگری اختیار کرنا نہایت مذموم فعل بتایا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے نہایت اچھوتے انداز میں بیان فرمایا ہے۔

«وَلَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِذَا فَاءَ» - ۱۴

ترجمہ: وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔

ایک دوسرے مقام پر اسی مضمون کو ایک دوسرے پیرائے میں بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے مگر درس پوری امت کے لئے ہے۔ دیکھیے عزت نفس کو اور خودداری کو برقرار رکھنے کا درس کتنے احسن طریق پر دیا جاتا ہے۔

۱۳ بنی اسرائیل - ۷۰ -

۱۴ البقرہ - ۲۷۳ -

« وَلَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
 زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ
 خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۗ » ۱۵

ترجمہ: ان لوگوں (دنیا دنی والوں) کو ہم نے جو مال و متاع دے رکھا ہے اس کی طرف لپجائی ہوئی نظر سے نہ دیکھ، یہ تو دنیوی زندگی کی آب و تاب ہے جس کے سبب ہم ان لوگوں کو آزماتے ہیں اور تیرے پروردگار کے پاس جو رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔

دوسری طرف امر اور نہی کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے فرمایا۔
 ہیں اور حاجت مند کی حاجت روائی کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے فرمایا۔
 « وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۗ » ۱۶

ترجمہ: اور جو سائل ہے اسے نہ مھڑک۔

یہاں نہ تو سرمایہ دارانہ نظام کے غریب کی طرح کا احساس کمتری ہے نہ اشتراکی نظام کے غریب کی سی ذہنی اور جسمانی غلامی۔ سرمایہ دارانہ نظام کفالت عامہ کا صرف دھوکہ دیتا ہے، کمیونزم سب کچھ چھین کر کچھ دیتا ہے اور اسلام جائز طریقہ سے کچھ لے کر سب کچھ دیتا ہے۔ یہاں تو محتاج کی عزت نفس اور تکریم ذات کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ اسے صدقہ خیرات اس طرح دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔

۱۵ طہ ، ۱۳۱

۱۶ والضحیٰ - ۱۰

۱۷ فضائل صدقات ، الانفاق و کراہتہ الامساک والسؤال۔

مبادا کہ صدقہ دینے والے امیر کے اظہار سے غریب محتاج کی سبکی ہو سکے۔
 اسلام نے امیر کو غریب کی عظمت کا درس دینے کے لئے سکھایا ہے کہ تمہیں تمہارا
 روزی تمہارے ضعف و کمزوری کے سبب ملتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے
 اے اللہ مجھے تو غریب رکھنا، غریبوں کی موت مارنا اور قیامت کے دن غربا کی
 صفوں سے اٹھانا۔ کیا اس کے بعد بھی غریب کی عزت کا کوئی بہتر سہارا ہے۔ یہاں
 پہنچ کر ممکن ہے کوئی اشتراکی یہ اعتراض کرے کہ اسلام والے تو غریب مزدور کو میٹھی
 لوریاں دے کر انہیں ان کے حقوق سے غافل کر کے سلاتے ہیں تو ہم انہیں جواب دیں
 گے کہ اسلام کا غربا کو لوری دے کر سلانا۔ اس رحم دل والدہ کی طرح کا ہے۔ جو
 بچے کو دو دوہلا کر ہی نہیں چھوڑتی بلکہ اس کو لوری دے کر سلانے کی فکر بھی کرتی ہے۔
 یہی تو نقطہ ہے جسے اشتراکی نہیں سمجھتے کہ اسلام غربا کی حاجات ہی رفع نہیں کرتا ان
 کو عزت اور سکون کی نیند بھی دیتا ہے۔ آگے چلیے، اسلامی سماج اور اسلامی نظام کفالت
 عامہ میں غریب معاشرے پر بار نہیں بلکہ ایک معزز شہری ہے جو رحمت کا ذریعہ بھی
 ہے۔ یہ نہیں کہ اسے کچھ دینے والا ذلیل سمجھ کر دے یا غلام سمجھ کر۔ اسلام امرار کو یہ
 ذہنیت عطا کرتا ہے کہ جو کچھ تم ان بے لواقوں کو دے رہے ہو یہ ان پر کوئی احسان
 نہیں کر رہے ہو بلکہ یہ تو ان کا مقرر حصہ ہے جو تمہارے اموال میں ہم نے رکھا ہے۔
 ”وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّغْلُوبٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ“ ۱۹

ترجمہ اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم المعشیت کا ایک مقررہ حصہ ہے۔
 یہی وہ نظریہ ہے جو سرمایہ دارانہ نظام، شوٹلنز اور اسلام کے نظام کفالت عامہ

۱۸ صحیح بخاری، کتاب المغازی

۱۹ القرآن: المعارج: ۲۴-۲۵ -

میں واضح فرق قائم کرتا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن مکہ میں کہیں جا رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ملازمین کھانا میں آقاؤں کے ساتھ شریک نہیں بلکہ کنارے پر کھڑے ہیں۔ آپ کو غصہ آجاتا ہے اور ناپسندیدگی کے بعد میں ان آقاؤں کو فرماتے ہیں۔

”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خادموں کے ساتھ بیچ کا سلوک کرتے

میں پھر ان ملازمین کو بلا کر ان آقاؤں کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں تاکہ

وہ ان کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ بن جائیں۔“

اندازہ فرمائیے اسلام میں غریب کی عظمت کیا ہے؟ !! اور کتنا احساس ہے

اس کی خود داری اور تکریم ذات کا۔

۵۔ صالح معاشرے کی تعمیر

اس نظام انشورنس کے تحت ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جو پرامن بقا باہمی کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص کی ضروریات زندگی ایک باوقار شہری اور پسندیدہ ہمان کی طرح پوری ہوتی ہیں۔ یہاں کا غریب اس موقع کی تلاش میں نہیں رہتا کہ اسے وقت ملے تو امیر کی گرہ کاٹ لے اور نہ امیر یہ چاہتا ہے کہ وہ غریبوں کا خون پی پی کر پلتا رہے۔ اسلام کا نظام کفالت عامہ جس قسم کا معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ اس میں نہ تو ایسے امیر کے لئے گنجائش ہے جو شرعی اجتماعی حقوق ادا کئے بغیر دولت کا ذخیرہ کرے نہ ایسے گداگر کے لئے ٹھکانہ ہے جو صحت اعضا

نئے سید قطب، الحدیث الاجتماعی فی الاسلام، عیسیٰ البابی الحلبي و شراہ، قاہرہ ۱۳۷۳، ص ۱۶۳

اور صحت ہوش و حواس کے باوجود امت کی آنکھوں میں خاک جھونک کر پیشہ وارانہ گداگر بنے۔ ایسا دھوکے باز اسلام کی خود دارانہ نگاہ میں مجرم ہے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے دوزخ کے انکارے اکٹھے کر رہا ہے۔

یہ صالح معاشرہ سرمایہ دارانہ معاشرہ کی طرح کے اس تھامد و تباغض سے پاک ہے جس کا آجر و مزدور اور غریب اور امیر کی جنگ کی اشکال میں ظاہر ہوتا ہے۔ نہ اس معاشرہ میں کمیونسٹ معاشرہ کی طرح کے حسد و کینہ کے جذبات کی قدر و قیمت ہے جن کا نتیجہ مردانہ نور اور بے درد کرگس کی فطرت پر مبنی نظریہ۔

”جو بن پڑے تو چھپٹ کے کھا لوں“

کو جنم دیتا ہے۔

یہ معاشرہ اپنی بنیاد انجوت و مروت، مودت و موانست اور خیر خواہی اور خیر گالی کے جذبات پر ڈالتا ہے اور چوری چکاری، آپادھانی، دھوکہ دہی اور پیشہ وارانہ گداگری کی نباشتوں کو بیخ کنی سے اکھاڑ دیتا ہے۔

اسلام کا نظام کفالت عامہ فرد کو بنیادی ضروریات زندگی کا تحفظ دے کر اسے ایک اعلیٰ تر مقصد۔ اعلاء کلمۃ اللہ۔ کی خاطر جینا اور مرنا سکھاتا ہے۔ مصنوعی اور بیخ نیچ ظلم و استبداد اور ہمہ قسم کے استحصال کا خاتمہ کر کے دولت کی منصفانہ تقسیم اور گردش دولت کے ساتھ ساتھ غرباء کی حاجت روائی اور عام خیر خواہی کے مقدس جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔

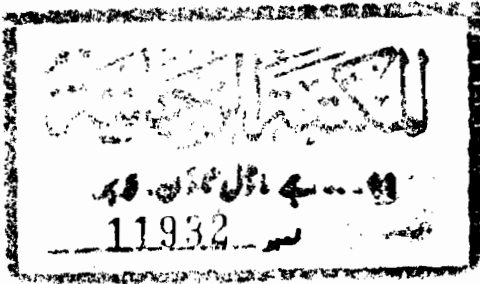
الغرض جب اسلام اس قسم کا نظام انشورنس قائم کرتا ہے کہ ایک طرف امراء کے مال کا تحفظ رہے، دوسری طرف غرباء کی حاجت پوری ہوتی رہیں اور مال انکے اقلی مستحقین تک پہنچتا رہے تو راولیوں کا یہ بیان چنداں موجب حیرت نہیں کہ حضرت مہربن عبدالعزیزؑ کے عہد میں لوگوں کو فراخی نصیب ہو گئی تھی کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لئے

پہرتے تھے اور کوئی انہیں وصول کرنے والا نہ ملتا تھا۔
یکھئی بن سعد کہتے ہیں۔

” مجھے امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے افریقہ میں صدقات کی وصولی کے لئے روانہ فرمایا۔ میں نے صدقات اکٹھے کئے اور ایسے لوگوں کی تلاش کی جنہیں صدقات تقسیم کر سکوں مگر ایسا شخص نہ ملا جو صدقہ قبول کرے۔ بالآخر اس صدقہ سے غلام خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔

اس موقع پر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام عام رفاہیت کا صرف خواب دکھاتا ہے۔ سوشلزم اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اسلام اس کی عملی شکل پیش کر دیتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com



۲۱ ابن عبدالحکیم، سیرة عمر بن عبدالعزیزؓ، بیروت ۱۳۸۷ھ ص ۶۹۔

