

ہر قسم کے نیسے اور
انشورس کے احکام
قرآن و سنت کی
روشنی میں

بیمہ زندگی

PDFBOOKSFREE.PK

مُؤَلَّفَاتُ

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مصدقہ

مجلس تحقیق مسائل حاضرہ

www.IslamicBooksLibrary.wordpress.com

دارالاشاعت

اردو بازار کراچی وا — فون ۳۶۳۱۸۹۱

بیمہ زندگی

انشورنس کی مختلف صورتوں کے احکام
و سنہ آن و سنت کی روشنی میں

مؤلفہ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
مولانا ولی حسن صاحب مفتی مدرسہ عربیہ بنو داؤد

مصدقہ

مجلس تحقیق مسائل حاضرہ

***

ناشر

دارالاشاعت

مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی ۷۱

عرض ناشر

بیمہ (انشورنس) کا رواج دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ اس کی ابتدا کسی زمانہ میں اہل باہمی کے اصول پر ہوئی تھی۔ اب وہ رفتہ رفتہ ایک کاروبار بن گیا ہے جس کی بنیاد سود و قمار (جوئے) پر ہے جس کا اسلام میں حرام ہونا ہر مسلمان جانتا ہے مگر اس کاروبار والوں نے اس کو امداد باہمی کا نام دے کر عوام کے لئے بلکہ حقیقت سے ناواقف اہل علم کے لئے ایک مغالطہ بنا رکھا ہے۔ علماء کرام کراچی کے

مجلس تحقیق مسائل حاضرہ

جو اسی قسم کے جدید مسائل کی تحقیق کیلئے قائم ہے جس کے ارکان مندرجہ ذیل ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب مدظلہ

مولانا رشید احمد صاحب مہتمم دارالافتاء والارشاد کراچی

مولانا امجد علی حسن صاحب مفتی مدرسہ نیوٹاون - کراچی

مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری استاذ دارالعلوم کراچی

مولانا محمد رفیع عثمانی استاذ دارالعلوم کراچی

مولانا محمد تقی عثمانی استاذ و مدیر البلاغ دارالعلوم کراچی

اس مجلس نے متعدد رسائل بحث و تحقیق کے بعد شائع کئے ہیں۔ بیمہ ذبحہ کی مسئلہ بھی ان کے زیر غور تھا مگر لکھنؤ کی مجلس تحقیقات شرعیہ نے اس مسئلہ میں سبق کی اور ایک سوالنامہ مرتب کر کے شائع کیا اس سوالنامہ کا ایک جواب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ نے اور دوسرا مفتی ولی حسن صاحب نے تحریر فرمایا ہے مجلس نے ان فتاویٰ کو بغور دیکھا اور ان سے اتفاق کیا۔ یہ رسالہ مجلس ہی کی طرف سے پہلی بار شائع ہوا تھا۔ اب دوسری مرتبہ دارالاشاعت کراچی کے زیر اہتمام یہ کتاب شائع کی جا رہی ہے۔

بندہ محمد رضی عثمانی ۳۰ اگست ۱۹۷۷ء

فہرست مضامین ہمیت زندگی

سوالنامہ متعلق انشورنس مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنؤ	جواب سوالنامہ ۲
۵ ہمیت کی حقیقت اور اس کی اقسام	۳۱ از مولانا مفتی ولی حسن صاحب
۶ زندگی کا ہمیت	۳۱ ہمیت کا آغاز و انجام
۷ املاک کا ہمیت	۳۶ ہمیت کے بارے میں علامہ
۸ ذمہ داریوں کا ہمیت	۳۶ ابن عابدین کا فتویٰ
۹ خلاصہ	۳۶ جواب کی طرف
۹ ہمیت کے مصالح اور مفاسد	۳۶ ہمیت کس لئے
۹ ہمیت کے مصالح	۳۶ ہمیت کا شرعی حل
۱۱ ہمیت کے مفاسد	۳۸ معاقل
۱۲ ہمیت کے متعلق چند ضروری سوالات	۵۴ جواب کا حصہ دوم
جواب سوالنامہ ۲	رسالہ ہمیت کی حقیقت شائع کردہ
از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ	۴۴ ایسٹرن فیڈرل یونین انشورنس کمپنی
۱۴ ایک استدعا	۴۸ ہمیت کمپنی کے ذمہ دار توجہ فرمائیں
ہمیت کے صحیح بدل کی تجویز یا	۸۰ خاتمہ
یا قواعد میں ترمیم	

بسم اللہ الرحمن الرحیم
سوالنامہ متعلق انشورس

منجانب مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی کنویر مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنؤ

مہرید

حامد اومصلیٰ

۱) بیمہ کی حقیقت

بیمہ انگریزی لفظ انشور (INSURE) کا ترجمہ ہے جس کے معنی لغت یقین دہانی کے ہیں جو محکمہ کی بیمہ کرنے والے کو مستقبل کے بعض خطرات سے حفاظت اور بعض نقصانات کی تلافی کی یقین دہانی کر دیتی ہے۔ اس لیے اسے انشورس کہتی ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے جو بیمہ کے طالب اور بیمہ کمپنی کے درمیان ہوتا ہے اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بیمہ کمپنی جس میں بہت سے سرمایہ دار شریک ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں، بیمہ کے طالب سے ایک معینہ رقم بلا قسط وصول کرتی رہتی ہے۔ اور ایک معینہ مدت کے بعد وہ رقم اسے یا اس کے پس ماندگان کو (حسب شرائط) واپس کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ساتھ ایک مقررہ شرح فیصد کے حساب سے اصل رقم کے ساتھ کچھ مزید رقم بطور سود دیتی ہے۔ گو اس رقم کا نام ان کی اصطلاح میں ربوایا سود نہیں بلکہ بونس یعنی منافع ہے۔

۲۔ کمپنی کا مقصد اس رقم کے جمع کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اسے دوسرے لوگوں کو بطور قرض دیکر ان سے اعلیٰ شرح پر سود حاصل کرے یا کسی تجارت میں لگا کر یا کوئی جائیداد خرید کر اس سے منافع حاصل کرے، اس کے شہداء اپنی ذاتی رقم خرچ کئے بغیر کثیر رقم بصورت سود یا منافع حاصل کرتے ہیں، اور اسی سود یا منافع میں سے بیمہ دار کو ایک حصہ دیتے ہیں۔

ممکن ہے کسی درجہ میں ان لوگوں کا مقصد مصیبت زدہ یا پریشان حال افراد کی امداد بھی ہو، لیکن اصل مقصد وہی ہوتا ہے جو اوپر عرض کیا گیا ہے مگر اس کی بحث بے ضرورت ہے اس لئے کہ اس کا کوئی اثر نفس مسئلہ پر نہیں پڑتا ہے۔ بیمہ کرانیوالے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا سرمایہ محفوظ رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو اس کے علاوہ اس کے پس ماندگان کو امداد و اعانت حاصل ہو، یا ناگہانی حادثات کی صورت میں اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔

۳۔ بیمہ کی تین قسمیں ہیں۔

۱) **حیث زندگی کا بیمہ** (ب) املاک کا بیمہ (ج) ذمہ داری کا بیمہ
 اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بیمہ کمپنی اپنے ڈاکٹر کے، **الف۔ زندگی کا بیمہ** ذریعہ سے بیمہ کے طالب کا معاوضہ کرتی ہے اور ڈاکٹر اس کی جسمانی حالت دیکھ کر اندازہ کرتا ہے کہ اگر کوئی ناگہانی آفت پیش نہ آئی تو یہ شخص اتنے سال مثلاً بیس سال زندہ رہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ پر کمپنی بیس سال کیلئے اس کی زندگی کا بیمہ کر لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیمہ کے لئے ایک رقم مابین طالب و کمپنی مقرر ہو جاتی ہے جو بالاقساط بیمہ دار کمپنی کو ادا کرتا ہے اور ایک معینہ مدت میں جب وہ پوری رقم ادا کر دیتا ہے۔ تو بیمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر بیمہ دار اتنی مدت کے بعد انتقال کر جاتا ہے جس کا اندازہ کمپنی کے ڈاکٹر نے کیا تھا تو کمپنی اس کے پس ماندگان میں سے جسے وہ نامزد کر دے یا اگر نامزد نہ کرے تو اس کے قانونی ورثاء کو وہ جمع شدہ رقم مع کچھ مزید کے جس کو بونس (BONUS) کہتے ہیں، یکمشت ادا کر دیتی ہے۔

اور اگر وہ مدت مذکورہ سے پہلے مر جائے خواہ طبعی موت سے یا کسی حادثہ وغیرہ سے تو بھی کمپنی اس کے پس ماندگان کو حسب تفصیل مذکور پوری رقم مع کچھ زائد رقم کے ادا کرتی ہے مگر اس صورت میں شرح منافع زائد ہوتی ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص مدت مذکورہ کے بعد بھی زندہ رہے، اس شکل

میں بھی اسے رقم مع منافع واپس ملتی ہے۔ مگر شرح منافع کم ہوتی ہے، زندگی کا بیمہ تو پورے جسم کا بیمہ ہوتا ہے۔ لیکن اب انفرادی طور پر مختلف اعضاء کے بیمہ کا رواج بھی بکثرت ہو گیا ہے مثلاً ہاتھوں کا بیمہ، سر کا بیمہ، ٹانگوں کا بیمہ وغیرہ اس کی شکل بھی وہی ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان شکلوں میں ڈاکٹر کسی ایک عضو کی زندگی یا کارکردگی کا اندازہ لگاتا ہے اس کے اندازہ پر بقیہ معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح زندگی کے بیمہ کی صورت میں۔ اور واپسی رقم مع منافع کی شکلیں وہی تین ہیں۔ البتہ یہاں پورے جسم کی مدت کے قاتم مقام صرف ایک حصہ جسم کی مدت یا اس کے ناکارہ ہونے کو قرار دیا ہے۔

(ب) اطلاق کا بیمہ | عمارت، کارخانہ، موٹر، جہاز وغیرہ ہر چیز کے بیمہ کا رواج اب ہو گیا ہے۔ اس کی شکل بھی

وہی ہوتی ہے، یعنی بیمہ دار ایک معینہ مدت کے لئے ایک رقم بلا قسط ادا کرتا ہے۔ اور کمپنی ایک معینہ مدت کے بعد اسے وہ رقم مع کچھ زائد رقم کے واپس کرتی ہے اور اگر کسی حادثہ کی وجہ سے بیمہ شدہ اطلاق تلف ہو جائے، مثلاً کارخانہ میں بیک ایک لگ لگ جلتے یا جہاز غرق ہو جائے یا موٹر کسی حادثہ میں ٹوٹ جائے تو کمپنی اس نقصان کی تلافی کرتی ہے اور اصل رقم کے ساتھ کچھ مزید رقم زیادہ شرح فیصد کے حساب سے بیمہ کرنے والے کو دیتی ہے۔

(ج) ذمہ داریوں کا بیمہ | اس میں بچہ کی تعلیم، شادی وغیرہ کا بیمہ ہوتا ہے کمپنی ان کاموں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ رقم وغیرہ

کی ادائیگی اور وصولی کی صورتیں وہی ہوتی ہیں۔

۴۔ بیمہ کرنے والے کو ایک معینہ رقم بصورت اقساط ادا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر چند ماہ (حسب قواعد و شرائط) اقساط ادا کر نیے بعد بیمہ دار رقم کی ادائیگی بند کر دے تو اس کی ادا کی ہوئی رقم سوخت ہو جاتی ہے اور واپس نہیں ملتی۔ لیکن اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے درمیان کے بقایا اقساط ادا کر کے حسب سابق اقساط جاری

کرائے، بقایا اقساط نہ ادا کرنے کی صورت میں بھی بعض قواعد کے ماتحت اقساط کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سلسلہ منقطع کر کے جمع شدہ رقم واپس لینا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا۔

۵۔ بیمہ دار اگر سود نہ لینا چاہے تو کمپنی اسے اس پر مجبور نہیں کرتی اور حسب شرائط اس کو اصل رقم واپس کرتی ہے۔

۶۔ بیمہ دار دو سال تک قسط ادا کرنے کے بعد کم شرح سود پر قرض لینے کا مجاز ہو جاتا ہے۔

۷۔ ہندوستان میں زندگی کے بیمہ کے متعلق حکومت نے ایک قانون بنایا ہے۔ جس کی رو سے بیمہ کی یہ قسم نجی کمپنیوں کے ہاتھ سے نکل کر خود حکومت کے ہاتھ میں آگئی ہے اور اب کسی نجی کمپنی کے بجائے یہ معاملہ بیمہ دار حکومت کے درمیان ہوتا ہے بظاہر حالات سے ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد یہ پورا کاروبار نیشنلائز کر لیا جائے گا اور نجی کمپنیاں ختم کر کے حکومت خود یہ معاملہ کرے گی۔

بیمہ کی یہ مختلف شکلیں ہیں۔ لیکن ان سب کی حیثیت وہی ہے جو سب سے پہلے عرض کی جا چکی ہے، یہاں اختصار کیساتھ

خلاصہ

مکمل پیش کیا جاتا ہے۔

حقیقت کے لحاظ سے انشورنس کا معاملہ ایک سودی کاروبار ہے جو بینک کے کاروبار کے مثل ہے دونوں میں جو فرق ہے وہ شکل کا ہے، حقیقت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حقیقت میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ اس میں بلوا کے ساتھ "غز" بھی پایا جاتا ہے۔

بیمہ کرانے والا کمپنی کو روپیہ قرض دیتا ہے اور کمپنی اس رقم سے سودی کاروبار یا تجارت وغیرہ کے نفع حاصل کرتی ہے اور اس نفع میں سے بیمہ کرانے والے کو بھی کچھ رقم بطور سود ادا کرتی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس منفعت کے لالچ میں زیادہ سے زیادہ بیمہ کرائیں، بینک بھی یہی کرتے ہیں، البتہ اس میں شرح

سود مختلف حالات و شرائط کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ بینک میں عموماً ایسا نہیں ہوتا

بیمہ کے مصالح اور مفاسد

دنیاوی نقطہ نظر سے بیمہ پالیسی خریدنے میں کیا مصلحتیں ہیں اور کیا مفاسد ہیں۔ ان کا تذکرہ درج ذیل ہے تاکہ حضرات اہل علم ان پر نظر فرما کر فیصلہ فرما سکیں، اس لئے یہاں صرف انہیں دنیاوی مصالح و مفاسد کا تذکرہ ہے جو فی نفسہ کسی نہ کسی درجہ میں شرعاً بھی معتد بہ ہیں جو مصالح و مفاسد شرعاً غیر معتد بہ ہیں۔ ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے مثلاً اسی دنیاوی مصلحت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے کہ اسی طرح خریدار کو سود ملتا ہے اور اس کی اصل رقم میں بغیر محنت اضافہ ہوتا ہے اس لئے کہ یہ مصلحت شرعاً غیر معتد بہ ہے بلکہ مصلحت کے بجائے مفسدہ ہے۔ اس طرح اس مفسدہ کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے کہ قلیل آمدنی والے افراد جب پالیسی خریدنے کے لئے کچھ رقم پس انداز کریں گے۔ تو تحسینات میں کمی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور بعض جائز لذتوں سے محروم رہیں گے۔ اس لئے کہ یہ شرعاً مفسدہ غیر معتد بہ ہے۔

ناگہانی حوادث کی صورت میں بیمہ دار تباہی و بربادی سے بچ جاتا ہے۔ مثلاً

بیمہ کے مصالح

۱۔ ہندو مسلم فساد میں بہت سے مسلمانوں کے کارخانے خاک سیاہ اور تباہ و برباد کر دیئے گئے جن لوگوں نے اپنے کارخانوں کا بیمہ کرایا تھا۔ وہ تباہی سے بچ گئے اور انہوں نے دوبارہ اپنا کاروبار جاری کر دیا۔ لیکن جنہوں نے بیمہ نہیں کرایا تھا۔ وہ پورے طور پر برباد ہو گئے۔ پینپ نہ سکے، ودکانوں اور مکانوں وغیرہ کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ (خود بخود) فسادات ہندوستان کا ردمرہ بن چکے اور ان کا اسلام و مسلمانوں کی استطاعت سے باہر ہے۔

۲۔ اوسط طبقہ کے افراد جو کثیر العیال بھی ہوں، اگر ناگہانی طریقہ سے وفات پا جائیں تو ان کے پسماندگان سخت پریشانی میں پڑتے ہیں۔ اپنی قلیل آمدنی میں عموماً

وہ کوئی رقم پس انداز کر کے نہیں رکھ سکتے جو ان کے سپانڈگان کے کام آ سکے۔ ایسی حالت میں اگر وہ بیمہ پالیسی خرید لیں تو ایک طرف تو انہیں پس اندازی میں سہولت ہوتی ہے۔ دوسرے ان کی ناگہانی وفات پر ان کی پس انداز رقم مع مزید رقم کے ان کے سپانڈگان کو مل جاتی ہے جو ان کے لئے بہت مفید اور معاون ہوتی ہے

تعلیم وغیرہ کی صورت میں تو یہ مسلمات اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، اسلئے اگر وہ اپنی اولاد کو مناسب تعلیم دلانے سے قبل وفات پا جائیں تو اولاد کا سلسلہ تعلیم منقطع نہیں ہوتا اور کسی نہ کسی دن اولاد اس قابل ہو جاتی ہے کہ کچھ کماسکے۔

۳۔ اگر اولاد ناہنجار ہو باپ کے مرنے کے بعد ماں کی طرف سے غفلت برتی ہے اور اس کا شرعی حق نظر انداز کر کے باپ کی کل جائداد و املاک پر قابض ہو جاتی ہے، اس صورت میں اگر شوہر بیمہ کی پالیسی خرید کر اپنی بیوی کو اس کا وارث قرار دیدے تو یہ رقم بیوہ کو بے خر خرشتہ مل جاتی ہے۔

اگر اولاد کے درمیان نخماسد و تباغض ہو۔ یا بعض بچے چھوٹے ہوں۔ اولاد سے خنہ مولہ حقوق کو غضب کر لیں گے۔ تو بھی ان کے نام سے بیمہ پالیسی خرید لینا مفید ہو سکتا ہے۔

۴۔ چونکہ کمپنیاں عموماً اہل ہنود کی ہیں۔ اس لئے بیمہ پالیسی خریدنا فساد کی تباہ کاریوں کو روکنے کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ فساد ہی یہ معلوم کر کے کہ مسلمان کی بیمہ شدہ مملوکہ شی کو نقصان پہنچانا خود ہندوؤں کو نقصان پہنچانا ہے، شاید اس نقصان پہنچانے سے باز رہیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ کسی درجہ میں یہ حفاظت بننا کا ذریعہ بھی بن سکے۔

(خود) اب سے دو چار صدی پیشتر مسلمانوں کے حالات مختلف تھے۔ اول تو ناگہانی حادثات کی اتنی کثرت نہیں تھی جو آج مشین کے رواج کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے دوسرے بکثرت مسلمان اسلامی حکومتوں میں رہتے تھے۔ یہاں بیت المال بڑی حد تک ان حوادث کے نتائج سے پناہ دیتا تھا تیسرے مصارف

زندگی کا اتنا بوجھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ آپس کی ہمدردی کا جذبہ اتنا سرور نہیں ہوا تھا۔ جتنا آج ہو گیا ہے۔ پانچویں تعداد کی قلت اور قوم کی بھینٹ جموعی دولت مندی زکوٰۃ و صدقات کا رواج یہ سب امور مل کر اس قسم کے نقصانات کی تلافی کر دیا کرتے تھے۔ اب ان سب چیزوں کا تقریباً فقدان ہے۔ آبادی میں اضافہ مزید پریشانی کا باعث ہے۔ سو میں ایک کی تباہ حالی در کرنا۔ آسان ہے مگر سو میں ۲۵ کے ساتھ مواسات کرنا بہت مشکل ہے۔

واضح ہے کہ یہاں صرف دنیاوی مفاسد کا تذکرہ مقصود ہے جن کی طرف بعض اوقات بعض اہل علم کی نظر نہیں جاتی، دینی مفاسد سے چونکہ ہر صاحب علم واقف ہیں۔ اس لئے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔

۱۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کسی وارث نے بیمہ کی رقم وصول کرنے کیلئے مورث کو (جو کہ بیمہ وار تھا) قتل کر دیا۔

۲۔ اس قسم کے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ بیمہ دار نے دھوکہ دیکر اپنی دوکان یا اپنے مکان یا کسی اور چیز کی مالیت زیادہ ظاہر کر دی اور اس کا بیمہ کر دیا اور کچھ عرصہ کے بعد سود کی رقم (جو اس کی مملوکہ شے کی مالیت سے معتد بہ حد تک زائد تھی) وصول کرنے کے لئے اس شے کو مخفی طریقہ سے خود تلف کر دیا۔ مثلاً آگ لگا دی یا اور اسی قسم کی حرکت کی اور اس طرح نقصان کی تلافی کے ساتھ مزید نفع بھی اٹھایا۔

اس قسم کے واقعات کی تعداد اگرچہ قلیل ہے مگر نہ تو بعید از قیاس ہے اور نہ النادر کا معدوم کہہ جاسکتے ہیں۔

۳۔ تجربات شاہد ہیں کہ جو دولت بے مشقت اور بے محنت ہاتھ آجاتی ہے آدمی اسے بہت بیدردی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، نوجوان اولاد کو اگر باپ کے بعد بیمہ کی رقم بغیر محنت و کوشش ملے گی تو نلن غالب یہی ہے کہ وہ اسے بیدریغ صرف کرے گی، اسراف و تبذیر کی عادت فی نفسہ مذموم ہونے کے علاوہ انلاکس و تباہی کا

بیش خیمہ ہے۔ جو اخلاقی خرابیاں ایسی صورت میں پیدا ہوتی ہیں ان کی تفصیل بے ضرورت ہے۔

۴۔ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ بیمہ پالیسی کی خریداری میں سرمایہ دار طبقہ ہی پیش پیش ہو سکتا ہے سود کی رقم اس کی دولت میں اور اضافہ کرے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ سرمایہ داری کو مزید ترقی ہوگی۔

ان تمہیدی امور کے عرض کرنے کے بعد حضرات علماء کرام سے درخواست ہے کہ "انشورنس" کے متعلق مندرجہ بالا حقیقت اور اس کے مصالح و مفاسد کو پیش نظر رکھ کر شریعت مقدسہ اسلامیہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں ضروری استدعا یہ ہے کہ براہ کرم جوابات مدلل اور واضح عنایت فرمائیں۔

بیمہ کے متعلق چند ضروری سوالات

۱۔ انشورنس کی جو حقیقت اور پر عرض کی گئی ہے۔ اس میں کمپنی جو رقم بطور سود دیتی ہے جس کا نام وہ اپنی اصطلاح میں منافع رکھتی ہے شریعت کا اصطلاحی ربوا ہے یا نہیں؟

۲۔ اگر سود مذکور شرعی اصطلاح میں ربوا ہے تو کیا مصالح مذکورہ کے پیش نظر اس کے جواز کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اگر نکل سکتا ہے تو کیسے؟

۳۔ زندگی کے بیمہ املاک کے بیمہ، ذمہ داری کے بیمہ کے درمیان شرعاً کوئی فرق ہوگا۔ یا تینوں کا حکم ایک ہی ہوگا؟

۴۔ معاملہ کی یہ شرط کہ اگر بیمہ شدہ شخص یا شے وقت معین سے پہلے تلف ہو جائے تو اتنی رقم ملے گی اور اس کے بعد تلف ہوئی تو اتنی جب کہ تلف ہونے کے وقت کا تبیین غیر ممکن ہے اس معاملہ کو قمار کے حدود میں تو نہیں داخل کر دیتی ہے؟

۵۔ اگر یہ قمار یا غرر ہے تو کیا مصالح مذکورہ کے پیش نظر اسے نظر انداز کر کے اس معاملہ کے جواز کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے اور اگر نکل سکتی ہے تو کیسے؟

۷۔ اگر بیمہ دار مندرجہ اقسام بیمہ سے کسی میں سود لینے سے بالکل محترز رہے اور اپنی اصل رقم کی صرف داپسی چاہتا ہو تو کیا یہ معاملہ جائز ہو سکتا ہے؟

۸۔ جو رقم کمپنی بطور سود ادا کرتی ہے، اسے ربوا کے بجائے اس کی جانب سے اعانت و امداد اور تبرع و احسان قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

(خوٹ) بعض کمپنیوں کے ایجنٹ اس کا مقصد امداد ہی ظاہر کرتے ہیں۔

۹۔ اگر کوئی مسلمان کسی دارالحرب کا باشندہ ہو (مستامن نہیں) اور کمپنی حریوں ہی کی ہو تو کیا اس صورت میں یہ معاملہ مسلمانوں کے لئے جائز ہوگا؟

۱۰۔ اس صورت میں جب کہ انشورنس کاروبار خود حکومت کر رہی ہو، اور اس صورت میں جب کہ یہ کاروبار نجی کمپنیاں کر رہی ہوں، کوئی فرق ہے یا نہیں؟

۱۱۔ اگر یہ کاروبار حکومت کے ہاتھ میں ہو تو کیا اس بنیاد پر کہ خزانہ حکومت میں رعیت کے ہر فرد کا حق ہوتا ہے۔ زیر بحث معاملہ میں سود کی رقم عطیہ حکومت قرار پا کر ”ربوا“ کے حدود سے خارج ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیا اس صورت میں یہ معاملہ جائز ہو سکتا ہے؟

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

۱۲۔ فرض کیجئے بیمہ کاروبار حکومت کے ہاتھ میں ہے، ایک شخص بیمہ پالیسی خریدتا ہے اور میعاد معین کے بعد اصل مع سود کے وصول کرتا ہے لیکن۔

(الف) سود کی کل رقم بصورت ٹیکس و چندہ خود حکومت کو دیتا ہے۔

(ب) ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جن کا انجام دینا خود حکومت کے ذمہ ہوتا ہے مگر وہ لاپرواہی یا کسی دشواری کی وجہ سے انہیں انجام نہیں دیتی، مثلاً کسی جگہ پل یا راستہ بنوانا کسی تعلیمی ادارے کو امداد دینا، کنواں کھدوانا، یا نل لگوادینا وغیرہ جہاں یہ امور قانوناً حکومت کے ذمہ ہوں۔

(ج) ایسے کاموں میں صرف کرتا ہے جو قانوناً حکومت کے ذمہ نہیں ہوتے، مگر عام طور پر رعایا ان کے بارے حکومت کی امداد چاہتی ہے، اور حکومت بھی ان کی اس خواہش کو مذموم نہیں سمجھتی، بلکہ بعض اوقات امداد کرتی ہے۔ مثلاً کسی جگہ کٹر غلہ

کھول دینا وغیرہ،

تو کیا مندرجہ بالا صورتوں میں اس شخص کے لئے بیمہ پالیسی کی خریداری جائز ہو گی اور ریوالینے کا گناہ تو نہ ہوگا؟

(خوٹ، مندرجہ بالا تینوں صورتوں (الف - ب - ج) کے احکام میں اگر فرق ہے تو اسے واضح فرمایا جائے۔

۱۲۔ بیمہ دار اگر سود کی رقم بغیر نیت ثواب کے کسی دوسرے شخص کو امداد کے طور پر دیدیتا ہے تو کیا اس صورت میں انشورنس کا معاملہ جائز ہوگا۔

اگر انشورنس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو کیا مصالح و حاجات مذکورہ کو سامنے رکھ کر۔

(الف) اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے جس میں مصالح مذکور موجود ہوں، اور اس پر عمل کرنے سے ارتکاب معصیت لازم نہ آئے، اگر ہو سکتا ہے تو کیا؟

یا

(ب) انشورنس کی مروجہ شکل میں کیا کوئی ایسی ترمیم کی جاسکتی ہے، جو اسے معصیت کے دائرے سے خارج کر دے اور مصالح مذکور کو فوت نہ کرے۔ اگر ہو سکتی ہے تو کیا؟

احقر

محمد اسحاق سندیلوی عفی عنہ کنوینر

۱۹۔ اکتوبر ۱۹۶۴ء

جواب سوالنامہ مجلس تحقیقات شرعیہ ذی القہر العلماء لکھنؤ

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی پاکستان صدر دارالعلوم کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

امّا بعد اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں وقت کے اہم مسئلہ کی طرف آپ نے توجہ فرمائی۔ اور جواب دینے والے کے لئے معاملہ کی نوعیت سمجھنے کی شکل حل کر دی۔ آج کل جدید قسم کے معاملات جو عام طور پر کاروباری زندگی اور معاشرہ میں رواج پا گئے ہیں ان کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنے میں اہل علم کے لئے ایک بڑی دشواری یہ بھی پیش آتی ہے کہ ایک طرف ان معاملات کے کرنے والے شرعی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے کہ معاملہ کی صحیح نوعیت بیان کر سکیں دوسری طرف جواب دینے والے اہل فتویٰ عموماً ان معاملات کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور ان کی واقفیت حاصل کرنا بھی ان کے لئے آسان نہیں ہوتا۔

عرصہ دراز ہوا کہ احقر سے ایک بیمہ کمپنی کے کسی ایجنٹ نے بیمہ کے جواز و عدم جواز کا سوال کیا ان کے پیش نظر تو صرف اتنا تھا کہ میری طرف سے کوئی حریف جواز ہاتھ آجائے تو وہ اسے مسلمانوں کو بیمہ کرانے کی ترغیب کا اشتہار اور اپنے کاروبار کی ترقی کا ذریعہ بنائیں۔ جیسا کہ ان کی دی ہوئی ایک کتاب میں دوسرے بہت سے علماء کے ایسے ہی کلمات کو بطور اشتہار انہوں نے استعمال کیا ہوا تھا اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے جو عبارت لکھی ہوئی تھی اس میں درمیان سے ایک پوری سطر کاٹ کر نقطے لگائے ہوئے تھے۔ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس سطر میں مفتی صاحب موصوف نے کمپنی کی نشا کیمنٹات کوئی بات لکھی تھی اس لئے اس کو درمیان سے حذف کر دیا گیا ہے۔ مگر دیانت

کا اتنا پہلو بھی غنیمت نظر آیا کہ درمیان سے ایک سطر کی خالی جگہ میں نقطے لگا کر اتنا بتلا دیا تھا۔ کہ مفتی صاحب کی عبارت مسلسل نہیں ہے۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد دیکھا کہ ۷

بگولے اس لئے منڈلا رہے ہیں میرے مدفن پر

کہ یہ دھبہ بھی کیوں باقی ہے صحرائے دامن پر

رفتہ رفتہ دیانت کا یہ ہلکا سا اثر بھی ختم ہوا۔ اور اب جو پمفلٹ شائع ہوئے ان

میں عبارت کو مسلسل کر کے چھاپ دیا گیا۔ انا ملتہ وانا لیتہ واجعون۔

احقر نے اس طرز عمل کو دیکھنے کے بعد احتیاط ضروری سمجھی اور ان سے عرض کیا کہ آپ بیمہ کے مکمل قواعد و ضوابط مجھے دین میں ان کو دیکھ کر کوئی جواب دوں گا۔ اس پر جو کاغذات انہوں نے میرے لئے مہیا کئے وہ صرف بیمہ زندگی سے متعلق تھے۔ ان کو دیکھ کر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ بیمہ زندگی میں شرعی حیثیت سے تین مفسد ہیں۔ اول سود و دسرا قمار تیسرا معاہدہ کی بعض شرائط فاسدہ۔ اس لئے بصورت موجودہ اس کے جواز کی کوئی وجہ نہ تھی۔ احقر نے ان کو ایک مسودہ ترمیم کا لکھ کر دیا جس کے ذریعہ یہ کاروبار بغیر کسی قسم کے نقصان کے حرام و گناہ سے نکل جائے انہوں نے ترمیم منظور کر کے جاری کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا مگر پھر اس کا کوئی اثر بیمہ کمپنی کے معاملات میں نظر نہ آیا شاید وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ احقر نے بار بار ارادہ کیا کہ کم از کم مسئلہ کی حیثیت اور ترمیم کی صورت کو شائع کر دیا جائے۔ مگر ازل تو اس پر مکمل اطمینان نہیں تھا کہ معاملہ کی نوعیت جو ان کاغذات کے مطالعہ سے میں نے سمجھی اور صحیح قرار دی ہے۔ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ دوسرے بیمہ کی دوسری اقسام کو جمع کرنے اور اس کے مکمل احکام بیان کرنے کا داعیہ بھی تھا جس کے نتیجہ میں آج تک یہ ارادہ ۱۰ ارادہ ہی رہا عملی صورت اختیار نہ کر سکا۔ پھر مشاغل و ذواہل نے فرصت نہ دی اور روز بروز قومی کے انحطاط اور ضعف نے ارادہ کو بھی اسی نسبت سے ضعیف کر دیا۔ جناب کے مسئلہ سوالنامہ نے معاملہ کی نوعیت کو پوری طرح واضح و اشکاف بیان کر دیا۔ اور اس کی تمام اقسام کو بھی واضح انداز میں فکر

کر کے کچھ لکھنے کی ہمت پیدا کر دی خصوصاً اس لئے کہ اب یہ میرا جواب کوئی آخری فیصلہ نہیں۔ دوسرے علما کے سامنے پیش ہو کر اس کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ واما اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسال المسدد والصواب الیہ المرجع والمآب۔

اگر رائج الوقت معاملات جدیدہ کے متعلق اسطرح
ایک استدعا معاملہ کی پوری تحقیق اہل معاملہ سے معلوم کر کے سوال
 نامے مرتب کر لئے جائیں تو سمجھتا ہوں کہ مجلس تحقیقات کا یہ بھی بڑا کارنامہ ہوگا۔ آگے
 سوالنامہ کا مفصل جواب عرض ہے۔ واللہ الموفق

الجواب

۱۔ ظاہر ہے کہ محض نام بدل دینے سے کسی معاملہ کی حقیقت نہیں بدلتی بیمہ
 کمپنی کے منافع بلاشبہ سود و ربوہ کی تعریف میں داخل ہیں بینک کے سود و ربوہ کی تعریف
 سے خارج کرنے کے لئے جو وجوہ بعض نو تعلیم یافتہ حضرات نے لکھے ہیں۔ ان کا مفصل
 جواب احقر کے رسالہ ”مسئلہ سود“ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس میں سود و ربوہ کی
 تعریف بھی وضاحت کے ساتھ لکھ دی گئی ہے۔

۲۔ سود کے جواز کی تو کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی حرمت قطعی اور شدید ہے جس
 کی تفصیل احقر کے رسالہ ”مسئلہ سود“ میں دیکھی جاسکتی ہے البتہ بیمہ کے قواعد و ضوابط
 میں ترمیم کر کے اس کو ایک نفع بخش شرعی معاملہ بنایا جاسکتا ہے جس کا ذکر تفصیل میں
 آئے گا۔

۳۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ:-

الف) قرآن کریم کی آیت واصل البیع و حرم الحرجوا میں بیع و تجارت کو حلال اور
 اس کے مقابل ربوہ کو حرام قرار دیا ہے۔ بیع یا تجارت ایک مشترک کاروبار میں نفع نقصان
 کی منصفانہ تقسیم کا نام ہے۔ اور ربوہ اس زیادتی کا نام ہے جو تجارتی نقصان سے قطع
 نظر کر کے اپنی رقم کی میعاد معین کے معادضہ میں وصول کی جائے۔ خواہ کاروبار میں کتنا

ہی نفع یا نقصان ہو۔ ظاہر ہے کہ ہمہ کی تینوں صورتوں میں جو منافع یا بونس دیا جاتا ہے وہ سب تجارت کے اصول پر نہیں بلکہ ربوا کے طور پر دیا جاتا ہے۔

(ب) اور چونکہ حوادث کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ واقع ہوں گے یا نہیں اور ہوں گے تو کب اور کس پیمانہ پر اور اس مبہم اور نامعلوم چیز پر کسی نفع کو متعلق کرنا ہی قمار ہے جس کو قرآن کریم نے بلفظ میسر حرام قرار دیا ہے ہمہ کا مدار ہی اس نامعلوم اور مبہم نفع کی امید پر ہے جو بلاشبہ قمار میں داخل ہے۔

(ج) تینوں قسم کے بیوں میں جو یہ شرط ہے کہ جو شخص کچھ رقم ہمہ پالیسی کی جمع کرنے کے بعد باقی قسطوں کی ادائیگی بند کر دے۔ اس کی جمع کردہ رقم سوخت ہو جاتی ہے یہ شرط خلاف شرع اور ناجائز ہے۔ قواعد شرعیہ کی رو سے اس کو تکمیل معاہدہ پر مجبور تو کیا جاسکتا ہے اور عدم تعمیل کی صورت میں کوئی تعزیری سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ ادا کردہ رقم کو اس جواز میں ضبط کر لینا جائز نہیں ہو سکتا یہ تین خلاف شرع امور اور گناہ کبیرہ ہیں جو تینوں قسم کے بیوں میں موجود ہیں اس لئے بلحاظ حکم شرعی تینوں میں کوئی فرق نہیں سب کے سب ناجائز ہیں۔ بیوں کی ان تینوں قسموں کا عام رواج غالباً اسی صدی کے اندر ہوا ہے۔ اس لئے فقہاء متاخرین کے مباحث اور فتاویٰ میں بھی کہیں ان کا ذکر نظر نہیں پڑتا۔

۴۔ البتہ ایک چوتھی قسم ہمہ کی اور ہے جس کو سوال میں نہیں لیا گیا وہ سندات و کاغذات اور نوٹوں کا ہمہ ہے۔ اس کا رواج غالباً کچھ قدیم ہے اسی لئے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو متاخرین میں افضل الفقہاء مانے گئے ہیں۔ انہوں نے اس کا ذکر کتاب الجہاد باب المستامن میں بنام سوکرہ کیا ہے مگر اس کی جو صورت لکھی ہے وہ موجودہ ہمہ سندات و کاغذات سے کسی قدر مختلف ہے۔ علامہ شامی نے ان کو بھی ناجائز قرار دیا ہے مگر انہیں کی تحریر سے ہمہ سندات و کاغذات کی مروجہ صورت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں نقل کیا ہے ان المودع اذا اخذ الاحیوة علی اودھیۃ یضمنہا اذا هلکت (شامی طبع استنبول ص ۴۵ ۳۶) یعنی جس شخص کو کوئی سامان

بغرض حفاظت دیا جائے اگر وہ اس کی حفاظت کا معاوضہ لیتا ہے تو ضائع ہو جانے کی صورت میں اس پر ضمان واجب ہوگا۔

ظاہر ہے کہ محکمہ ڈاک وغیرہ جو سندات کاغذات وغیرہ سر بہر کر کے حفاظت کے وعدہ پر لیتا ہے اور اس حفاظت کی فیس بھی لیتا ہے تو ضائع ہو جانے کی صورت میں مذکورہ روایت کی بناء پر ضائع شدہ کاغذات کا ضمان اُس پر لازم آئے گا۔

۵۔ یقیناً قمار میں داخل ہے کیونکہ کسی معاملہ میں نفع نقصان کو کسی غیر معین غیر معلوم چیز پر معلق رکھنے ہی کا نام قمار ہے۔

۶۔ غرر تو نہیں مگر خطر ضرور ہے۔ جو بنیاد ہے قمار کی اور ربوہ کی طرح اس کی بھی حرمت قرآن کی نص قطعی میں آئی ہے اور اس کو بت پرستی کے مساوی جرم اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام ربح من عمل الشيطان فاجتنبوه۔ اس لیے اس کے جواز کی تو کوئی گنجائش مصالح مذکورہ کی بنا پر نہیں ہو سکتی البتہ قواعد میں ترمیم کر کے جائز معاملہ بنایا جاسکتا ہے۔ جس کا ذکر عنقریب آئیگا۔

۷۔ جائز ہے صرف اتنی قیاحت ہے کہ اس کے روپیہ سے سود و قمار کا مقابلہ کرنے والوں کی کسی نہ کسی درجہ میں امداد ہوتی ہے۔ اگرچہ سبب بعید ہونے کے سبب اس کو حرام نہ کہا جائے گا کیونکہ یہاں سود و قمار کا معاملہ کرنے والے دوسرے لوگ ہیں۔ جن میں یہ شامل نہیں اور نہ اس کا روپیہ ان کے فعل حرام کے لئے خاص طور پر محرک اور داعی بنا ہے ہاں غیر ارادی طور پر اس کے روپیہ سے ان کی امداد ہو گئی۔ اس طرح کے تسبب لمعصیت کو حرام نہیں کہا جاسکتا البتہ خلاف اولیٰ ضرور ہے جس کی تعبیر فقہاء کی اصطلاح میں مکروہ تنزیہی سے کی جاتی ہے۔ جیسے فاسق بدکار یا فاحشہ کے ہاتھ کی تیار کردہ کھانے پینے کی چیزیں یا لباس اور زینت کی اشیاء فروخت کرنا جن سے وہ اپنے فسق و فجور سے کام لیتے ہیں۔ حرام صرف وہ تسبب ہے جو معصیت کے لئے بطور خاص محرک اور داعی ہو جیسے قرآن کریم میں عورتوں کو پاؤں زمین میں اس طرح مارنے کی ممانعت ہے جس سے اُن کا زیور تبخے اور غیر محرم مردوں کی نظریں

اس طرف متوجہ ہو کر نظر بد کے لئے محرک بنے۔ ولا یضرین بارجلھن لیعلم ما یخفی عن ذینہن۔ یا کفار کے معبودوں کو برا کہنے کی ممانعت اس لئے آئی ہے کہ وہ کفار کے لئے اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کی محرک اور داعی بنے گی۔ اسی فرق کو فقہاء حضرات نے کہیں سبب قریب و بعید کے عنوان سے اور کہیں۔ ماقامت المعصیۃ بعینہ و بغیرہ کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

اس لئے ہمہ کھینی میں روپیہ صرف اس نیت سے جمع کرنا کہ رقم پس انداز ہو جائے، اور وقت ضرورت کام آئے۔ اس کا سودہ لینے کی صورت میں خلاف اولیٰ مگر جائز ہے۔

۸۔ تبرع و احسان کی کوئی علامت یہاں موجود نہیں۔ تبرع و احسان پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں عدالتی چارہ جوئی کے ذریعہ جبر و اصول کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ بھی بدیہی ہے کہ کہنی کو براہ راست کسی غریب مصیبت زدہ سے کوئی ہمدردی نہیں کہ وہ اس میں کچھ خرچ کرے وہ خالی ایک تجارت یا کاروبار ہے جو اس نظریہ پر قائم ہے کہ عادیۃً حوادث کا اوسط کیا رہے گا اور کمائی کا اوسط کیا۔ حوادث کے اوسط کو حاصل شدہ رقم کے اوسط سے بہت کم محسوس کر کے باقیماندہ منافع کے لئے یہ کاروبار جاری ہے۔

بعض تبحر و پسند علماء عصر نے جو اس کو انداز باہمی کا معاہدہ قرار دے کر مولیٰ الموالا کے احکام پر قیاس فرمایا اور عقد موالات کی طرح اس کو بھی جائز قرار دیا ہے وہ بالکل قیاس مع الفارق ہے کیونکہ عقد موالات کا جواز جو بروایت ابو داؤد حضرت تیم داری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ صرف نو مسلموں کے لئے ہے جن کا کوئی وارث مسلمان موجود نہ ہو اگر وہ کسی شخص سے بھائی چارہ کا معاہدہ کر لیں، تو وہ ایک حیثیت سے ان کا بھائی قرار پائے گا۔ زندگی میں جو جنائیات کی دیت کسی بھائی پر عائد ہوتی ہے وہ اس شخص پر عائد ہوگی اور مرنے کے بعد اس کی وراثت کا یہ حقدار قرار پائے گا۔ یہ عقد موالات حدیث مذکور کی بنا پر صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کا کوئی مسلمان وارث

نہ ہوا اور جس کا کوئی مسلمان وارث نزدیک یا دور کا خواہ عصبیات میں سے ہو یا ذوی الارحام میں سے موجود ہو تو اس کا یہ عقد موالات کسی شخص سے باطل و کالعدم ہے۔ کیونکہ وارث کا حق تلف کرنے کا اس کو اختیار نہیں۔ اسی لئے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے۔ وان کان لہ وارث فہو ادنیٰ منہ وان کانت عمتہ او خالۃ او غیرہما من ذوی الارحام (کتاب الولاء) اس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ عقد موالات جو صرف نو مسلموں کے لئے لا وارث ہونے کی حالت میں جائز کیا گیا ہے۔ اس پر عام امداد باہمی کے معاہدہ کو قیاس کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس وقت ہے جب کہ ہمہ کے کاروبار کو امداد باہمی کا معاہدہ سمجھ لیا جائے جس کے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہ بیمہ کمپنی کے کاروبار میں نظر آتی ہے نہ بیمہ پالیسی خریدنے والوں کے معاملات سے اس کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے۔

درحقیقت مروجہ بیمہ کو امداد باہمی کہنا ایک دھوکہ ہے اور بیمہ اور سٹے سودی کاروبار پر آنے والی نحوست کو پوری قوم کے سر پر ڈالنے کا ایک خوبصورت حیلہ ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ سودی کاروبار کا حاصل اسکے سوا کچھ نہیں کہ دس ہزار کا سرمایہ رکھنے والا اپنے دس ہزار کے ساتھ بینکوں کے ذریعہ پوری قوم کے نوے ہزار مزید بطور سودی قرض وصول کر کے مثلاً ایک لاکھ کا کاروبار کرتا ہے۔ اگر اس تجارت میں نفع ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا کاروبار کرنے والے کا مال ہے۔ بلکہ نام دو فیصد یا چار فیصد کے حساب سے قومی سرمایہ کا سود ہوتا ہے جو بینک کے حصہ داروں میں تقسیم ہو کر ایک بے منفعت اور بے فائدہ اضافہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ البتہ کاروبار کرنے والے کے لئے ایک لاکھ کے دو لاکھ ہو جاتے ہیں اور اس کی سرمایہ داری بڑھتی جاتی ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ اس کی تجارت پر زوال آیا اس کا سرمایہ بھی ڈوب گیا تو اس کا نقصان صرف دس ہزار کا یعنی دس فیصد ہوا۔ باقی سرمایہ پوری ملت کا تھا۔ اُن کا نقصان نوے فیصد ہوا اول تو یہی ظلم کچھ کم نہیں کہ قوم و ملت کو نفع ملے تو چار فیصد کے حساب سے ملے اور نقصان ہو تو نوے فیصد کے حساب سے پہنچے اس کے علاوہ سودی

کاروبار کرنے والے خود غرض لوگوں نے اپنے دس ہزار کے نقصان کو بھی پوری قوم کے سر ڈال دینے کے لئے دو طریقے ایجاد کر لئے ہیں۔ ایک بیمہ دوسرا سٹم کیونکہ تجارت میں نقصان دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ کبھی کوئی حادثہ آگ لگ جانے یا جہاز ڈوب جانے وغیرہ سے پیش آجائے اور کبھی سامان تجارت کی قیمت گھٹ جائے تو نقصان ہوتا ہے۔

پہلے نقصان کو جو خالص اس کی ذات پر پڑنے والا تھا اس کو بیمہ کے ذریعہ پوری ملت کے سرمایہ پر ڈال دیا اور دوسرے نقصان سے بچنے کے لئے سٹم کا بازار گرم کیا کہ جب ذرا نقصان کا خطرہ نظر آئے تو اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال کر خود نقصان سے صاف اور بیباک ہو جائے اسی طرح اگر موجودہ طریق کاروبار کی گہرائیوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیمہ اور سٹم درحقیقت سودی کاروبار ہی کے تہمت ہیں جن کے ذریعہ پوری قوم کے نفع و نقصان سے قطع نظر صرف اپنا پیٹ پالنے اور اپنے سر آئے ہوئے نقصان کو دوسروں کے سر ڈالنے کے لئے بڑی ہوشیاری اور خوبصورتی سے اس کو قومی ہمدردی اور امدادِ باہمی کا عنوان دیا گیا ہے۔

۹۔ اگر کہیں کفار اہل حرب کی ہے اور مسلمان کوئی اس میں حصہ دار نہیں ہے تو اس میں بیمہ پالیسی لے کر کوئی نفع خواہ رہو یا حادثہ کا حاصل کر لینا مسئلہ مختلف فیہا ہو جائے گا جو امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک تو ناجائز ہی ہے۔ مگر دوسرے ائمہ اجازت دیتے ہیں۔ امام اعظم کے مسلک پر بھی جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ کوئی مسلمان اس میں حصہ دار نہ ہو۔ مگر عملاً ایسا ہونا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے ۱۰۔ ۱۱۔ ایک فرق سامنے رکھنا ضروری ہے کہ حادثہ کی صورت میں جو رقم حکومت سے ملے گی اس کو حکومت کا عطیہ قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ ایسے حالات میں امداد کرنا عموماً حکومتوں کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ مگر رہو کا معاملہ پھر بھی حرام ہے گا۔ اس میں نجی کاروبار میں اور حکومت کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں۔ ۱۲ الف۔ یہ صورت جائز ہے کہ حکومت کی طرف سے جو غیر شرعی ٹیکس عائد

ہیں ان کو ادا کرنے کے لئے حکومت ہی سے اُس کے قانون کے مطابق کوئی رقم حاصل کر لی جائے خواہ اس کے حصول کا ذریعہ ربا کے عنوان میں آتا ہو مگر شرط یہ ہے کہ صرف اتنی ہی رقم وصول کی جائے جتنی حکومت کے غیر شرعی ٹیکسوں میں دینی ہے۔

(ب) ازرفے قواعد تو اس کی بھی گنجائش ہے مگر انفرادی طور پر عملاً ایسا ہونا مشکل ہے۔ اس کا نتیجہ پھر بھی ہو گا کہ اس رقم کو صرف کرنے والے اُس سے اپنے مفاد حاصل کریں گے۔ جو ناجائز ہے ہاں کسی ایسے ادارہ کو یہ رقم سپرد کر دی جائے۔ جو ذمہ داری کے ساتھ انہیں کاموں میں صرف کر دے جن کے پورا کرنے کی ذمہ داری حکومت پر تھی مگر حکومت کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر رہی ہے تو اس صورت میں مضائقہ نہیں۔

ج۔ جو کام حکومت کی ذمہ داری اور فرائض میں داخل نہیں کبھی تبرعاً حکومت بھی کر دیتی ہے۔ ان کاموں پر صرف کرنے کے لئے حکومت کی بیمہ پالیسی سے کسی ناجائز طریقہ پر رقم حاصل کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جواز کی علت اس تاوان سے بچنا ہے جو حکومت کی طرف سے غیر شرعی طور پر عاید کیا گیا ہو۔ وہ علت صورت (ج) میں مفقود ہے۔

۱۴۔ صدقہ کرنے کی نیت سے سود یا قمار کی رقم حاصل کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ صورت ایک گناہ کر کے اس سے توبہ یا کفارہ کر دینے کی ہے ناجائز طریقہ سے جو رقم کو صدقہ کر دے۔ اسی وجہ سے اس میں نیت ثواب رکھنا بھی جائز نہیں بلکہ نیت کفارہ گناہ کی ہونا چاہئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کر دینے سے بیمہ پالیسی کی ناجائز رقم حاصل کرنا تو ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی توبہ اور کفارہ کی نیت سے کسی گناہ پر اقدام کرے کہ اُس کے اس اقدام گناہ یا ارتکاب حرام کو جائز نہیں کہا جاسکتا۔

ہیمہ کے صحیح بدل کی تجویز یا قواعد میں ترمیم

آخری سوالات الف اور ب میں ایسی صورت کا سوال کیا گیا جس میں شرعی حیثیت سے کوئی قباحت نہ ہو اور ہیمہ کے فوائد اس سے حاصل ہو سکیں۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اصول شرعیہ کے ماتحت مروجہ ہیمہ کے ایسے بے خطر اور بے ضرر بدل موجود ہیں کہ اُن کو بروٹے کار لایا جائے تو نہ صرف مروجہ ہیمہ کا اچھا بدل بن سکیں۔ بلکہ قوم کے بے سہارا افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قوم میں اسلامی جمیت اور قومی غیرت کا شعور بیدار ہو۔ اپنی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لئے تھوڑی بہت محنت اور قربانی کے لئے تیار ہوں۔ اور اگر دوسروں کی نقالی ہی کو سرمایہ سعادت و ترقی سمجھ کر اس کے حصول میں حلال و حرام کے امتیاز اور فکر آخرت سے بے نیازی کو اپنا شعور بنالیا جائے تو ظاہر ہے کہ یورپ کے شاطر ہمارے اسلامی نظام زندگی کی حفاظت کی غرض سے خود کوئی تبدیلی کرنے سے رہے۔

یہاں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ معاملہ انفرادی نہیں اجتماعی ہے اگر چند افراد و احاد اس مقصد کے لئے تیار بھی ہوں تو یہ کام نہیں چل سکتا جب تک کوئی معتد بہ جماعت اس کام کو مقصد زندگی بنا کر اگے نہ بڑھے۔

مروجہ ہیمہ کا صحیح بدل

۱۔ ہیمہ پالیسی کی حاصل شدہ رقم کو مضاربیت کے شرعی اصول کے مطابق تجارت پر لگایا جائے۔ اور معینہ سود کے بجائے تجارتی کمپنیوں کی طرح تجارتی نفع تقسیم کیا جائے نقصان سے بچنے کے لئے لیمنڈ کمپنیوں کی طرح اس کی نگرانی پوری کی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، سود خوری کی خود غرضانہ اور غیر منصفانہ عادت کو گناہ عظیم سمجھا جائے کہ دوسرے شریک کا چاہے سارا سرمایہ ضائع ہو جائے۔ یہیں اپنا

راس المال مع نفع کے اُس سے وصول کرنا ضروری یہی وہ منحوس چیز ہے جس کے سبب نص قرآنی کے مطابق سود کا مال اگر چہ گنتی میں بڑھتا نظر آئے مگر معاشی فوائد کے اعتبار سے وہ گھٹ جاتا ہے اور انجام کار تباہی لاتا ہے۔ اور یہ گنتی کا فائدہ بھی پوری قوم سے سمٹ کر چند افراد یا خاندانوں میں محصور ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ پوری قوم مفلس سے مفلس تر ہوتی چلی جاتی ہے۔

۲۔ بیمہ کے کاروبار کو امداد باہمی کا کاروبار بنانے کے لئے بیمہ پالیسی خریدنے والے اپنی رضامندی سے اس معاہدہ کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک معتد بہ حصہ نصف یا تہائی چوتھائی ایک ریزرو فنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کر وقف کریں گے۔ جو حوادث میں مبتلا ہونے والے افراد کی امداد پر خاص اصول و قواعد کے ماتحت خرچ کیا جائے گا۔

۳۔ بصورت حوادث یہ امداد صرف اُن حضرات کے ساتھ مخصوص ہوگی جو اس معاہدہ کے پابند اور اس کمپنی کے حصہ دار ہیں۔ اوقاف میں ایسی تخصیصات میں کوئی مضائقہ نہیں وقف علی الاداء اس کی نظیر موجود ہے۔

۴۔ اصل رقم مع تجارتی نفع کے ہر فرد کو پوری پوری ملے گی اور وہ ہی اس کی ملک اور حقیقت سمجھی جائے گی۔ امداد باہمی کا ریزرو فنڈ وقف ہوگا جس کا فائدہ وقوع حادثہ کی صورت میں اس وقف کرنے والے کو بھی پہنچے گا۔ اور اپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اٹھانا اصول وقف کے منافی نہیں۔ جیسے کوئی رفاہ عام کیلئے ہسپتال وقف کرے پھر بوقت ضرورت اُس سے خود بھی فائدہ اٹھائے۔ یا قبرستان وقف کرے پھر خود اس کی اور اس کے اقرباء کی قبریں بھی اس میں بنائی جائیں۔

۵۔ حوادث پر امداد کے لئے مناسب قوانین بنائے جائیں۔ جو صورتیں جام طو پر حوادث کہی اور سمجھی جاتی ہیں اُن میں پسماندگان کی امداد کے لئے معتد بہ رقم مقرر کی جائے۔ اور جو صورتیں عادیہ حوادث میں داخل نہیں سمجھی جاتی جیسے کسی بیماری کے ذریعہ موت واقع ہو جانا اس کیلئے یہ کیا جاسکتا ہے کہ متوسط تندرستی والے افراد

کے لئے ساٹھ سال کو عمر طبعی قرار دیکر اس سے پہلے موت واقع ہو جانے کی صورت میں بھی کچھ مختصر امداد دی جائے متوسط تندرستی کو جانچنے کے لئے جو طریقہ ڈاکٹر سی معائنہ کا بیمہ کمپنی میں جاری ہے وہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بیمار یا ضعیف آدمی کے لئے اسی پیمانہ سے عمر طبعی کا ایک انداز مقرر کیا جاسکتا ہے۔

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

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

بینکنگ اور بیمہ کا موجودہ نظام بھی تو کوئی ایک سال میں قابل عمل نہیں ہوا ایک صدی سے زیادہ اس میں غور و فکر اور تجربات کی بنا پر رد و بدل کرنے کے بعد اس شکل میں آیا ہے جس پر اطمینان کیا جاسکتا ہے۔ اگر صحیح جذبہ کے ساتھ اس کا تجربہ کیا جائے اور تجربات کے ساتھ شرعی قواعد کے ماتحت اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے تو یقیناً چند سال میں بلا سود کی بنکاری اور بیمہ وغیرہ کا نظام شرعی اصول پر پورے

استحکام کے ساتھ بروئے کار آسکتا ہے۔

نظام مضاربہ کے تحت بنکاری کا ایک لازمی اثر یہ بھی ہوگا کہ ملک کی دولت سمٹ کر چند افراد یا خاندانوں میں محصور ہو کر نہیں رہ جائے گی بلکہ تجارتی نفع کی شرح سے پوری قوم کو معتد بہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وقت صرف اس اجمالی خاکہ ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ واللہ المستان وعلیہ التکلیل

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

دارالعلوم کراچی ۱۲۱ شوال المکرم ۱۳۸۵ھ

الجواب صحیح

محمد سلیم اللہ

الجواب صحیح

محمد تقی

الجواب صحیح

دلی حسن ٹوٹی

الجواب صحیح

محمد رفیع

الجواب صحیح

محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح

محمد عاشق الہی

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

الجواب ۲

اذمولانا مفتی دینی حسن صاحب

ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام نوع انسانی کے لئے وہ آخری پیغام حیات ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کے لئے ہر زمانہ اور ہر ماحول میں کافی وافی ہے، اب خدائی ہدایت اور تشریح الہی کا مستند ماخذ صرف اسلام ہے۔ آئندہ کوئی مزید ہدایات اور تشریح آنے والی نہیں ہے۔ جس کی طرف انسان کو رجوع کرنے کی ضرورت ہو۔

اسی ہدایات ربانی میں ہماری مادی روحانی شخصی، اجتماعی، اقتصادی، معاشی

سیاسی غرض ہر ضرورت کا سامان موجود ہے۔

قرآن حکیم نے اس ہدایت ربانی کے اصول و کلیات کی طرف رہنمائی کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل اور تقریر و بیان سکوتی سے ان اصول و کلیات کی تفصیلات اور جزئیات بیان فرمائیں پھر چونکہ یہ آخری ہدایت ہے اس لئے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کے شرف سے نوازا۔ ائمہ مجتہدین نے اپنی مقدور بھر کوششیں اور عمریں قرآن کریم و حدیث نبوی کے سمجھنے اور ان ہر دو، ماخذوں سے احکام اور ان کی علل و غایات استنباط کرنے میں اور غیر منصوص مسائل کے احکام ان سے اخذ کرنے میں صرف کیں، بالآخر ان برگزیدہ نفوس کی سعی و کوشش سے ایک عظیم و خیرہ احکام و قوانین ظہور پذیر ہو گیا جس کو "فقہ اسلامی" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

فقہ اسلامی میں ہمارے اس زمانہ کی بیشتر ضروریات کا حل موجود ہے لیکن جدید تمدن اور صنعتی انقلاب نے اس زمانہ میں نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں۔ معاملات، معاشیات اور اقتصادیات کے سلسلہ میں سینکڑوں ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو حل طلب ہیں اور علماء امت کو دعوت فکروے رہے ہیں کہ وہ فقہ اسلامی کی روشنی میں ان کا حل پیش کریں۔ اصل میں تو یہ کام اسلامی حکومتوں کا تھا کہ وہ اپنے وسیع تر ذرائع و وسائل استعمال کر کے عالم اسلام کے منتخب اور مستند علماء کو جمع کرتیں اور ان کے ساتھ نئے معاملات و مسائل کے جاننے والے ماہرین موجود ہوتے پھر یہ سب حضرات قرآن حکیم، حدیث نبوی اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ان جدید مسائل کے صحیح حل اور جوابات دیتے۔ اسی طرح منصوص احکام کی علتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر ان تمام جدید معاملات میں ان کو جاری کرتے جن میں وہ علتیں فی الواقع پائی جاتی ہیں۔

لیکن تاریخ کا یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے کہ موجودہ مسلم حکومتوں پر ایسے افراد مسلط ہیں کہ جو اپنے وسائل و ذرائع کو اسلام کے احیاء اور اس کی نشاۃ ثانیہ پر صرف کرنے کے بجائے اسلام کی تجدید پر خرچ کر رہے ہیں۔ ان کی تمام تر کوششوں

کا حاصل یہی ہے کہ عام مسلمانوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات و احکام سے برگشتہ کر کے الحاد اور ذہنی آوارگی کے حوالہ کر دیا جائے۔ اگر کسی حکومت کے زیر انصرام کوئی ایک آدھ ادارہ "تحقیقات اسلامی" کے نام سے بھی نظر آتا ہے تو وہ بھی صرف اس غرض کے لئے ہے کہ "جدید اسلام" کی داغ بیل ڈال کر صحیح اسلام کے نقوش مسلمانوں کے دلوں سے مٹا دیئے جائیں۔ اس قسم کے اداروں کا مافی الضمیر سمجھنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو غذا استشرق کے طعام خانوں سے ملتی ہے جن کا مقصد وجیدہ یہی ہے کہ جو اسلام تلوار کے زور سے فتح نہیں ہو سکا۔ اس کو تشکیک کی راہوں پر ڈال کر ختم کر دیا جائے۔

دوسرے درجہ میں علماء امت کا فریضہ تھا کہ وہ ان پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کرتے اجتماعی طور پر نئے مسائل میں غور و فکر کرنا اسلام کی منشاء کے عین مطابق ہے اور سلف میں اس کی متعدد نظیریں موجود ہیں۔

امام ابو بکر الرازی الجصاص اپنی بے نظیر کتاب احکام القرآن میں آیت کریمہ لعلم الذین لیستنبطونہ منہم اور انزلنا الذکر لتبین للناس ما نزلہ الیہم کے تحت احکام شریعہ میں غور و فکر کرنے کی اس طرح دعوت دیتے ہیں۔

فَحْتَنا عَلٰی التَّفْکَرِ فِیْہِ وَ	اللہ تعالیٰ نے ہم کو غور و فکر کرنے پر آمادہ کیا
حَرَضَنا عَلٰی الاسْتِنْبَاطِ وَالتَّدْبِیرِ	ہے اور احکام معلوم کرنے اور ان میں غور و
وَہُمْ رَابِعًا لَا عِتْبَارَ لِنَتَّسَبِقُ	خوض کرنے کی دعوت دی ہے اور قیاس
اِلٰی ادْرَاکِ احْکَامِہِ وَ	سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ تاکہ ہم اس کے
نَسَالِ دَرَجَتِہِ الْمُسْتَنْبَطِیْنَ	احکام معلوم کرنے کی طرف پیش قدمی کریں

۱۔ ترجمہ آیت۔ تو تحقیق کرتے ان میں تحقیق کرنے والے۔

۲۔ ترجمہ آیت۔ اور ہم نے تجھ پر یہ قرآن اتارا تاکہ تو وضاحت سے بیان کرے وہ چیز جو کہ اتری ہے ان کے واسطے۔

والعلماء الناظرین لہ
اور احکام معلوم کرنے والے اور غور و فکر
کرنیوالے علماء میں شامل ہو جائیں۔

فقیر ملت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً ائمہ مجتہدین میں سے پہلے امام
ہیں جنہوں نے "مسائل و واقعات" میں غور و فکر کرنے کے اجتماعی طریقے کو فروغ دیا۔
امام ممدوح نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص انتخاب کئے جن میں سے اکثر
خاص خاص فنون میں جو تکمیل فقہ کے لئے ضروری تھے استاد زمانہ تسلیم کئے جاتے
تھے مثلاً یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، قاضی ابویوسف، داؤد الطائی، حبان
مندل حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے، امام زفر قوت استنباط و استحسان میں
مشہور تھے۔ قاسم بن معن اور امام محمد کو ادب اور عربیت میں کمال حاصل تھا۔ امام
اعظم نے ان حضرات کی شرکت میں ایک مجلس مرتب کی اور مسائل حاضرہ پر غور و
فکر شروع کیا۔ امام طحاوی نے بسند متصل اسد بن فرات سے روایت کیا ہے کہ
ابو حنیفہ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی اور اس عظیم کام میں امام صاحب کے
شریک رہے چالیس تھے۔ سندھ میں جب بیع بالوفا کا بُجھلا اور اس کے اطراف
میں رواج شروع ہوا تو چونکہ یہ معاملہ کی ایک نئی صورت تھی، بیع صحیح، بیع فاسد
اور رہن کا مجموعہ نظر آتی تھی اس لئے اُس زمانہ کے علماء کا اس کے جواز و عدم جواز
میں اختلاف ہوا، بعض نے اجازت دی، بعض نے ممانعت کی، امام ابوالحسن

ص ۴۷، ج ۲ ۷۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص سے کہے

کہ میں نے تم کو یہ مکان فروخت کر دیا۔ اور پھر یہ شرط طے کر لے اور اس کی تحریر لکھالے کہ جب میں تم کو
قیمت ادا کر دوں تو تم کو مکان واپس کرنا ہوگا۔ اس بیع کے بارے میں فقہاء کے درمیان شدید اختلاف
ہے۔ بعض رہن کہتے ہیں اور بعض بیع۔ پھر یہ بیع صحیح ہے یا فاسد؟ فتویٰ یہی ہے کہ بیع ہے کیونکہ
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 واپس کی گئی تو بیع صحیح ہے اور یہ شرط ایک وعدہ ہے جس کی وجہ
سے بیع میں کوئی خرابی نہیں آتی۔

تاثریدی کو اس زمانہ کے ایک مشہور عالم نے مشورہ دیا کہ اس مسئلہ میں اختلاف رونما ہو گیا ہے۔ آپ اس مسئلہ کو رہن سمجھتے ہیں۔ میرا بھی خیال یہی ہے مگر لوگ پریشان ہیں آپ علماء امت کو جمع کریں اور اس مسئلہ میں غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچ کر عوام کے سامنے ایک متفقہ فتویٰ پیش کریں تاکہ ان کا اضطراب و تردد دور ہو۔ قاضی سادہ نے جامع الفصولین میں نقل کیا ہے۔

قلت لامام اجماع الحسن الما
تتویدی قد فشی هذا بسیم
بین الناس وفيه مفسدة
عظیمہ وفتواک انتا دهن وانا
ایضا علی ذالک فالصواب ان
تجمع الائمۃ وتتفق علی هذا
وتظہر بین الناس له
میں نے امام ابو الحسن تاثریدی سے عرض کیا
بیع بالوفاء کا رواج عام ہو گیا ہے اور اسمیں
بڑی خرابی ہے آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ سن
کے حکم میں ہے میرا بھی یہی خیال ہے۔ لہذا
بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء کبار کو جمع کریں
اور ان کے اتفاق رائے سے متفقہ فیصلہ لوگوں
کے سامنے ظاہر فرمادیں۔

قابل مبارک باد ہیں "وارا العلوم ندوة العلماء کے منتظمین کہ انہوں نے اس ملی ضرورت کو محسوس کیا اور ایک مجلس بنام "مجلس تحقیقات شرعیہ" تشکیل کی جس کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسائل جدیدہ میں علماء غور و فکر کریں اور متفقہ فیصلہ عوام کے سامنے پیش کریں چنانچہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی "ہمیکے بارے میں ایک تفصیلی سوالنامہ ہے جس کو بڑی قابلیت سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس سوالنامہ کا تفصیلی جواب دینے سے پہلے ہمیکے آغاز و انجام پر ایک نظر ڈال لینا مناسب ہے۔

ہمیکے کا آغاز و انجام | کہا جاتا ہے کہ ہمیکے ابتدا اٹلی کے تاجران اٹلی

سے ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ بعض تاجروں کا مالی تجارت سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ انتہائی

تنگدستی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس صورتِ حال کا حل یہ نکالنا کہ اگر کسی شخص کا مال تجارت سمندر میں ضائع ہو جائے تو تمام تاجروں کو اس کی معاونت کے طور پر اسے ہر ماہ یا ہر سال ایک معین رقم ادا کیا کریں۔ یہی تحریک ترقی کر کے جہازوں کے بیمہ تک پہنچی کہ ہر ایک ممبر ایک مقررہ رقم ادا کرے تاکہ اس قسم کے حوادث و خطرات کے موقع پر نقصان کا کچھ نہ کچھ تدارک کیا جاسکے۔

یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اندلس کی مسلم حکومت کے دور میں بحری تجارت میں حصہ لینے والے مسلمانوں نے تجارتی بیمہ کی طرح ڈالی، ابتدا میں بیمہ کی شکل سادہ سی تھی بعد میں اس کی نئی نئی صورتیں نکلتی رہیں اور تجربے ہوتے رہے۔ ہالینڈ اس تجربے میں پیش پیش رہا۔ موجودہ دور میں ایک مقررہ قسط پر بیمہ کاری کا نظام سب سے زیادہ مقبول ہے جس کو ”سرمایہ کارانہ نظام بیمہ“ کہا جاتا ہے۔ اب دنیا کی حکومتیں بیمہ کو لازمی قرار دے رہی ہیں جس کو ریاستی بیمہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بیمہ کی ابتدائیت میں بتلائی جاتی ہے ابتدا ہوتے ہی اس کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اور اس کے مقدمات اس کثرت سے عدالتوں میں آنے لگے کہ ۱۴۳۵ء میں اس کے لئے خاص عدالتیں مقرر کی گئیں جو صرف بیمہ کے مقدمات سماعت کریں۔ ”بیمہ بحری“ کے بہت عرصہ بعد بیمہ ”بری“ شروع ہوا۔

سلطنت آل عثمان کے زمانہ میں جب حکومت ترکی کے تجارتی تعلقات یورپ کے ملکوں سے قائم ہوئے تو یورپین تاجروں کے توسط سے بیمہ اسلامی ملکوں میں داخل ہوا اور اس کے بارے میں علمائے وقت سے استفسارات شروع ہوئے چنانچہ تیرہویں صدی ہجری کے مشہور فقیہ علامہ ابن عابدین ردالمحتار میں تحریر کرتے ہیں۔

اور ہماری اس تقریر سے اس سوال کا جواب بھی ظاہر ہو گیا جس کے بارے میں آج کل

و بما قورنا لا یظہر جواب ما

کثر الاسوال عند فی زماننا

و هو انما جرت العادة ان التجار اذا استاجروا موكبا من حربي يبل نعون له اجرتهم ودين نعون ايضا مالا معلوماً لوجل حربي مقیم فی بلادہ بمی ذلک المال سوکرہ علی انہما ہلک من المال الذی فی الموکبہ بحرقی او غرقی او فھب او غیرہ فذلک الرجل ضامن لہ ببغالبۃ ما یأخذ منہم و لہ وکیل عنہ مستامن فی دارہا یتقیم فی البلاد السواحل الاسلامیۃ باذن السلطان یتقبض من التجار مال سوکرہ و اذا اھلک من مالہم فی البحر شئ یدعی ذلک المستامن للتجار بد لہ تماماً

کثرت سے سوالات کئے جا رہے ہیں کہ اب طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ تاجروں کو کسی حربی سے کوئی بحری جہاز کرایہ پر لیتے ہیں تو اس کا کرایہ ادا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دارالحرب کے کسی باشندہ کو جو اپنے علاقہ میں مقیم رہتا ہے کچھ رقم اس شرط پر دیدیتے ہیں کہ جہاز میں لدے ہوئے مال کے آتش زدگی، غرقابی اور لوٹ مار ہو جانے کی صورت میں یہ شخص مال کا ضمان ہوگا اور رقم کو "سوکرہ" کہہ کر رقم کہا جاتا ہے اس کا ایجنٹ ہمارے ملک کے ساحلی شہروں میں شاہی اجازت نامہ کے بعد مستامن بن کر رہتا ہے جو تاجروں سے بیمہ کی وصول کرتا ہے اور مال کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں تاجروں کا پورا پورا معاوضہ ادا کرتا ہے۔

واضح ہو علامہ موصوف کے فتوے کو تو ہم بعد میں ذکر کریں گے لیکن عبارت مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ بیمہ بحری کو اس زمانہ میں اچھا خاصہ فروغ ہو چکا تھا۔ یورپی ملکوں سے جو جہاز کرایہ پر لئے جاتے تھے ان کا لازمی طور پر بیمہ کرایا جاتا تھا۔ بیمہ کمپنیوں کا عمل دخل ترکی حکومت میں جاری تھا، بیمہ کمپنیوں کے ایجنٹ لہ۔ حربی دارالحرب کے باشندے۔

۲۔ رواہ المختار باب المستامن ص : ۳۷۵ ج ۳۔

۳۔ مستامن وہ دارالحرب کا باشندہ جو میعاد کی اجازت کے بعد دارالحرب سے دارالاسلام میں آیا ہو یا زیادہ دارالاسلام کا باشندہ جو دارالاسلام سے تجارت وغیرہ کے لئے دارالحرب گیا ہو۔

دہلی بندرگاہوں پر باضابطہ سلطانی اجازت کے بعد مقیم تھے اور انہوں نے اپنے دفاتر قائم کر لئے تھے یہاں تک کہ علمائے وقت کے پاس اس بارے میں کثرت سے سوالات آنے لگے، کتبِ فتویٰ میں ردالمحتار غالباً پہلی کتاب ہے۔ جس میں ہمیں بارے میں تفصیل سے جواب دیا گیا ہو۔

ہیمہ کی ابتدا جس جذبہ کے تحت ہوئی اور جس طرح وہ ارتقاء کے مختلف ادوار سے گزارہ سب کے سامنے ہے لیکن اس کا انجام فاضل جلیل استاد ابو زہرہ کے الفاظ میں قابل ملاحظہ ہے۔

اگرچہ اس کی اصلیت تو تعاون محض تھی لیکن اس کا انجام بھی ہر اُس ادارہ کا سا ہوا جو یہودیوں کے ہاتھ میں پڑا کہ یہودیوں نے اس نظام کو جس کی بنیاد تعاون علی البز و الفتویٰ پر تھی۔ اسے ایک ایسے یہودی نظام میں تبدیل کر دیا جس میں قمار (جوا) اور ربوا (سود) دونوں پائے جاتے ہیں۔

ہیمہ کے سلسلہ میں ہندوپاک میں اجتماعی رائے حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش تو یہی نظر آتی ہے۔ جو مجلس تحقیقات شریعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ نے شروع کی ہے لیکن مصر و شام میں اس پر علمی بحثیں مدت سے جاری ہیں۔ وہاں ہیمہ کے نظام کو سمجھانے کے لئے کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔

مصر میں تین چار سال قبل مسائل جدیدہ پر غور و فکر کرنے کے لئے ایک مجلس ترتیب دی گئی جس میں استاذ ابو زہرہ، استاذ حلاف اور دیگر علما شریک ہوئے۔ بعد کے فتاویٰ میں اعداد الفتویٰ محبوب اور فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں بھی ہیمہ کے سلسلہ میں جوابات دیئے گئے ہیں۔

لے لواء الاسلام بحوالہ ماہنامہ بریلان دہلی بابت ماہ مارچ سنہ ۱۳۷۰ھ ڈاکٹر محمد علی عوزکی ”عقد التامین“ اور ڈاکٹر سعد واصف کی ”الملتامین من المسؤولية“ خصوصی مشہور کتابیں ہیں شام کے مشہور فاضل اور المدخل الفقہی العام کے مصنف مصطفیٰ المرقا نے نظام ہیمہ کے سمجھنے کے لئے ان ہی دو کتابوں کو مدار بنایا ہے۔

اس کے پہلے جلسہ میں جو مفتی اعظم فلسطین یدامین الحسینی کی زیر صدارت منعقد ہوا تھا بیمہ کا مسئلہ پیش کیا گیا۔ اس جلسہ کی پوری روئید و مجلہ لواء الاسلام قاہرہ میں چھپی تھی۔ پھر شام کے مشہور فاضل مصطفیٰ الزرقاء نے مجلہ حضارۃ الاسلام (دمشق) کے صفحات پر عقد التامین و موقف الشریعۃ کے عنوان سے بحث چھیڑی اور علماء کو دعوت دی کہ وہ اس مسئلہ پر خامہ فرسائی کریں۔ چنانچہ استاذ ابو زہرہ نے استاذ الزرقاء کے جواب میں نہایت مدلل مقالہ سپرد قلم فرمایا۔

استاذ الزرقاء کے مضمون سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء مصر و شام اس مسئلہ میں مختلف النخیال ہیں اگرچہ اکثریت کا یہی خیال ہے کہ بیمہ ناجائز ہے اور جب تک کہ بیمہ کے موجودہ نظام کو تبدیل نہ کیا جائے مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں۔ مختلف النخیال حضرات کی آرا اور ان کے دلائل کا خلاصہ ذیل میں درج ہے

ایک مختصر سی تعداد کا خیال ہے کہ ہر قسم کا بیمہ جائز ہے۔ یہ حضرات بیمہ کے موجودہ نظام کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی حلت اور جواز کے قائل ہیں ان حضرات کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے۔

(الف) بیمہ امداد باہمی کی ایک شکل ہے۔ تعاون اور امداد باہمی اسلامی حکم ہے۔

(ب) جس طرح بیع بالوفاء کو گوارا کر لیا۔ اسی طرح اس کو بھی گوارا کر لیا جائے۔

(ج) بیمہ کمپنی ضرورت مندوں کو جو فرض دیتی ہے اور اس پر جو سود لگاتی ہے یا بیمہ دار کو اصل مع منافع دیا جاتا ہے۔ وہ شرعی ربوا (سود) نہیں ہے۔

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

لے اس کا اردو ترجمہ ماہنامہ برہان دہلی بابت ماہ مارچ سنہ ۱۳۸۱ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

طرح کیا جاسکتا ہے۔

الف) عقد مولاۃ پر قیاس کہ اس میں ایک غیر شخص دیت وغیرہ کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے اور اس کے معاوضہ میں میراث کا حصہ دار ہو جاتا ہے اسی طرح بیمہ کو بھی سمجھ لیا جائے۔

ب) ودیعت باجبر اور مسئلہ ضمان خطرہ الطریقہ میں بیمہ کی بعض صورتوں کو داخل کیا جاسکتا ہے۔

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

تیسرا گروہ جس کی قیادت استاذ ابو زہرہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا قائل ہے کہ بیمہ مطلقاً ناجائز ہے۔ خلاصہ دلائل یہ ہے: (۱) بیمہ اپنی اصل وضع میں یا تو قمار ہے جب کہ مدت مقررہ کے اختتام کے قبل ہی بیمہ دار کی موت واقع ہو جائے یا رہتا ہے جب کہ کل اقساط کی ادائیگی کے بعد بیمہ دار بیمہ شدہ

۱۲۳۲ھ اس سلسلہ میں شیخ الزرقانی نے احمد طہ السنوی کے مضمون کی بڑی تعریف کی ہے جو مجلہ الانہر ۱۲۳۲ھ جلد ۲۵ میں چھپا تھا۔

۱۲۳۲ھ ودیعت باجبر کی صورت یہ ہے کہ اپنے مال کو کسی دوسرے شخص کے پاس امانت رکھا جائے اور حفاظت امانت کی اجرت مقرر کر دی جائے اس صورت میں اگر مال ضائع ہو جائے تو امانت ضامن ہوتا ہے اور نقصان کا معاوضہ اس کے ذمہ واجب ہے۔

۱۲۳۲ھ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس راستہ پر سفر کرو راستہ قابل اطمینان ہے اگر راستہ قابل اطمینان نہ ہوا۔ اور تمہارا مال لوٹ لیا گیا تو میں ضامن ہوں راستہ میں مال لوٹ لیا گیا تو وہ مال کا ضامن ہو گا۔ اور تمہاری نقصان کرے گا۔

۱۲۳۲ھ یہ مسئلہ مالکیت کے نزدیک بھی اتفاقی نہیں ہے مالکیت کے اس میں تین قول ہیں ایک قول وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ فقہ العلی الممالک ص ۲۵۵ ج ۱-۱۲

رقم مع منافع حاصل کرے۔ قمار اور ربوا دونوں حرام ہیں (۲)۔ بیمہ میں صفتتان فی صفتہ پایا جاتا ہے۔ اس کی مخالفت نص حدیث سے ثابت ہے اور اس کی جماعت پر ائمہ اربعہ کا اتفاق و اجماع ہے۔ (۳)۔ بیمہ سے نظام میراث درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بیمہ دار کے نامزد کردہ شخص کو بیمہ کی رقم دی جاتی ہے۔ جب کہ ہر شرعی وارث مال متروکہ کا حقدار ہے۔ (۴)۔ عقد صرف ہے۔ جس میں مجلس میں قبضہ ضروری ہوتا ہے اور یہاں یہ شرط مفقود ہے (۵)۔ عقیدہ تقدیر پر ایمان کا تقاضا ہے کہ پیش آنے والے حوادث اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیئے جائیں اور یہاں بیمہ کرانے والے اس عقیدہ سے قرار کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ پہلے سے حوادث و موت کی پیش بندیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

بیمہ کے بارے میں علامہ ابن عابدین کا فتوے

اب ہم علامہ ابن عابدین الشامی کے فتویٰ کی تلخیص درج کرتے ہیں واضح ہو کہ یہ مسئلہ ”مستامن“ کے باب میں ذکر کیا گیا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان تاجروں کو ہلاک شدہ مال کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ التزام و ملائیم کی صورت ہے اگر یہ کہا جائے کہ امانت رکھنے والا امانت کی حفاظت پر اجرت وصول کر لے اور مال ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ مسئلہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہاں مال بیمہ کپنی کی تحویل

لے یعنی ایک معاملہ کے ختم ہونے سے پہلے اس میں دوسرا معاملہ داخل کر دیا جائے۔ یہ عقد صرف ردیہ کی بیع رہے سے یا سونے چاندی کی آپس میں بیع کو صرف کہتے ہیں اس میں شرط ہے کہ معاملہ کرنے والے مجلس ختم ہونے سے پہلے مال پر قبضہ کر لیں۔
تہ جو چیز قانوناً لازم نہ ہو اس کو اپنے ذمہ لازم کر لینا۔ ۱۲

میں نہیں ہوتا بلکہ بحری جہاز کے مالک یا اس کے ملازموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اگر یہ صورت ہو کہ بیمہ کمپنی کا جہاز بھی ہو تب بھی ہلاک شدہ مال کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں بیمہ کمپنی اجیر مشترک سمجھی جائے گی جس نے حفاظت مال اور مال لے جانے دونوں کی اُجرت لی ہے اور ظاہر ہے کہ اجیر مشترک ناگہانی آفات سے مال تلف ہو جانے کی صورت میں ضامن نہیں ہوتا۔

اگر یہ کہا جائے کہ باب الکفالت میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس راستہ پر سفر کرو راستہ قابل اطمینان ہے شخص مذکور نے راستہ پر سفر کیا۔ سفر میں مال ضائع ہو گیا۔ تو اطمینان دلانے والا شخص ضامن نہیں ہوگا۔ برخلاف اس کے اگر اس نے ضمانت کے الفاظ بولے اور کہا کہ تیرا مال چھیننے کی صورت میں ضامن ہوں، راستہ میں مال چھین لیا گیا تو ضمانت دینے والا نقصان کا معاوضہ دے گا۔ شارح معنی صاحب درمختار نے دونوں مسئلوں میں فرق اس طرح کیا ہے کہ دوسرے مسئلہ میں ضمانت کے الفاظ صراحتاً پائے جاتے ہیں کیونکہ "انا ضامن" (میں ضامن ہوں) لفظوں میں موجود ہے اور پہلے مسئلہ میں اس طرح نہیں ہے۔ جامع الفصولین میں وجہ فرق اس طرح بیان کی ہے

۱۔ بعض فقہاء کے نزدیک یہ صورت جائز ہے حضرت مولانا تھانویؒ نے بھی جواب کا فتویٰ دیا ہے۔
 ۲۔ تبخیر الابصار ایک متن ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ القزناشی کی تصنیف ہے۔ اسکی شرح شیخ محمد بن علی بن محمد الحسکفی نے پہلے تو خزائن الاسرار و بدائع الالفاظ کے نام سے تالیف فرمائی جو اب اب الوتر تک دس ضخیم جلدوں میں پہنچی تھی۔ یہ شرح ناقم رہی پھر دوسری شرح الدلائل المختار کے نام سے تالیف فرمائی اس شرح کا حاشیہ علامہ ابن عابدین شامی نے رد المختار کے نام سے تحریر کیا جو علماء کے درمیان متداول معروف ہے۔ ۳۔ اس کے مؤلف شیخ بدرالدین محمود بن اسمعیل ہیں جو "قاضی سمادہ" کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کتاب صرف معاملات میں ہے۔

خطر فقہ کی زبان میں بتلائی جاتی ہے۔ ۱۲

کے مسئلہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اگر مسلمان تاجر کا کوئی حربی شریک ہو اور وہ دارالحرب میں بحیمہ کمپنی سے معاملہ طے کرے اور مال ہلاک ہو نیکی صورت میں معاوضہ کی رقم میں کچھ مسلمان تاجر کا بھی حصہ لگالے تو یہ رقم مسلمان کے لئے حلال ہے کیونکہ ”عقد فاسد“ دارالحرب میں رہنے والے دو شخصوں کے درمیان ہوا ہے اور دارالحرب والوں کا مال ان کی رضامندی سے مسلمانوں کو پہنچا ہے۔ لہذا اس کے لینے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مسلمان تاجر دارالحرب میں ہوتا ہے اور وہاں ان کے سامنے یہ معاملہ طے کرتا ہے اور معاوضہ دارالاسلام میں لیتا ہے، کبھی اس کے برعکس بھی صورت ہوتی ہے۔ یعنی معاملہ دارالاسلام میں طے ہوا اور وصولی دارالحرب میں ہوتی پہلی صورت میں معاوضہ لینا جائز ہے کیونکہ دارالحرب میں طے کیا ہوا معاملہ کا عدم سمجھا جائے گا اور یہ کہیں گے کہ حربی کا مال اس کی خوشی سے لیا گیا ہے اس لئے جائز ہے۔ دوسری صورت میں عقد چوکہ دارالاسلام میں قرار پایا ہے۔ اس لئے عقد پر فساد کا حکم لگایا جائے گا اور معاوضہ لینا ناجائز منظور ہوگا۔

جواب کی طرف ... | اب ہم اصل سوالنامہ کے جواب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اپنے جواب

کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصہ کا تعلق نظام بیمہ کی اصلاح سے ہے۔ اس طرح کہ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو جائے ”تعاون علی الخیر“ کا یہ نظام جواب قمار (جوا) اور ربوا کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو کر ان لوگوں کے لئے قابل قبول ہو جو اپنے معاملات کو اسلام کی ہدایت اور روشنی سے درخشاں رکھنا چاہتے ہیں۔

بعض اسلامی ملکوں میں اب اس قسم کی فکر ہو رہی ہے کہ سودی نظام سے جس

نے علامہ شامی کے زمانہ میں سودی بیمہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے سود سے بحث نہیں کی ہے ۱۷

نے ہماری معاشی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور جس نے قوم کی اجتماعی دولت کو گنہن کی طرح کھا لیا ہے۔ گلو خاصہ کی کوئی صورت نکلے، اسی طرح بیمہ کی اصلاح اور اس کو صحیح خطوط پر لانے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، یہ جذبہ بڑا قابل قدر ہے اور ضرورت ہے کہ "اقتصادیات" کے منتخب ماہرین اور ارباب بصیرت علماء، ساتھ بیٹھ کر حلال و حرام کی حدیں پیش نظر رکھ کر بیمہ کاری کا ایسا نظام دریافت کریں۔ جس میں شریعت محمدیہ سے سرمو تجاوز نہ ہو۔ عام مسلمانوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنی حکومتوں پر جو اسلام کا نام لیتی ہیں، زور دیں اور اُن پر اجتماعی وزن ڈالیں کہ وہ اُن کو سود اور فہار کی لعنت سے نجات دلائیں، ان سے صاف صاف کہہ دیا جائے کہ اس یہودی نظام نے ہماری دنیا بھی خراب کر رکھی ہے اور آخرت بھی۔ اس کے برعکس یہ طریق کار صحیح نہیں ہے کہ صرف ماہرین شریعت کی طرف رجوع کر کے اُن سے کہا جائے کہ بیمہ کو حلال کر دیں یا ضرورت و مجبوری کے نام پر کوئی حیلہ نکالیں۔

اُن علماء کا کہ دار بھی قابل مذمت ہے۔ جو یورپ کے ماہر اقتصادی نظام کی چند خوبیاں یا خوشنامیوں کو دیکھ کر جواز اور حلت کا فتویٰ دینے میں نہایت جری ہیں، ان حضرات کو قرآن حکیم کی آیت کریمہ ذیل پیش نظر رکھنا چاہئے۔

اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے	وَلَا تَقُولُوا لِمَا صَفَّ السُّتُكُم
کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ تعالیٰ	الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
پر جھوٹا بہتان باندھو، بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ	لَتَفْتُرُوهُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اِنَّ
تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں۔ کبھی کامیاب	الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
نہیں ہونگے۔	لَا يَفْلَحُونَ ۝

مجوزین کے دلائل کا خلاصہ آپ پڑھ چکے ہیں، دلائل کی سطحیت بالکل ظاہر ہے مثلاً اس دلیل کو آپ کیا کہیں گے کہ بیمہ کا سود "حلال" ہے کیونکہ قرض میں سود

نہیں ہوتا، ان حضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن کریم کی آیت ربوا سود، تجارت اور سودی قرض کے جاہلی نظام کو ختم کرنے کے لئے نازل ہوئی تھی۔ جاہلی نظام میں قرض اور تجارت دونوں کے ذریعہ سود لیا جاتا تھا۔ امام ابو بکر الجصاص الرازی احکام القرآن میں لکھتے ہیں:-

والشافی انہ معلوم ان ربا
الجاهلیۃ انہا کان قرضاً
موجلاً بزيادة مشروطہ
فكانت الزیادۃ بعد لا من
الاجل فابطلہ اللہ وحدہ
مغنی ابن قدامہ میں ہے کہ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا ربو ہے جس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ امام موصوف نے جواب دیا۔
ہو الزیادۃ فی الدین

ربو کے بارے میں احادیث نبویہ کا حاصل یہی ہے کہ ربو صرف روپے کے لین دین تک محدود نہیں ہے بلکہ ربو کے سلسلہ میں بہت سی صورتیں داخل ہیں حتیٰ کہ اُن صورتوں کو بھی حرام کر دیا گیا جن میں ادھار نہیں ہے بلکہ نقد معاملہ ہے مثلاً ایک تولہ چاندی لے کر دو تولہ چاندی دیدے یا ایک من نقد گہیوں دے کر اس کے معاوضہ میں دو من گہیوں نقد لے لے۔ الغرض حدیث پاک نے ربو کے

لے ص ۵۵۴ ۱۷۱ دین کا ترجمہ قرض کے ساتھ نامکمل سا ہے کیونکہ دین ما بشت فی الذمہ جو بھی انسان کے ذمہ آجائے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں بدل قرض، ثمن بیع وغیرہ سب داخل ہیں۔ بخت کی اس اصطلاح کے نہ باننے سے بھی لوگ عجیب قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

تہ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک من عمدہ گہیوں و یکر دو من خراب گہیوں لیلے۔ یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اموال و بسویہ، یعنی جن اموال میں ربو ہوتا ہے میں بڑ بڑی ضروری ہے خواہ صفت میں تفاوت ہی کیوں نہ ہو۔

ریشہ بھی اسلام کے معاشی نظام سے نکال کر پھینک دے تاکہ اسلامی معاشرہ اس نجاست سے بالکل صاف و پاک ہو جائے۔

فقہ حدیث کی شرح ہے جس طرح حدیث قرآن کریم کی۔ اس لئے کہ فقہاء کرام نے ان ہی صورتوں کی تفصیلات مرتب کی ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی تھیں اس لئے فقہ کی کتابوں میں سود کے مباحث دیکھ کر بعض نام نہاد علماء اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ قرآن نے جس سود کو حرام کیا ہے وہ قرض و الاسود نہیں ہے۔ بلکہ خرید و فروخت کی چند نادار شکلوں میں سود پایا جاتا ہے جو ایام جاہلیت میں مروج نہیں اور جن کا ذکر فقہ کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔

بعض نے تعاون علی البسوا و التتویٰ اور لا یظلمون ولا یظلمون اس قسم کی عمومی آیات سے استدلال کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات ربوا اور میسر (جوئے) کی آیات کو بالکل بھول گئے ہیں۔ دلائل خصوص کے ہوتے ہوئے دلائل عموم سے سہارا لینا قابلِ تعجب ہے۔

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

بیمہ کس لئے | شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیمہ کی ابتداء نہایت سادہ مخفی اور اس کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ نقصان

زودہ تاجروں کو مالی امداد دی جائے، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ ایک فرد کی مصیبت کے بار کو بہت سے افراد پر پھیلا دیا جائے اس طرح کہ ہر ایک کو ایک خفیف سی قربانی دینا پڑے لیکن اس قربانی کے عوض جملہ افراد کو مصیبت و آفت کے وقت تعاون حاصل ہو، تعاون علی الخیر کا یہ جذبہ بڑا قابلِ قدر ہے، قرآن کریم نے اس جذبہ کو متعدد آیات میں اُبھارا ہے اور حدیث نبوی میں اس کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔

بیمہ کرانے والے شخص کے پیشِ نظر دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے انتقال کے بعد اس کے بیوی بچوں کو تکلیف اٹھانا نہ پڑے، اس مقصد کو

بھی ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے غلط نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ تعالیم نبوی اس کو صحیح اور بہتر قرار دے رہی ہے اور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

انک ان تداع در شتک اغنیاء
خیر من ان تدعهم عالة
یتکفون الناس

تمہارا اپنے ورثہ کو غنی چھوڑنا اس سے کہیں
بہتر ہے کہ ان کو ایسا محتاج چھوڑ دو کہ وہ
لوگوں سے سوال کرتے پھریں۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔

ان امرکن
مباہمتی
من بعد ی

تمہارے معاملہ نے مجھ کو فکر میں ڈال رکھا
ہے کہ تمہاری گند میرے بعد کیونکر ہوگی یعنی
میں نے کوئی میلٹ نہیں چھوڑی ہے اور تم
نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔

اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد بیوی بچوں کی فکر ایک فکری داعیہ ہے۔
اس لئے اسلام نے ان کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کی ہمت افزائی کی ہے اسلام کی خصوصیت
ہے کہ وہ فطری اور جبلی دواعی کو ختم نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے مناسب اور جائز
راہیں تجویز کرتا ہے۔

طالب ہمیہ کے حسب ذیل مقاصد بیان کئے
جاتے ہیں۔ ۱۔ اس کا سرمایہ محفوظ رہے۔

۲۔ اضافہ مال بذریعہ سود یا تجارت ۳۔ حوادث کی صورت میں مالی معاونت موجود
زمانہ میں حادثوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ آئے دن ہولناک قسم
کے حوادث ہوتے رہتے ہیں۔ جن میں جانی اور مالی دونوں قسم کے حوادث سے
بے اندازہ نقصان ہوتا ہے۔ ۴۔ پسماندگان کی مالی امداد۔

اب ان کا ترتیب وار حل درج ہے۔

(۱-۲) ان دونوں باتوں کا حل یہی ہے کہ غیر سودی بینک "جاری کئے جائیں جن کی اساس شرکت اور مضاربیت پر قائم کی جائے اس طرح سرمایہ کی حفاظت بھی ہوگی اور مال میں بھی جائز طریقوں سے اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسلام کے معاشی نظام کا جس شخص نے بغور مطالعہ کیا ہو گا وہ ضرور اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اسلام "ارتکاز دولت" کا حامی نہیں ہے کہ روپیہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور بدوں تجارت اس سے منافع حاصل کیا جائے، روپیہ سے روپیہ حاصل کرنا اسلام کے نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے، سرمایہ میں جو لوگ اضافہ چاہتے ہیں ان کے لئے تجارت کی شاہراہ کھلی ہوئی ہے۔ تجارت سے سڑیہ دار کا بھی فائدہ کہ سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے گا۔ اور زکوٰۃ دولت کو ختم نہیں کرے گی اور ملک و قوم کا بھی فائدہ ہے کہ تجارت کو فروغ ہو گا۔ سرمایہ تجوریوں سے نکل کر منڈیوں اور بازاروں میں پہنچے گا۔ صنعت اور انڈسٹری کی کثرت ہوگی۔ مزدوروں اور ملازمت پیشہ لوگوں کو کام ملے گا، واضح رہے کہ اسلام اپنے معاشی نظام کی بنیاد زکوٰۃ پر رکھتا ہے برخلاف سرمایہ دارانہ نظام کے کہ وہاں سود ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے اسلام کے معاشی نظام کو مختصر سے مختصر لفظوں میں اس طرح سمجھایا ہے۔

کے لا یسکون دولت   تاکہ نہ آئے لینے دینے میں صرف دولت
بین الاغنیاء   مندوں کے تم میں سے

آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ مصارف اس سے پہلے مصارف بتلائے گئے ہیں۔ اس لئے بتلائے ہیں کہ ہمیشہ یتیموں، محتاجوں، بے کسوں اور عام مسلمانوں کی خبر گیری ہوتی رہے اور عام اسلامی ضروریات سرانجام پاسکیں۔ یہ لہ سرمایہ اور کام مشترک ہو اس کو شرکت کہتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔

تہ ایک کا سرمایہ ہو دوسرے کا کام یہ مضاربیت کہلاتا ہے، تفصیلات کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

تہ الحشر پارہ ۷۵

اموال محض چند دولت مندوں کے اُلٹ پھیر میں پڑ کر ان کی مخصوص جاگیر بن کر نہ رہ جائیں جس سے صرف سرمایہ دار اپنی تجوریوں کو بھرتے رہیں اور غریب فاقوں سے مریں۔ غیر سودی بینک کا اجراء کوئی محض تخیلی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جس کو بڑی آسانی سے بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ یورپ کی ذہنی غلامی نے دماغوں پر یہ عقیدہ مسلط کر دیا ہے کہ سود کے بغیر معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ان حضرات کو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ آج بھی کچھ ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں بلکہ ان کی معاشی حالت سودی نظام اور بینکنگ کا سالا کاروبار موجود نہیں ہے اور بایں ہمہ وہ ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں بلکہ ان کی معاشی حالت سودی ملکوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کچھ اسلامی حکومتیں ہمت کر کے سود کے اس نظام سے نجات حاصل کر لیں تو بین الاقوامی طور پر بھی اس کا اثر ہو، بینک آف انگلینڈ قسم کے بین الاقوامی بینک ان ملکوں کو غیر سودی کاروبار کی سہولتیں مہیا کریں۔ اور لوگوں کا یہ عذر کہ ہم سود کے بغیر بین الممالک تجارت کس طرح کر سکتے ہیں ختم ہو جائے۔

۳۔ ”دنیا حوادث کی آماجگاہ ہے“ یہ مقولہ پہلے بھی صادق تھا اور اب تو ایسی حقیقت بن چکا ہے جس سے انکار ناممکن ہے، اردو زانہ حادثے ہوتے رہتے ہیں جن میں جانی اور مالی دونوں قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک ایک بھلا چنگا آدمی ہاتھ پیروں سے صحیح و سالم تھا آج اچانک کسی حادثے کی زد میں آ گیا اور اپاہج ہو کر رہ گیا، اس اپاہج انسان کے ساتھ اس کا خاندان بھی مصائب و حوادث کا شکار ہے۔ نہریٹ بھرنے کو روٹی ہے اور نہ تن ڈھانپنے کو کپڑا رہا۔ اسی طرح ایک بڑا صنعت کار جو کل تک ایک بڑی انڈسٹری کا مالک تھا۔ اچانک کارخانہ

لے ہا ہنامہ ”المسلمون“ جو جنیوا سے زیر ادارت جناب سعید رمضان صاحب شائع ہوتا ہے

اس میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس، کا غیر سودی بینک ”پریک مقالہ چھپا ہے۔ جس میں صاحب موصوف نے بتلایا کہ ریاست حیدر آباد مرحوم میں ایک مرتبہ اس کا عملی تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اور اس کو خاصی کامیابی ہوئی تھی۔“

میں آگ لگ گئی مشینری اور سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا اور وہ اب نان جوئیں کو بھی محتاج ہے، پھر ہر روز بسول، موٹروں کے حادثے ہماری زندگی کا روزمرہ بن چکے ہیں آخر ان نقصانات کی تلافی کس طرح ہو اور اس کا حل شریعت اسلامی میں کیا ہے؟

اس کا حل یہی ہے کہ امداد باہمی اور تعاون علی الخیر کے جذبہ کے تحت ایسے ادارے قائم کئے جائیں جو ارباب خیر اور مال داروں سے عطیات وصول اور ان سے جمع شدہ قوم کو تجارت اور انڈسٹری میں لگائیں۔ ان اداروں کا کام یہ ہو کہ وہ تحقیق حال کے بعد نقصان زدہ افراد اور خاندانوں کی مالی امداد کریں اس سلسلہ میں "عام ادارے" بھی بنائے جاسکتے ہیں اور "خاص" بھی، خاص کی یہ صورت ہو کہ تاجر اپنا الگ ادارہ بنائیں، صنعت کار اپنا الگ۔

اسلامی حکومت اگر اس سلسلہ میں جبر کرنا چاہے تو جبر بھی کر سکتی ہے کیونکہ حکومت کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی بعض صورتوں میں رعایا سے جبری عطیات وصول کرنے کا حق ہے۔

فان ارید بہا ما یکون بحق
کسری النہر الشترک واجر
المخارس والموظف لتجهیر
الجیش وفتاء الاسارى
وغیرہا اجازت الکفالت
بہا علی الاتفاق لہ

اگر اس سے وہ ٹیکس مراد ہیں جو جائز اور صحیح ہیں اور جیسے مشرک نہر کا کھودنا، پولیس کی تنخواہ یا فوج کا انتظام کرنیوالوں کی تنخواہ جو سب پر ڈال دی جائے یا قیدیوں کو کافروں کے قید سے چھڑانے کے لئے عطیات تو اتفاقاً ان کی کفالت کی جاسکتی ہے۔

"ضرر عام" "ضرر خاص" سے مقدم ہے یہ بھی تو اسلامی قانون کا اصول ہے ان تعاونی اداروں کے علاوہ دوسرا اقدام یہ ہو کہ معاقل کے اسلامی نظام کو پھر سے اسلامی معاشرہ میں ہماری کیا جائے۔

معادل

مَعَاقِلُ - مَعْقُوتٌ - کی جمع ہے۔ "خون بہا کو کہتے ہیں، عقل کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں اور دیت کے

طریق کار سے لوگوں کی جانیں مفت میں چلی جانے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس لئے خون بہا کو عقل کہتے ہیں اور عاقلۃ اس جماعت کو کہتے جو قاتل کی طرف سے اجتماعی طور پر "خون بہا" ادا کرتی ہے۔

ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان "بھائی چارہ" قائم کرایا تو ایک دستاویز بھی تحریر فرمائی جس میں دونوں کو ایک جماعت قرار دے کر حوادث اور نقصانات کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالی۔

محدث کبیر ابن ابی شیبہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت

کیا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

انصار اور مہاجرین کے لئے ایک تحریر لکھوائی

جس میں یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین ایک

دوسرے کی دیت ادا کریں گے اور اگر کوئی

قید ہو جائے تو اس کا فدیہ ادا کریں گے

قاعدہ قانون اور اصلاح باہمی کے طریق پر۔

کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا بین المهاجرین

والانصار ان یعقلوا معاقلهم

وان یفدوا عاینهم

بالمعروف والاصلاح

تبا علی ستم میں "قبیلہ" عاقلہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنه نے جب دو آدمیوں کو ترتیب دیا تو "اہل الدیوان" عاقلہ قرار پائے

پیشوں کی بنیاد پر بھی ایک پیشہ والوں یعنی برادری کو عاقلہ قرار دیا جاسکتا ہے

ولہذا قالوا لو کان الیوم

قوم تناصرهم بالحرف

فعاقلۃ ہم اہل

الحرفۃ

اسی بنا پر مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر آج کل

تناصر اعانت باہمی پیشوں کے طریق پر رائج

ہوتا ہوتا تو ایک پیشہ میں منسلک افراد برادری

عاقلہ قرار دیئے جائیں گے۔

عاقلم پر ذمہ داریاں ڈالنے کی غرض و غایت اور اس کی حکمت امام شریسی اس طرح بیان کرتے ہیں عاقلم پر ذمہ داریاں ڈالنا عقلی طور پر یوں سمجھیے ۔

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

اسی طرح اگر کسی مقام پر کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل سکے تو وہاں کی آبادی از روئے شرعی اجتماعی طور پر اس کا خون بہا ادا کرتی ہے ۔ لہذا ان مسائل کی روشنی میں ایسا طریق کار اختیار کیا جاسکتا ہے کہ حادثات کی صورت میں ہر پیشہ کا عاقلہ (برادری یا یونین) خون بہا ادا کرے ۔ مثلاً بسوں اور ٹرکوں کے مالک ایک عاقلہ قرار دیئے جائیں کسی کی بس سے کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جائے تو ان کی انجمن ادائیگی نقصان کی ذمہ دار ہو اس سلسلہ کو دوسرے پیشوں اور حرفوں تک بھی پھیلا یا جاسکتا ہے اور ان کے قواعد و ضوابط بنائے جاسکتے ہیں ۔ عاقلہ پر ذمہ داری ڈالنا یقیناً ان حوادث میں کمی کا باعث بھی بن سکتا ہے جب

کہ حوادث میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور دن بدن ہورہا ہے اور اب تو انشورس کے نظام کی وجہ سے یہ عالم ہو گیا ہے کہ لوگ خود اپنی موٹروں، بسوں، ٹرکوں کو حادثہ کا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس طریقہ سے بیمہ کمپنی سے معقول رقم وصول کی جائے۔ یہی قانونی گرفت تو اس سے بچنے کی راہیں تو ملک کے نرم قوانین اور پیر و کلار کی موٹو گاٹیوں نے بڑی حد تک ہوار کر رکھی ہیں۔

۳۔ چوتھا مقصد بیمہ کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ پسماندگان کی مالی امداد بڑی حد تک ہو جاتی ہے لوگ بیمہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو سپر سی کے عالم میں مبتلا نہ ہو، اس مقصد کے سلسلہ میں عرض ہے کہ اگر کسی جگہ اسلامی نظام معیشت کی ترویج صحیح معنی میں ہو تو کوئی باپ اپنے مرنے سے اس لئے خوف زدہ نہیں رہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد مصیبتوں کی شکار ہوگی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسلام کے دستور مملکت میں یہ دفعہ بھی شامل ہے۔

حدیثنا محمود قال اخبرنا اسرائیل عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولی بالموت من انفسہم فمن مات وترك مالا فبالا المولی العصبۃ ومن ترک کلاً اذ ضیاعاً فلا داع لہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہوں لہذا جو شخص مال چھوڑ کر مرے تو وہ مال تو اس کے عصبیات کا ہے اور جو شخص عاجز و در ماندہ قرابت دار اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑے تو مجھے اس کے لئے بلایا جائے۔

نہ صرف شخص متوفی کے پسماندگان کی مالی امداد اسلامی حکومت کے ذمہ ہے بلکہ اگر اس پر کسی کا قرض بھی ہو تو اس کو بار آخرت سے سبکدوش کرانا اور قرض خواہ کو اس کا حق دلوانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے چنانچہ سرکائنات نے ارشاد فرمایا۔

فمن مات وعليہ

پس جس شخص نے انتقال کے بعد ترس بیٹھا

دین و دہریت ترک اور اُس کی ادائیگی کا کوئی سامان نہیں ہے
دفاء فعلی قضاء ہے تو میرے ذمہ اس کی ادائیگی ہے۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ عام ناداروں اور غریبوں کی کفالت بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت قرض لے کر ناداروں اور غریبوں کی داد رسی فرمائی اور ان کو ننگا بھوکا نہیں رہنے دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں اس ادارہ کے نگران تھے۔ ابو داؤد اور بیہقی نے بلالؓ کی زبانی یہ روایت بیان کی ہے۔

و کنت انا الذی انی ذکک عندا اور میں ہی آپ کی بعثت سے لے کر وفات تک اس کا نگران تھا۔ آپ کے پاس اگر کوئی مسلمان ننگا، بھوکا آ جاتا تھا تو آپ مجھے حکم دیتے تھے میں جا کر کسی سے قرض لیتا تھا پھر اس رقم سے اس کے لئے کپڑے اور کھانے کا انتظام کرتا تھا۔

اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت تھی۔

انفق بلا لا ولا بلال! خوب خرچ کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بخشش من ذی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تنگدستی سے نہ العرش اقلا لا تہ ڈرا کرو۔

غلاموں کے اوپر خرچ کرنے میں اگر کسی آقا سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی تو ان کے اخراجات بھی اس ادارہ کے ذمہ ہوتے تھے، مروان بن قیس دوسی کے حالات میں مروی ہے کہ اُن کے اخراجات پورا کرنے میں ہمیشہ نخل سے کام لیتے تھے، ان دونوں

لے سنن ابی داؤد و مسند احمد

لے الاشراف لابن المنذر بحوالہ الترتیب الاداریہ ص ۲۴ م ج ۱

نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی، شکایت سنتے ہی حضرت بلال کو حکم دیا گیا۔

فا مریلا لان یقوم بنفقتہا لہ
بلال کو حکم دیا کہ ان دونوں کے نفقہ کا انتظام کریں۔

ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص کے پاس مال وغیرہ سب کچھ ہے لیکن اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ڈرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مال متروکہ کو صحیح طریقہ پر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ مال کی نگرانی اور اس کی حفاظت میں دشواریاں ہوں گی۔ اس لئے اپنے مال کو ہمہ کمپنی کے سپرد کر دیتا ہے، تاکہ مال نقصان سے محفوظ رہے اور بچوں کی ضرورت (تعلیم شادی وغیرہ) کے موقعہ پر ان کے مسارفہ پورے ہوتے رہیں۔ اس صورت کا حل ”وصایت“ کے نظم میں موجود ہے یعنی اس شخص کو چاہئے کہ کسی کو اپنا وصی مقرر کر جائے۔ ”وصی“ کے باضابطہ فرائض ہیں اور وہ ان کے لئے مسئول ہے جس کو فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اجمالی فرائض کا نقشہ ہدایت میں اس طرح دیا گیا ہے۔

شراء، کفن، المیت و تحلیۃ و طعام
میت کے کفن کی خریداری اور اس کی تجہیز و تکفین چھوٹے نابالغ بچوں کے خورد و نوش اور کپڑوں کا انتظام امانت اور غصب کئے ہوئے اموال کی اور بیع فاسد سے خریدے مال کی واپسی، مال و جائیداد کی حفاظت قرضوں کی ادائیگی، وصیت کے نفاذ کے انتظامات، مرنے والے کے کسی حق کے لئے نالیش کرنا، ہبہ قبول کرنا، جن چیزوں کے خراب ہونے کا ڈر ہو انکو فروخت کرنا گمشدہ اموال کی واپسی کی کوشش کرنا۔

الصفاۃ و کسوتہم و رد الودیعۃ
رد المصنوب و المشتوی شراء
فاسد، و حفظ الاموال و قضا
الدیون و تنفیذ الوصیت
و الخصومة فی حق المیت و قبول
الہبۃ و بیع ما ینش
علیہ التوی و التلف و
جمع الاموال الضائعۃ

”وصایت“ کے نظم پر عہد رسالت اور در صحابہ میں برابر عمل ہوتا رہا، چنانچہ جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے دونوں صاحبزادوں محمد اور عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ”وصایت“ کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فرمایا۔

انا ولیہم فی الدنیا والآخرۃ میں دنیا اور آخرت دونوں میں انکا سرپرست ہو اور صاحب ”سمط الجوہر الفاخر“ نے ایسے متعدد یتیم بچوں کے نام گنائے ہیں جن کے آپ وصی تھے جن میں سے نبین کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ محمد بن عبداللہ بن حشیش: ان کے والد ماجد غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے تھے۔ شہادت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وصی مقرر فرمایا۔ آپ نے ان کے بیٹے محمد بن زمین خریدی جس سے ان کے اخراجات پورے ہونے لگے اور مدینہ منورہ کے ”سوق المذیق“ میں ایک گھر بطور عطیہ دیا جس میں ان کی رہائش تھی۔

۲۔ ام زینب بنت نبیط: ان کے والد سعد بن زارہ نے آپ کو وصی مقرر کیا تھا۔

۳۔ قبیلہ بنی لیث بن بکر کی ایک بچی: اس کے بھی آپ وصی تھے۔

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بار ”وصایت“ کے اٹھانے میں بڑے مشہور تھے چنانچہ ان کو سات جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان، عبدالرحمن بن عوف، مقداد بن الاسود ابن مسعود، زبیر بن بکر، مطیع بن الاسود، ابوالعاص بن الربیع، رضی اللہ عنہم نے وصی مقرر کیا تھا۔ ابو عبداللہ السنوی نے سات کے بجائے ستر کا ذکر کیا ہے چنانچہ کہا ہے۔

وامی الیہم سبعون من الصبیبتہ ستر صحابہ نے ان کو اپنے اموال و اولاد کا سرپرست
باموالہم و اولادہم یحفظہا مقرر کیا تھا حضرت زبیر ان پر اپنا مال بھی خرچ
کر دیا کرتے تھے۔ کان ینفق علیہم من مالہ

اگر کسی نے اپنا وصی مقرر نہیں کیا ہو تو اس کے اموال کی حفاظت اور اولاد کی صیانت کے لئے حاکم کو حق دیا گیا ہے کہ وہ وصی مقرر کر دے ورنہ بیت المال میں ان

کے اموال جمع کرے اور حسب ضرورت خرچ کرتا رہے۔

سوالنامہ کے فاضل مرتب نے جو سوالات قائم کئے ہیں۔ یہاں ہم ان کو مع جوابات

جواب کا حصہ دوم

ترتیب سے درج کرتے ہیں۔

۱۔ انشورنس کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس میں کمپنی جو رقم بطور سود دیتی ہے جس کا نام وہ اپنی اصطلاح میں منافع رکھتی ہے شریعت کا اصطلاحی ربا ہے یا نہیں۔

ہمہ کی حقیقت جن حضرات کے پیش نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمہ میں دو طرح سے شریعت کا اصطلاحی ربا پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمہ کمپنی ہمہ داروں سے جو رقم وصول کرتی ہے وہ ضرورت مندوں کو سود پر قرض دیتی ہے۔ دوسرے ہمہ داروں کو ان کی کل اتساق کی ادائیگی پر جو رقم زائد بطور منافع دیتی ہے وہ سود ہوتی ہے کیونکہ ہمہ دار جو رقم بصورت اتساق جمع کرتا ہے وہ دین ہے اور دین میں اجل (میعاد) کے مقابلہ میں جو ”منافع“ بطور مشروط یا معروف دیا جائے وہ شرعی اور اصطلاحی ربا ہے۔ جس کی حرمت قرآن کریم، احادیث نبوی اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ علاوہ ازیں خود سوالنامہ کے مرتب کو اعتراض ہے۔

”حقیقت کے لحاظ سے انشورنس کا معاملہ ایک سودی کاروبار ہے جو

بینک کے کاروبار کے مشابہ ہے، دونوں میں جو فرق ہے وہ شکل کا ہے

حقیقت کے لحاظ سے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

لہٰذا دین کی اصطلاح پچھلے صفحات میں سہانی جاچکی ہے۔ دیکھو صفحہ ۱۴۰ کے مشروط کا مطلب تو یہ ہے کہ معاملہ کے وقت زبانی یا تحریری شرط لگائی جائے مثلاً کہہ دیا جائے کہ ہم سوار پے سیکڑہ منافع میں گے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کے وقت زبانی یا تحریری شرط نہیں لگائی۔ لیکن عام دستور ہے کہ روا روپیہ سیکڑہ نفع دیا جاتا ہے تو یہ بھی مشروط کے حکم میں ہے۔ اسی لئے شریعت کا قاعدہ ہے المعروف کا مشروط یعنی معروف بھی مشروط کی طرح ہے۔

جن نام نہاد علماء نے انشورنس کے کاروبار کو بالکل جائز قرار دیا ہے۔ ان کے پاس لے دے کے صرف یہ دعویٰ رہ جاتا ہے کہ قرض میں جو منافع دیا جاتا ہے وہ شرعی اصطلاحی دسوا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور شریعت محمدیہ پر بہت بڑا بہتان ہے ہم اس دعوے کی تردید پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں اور بتلا چکے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت دسوا قرض و تجارت ہر دو کے جاہلی نظام کو ختم کرنے کے لئے نازل ہوئی تھی۔ جاہلی نظام میں قرض اور تجارت دونوں کے ذریعہ سود لیا جاتا تھا۔ اور یہ ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس سے انکار ناممکن ہے، ہمارے سارے اسلامی لٹریچر کا ایک ایک حرف اسکی دلیل ہے پچھلے صفحات میں ہم امام ابو بکر الجصاص الرازی کی زبانی آیت دسوا کا پس منظر بتلا چکے ہیں۔ یہاں اس پر مزید اضافہ حاضر خدمت ہے حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

درودی مالک عن	امام مالک زید بن اسلم سے آیت ربوا کی تفسیر
زید بن اسلم فی	میں اس طرح روایت کرتے ہیں، جاہلیت کا
تفسیر الایۃ قال	ربوا اس طرح ہوتا تھا کہ ایک کا دوسرے پر
کان الربوا فی الجاہلیۃ	کوئی حق ہوتا تھا حق عام ہے، قرض ہو،
ان یمکون السرجل	خریدی ہوئی چیز کی قیمت ہو یا کچھ اور (اور
علیٰ ارجل حقہ الی	اس کی آدائیگی کی ایک مدت مقرر ہوتی تھی
اجل فاذا حل	جب مدت آجاتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ ادا کر
قال اندخی ام	گے یا سود دو گے، وہ اگر ادا کر دیتا تھا تو
تربی فان قضا	رقم میں اضافہ نہیں ہوتا تھا ورنہ وہ اس
اخذ والاذا فی حقنا	کے حق (مال میں اضافہ) کر دیا کرتا تھا اور دوسرے
وذا والاخر فی الاجل	اس کے عوض مدت بڑھا دیا کرتا تھا

اور ابن رشد الکبیر "المقدمات" میں لکھتے ہیں۔

وكان اربا المجاهليت في الديون
ان يكون للرجل على الرجل
الدين فاذا حل قال لهما انقضي
امرتني فان قضا اخذ و
الا زاد في الحق
وزاد في الاجل فانزل
الله في ذلك ما انزل

جاہلیت کا رتبہ (سود) دیون میں ہوتا تھا۔
ایک شخص کا دوسرے ذمہ کچھ واجب الادا دین
ہوتا تھا جب ادائیگی کی میعاد آجاتی تھی تو وہ
اس سے معلوم کرتا تھا کہ ادائیگی کا ارادہ ہے
یا سود دینے کا اگر دیون ادا کر دیتا تو اس
اپنی رقم (بغیر سود) لے لیتا ورنہ دیون رقم
میں اضافہ کر دیتا اور اس میں عدا میں۔ تو
اس آیت ربوانازل فرمائی۔

اس دبتہ کو حلال سمجھنے والے کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔

فمن استحل الربا فهو
كافر حلال الدم يستتاب
فان تاب ولا يقتل قال الله
عز وجل ومن عاد فاهلك
اصحاب النار هم

جو شخص ربا کو حلال سمجھے وہ کافر ہے جس
کو قتل کرنا حلال ہے۔ پہلے اس سے توبہ کرانی
چائے گی۔ توبہ کرے تو بہتر ہے، ورنہ قتل کر
دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
جو لوگ مانعیت کے باوجود پھر سود لیتے ہیں
وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے
آئمہ مجتہدین نے بھی اس سے یہی سمجھا ہے۔ امام محمد بن ادریس القرشی المطلبی

الشافعی فرماتے ہیں۔

وذلك ان الربا منہ يكون
في النقد بالزيادة في السكيل
والوزن و يكون في
الدين بزيادة الاجل

دبتہ نقد میں بھی ہوتا ہے اور ادھار میں
بھی نقد میں تو یہ ہے کہ ناپ تول میں اضافہ کر
دیا جائے ادھار میں یہ ہے کہ میعاد کی زیادتی
کے عوض دین میں اضافہ کر دیا جائے

لہ۔ دین کی جمع ہے، دین کی تشریح جو ہم سابق میں کر چکے ہیں۔ پیش نظر رکھیں۔

تہ بحاشیہ مدونۃ الکبریٰ ص ۱۹ ج ۳ ۵ الام ص ۱۲، ۱۳ ج ۳

پھر یہ مسئلہ ایسا اجتماعی اور اتفاقی ہے۔ کہ کسی کو اس سے سروانحراف کی گنجائش نہیں ہے، قاضی ابوالولید ابن رشد رقم فرماتے ہیں۔

علماء کا اتفاق ہے کہ ربوہ دو چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ ۱۔ تجارت کی بعض صورتوں میں ۲۰۔ اس چیز میں جو ذمہ میں آجائے۔ مثلاً خریدی ہوئی چیز کی قیمت یا قرض یا سلم وغیرہ۔ ذمہ میں جو چیز آجائے اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو متفق علیہ ہے اور وہ زمانہ جاہلیت کا ربوہ ہے جس کی مانعت کی گئی ہے اور اس کی صورت یہ تھی کہ وہ میعاد کے اضافہ کے بدلے اصل واجب الادا رقم میں اضافہ کر دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے انظر فی الذک مدت بڑھا دو میں اس کے عوض بڑھتی دے دوں گا، یہ وہی سود ہے۔ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جاہلیت کا ربوہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے میں عباس بن عبدالمطلب کے ربوہ کو ختم کرتا ہوں" لے

شیخ ابوبکر بن العربی نے احکام القرآن میں آیت ربوہ پر بڑی سیر حاصل کی ہے۔ اس کے ایک حصہ کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔

السبب الغت میں زیادتی کو کہتے ہیں، زیادتی میں مزید علیہ یعنی وہ چیز جس پر زیادتی کی جائے، ہونا ضروری ہے، اس بنا پر اختلاف ہوا کہ یہ آیت ہر قسم کے ربوہ کے حرام ہونے میں عام ہے یا یہ مجمل ہے۔ جس کے لئے حدیث کے بیان و تشریح کی ضرورت ہے؛ صحیح یہی ہے کہ آیت عام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو ربوہ رائج تھا وہ بالکل مشہور و معروف طریقہ پر ان کے یہاں رائج تھا اس میں نہ کوئی ابہام ہے نہ اجمال، ایک شخص کسی سے کوئی چیز خرید کر قیمت اسی وقت ادا نہیں کرتا تھا۔ بلکہ ادائیگی کی ایک مدت مقرر کر لی جاتی تھی۔ جب میعاد پوری ہوتی تو فروخت کرنے والا

خریدار سے پوچھنا۔ نیز ارادہ ادائیگی کا ہے۔ یا سود دینے کا؟ جیسا وہ جواب دیتا اس کے مطابق عمل ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرام فرمایا۔

یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ زیادتی مزید علیہ جس پر زیادتی کی جائے کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا جب کسی چیز کو غیر جنس کے مقابلہ میں فروخت کیا جائے تو زیادتی (بڑھتی) ظاہر نہیں ہوتی اور جب جنس کے مقابلہ میں فروخت کیا جائے جب بھی زیادتی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی۔ جب تک کہ شریعت اس کو ظاہر نہ کرے نہ اسی لئے یہ آیت بعض لوگوں کو مشکل معلوم ہوئی اور مختلف قسم کے اشکالات میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نہایت کے علوم کی روشنی عطا فرمائی ہے وہ آیت کو نہ سمجھنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں کرتے جن لوگوں کا خیال ہے کہ آیت مجمل ہے وہ لوگ درحقیقت شریعت کے محامل قطعیہ کو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا جن کی زبان، عربی تھی تجارت، بیع اور ربوا وغیرہ الفاظ ان کے یہاں عام طور پر سمجھے جاتے تھے لہذا ان کو ان معاملات میں صحیح اور سچی بات کی ہدایت کی اور ان چیزوں سے منع کیا جو ناجائز اور غلط تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا :-

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ إِن تَتُوبَ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّا عَلَيْكُمْ ۖ إِن تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ أَمْوَالًا ۖ فَأُولَٰئِكَ يَرْجِعُونَ ۖ إِن تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ أَمْوَالًا ۖ فَأُولَٰئِكَ يَرْجِعُونَ ۖ إِن تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ أَمْوَالًا ۖ فَأُولَٰئِكَ يَرْجِعُونَ ۖ

متراش منکم۔ ایمان والوں! کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، واضح رہے کہ یہاں باطل سے مراد یہ ہے کہ کسی کے مال کو عقد معاوضہ میں بغیر عوض کے لے لینا۔

مثلاً روپے کا عوض کوئی جنس گیہوں کپڑا وغیرہ خریدا جائے۔ نہ چنانچہ شریعت نے ہدایت کی کہ اس صورت میں زیادتی نہ کی جائے۔ بلکہ برابری کے ساتھ موازنہ کیا جائے نہ باطل تو ہر حال میں حرام ہے خواہ رضامندی ہو یا نہ ہو، تجارت میں رضامندی کی قید لگائی ہے۔ شریعت (باقی صفحہ ۵۸ پر)

اور تجارت، بیع (خرید و فروخت)، کے ہم معنی ہے دپھر اس کی قسمیں بتلائی ہیں۔ اور ربو الغت میں زیادتی (بڑھوتری) کو کہتے ہیں۔ اور آیت میں ربوا سے مراد ہر وہ زیادتی ہے جس کے مقابلے میں عوض نہ ہو۔ دونوں آیتوں کا کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع مطلق کو حلال کیا ہے جس میں بشرط صحت قصد و عمل معاوضہ پایا جائے اور جس میں معاوضہ اس طریقہ پر نہ پایا جائے وہ حرام ہے اہل جاہلیت میعاد اور مدت کے عوض میں بڑھتی کے خواہاں ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ بیع تو ربوا کی طرح ہے یعنی جس طرح ایک شخص قیمت میں زیادتی لے سکتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ میعاد پر نہ دینے کی صورت میں مدت کے عوض زیادتی لے لے۔ ان کے اس خیالِ باطل کو رد فرمایا۔

اب یہ قرار پایا کہ

اموال دبو یہاں میں معاوضہ کی مقدار یعنی مساوات شریعت نے اپنے ذمہ لے لی ہے اب کوئی شخص ان میں زیادتی کسی طرح کی میعاد وغیرہ کے مقابلہ میں نہیں لے سکتا۔

حضرت شاد ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ربوا کی بڑی جامع و امنہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔

الربوا هو القرض علی
ان یبوی الیہ اکثر و
افضل مما اخذتہ
ربوا وہ قرض ہے جو اس شرط پر ہو کہ
قرض دار قرض خواہ کو جتنا لیا ہے۔ اس
سے زیادہ اس سے اچھا واپس کر دے۔

(صفحہ ۵۷ سے آگے) نے جن معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان میں طرفین کی رضامندی موثر نہیں۔ (حوالہ آیت) سورۃ النساء پارہ ۵ ع ۴

یعنی آیت ربوا آیت تجارت کے احکام القرآن ابن العربی ۲۴۲ ج ۱

کہ حجۃ اللہ البالغۃ ص ۱۰۴ ج ۲

دبوا شرعی پر علامہ محمود الحسن خاں ٹونکی صاحبِ عجم نے بڑی دقیق بحث فرمائی، ہم یہاں اس کا ایک حصہ نقل کرتے ہیں۔

دبوا اور بیع لغاتِ عرب میں سے ہیں، جب تک کوئی اصطلاح شرعی توفیقی، خلاف لغت کے معینہ ہو، کتاب و سنت کے معنی لغتِ عرب سے معلوم ہوتے ہیں، دبوا لغتاً "زیادہ" ہے اور لسان العرب وغیرہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ حقیقت بیع کی "معاهدہ فی تعاض الاموال" ہے۔ پس لغوی اعتبار سے دبوا کی تعریف یہ ہے کہ تعاض الاموال کے معاہدہ میں عوضین مماثلین میں سے ایک عوض کا دوسرے عوض پر زیادت مذکور ہونا "مذکورہ ہو بلکہ معروف ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، اجماع اُمت دبوا دو قسم پر ہے ایک حتی جس کو کتاب اللہ نے لاتاکلو الربا اضعاناً مضاعفاً میں بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث صحیح الفضل ربوا میں اسی حتی ربوا کو ہی بیان کیا گیا ہے اور حدیث لا تأخذ والدینا بالدين بین دلا الدہم بالد رہبین (طبرانی عن ابن عمر) بھی بحق ربوا کتاب اللہ کی تفسیر سے اور تفسیر اضعاناً کے تحت داخل ہے۔ حدیث بخاری کی دیباحتی کی مفسر ہے۔ الذہب بالذہب مثلاً بمثل (رد البخاری) معنی فضل ربوا ہے۔ پس اسی حتی ربوا میں شارع نے لغوی معنی میں مغائرت پیدا نہیں فرمائی پس حتی ربوا شرعی کی بھی وہی تعریف ہے جس کی عربی عبارت یہ ہے۔ الفضل الخال عن العوض المستروط فی البیع "دوسرا دبا دھمکی" ہے کہ جساً تفاضل عوضین میں نہیں ہے، لیکن شارع نے سد الباب الربا صورت تامل کو بھی "دبوا حتی" کے حکم میں قرار دیا ہے۔ جب کہ معاوضۃً یا بیذاً نہ ہو کیونکہ مادہ دبوا کا تاخیر و تاخیر ہے اور بغیر تاخیر کے فضل غیر متعامل ہے اسی معنی پر محمول ہے۔ حدیث مسلم لا ربا فیما کان یذاً بیداً فضل حتی کا دروازہ "اسی ربا

حکمی سے مفتوح ہے کہ تجارت حاضرہ میں "فضل حتی عاۃ نامکن ہے۔

اسی رباہ حکمی کو شارع نے حدیث ذہبی النبی صلی اللہ علیہ

وسلم عن بیہم دینار اور حدیث الذہب بالورق ربا الہا

وہا الحدیث فی الاشیاء الستہ میں بیان فرمایا ہے لہ

اقتباسات طویل ہو گئے اس لئے ان کا خلاصہ ذہن نشین کر لیجئے۔

ربو شرعی اصطلاحی قرض اور تجارت دونوں میں پایا جاتا ہے۔

ربو شرعی کو تجارت کی صرف چند شکلوں کے ساتھ خاص کرنا،

اسلام پر افتر ہے۔

اسلام کی نظر میں "مہاجنی اور تجارتی سود" دونوں حرام ہیں، صرف

مہاجنی سود کو "حرام" قرار دینا اور "تجارتی سود" کو جائز قرار دینا شریعت

سے ناواقفی کی دلیل ہے۔

ہر وہ چیز جو ذمہ پر آجائے اس میں زیادتی "مشروط" یا معروف

طریقہ پر لینا سود ہے خواہ وہ بیع کی صورت میں ہو یا قرض کی یا سلم

کی شکل میں ہو۔

انشورنس اور بینکنگ میں شرعی ربو پایا جاتا ہے۔

زیادتی کی شرط کا لفظوں میں بیان کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جو شرط

معروف ہو وہ بھی مشروط کے حکم میں ہے۔

شریعت میں "حقیقت" کا اعتبار ہوتا ہے، "تسمیہ" (نام رکھ لینے) کا

لہ رسالہ سود بحوالہ لغات القرآن ج ۳ لفظ رباء لے شریعت کا مشہور قاعدہ ہے۔

انما العبرة فی العقود للمعا فی لا للفاظ۔ یعنی کسی معاملہ کی حقیقت کا اعتبار ہوگا

اور اس کے لحاظ سے شرعی احکام جاری ہوں گے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ربوا کا نام

اگر "منافع" رکھ لیا جائے تو اس سے وہ حلال نہیں ہوگا بنی اسرائیل پر جب چربی حرام ہو گئی

تھی تو انہوں نے اس کا دوسرا نام رکھ لیا تھا اور کھانا شروع کر دیا تھا۔

نہیں شریعت نے جن عقود و معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور ان میں حرام و حلال کا فیصلہ فرما دیا ہے اُن میں طرفین کی رضامندی سے کچھ فرق نہیں پڑتا، شریعت کے حکم کو پیش نظر رکھا جائے گا طرفین کی رضامندی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔

۲۔ اگر سود مذکور شرعی اصطلاحی رد ہوا ہے تو کیا مصالح مذکورہ کے پیش نظر اس کے جواز کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگر نکل سکتی ہے تو کیا؟

”مصلح مذکورہ کی بنا پر انشورنس جو رد ہوا اور قمار دونوں پر مشتمل ہے، کی اجازت نہیں دی جاسکتی، امام ابو اسحاق الشاطبی نے ”الاعتصام“ میں اس موضوع پر ایک مستقل باب لکھا ہے۔ اس میں مفصل دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ”مصلح مرسلہ“ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت نے یہیں کھلی چھٹی دے دی ہے کہ ”مصلح“ کو سامنے رکھ کر جس طرح چاہیں قوانین اسلام میں ترمیم کرتے رہیں بلکہ اس کے لئے تین اہم شرطیں ہیں۔

اول | ”مصلح“ کے پیش نظر جو قانون بنایا جائے وہ شریعت کے مقاصد کے مطابق ہونے کہ ان کے خلاف۔

دوم | جب وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو عام عقلیں اس کو قبول کریں۔

سوم | وہ کسی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہوئے

اس کے علاوہ امام موصوف نے ”الموافقات“ میں ”مفسد اور مصالح“ پر سیر حاصل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ”مصلح“ وہی معتبر ہیں جو شریعت کی نگاہ میں مصالح ہوں اور شریعت جن کا اعتبار کرے۔ صرف چند ظاہری فائدوں کو ”مصلح“ نہیں کہا جائے گا۔ مثلاً شریعت نے ”نکاح فاسد“ کو قابل

قبول نہیں سمجھا، حالانکہ اس میں بعض مصالح نظر آتے ہیں۔ جیسے نسب کا ثابت ہونا میراث کا دیا جانا وغیرہ۔
بحث کے آخر میں فرمایا۔

”وہی مصالح قابل اعتبار ہیں جو اسباب مشروعہ سے حاصل ہوں۔ اسباب غیر مشروعہ سے حاصل ہونے والے مصالح شریعت کی نگاہ میں مصالح نہیں ہیں۔“

علاوہ ازیں یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ ایسے احکام جو قرآن و حدیث میں منصوص ہوں، وہاں مصالح و مفاسد کی بحث ہی پیدا نہیں ہوتی، دسوا اور قمار دونوں کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے اس لئے کوئی مصلحت اس حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔

۳۔ زندگی کے بیمہ، املاک اور ذمہ داری کے بیمہ کے درمیان شرعاً کوئی فرق ہوگا یا تینوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔

تینوں قسمیں دسوا اور قمار پر مشتمل ہیں اس لئے تینوں کا حکم ایک ہی ہے ۴۔ معاملہ کی یہ شرط کہ اگر بیمہ شدہ شخص یا شے وقت معین سے پہلے تلف ہو جائے تو اتنی، جب کہ تلف ہونے کے وقت کا تعین غیر ممکن ہے اس معاملہ کو قمار کی حدود میں تو داخل نہیں کر دیتی ہے۔

بلاشبہ قمار ہے، قمار کے بارے میں علمائے شریعت نے جو قاعدہ لکھا ہے وہ یہ ہے، تعلیق الملک علی الخطر والبدال فی الجانبین تہ اور بیمہ پر یہ قاعدہ بالکل صادق ہے اس لئے اس پر قمار کا حکم لگایا جائے گا۔ اور قمار کی حرمت

لے ص ۲۴۲ ج ۱ تہ یعنی ملک کو کسی ایسی چیز پر موقوف کرنا جو ہونے یا نہ ہونے کا احتمال رکھے جس طرح بیمہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے مر گیا تو اس قدر رقم کا مالک ہوگا ورنہ اتنی رقم نہیں ملے گی۔ قمار (جوا) ہونے کی دوسری شرط یہ بھی ہے کہ دونوں طرف مال ہو اگر ایک طرف مال ہو دوسری طرف نہ ہو تو قمار نہیں ہے۔

نبض قرآن ثابت ہے۔ قمار کی حرمت میں غدر اور خطر کی ساری صورتیں داخل ہیں۔ ابو بکر الجصاص المراری آیت میسر کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

ولا خلاف بین اهل العلم	قمار (جو ہے) کی حرمت میں کسی کا بھی اختلاف
فی تحريم القمار وان المخاطرة	نہیں ہے، اسی طرح اس امر میں بھی کہ
من القمار قال ابن عباس	”خطر“ کی ساری صورتیں قمار میں داخل ہیں
ان المخاطرة قمار وان اهل	ابن عباس فرماتے ہیں کہ ”خطر“ قمار ہے اہل
الجاهلیة كانوا يخاطرون	جاہلیت مال اور بیوی سب کو جوئے کی بازی
على المال والزوجة و	پر لگا دیا کرتے تھے اور شروع میں اس کی
قد كان ذاك مباحا	باحث تھی یہاں تک کہ اس کی حرمت
الی ان ورد تحريمها	نازل ہو گئی۔

غدر اور خطر میں انجام سے بے خبری ہوتی ہے، ملک العلماء فرماتے ہیں۔
والغدر ما يكون مستورا لعاقبة
عزوه ہے جس میں انجام سے بے خبری ہو۔
حاصل یہ ہوا کہ مال کو بازی پر لگانا اور انجام سے بے خبر ہونا جواب ہے، اسی طرح
وہ معاملہ جس میں دونوں طرف مال ہو اور انجام معلوم نہ ہو قمار کی حدود میں داخل
ہے خواہ وہ خرید و فروخت کی شکل میں ہو یا بیمہ کی شکل میں۔
امام دارالہجرہ مالک بن انسؒ اسی قسم کے ایک معاملہ کی مثال دیتے ہیں۔

ان یعد الرجل الی الرجل قد	ایک شخص کسی دوسرے شخص کے پاس آ
ضلت راحلتہ او ابتاع او غلا	جائے جس کا اونٹ یا کوئی جانور یا غلام گم
وثن هن الاشیاء الخمسون دینارا	ہو گیا ہو اور ان کی قیمت مثلاً پچاس دینار
فیقول انا اخذها منك بعشرين	ہو، وہ جا کر اس سے گمشدہ چیز کو بیس

لے غور کی تشریح پہلے گزر چکی ”خطر“ جس کا وجود عدم معلوم نہ ہو، ”بیمہ میں خطر“ واضح صورت
میں پایا جاتا ہے کہ بیمہ شدہ شخص یا شے کا وقت سے پہلے تلف ہونا معلوم نہیں ہوتا اور

دینا اُفان وجدھا المیتاع
 ذھب من مال البائع ثلاثین
 دینا اُفان لم یجدھا ذھب
 البائع من بعد عشرین دینار
 دھب لایدریان کیف یکون
 حالھا فی ذلک ولایدریان
 ایضا اذا وجدت تک الضالۃ
 کیف تریخذ وما حدث فیھا
 من اموالک ما یکون فیہ
 دینار میں خریدتا ہوں سود اگر خریدنے والے
 کو گمشدہ چیز مل جاتی ہے تو مالک کو تیس دینار
 کا نقصان ہوگا اور اگر نہیں ملتی تو اس کو بیس
 دینار مفت میں مل جائیں گے، ان دونوں
 کو معاملہ کرتے وقت کچھ نہیں معلوم کہ کیا
 ہوگا وہ چیز ملتی یا نہیں اور اگر ملتی بھی ہے
 تو کس حال میں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ
 اس میں کیا زیادتی کمی ہو چکی ہے یہ سب
 ”خطر میں داخل ہے۔“

نفعھا و زیادتھا فھذا اعظم المخاطر لے

۵۔ اگر یہ قرار ہے یا غرض ہے تو کیا مصالح مذکورہ کے پیش نظر اسے نظر
 انداز کر کے اس معاملہ کے جواز کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے اور اگر نکل
 سکتی ہے تو کیسے؟

جب تک بیمہ کا موجودہ نظام برقرار ہے، کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔
 ۶۔ اگر بیمہ دار مندرجہ اقسام بیمہ میں سے کسی میں سود لینے سے بالکل محترز
 رہے اور اپنی اصل رقم کی صرف واپسی چاہتا ہو تو کیا معاملہ جائز ہو
 سکتا ہے۔

سود کے ساتھ ہی ساتھ بیمہ زندگی یا بیمہ املاک میں قمار کی جو صورت ہوتی
 ہے اس سے بھی احتراز کر کے تب تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن ربوا اور قمار
 کے کاروبار کی اعانت و امداد کی قباحیت بدستور ہے گی۔

۷۔ جو رقم کمپنی بطور سود ادا کرتی ہے اسے ربوا کے بجائے اس کی
 جانب سے اعانت و امداد اور تبرع و احسان قرار دیا جائے۔

جب تک معاملہ کی حقیقت تبدیل نہ ہو صرف نام رکھ لینے یا سمجھ لینے سے مسئلہ شرعی میں فرق نہیں پڑتا۔

۸۔ اگر کوئی مسلمان کسی دارالحرب کا باشندہ ہو (مقامی نہیں) اور کمپنی بھی خریدیوں ہی کی ہو تو کیا اس صورت میں یہ معاملہ مسلمانوں کے لئے جائز ہوگا؟

دارالحرب میں فقہانے "عقود فاسدہ" کی اجازت دی ہے۔ عام کتابوں میں اگرچہ "مستامن" کی قید ہے لیکن شرح السیر الکبیر سے حربی مسلمہ کے لئے بھی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

ثم قد علم ان
الدبلائیجری بین المسلم
والحربی فی دار الحرب
چھریہ امر معلوم ہے کہ "دبدا" دارالحرب
اور دارالاسلام کے باشندوں کے درمیان
جاری نہیں ہے۔
اس کی دلیل بھی خود مؤلف کی زبانی سنئے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کب اسلام لائے، بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر سے قبل ہی اسلام لائے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں گرفتار کر لئے گئے اور اس کے بعد اسلام لائے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے "مکہ" واپس جانے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت مرحمت فرمادی، مکہ میں سکونت پذیر رہے، اور وہاں سودی کاروبار فتح مکہ تک کرتے رہے حالانکہ سود کی حرمت اس سے قبل آپ کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر سود لیا ہو تو

۱۰۔ دو معاملات جو شریعت کی نگاہ میں صحیح نہیں ہیں۔ البتہ ان میں رضامندی کی شرط

نہیں ہے۔ عذر کی اجازت نہیں۔ ۱۱۲ ج ۳

واپس کر دو۔ علاوہ انہیں لاتا کلو السربوا اضعاثاً مضاعفتہ (سود نہ کھاؤ، دوچند سچند، آیت کریمہ غزوہ احد کے زمانہ میں اُترتی تھی۔ اور مکہ اس کے کئی سال بعد فتح ہوا، فتح مکہ کے زمانہ میں آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پچھلے سارے معاملات کو باطل قرار نہیں دیا۔ سوائے ان معاملات کے جن میں ابھی تک قبضہ نہیں ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ حربی اور مسلم کے درمیان سودی معاملہ ہو سکتا ہے۔

ایک اور جزیہ قابل ملاحظہ ہے۔

ولو كان المسلم في منعة
المسلمين فكله المحدي من
حصن وعامله بطن المعاملة
الفاصل فيما بين المسلمين
فان ذاك لا يجوز، البته ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ
وقد بينا ان كشيده
من مشائخنا يقولون
بالمجواز هاهنا لان مال
المحدي مباح في حق المسلم
فان الحرب سے دارالاسلام کی اگر صلح ہو جائے تب بھی اس قسم کے معاملات کی اجازت ہے۔

دارالحرب والوں نے دارالاسلام والوں سے اگر صلح کر رکھی ہو۔ اس زمانہ میں دارالاسلام کا باشندہ ان کے یہاں گیا اور ایک درہم کو دو کے عوض بیچ دیا۔ تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ

اس صلح سے دارالحرب دارالاسلام نہیں بن جاتا۔ مسلمانوں کے لئے تو دارالحرب والوں کا مال ان کی خوشی اور رضامندی کے بغیر لینا حرام ہے کیونکہ اس میں ”عذر“ (دھوکہ و فریب) پایا جاتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے خوشی اور رضامندی سے یہ معاملہ کیا ہے تو دھوکہ فریب کے معنی معدوم ہو گئے اور ان سے لیا ہوا مال مباح ہو گیا ہے۔

دارالحرب میں ”عقود و فاسدہ“ کے جواز کا مسئلہ صرف امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ہی نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے بلکہ امام مالکؒ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں البتہ امام موصوف کے نزدیک ایک شرط ہے وہ یہ کہ دارالاسلام سے دارالحرب کی صلح نہ ہو۔

مسئل الامام مالک اهل بين
المسلم اذا دخل دار الحرب
دبين الحربي ردوا فقال
الامام هل بينكم وبينهم
هدنة؟ قالوا لا فقال
مالك فلا بأس في ذلك

امام مالک رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ مسلم اگر دارالحرب میں داخل ہو تو وہاں کے لوگوں سے سود لے سکتا ہے؟ امام مالکؒ نے دریافت کیا کہ کیا تم میں اور ان میں صلح ہے؟ کہا گیا انہیں تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

علامہ شامی کے فتوے میں بھی حربیوں سے اس قسم کے معاملات کی اجازت آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ دسبعا اور قمار نبص قرآن حکیم حرام ہیں۔ اور ان دونوں پر سخت عیدیں آئی ہیں اس لئے اس قسم کے معاملات سے احتراز کرنا ضروری ہے، انتہائی ضرورت و مجبوری کی حالت میں اس طرح کد گنجائش سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، اس موقع پر ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، لہذا اس کے ازالہ کے لئے ہم مولانا سید مناظر احسن گیلانی کی عبارت نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں۔

اسی مسئلہ کی بنیاد پر ایک اور معاشی سوال پیدا ہو گیا

یعنی

غیر اسلامی حکومت کسی غیر مسلم باشندہ کا روپیہ کسی ایسے ذریعہ سے جو اسلامی قانون کی رو سے لین دین کا قانونی اور شرعی ذریعہ نہیں ہے مثلاً دبو یا قمار انہیں قبیل کے کسی اور غیر شرعی ذریعہ سے کسی مسلمان کے قبضہ میں آجائے تو کیا قانوناً یہ مسلمان اس کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں چونکہ یہ ایک جائز اور مباح مال پر قبضہ ہے اور مباح و جائز مال کے مملوک ہونے کے لئے صرف قبضہ کافی ہے۔ مثلاً جنگل کے کسی پرندے کا شکار کر کے قبضہ کر لینا اس

پرندے کا مالک ہونے کے لئے کافی ہے۔ اسی لئے امام ابو حنیفہؒ کی رائے ہے کہ اس قسم کے اموال کا مسلمان قانونی طور پر مالک بن جاتا ہے اور یہی اُن کا وہ مشہور نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے حنفی فقہ کی عام کتابوں میں لا دبو ابین المحرّبی والمسلم المحرّبی بنیر مسلم اسلامی حکومت کا باشندہ اور المسلم اسلامی حکومت کا باشندہ کے درمیان ربّوا (سود نہیں ہے) کا ذکر پایا جاتا ہے گویا یہ بین الاقوامی قانون کی ایک دفعہ ہے۔ عوام چونکہ اس کے اصل منشاء سے واقف نہیں ہیں۔ اس لئے ان کو حیرت ہوتی ہے کہ ربّوا (سود) جب اسلام میں حرام ہے تو ہر جگہ اور ہر شخص سے لینا حرام ہونا چاہئے۔ حربی یعنی غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے جائز ہونے کے کیا معنی؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ حربی کے ساتھ یہ معاملہ ربّوا کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک مباح مال

کو قبضہ میں لے کر اسے ملک بنانا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شرعی غلام اور آقا کے درمیان بھی اگر ربوہ کا معاملہ کیا جائے تو وہ بھی ”ربوہ“ نہ ہوگا۔ ظاہراً اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ باوجود ربوہ اور سود ہونے کے امام نے اس کو حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے۔ بھلا! ایک مجتہد کو اس کا حق کیا ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ قانوناً غلام کا مال آقا ہی کا مال ہے۔

۹۔ اگر یہ کاروبار حکومت کے ہاتھ میں ہو تو کیا اس بناء پر کہ خزانہ حکومت میں رعیت کے ہر فرد کا حق ہوتا ہے۔ زیر بحث معاملہ میں سود کی رقم عطیہ حکومت قرار پا کر دبا کے حدود سے خارج ہو سکتی ہے۔

اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ خزانہ حکومت میں رعیت کے ہر فرد کا حق ہوتا ہے تب بھی سود کی رقم دبا کے حدود سے خارج نہیں ہوتی، کیونکہ ”حق ملک“ اور ملک میں بنیادی فرق ہے۔ حق ملک کو ملک قرار نہیں دیا جاسکتا، ملک کی صورت میں دبا نہیں ہوتا۔ مثلاً شرعی غلام اور آقا اگر کوئی سودی معاملہ کریں تو اس کو سود نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ ملک غلام اور آقا کی واحد ہے، اسی طرح اگر ایک شخص اپنی آمدنی کو مختلف مدوں میں تقسیم کر کے الگ الگ رکھے پھر ایک مد کے لئے دوسری مد سے قرض لے اور اس میں کچھ رقم بطور سود لگا لے تو وہ سود نہیں کہلائے گا۔ علاوہ ازیں جن دو شخصوں کے درمیان شرکت کا معاملہ ہوا اور وہ اس مال مشترک میں آپس میں کوئی سودی معاملہ کریں تو وہ بھی سود نہیں ہوگا۔ شرکت کی وجہ سے دونوں کی ”ملک“ ایک سمجھی جائیگی۔

حق ملک کی صورت میں سود ہوگا مثلاً میاں بیوی جب کہ دونوں کی املاک علیحدہ ہوں، اگر آپس میں کوئی سودی لین دین کریں تو حرام اور ناجائز متصور ہوگا حالانکہ بیوی کو اپنے شوہر کے مال میں بقدر نفقہ حق ملک ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس

باپ اور بیٹا اگر آپس میں دسوا کا معاملہ کریں تو اس پر حرام ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور یہ کہنا کہ بیٹے کے مال میں باپ کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انت دماکوبیک لہ اس معاملہ کو دسوا کے حکم سے خارج نہیں کر سکتا۔

ملک العلماء دسوا جاری ہونے کی شرائط کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

ومنہا ان لا یکون البدل لان
ملک الاحل المتبايعین فانہ لا یجوز
الربا علی ہذا ینخرج العبد لما ذون
اذا باع مولاه دھما بید دھمین و
لیس علیہ دین انہ یجوز لانہ اذا
لم یکن علیہ دینا فانی بد لا یجوز
فکان البدل لان ملک المولی فلا
یکون ہذا بیعا فلا یتحقق الربا
اذا هو مختص بالبیعات وکذا نک
المتقاضان اذا تابا بعد دھما
بد دھمین یجوز لان البدل من
کل واحد منہما مشترک بینہما
فکان مبادلتہ مالہ بملہ فلا یمکن
بیعا ولا مبادلتہ حقیقتہً

بدلیں اگر معاملہ کرنے والوں کے ملک
نہ ہوں تو سود جاری نہیں ہوگا۔ مثلاً
عبد ماذون اگر اپنے آقا کو ایک درہم کے
عوض میں دو درہم بیچ دے اور غلام
پر کسی کا دین نہ ہو تو یہ معاملہ جائز ہے
کیونکہ دین نہ ہونے کی صورت میں غلام
کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کی
ملک ہے لہذا بدلیں آقا کی ملک ہیں۔
اس لئے یہ بیع ہی نہیں ہوئی۔ لہذا
دسوا بھی نہیں ہوگا کیونکہ دسوا بیع
کے ساتھ خاص ہے اسی طرح دو شریک
جب اس طرح کا معاملہ کریں تو وہ بھی
جائز ہے کیونکہ بدل مشترک ہے اسلئے
یہاں حقیقتاً بیع ہی نہیں ہوئی۔

حقیقت ملک اور حق ملک کا فرق ایک اور مسئلہ سے بھی واضح ہوگا، مسئلہ یہ
ہے کہ بائع فروخت کرنے والا جب خریدنے والے سے کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ

لے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا لے بلائے الصنائع ص ۱۹۳ ج ۵

لے عبد ماذون وہ غلام جس کو اس کے آقا نے تجارت کی اجازت دی ہو۔

مال فروخت کر دیا۔ اس کو "ایجاب" کہا جاتا ہے، ایجاب کے بعد خریدنے والے کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس معاملہ کو قبول کرے یا نہ کرے بائع کے ایجاب کے بعد خریدنے والے کو قبول کرنے کا حق معاملہ کی مجلس تک باقی رہتا ہے لیکن اگر بائع کے ایجاب کرنے کے بعد جب کہ مشتری نے قبول نہ کیا ہو اپنے "ایجاب" سے رجوع کر لے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اس صورت میں مشتری کا حق قبول سوخت ہو جائے گا۔ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ مشتری کو جب مجلس کے اختتام تک حق قبول حاصل ہے تو بائع کو "ایجاب" سے رجوع نہیں کرنا چاہئے۔ اس اعتراض کا جواب صاحب عنایہ اس طرح دیتے ہیں کہ مشتری کو تو "حق ملک" حاصل ہے۔ لیکن بائع کو "حقیقت ملک" حاصل ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے "حقیقت ملک" اعلیٰ ہے، ورنہ "حق ملک" ادنیٰ لہذا اعلیٰ ادنیٰ کو سوخت کر دے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

فالجواب ان لا ایجاب اذا لم یکن
مفیداً للحکم دھو الملک کان الملک
حقیقتہ لبائع وحق التملک للمشتري
دھو لا یمنع الحقیقتہ لکنہا
اقتوی من الحق لا محالۃ لہ

اس کا جواب یہ ہے کہ محض ایجاب سے جبکہ حکم مینے ملک حاصل نہیں ہوتی تو ملک حقیقت کے لحاظ سے بائع کی ہے اور حق ملک مشتری کا حق ملک "ملک کو منع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حق سے قوی تر ہے۔

۱۱۔ فرض کیجئے بیمہ کا کاروبار حکومت کے ہاتھ میں ہے، ایک شخص بیمہ پالیسی خریدتا ہے اور مبعاد میں اصل مع سود کے وصول کرتا ہے لیکن سود کی رقم بصورت ٹیکس یا چندہ خود حکومت کو دے دیتا ہے۔ سود کا لینا "حرام" ہے اس لئے اسکو لے کر پھر واپس کر دیتا ہے اس "حرام" کو حلال نہیں کر سکتا۔

۱۲۔ بیمہ دار اگر سود کی رقم بغیر نیت ثواب کسی دوسرے شخص کو امداد کے

طور پر دے دیتا ہے تو اس صورت میں انشورنس کا معاملہ کیا جائز ہوگا۔

اس صورت میں بھی انشورنس کے کاروبار کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ ناواقفیت کی بنا پر اگر انشورنس کا معاملہ کرے اور اس سے رقم سود وصول ہو جائے تو یہی طریقہ ہے کہ کسی شخص کو بلانیت ثواب امداد کے طور پر دیدے۔

۱۳۔ اگر انشورنس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو کیا مصالح و حاجات مذکورہ کو سامنے رکھ کر اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے جس میں مصالح مذکورہ موجود ہوں۔ اور اس پر عمل کرنے سے ارتکاب معصیت لازم نہ آئے اگر ہو سکتا ہے تو کیا انشورنس کی مروجہ شکل میں کوئی ایسی ترمیم ہو سکتی ہے جو اسے معصیت سے خارج کر دے اور مصالح مذکورہ کو ٹوٹ نہ کرے اگر ہو سکتی ہے تو کیا ہے۔

الف۔ اس کا بدل پچھلے صفحات میں ہم بتا چکے ہیں
ب۔ جب تک کہ رسد اور قسط موجود ہیں معصیت کے دائرہ سے خارج ہونا مشکل ہے۔

بیمہ مروجہ میں دو صورتیں جائز ہیں۔

۱۔ ڈاکخانہ کا بیمہ یہ جائز ہے کیونکہ دیعت باجس میں داخل ہے جس طرح فیس دینا جائز ہے۔

۲۔ جہاز ران کمپنی اگر بیمہ بھی کرے اور مال کی ضمانت بھی دیدے تو مال تلف ہونے کی صورت میں اس کو ضامن بنایا جاسکتا ہے اور نقصان کا معاوضہ لیا جاسکتا ہے جب کہ تاجر نے اس کمپنی کے جہاز میں اپنا مال بھیجا ہو۔

ضمیمہ

متعلقہ

رسالہ ہمیہ کی اہمیت

— شائع کردہ —

جنرل منیجر ایسٹرن فیڈرل یونین انشورنس کمپنی لمیٹڈ

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

اسے رسالہ میں ہمیہ کمپنی کی طرف سے بہت لوگوں کی رائیں ہمیہ کی اہمیت کے متعلق شائع کی گئی ہیں جن میں کچھ علماء کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ عام رايوں کے متعلق تو ہمیں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کی شخصی رائیں ہیں جن کا مسئلہ شرعیہ سے متعلق نہیں البتہ علماء کے جو اقوال و فتاویٰ نقل کئے گئے ہیں۔ ان میں سخت تبلیغ اور مغالطہ ہے اور اس کا تعلق شریعت کے حکم سے ہے اس لئے اس کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔

جن علماء کے اقوال اس میں پیش کئے گئے ہیں۔ ان میں بجز تین حضرات کے باقیوں کی طرف مروجہ ہمیہ کا جواز منسوب کرنا قطعاً غلط اور تبلیغ و مغالطہ ہے ان میں چند علماء کے اقوال تو خود ان کی تصریح کے مطابق اس پر مبنی ہیں کہ ان کو ہمیہ کمپنی کے قواعد اور معاملات کا علم ہی نہیں تھا۔ صرف اتنی بات سامنے تھی کہ اس سے امداد

باہمی اور ضرورت کے وقت کے لئے آمدنی میں سے بچت کے نکلتے ہیں جس کے مفید اور محمود ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً حضرات ذیل

- ۱۔ مولانا محمد مسلم عثمانی فاضل دیوبند مرحوم
- ۲۔ شمس العلماء تاجور نجیب آبادی مرحوم
- ۳۔ مولانا عبدالقادر فاضل دیوبند

۴۔ مولانا ابو محمد یونس صاحب فاضل دیوبند مرحوم

۵۔ مولانا فیوض الرحمن صاحب مدرسہ نیلا گنبد لاہور

۶۔ مولانا سید محمد طلحہ صاحب پروفیسر اور ٹیل کالج لاہور

ان سب حضرات نے اس کی تصریح پوری وضاحت سے فرمادی ہے کہ ہمیں ہمہ کے اصول قواعد اور معاملات کی تفصیل معلوم نہیں صرف غریبوں کے لئے کچھ پس انداز کرنے کی اور حوادث کے وقت امداد باہمی کی ایک صورت سمجھ کر اس کے جواز کا حکم لکھ رہے ہیں۔

ایسی حالت میں ان کے قول کو ہمہ کے جواز کا فتویٰ قرار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آمدنی سے کچھ پس انداز کرنا جو ضرورت کے وقت کام آسکے اور حوادث کی وقت مصیبت زدہ کی امداد اگر خلاف شرع امور سے خالی ہو تو اس کے جائز بلکہ پسندیدہ اور موجب ثواب ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے

لیکن رسالہ ہذا میں پوری تشریح و تفسیر کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہمہ کی مروجہ صورت میں سود بھی ہے اور قمار جو ابھی اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اگر انہیں حضرات سے وہ تمام تفصیلات جن کی رو سے ہمہ کا سود و قمار پر مشتمل ہونا واضح ہو جاتا ہے پیش کر کے سوال کیا جاتا تو یقین تھا کہ ان میں سے ایک بھی اس کے جواز کا فتویٰ نہ دیتا۔

دوسرے وہ حضرات ہیں جن کے فتاویٰ ہمہ زندگی کے حرام و ناجائز ہونے پر طبع شدہ مشہور و معروف ہیں اور ان کے جو فتاویٰ اس رسالہ میں جمع کئے گئے ہیں

ان کا کوئی ادنیٰ اساتعلق بھی بیمہ کے جواز سے نہیں ہے۔

مثلاً اکابر علماء دیوبند - مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی شمس العلماء سید نجم الحسن صاحب لکھنوی۔

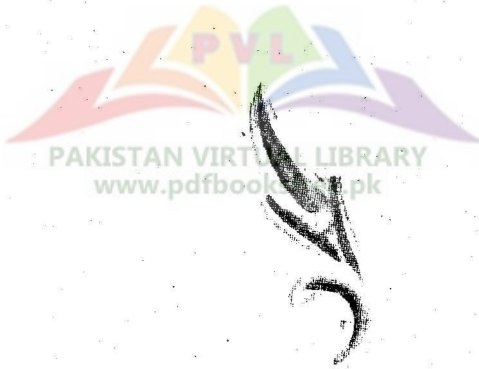
ان حضرات کے جو فتاویٰ اس سال میں جمع کئے گئے ہیں ان سب کا حاصل اس کے سوا نہیں کہ دارالحرب میں غیر مسلم سے سود لینے کے جواز میں جو بعض فقہانے گنجائش دی ہے بعض نے اس پر فتویٰ دیا ہے اور بعض نے یہ گنجائش بھی نہیں دی البتہ جب ان کو یہ بتلایا گیا کہ مسلمان جو اپنی رقم کا سود انگریزی بینکوں میں چھوڑ دیتے ہیں تو حکومت اس کو عیسائی مشن کے ذریعہ نصرانیت کی تبلیغ میں خرچ کرتی ہے تو انہوں نے صریح یہ فتویٰ دیا کہ ایسی صورت میں سود کی حرام رقم کو بینک میں نہ چھوڑیں وہاں سے وصول کر کے غریبوں پر صدقہ کر دیں۔ مطبوعہ رسالہ جن لوگوں کے سامنے ہر وہ حرف بھرت اس کی تصدیق کریں گے کہ ان فتاویٰ میں صرف مسئلہ کی نوعیت اس حالت کے لئے بیان کی گئی ہے جب کہ انسان دارالحرب میں رہتا ہو اور اہل حرب اس کے سود کی چھوڑی ہوئی رقم کو اسلام کے خلاف کاموں میں استعمال کرتے ہوں۔ ان مسائل کا پاکستان کی اسلامی حکومت سے کیا واسطہ، پاکستان دارالاسلام ہے، یہاں سود کی رقم نصرانیت کی تبلیغ پر خرچ کرنے کا کوئی امکان نہیں اس کے علاوہ یہ بتلایئے کہ اس مسئلہ کا بیمہ مردجہ کے جواز سے کونسا علاقہ ہے کہ رسالہ "بیمہ کی اہمیت" میں ان فتاویٰ کو نقل کرنے کے بعد رسالہ مذکورہ کے صفحہ ۲۲ میں ان بزرگوں پر یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے بیمہ مردجہ کے جواز کے فتوے دیئے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

مولانا کفایت اللہ صاحب سابق صدر جمعیتہ علماء ہند دہلی اور

مولانا عزیز الرحمن صاحب مفتی دارالعلوم نے فتوے صادر فرمائے

ہیں کہ زندگی کا بیمہ کرانا اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں۔ یہ ایک قسم کی تجارت ہے۔ جو کہ فضول خرچیوں اور اسراف بے جا کے دباؤ سے بچانے کے لئے بہت مفید ہو سکتی ہے۔

کتنی بڑی جسارت ہے کہ ان اکابر علماء کی طرف بیمہ مروجہ کے جواز کے فتوے منسوب کر دیئے حالانکہ ان سب حضرات کے فتاویٰ جو عموماً شائع بھی ہو چکے ہیں۔ ان میں زندگی کے بیمہ مروجہ کو صراحتاً حرام کہا گیا ہے۔ اور شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے حضرات کے فتاویٰ شائع بھی ہو چکے ہیں۔

بیمہ کمپنی کے ذمہ دار

توجہ فرمائیں

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

وہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی محسوس کریں کہ ان بزرگوں کی طرف غلط فتوؤں کو منسوب کرنا اخلاقی کے علاوہ قانونی جرم بھی ہے مسلمانوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں کہ وہ اس معاملہ کو عدالت میں چیلنج کرنے پر مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال و دولت کی ایسی محبت سے بچائے جو ان کی آخرت کو بر باد کرے۔ واللہ المستعان

محمد شفیع

بندہ - خادم دارالعلوم کراچی ۱۴

چھ حصے

کامل اردو

علم الفقہ

از: مولانا عبدالستکور کھنوی

علم الفقہ میں فقہ کی تمام ضخیم اور مستند کتابوں کے تمام مضامین سہل اور آسان اردو میں منتقل کر دیئے گئے ہیں جنہیں عربی میں ہونے کی وجہ سے اردو اذان طبقہ نہیں پڑھ سکتا تھا علم الفقہ اسلامی احکام و مسائل کی ایسی مستند اور جامع کتاب ہے کہ لوگ اس کے بعد دوسروں سے مسائل پوچھنے کی زحمت سے بچ جائیں گے۔

علم الفقہ کا ہر مسلمان گھر میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہر شخص روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا حل خود تلاش کر سکے۔ اس کتاب کا مطالعہ سیکڑوں کتبے بے نیاز کر دیگا علم الفقہ کے متعلق ہندوپاک کے تمام علمائے نے اس کی جامعیت و افادیت پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ یہ کتاب چھ حصوں پر مشتمل ہے۔

علم فقہ اول میں پاکی ناپاکی غسل وضو کے مفصل مسائل اور احکام درج ہیں۔
علم فقہ دوم میں نمازوں یعنی فرض و سنن و نوافل اور اذان کے احکام درج ہیں۔
علم فقہ سوم میں روزہ رمضان رویت ہلال اور اعتکاف کے جملہ احکام درج ہیں۔
علم فقہ چہارم میں زکوٰۃ و صدقات کے مسائل ہیں اور یہ کن لوگوں پر واجب ہے۔ اور اس کی شرائط کیا ہیں۔

علم فقہ پنجم میں حج کے تمام مسائل اور یہ کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کے شرائط کیا ہیں علم فقہ ششم میں معاشرت نکاح و طلاق خلع و مہر وغیرہ اور دوسرے وہ تمام مسائل جو روزمرہ پیش آتے ہیں۔ کتابت و طباعت اور صحت خصوصی توجہ سے کرائی گئی ہے۔

کافہ سفید گلیز۔ کل صفحات ۷۷۷ سائز ۲۶ x ۲۰

جلد مع حسین سورتی قیمت روپے

دارالاشاعت . مقابل مولوی مسافر خانہ . کراچی را

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی چند بہترین تصانیف

جلد ۸	تفسیر معارف القرآن اُردو
جلد ۲	فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کامل
مجلد	ختم نبوت کامل تین حصے
مجلد	اسلام کا نظام اراضی
مجلد	علمی کشکول
مجلد	مسئلہ سود
	آلاتِ جدیدہ کے شرعی احکام
مجلد	سیرت خاتم الانبیاء
	پراویڈ نیٹ فنڈ پر سود کا مسئلہ
مجلد	شمہد کربلاؑ
مجلد	ضبط ولادت
	روحِ مصوّف
مجلد	قرآن میں نظامِ زکوٰۃ
	اسلام کا نظام تقسیم دولت
	آداب المساجد
مجلد	ہمیتِ زندگی اور انشورنس
مجلد	مصیبت کے بعد راحت و دفع الافلاس
	ذکر اللہ اور فضائلِ درود و سلام مع رجوع الی اللہ
	احکام حج و عمرہ
مجلد	گناہ بے لذت

دارالانشاعت۔ مقابل مولوی مساف خانہ کراچی ۷