

کافل: ایک تعارف

زاہد حسین اعوان

اسلامی ریاست اور اس کے شہریوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں بیت المال کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ امت مسلمہ جب اپنے اجتماعی نظام کو برقرار نہ رکھ سکی اور جہاں بہت سے ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے وہاں مغربی سرمایہ داری نظام وجود میں آیا اور مالی معاملات ریاست کے بجائے افراد کے ہاتھوں طے ہونے لگے جو آخر کار رائج الوقت بنکاری کے نظام کا حصہ بن گئے اور ریاست کا کردار مالی معاملات میں محدود سے محدود تر ہوتا گیا۔ اسلام کے معاشی نظام کا تصور مسلمانوں کے دلوں سے اوجھل ہو گیا، اور وہ مجبوراً مغربی بنکاری نظام کے پابند بن کر رہ گئے۔ تاہم ۱۹۷۵ء میں موجودہ اسلامی بنکاری کی ابتدا دینی سے ہوئی اور ۳۵ سال کے مختصر عرصے میں بیش تر مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں اب تک پانچ اسلامی بینک قائم ہو چکے ہیں۔ امریکا جہاں پرانے بینک راتوں رات دیوالیہ ہو گئے ہیں، وہاں پر اسلامک بینک نہ صرف اس بحران کا شکار نہیں ہوئے بلکہ بدستور اچھی حالت میں کام کر رہے ہیں۔

بنکوں کی طرح انشورنس کاروائی کا رو بار بھی چونکہ سود پر مبنی نظام کا ایک حصہ رہا ہے اور مسلمان تاجروں نے اس طرف توجہ نہیں دی، تاہم اسلامی بنکاری کے نظام کے پھلنے پھولنے سے انشورنس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ آج بیش تر مسلم ممالک میں یہ ادارے تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔

بین الاقوامی سطح پر پہلی کافل کمپنی ۱۹۷۹ء میں سوڈان میں قائم ہوئی اور اس کے بعد ملائیشیا نے ۱۹۸۷ء میں کافل کے قوانین کا اجرا کیا۔ پاکستان کے حکمرانوں کو عدالت عالیہ کے فیصلے باوجود

سود پر مبنی نظام کو بدلنے کی توفیق تو نہ ہو سکی، البتہ اسلامی بینکوں کے اجر کی ابتدا سے اب تک مجھے اسلامی بینک قائم ہو چکے ہیں جن کی سیکٹرز شاملیں پورے ملک میں کام کر رہی ہیں۔ اسلامی بینکوں کے لیے اسلامی انشورنس کی ضرورت اور عدالت کے فیصلے کے مطابق بالآخر ۲۰۰۵ء میں تکافل (اسلامی انشورنس) روز کا اجرا ہوا۔ اس وقت سے اب تک پاک کویت تکافل، تکافل پاکستان لمیٹڈ، پاک قطر فیملی تکافل، پاک قطر جنرل تکافل اور فرسٹ داؤد تکافل وغیرہ جیسے ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ ذیل میں تکافل کمپنیوں کے طریق کار کے متعلق مختصر معلومات دی جا رہی ہیں:

مال و متاع کا حصول اور سامان زیست جہاں انسانی فطرت کا عین تقاضا ہے وہاں ان امانت جات کے تحفظ اور خود انسانی زندگی کو لاحق خطرات سے نبرد آزما ہونا بھی ایک انسانی ضرورت رہی ہے۔ آئے دن حادثات کے نتیجے میں موت یا بجزی مال بردار جہازوں کی غرقابی، مکان و کارخانوں کو آگ کا لگنا، زندگی کی گاڑی کو کھل طور پر روک تو نہیں سکتا، تاہم اس کی رفتار میں کمی اور سفر میں دشواریوں کا باعث ضرور بنتا ہے۔ ان خطرات کے ازالے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف طور طریقے رائج ہوئے، جس میں ایک طریقہ عام روایتی انشورنس کا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس میں کچھ رقم (پرمیئم) کے بدلے ان ممکنہ خطرات کو انشورنس کمپنیوں کو منتقل کی جاتی ہے۔ روایتی انشورنس نے ان 'مکنہ خطرات' (risk) کو کم یا ختم تو کر لیا لیکن بنیادی طور پر اس طریقے میں غیر شرعی طریق کار اور خرابیوں، یعنی سود، قمار اور غرر (دھوکا) کی بنا پر فقہائے کرام نے ہر دور میں اس طریقہ کار کی مخالفت کی اور اس کا حصہ بننے سے منع کیا۔

تکافل

'تکافل' عربی زبان کا لفظ ہے جو کفالت سے نکلا ہے، اور کفالت ضمانت اور دیکھ بھال کو کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں باہم ایک دوسرے کا ضامن بنانا یا باہم ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا مراد ہے۔

'تکافل' کی بنیاد بھائی چارے، امدادِ باہمی اور 'تصرع' کے نظریے پر ہے، جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ دورِ جدید میں تکافل کو روایتی انشورنس کے متبادل کے طور پر بطور اسلامک انشورنس کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس نظام میں تمام شرکاء باہم رسک شیئر کرتے ہیں اور شرکاء باہمی

امداد و بھائی چارے کے اس طریقے سے مقررہ اصول و ضوابط کے تحت ممکنہ مالی اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ روایتی انشورنس کے مقابلے میں حکافل کا نظام ایک عقد تبرع ہے کہ جس میں شرکا آپس میں ان خطرات کو تقسیم کرتے ہیں، حکافل نظام کے عقد تبرع کے نتیجے میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کسی قسم کا سود کا عنصر موجود نہیں۔

ہمارے معاشرے میں بھی حکافل کے مفہوم کی بہت سی صورتیں رائج ہیں، مثلاً مشترکہ خاندانی نظام یا جیسا کہ کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں۔ ان طریقوں سے بھی ارکان / ممبر رسک اور مالی خطرات کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے اصول کے مطابق مدد کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو مالی اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ روایتی انشورنس کے مطابق نظام حکافل میں اختیار کیا گیا ہے۔

قرآن و سنت میں تکافل کا تصور

حکافل کا تصور کوئی نیا ایجاد کردہ تصور نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں یہ تصور موجود ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں باہمی امداد اور تعاون کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور یہی باہمی امداد ہی حکافل کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ (المائدہ ۲:۵) نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات ۱۰:۳۹) مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

اس تعاون اور باہمی بھائی چارے کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جائیں، اور مصیبت میں کام آئیں جیسا کہ بھائی آپس میں کرتے ہیں۔ انھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا میں بھائی چارے، اخوت، بھردری اور باہمی تعاون کی خوش گوار فضا قائم ہو سکتی ہے اور یہی نظریہ حکافل کی بنیاد ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ حکافل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ کوئی بھی فرد جو اس کا ممبر بنے گا وہ اس سے استفادہ کر سکے گا۔ ملائیشیا میں مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اسلامی بینکوں اور حکافل کمپنیوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ باہمی تعاون و تناصر پر مبنی ہے، چنانچہ اس میں

ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ ”ہر گروہ کو عدل انصاف کے ساتھ اپنی جماعت کا فدیہ دینا ہوگا“، یعنی جس قبیلے کا جو قیدی ہوگا، اس قیدی کی چھڑانے کا فدیہ اسی قبیلے کے ذمے ہوگا۔

یہ اسلام میں باہمی امداد و بھائی چارے کی اولین مثال ہے۔ اس کے بعد بھی اس طرح کے معاہدے مختلف خلفائے اسلام اپنے دور حکومت میں کرتے رہے، اگرچہ وہ کافل کے نام سے نہیں تھے لیکن کافل کی روح ان میں موجود تھی۔

بعض لوگوں کے نزدیک انشورنس یا کافل اسلام کے تصور توکل کے خلاف ہے۔ یہ خیال غلط فہمی پر مبنی ہے اور درست نہیں۔ توکل کے معنی ترک اسباب کے نہیں، بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس کے نتائج کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام توکل ہے، لہذا اسباب کو اختیار کرنا، اور اس کے نتائج و ثمرات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہی توکل ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بدوی نے اونٹ کو باندھے بغیر چھوڑا اور اس کو توکل سمجھا، چنانچہ آنحضرتؐ نے اس کو تنبیہ فرمائی:

ایک صحابی نے نبی کریمؐ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسولؐ! میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں، پھر اللہ پر توکل کروں؟ نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا: ایسا نہ کرو، بلکہ پہلے اونٹ کو باندھو، اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ (ترمذی ۱۷۷۱)

اسی طرح آنحضرتؐ اور صحابہ کرامؓ نے اسباب اختیار فرمائے ہیں، بیماری میں علاج اختیار فرمایا ہے جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے:

حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ صحابہ کرامؓ نے نبی کریمؐ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسولؐ! (جب ہم بیمار ہوں تو) کیا ہم علاج کروائیں؟ جناب رسولؐ اللہ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ کے بندو، ہاں، علاج کرواؤ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج پیدا کیا ہے۔ (مشکوٰۃ ۲: ۳۸۸، رواہ

احمد و ترمذی و ابوداؤد)

اپنی اولاد کے لیے ورثے کے طور پر کچھ مال وغیرہ چھوڑنا، تاکہ وہ بعد میں دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور ذلیل نہ ہوں، اس کو شریعت نے افضل قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:

آپ اپنی اولاد کو مال دار چھوڑیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ انہیں فقر و فاقے کی حالت میں چھوڑیں اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ (بخاری ۱/۳۸۳)

قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات عیاں ہے کہ اس نظام کے جائز ہونے بلکہ مستحسن ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بشرطیکہ یہ اپنے صحیح اصولوں کے مطابق ہو، اور اخلاص کے ساتھ ہو۔

ممکنہ مالی خطرات کی پیش بندی

ممکنہ خطرات سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا (یعنی رسک مینجمنٹ) اور مالی اثرات کو ختم یا کم کرنے کا خیال کوئی نیا تصور نہیں ہے، خود شریعت نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ اگر جائز طریقہ کار کے مطابق ایسی تدابیر اختیار کی جائیں تو یہ اسلام کے خلاف نہیں۔ چنانچہ اسلام میں بھی رسک مینجمنٹ کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی سب سے خوب صورت مثال وہ ہے جو سورہ یوسف میں قحط سالی سے نبینے کے لیے سیدنا یوسفؑ کے اٹھائے گئے اقدامات کی صورت میں بیان ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں حسب ذیل مثالیں بھی زیر نظر رہیں:

● ضمان خطر الطريق: ایک شخص دوسرے شخص کو اس بات کی ضمانت دے کہ فلاں راستہ محفوظ ہے، اس راستے کو اختیار کرو اور اگر کوئی مالی نقصان ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ گویا اس طرح 'ممکنہ مالی خطرہ' نل گیا بشرطیکہ بغیر کسی معاوضے کے ہو۔

● ضمان الدرک: کوئی شخص ایک چیز خریدتے ہوئے ڈر رہا ہے، تو دوسرا فرد اطمینان دلائے کہ خرید لو اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ البتہ نقصان کی صورت میں خریدار کو اس بات کا اختیار ہے کہ یا تو وہ فروخت کنندہ سے اصل قیمت وصول کر لے یا پھر ضامن سے وصول کرے۔

● عاقلہ: اگر کوئی شخص قتل کر دے، جس کے نتیجے میں دیت واجب ہو جائے، تو بعض صورتوں میں دیت قاتل ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کی برادری پر واجب ہوتی ہے، اس کو 'عاقلہ' کہتے ہیں۔ اس طرح نقصان پوری برادری پر تقسیم ہو جاتا ہے۔

● عقد موالات: کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے اور اس کے ساتھ یا کسی تیسرے شخص کے ساتھ یہ عقد کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری میراث تمہاری ہے اور اگر میں

نے کوئی جرم کیا تو اس کا ضمان تم پر لازم ہوگا۔

ممكنہ خطرات سے بچاؤ کی تدابیر (رسک مینجمنٹ) کی یہ مثالیں محض امدادِ باہمی اور تعاون پر دلالت کرتی ہیں اسی لیے شرعاً جائز ہیں۔

موجودہ دور میں خصوصاً 'ممكنہ خطرات کی پیش بندی کرنا'۔ ایک اہم ضرورت بن گیا ہے۔ اسی بنا پر فقہائے امت نے غور و خوض کے بعد کافل کے اس طریق کار کو جو غیر شرعی طریقوں اور خرابیوں سے پاک ہے، روایتی انشورنس کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔

تکافل کا طریقہ کار

کافل کے نظام میں کمپنی کی حیثیت وکیل یا مینیجر کی ہوتی ہے۔ 'کافل نظام' میں سب سے پہلے کمپنی کے شیئر ہولڈر کچھ رقم باقاعدہ وقف کرتے ہیں۔ اس رقم سے ایک وقف پول یا فنڈ (Participant's Takaful Fund) قائم کیا جاتا ہے۔ جہاں ان شیئر ہولڈروں کی حیثیت وقف کنندہ کی ہوتی ہے۔ وقف فنڈ سے ممبران کا تعلق محض 'عقدِ تبرع' کا ہوتا ہے۔ وقف فنڈ کی ملکیت وقف کنندہ سے وقف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، البتہ اس وقف کے منافع سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ اس وقف فنڈ کو PTF کا نام دیا گیا ہے۔

فقہ کا مشہور اصول ہے کہ شرط الواقف کنص الشارع، یعنی وقف کرنے والے کی شرط صاحب شریعت کے فرمان کی مانند ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے واقف، وقف فنڈ میں کچھ شرائط عائد کرتے ہیں۔ جس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اس وقف فنڈ کو عطیہ دے گا، اس وقف فنڈ سے وقف شرائط کے مطابق وہ فوائد کا مستحق ہوگا۔

وقف کے اندر چوں کہ اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ مخصوص طبقے یا افراد کے لیے ہو، مثلاً کوئی شخص اپنے باغ کو اس شرط کے ساتھ وقف کرے کہ اس کا پھل صرف فلاں شخص کو یا میری اولاد کو دیا جائے یا میری زندگی میں مجھے ملتا رہے، وغیرہ تو یہ شرائط لگانا نہ صرف جائز بلکہ مندرجہ بالا اصول کی روغنی میں ان کی پابندی بھی لازمی ہے۔ اسی طرح کافل سسٹم میں وقف کرنے والا، وقف کے مصالح کے پیش نظر وقف کے دائرے کو مخصوص افراد تک محدود اور وقف فنڈ سے استفادہ کرنے کی مخصوص شرائط مقرر کر سکتا ہے۔

لوگ اس فنڈ کی رکنیت حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ اس فنڈ کو بطور تمبرع ایک خاص مقدار میں حسب شرائط وقف نامہ عطیات دیتے ہیں، اور جن شرکا کو بھی کوئی نقصان پہنچے تو وہ وقف فنڈ سے فوائد کے اصول کے مستحق ہوتے ہیں۔ جو عطیات اس فنڈ میں آتے ہیں، وہ محض تمبرعات ہوتے ہیں، بذات خود وقف نہیں ہوتے بلکہ ملوک وقف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کسی بھی وقف میں دیا گیا چندہ وقف نہیں ہوتا، بلکہ ملوک وقف ہوتا ہے۔ یہ عطیات چوں کہ شرکا کی ملکیت سے خارج ہوتے ہیں، اسی لیے ان پر نہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور نہ ان میں میراث کے احکام جاری ہوتے ہیں اور نہ اس کی بنیاد پر وہ سرپلس کے مستحق ہوتے ہیں (کمپنی مالکان اس رقم کو اپنے تصرف میں نہیں لاسکتے)۔ یہ تمبرعات مکمل طور پر وقف پول کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں، اور وقف پول قواعد و ضوابط کے مطابق ان رقم کو استعمال کرتا ہے۔ پھر جب ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ اس وقف پول سے فوائد کے حصول کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔

مذکورہ وقف فنڈ کو شرعی طریقے کے مطابق کاروبار میں لگایا جاتا ہے، اور اس سے حاصل شدہ نفع کا مالک یہی وقف فنڈ ہوتا ہے۔ اس فنڈ سے شرکا کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ فوائد ان کے وقف فنڈ کو دیے گئے تمبرعات کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ یہ فوائد عطاے مستقل ہوتے ہیں، یعنی اس لحاظ سے کہ عطیہ دینے والے بھی موقوفِ عظیم میں داخل ہوتے ہیں۔ کیوں کہ واقف میں وقف فنڈ سے استفادے کا حق اس کو دیا ہے جو اس کی رکنیت حاصل کرے۔ اس لحاظ سے ہر ممبر موقوفِ علیہ ہو گیا (موقوفِ علیہ: اس کو کہتے ہیں جس پر وقف کیا گیا ہو)۔

تکافل کی اقسام

حکافل کی دو اقسام ہیں: ۱- جنرل حکافل ۲- فیملی حکافل

● عمومی (جنرل) تکافل: عمومی حکافل میں اثاثہ جات، یعنی جہاز، موٹر اور مکان وغیرہ کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حکافل کی رکنیت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر اس اثاثے کو جس کے لیے حکافل کی رکنیت حاصل کی گئی ہو کوئی حادثہ لاحق ہو جائے تو اس نقصان کی تلافی 'وقف فنڈ' (پی ٹی ایف) سے کی جاتی ہے۔ کمپنی اس وقف فنڈ کو منظم کرتی ہے اور وکالہ فیس وصول کرتی ہے۔ نیز اس فنڈ میں موجود رقم کو سرمایہ کاری کی غرض سے شرعی کاروبار میں لگاتی ہے، جس کی مختلف

شرعی شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں فنڈز مال ہوتا ہے، اور کمپنی مضارب ہوتی ہے، جب کہ نفع کا خاص تناسب ملے ہوتا ہے۔ اس تناسب سے کمپنی کو بحیثیت مضارب اپنا حصہ ملتا ہے، اور باقی نفع وقف فنڈ میں جاتا ہے، جو فنڈ کی اپنی ملکیت ہوتا ہے۔

● فیملی نکافل یا لائف نکافل: حکافل کی اس قسم میں انسانی زندگی کے ممکنہ خطرات

سے نمٹنے کے لیے حکافل رکنیت فراہم کی جاتی ہے۔ اس میں شرکا کو حکافل تحفظ کے ساتھ ساتھ حلال سرمایہ کاری کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ شریک حکافل جب کسی حکافل کمپنی میں رکنیت حاصل کر لیتا ہے تو ایک مخصوص مدت کے لیے ایک خاص رقم (پریمیئم) ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر ادا کرتا ہے جس میں سے کچھ رقم وقف فنڈ میں جمع کی جاتی ہے، اس میں وقف فنڈ کے علاوہ ایک اور فنڈ ہوتا ہے جس کا نام پی آئی اے (Participant's Investment Account) ہے۔ یہ شریک حکافل کا سرمایہ کاری فنڈ ہوتا ہے، جب کہ جنرل حکافل میں شریک حکافل کا پی آئی اے اکاؤنٹ نہیں ہوتا۔

اس کا طریقہ کار یہ ہے: ● شریک حکافل کی جانب سے دی گئی رقم پہلے اس کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، جہاں اس کی سرمایہ کاری اسلامک میوچل فنڈز کی طرز پر کی جاتی ہے اور اس رقم سے شرکا کے لیے فنڈ میں یونٹس خرید لیے جاتے ہیں۔ ● وہاں سے کچھ حصہ یونٹس کی منسوخی کے ذریعے وقف فنڈ پی ٹی ایف کے لیے نکال لیا جاتا ہے۔ ● پی آئی اے میں موجود رقم شریک کی ملکیت ہوتی ہے جس پر میراث اور زکوٰۃ کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ ● وقف پول میں آنے والی رقم محض تبرع کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور تبرع کی بنیاد پر یہ رقم شریک حکافل کی عمر، صحت، پیشہ، اس کے طور طریقے اور رکنیت پلان کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ ● پی آئی اے میں موجود رقم سے اخراجات نکالنے کے بعد کمپنی بطور وکیل اس رقم کی شریہ بورڈ کی نگرانی میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ ● کمپنی سرمایہ کاری کے لیے اپنی وکالہ فیس وصول کرتی ہے۔ جس کا نفع سے تعلق نہیں ہوتا، اور یہ وکالہ الاسستعمار کہلاتا ہے۔ ● سرمایہ کاری کے نتیجے میں حاصل شدہ منافع شریک حکافل کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ● اگر شریک حکافل کو کسی کوئی بھی حادثہ پیش آجائے تو وقف فنڈ سے اس کی تلافی کی جاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ● شریک حکافل کی جانب سے ادا کردہ زر تعاون دو عداات میں تقسیم ہوتا

ہے۔ رقم کا کچھ حصہ بطور تبرع وقف فنڈ میں چلا جاتا ہے اور باقی ماندہ حصہ سرمایہ کاری میں لگایا جاتا

ہے: ● حکافل تحفظ کے سلسلے میں تمام کلیمز کی ادا گئی وقف پول سے کی جاتی ہے۔ ● اسی طرح سال کے آخر میں کلیمز کی ادا گئی اور اخراجات منہا کرنے کے بعد شریعہ بورڈ سے منظوری لے کر سرپلس (بچ جانے والی رقم) کو شرکا کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ ● ہر سال کے اختتام پر تمام ادائیگیوں کے بعد بچ جانے والی رقم کو 'سرپلس' کہتے ہیں۔ ● نقصان کی صورت میں حکافل آپریٹر اپنی وکالہ فیس میں کچھ اضافہ کیے بغیر وقف فنڈ کو قرض حسنہ فراہم کرتا ہے۔

وقف فنڈ کی آمدنی

۱- شرکاء حکافل سے وصول شدہ زر تعاون ۲- ری حکافل آپریٹر سے حاصل شدہ کلیمز
۳- فنڈز کی سرمایہ کاری سے حاصل شدہ نفع ۴- پول کے فنڈ میں خسارے (Deficit) کی صورت میں وکیل سے حاصل شدہ قرض حسنہ ۵- اس فنڈ میں دیا جانے والا کوئی بھی عطیہ۔

وقف کے اخراجات

۱- شرکاء حکافل کے کلیمز کی ادا گئی ۲- ری حکافل کے اخراجات ۳- حکافل آپریٹر کی فیس
۴- فنڈز کی سرمایہ کاری کے نتیجے میں حکافل آپریٹرز کا نفع میں حصہ ۵- سرپلس کا وہ حصہ جو ممبران میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ۶- قرض حسنہ کی واپسی ۷- عطیات اخراجات کی مد میں ادا کی گئی رقم۔

تکافل نظام میں کمپنی کی حیثیت

حکافل نظام میں کمپنی کی اصل حیثیت وکیل یا نیچر کی ہوتی ہے۔ کمپنی وقف فنڈ کی دیکھ بھال کے لیے وکالہ فیس وصول کرتی ہے۔ یہ فیس وقف فنڈ کے لیے دیے گئے عطیات سے وصول کی جاتی ہے، نیز کمپنی وقف فنڈ میں موجود رقم کو اسلامی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری میں لگاتی ہے۔ اس حیثیت سے کمپنی چونکہ مضارب ہوتی ہے اور فنڈ رب المال ہوتا ہے، لہذا کمپنی مضاربہ کے نفع میں سے متعین حصہ وصول کرتی ہے، نیز اس فنڈ میں موجود رقم کی انویسٹمنٹ کے لیے اس کو شرعی کاروبار میں لگاتی ہے، جس کی مختلف شرعی شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں فنڈ رب المال ہوتا ہے، اور کمپنی مضارب ہوتی ہے، جب کہ نفع کا خاص تناسب ملے ہوتا ہے۔ اس تناسب سے کمپنی کو بحیثیت مضارب اپنا حصہ ملتا ہے، اور باقی نفع وقف فنڈ میں جاتا ہے، جو فنڈ کی اپنی ملکیت میں جاتا ہے۔

تکافل اور روایتی انشورنس میں فرق

حکافل

روایتی انشورنس

- مروجہ انشورنس عقدِ معاوضہ ہے اور شرعاً دونوں کے احکام بالکل الگ الگ ہیں۔
- انشورنس میں سرپلس کمپنی کا ہوتا ہے۔

- روایتی انشورنس میں اس رقم کی مالک کمپنی ہوتی ہے۔

- انشورنس میں اس نفع کی مالک بھی کمپنی ہوتی ہے۔
- انشورنس کا اصل مقصد پریمیئم کے بدلے رسک خریدنا ہے۔

- انشورنس میں کمپنی اصل اور مالک ہے۔
- انشورنس میں اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی نگرانی نہیں ہوتی اور نہ اس طرح کی کوئی پابندی ہی ہے۔ جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں سرمایہ کاری ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کاروبار شرعاً جائز اور حلال بھی ہے یا نہیں۔

لہذا یہ واضح ہوا کہ روایتی انشورنس عقدِ معاوضہ ہونے کی وجہ سے سود، قمار اور غرر سے مرکب ہے، جب کہ حکافل کی بنیاد محض تبرع ہے۔ جس میں ربا کا تصور ہی نہیں اور غرر اگر ہے تو عقدِ تبرع میں مؤثر نہیں۔ (مضمون نگار قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک دوحہ سے وابستہ ہیں۔)

- حکافل محض عقدِ تبرع ہے
- حکافل میں سرپلس میں سے ممبرز کو بھی حصہ مل سکتا ہے۔

- حکافل میں دی جانے والی رقم (وقف فنڈ) کی ملکیت میں جاتی ہے، کمپنی اس کی مالک نہیں ہوتی۔

- حکافل میں جمع شدہ رقوم پر حاصل شدہ نفع فنڈ میں جاتا ہے۔ کمپنی اس کی مالک نہیں ہوتی۔
- حکافل کا اصل مقصد وَتَعَاوُنًا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی ہے۔

- حکافل میں کمپنی کی حیثیت وکیل کی ہے۔
- حکافل نظام میں باقاعدہ شرعی بورڈ ہوتا ہے۔ شریعہ بورڈ کی نگرانی میں فنڈ کو شریعت کے مطابق جائز کاروبار میں لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ حکافل روز ۲۰۰۵ء کی رو سے ہر کمپنی کا شریعہ بورڈ ضروری ہے، جس میں کم سے کم تین ممبر ہوں۔