

معاشی اخلاقیات اور اسلام

سعدیہ گلزار

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد نعمتوں سے نوازا اور ساتھ ہی چند حدود کو بھی مقرر کر دیا تاکہ انسان ان حدود کو توڑ کر دوسروں کا استحصال نہ کرے۔ ان حدود حلال و حرام کے ساتھ عمدہ اخلاق کے بھی احکام دیے۔ اخلاق لفظ 'خلق' کی جمع ہے۔ 'خلق' کا لفظ عام طور پر عادت، خصلت اور رُو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ راغب اصفہانی کے نزدیک: "خلق کا لفظ عادت اور خصلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جن کا تعلق بصیرت سے ہوتا ہے" (المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۵۸)۔ جیسا کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے: "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ" (القلم ۶۸:۳) "اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں"۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل بیان کیا گیا ہے: "مجھے حُسنِ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے" (موطا)۔ اسوۂ حسنہ سے تزکیہ اخلاق کی واضح ترغیب ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے" (مسلم)۔ نبی کریم نے کامل مومن اس شخص کو قرار دیا جس کا اخلاق بہترین ہو: "مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں"۔ (سنن ابوداؤد)

اسلام کا نظام اخلاق ہماری زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ رائج الوقت معاشی نظاموں میں بد اخلاقیات اس طرح سرایت کر چکی ہیں کہ ان میں حلال و حرام کی تمیز ہی مٹ کر رہ گئی ہے۔ انسانوں کو اپنے معاشرے میں ساتھ رہتے ہوئے بھی لوگوں کے معاشی حقوق کا احساس نہیں۔ اسلام اخلاقیات کو ایمانیات کے ساتھ مربوط کرتا ہے تاکہ انسان اخلاقی ترغیبات سے دوسروں کے

حقوق ادا کرے اور کسی کے حق پر دست درازی نہ کرے۔ انسان کی زندگی میں لاتعداد خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کے وسائل محدود ہیں۔ نتیجتاً انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پر دست درازی شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان اخلاقی اصولوں کو اپنائے تو مختلف خواہشات کو ایک اصول واحد کے تحت منظم کر کے ہر سکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔

اسلام کی اخلاقی تعلیمات معیشت، سیاست اور نظام عبادت میں اسی طرح جاری و ساری ہیں جس طرح جسم میں گردش کرتا ہوا خون۔ عصری نظام تجارت میں معاشی بد اخلاقیوں رائج ہیں۔ احتکار (ذخیرہ اندوزی) ہی کو لے لیں کہ اشیاء فروخت کرنے کے لیے بازار میں نہیں لائی جا رہی ہیں۔ غذائی اجناس کو ضائع کیا جا رہا ہے، ٹاپ تول میں کمی، بدعہدی، سود، رشوت اور ملاوٹ وغیرہ۔ ان کی وجہ سے صارفین کا استحصال ہوتا ہے۔ ارتکاز دولت کو تقویت ملتی ہے اور طبقاتی کش مکش پروان چڑھتی ہے۔ اسلام معاشی استحصال کے خاتمے کے لیے معاشی اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے۔ ذیل میں چند اہم نکات پیش ہیں:

● ناجائز ذرائع آمدن کی ممانعت: اسلام میں ناجائز ذرائع دولت کی ممانعت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء ۲۹:۴) اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، ماسوائے تجارت جو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔

حافظ ابن کثیر (م: ۷۷۷ھ) اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت فرمائی ہے، جیسے سود خوری، قمار بازی، اور ایسے ہی ہر طرح کے ناجائز ذرائع جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے“ (تفسیر ابن کثیر)۔ حرام مال سے مراد صرف کھانا نہیں بلکہ مال کا ناجائز استعمال اور اپنے تصرف میں لے آنا ہے۔ باطل سے مراد ہے ہر ناجائز طریقہ جو عدل و انصاف، قانون اور سچائی کے خلاف ہو۔ اس کے تحت جھوٹ، خیانت، غصب، رشوت، سود، سہ، جوا، چوری اور معاملات کی وہ ساری قسمیں آتی ہیں جن کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔

امام شافعی (م: ۳۰۴ھ) لکھتے ہیں: تم تجارت میں باہمی رضامندی کی خرید و فروخت یا

کرایہ داری کے ساتھ مال کھاؤ، لیکن ہر رضامندی تجارت میں معتبر نہیں ہوتی۔ رضامندی شرعی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ تجارت میں سود کا مال اور قرض حلال نہیں ہے اور نہ ایسا مال لینے اور دینے والے کے درمیان سٹہ بازی اور گروی جائز قرار پاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر دونوں طرف سے رضامندی بھی ہو، کیونکہ ان کی رضامندی شریعت الہی کے برعکس ہے۔“ (الام، ج ۳، ص ۳)

نبی اکرمؐ نے افضل عمل حلال کمائی کے لیے جدوجہد کو قرار دیا ہے: ”اعمال میں افضل حلال ذرائع سے کماتا ہے“ (کنز العمال، ج ۷، ص ۷)۔ اسی طرح آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”افضل ترین کمائی وہ تجارت ہے جو خیانت اور جھوٹ سے پاک ہو، اور انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے۔“ (ایضاً)

عصری نظام تجارت کو اسلامی اصولوں سے ہم کنار کرنا ضروری ہے جس میں حلال و حرام کو واضح کیا جائے اور اخلاقی اقدار کو روشناس کروایا جائے تاکہ معیشت خوش حالی سے ہم کنار ہو سکے۔

احکام اور اسلاف مال کے بجائے اشیاء کو مناسب قیمتوں پر فروخت کیا جائے۔ ایفائے عہد، سچائی، شرکت، مضاربہ، اخوت اور عدل و احسان کو متعارف کروایا جائے، جیسا کہ ناپ تول کے بارے میں آتا ہے: ”اے تولنے والے تولو اور بھگتا ہوا تولو“ (ابن ماجہ)۔ ان اخلاقی اقدار ہی کے ذریعے نظام تجارت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔

● اسراف اور تبذیر: اسراف سے مراد لغو امور پر خرچ کرنا، احتیاجات (ضروریات) سے زیادہ خرچ کرنا، انسان کو جو چیز پسند آئے اس کو خرید لینا، جو جی چاہے کھا لینا ہے، اور مال کو حق کے علاوہ خرچ کرنا، گناہ کے کاموں پر خرچ کرنا چاہے وہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جائز اور بھلائی کے کاموں پر خرچ کیا جائے تو وہ تبذیر کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ گویا اسراف سے مراد جائز اشیاء پر خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا ہے، جب کہ تبذیر سے مراد ناجائز امور پر خرچ کرنا ہے۔ شادی بیاہ کی رسموں اور غنی کے موقع پر کئی غیر ضروری رسم و رواج پر خرچ بھی اسراف میں آتا ہے، جب کہ دوسری طرف غریب طبقے میں احساس کمتری اور مصائب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنخیل شخص اپنی بنیادی ضروریات، اہل و عیال، رشتہ داروں، ضرورت مندوں اور سالکین پر خرچ کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ عادتِ بخل کے سبب دولت چند ہاتھوں میں مرکز ہو کر رہ جاتی ہے۔ معیشت میں اشیاء کے لیے صارفین کی طلب میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور حسد و نفرت کے جذبات پروان

چڑھتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں اسراف و تبذیر سے منع کیا گیا ہے:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ (اعراف ۳۱)

کھاؤ پیاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

(بنی اسرائیل ۱۷: ۲۷) فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے

رب کا ناشکر ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: ”عیاشی اور عیش پسندی میں امکان و توفیق جس شکل میں بھی ہو

شرع کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان اسفل السافلین میں جا گرتا ہے اور

انسان کے قوائے فکریہ پر تاریکی کے بادل چھا جاتے ہیں۔“ (حجة الله البالغة)

● خرچ میں اعتدال: اسلام صرف میں اصولی اعتدال کو متعارف کرواتا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝

(الفرقان ۲۵: ۶۷) جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ اُن کا

خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر فرمایا:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ (بنی اسرائیل ۱۷: ۲۹) نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور

نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔

ایک شخص کی دانائی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنی معیشت میں اعتدال کی راہ اختیار کرے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”کھاؤ پیاؤ اور پہنو اور صدقہ کرو، اسراف و تکبر کے بغیر“

(بخاری)۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاندی کے برتنوں میں

کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، نیز ریشم اور دیباغ کے کپڑے پہننے اور بچھانے سے بھی۔ (بخاری)

اسلام یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ صارف خرچ کرنے میں ’عدل‘ سے کام لے، یعنی جہاں

روکنا ضروری ہو وہاں روک جائے اور جب خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ کیا جائے۔ پس خرچ کی

ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا بخل ہے اور روک رکھنے کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے بین بین خرچ کرنا اچھا ہے۔

اسلام ہمیں خرچ کرنے میں قناعت کا حکم دیتا ہے۔ قناعت سے مراد یہ ہے کہ حلال ذرائع سے انسان کو جو کچھ ملے، اس پر وہ راضی اور مطمئن ہو جائے۔ زیادہ حرص و لالچ نہ کرے کیونکہ حرص و طمع انسان کو حرام ذرائع کو اپنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ انسان جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو، گزر بسر کا سامان میسر ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قناعت جیسی نعمت عطا فرمادے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم کا ارشاد ہے: ”امیر ہونا سامان بہت ہونے سے نہیں بلکہ دل سے ہے“ (مسلم، ترمذی)۔ آپؐ نے مزید ارشاد فرمایا: ”اس شخص نے فلاح پائی جو اسلام لایا اور اسے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی“ (مسلم، ترمذی)۔ فلاح سے مراد قلبی سکون اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا ہے۔

● سود کی ممانعت: ملکی سطح پر اگر نظام مالیات کا جائزہ لیا جائے تو یہ سود پر مبنی ہے۔ سودی نظام نہ صرف قوموں کی معاشی بد حالی کا سبب ہے بلکہ معاشرے سے محبت و اخلاص کے جذبات کو بھی ناپید کر رہا ہے۔ سود خور انسانی ہمدردی سے عاری اور دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے درپے ہوتا ہے۔ سودی نظام میں ایثار و احسان جیسی اخلاقی قدروں کا تصور بھی محال ہے۔ عالمی اقتصادی نظام سودی سامراجیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ قوموں میں بغض و عداوت کا بیج بوتا ہے جو بالآخر جنگ کا پیش خیمہ بھی بن جاتا ہے۔ اسلام میں سود کی قطعی حرمت کا حکم ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ (البقرہ ۲: ۲۷۸-۲۷۹)
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔

سود کی ممانعت حدیث نبویؐ میں بھی مذکور ہے: ”سود کے گناہوں کے برابر ہے، جیسا

کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے“ (ابن ماجہ)۔ نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا: ”معراج کی رات مجھے کچھ لوگوں پر گزرا گیا جن کے پیٹ مکانوں کے مانند تھے۔ ان میں سانپ باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے جبریلؑ سے کہا: یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا: یہ سودخور ہیں۔“ (ابن ماجہ)

نظام مالیات کی دوسری بڑی بد اخلاقی غیر ضروری ٹیکسوں کا نظام ہے۔ ان ٹیکسوں کی بھر مار نے صارفین کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ اسلام زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو رائج کرتا ہے۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دینے کے ساتھ غریبوں کا حق قرار دیا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاریات ۱۹:۵۱) ”اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا حق ہے!“، تاکہ غریبوں کی عزت نفس برقرار رہے، اور آج زکوٰۃ لینے والا کل دینے والا بن جائے۔ دنیا آج اس نہج پر سوچتی ہے کہ سودی قرضوں کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں۔ اگر: صرف ایک نظر تاریخ پر ڈالیں تو ان کو راہ عمل مل سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں زکوٰۃ دینے والے تو ملتے تھے مگر لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کی اعلیٰ اخلاقی اقدار جو کہ حرام ذرائع دولت کا خاتمہ اور گردش دولت کے عمدہ اصولوں سے متعارف کرواتی ہیں، کو اپنایا جائے، نیز مادہ پرستانہ رویوں کو چھوڑ کر احسان و ایثار جیسے اوصاف کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا جائے۔ اسلام خیر خواہی، ایثار، تعاون اور احسان کا دین ہے۔

آج بھی اگر اسلامی نظام اخلاق کو معیشت کے اندر نافذ کیا جائے تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ عوام الناس کی مادی و روحانی خوش حالی ممکن ہے۔ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ نظام معیشت میں اخلاق کی بنیاد نفع اندوزی اور ملتی فائدہ پر رکھی جاتی ہے۔ انھیں ہر وقت شکست و ریخت اور تبدیلی کا خطرہ رہتا ہے، اور ایسا نظام پایدار نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی معاشی پس ماندگی کا ایک سبب اخلاقی گراؤ، مذموم صفات اور ناپسندیدہ خصائص میں آلودہ ہونا ہے۔ لہذا ہر ذی ہوش مسلمان کا فرض ہے کہ اصلاح اخلاق کی جانب توجہ دے، اور جیسے بھی ممکن ہو اخلاق کو انفرادی و اجتماعی سطح پر سنوارا جائے تاکہ مستقبل میں ہم دنیا کی قوموں میں ایک معزز قوم بن کر ابھر سکیں۔ (لیکچرار لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور)