

معیشت و اخلاق

اسلام کا ایک اہم اساسی تصور جو پورے نظام معیشت کے رگ و ریشے میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے وہ تصور اخلاق ہے۔ یہ محض ایک فلسفیانہ موضوع نہیں ہے بلکہ شجر تمدن و ثقافت کا ایک ایسا تاج ہے جو عقائد و افکار کی جڑوں سے رس حاصل کر کے تمام شاخوں اور ان پر لگے ہوئے پھولوں، پھولوں اور پتوں تک پہنچاتا ہے اس کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو زندگی کا کوئی شعبہ سرسبز و شاداب نہیں رہ سکتا۔

دور جدید کے معاشی مفکرین نے ہاشیات کو خالص مادی علم قرار دے کر اس کا اخلاقیات سے تعلق توڑ دیا ہے۔ وہ معاشی مسائل کو خالص مادی نقطہ نظر سے دیکھنے، سمجھنے، جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سلجھانے میں نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر ناکام ہو رہے ہیں۔ بلکہ ان کا تجویز کردہ ہر حل ان کی پیچیدگی، وسعت اور شدت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ بقول شاعر

زخم کچھ اور کر گئی گہرا
اے میجا تیری میجائی

اہل مغرب نے قدیم نظام جاگیرداری کے ظلم و استحصال کے پھوڑے کو نظام سرمایہ داری کے نشتر سے درست کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اور زیادہ پھیل گیا۔ پھر اشتراکیت اور فسطائیت کے آپریشنوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو جسد معیشت کے ایسے حصوں تک بھی اس کے زہریلے اثرات اور مسلک جراثیم پھیل گئے جو ہمیشہ سے محفوظ و مامون چلے آئے تھے۔ اب ایک طرف آخری بجلیاں لیتا ہوا عالمی اقتصادی نظام ہے اور دوسری طرف جدید نظام سرمایہ داری کا خونی خنجر، جسے تھانے والے ہاتھ ڈاکٹروں کے نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے ہیں۔ یہ ڈاکو اختیارات، ذرائع ابلاغ اور تباہ کن اسلحے کے ذخیروں پر قابض ہیں اور انسانوں کے تمام معاشی مسائل کو حل کر دینے کا شور مچا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا نیو ورلڈ آرڈر کا تماشا دیکھ رہی ہے۔

پھر پرش جراحت دل کو چلا ہے عشق
سامان صد ہزار تمداں کئے ہوئے

اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حرص و مادہ پرستی کے فلسفے، عالم انسانیت کو جانفزا معاشی اقدار اور معتدل و متصفانہ معاشی نظام فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی بے اعتمادی اس کا مادی تصور ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے بالکل بجا فرمایا ہے۔

تری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر
خطوط خمدار کی نمائش، مرز و کبدار کی نمائش
جہان مغرب کے بنگلوں میں، کلیسیاؤں میں مدرسوں میں
ہوس کی خونریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش (۱)

علم انسانیت کو ایک ایسے عالمی اقتصادی نظام کی ضرورت ہے جو ایک طرف دور جدید کی مادی ترقیوں کی حفاظت کر کے انہیں بامقصد بنائے اور اپنے جاندار تصورات سے تسخیر کائنات کے اس عمل کو مزید حرکت دے کر آگے بڑھائے اور دوسری طرف پانچاں شدہ اعلیٰ روحانی و اخلاقی اقدار کو پھر سے زندہ کر کے معیشت کے تمام شعبوں میں رواں دواں کر دے تاکہ کرۂ ارض سے لوٹ کھسوٹ، ظلم و استحصال، مکرو فریب، دھوکہ و غبن، حرام خوری، نفع اندوزی، بد امنی اور قتل و غارت کا قلع قمع ہو سکے اور بلا تفریق تمام اقوام اور تمام افراد امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔

اسلام ایک ایسا ہی اقتصادی نظام پیش کرتا ہے یہ کوئی تصوراتی اور ناقابل عمل نظریہ نہیں ہے بلکہ ایک عملی اور آزمودہ نظام ہے جس نے تاریخ کے اسٹیج پر اپنی اعلیٰ کارکردگی کا عملاً مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ اس نے انسانیت کے ان تمام معاشی مسائل کو بہت قلیل مدت میں حل کر کے اپنی استعداد و اہلیت کو ثابت کیا ہے جن کے سامنے تمام قدیم و جدید و نعی نظام بے بس نظر آتے ہیں۔

اسلام نے معیشت و اخلاق کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ اگر اخلاق کو معیشت سے الگ کر دیا جائے تو یہ ایک بے جان اور بے مصرف فلسفہ بن کے رہ جائے اور اگر معیشت کو اخلاق سے الگ کر دیا جائے تو وہ ایک ظلم و استبداد کا آلہ بن جائے۔ ہمارے روز مرہ کے بے شمار معاشی تعلقات اخلاقی مروتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ باہمی اعتماد، ہمدردی، تعاون، احسان، خیر خواہی اور ایثار کے اخلاقی رویے اگر کاروباری معاملات سے الگ کر دیئے جائیں تو ہماری معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ جائیں۔

انسانی معاشروں کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی و بد حالی میں جہاں طبعی قوانین اور بے شمار اندرونی و بیرونی معاشی، سیاسی اور معاشرتی عوامل کارفرما ہوتے ہیں وہاں اخلاقی عوامل کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اخلاقی عوامل بظاہر نظر نہیں آتے اور ان کے نفوذ و اثرات کو ہم مادی پیمانوں سے ماپ بھی نہیں سکتے مگر یہ روز مرہ کے معاشی آثار چڑھاؤ کا باعث بھی بنتے ہیں اور پورے معاشی نظام کو اٹھانے اور گرانے کا سبب بھی۔

مثلاً ایمان مادراء الطبعی حقائق کو صدق دل سے تسلیم کرنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کا نام ہے لیکن اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان تمام قواعد و ضوابط اور اصولوں کو برحق، اور کامیابی و خوشحالی کا واحد ذریعہ مانا جائے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں اور عملی زندگی میں صرف انہی کو نافذ کیا جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے اور تمام خواہشات نفسانی اور مادی مفادات کو ان کے تابع کر دیا جائے۔ حدیث نبویؐ ہے۔

لا یومن احدکم حتی ینکون ہواہ طبعاً (۲)

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات نفس اس (شریعت) کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔“

ایمان ہی کے تقاضوں میں سے ایک اخلاقی قدر تقویٰ ہے۔ اسلام کی تمام عبادات کا مقصود انسانوں میں تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہر کام کا محرک صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا خوف اور اس کی محبت ہو۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ کسی قوم، ملک، علاقے اور ہستی کے لوگوں میں ایمان اور تقویٰ کے اوصاف جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وسائل معیشت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے اپنی بے شمار برکتوں سے نوازتا ہے۔

ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا للاخنتهم بما كانوا

بکسبون (۳)

اگر بہتی کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کے لئے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے تو تکذیب کی پھر ہم نے بھی انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں پھڑلایا۔
اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان و تقویٰ اختیار کرنا یا تکذیب کرنا محض نظری مسئلہ نہیں بلکہ ایک عملی مسئلہ ہے۔
اس سے کسی معاشرے کی معاشی اور اجتماعی زندگی براہ راست متاثر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہ جس کے ہاتھ میں دنیا کے تمام معاملوں کی اصل باگ ڈور ہے، وہ اس کی بنیاد پر کسی معاشرے کو نوازے یا اسے تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔
تقویٰ کا وصف کلی معاشیات کے ساتھ ساتھ جزوی معاشیات اور انفرادی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق رسائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

ومن ینق اللہ یجعل لہ مخرجاً ○ ویزلہ من حیث لا یحتسب (۴)

جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اس کو ایسے ذرائع سے رزق دے گا جو اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔

اسی طرح ایک اور اخلاقی قدر اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ اس پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بقا ہر اس کا معیشت سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا بلکہ اس کے صحیح مفہوم کو نہ جاننے سے یہ بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ شاید معاشی سرگرمیوں کے بالکل برعکس کوئی تصور ہے جو محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے امید و آس کے سارے بیٹھے رہنے کا نام ہے۔ اسلام میں اس کا صحیح تصور یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کام میں اپنے تمام ممکنہ وسائل، صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کرنے کے بعد اپنی ذات، اپنے کام یا کسی اور شخص کی بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ وہی نفع، برکت اور کامیابی دے گا کیونکہ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے وہی رازق و کار ساز ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ طبعی قوانین، معاشی عوامل اور تقدیر سب اسی کے حکم کے آگے سرنگوں ہیں۔

جب اس طرح کا توکل اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی تمام بگڑیاں خود بنا دیتا ہے۔ اسے کسی اور جھوٹے اور کمزور سہارے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ارشاد باری ہے۔

ومن ینوکل علی اللہ لہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ ○ لہ جعل اللہ لکل شئی قلوفا (۵)

جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہی اس کے لئے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اس نے ہر چیز کے لئے تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لو اتکم تو کلون علی اللہ حق تو کلہ لوزقتم کما ترزق الطیر تغدوا خالصاً و تروح بطناً (۶)

اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے جو صبح کو بھوکے نکلنے ہیں اور شام کو شکم سیر واپس لوٹتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ پس پرندوں کا صبح شام آنا جانا اور رزق تلاش کرنا بھی توکل میں داخل سمجھا گیا ہے کیونکہ اسباب پیدا کرنے والا اور انہیں آسان بنانے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے۔ (۷)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متوکل اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہر کام کے لئے ضروری مادی وسائل و ذرائع استعمال فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی و کامرانی سے نوازا۔

ایک اور اخلاقی قدر شکر ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار معاشی اسباب و وسائل، ظاہری و باطنی نعمتیں، منافع و مشارب، کائنات کی مختلف اشیاء کی تسخیر کا انتظام اور انہیں استعمال کرنے کا ملکہ و صلاحیتیں اس لئے عطا کی ہیں تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ یہ عبادت و بندگی کا لازمی تقاضا بھی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے۔

يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تلبثون (۸)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بلا تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

محض زبان سے شکر کا لفظ ادا کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنی فکر و سوچ، اپنی نشست و برخاست، اپنے طرز عمل اور روز مرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کر کے اور حاصل شدہ نعمتوں کو ان کے اصل مقاصد اور بتائے ہوئے طریق کار کے مطابق استعمال کر کے شکرگزاری کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے۔

جب انسان شکر کو اس کے حقیقی اور وسیع تر مفہوم میں ادا کرتا ہے تو اس کی یہ اخلاقی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کو جوش میں لاتی ہے اور وہ اسے مزید اسباب و نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کفر کا رویہ اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ لمیا میٹ کر کے ہر طرح کے ذہنی و جسمانی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس کا وہ خوشحالی کے دنوں میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اب اللہ ہی کی حکمت ہے کہ وہ کب تک کسی کو مہلت دیتا ہے اور کسی کی رسی کو دراز کرتا ہے۔

واذ تلغفون بكم لئن شكرتم لازيدنكم ولننكفركم عن ان عذابنا لشدید (۹)

اور یاد رکھو! تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔

اسی طرح صبر کا معاملہ ہے، صبر بھی ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے، معاشی معاملات میں صبر کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان حلال ذرائع سے کمانے کے لئے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اس حاصل ہونے والی آمدنی پر قناعت کرے اور اسی کے اندر اپنی گزر اوقات کا انتظام کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی جائز خواہشات و ضروریات کو پورا کرنے یا شدید مجبوری کے عالم میں بھی ناجائز ذرائع اختیار کرنے سے اجتناب کرے، تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی ترقی کے لئے صبر و تحمل سے آگے بڑھے اور راتوں رات امیر بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس لئے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بالاخر ختم ہو جانے والا ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا اجر زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ انسان کا صبر اور اس کی بدولت کئے گئے نیک اعمال اس کے لئے دنیا میں بھی مفید ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ دونوں جگہ اجر دیتا ہے۔

ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ○ من عمل صالحاً

من ذكر او اتى وهو مومن فلنحسب حيوته طيبته ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون (۱۰)

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اجر، ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور (آخرت میں) ایسے لوگوں کو ان کے اجر، ان کے بہترین اعمال کے بدلے میں بخشیں گے۔

صبر کی ایک چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ انسان کو جو مادی مشکلات و آزمائشیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا اور ان کے مال، اولاد اور اہل خانہ چھین گئے۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے جسم میں بھی کیڑے پڑ گئے۔ تقریباً اٹھارہ سال تک انہوں نے مصیبتیں جھیلیں، انہوں نے صبر کیا اور آزمائش پر پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام چیزیں انہیں واپس دے کر کے لوٹا دیں اور ان کی تعریف ان الفاظ میں کی۔

انا وجدنہ صلبراً نعم العبدانہ اواب (۱۱)

”بے شک ہم نے اسے صابر، بہترین بندہ اور رجوع کرنے والا پایا۔“

ایک اور اخلاقی قدر ”ذکر“ ہے۔ یہ لفظ دل یا زبان پر کسی چیز کے حاضر ہونے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اسی بناء پر بعض نے کہا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذکر قلبی اور دوسرا ذکر لسانی۔ (۱۲)

اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے کیونکہ یہ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے، اس کے مالک، رازق، قادر اور منعم و زبردست ہونے کے شعور کو تازہ رکھتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اور چلتے پھرتے مختلف دعاؤں اور کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ مومن کو اچھے کاموں کی رغبت دلاتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اگر اسے اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد رہے تو وہ ہر کام اور معاملے میں اس کی رضامندی اور احکام و ہدایات کا ضرور لحاظ رکھے گا۔ وہ اختیارات اور مواقع حاصل ہونے کے باوجود حرام ذرائع سے مال حاصل نہیں کرے گا خواہ کتنا ہی مجبور یا ضرورت مند ہو۔ رات کی تاریکیوں اور تمناؤں کے لمحوں میں بھی وہ سوچے گا کہ لوگوں کی نگاہوں سے تو میں بچ سکتا ہوں لیکن اس عظیم و خیر ذات کی نگاہوں سے نہیں، جو دلوں کے اندر پھلنے والی خواہشوں اور وسوسوں تک کو جانتا ہے۔ یہ چیز معاشی سرگرمیوں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں فلاح و بہبود کی شاہراؤں پر گامزن کر دیتی ہے۔

ارشاد ربانی ہے۔

لَمَّا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ لَتَتَشَوَّرُ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۱۳)

”پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔“

ایک اور آیت میں نیکو کار لوگوں کی خوبی ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کاروبار زندگی میں اس قدر منہمک نہیں ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں بلکہ وہ روحانی و اخلاقی اقدار کو معاملات کے ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔

رَجُلًا لَا تَلْهَمُهُمْ تَجَلُّوَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۱۶)

”یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر دیتی۔“

معاشی فلاح و بہبود محض وسائل و دولت کی ریل پیل کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا اصل پیمانہ اطمینان قلب ہے۔ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کی نصیحت و فرامین کو نظر انداز کرنے والے لوگ بے شمار ملیں اور فیکشیاں رکھنے، اعلیٰ ترین مناصب و عہدوں پر فائز ہونے، کروڑوں روپوں کے بینک بیلنس اور ہر طرح کے سامان آرام و آسائش کے حامل ہونے کے باوجود دل و ذہن کے سکون و اطمینان سے محروم ہوتے ہیں، کبھی ضمیر کے کچوکے، کبھی عوام و قانون کا خوف، کبھی نقصان کا خطرہ، کبھی حرص و لالچ میں گرفتار، کبھی چوروں اور ڈاکوؤں کا خوف، کبھی اپنے ہی دوستوں اور عزیزوں پر شک، کبھی کاروباری جھگڑے، کبھی ماتحتوں کا احتجاج، کبھی ناگمانی آفتوں کا ورود، یہ سارے مسائل ان کی مادی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ وہ

مصیبت و سختی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی روح زخمی، ذہن پریشان اور دل مضطرب رہتے ہیں۔ یہ نتیجہ لازمی طور پر نکل کے رہتا ہے۔ کیونکہ رب کائنات نے انسانوں کو زمین پر بھیجتے وقت ہی یہ تئیبہ کر دی تھی کہ

ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتہ ضنکاً ونحشره یوم القیمتہ اعمی (۱۵)

”اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا ٹھامیں گے۔“

اس کے برعکس اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو سرشار رکھنے والے لوگ جائز ذرائع سے کماتے ہیں، ظلم و استحصال سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لئے انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کا مضبوط سارا انہیں میسر ہوتا ہے۔ اس کی رحمت کی امید اور اس کی یاد ان کے دلوں کے اطمینان کے لئے کافی ہوتی ہے۔

الذین امنوا وتطمئن لقلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب (۱۶)

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، خبردار رہو اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔

اسلام کا یہ تصور نہایت منفرد اور نتائج کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ و ارفع ہے کہ ایمان، تقویٰ، توکل، شکر، صبر اور ذکر جیسے فضائل اخلاق معاشی نظام اور جدوجہد پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ اگرچہ یہ بندوں کے اپنے رب سے خصوصی تعلق پر مبنی ہیں ان کا حسن و خوبی یہی ہے کہ ان میں ایسا اخلاص پایا جائے جو مادی منفعت سے ماورا ہو اور ان کا صحیح صحیح اجر بھی آخرت میں انسان کو ملے گا۔ لیکن مذکورہ آیات سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی ناکام و نامراد نہیں چھوڑتا۔ انہیں مختلف قسم کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور راحتوں سے نوازتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں رزق حلال، اطمینان قلب اور حقیقی عزت و شرف کی دولت سے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اور بندوں کے اس تعلق کا اظہار کیونکہ معاشرے میں ہوتا ہے اس لئے ایسا معاشرہ جس کے افراد ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہوتے ہیں۔ وہ منظم و مستحکم ہوتا ہے وہاں خود غرضی، لالچ، نفسا نفسی، ماہہ پرستی، ظلم و استحصال جیسی ملک سماجی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے امن و سلامتی کا سائبان میسر آ جاتا ہے جس کے سائے میں وہ ترقی و خوشی کی شاہراؤں پر گامزن ہو جاتا ہے۔

اللہ سے تعلق کی یہ مضبوطی اس کے بندوں کے باہمی تعلقات کی اصلاح و بہتری کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔

اسلام نے انسانوں کے معاشی معاملات کو عدل و انصاف سے ہمکنار کرنے کے لئے کچھ اور اخلاقی قدریں بھی دی ہیں۔ ان میں ایک دیانت و صداقت ہے جو کاروباری معاملات میں اعتماد، اخوت اور محبت کو پروان چڑھاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔

البیعان بالخیار مالم یفترا فان صلحا وینا بورک لہما وان کنبا وکما محق برکتہ یمہما (۱۷)

”بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں، اگر دو بیچ بولیں گے اور عیب بیان کر دیں گے تو بیع میں برکت ہوگی اور اگر جھوٹ بولیں گے اور عیب چھپائیں گے تو برکت جاتی رہے گی۔ اسی طرح قسم کھانے کے بارے میں فرمایا:

الحلف منفقته، للسلمتہ، صحقته، للبرکتہ (۱۸)

قسم سے مال تو بک جاتا ہے لیکن کمائی مٹ جاتی ہے۔

ایک اور اخلاقی قدر ناپ تول کے پیمانے درست رکھنا ہے۔ اصحاب مدین کی معاشی زندگی میں ڈنڈی مارنے کی بیماری سرایت کر گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی۔

وَيَقُومُ اُولُو الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مَفْسِدِينَ (۱۹)
اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھمائے نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔

انہوں نے پیغمبر کی بات پر دھیان نہ دیا تو آخر کار ایک دھماکے کے ذریعے تباہ و برباد ہو گئے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صاحب الكيل والميزان انكم قلوبكم امرين هلكت فيه الامم السالفة قبلكم (۲۰)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے فرمایا ”تم دو ایسے کام کرنے والے ہو جن کی وجہ سے تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہو گئیں۔“

ایک اور اخلاقی قدر صلہ رحمی ہے۔ انسان کی پرورش و تربیت میں جہاں اہل خاندان کا حصہ ہوتا ہے وہاں اس کی ترقی میں بھی ان کی دعائیں، اخلاقی تعاون اور پشت پناہی شامل ہوتی ہے اور پھر مشکل اوقات میں بھی عزیز و اقارب سہارا بنتے ہیں اس لئے اسلام نے صلہ رحمی پر زور دیا ہے۔ اور اسے معاشی خوشحالی کا ایک زینہ قرار دیا ہے۔
ارشاد نبویؐ ہے۔

من سره ان يبسط له رزقه او ينسأله في اثره فليصل رحمه (۲۱)

جو شخص اپنی روزی میں کشادگی اور زندگی کی مصلحت چاہتا ہو اسے چاہئے کہ صلہ رحمی کرے۔

اسلام نے معاشرے کی خوشحالی، استحکام اور گردش دولت کے لئے اتفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی و بھلائی کے کاموں اور اعلیٰ و ارفع مقاصد کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی ہدایات کے مطابق مال خرچ کیا جائے اس میں نہ تو ریا کاری پائی جائے اور نہ ہی کوئی مالی مفاد، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد، اور مالی تعاون بھی اسی کی ایک صورت ہے۔ اس کے برعکس بخل ہے جو بے شمار معاشی مفاسد کا ذریعہ بنتا ہے۔ دونوں متضاد قدریں انسان کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ارشاد نبویؐ ہے۔

ما من يوم يصبح العباد له ملكان يزلان ليقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا

تلقا (۲۲)

”کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب بندے صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلا دیجئے اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ! مسک و نجیل کو نقصان سے دوچار کیجئے۔“

ایسا ہی معاملہ زکوٰۃ و صدقات اور سود کا بھی ہے۔ دونوں کے مزاج و مقاصد میں بھی فرق ہے اور نتائج و اثرات میں بھی۔ زکوٰۃ سے مال و نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، حرص و ہوس، خود غرضی و لالچ، مفاد پرستی و نفع اندوزی کا خاتمہ ہوتا ہے جبکہ سود کی اساس ہی یہی اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ سے دولت تمام افراد میں پھیل جاتی ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں کاروبار، تجارتیں اور صنعتیں خوب چلتی پھولتی ہیں، ہمدردی و تعاون کے جذبات پروان چڑھتے ہیں جبکہ سود سے دولت چند

ہاتھوں میں مورتکڑ ہو جاتی ہے۔ مختلف معاشی شعبے جمود و کساد بازاری سے ہلکنار ہو جاتے ہیں۔ نفسا نفسی اور طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ دولت کی گردش و افزائش رک جاتی ہے اور معاشی زندگی تباہی کے کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

وما اتیم من رہا لیروا فی اموال الناس فلا یروا عند اللہ وما اتیم من زکوٰۃ یردون وجہ اللہ فلولک ہم المضعفون (۲۳)

”اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ ہرگز نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتے ہو تو اسی کے دینے والے ہی درحقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔“

اس تصور کی وضاحت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے۔

ما نقصت صلحتہ من مال (۲۴)

صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔

اس کے برعکس سود کے بارے میں فرمایا۔

ان الربوا وان کثیر فان غالبتہ تصیر الی قل (۲۵)

سود کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ انجام کار قلت کی طرف پلٹتا ہے۔

اخلاق کے بارے میں اسلام کا یہ تصور انسان کے روحانی و مادی تقاضوں میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور اس کے معاشی رویوں کو معتدل و متوازن بناتا ہے۔ اس تصور سے ایک طرف تو معاشرے کی وہ تمام چھوٹی بڑی برائیاں اور آلودگیاں دور ہوتی ہیں جو نظام معیشت کو گھمن کی طرح اندر سے کھا کھا کر کھوکھلا کرتی رہی ہیں اور دوسری طرف ان جاننا اقدار و اچھائیوں کو بھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے جن سے معاشی تعلقات بامقصد و مضبوط اور پورا نظام مستحکم ہوتا ہے۔ جن فضائل اخلاق کا انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق ہے، وہ اس کے قلب و ذہن کی کائنات بدل دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس سے صادر ہونے والا ہر فعل و عمل انتہائی مخلصانہ اور ذمہ دارانہ ہوتا۔ جو اس کی ذات کے لئے بھی اور پورے معاشرے کے لئے بھی فلاح و بہبود کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان سے فرد اور اجتماع کے تعلقات و مقاصد میں ایک خوشگوار ربط و تعاون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس طرح انفرادی اصلاح اجتماعی بھلائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔

بالکل اسی طرح جن فضائل اخلاق کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے وہ پورے نظام معیشت کو درست خطوط پر گامزن کر کے معاشی سرگرمیوں کے لئے ایک سازگار، پر اعتماد اور مثالی ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ اس اجتماعی اصلاح کا عمل فرد کی تعمیر و ترقی کا زینہ ثابت ہوتا ہے یوں انفرادیت اور اجتماع کی منزل ایک ہو جاتی ہے۔ ان کے معاشی تقاضے مختلف ہونے کے باوجود، متضاد اور باہم متضاد نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے حدود کے اندر ایک دوسرے کے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ اور آپس میں لازم و ملزوم ٹھہرتے ہیں۔ اس سے بت سی ایسی خرابیاں سرے سے پیدا نہیں ہوتیں جو فرد اور اجتماع کے غیر متوازن تعلق کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اگر کوئی خرابی پیدا بھی ہو جائے تو اسے درست کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔

حواله جات

- ١- اقبال، ضرب كلیم: ١٣
- ٢- مكلوة المسامح: ١/٥٩، كتاب الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة-
- ٣- سورة الاعراف: ٤/٩٦
- ٤- سورة الطلاق: ٦٥/٣
- ٥- سورة الطلاق: ٦٥/٣
- ٦- ترمذی: ٣/٣، كتاب الزهد --- ابن ماجه: ٢/٣٩٣، كتاب الزهد
- ٧- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٣/٣٩٨
- ٨- سورة البقرة: ٢/١٤٢
- ٩- سورة ابراهيم: ٤/١٣
- ١٠- سورة النحل: ١٦/٩٦
- ١١- سورة ص: ٣٨/٣٣
- ١٢- راغب اسفغانی، المفردات: ١٤٩
- ١٣- سورة الجمعة: ٣٣/١٠
- ١٤- سورة النور: ٢٣/٣٤
- ١٥- سورة طه: ٢٠/٣٣
- ١٦- سورة الرعد: ١٣/٢٨
- ١٧- بخاری: ٣/٣٣، كتاب اليسوع، نسائي: ٤/٢٣٣، كتاب اليسوع
- ١٨- بخاری: ٣/٣٦، كتاب اليسوع، نسائي: ٤/٢٣٦، كتاب اليسوع
- ١٩- سورة هود: ١١/٩٣
- ٢٠- ترمذی: ٣/٣٣٥، كتاب اليسوع
- ٢١- بخاری: ٣/١١٩، كتاب اليسوع
- ٢٢- بخاری: ٢/٢٣٢، كتاب الزكوة، اليسعني: ٣/١٨٤، كتاب الزكوة
- ٢٣- سورة الروم: ٣٠/٣٩
- ٢٤- اليسعني: ٣/١٨٤، كتاب الزكوة، كنز العمال: ٦/٢٩٣
- ٢٥- مكلوة المسامح: ١/٩٠، كتاب اليسوع

ماخذ و مراجع

- ۱- القرآن الحكيم
- ۲- ابن کثیر، علامہ عماد الدین
- ۳- ابن ماجہ، امام ابو عبد اللہ محمد
- ۴- اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد
- ۵- بخاری، امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل
- ۶- السیوطی، ابی بکر محمد بن الحسن
- ۷- ترمذی، امام ابو موسیٰ ابو یحییٰ
- ۸- الخلیل العری، امام ولی الدین محمد
- ۹- راغب اصفحانی، امام ابو القاسم الحسین
- ۱۰- المستقی، علامہ علاء الدین علی
- ۱۱- نسائی، امام ابو عبد الرحمن
- تفسیر القرآن العظیم
- سنن ابن ماجہ
- ضرب کلیم
- صحیح البخاری
- السنن الکبریٰ
- سنن الترمذی
- مشکوٰۃ المصابیح
- کتاب المفردات فی غریب القرآن
- کنز العمال
- سنن نسائی (شرح سیوطی)
- سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان ۱۹۷۳ء
- عیسیٰ البابی الحلبي مصر ۱۹۵۲ء
- شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز ۱۹۷۹ء
- ادارۃ البعاثۃ المنبریہ دمشق
- نشر الاستیقامت
- دار الفکر بیروت ۱۹۸۳ء
- المکتب الاسلامی للبعاثۃ والنشر ۱۹۸۱ء
- مبشعہ المسمیۃ بحدیث ۱۳۲۱ھ
- موت الرسالۃ ۱۹۷۹ء
- احیاء التراث العربی بیروت

فَرَمَانَ رَسُولٍ

- حضرت ابو ذرؓ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ:
- میں تجھے اللہ سے تعوی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی تمام چیزوں کی جڑ ہے۔
 - قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر اس سے آہنوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔
 - اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھائی بننے کوئی کلام نہ ہو۔ یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔
 - جلد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے۔
 - مسکینوں سے محبت رکھنا اور ان کے پاس بیٹھے رہنا۔
 - اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگہ نہ رکھنا کہ اسکے خلاف کرنے سے اللہ کی ان نعمتوں کی بھداری ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔
 - قربت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا اگرچہ وہ تجھ سے تعلق توڑ دیں۔
 - حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا
 - ایمان ہو کہ تجھے خود نبی دوسرے کے پیچوں پر نظر نہ کرنے دے اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس کے بدلے میں دیکھوں پر غصہ نہ کرنا۔
 - اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقلمندی نہیں اور ناجاہل امور سے بچنا، سبزیوں پر بیزار مگر یہ ہے اور خوش فحشی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔

طبرانی