

مولانا مودودی کے معاشی افکار

ڈاکٹر اوصاف احمد

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کو سماجی علوم میں معاشیات سے شروع ہی سے دل چپھی رہی ہے۔ انہوں نے اپنے تصنیفی دور کے آغاز ہی میں ایک صحفی کی حیثیت سے ہندوستان کے صنعتی زوال اور اس کے اسباب پر ۱۹۲۷ء میں گفتگو کی اور اس ذیل میں اسلام کی تعلیمات کی طرف بھی اشارے کیے۔ ڈاکٹر اوصاف احمد نے ذیل کے مضمون میں اس تحریر کا اور بعض دوسری تحریروں کا معاشی نقطہ نظر سے جائزہ لیا ہے۔ بعد کے دور میں مولانا مودودیؒ نے جب اسلام کو ایک نظامِ حیات کے طور پر پیش کرنا شروع کیا تو مختلف مناستوں سے معاشیات کے سلسلے میں اسلام کے نقطہ نظر کو واضح کیا۔ مولانا کی ان تمام تحریروں کو محترم پروفیسر خورشید احمد نے 'معاشیات اسلام' کے عنوان سے ۱۹۶۹ء میں کتابی شکل دے دی تھی جسے مولانا مودودیؒ نے پسند کیا تھا اور کہیں کہیں ضروری اصلاحات اور اضافے بھی کیے تھے۔ اس وقت سے یہ کتاب شائع ہو رہی ہے۔ حال میں اس کا انگریزی ترجمہ جناب امام شیخ قبیلہ سینیر ریسرچ فیلوانٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد نے First Principles of Islamic Economics کے نام سے کیا ہے۔ اس میں مولانا مودودیؒ کے بعض ان مضامین کا ترجمہ بھی موجود ہے، جو معاشیات اسلام میں شامل نہیں تھے۔ ترجمہ کی خوبی کے لیے اتنی بات کافی تھی جائے گی کہ پروفیسر خورشید احمد نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس ترجمہ پر پروفیسر خورشید احمد نے موجودہ معاشی بحراں کے پس منظر میں ایک بہسٹ مقدمہ تحریر کیا ہے۔ اس نے کتاب کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔

یہ جان کر خوشی ہوئی کہ خورشید صاحب نے مولانا مودودیؒ کے بنیادی افکار کو انگریزی میں منتقل کرنے کے لیے ۱۲ جلدیں پر مشتمل ایک بڑا پروجیکٹ تیار کیا ہے۔ یہ کتاب اسی کا حصہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ڈاکٹر انیس احمد نے لی ہے، جو رفاه انتی پیشل یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ہیں۔ (جلال الدین)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صرف اسلامی علوم کے ماہر اور عہد جدید میں احیائے اسلام کے داعی ہی نہ تھے، وہ عہد جدید کے ایک باخبر انسان بھی تھے۔ اگر ایک طرف ان کا رشتہ قرآن پاک، حدیث، تفسیر اور فقہ جیسے اسلامی علوم سے استوار تھا تو دوسری جانب وہ سیاسیات، معاشیات، بنک کاری، سماجیات اور قانون جیسے جدید علوم سے بھی اتنے ہی واقف تھے جتنا کہ عہد جدید کے کسی انسان کو ہونا چاہئے۔ خدا نے بخشندہ نے انھیں وہ ذہن رساعطا کیا تھا کہ جس علم میں بھی انھیں دلچسپی محسوس ہوئی اس کی رفتاؤں کو چھوٹ لیا۔ فہم و ادراک کی وہی صلاحیتیوں کو انھوں نے اپنی محنت شاقہ سے صیقل اور غور و فکر کی وادیوں کو اپنی بصیرتوں سے منور کیا۔ عہد جدید کے انسان کی حیثیت سے اپنے زمانہ کے معاشری مسائل ان کی توجہ کے دائرے سے باہر نہ ہو سکتے تھے۔ آئندہ سطور میں مولانا مودودی کے معاشری افکار پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی، تاہم ابتدائی مرحلہ میں ہی ہمارے لیے مشہور اقتصادی مفکر محمد عمر چھاپرا سے اتفاق کر لینا نامناسب نہ ہوگا جنھوں نے لکھا ہے:

”سید ابوالاعلیٰ مودودی کوئی پیشہ ور ماہر اقتصادیات نہیں تھے، بلکہ بنیادی طور پر وہ ایک مصلح تھے، الہذا یہ موقع کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ انھوں نے اقتصادیات کے نظریاتی اور علمی مباحث میں حصہ کیوں نہیں لیا۔ ان کا اصلی مطلب نظر اسلامی شریعت کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے نوع انسانی کو فلاح کے راستے پر گامزد کرنا تھا، چنانچہ انھوں نے نسل انسانی کے مسائل کا تجویز کرنے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کی،“^۱

مولانا مودودی کی حیات مستعار (۱۹۰۳-۱۹۷۶ء) کا زمانہ بڑی قیامت خیز تبدیلیوں اور اتحل پتھل کا زمانہ تھا۔ دو بڑی جنگوں کے علاوہ اس زمانے میں کئی چھوٹی مگر اہم جنگیں ہوئیں، مثلاً کوریا کی لڑائی، ویتنام کی جنگ، بر صغیر کی تقسیم، فلسطین کی لڑائی وغیرہ۔ ان جنگوں کے دنیا کی معاشری صورت حال پر دؤرس اثرات مرتب ہوئے۔ ان کے علاوہ یہ زمانہ نوآبادیاتی نظام کے عروج و خاتمه، اشتراکیت کے قیام و انہدام اور بے مثال صنعتی ترقی کے لیے بھی مشہور ہے۔ عہد جدید میں معاشری مسائل کی طرف جو توجہ ہوئی اس کی بھی اس سے قبل کے زمانوں میں کوئی نظر نہیں ملتی۔ چنانچہ ہم خواہ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن معاشری امور کی جانب ہمیں

تجہ دینی ہی پڑتی ہے۔ ناقابل تصور ہے کہ ایک حساس ذہن کے مالک ہونے کی حیثیت سے مولانا مودودی معاشی مسائل سے غافل رہتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی معاشی موضوع پر ان کا پہلا مضمون ۱۹۲۲ء میں شائع ہوا جب کہ ان کی عمر فقط ۲۱ سال تھی، اس کا عنوان تھا ”ہندوستان کا صنعتی زوال اور اس کے اسباب“۔^{۳۷}

ہندوستان کا صنعتی زوال (Deindustrialization of India) ہندوستان کی معاشی تاریخ کے موئی خین کا محبوب موضوع رہا ہے۔ دادبھائی نوروجی سے لے کر میش دت، بی ایم بھاشیہ اور روئی بی سٹگھ تک بھی نے اس موضوع پر قلم انداختا ہے تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے اگر نوجوان مودودی کو بھی اس موضوع میں کشش محسوس ہوئی۔ تعجب ہے تو اس بات پر کہ مودودی کا انداز فکر اور انداز تحریر معاشیات کے کسی موئرخ سے کم نہیں اور انہوں نے کم و بیش انھیں آخذ سے استفادہ کیا ہے جن کا استعمال کوئی ماہر معاشیات کر سکتا ہے۔

اٹھارویں صدی کے اوائل تک ہندوستان ایک معروف صنعتی ملک کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ یہ تو صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے دوران ہوا کہ اس ملک کی صنعتی حیثیت کو زوال ہوا اور اس کے لیے کمپنی نے شعوری پالیسیاں اختیار کیں۔ ملک کی درآمدی اور برآمدی پالیسیاں بدل دی گئیں۔ ہندوستان سے نہ صرف باہر جانے والی اشیاء پر، بلکہ اس پیداوار پر بھی محصول عائد کیا جو دیسی بازاروں میں فروخت کی جاتی تھی۔ اس کے مقابلہ میں انگلستان سے درآمد کیے جانے والے سامان پر کوئی محصول عائد نہ کیا جاتا تھا۔ اس لیے ہندوستانی بازاروں میں، ہندوستانی اور انگریزی مال کی قیتوں میں جان بوجھ کر عدم توازن روا رکھا گیا۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں:

”لارڈ لٹن کے بعد لارڈ وپن کے عہد میں جب امن و امان قائم ہوا تو حکومت ہند کے وزیر مال سر دو انس بیرنگ (بعد میں لارڈ کروم) کو جس بات کی سب سے پہلے فکر ہوئی وہ یہ تھی کہ بقیہ محصول درآمد کو بھی منسوخ کر دیں، چنانچہ انہوں نے ۱۸۸۲ء کے بجٹ کو نک اور شراب کے سواتمام حفاظتی محصول کے وجود سے پاک کر دیا۔ البتہ جس چیز کو ان کی عنایات میں سے کچھ بھی حصہ پانے کا حق نہ تھا وہ غریب کسان کے مستزاد محاصل تھے جو ۱۸۷۶ء سے اس پر

عامد کیے جا رہے تھے اور جن سے قحط کے زمانہ میں بھی چھٹکار انہیں ملا تھا۔ بارہ سال تک یہی حالت رہی۔ اس دوران لارڈ فرن اور لارڈ لینڈون کی غیر معقول فوجی پالیسی نے رپن کے قائم کیے ہوئے مالی توازن کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ ۱۸۹۱ء کے بجٹ میں ۲ کروڑ سے زیادہ کا گھانا آیا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے لارڈ برشل کے زیر صدارت ایک کمیٹی مقرر کی گئی اور اسے صرف یہ اختیار دیا گیا کہ مزید ٹکیں عامد کرنے کے احکامات پر غور کرے۔ کمیٹی نے مارچ ۱۸۷۸ء میں رپورٹ پیش کی کہ محسول درآمد (Import Duty) دوبارہ عائد کرنے کے سوا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے اختیار کیا جاسکے..... مگر سوتی کپڑا بدستور معافی کی فہرست میں رہنے دیا گیا..... مگر اس کے ساتھ ہی ہندوستانی ملوں کی پیداوار پر بھی ۵ فیصدی محسول لگا دیا گیا، تاکہ مکاشائز اور بکمی دونوں ایک سطح پر آ جائیں۔^۵

مقالہ کے آخر میں مولانا مودودی بعض ممالک کا میں الاقوامی موازنہ کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:

”آج سے ۵۰ سال قبل (یعنی ۱۹۲۲ء سے ۱۹۷۲ء تک) چین اپنی تعلیمی، صنعتی حتیٰ کہ زرعی حیثیت سے بھی ہمارے مقابلے میں بہت بہتر ہوا تھا۔ مگر اب وہ اپنی روشن خیال خدمت کی بدولت اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ امریکا اور انگلستان کے بعد دنیا میں کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اب سے ۶۰ سال پہلے جرمی ہم ہی جیسا ایک زراعتی ملک تھا اور اس کی آبادی میں ۶۵ فیصد باشد دے زمین کی قوت نامیہ پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، مگر کامیاب رہنمائی کا آج ہم یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے صنعتی ملکوں کی پہلی صاف میں ہے۔“^۶

ماہرین معاشیات کی اصل دلچسپی یہ جانے میں رہی ہے کہ کیا نوآبادیاتی عہد میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کا استھصال کیا اور کیا واقعی ہندوستان سے دولت کا اخراج ہوا۔ معاشیات کی اصطلاح میں یہ تصور نظریہ اخراج (Drain Theory) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ کیا ہندوستان سے لوٹی گئی اس دولت نے دولت برطانیہ کی صنعتی ترقی میں کوئی کردار انجام دیا؟ اس زاویہ نظر کے تحت معاشی ماہرین کی توجہ اس بات پر رہی کہ وہ اخراج دولت (Economic Drain) کا تخمینہ تیار کریں، پھر اس کا موازنہ برطانیہ میں جمع ہونے والی

نفع کی مقدار سے کریں، تاکہ برطانیہ میں ہونے والے Acculation of Capital میں ہندوستانی معیشت کے استھصال کے کردار کا علمی محاکمہ کیا جاسکے۔

اکثر ماہرین معاشیات ہندوستان کے استھصال کے موضوع پر قومیت کے حساب سے بٹے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر برطانوی ماہرین کا خیال ہے کہ برطانوی ہند کی حکومت دوسری حکومتوں سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی اور برطانوی حکومت نے ہندوستان کا استھصال نہیں کیا۔ مثلاً ویرانشی Veena Anstey ریاست کی معاشی پالیسیوں کو ملک کی بدحالی سے بڑی الذمہ قرار دیتی ہیں۔ تقریباً ایسی ہی دلیل کیمپریج اکنا مک ہسٹری آف انڈیا کے مؤلفین نے بھی دی ہے۔ دوسری طرف ہندوستانی مورخین دادا بھائی نوروجی، ریمش دت، رجنی پام دت، بی این گنگوہی، وی وی بھٹ اور بہت سے دوسرے مورخین نے برطانوی حکومت کو استھصال کا مجرم قرار دیا ہے۔

ہندوستان کا نوآبادیاتی استھصال

ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کا نوآبادیاتی استھصال کرنے کے لئے کئی ہتھکنڈے اپنائے۔ پہلے تو اس نے ہرجائز و ناجائز طریقے سے ملک کی حکومت ہتھیائی، پھر حکومت کو اپنے منافع کے لئے استھمال کیا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ۱۷۵۷ء میں پلاسی کی جنگ کے بعد ہندوستان کا سیاسی اقتدار سنبھالا تو ہندوستانی معیشت بنیادی طور پر جاگیردارانہ تھی، لیکن جواہر لال نہر و اور رجنی پام دت کے خیال میں ہندوستان میں صنعتی سماج کے ارتقا اور سرمایہ دارانہ معیشت کے قیام کے پورے امکانات موجود تھے۔ کمپنی نے تجارت کو ایک ہتھیار کے طور پر استھمال کیا۔ تجارتی محصول نا برابری کے طور پر لگایا گیا۔ ہندوستانی مصنوعات پر اتنا محصول عائد کیا گیا کہ ہندوستانی تاجریوں کے لئے صنعتی پیداوار کرنا گھاٹے کا سودا بن گیا۔ تنگ آ کر انھوں نے زرعی پیداوار کے دامن میں پناہ لی۔

کمپنی نے مال گزاری کو استھصال کا وسیلہ بنایا۔ ۱۹۳۷ء میں جب لارڈ کارنوالس نے بندوبست استمراری کا نظام قائم کیا تو ۳۴ لاکھ پونڈ کی مالیت کا محصول مقرر کیا گیا تھا۔ کمپنی اس محصول کو عوام کی فلاح و بہبود کے لئے خرچ نہیں کرتی تھی۔ اُس کا خیال تھا کہ مال گزاری تو اس کا میں منافع ہے۔ حکومت سنبھالنے کے صرف چند سال کے اندر ہی یہ منافع، صرف بگال کی

ریاست سے ۸۰ لاکھ پونڈ سالانہ تک پہنچ چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہل کار بدبیانت، غاصب اور رشت خور تھے۔ لارڈ کلائیو جیسے گورنر جنرل ایک فلاش کی حیثیت سے ہندوستان وارد ہوئے تھے اور جب وہ یہاں سے واپس گئے تو مالا مال تھے۔ مولانا مودودی نے بھی اعداد و شمار کے ذریعہ محصول کی ناالنصافی اور غیر مساوی حیثیت کو اجاگر کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”ہندوستانی مال کی خوبی کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ۱۸۳۵ء میں ہندوستانی سوتی کپڑے کے ۳ لاکھ ۶ ہزار تھا انگلستان گئے۔ یہی حال شکر کا تھا کہ ۱۸۳۱ء میں ۵ لاکھ ۱۹ ہزار بندور یہود شکر انگلستان گئی۔ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان نے برطانیہ کی ضروریات کے ایک چوتھائی حصہ کو پورا کیا۔ مگر چند سال کے بعد ہی یہ نوبت پہنچ گئی کہ وہ خود ان کی ضرورت کے لئے جاؤ اور ماریش سے کروڑوں روپے کی شکر منگوانے لگا۔“^{۱۴}

اسلام کے عروج نے اُن تمام ملکوں میں علمی مشاغل اور نئے علوم و فنون کوئی زندگی بخشی جو اسلام کی آمد سے قبل جاہل معاشروں کی حیثیت سے مشہور تھے۔ قرآن کے نزول کے بعد نہ صرف یہ کہ تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول فقہ جیسے دینی علوم راجح ہوئے بلکہ عربوں کے علم اللسان، علم البلاغۃ، علم الکتابۃ، علم الخطبات اور علم الشعروالادب جیسے غیر دینیاتی علوم کو بھی رواج ملا۔ عبارتی عہد کے آتے آتے، عرب معاشرہ اتنا تعلیم یافتہ ہو چکا تھا کہ تراجم سے استفادہ کر سکے۔ چنانچہ فلسفہ، منطق، ریاضی، طبیعیات، کیمیا اور کلیات سے متعلق ہزاروں کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ لیکن بغداد کے سقوط کے وقت اسلامی علوم کا چمکتا سورج گھننا چکا تھا۔ اس وقت بنیادی علوم میں تحقیقی کارناموں کا سلسلہ رک سا گیا اور شرحوں پر شرحیں لکھنے کا رواج پڑا۔ چنانچہ کمھی پر کمھی بٹھائی جانے لگی اور بنیادی اہمیت کے سوالات پس پشت چلے گئے۔

مولانا مودودی علیہ الرحمہ کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اگر مسلم معاشروں اور مسلم ملکوں کو اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہندوستان اور اس کے قرب و جوار کے ممالک بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو سائنس اور علوم جدیدہ کو اس سرنو اپنانا ہوگا۔ اُن کے نزدیک یہ بات واضح تھی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ترقی کا راستہ اسلام اور سائنس کے پل صراط سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔

اپنی ایک تقریر میں مولانا مودودی نے جدید ثقافت کی بابت مسلم ممالک اور عالم مسلمانوں کے رویوں کی وضاحت اس طرح کی ہے:

(۱) پہلا رویہ یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کو ہی بدل دیا جائے۔ احکام کی آن دیکھی نہ کی جائے تو کہہ دیا جائے کہ ان کے وہ معنی نہیں جو برسہا بر س سے چلے آتے ہیں اور اہل مغرب نے زندگی کو جن اصولوں پر قائم کر دیا ہے وہی اسلامی ہیں۔

(۲) دوسرا رویہ یہ ہے کہ اضطرار کی بنابر حرام اشیاء اور افعال کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے۔

(۳) تیسرا رویہ یہ ہے کہ حرام کو حرام کہہ دیا جائے... مشکل یہ ہے کہ ایک چیز کو حرام بتا دینا کافی نہیں جب تک اس کا بدل نہ بتا دیا جائے۔ ایسا بدل جس سے کاروبار زیست چلتا رہے اور چلتی ہوئی بات کو حرام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ رکوادیئے جائیں اور یوں ہماری گاڑی زیادہ دیر تک چلتی نہ رہ سکے گی۔“

(۴) چوتھا رویہ یہ ہے کہ احکام الہی کو ٹھیک ٹھیک مان کر اپنے معاملات پر ٹھیک ٹھیک انطباق کیا جائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے کہ ایک غلط کام کو ترک کر کے کون سا درست کام اختیار کیا جائے جو قبل عمل بھی ہو اور ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ہم دنیا کی رہنمائی کر سکیں اور دنیا کے غلط طریقوں کو بدلنے کا کام کامیابی سے کر سکیں۔^۸

ذیل میں مولانا مودودیؒ کی دو اہم کتابوں کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔

سود

حرمت سود اسلامی معيشت کی وجہ جواز ہے۔ مولانا مودودیؒ کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ انہوں نے ایک غیر پیش و رہونے کے باوجود اس مسئلہ کے مالک و ما علیہ پیش و رانہ مہارت سے واضح کیے۔ یہ مولانا مودودی کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے کسی معدرت کے بغیر حرمت سود کے بارے میں وہ دلائل دیئے کہ امریکا کے حالیہ معاشر بھر ان کے بعد سودی معيشت کا کردار بھی معرض بحث میں آنے لگا ہے۔ فارمین کو یہ یاد لانا شاید نامناسب نہ ہو کہ ۱۹۷۰ء کی دہائی میں ڈاکٹر انور اقبال قریبی نے انڈین اکنامک ایسوسی ایشن کے سالانہ جلسے میں ایک تحقیقی

مضمون پیش کیا تھا جس میں سود کے بارے میں اسلام کی معروف تعلیمات کی وکالت اقتصادی بنیادوں پر کی گئی تھی۔ مشہور ماہر معاشیات فڈ لے شیراز بھی اس اجتماع میں موجود تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر قریشی کے اس مضمون کو مذہبی تعصّب کا عملی مظاہرہ قرار دیا۔ اس واقعہ کے تین سال بعد ۱۹۷۰ء کی دہائی میں، جب راقم الحروف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات سے وابستہ تھا، ہمارے ایک ساتھی نے غیر سودی بُنک کاری کے موضوع پر ایک مقالہ لکھا اور ایک مؤقر معاشری مجلہ کو بھیجا۔ جلد ہی انھیں اس مجلہ کے مدیر شہیر کا جواب موصول ہوا جس میں مقالہ نگار کی جدت طرازی اور افتاد طبع کے اقرار کے ساتھ یہ اعتراف بھی موجود تھا کہ مذکورہ بالا مضمون مغربی تہذیب کے لیے کسی افادیت کا حامل نہیں۔ اب ۱۹۵۰ سال کے اندر ہی صورت حال اس قدر تبدیل ہو چکی ہے کہ تمام مغربی مجلات اسلامی بُنک کاری کے موضوعات پر تحقیقی مضامین نہ صرف آب و تاب سے شائع کرتے ہیں، بلکہ اس کے مختلف مباحث بھی ان کے صفحات کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ موقر مغربی اشاعتی ادارے اسلامی معاشیات کے موضوعات پر کتابیں شائع کرتے ہیں۔ نامی گرامی یونیورسٹیاں بھی اسلامی معاشیات اور بُنک کاری سے متعلق موضوعات پر تحقیقی ڈگریوں کے قول کرنے میں کوئی عارم حسوس نہیں کرتیں۔ بلاشبہ اس گھما گھما کا ایک سبب مولانا مودودیؒ کی تحریریں بھی ہیں۔

مولانا مودودیؒ نے پہلی بار یہ واضح کیا کہ اسلام میں بار آور غیر بار آور قرض کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ جس طرح مغربی تہذیب میں ڈال رصرف ڈال رہے اُسی طرح اسلامی تہذیب میں قرض صرف قرض ہے۔ اس کے بار آور یا غیر بار آور ہونے کی دلیل غیر متعلق ہے۔ اسی طرح شرح سود کے زائد یا مناسب ہونے کی دلیل بھی ناقابل قبول ہے۔ سود ہر حال میں سود ہے۔ یہ کہنا بھی زائد بات ہے کہ صرفی مقاصد کے لیے دیے جانے والے سود میں تو ظلم شامل ہے لیکن تجارتی مقاصد کے لیے دیے جانے والے قرض میں ظلم نہیں ہے۔ اسلامی بُنک کاری اور تکافل کے بنیادی خطوط بھی مولانا نے اپنی تحریروں میں واضح کیے۔

اسلام اور جدید معاشری نظریات

اس رسالہ کے دیباچہ میں مولانا مودودیؒ رقم طراز ہیں:

”یہ مختصر رسالہ میری کتاب سود کے ان ابواب کا مجموعہ ہے جو اس سے قبل کتاب

مذکور کے حصہ اول و دوم میں شائع ہو چکے ہیں۔ جن حالات میں یہ دونوں حصے مرتب ہوئے تھے ان کی وجہ سے اس کی ترتیب ناظرین کے لئے خاصی پریشان کن بن گئی۔

چنانچہ ان تمام ابواب کو، جن کا تعلق معيشت کی عام کارکردگی سے تھا، علیحدہ کر کے مذکورہ رسالہ کی صورت میں شائع کیا کیا۔ اس میں جن موضوعات سے بحث کی گئی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

۱- موجودہ عمرانی مسائل کا تاریخی پس منظر

۲- جدید نظام سرمایہ داری

۳- سو شلزم اور کمیونزم

۴- رُدِ عمل (فاشزم اور نازی ازم)

۵- اسلامی نظام معيشت کے بنیادی ارکان

۶- جدید معاشی پیچیدگیوں کا اسلامی حل

پہلے باب میں سرمایہ دارانہ نظام کے پیش روؤں، جاگیر دارانہ نظام، تحریک اصلاح اور نشاۃ ثانیہ کے عروج سے بحث کی گئی ہے۔ دوسرے باب میں جدید نظام سرمایہ داری کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جس میں شخصی ملکیت کا حق، آزادی، سعی کا حق، محکم منافع، مقابلہ اور مسابقت اور رہابت کا عدم مداخلت کے اصولوں کو شامل کیا گیا ہے۔ سرمایہ داری کی خرابیوں میں آدم استمکھ کے اس مشہور بیان کا حوالہ دیا گیا ہے:

”کم ہی ایسا ہوتا ہے جب کاروباری لوگ کہیں باہم جمع ہوں اور ان کی صحبت پلک کے خلاف کسی سازش اور قیمتیں چڑھانے کے لئے کسی قرارداد پر ختم نہ ہو۔“

سو شلزم اور کمیونزم کا بھی اسی انداز میں تجزیہ کیا گیا ہے۔ مولانا مودودی کا اصل کارنامہ اسلامی معاشی نظام کے بنیادی ارکان کی وضاحت کرنا تھا۔ یہ کارنامہ اس کتاب کے پانچویں اور چھٹے باب میں ملتا ہے۔ اسلامی نظام کے ممتاز ارکان میں مندرجہ ذیل خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے:

۱- اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور ناجائز کی تفریق

۲- مال جمع کرنے (Heording) کی مخالفت

۳- خرچ کرنے کا حکم

۴- نظام زکوٰۃ

۵- قانون و راثت

۶- غنائم اور اموال مغومہ کی تقسیم

۷- اقتصاد کا حکم

حوالی و مراجع

- ۱- محمد عمر چھاپر، اسلامی معاشریات میں مولانا مودودی کی خدمات، سماہی مطالعات، جلد ۲، شمارہ ۲، اکتوبر تا دسمبر ۲۰۰۹ء مطابق شوال المکرم تاذی الحجه ۱۴۳۰ھ، ص ۳۳
- ۲- بعض اعداد و شمار مہیا کرنے کے لئے میں ڈاکٹر وقار انور کا شکرگزار ہوں۔
- ۳- یہ رسالہ ہمیں جناب ارشد اجمل (ناائب صدر، سہولت مانگرو فناں سوسائٹی) کی عنایت سے دستیاب ہوا۔
- ۴- دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مقالہ سب سے پہلے لکھنؤ کے مشہور جریدہ نگار کی تین قسطوں (اکتوبر، نومبر، دسمبر ۱۹۲۳ء) میں شائع ہوا تھا۔ پہلی قسط میں جناب نیاز قش پوری (مدیر نگار) نے اپنا نام بہ حیثیت مقالہ نگار دے دیا تھا۔ (ہندوستان کا حتمی زوال اور اس کے اسباب صفحہ ۲) مودودی صاحب کے بیان کے مطابق ”یہ مضمون ان کی برسوں کی محنت و مشقت کا نتیجہ تھا، بقیہ دونوں قسطیں ان کے نام سے مدیر شہیر کی اس حرکت پر ہمت احتجاج کے بعد ہی شائع ہوئیں۔ (ویکھئے مکاتیب سید ابوالاعلیٰ مودودی حصہ دوم، مکتبہ نمبر ۲۲ بناام عاصم نہمانی)
- ۵- سید ابوالاعلیٰ مودودی، ہندوستان کا صنعتی زوال اور اس کے اسباب، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، ۱۹۸۸ء، ص ۲۲-۶۵
- ۶- ایضاً ص ۷۹
- ۷- ایضاً ص ۳۳
- ۸- سید ابوالاعلیٰ مودودی، بیکنگ اور انشور نس، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نی دہلی، ۲۰۱۰ء، ص ۲

