

تحریک سوشلزم پر ایک تنقیدی نظر

از جناب سید مفتی الدین صاحب شمس ایم۔ اے

شمس صاحب نے اس مقالہ میں یہ بتایا ہے کہ سوشلزم کیوں پیدا ہوا اور اُس کے نظریہ میں عہد بعد کیا تغیرات ہوتے رہے یہ مقالہ اُن کی کتاب سے جو ذوق المصنوع کی طرف سے شائع ہو رہی ہے ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس لیے ہم اسے ”برہان“ میں شائع کرتے ہیں۔

ایڈیٹر

تہنید | یہ عجیب بات ہے کہ تحریک اشتراکیت کا اتنا چرچا اور پروپیگنڈا ہونے کے باوجود اس کی حقیقت یا تعریف اس قدر مبہم ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں اور مقاصد کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس تحریک میں جس پر لفظ سوشلزم کا اطلاق ہوتا ہے گونا گوں مشترقی ماحول اور مختلف شخصیتوں کے اثرات کے سبب اس قدر ایک دوسرے سے جدا گانہ نظریات و مقاصد پائے جاتے ہیں کہ اُن میں متفق علیہ عنصر کا ڈھونڈنا مکان آسان بات نہیں۔ سوشلزم کی پالیسی ہمیشہ سے اختلاف و مخالفت کے اصول کی پابند رہی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اُس کے سادہ میں تمام وہ گروہ جمع ہوئے جو وقتی حالات سے بیزار اور موجودہ نظام جماعت کی مخالفت پہلے ہوئے تھے۔ سوشلزم ایک ایسی زندہ تحریک ہے جو زمانہ کے ہرادی اور ذہنی ارتقاء و تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر کسی خاص صورت کا اطمینان بخش اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ لفظ سوشلزم کا استعمال کچھ ایسے بے ڈھنگے طریقے پر ہونے لگا ہے کہ اکثر جذبات پر

لوگ اپنے اغراض و مقاصد کو اس کی آڑ میں پوشیدہ رکھتے ہوئے مستقل حقوق اور حق ملکیت پر جائز و ناجائز حملے کرتے ہیں

البتہ سوشلزم کے مفہوم کو ایک حد تک سمجھنے کے لیے یہیں موجودہ انڈسٹریل نظام ریاستی سوشلسٹ نظام سرمایہ داری کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اس تحریک کے تعلق پر غور کرنا ہوگا اس تعلق کے عموماً چار رخ پیش کئے جاتے ہیں جو مختصر طور پر درج ذیل ہیں۔

اول یہ کہ سوشلزم تمام موجودہ انڈسٹریل نظام کو جو شخصی ملکیت اور تجارتی مقابلہ کے اصول پر مبنی ہے قابل الزام ٹھہراتا ہے۔ ان الزامات کو پر جوش طریقہ پر مینفلڈٹ، اخباروں اور تقریروں کے ذریعہ نہایت تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے سرمایہ داری کی کمزوریوں اور عیوب کے متعلق غیظ و غضب کا اظہار عام طور پر کیا جاتا ہے۔

دوسری طرف سوشلزم سرمایہ داری کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی حقیقت اور عملی صورت پر غور کرتا ہے۔ اس قسم کے تجربے باعتبار اپنے مقاصد کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ سرمایہ داری محض تصنع کے مترادف اور اصل منشاء قدرت کے خلاف ہے۔ Darwin اور Hegel کے پیروؤں کے نزدیک یہ سرمایہ داری کا دور مرث ایک ارتقائی درجہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔

تیسرے اعتبار سے سوشلزم کو نظام سرمایہ داری کے بدل یا قائم مقام کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ کم دیش ہر اشتر کی نظام کے نزدیک اجتماعی ملکیت یا مشترکہ دولت کا اعلیٰ (Advanced) متا بل نتائج تصور کیا جاتا ہے۔ مستقبل کے نصب العین کا انحصار وقتی حالات کے تجزیے پر اسی طرح منحصر جو جس طرح علاج مرض کی تشخیص پر منحصر ہوتا ہے۔ غیر اہم اختلافات سے قطع نظر کرتے ہوئے سوشلزم عموماً اجتماعی ملکیت اور چند مخصوص اصول انصاف کے مطابق تقسیم دولت اور مذاہن

پیداوار دولت کے مشترکہ استعمال کا حامی ہے۔

بالآخر سوشلزم سرمایہ داری کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس صورت میں اختلافات سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اصول عمل میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے بعض پر امن طریقہ کے حامی ہیں تو بعض انقلاب کو صحیح سمجھتے ہیں۔ کچھ پارلیمنٹری اصول کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ سنڈیکلزم کے اصول سے متفق ہیں۔ چند ایسے بھی ہیں جو سرمایہ داری کی خود اپنے ہاتھوں موت کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ بہر حال ان عملی تدابیر کا انحصار بہت کچھ ان کے نظری تجزیے اور انڈسٹریل و ٹیلی فونل ماحول پر ہے۔

سوشلزم ان چاروں اپنی ترقی و ترقی و ترقی سرمایہ داری، تجزیہ سرمایہ داری، سرمایہ عالم کی اکسیر عظم اور سرمایہ داری کے خلاف جنگ کے اعتبار سے جماعت کی کسی ایسی تنظیم کی جس میں ترقی کا انحصار دستوری مقابلہ پر ہو۔ مندرجہ سوشلزم سرمایہ کی طرح ذاتی ملکیت کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پچھلی ایک یا دو صدی کے عرصہ میں انڈسٹریل انقلاب کی بدولت انسانی جماعت و افراد کے اقتصادی مفاد کو ان کے دیگر اعمال و افعال کے مقابل میں زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے بلکہ وہ تمام دیگر اعمال پر حاوی ہے۔ چنانچہ اسی دوران میں سوشلزم نے بھی سب سے زیادہ ترقی کی ہے لہذا موجودہ بحث میں اٹھارویں صدی کے بعد کے سوشلزم کے متعلق گفتگو کی جائیگی، کیونکہ نظری اور عملی امتیاز سے یہ دور نہایت اہم ہے لیکن اٹھارویں صدی سے قبل کے ارتقا پر بھی سرسری نظر ڈال لینا خالی از مفاد نہ ہوگا۔

افلاطون کا دراصل قدیم زمانے کے یونانی یوٹوبیا نظریات ہی بعد کی تحریک سوشلزم کی جڑ ہیں۔
نظریہ ریاست
افلاطون نے آٹھ دن کے یونانی شہری ریاستوں کے جھگڑوں، لڑائیوں اور طاقت کے فلت استعمال سے تنگ آکر ایک ایسے متخیلہ نظام ریاست میں پناہ لینے چاہی جہاں افراد اور

جماعت کی عمرانی جنگ کا امکان باقی نہ رہے۔ چنانچہ جو نقشہ اس نے اپنی ”ریاست“
 ”Republic“ میں کھینچا ہے وہ اشتمالیت سے قریب تر ہے۔ لیکن یہ اشتمالیت انسانی جامعہ
 کے اعلیٰ اور حکمران طبقہ تک محدود تھی۔ ادنیٰ جماعتیں مثلاً کسان، کاریگر اور غلاموں وغیرہ کو اس میں
 ذاتی ملکیت کا محکوم رکھا گیا تھا۔ صرف حکمران جماعت میں سے خود غرضی اور آپس کے جھگڑوں کے
 شانے کی نگر کی گئی تھی۔ ان کی حیثیت میں صرف امتیاز فرقی ہو گیا تھا کہ وہ بجائے ریورڈ کو پھاڑ کھانے
 والے بھیڑیوں کے اس کے پاسبان کی حیثیت سے کام کریں۔ دوسرے یہ کہ اشتمالیت محض صرف
 دولت سے متعلق تھی محکوم رعایا کو جن کی بدولت حکمران جماعت قائم تھی پیداوار دولت کے سلسلہ
 میں اسی مقابلہ کے اصول کی پیروی کرنی پڑتی تھی۔ یہ اشتمالیت زیادہ تر ترک دنیا کے اصول پر
 مبنی تھی نہ کہ استفادہ کے اصول پر یعنی تمام مادی اسباب کو ترک کر کے اس مثالی یا آئینی
 (Ideal) خوشی یا مسرت پر قیامت کرنی چاہے جو انسان کو اپنے اصل مقصد زندگی کی پیروی
 کرنے میں حاصل ہوتی ہے۔ افلاطون نے بھی دیگر نقادوں کی طرح اس بات کو پرکھ لیا تھا کہ انسان
 پر نسبت انفرادی مفاد کے کنبے یا خاندان کے مفاد کی خاطر مقابلہ کے لیے زیادہ تیار ہو جاتا ہے۔
 افلاطون کی ”ریاست“ کے اس نقشہ نے زمانہ اجد کے بے شمار لوگوں کے دلوں میں اس قسم
 کی ”ریاست“ کے قیام کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اور انہوں نے بھی اسی قسم کی تعریف
 تیار کیں جن میں سے سب سے بہتر *More* کی *Utopia* ہے۔

ردیوں نے اشتراکیت کے سلسلہ لٹریچر میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں کیا لیکن زمانہ وسطی
 میں مذہبی پیشواؤں نے امر اور ذاتی ملکیت کی مخالفت اسی طرز پر کی جیسی کہ آج کل کے سائنس دان
 پارک میں گلاب پھاڑ پھاڑ کر کرتے ہیں۔ چنانچہ چند عیسائی پیشواؤں کے اقوال درج ذیل ہیں۔

St. Basil کہتے ہیں "تم کس چیز کو اپنا کہتے ہو؟ اور وہ تمہیں کس نے دی ہے؟
 تم میٹر کے لیے تماشائوں کی طرح ہو جو میٹر میں داخل ہوتے ہی دوسروں کو محروم کر کے
 تمام جگہوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ سب کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔
 امیر کس طریقہ پر دولت مند بنے ہیں؟ سوائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں جو
 سب کی ملکیت ہیں۔ زمین تمام بنی نوع انسان کو یکساں طور پر دی گئی ہے کسی شخص
 کو اس چیز کو جو اس کی ضرورت سے زائد ہے اور مشترکہ ملوک سی لی گئی ہے، اپنا نہیں
 کہنا چاہیے۔۔۔۔۔ اسی طرح وہ روٹی جو تم ضرورت سے زائد بچا کر رکھتے ہو بھوکے کا حق
 ہے وہ لباس جو تم الماریوں میں بند کر کے رکھتے ہو تنگوں کو لٹکا چلایا ہے۔"

St. Ambrose کا قول ہے "قدرت نے تمام چیزیں سب کے استعمال کے لیے بنائی
 ہیں۔۔۔۔۔ قدرت نے مشترکہ حقوق بنائے ہیں۔ لیکن بے ایمانوں نے ذاتی اور شخصی حقوق
 بنالیا۔"

St. John Chrysostom "امیر آدمی ایک چور ہوتا ہے۔"

St. Gregory "جب ہم ضرورت مندوں کے ساتھ حصہ بٹاتے ہیں تو ہم انہیں
 اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتے۔ بلکہ وہ ان کو ان کے خود کے حصہ میں سے دیا جاتا ہے نہیں
 دینا کوئی مہربانی یا عنایت نہیں ہے، بلکہ ان کے قرضہ کی ادائیگی ہے۔"

لیکن اس تمام وعظ کا مقصد محض امیروں سے لے کر غریبوں کو خیرات دلوانا ہے۔ اگرچہ بعد
 میں ان مذہبی خیالات کی بنیاد پر چند اشتعالی تحریکیں شروع کی گئیں، لیکن وہ سب سوشلزم کی ناممکن
 صورتیں تھیں۔ اور زیادہ تر صرف دولت سے متعلق تھیں۔

انگلستان نے زیادہ تر ادبی اعتبار سے سوشلزم کے ارتقا میں حصہ لیا ہے۔ چنانچہ

"New Atlantis" نے Bacon "City of the Sun" نے Campanella نے "Utopia" جیسی معرکہ-الآراء تصانیف کیں۔ حقیقت یہ تصانیف حقیقی علمی سوشلزم کی بنیادیں ہیں۔ اس کا اعتراف خود سوشلزم کے مقتدر رہنما Kantasky نے ان الفاظ میں کیا ہے "جدید سوشلزم کی ابتدا یوٹوپیا سے ہوئی ہے" اگرچہ More کی یوٹوپیا کا مقصد علیٰ اصطلاح سے ہرگز نہیں تھا لیکن اس کی اس تصنیف سے کم از کم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ More جیسے قدامت پسند اور ذمہ دار سرکاری عہدے دار نے بھی اپنے گردنیش کی خرابیوں سے متاثر ہو کر ان کے دور کرنے کی کس قدر جرات آمیز تجاویز پیش کی ہیں، چنانچہ اس میں ذاتی ملکیت کی خرابیاں ظاہر کرنے کے بعد پیداوار دولت پر ریاست کے مکمل قبضہ کی تجویز کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان مسائل کا بھی ذکر ہے جو تقریباً ہر اشتراکی مفکر کے زیر غور رہے ہیں، مثلاً آبادی اور شادی کا مسئلہ کام کے اوقات مقرر کرنے اور روپے کے استعمال کرنے کا مسئلہ۔ ان مسائل پر اس قدر آزادی ہمدردی اور موثر گائیڈوں کے ساتھ بحث کی گئی ہے کہ اس تصنیف نے Thomas More کے خواب کو افلاطون کے خواب کی طرح لازوال درجہ دے دیا ہے۔

انقلابِ فرانس | انقلابِ فرانس سے پہلے بے چینی کے زمانے میں انسانی جماعت کے اقتصادی سے قبل ادارے اور دستور حملے سے خالی نہیں رہے۔ اٹھارویں صدی کے زمانہ میں فرانس کے فوریوسکریں ذاتی ملکیت کے نقائص اور عدم مساوات کی مخالفت کی بوپائی جاتی ہے بادشاہ اور مذہبی پیشواؤں کے خلاف ذاتی ملکیت ہی کو مخالفت کا آلہ کار بنایا گیا تھا لیکن اس زمانہ کی تصانیف کے مہاترے کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اٹھارویں صدی کے دوران میں سوشلزم شاذ و مبہم طور پر پیش کیا گیا ہے۔ روسو کی پوزیشن بھی اس معاملہ میں مشکوک ہے۔ اس کے چند معترضین ملکیت کے متعلق اس کے اقتباسات پیش کر کے اسے سوشلسٹ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں مثلاً "وہ پہلا آدمی

جس نے زمین کے قطعہ کی حدود قائم کر کے یہ اعلان کرنے کا خیال کیا کہ یہ میرا ہے اور لوگوں نے سادگی سے اس کے اس اعلان پر اعتبار کیا۔ اسی کو دراصل عمرانی جماعت کا بانی سمجھنا چاہیے۔ انسانی نسل کو بہت سے گناہوں، جنگوں، قتل و غارت، مصیبتوں اور ہولناک واقعات سے بچایا جاسکتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس محدود قطعے کی حدود بندی کو مٹا کر اپنے ساتھیوں سے بچا کر یہ کہتا۔ ”اس دغا باز ٹھگ کی مت سنو۔ یہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے اور اس کے پھل کے سب مالک ہیں۔ اگر تم یہ بات بھول گئے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔“

چنانچہ *Janat* روسو کو بلاشبہ جدید اشتراکیت کا بانی تصور کرتا ہے۔ اس کے برخلاف چند معترضین روسو کے ایسے اقتباسات پیش کرتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روسو کے نزدیک ملکیت جماعتی زندگی کا نقص لائیٹک ہے، اور اس اعتبار سے اسے اعتدال پسند خیال کرتے ہیں چنانچہ *Sudre* اپنی تاریخ اشتراکیت میں روسو کے متعلق تحریر کرتا ہے ”روسو اشتراکیت کا حامی نہیں تھا۔ بلکہ اس کے نزدیک سوسائٹی کا تصور بغیر ملکیت کے دستور کے نامکمل رہ جاتا ہے“ اگرچہ مؤرخانہ رائے صحیح تر معلوم ہوتی ہے لیکن پھر بھی اتنی بات ضرور ہے کہ اس کی تحریروں میں وہ مصالحوں موجود تھا، جس سے لوگوں نے وہ نتائج پیدا کیے ہیں جن کے افد کرنے سے روسو خود احتراز کرتا تھا۔

خود اس زمانہ کے واقعی سوشلسٹ مصنفوں کی توجہ اور غور و فکر اقتصادی مسائل کی جانب کم تھی، وہ زیادہ تر گر جا اور ریاست کے اقتدار کو توڑنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ *Mestier* *Morally* - *Mably* کے نظریات فلسفیوں کی ذہنی تجربہ گاہ کے محض ضمنی نتائج تصور کیے جاسکتے ہیں۔

انقلاب فرانس کی تحریک بھی دراصل متوسط طبقے کی تحریک تھی *Babens* کے نظریات بھی *Morally* اور *Mably* کے نظریات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ *Babens*

کی انقلابی کارگزاری مزدور تحریک پر مبنی نہیں تھی۔ بلکہ اس زمانہ کی فضا کے مطابق محض انقلاب برپا کرنے کے جذبے کے تحت عمل میں آئی تھی۔ ”چلو ہم بھی ایک انقلاب برپا کریں“

انقلاب کے بعد کے زمانے میں بھاپ کی مشینوں نے انسانی جماعت کا انڈسٹریل نقشہ بدلنا شروع کر دیا، اور سرمایہ داری کا ایک نیا محاذ اشتراکیت کے خلاف کھڑا ہو گیا، یہ خیال تھا کہ انڈسٹریل دور اپنے ساتھ خوشحالی اور مسرت کی گھڑیاں لائیگا اور اس کی بدولت تمام دنیا خوشحال نظر آئیگی لیکن یہ سب اُسیدیں خاک میں مل گئیں۔ اس کی بجائے تجارتی مقابلہ کے نقائص، تشدد اور لوٹ کا بازار گرم ہو گیا۔

Saint Simon - Fourier - Owen نے انڈسٹریل دور کی خرابیوں کا خود تجربہ کرتے ہوئے، نہایت سنجیدگی سے اس کے مقابلہ کی کوشش کی۔ وہ اپنی خواہوں کو پتہ کر کے دکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے محض غور و فکر کے میدان سے آگے بڑھ کر عمل کی جانب قدم اٹھایا۔ ان میں جذبہ عمل موجود تھا۔ اور اپنے مقصد کے حصول پر کامل بھروسہ تھا۔ ان کا عقیدہ انسانی جماعت کو تمام خرابیوں سے پاک کرنا تھا۔ اور وہ تمام خرابیوں کی جڑ دستورِ ظلامی اور جہالت کو سمجھتے تھے ایک دوسرے سے اختلاف کے باوجود ہر ایک کا خیال تھا کہ موجودہ خرابیوں کا بہترین حل ایک مکمل ترین نظام جماعت کا قیام ہے۔ سرمایہ داری کے خلاف جنگ میں انہوں نے کسی مخصوص جماعت کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ تمام انسانوں کو آپس میں بھائی سمجھتے ہوئے وہ ان کے جذبہ انصاف اور عقل سے اپیل کرتے تھے۔ چنانچہ انسانوں کو صحیح راستہ اور عقیدے پر ڈالنے کے لیے انہوں نے تجربہ کے طور پر نوآبادیات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ ان کی کوششوں کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ایک تجربہ کے بعد دوسرا تجربہ کیا گیا۔ کامیابی نصیب نہ ہوئی۔

سائنٹک برٹنزم | اس کے بعد فرانس میں Louis Blanc و Proudhon نے یوٹوپیا سے قطع نظر

رکے سائنٹفک سوشلزم کی طرف توجہ مبذول کی۔ لیکن نظریہ اشتراکیت کو فرانس کی آب دہوا
 راس نہ آئی اور اُسے مجبوراً اپنی ٹمکیں کے لیے فرانس چھوڑ کر دریائے Rhine پار جو مینی جانا پڑا۔
 کارل مارکس کا نام تاریخ اشتراکیت میں کسی قارن کا محتج نہیں ہے۔ تقریباً آدھی صدی
 سے اُس کے نظریات تحریک اشتراکیت کی ذہنی بنیاد سمجھے جاتے ہیں مارکس کی یہ ذہنیت
 بہت سے مختلف اثرات کے ماتحت مرتب ہوئی۔ ہیگل کے فلسفہ نے اس کے نظریہ زندگی کو
 ڈھالا۔ یہودی نسل ہونے کی وجہ سے اس میں بال کی کھال نکالنے کا مادہ فطری طور پر تھا جرمنی
 اور فرانس کے سیاسی انقلابات نے اس میں انقلاب کا جذبہ پیدا کر دیا۔ معاشرتی اصلاح کے جذبہ
 نے جس کا شوق اس زمانہ میں جبکہ وہ پیرس میں مقیم تھا برپا تھا، اس میں محض سیاسی انقلاب کی بجائے
 معاشرتی انقلاب کا خیال پیدا کر دیا۔ سرمایہ داری کے ارتقاء کے مطالعہ کا موقع اس کو انگلستان کے
 قیام کے زمانہ میں پوری طرح ملا۔ چنانچہ وہاں اُس نے سرمایہ داری کے متعلق بہت کچھ مواد جمع
 کیا جس کی وجہ سے اُسے آئندہ اقتصادی تنظیم کا رجحان معلوم کرنے میں آسانی ہوئی۔ انگریزی فلسفہ
 افادیت نے بھی اس کے مرتبہ نظریات پر کافی اثر ڈالا۔ اس قسم کی بین الاقوامی ذہنی تربیت نے
 لامحالہ اس کے دماغ کو ایک بین الاقوامی تحریک کی رہنمائی کے لیے موزوں بنا دیا تھا۔

کارل مارکس نے اشتراکیت کو سائنٹفک، مستحکم، جنگی اور ایک مزدوری بین الاقوامی تحریک
 بنا دیا۔ مارکس کی آواز پر سب نے لبیک کہا۔ لکھو کھا بلکہ کوڑا مزدور اور کسان اُس کے جھنڈے
 کے سایہ میں قدم بڑھا رہے ہیں۔ سوشلزم جس کو ایک دو نسل پہلے مجذوب کی بڑیا خفیہ سازشوں کا
 گھر خیال کرتے تھے وہ آج تاریخ کی ایک زبردست انقلابی بین الاقوامی سیاسی تحریک کی حیثیت
 سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور جس کا اثر مذہب دنیا کے ہر گوشہ میں موجود ہے۔

سوشلسٹ پروپیگنڈے کی کامیابی کا سبب زیادہ تر وہ تبدیلی یا انقلاب ہے جس نے

انڈسٹریل نظام کی صورت اختیار کر لی ہے۔ نصف صدی سے زائد عرصہ سے سوشلزم کا مقصد یا نصب العین یہ ہے کہ وہ مزدوروں اور کسانوں کی جماعت میں اس قدر بے اطمینانی پھیلا دے کہ وہ سوشلزم کو کسی اور معاشرتی حل سے خوش نہ ہو سکیں۔

اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سوشلسٹوں کے ان شکوک یا شکایات پر غور کریں جو وہ موجودہ نظام کے خلاف کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ اپنے کو ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور سمجھتے ہیں۔

یہ سوشلزم ہماری مشکلات کا کیا حل ہے؟ معاشرت قابل الزام ہے۔ وہ لوگ جو اپنے علاج اور طریق عمل کے اعتبار سے

ایک دوسرے کے مخالف ہیں، موجودہ مشترکہ دشمن یعنی نظام سرمایہ داری کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں متحد ہیں۔ ان کے مختلف گروہ موجودہ سوسائٹی کے مختلف نقائص پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ جو ان کے اپنے تجربہ اور نقطہ نظر کا نتیجہ ہے۔ کوئی بیج کے بیوپاری یا دلال کو بڑا کہتا ہے، تو کوئی لوٹنے والے سرمایہ دار کو فساد کی جڑ سمجھتا ہے۔ ایک پیداوار دولت کی بد نظمی کا رد کرتا رہتا ہے، تو دوسرا ناجائز تقسیم دولت کو قابل ملامت ٹھہراتا ہے۔ کچھ لوگ تجارتی مقابلہ کے دور میں اخلاق سے گری ہوئی حالت پر ماتم کرتے ہیں۔ غرض جس قدر بھی برائیاں اور نقائص ذاتی ملکیت اور دستوری مقابلہ کے خلاف جمع کی جاسکتی ہیں، انہیں یکجا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے

واقعہ یہ ہے کہ سوشلسٹ احتجاج یا شورش کی بنیاد محض انڈسٹریل نظام کی خرابیوں اور نقائص پر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار بہت کچھ عوام الناس کی بے اطمینانی اور عدم قناعت کے جذبہ پر ہے۔ اس سے قبل کہ اس مسئلہ پر خارجی اعتبار یعنی انڈسٹریل زندگی کے نقائص کے اعتبار سے غور کیا جائے بہتر یہ ہوگا کہ ہم داخلی اعتبار سے بھی اس پر غور کریں سرمایہ داری کے نقائص خواہ کتنے ہی قابل ملامت کیوں نہ ہوں لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ موجودہ زمانہ میں اس کے خلاف اتنی بغاوت

جوں بلند کی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی نظیر کبھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ غور کرنا ضروری ہو گا کہ موجود عام عمرانی بے اطمینانی کی فنیاتی حقیقت کیا ہے۔

عوام کی اس بڑھتی ہوئی بے اطمینانی کا بڑا سبب عوام الناس کی حالت میں بہتری اور ترقی ہو
بیداری Spence (سپنسر) نے اس عجیب بات کی جانب کس لطیف پیرایہ میں اشارہ کیا

ہے۔ وہ کہتا ہے ”جوں جوں صورتِ حالت میں بہتری یا ترقی رونما ہوتی ہے۔ اُتنا ہی زیادہ نقص

کے متعلق چیخ و پکار میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔“ اس زمانہ میں جبکہ عورتوں کی حالت لونڈیوں سے

بھی بدتر تھی۔ اور اُن کو مردوں کے آگے کا بچا کھچا مل جاتا تھا۔ اس وقت عورتوں کے حقوق کی

آواز کہیں نہیں سنائی دیتی تھی۔ آج جبکہ اُن کو بہت کچھ حقوق دیے جا چکے ہیں، ان کی چیخ و پکار

میں روز افزوں ترقی نظر آتی ہے۔ یہی حالت موجودہ مزدوروں کی ہے، جبکہ ان کی حالت کا مقابلہ

پہلے زمانہ کے مزدوروں سے کیا جائے تو بلاشبہ ان کی مزدوری اُس زمانہ کے اعتبار سے زیادہ ہے

کام کے اوقات پہلے کی نسبت مختصر ہیں، رہائش کے حالات بھی بہتر ہیں لیکن ان تمام بہتریوں

کے باوجود ان کی حرص و طمع بڑھتی جا رہی ہے۔ انتہائی مفلسی و یابوسی اور بحالت انسان کو کھل

دیتی ہے۔ لیکن نیم ترقی اس میں خطرناک مطالبات کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ ان کے دلوں میں

حب جاہ و ہوس اور زیادہ گھر کر لیتی ہے۔ منزل مقصود انہیں ترسا ترسا کر ان سے اور دودھ جاتی

ہے۔ ان کے مطالبات میں سختی نمایاں ہونے کے علاوہ اس کا دائرہ بھی وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ بلند تر

سطح انہیں وسیع تر اُفق کے مشاہدہ کا موقع دیتی ہے۔ اُن دیکھی اور ان نئی چیزیں سائنس کی

بدولت نمایاں ہونے لگیں۔ جس کی وجہ سے اُن کی قابلیت اور صلاحیت کے حلقہ سے باہر ضرورت

کی قضا میں بھی اضافہ ہو گیا۔ درحقیقت صرف چند ضروریات کا پورا ہونا ممکن ہے۔ قناعت میں

برکت ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کا معیار ضروریات صرف آپ کے بس کی بات نہیں رہی نہ

نی یا آپ کے آبا و اجداد کی زندگی بھی اس میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہ میاں اکثر انہی سے زیادہ خوش قسمت انسانوں اور اپنے گرد پیش کے حالات کو دیکھ کر مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک ریت مند شخص شاید آپ کو یہ یاد دلائے کہ آپ کی پوزیشن کا شخص ایک صدی قبل ہفتہ میں ایک مرتبہ گوشت بے لچھانے پر خدا کا شکر ادا کیا کرتا تھا اور یہ کچھ زیادہ زلمے کی بات نہیں ہے کہ میں وہاں ایک کپڑا صرف سیوں کا لباس تھا، اور صرف وہی اسے پہن سکتے تھے۔ اس امر کی آپ کو کوئی پروا نہیں کہ آپ کے آباؤ اجداد دھوڑی استر کی جوتی پہنتے تھے یا ننگے پاؤں پھرتے تھے لیکن آپ سے یہ بات نہیں ہو سکتا کہ آپ تو پیدل چلیں اور آپ کا ساتھی انسان چھ سلینڈر کی لینڈ و ہڈی میں آپ کے سر سے گزر جائے یا آپ کے سر پر ہوائی جہاز اڑائے۔ چنانچہ *La ss a 22 e* اپنے ایک خط میں لکھتا ہے:-

”مزدور کو امریکہ کے انکشاف سے پہلے تمباکو حاصل کرنے میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ چھاپہ خانوں کی ایجاد سے پہلے اپنی منشاء کی کتابیں پڑھنی ہر ایک کے لیے تقریباً ناممکن تھیں انسانی تکالیف اور مصائب کا انحصار زندگی کی وقتی ضروریات اور رسوم کے پورا کرنے کے مناسب پر ہے۔ ہماری تکالیف و مصائب کا معیار، ہماری تسلی اور خوشحالی کا احساس اسی زمانے کے دوسرے لوگوں کی حالت کا مقابلہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ترقی کے مختلف مدارج کے اعتبار سے نئی نئی ضروریات پیدا ہوتی گئیں جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں وہ جذبات اور خواہشات موجزن ہو گئے جن کا پہلے نام و نشان بھی نہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تکلیف و مصیبت کا احساس نچوڑ لگا“

ہمارا میاں زندگی ہماری آمدنی کی حدود سے بڑھ گیا، جو کل پیش و آسائش میں داخل تھا۔ آج

موریات زندگی میں شامل ہو گیا۔

عقیدہ جمہوریت | عقیدہ جمہوریت نے ہمارے عدم مساوات کے احساس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ یکساں کا اثر
حق رائے دہندگی کے معنی یکساں مالی حالت کے لیے جانے لگے۔ اس زمانہ میں

جبکہ لوگ اپنے متعلقہ فرقوں یا پیشوں میں پیدا ہوتے، پرورش پاتے اور مر جاتے تھے۔ تو خدا سے یہ دعا
مانگا کرتے تھے کہ ملن کی عزت جیسی ہے ویسی ہی بنی رکھے۔ انہیں اپنی اس حالت پر افسوس نہیں
ہوتا تھا۔ اور وہ اس کو کسی بے انصافی پر مبنی سمجھتے تھے۔ لیکن جب ان تمام حدود بندیوں کے
ٹوٹ جانے کے بعد نظریہ جمہوریت نے انہیں یہ تعلیم دی کہ ہر شخص اتنا ہی اچھا اور قابل عزت ہو
جیسا کہ اس کا پڑوسی تو اس کے ساتھ ذہنیت بھی بالکل بدل گئی۔ اگرچہ آج کل کے زمانے میں ایک
کوڑھپتی اور ایک غریب کرایہ دار کی زندگی کے درمیان خلیج افتراق اتنی وسیع نہیں ہے جیسی کہ پہلے
رئیس یا کاشتکار کے درمیان تھی لیکن فرق اتنا ہے کہ پہلے زمانہ کا کاشتکار کبھی اپنی حالت کا مقابلہ
رقابت یا حسد کی بنا پر رئیس کی حالت سے نہیں کرتا تھا۔

سوشلزم کا اعتقاد | اس کے علاوہ وہ مذہن جس کی بدولت غریب آدمی اپنی زندگی قناعت کے ساتھ
آخرت کی مندر | بسر کرتا تھا کمزور ہو گیا۔ ایمان بالآخرت یعنی اس دنیاوی زندگی میں تکلیف اٹھا کر
دوسری زندگی میں اس کا اجر پانے کا خیال یا عقیدہ ایسا تھا جو غریبوں کی تسلی کا آخری سہارا ہوتا تھا
چنانچہ ایک مذہبی شخص سوشلزم کی مخالفت کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے۔

”اگر تسلیم کر لیا جائے کہ تمام مکمل اس زندگی تک کا ہے اور بعد میں کچھ بھی نہیں ہے
تو ایک مظلوم مفلس سے جو اپنے وجود کے قیام کی کشمکش میں تمام عمر گزار رہا ہے۔
یہ کیسے قناعت کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو صبر و
قناعت سے برداشت کرے جبکہ اس کے پڑوسی اعلیٰ لباس میں بیوس ہوں اور
من کے دسترخوان اعلیٰ اعلیٰ کھانوں سے چھٹے ہوئے ہوں۔ اگر تم اس غریب سے آواز

بہتر زندگی کی امید چھینتے ہو تو تمہیں کیا حق ہے کہ اسے دنیا میں بہترین خوشی حاصل کرنے سے روکو۔ لہذا وہ اس دنیا کی جاہ و دولت میں اپنا حصہ بنانا چاہتا ہو مگر دولتِ ابدی اور نقطہ نظر درست اور صحیح ہے تو اشتراکیت کے مطالبات بھی بلاشبہ صحیح و درست ہیں۔ یعنی یہ کہ اس زندگی کے تمام لطافت و اسباب میں سب کا برابر کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ طریق انصاف کے خلاف ہوگا کہ ایک شخص اعلیٰ درجہ کے محل میں رہتے ہوئے زندگی کی تمام مسرتوں سے بغیر کسی محنت کے لطف اندوز ہو اور دوسرا ایک کال کوٹھری میں رہتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے اپنا پیٹ بھر سکے۔

اگر کوئی شخص اس دنیا میں مصائب و آلام کا شکار ہے تو اسے اپنی زہد و اتقا کی زندگی سے کم از کم یہ امید تو ہے کہ وہ جنت میں موتیوں کے محل کا حق دار بن سکیگا۔ اور اس وقت وہ مین لوگوں کو جو آج دولت و ثروت کے نشیمن سرشار ہیں، نفرت و حقارت سے اپنے اعمال کی سزا بگھتے دیکھ سکیگا۔ اس عقیدے کی صداقت اور برکت سے پہلے بہت کچھ امن قائم تھا۔ اگرچہ مذہب اس جذبہ کو ابھارنے کی پھر کوشش کر رہا ہے، لیکن شیطان اپنا دام کافی بچھا چکا ہے۔

سوشلزم کی عام مقبولیت | بڑے بڑے شہروں میں آبادی کی زیادتی، کارخانوں، کھیل اور تماشگاہوں و اشاعت کے اسباب کے عمرانی اثرات نے قدیم رفتار میں تفرش پیدا کر دی۔ کسان اور کارگری پہلے ان تمام الجھنوں سے منقطع رہ کر تنہائی اور قناعت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آج کل بھی وہ لوگ جو دیہاتی مصافحات میں رہتے ہیں، ان کو بہ نسبت شہر کے رہنے والوں کے بہت کم لوازم زندگی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فیکٹری یا کارخانے کے مزدور پر ہر وقت عمرانی اثرات اپنا جادو کرتے ہوئے ہیں۔ وہ ہر گھنٹے اور ہر منٹ اپنے ساتھیوں سے ملتا جلتا اور فرحت کے وقت تبادلہ خیالات کرتا رہتا ہے۔ لہذا اس میں کسان کی انفرادی زندگی کی بجائے اجتماعی زندگی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔

ایسی صورت میں مزدوروں کو سوشلزم کا گرویدہ بنالینا کوئی مشکل کام نہیں۔

انڈسٹری کے دوران میں مشینوں کے استعمال نے بھی اپنا کافی اثر کیا۔ پروفیسر Veblen کا خیال ہے کہ مشینوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی عادات میں مشین پر کام کرنے سے ایک خاص انضباطی یا اطاعت و انتخاب کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی عقلوں پر انسانی احساس و محبت اور روایات قدیمہ کے احترام کی بجائے ایک غیر واضح لاشخصی علت و معلول کے سلسلہ کارنگ غالب آ جاتا ہے۔ چنانچہ سوشلزم زیادہ تر انڈسٹریل اقوام کی انڈسٹریل جماعتوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو انڈسٹری کے علاوہ دوسرے پیشوں میں مشغول ہیں اور کسی ملکیت کے مالک نہیں اس تحریک سے خارج یا محفوظ ہیں۔ پروفیسر Veblen اس بارے میں فرماتے ہیں :-

۱۰۔ امیر کا مفلس سے مقابلہ کرنے کی بجائے خط امتیازی ان دو فریقین کے درمیان کھینچنا چاہیے جو سوشلزم کے پیرو بن سکتے ہیں، یا وہ جو نہیں بن سکتے۔ یعنی وہ گروہ جو انڈسٹریل پیشوں میں مصروف ہے۔ اور وہ جو دیگر معاشی پیشوں میں مشغول ہیں سوشلزم میں زیادہ تر سوال پیش ہے کہ مقبوضات کا۔ دولت کی اصناف کا نسیم ہے، بلکہ کام کی نوعیت کا ہے۔ سوشلسٹ کی توجہ خاص طور پر مخصوص جماعتوں کی طرف ہے۔ اور دوسری جماعتوں کی طرف سے جن کی حالت تقریباً ویسی ہی ناگفتہ بہ ہے سوشلزم غفلت برتنی چاہتا ہے، وہ لوگ جو مشین کی انڈسٹری سے متعلق ہیں وہ اس سے زیادہ قریب تر ہیں۔ باقی وکیل۔ سوداگر اور مہاجن۔ مذہبی پیشہ اور سیاست دانوں کا دامن گذر نہیں۔ اسی طرح دیہاتی آبادی کا اکثر حصہ بھی متشی ہے۔ غرض یہ کہ مشین کے مزدوروں کے علاوہ دیگر پیشوں والی اکثریت جو خود کسی ملکیت کی مالک

نہیں ہے۔ سوشلزم سے الگ ہے۔

سائنس کی مجرمانہ ایجادوں نے انسان کے دل و دماغ کو سخت افلاکی تباہ و برباد کیا۔ سائنس کی ہر ایجاد نے انسان کو بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مثلاً سورج کا وزن معلوم کر لیا، سات سمندر پار اپنی باتیں سننے اور مٹانے لگے۔ بجلی اور بھاپ پر سوار ہو گئے۔ اور اب وہ ہمارے حکم کی فرمانبرداری اور مطیع ہیں۔ زمین کی مٹاؤں کو کھینچ کر مینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے لگے۔ لہذا جاہلیت پسند طبیعتوں کو ان عظیم نشان تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے انسان کی معاشرتی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا یا انقلاب برپا کرنا معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔

بالآخر یہ امر قابل غور ہے کہ تبلیغ کے راستے میں پہلے کی نسبت کتنی آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ پریس یعنی اخبارات و رسالہ جات اور وسائل آمد و رفت کی ترقی اس امر میں بڑی مدد و معاون ثابت ہوئی ہے۔ اب ہر تحریک کا شیخ شہر و ملک کی حدود سے نکل کر تمام دنیا میں گیا۔ تنقید عام طور پر پسند کی جانے لگی۔ پریس کو جس میں فائدہ نظر آتا ہے، اسی کا راگ گانا شروع کر دیتا ہے۔ آب و تاب زر کی زد و زردشا میں جب کسی کو روپتی کے چہرے پر پڑتی ہیں تو ہماری نظریں اور دل بھی لالچ سے گرا جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ کی زمین بے اطمینانی اور ساتھ ہی سوشلزم کا بیج بونے کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ وہ بیج کیا بویا گیا؟ یعنی سوشلزم نے سرمایہ داری پر کیا کیا الزامات لگائے ہیں؟

(باقی)