

”سوڈین نئے مباحث کا اضافہ“

(مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سیر پاکستان)

(۱)

نظام سرمایہ داری کا تاریخی پس منظر

جیسا کہ گذشتہ نمبر میں بتایا جا چکا ہے، مولانا سید ابوالاعلیٰ

صاحب مودودی نے اپنی کتاب ”سوڈین“ بطور ترمیم چند نئے مباحث

قلبند فرما کر عثمان چل سے روانہ کیے ہیں۔ ان مباحث کو ایک علیٰ ضمیمہ

کے طور پر شائع کر دیا جائیگا۔ ضمیمہ کی اشاعت سے قبل ان کو افادہ عام کیلئے

ترجمان القرآن میں درج کیا جا رہا ہے۔ یقیناً صاحب ترجمان کی یہ تازہ

تحریریں روحانی حیثیت سے ہم سب کے لئے آدھی ملاقات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ (اداسہ)

قریب کے زمانہ میں دنیا کی فکری امامت اور عملی تدبیر دونوں ہی کا سررشتہ اہل مغرب کے ہاتھ میں رہا ہے، اس لئے بالکل ایک قدرتی نتیجہ کے طور پر آج کی صورت حال یہ ہے کہ تمدن اور سیاست اور معیشت کے بارے میں ہمارے بیشتر مسائل اور ان مسائل میں ہماری الجھنیں ان حالات کی پیداوار ہیں جو مغربی زندگی میں انہی مسائل اور انہی الجھنوں کی پیدائش کے موجب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی اس امامت ہی کا ایک فطری اثر ہے کہ ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت ان مسائل کے حل کی انہی صورتوں میں اپنے لئے رہنمائی تلاش کر رہی ہے جو مغربی مدبرین و مفکرین نے پیش کی ہیں۔ اس بنا پر نیا گزرتا ہے کہ ہم سب سے پہلے موجودہ عمرانی مسائل کے تاریخی پس منظر پر ایک نگاہ ڈال لیں اور یہ بھی دیکھتے چلیں کہ ان مسائل کے حل کی جو صورتیں آج تجویز یا اختیار کی جا رہی ہیں ان کا شجرہ نسب کیا ہے۔ اس تاریخی

بیان کی روشنی میں وہ مباحث زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آسکیں گے جن پر ہمیں اپنے موضوع کے سلسلہ میں گفتگو کرنی ہے۔

نظام جاگیرداری | پانچویں صدی عیسوی میں جب مغربی رومن امپائر کا نظام درہم برہم ہوا تو یورپ کی تمدنی، سیاسی اور معاشی وحدت بالکل پارہ پارہ ہو گئی جس رشتے نے مختلف قوموں اور ملکوں کو باہم مربوط کر رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور جس انتظام نے اس ربط و تعلق کو ممکن بنا رکھا تھا وہ بھی قائم نہ رہا۔ اگرچہ رومی قانون، اور رومی مالگیریٹ، اور رومیوں کے سیاسی افکار کا ایک نقش تو اہل مغرب کے ذہن پر ضرور باقی رہ گیا، جو آج تک موجود ہے، لیکن سلطنت کے ٹوٹنے سے سارا یورپ بے شمار چھوٹے چھوٹے اجزاء میں بٹ گیا۔ ایک ایک جغرافیائی خطے کے کئی کئی ٹکڑے ہو گئے۔ کہیں کسی ایک نسل کے لوگ اور ایک زبان بولنے والے لوگ بھی اپنی کوئی وحدت قائم نہ کر سکے۔ ساری مملکت تقسیم و تقسیم ہو کر اتنے چھوٹے ٹکڑوں میں متفرق ہو گئی جن کا انتظام مقامی رئیس اور جاگیردار سنبھال سکتے تھے۔ اس طرح یورپ میں اس نظام زندگی کا آغاز ہوا جس کو اصطلاحاً ”نظام جاگیرداری“ (Feudal System) کہا جاتا ہے اس نظام میں بتدریج جو خصوصیات پیدا ہوئیں اور آگے چل کر سختی کے ساتھ منجمد ہوتی چلی گئیں وہ یہ تھیں:-

۱۔ بنائے اقدار ملکیت زمین قرار پائی عزت، طاقت، بالادستی، اور مستقل حقوق صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہو گئے جو کسی علاقے میں مالکان زمین ہوں۔ وہی اپنے علاقے میں امن قائم کرتے تھے۔ انہی سے رئیس یا جاگیردار یا بادشاہ کا بلا و راست تعلق ہوتا تھا۔ انہی کی سرپرستی میں علاقے کے وہ سب لوگ زندگی بسر کرتے تھے جو مالکان زمین کے طبقے سے تعلق نہ رکھتے ہوں، خواہ وہ مزارعین ہوں، یا اہل حرفہ یا اہل تجارت۔ یہ سب گویا رعیت تھے۔ پھر خود اس رعیت میں بھی بہت سے طبقات تھے جن میں سے کوئی اونچا اور کوئی نیچا تھا۔ یہ طبقاتی تقسیم اور اس تقسیم کی بنا پر مراتب و حیثیات اور حقوق کی تفریق اس سوسائٹی میں گہری جڑوں کے ساتھ جم گئی تھی۔ اس طرح نظام جاگیرداری کا معاشرہ ایک زینے کی سی شکل اختیار کر گیا تھا جس کی ہر سیڑھی پر بیٹھنے والا اپنے سے نیچے والے کا خدا اور اپنے سے اوپر والے کا بندہ بنا ہوا تھا۔ اس میں سب سے اوپر علاقے کے والی ریاست کا خاندان ہوتا تھا اور سب سے نیچے وہ غریب عوام ہوتے تھے جو کسی پر بھی اپنی خدائی کا زور نہ چلا سکتے تھے۔

۲۔ مسیحی کلیسا جو خدا کے نام پر لوگوں سے بات کرتا تھا، مگر جس کے پاس فی الحقیقت کوئی خدائی قانون اور کوئی اصولی ہدایت نامہ موجود نہ تھا، اس وقت یورپ میں نیا نیا قائم ہوا تھا۔ اس نے اس لوخیز نظام جاگیرداری سے موافقت کر لی اور وہ ان تمام روایتی اداروں اور حقوق اور امتیازات اور پابندیوں کو مذہبی سند عطا کرتا چلا گیا جو اس نظام کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جڑ پکڑ رہے تھے۔ ہر خیال جو پرانا ہو گیا، کلیسا کا عقیدہ بن گیا اور اس کے خلاف کچھ سوچنا کفر قرار پایا۔ ہر رسم جو ایک دفعہ پکڑ گئی، شریعت بن کر رہ گئی اور اس سے انحراف کے معنی خدا اور اس کے دین سے انحراف کے ہو گئے۔ ادب و فلسفہ ہو یا معاشرت اور سیاست اور معیشت، غرض جس چیز کی بھی جو شکل نظام جاگیر داری میں قائم ہو گئی تھی، کلیسا نے اس کو خدا کی دی ہوئی شکل ٹھہرا دیا اور اس بنا پر اس کو بدلنے کی کوشش جرم ہی نہیں، حرام بھی ہو گئی۔

۳۔ چونکہ کوئی ایسا مرکزی اقتدار اور انتظام موجود نہ تھا جو بڑی بڑی شاہراہوں کو تعمیر کرتا اور انہیں درست حالت میں رکھتا اور ان پر امن قائم کرتا، اس لئے دود دراز کے سفر، اور بڑے پیمانے پر تجارت، اور کثیر مقدار میں اشیاء ضرورت کی تیاری اور کھپت، غرض اس قسم کی ساری سرگرمیاں بند ہو گئیں اور تجارتیں، صنعتیں اور ذہنیتیں، سب ان چھوٹے چھوٹے جغرافیائی خطوں میں سکڑ کر رہ گئیں جن کے حدود اربعہ جاگیرداروں کے اقتدار سے کھینچ رکھے تھے۔

۴۔ صنعت اور تجارت کا ایک ایک شعبہ ایک ایک کاروباری اور پیشہ ور برادری کا اجارہ بن گیا۔ نہ برادری کا کوئی آدمی اپنے پیشے سے نکل سکتا اور نہ کوئی بیرونی آدمی کسی پیشے میں داخل ہو سکتا تھا۔ ہر برادری اپنے کام کو اپنے ہی حلقے میں محدود رکھنے پر مصر تھی۔ مال فوری اور مقامی ضروریات کے لئے تیار ہوتا، اس پاس کے علاقوں ہی میں کھپ جاتا، اور زیادہ تر اجناس کے بدلے اس کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ ان مختلف اسباب نے ترقی، ترویج، ربح و فتنی اصلاح، اور اجتماع سرمایہ کا دروازہ تقریباً بند کر رکھا تھا۔

ان خرابیوں کو، جو مدن امپائر کے زوال و سقوط سے پیدا ہوئی تھیں، ہولی رومن امپائر کے قیام نے کچھ بھی دور نہ کیا۔ پوپ اور قیصر نے چاہے روحانی داخلاتی اور کسی حد تک سیاسی حیثیت سے پھر ایک رشتہ وحدت یورپ کو بہم پہنچا دیا ہو، لیکن جاگیرداری نظام میں تمدن و معاشرت اور معیشت کی جو صورت بن

چکی تھی وہ نہ صرف یہ کہ بدلی نہیں، بلکہ ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی کہ اس کے سوا نظام زندگی کی کوئی دوسری صورت گویا سوچی ہی نہ جاسکتی تھی۔

نشاة ثانیہ | اس جمود کے ٹوٹنے کی ابتدا کس طرح، کن اسباب سے ہوئی اور کس طرح یورپ میں وہ ہمہ گیر تحریک اٹھی جو نشاة ثانیہ (Renaissance) کے نام سے مشہور ہے، یہ بحث ہمارے موضوع سے بہت ہٹی ہوئی ہے۔ مختصراً یوں سمجھئے کہ ایک طرف ہسپانیہ اور صقلیہ پر مسلمانوں کے قبضے نے اور دوسری طرف صلیبی لڑائیوں نے اہل مغرب کو دنیا کی ان قوموں سے دو چار کیا جو اس وقت تہذیب و تمدن کی علمبردار تھیں۔ اگرچہ تحصب کے اس پردے نے جو کلیسائے اشرے اہل مغرب کی آنکھوں پر پڑا ہوا تھا، ان لوگوں کو براہ راست اسلام کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا، لیکن مسلمانوں سے جو سابقہ ان کو پیش آیا اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ خیالات، معلومات اور ترقی یافتہ طریقوں کی ایک وسیع دولت ان کے ہاتھ آئی اور وہی آخر کار ایک نئے دور کے آغاز کی موجب ہوئی۔

چودھویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک کا زمانہ یورپ کی تاریخ میں دور متوسط سے دور جدید کی طرف عبور کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں مغربی زندگی کا ہر پہلو ان اثرات کی وجہ سے حرکت میں آ گیا جو بیرونی دنیا سے در آمد ہو رہے تھے۔ طبیعیات، طب، ریاضی، انجینئرنگ اور دوسرے شعبوں میں اہل مغرب کا علم بڑھنا شروع ہوا۔ پریس کی ایجاد نے اشاعت خیالات اور اشاعت علم کی رفتار تیز کر دی۔ علمی بیداری کے ساتھ لازماً ہر شعبہ حیات میں تنقید و اصلاح کا سلسلہ چل پڑا۔ نئے فنون کی واقفیت نے صنعت، زراعت، تجارت، اور عام طور پر پورے تمدن میں جان ڈال دی۔ پھر نئی جغرافی دریا فتوں سے فکر و نظر میں بھی وسعت پیدا ہونے لگی اور اس کے ساتھ اہل مغرب کے لئے دور دراز کے ملکوں میں ایسی منڈیاں بھی کھلنی شروع ہو گئیں جہاں وہ اپنے ملک کی مصنوعات اور خام پیداوار نکال سکیں اور دوسرے ملکوں کی مصنوعات اور خام پیداوار خرید سکیں۔ ان مواقع سے تجارت کا وہ بازار جو صدیوں سے سر و پڑا ہوا تھا، از سر نو گرم ہونے لگا۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود یورپ کے اندر بھی اور باہر بھی سوداگر دگل کاروبار پھیلنا شروع ہوا۔ بڑے بڑے تجارتی چرواہوں پر شہر بستے اور بڑھتے چلے گئے۔ دولت، طاقت، ذہانت، تہذیب اور تمدن کا مرکز بدستج جاگیروں اور ریاستوں کے قضباتی صدر مقامات سے ہٹ کر ان بڑے بڑے شہروں کی طرف

سر کرنے لگا جو تجارت اور صنعت اور جدید علمی و ادبی حرکت کے مرکز بن رہے تھے۔

اس نئی حرکت کے میرکارواں وہ بورڈز و اطبقہ کے لوگ (یعنی سوداگر، ساہوکار، اہل حرفہ، اور بحری تجارت وغیرہ) تھے جو ترقی کے ان مواقع سے مستفید ہوئے تھے، شہروں میں آباد تھے، باہر آمد و رفت رکھتے تھے یا کم از کم باہر سے آنے والے اثرات کی زد میں تھے، اور جن کے اندر تغیر و ترقی کی ایک لگن پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن ان لوگوں کے ابھرنے اور آگے بڑھنے میں ہر طرف سے ان فکری، اخلاقی، مذہبی، معاشرتی اور سیاسی و معاشی بندشوں نے سخت روکا دیا تھا۔ عائد کر رکھی تھیں جو کلیسا اور جاگیر داری کے گتھ جوڑ سے قائم ہوتی تھیں۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی یہ لوگ مدد یوں کے بنے اور جیسے ہوئے دائروں سے قدم باہر نکالتے، پادری اور جاگیردار، دونوں مل کر ان کا راستہ روک بیٹے تھے۔ اس بنا پر ان دونوں طاقتوں کے خلاف ایک ہمہ گیر کشمکش کا آغاز ہوا اور ایک چوتھی لطائف ہر میدان میں چھڑ گئی۔ علم و ادب کے میدان میں کلیسا کے عائد کردہ ذہنی استبداد کو چیلنج کیا گیا اور آزادی فکر و تحقیق کے حق پر زور دیا گیا۔ معیشت اور معاشرت اور سیاست کے میدان میں جاگیرداروں کے اقتدار کو چیلنج کیا گیا اور ان سارے امتیازات کے خلاف آواز اٹھائی گئی جو نظام جاگیر داری کے تحت قائم تھے۔ آہستہ آہستہ یہ جنگ پرانے نظام کی پسائی اور ان نوخیز طاقتوں کی پیش قدمی پر منتج ہوتی چلی گئی اور سو لہویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ آگئی کہ یورپ کے مختلف ملکوں میں چھوٹی چھوٹی جاگیرداریاں ٹوٹ ٹوٹ کر بڑی بڑی قومی ریاستوں میں جذب ہونے لگیں، پوپ کے روحانی تسلط کا طلسم ٹوٹ گیا، نئی قومی ریاستوں کے غیر مذہبی حکمرانوں نے کلیسا کی املاک ضبط کر فی شروع کر دیں، ایک عالمگیر مذہبی نظام کو چھوڑ کر مختلف قوموں نے اپنے اپنے الگ قومی کلیسا بنانے شروع کر دیئے جو قومی ریاستوں کے حریف یا شریک و ہمہم ہونے کے بجائے ان کے دست نگر تھے، اور اس طرح چرچ اور جاگیر داری کے مشترک غلبے کی بندشیں ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ بورڈز و اطبقہ ان معاشرتی اور روایتی رکاوٹوں سے آزاد ہوتا چلا گیا جو اس پرانے نظام نے اسکی راہ میں حاصل کر رکھی تھیں۔

دور متوسط کا لبرلزم [کلیسا اور جاگیر داری کے خلاف یہ جنگ جن نظریات کی بنا پر لڑی گئی ان کا سرعنوان لبرلزم یعنی وسیع الشریعی۔ نئے دور کے علمبردار زندگی کے ہر شعبے اور فکر و عمل کے ہر میدان میں وسعت مشرب، فیاضی، فراخ دلی اور کشادگی کا وعظ کہتے تھے، عام اس سے کہ وہ مذہب اور فلسفے اور علم و فن کے میدان ہوں، یا معاشر

اور تمدن اور سیاست اور معیشت کے میدان - وہ ترقی پسند انسان کے راستے سے ہر طرف بندشوں اور رکاوٹوں اور تنگیوں اور سختیوں کو دور کر دینا چاہتے تھے۔

اس کشمکش میں اگر اہل کلیسا اور جاگیرداروں کی تنگ خیالی ایک انتہا پر تھی تو ان بورژوا حضرات کی وسعت مشرب دوسری انتہا کی طرف چلی جا رہی تھی۔ دونوں طرف خود غرضیاں کا دفرامغضیں حق اور انصاف اور عظیم صحیح اور فکر صالح سے دونوں کو کچھ واسطہ نہ تھا۔ ایک گروہ نے اگر یہ اہل عقائد، ناروا امتیازات اور مذہب پرستی کے قائم کردہ حقوق کی مداخلت میں خدا اور دین اور اخلاق کا نام استعمال کیا، تو دوسرے گروہ نے اس کی ضد میں آزاد خیالی اور وسیع المشرب کی نام سے مذہب و اخلاق کی ان مداخلتوں کو بھی متزلزل کرنا شروع کر دیا جو ہمیشہ سے مسلم جلی آبادی تھیں۔ یہی زمانہ تھا جس میں سیاست کا رشتہ اخلاق سے توڑا گیا اور کیا ویلی نے کھلم کھلا اس نظریہ کی دکان کی کہ سیاسی اغراض و مصالح کے معاملہ میں اخلاقی اصولوں کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی زمانہ تھا جس میں کلیسا اور جاگیرداری کے بالمقابل قومیت اور قوم پرستی اور قومی ریاست کے بت تراشے گئے اور اس نئے کی بنا ڈالی گئی جس کی بدولت آج دنیا لڑائیوں اور قومی عداوتوں کا ایک کواکس فشاں بنی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جس میں پہلی مرتبہ سود کے جائز و مباح ہونے کا تخیل پیدا ہوا، حالانکہ قدیم ترین زمانے سے تمام دنیا کے اہل دین و اخلاق اور علماء و قانون اس چیز کی حرمت پر متفق تھے، صرف تورات اور قرآن ہی نے اس کو حرام نہیں ٹھہرایا تھا بلکہ از سطور اور افلاطون بھی اس کی حرمت کے قائل تھے، اور یونان اور روم کے قوانین میں بھی یہ چیز ممنوع تھی۔ لیکن نشاۃ ثانیہ کے دور میں جب بورژوا طبقہ نے مسیحی کلیسا کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تو پہلے سود کو ایک ناگزیر برائی کہنا شروع کیا گیا یہاں تک کہ اس پر زور پروپیگنڈا سے مرعوب ہو کر مسیحی متحدین (Reformists) بھی اس کو انسانی کمزوری کے عذر کی بنا پر اضطراباً جائز ٹھہرانے لگے، پھر رفتہ رفتہ ساری اخلاقی گفتگو صرف شرح سو پر مرکوز ہو گئی اور ممتاز اہل فکر اپنا سارا زور اس بحث پر صرف کرنے لگے کہ سود کی شرح معقول ہونی چاہیے، ادعا فرما کر یہ نہیں جڑ پکڑ گیا کہ مذہب و اخلاق کو کاروباری معاملات سے کیا غرض، معاشی حیثیت سے سود سراسر ایک فطری اور معقول چیز ہے جس طرح کرایہ مکان کے خلاف کچھ نہیں کہا جاسکتا اسی طرح سود کے خلاف بھی کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے!

لطف یہ ہے کہ نشاۃ ثانیہ ہی کے دور میں اس بورڈ واقعے نے اپنی اس وسیع المشرقی کا سر پھونک پھونک کر پادریوں اور جاگیرداروں اور مالکان زمین کے قبضے سے جتنا میں ان نکالا اس کے وہ تھا خود ہی حق دار بنتے چلے گئے، ان کی وسیع المشرقی نے ان کو یہ یاد نہ دلایا کہ ان سے فرد تریک اور طبقہ عوام الناس کا بھی موجود ہے جو جاگیر داری نظام میں ان کی بہ نسبت زیادہ مظلوم تھا، اور اب اس لبرل نظام کے فوائد میں سے وہ بھی حصہ پانے کا حق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انگلستان میں پارلیمنٹری طرز حکومت کی بنا پڑی اور پارلیمنٹ میں اس اقتدار امراء (لارڈس) کے ہاتھ سے نکل کر عوام کا مرکز کے ہاتھ میں آیا تو اس سارے اقتدار کو اپنی وسیع المشرقی بورڈ و احضرات نے اچک لیا۔ جن دلائل سے انہوں نے اپنے لئے ووٹ کا حق حاصل کیا تھا وہ دلائل پہلے طبقے کے عوام کو ووٹ کا حق دینے سے انکار کرتے وقت ان کو یاد نہ آئے۔

صنعتی انقلاب اٹھارویں صدی عیسوی میں مشین کی ایجاد نے اس انقلاب کی رفتار کو بدربہا زیادہ تیز کر دیا جس کی ابتدا نشاۃ ثانیہ کے دور میں ہوئی تھی۔ نئی سائنٹفک معلومات اور ایجادات کو جب صنعت و حرفت، زراعت، اور سائل آمد و رفت کی ترقی میں استعمال کیا گیا تو اتنے بڑے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری خام پیداوار کی فراہمی اور دنیا کے گوشے گوشے میں تیار مال کی کھپت کا سلسلہ چل پڑا جس کا تصور بھی اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا تھا۔

اس عظیم الشان انقلاب نے ترقی، خوشحالی اور قوت و اقتدار کے جن مواقع کا دروازہ کھولا ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے قریب قریب گروہ اگر کوئی تھا تو وہی بورڈ و "گروہ تھا جو نشاۃ ثانیہ کے دور میں ابھرا تھا۔ کیونکہ صنعت و تجارت اسی کے ہاتھ میں تھی، سرمایہ بھی اسی کے پاس تھا، اور علم و ادب پر بھی وہی چھایا ہوا تھا۔ اس نے سرمایہ اور فنی قابلیت اور تنظیمی صلاحیت و تیوں کے اشتراک سے صنعت اور کاروبار کا ایک نیا نظام بنا کھڑا کیا جسے جدید نظام سرمایہ داری کہا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت شہروں میں بڑے بڑے کارخانے اور تجارتی ادارے قائم ہوئے۔ پیشہ ور پادریوں کے پرانے حلقے ٹوٹ گئے۔ چھوٹے چھوٹے کارخانوں اور منفرد کاریگروں اور چھوٹی پونجی والے دوکانداروں کے لئے دائرہ زندگی تنگ ہو گیا۔ دیہات و قلعہات کے پیشہ ور لوگ مجبور ہو گئے کہ شہروں میں آئیں اور ان ٹہرے کارخانہ داروں کے دروازے پر مزدور کی حیثیت سے جا کھڑے

ہوں۔ اور چھوٹے موٹے سوداگر اور کاروباری لوگ بھی مجبور ہو گئے کہ ان بڑے صناعات اور تاجروں کی ملازمت یا ایجنسی قبول کر لیں۔ اس طرح سائنس کی نئی دریافتوں سے جو طاقت آئی تھی اسے بورژوا طبقے نے اچک بیا اور اپنی فتوحات کا دائرہ پھیلا کر شروع کر دیا۔

اس دائرے کے پھیلاؤ میں سب سے پہلی رکاوٹ وہ قومی ریاستیں تھیں جو نشاۃ ثانیہ کی تحریک کے نتیجہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان ریاستوں کے مطلق العنان بادشاہ خدا داد حق کے مدعی تھے۔ سابق جاگیر داری نظام کے امراء ان بادشاہوں کی پایگاہ بن گئے تھے، اور قومی کلیسا ان کے لئے مذہبی و روحانی پشت پناہ تھے۔ سارا سیاسی اقتدار اسی ٹیلیٹ کے قبضے میں تھا، اور بورژوا طبقے کے لئے اس ٹیلیٹ کی فرمازدانی طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتی تھی۔ اس کی ڈالی ہوئی رکاوٹیں نہ صرف صنعت اور تجارت کے میدان میں اس طبقے کی پیشقدمی کو روکتی تھیں، بلکہ تمدن اور معاشرت میں بھی دو جاگیر داری کے وہ بہت سے باقیات ابھی موجود تھے جو اس فیئر طبقے کو ناگوار تھے۔

جدید لبرلزم | اس دور میں وہی لبرلزم جس نے پچھلی لڑائی جیتی تھی نئے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اٹھا اور اس نے سیاسیات میں جمہوریت کا، اور معاشرت اور تمدن اور اخلاق اور ادب میں انفرادی آزادی کا اور معاشیات میں بے قیدی **Laissez-paire Policy** کا صورت پھونکنا شروع کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چرچ ہو، یا اسٹیٹ یا سوسائٹی کسی کو بھی فرد کی سعی ارتقاء اور سعی انتفاع میں رکاوٹیں عائد کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہر شخص کو بالکل آزادی کے ساتھ یہ موقع حاصل ہونا چاہیے کہ اپنی قوتوں اور قابلیتوں کو اپنے رجحانات کے مطابق استعمال کرے اور جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھتا چلا جائے۔ خود سوسائٹی کے مفاد کی بھی بہترین خدمت اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے ہر فرد کو غیر محدود آزادی حاصل ہو۔ ہر شعبہ حیات اور ہر معاملہ میں مکمل آزادی ہر خارجی رکاوٹ سے، ہر رسمی قید سے، ہر مذہبی و اخلاقی بندش سے، اور ہر قانونی یا اجتماعی مداخلت سے پوری آزادی۔ اس طرح اس نظریہ کے حامیوں نے ہر طرف رواداری، بے قیدی، ابا حجت، انفرادیت، اور قصہ مختصر یہ کہ اپنی اصطلاح خاص میں معقولیت کو برسر کار لانے کے لئے ایٹری چوٹی کا زور لگا دیا۔

سیاسیات میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حکومت کے اختیارات کم سے کم ہوں اور فرد کی آزادی کے حدود زیادہ

زیادہ۔ حکومت صرف ایک عدل قائم کرنے والی ایجنسی ہو جو افراد کو ایک دوسرے کے حدود میں دخل انداز نہ ہونے سے روکتی رہے اور انفرادی آزادی کی حفاظت کرے۔ باقی رہی تمدنی و معاشی زندگی، تو اس کا سارا کاروبار افراد کی آزادانہ سعی و عمل اور فکر و تدبیر کے بل پر چلنا چاہیے۔ اس میں حکومت کو نہ عامل کی حیثیت ہی سے دخل دینے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ رہنمائی کی حیثیت سے۔ اس کے ساتھ سیاسیات میں وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ حکمرانی کا اقتدار نہ کسی شاہی خاندان کی ملک رہے۔ اور نہ چند زمیندار گھرانوں کا اجارہ بن کر رہ جائے۔ ملک عام باشندوں کا ہے۔ حکومت کا سارا کاروبار انہی کے دیتے ہوئے ٹیکسوں سے چلتا ہے۔ لہذا انہی کی رائے سے حکومتیں بننی اور ٹوٹنی اور بدلنی چاہئیں اور انہی کی آواز کو قانون سازی اور نظم و نسق میں فیصلہ کن اثر حاصل ہونا چاہیے۔ یہی نظریات اُن جدید جمہوریتوں کی بنیاد بنے جو اٹھارویں صدی کے آخر سے دنیا میں قائم ہونی شروع ہوئیں۔

معاثیات میں جس اصول پر انہوں نے زور دیا وہ یہ تھا کہ اگر فطری قوانین معیشت کو خارجی مداخلت اور دخل اندازی کے بغیر خود کام کرنے دیا جائے تو افراد کی انفرادی کوششوں سے آپ ہی آپ اجتماعی فلاح کی بڑی بڑی خدمت انجام پاتی چلی جائیں گی۔ پیداوار زیادہ سے زیادہ ہوگی اور اس کی تقسیم بھی بہتر سے بہتر طریقہ پر ہوتی رہے گی، بشرطیکہ لوگوں کو سچی شکل کی آزادی حاصل رہے اور حکومت اس فطری عمل میں مصنوعی طور پر مداخلت نہ کرے۔ بے قید معیشت کا یہی اصول جدید نظام سرمایہ داری کا بنیادی فارمولا قرار پایا۔

اس میں شک نہیں کہ نشاۃ جدید کے دور کی وسیع المشرقی کی طرح یہ صنعتی انقلاب کے دور کی وسیع المشرقی بھی اپنے اندر صداقت کے کچھ عناصر رکھتی تھی اور یہی عناصر آخر کار اس کی فتح یا بے کامیابی کے موجب ہوئے۔ لیکن یہاں پھر مغربی جن کی وہ بنیادی کمزوریاں اس صداقت کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھیں جن کو پاپائی و جاگیر داری کے دور سے ہم برابر کافرا دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی خود غرضی اور انتہا پسندی۔

خود غرضی کا کرشمہ یہ تھا کہ ان میں سے اکثر کے مطالبہ حق و انصاف میں کوئی خلوص نہ تھا۔ جو صحیح اصول وہ پیش کرتے تھے ان کی اصل محرک حق پسندی نہ تھی بلکہ صرف یہ بات تھی کہ وہ ان کی اغراض کے لئے مفید تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ جن حقوق کا خود اپنے لئے مطالبہ کرتے تھے وہی حقوق اپنے مزدوروں اور نادار عوام کو دینے کے لئے تیار نہ تھے۔

رہی انتہا پسندی، تو وہ ان کے مخلص اہل علم اور اہل قلم حضرات کی بات بات میں نمایاں تھی۔ چند صدائوں کو انہوں نے لیا اور انہیں ان کی حد سے بہت زیادہ بڑھا دیا۔ چند دوسری صدائوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور زندگی میں جو مقام ان کے لئے تھا اس میں بھی اپنی منظور نظر صدائوں کو لاٹھیا یا۔ حالانکہ ہر صداقت اپنی حد سے محل جانے کے بعد بھوٹ بن جاتی ہے اور اٹھے نتائج دکھانے لگتی ہے۔ یہ افراط و تفریط اس نظام حیات کے سارے ہی گوشوں میں پائی جاتی ہے جو بے قیدی، انفرادیت اور جمہوریت کے ان نظریات کے زیر اثر مرتب ہوا۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع چونکہ خاص طور پر معیشت کا گوشہ ہے، اس لئے ہم دوسرے گوشوں کو چھوڑتے ہوئے صرف اسی گوشے کا جائزہ لے کر یہ دکھائیں گے کہ فطری قوانین معیشت کے ساتھ خود غرضی اور انتہا پسندی کی آمیزش سے کس قسم کا غیر متوازن نظام معاشی ان لوگوں نے بنایا اور اس سے کیا نتائج برآمد ہوئے :

(۲)

جدید نظام سرمایہ داری

جیسا کہ ابھی ہم اشارہ کر چکے ہیں، بے قید معیشت کے وسیع المشرب نظریہ پر جس معاشی نظام کی مثال اٹھی، اس کا نام اصطلاح میں جدید نظام سرمایہ داری (Modern Capitalism) ہے۔

بے قید معیشت کے اصول | اس نظام کے بنیادی اصول حسب ذیل ہیں۔

(۱) شخصی ملکیت کا حق۔ صرف انہی اشیاء کی ملکیت کا حق نہیں جنہیں آدمی خود استعمال کرتا ہے مثلاً کپڑے، برتن، فرنیچر، مکان، سواری، مویشی وغیرہ۔ بلکہ ان اشیاء کی ملکیت کا حق بھی جن سے آدمی مختلف قسم کی اشیاء ضرورت پیدا کرتا ہے تاکہ انہیں دوسروں کے ہاتھ فروخت کرے مثلاً مشین، آلات، زمین، خام مواد وغیرہ پہلی قسم کی چیزوں پر تو بلا نزاع ہر نظام میں انفرادی حقوق ملکیت تسلیم کئے جاتے ہیں، لیکن بحث ان دوسری قسم کی اشیاء یعنی ذرائع پیداوار کے معاملہ میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، کہ آیا ان پر بھی انفرادی ملکیت کا حق جائز ہے یا نہیں۔ نظام سرمایہ داری کی اولین امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس حق کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ درحقیقت یہی حق اس نظام کا سنگ بنیاد ہے۔

(۲) آزادی سہمی کا حق۔ یعنی افراد کا یہ حق کہ وہ فرداً فرداً یا چھوٹے بڑے گروہوں کی شکل میں مل کر اپنے ذرائع کو جس میدانِ عمل میں چاہیں استعمال کریں۔ اس کوشش کے نتیجہ میں جو فوائد حاصل ہوں یا جو نقصانات منجھیں، دونوں انہی کے لئے ہیں۔ نقصان کا خطرہ بھی وہ خود ہی برداشت کریں گے، اور ان کے فائدے پر بھی کوئی پابندی عاید نہیں کی جاسکتی۔ ان کو پوری آزادی ہے کہ اپنی پیداوار اور اشیاء کی تیاری کو جس قدر چاہیں بڑھائیں یا گھٹائیں، اپنے مال کی جو قیمت چاہیں رکھیں، جتنے آدمیوں سے چاہیں اجرت پر یا تنخواہ پر کام لیں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں جو شرائط اور جو ذمہ داریاں چاہیں قبول کریں اور جو مضابطے چاہیں بنائیں۔ بالغ اور مشتری اجیر اور مستاجر، مالک اور نوکر کے درمیان کاروبار کی حد تک سارے معاملات آزادانہ طے ہونے چاہئیں، اور جن شرائط پر بھی ان کی باہمی قرارداد ہو جائے اسے نافذ ہونا چاہیئے۔

(۳) ذاتی نفع کا محرک عمل ہونا۔ نظام سرمایہ داری اشیاء ضرورت کی پیداوار اور ترقی کے لئے جس چیز پر غصا کرتا ہے وہ فائدے کی طمع اور نفع کی امید ہے جو ہر انسان کے اندر فطرۃً موجود ہے اور اس کو سی و میل پر ابھارتی ہے۔ نظام سرمایہ داری کے حامی کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں اس سے بہتر بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا محرک و عمل فراہم نہیں کیا جاسکتا۔ آپ نفع کے امکانات جس قدر کم کر دیں گے اسی قدر آدمی کی جدوجہد اور محنت کم ہو جائے گی۔ نفع کے امکانات کھلے رکھیئے اور ہر شخص کو موقع دیجئے کہ اپنی محنت و قابلیت سے جتنا کما سکتا ہے کمائے، ہر شخص خود زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرنے لگے گا۔ اس طرح آپ سے آپ پیداوار بڑھ جائے گی، اس کا معیار بھی بلند ہوتا جائے گا۔ تمام ممکن ذرائع و وسائل استعمال میں آتے چلے جائیں گے، اشیاء ضرورت کی بہم رسانی کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا اور ذاتی نفع کا لالچ افراد سے اجتماعی مفاد کی وہ خدمت خود ہی لے لیگا جو کسی دوسری طرح ان سے نہیں لی جاسکتی۔

(۴) مقابلہ اور مسابقت۔ نظام سرمایہ داری کے دکاندار کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو بے قید و محدودیت میں افراد کی خود غرضی کو بے جا حد تک بڑھنے سے روکتی ہے اور ان کے درمیان اعتدال و توازن قائم کرتی رہتی ہے۔ یہ انتظام فطرت نے خود ہی کر دیا ہے۔ کھلے بازار میں جب ایک ہی جنس کے بہت سے تیار کرنے والے، بہت سے سوداگر اور بہت سے خریدار ہوتے ہیں تو مقابلے میں آکر کسروا نکسار سے خود ہی قیمتوں کا ایک مناسب معیار قائم ہو جاتا ہے اور نفع اندوزی مستقل طور پر حد سے بڑھنے پاتی ہے نہ حد سے گھٹ سکتی ہے، اتفاقی اتار چڑھاؤ کی بات دوسری ہے۔ علیٰ ہذا القیاس کام کرنے والے اور کام لینے والے بھی اپنی اپنی جگہ مقابلے کی بدولت خود ہی اجرتوں اور تنخواہوں کے متوازن معیار قائم کرتے رہتے ہیں بشرطیکہ مقابلہ کھلا اور آزادانہ ہو کسی قسم کی اجارہ داریوں سے اس کو تنگ نہ کر دیا جائے۔

(۵) اجیر اور مستاجر کے حقوق کا فرق۔ نظام سرمایہ داری میں ہر کاروباری ادارے کے کارکن دو فریقوں پر منقسم ہوتے ہیں۔ ایک مالک، جو اپنی ذمہ داری پر کسی تجارت یا صنعت کو شروع کرتے ہیں، اور چلاتے ہیں، اور آخر تک اس کے نفع و نقصان کے ذمہ دار رہتے ہیں۔ دوسرے مزدور یا ملازم، جن کو نفع اور نقصان سے کچھ سروکار نہیں ہوتا، وہ بس اپنا وقت اور اپنی محنت و قابلیت اس کاروبار میں صرف کرتے ہیں اور اس کی ایک طے شدہ اجرت لیتے ہیں۔ بسا اوقات کاروبار میں مسلسل گھٹا اتار ہوتا ہے مگر اجیر اپنی اجرت لے جاتا ہے۔ بسا اوقات کاروبار بالکل بیٹھ

جاتا ہے جس میں مالک تو بالکل برباد ہو جاتا ہے مگر اجیر کے لئے بس اتنا فرق پڑتا ہے کہ آج اس دوکان یا کارخانے میں کام کر رہا تھا تو کل دوسری جگہ جا کھڑا ہوا۔ نظام سرمایہ داری کے حامی کہتے ہیں کہ معاملہ کی یہ نوعیت آپ ہی یہ بات طے کر دیتی ہے کہ از روئے انصاف کاروبار کا منافع اُس کا حصہ ہے جس کے حصے میں کاروبار کا نقصان آتا ہے اور جو کاروبار کا خطرہ مول لیتا ہے۔ رہا اجیر، تو وہ اپنی مناسب اجرت لینے کا حق دار ہے جو معروف طریقہ پر اس کے کام کی نوعیت اور مقدار کے لحاظ سے مارکیٹ کی شرح کے مطابق طے ہو جائے۔ اس اجرت کو نہ تو اس دلیل کی بنا پر بڑھنا ہی چاہیے کہ کاروبار میں منافع ہو رہا ہے، اور نہ اس دلیل سے گھٹنا چاہیے کہ کاروبار میں گھٹانا آ رہا ہے۔ اجیر کا کام اس کو طے شدہ اجرت کا بہر حال مستحق بناتا ہے، اور بس طے شدہ اجرت ہی کا مستحق بناتا ہے۔ ان اجرتوں میں کمی بیشی اگر ہوگی تو اُس فطری قانون کے تحت ہوتی رہے گی جس کے تحت دوسری تمام اشیاء کی قیمتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ کام لینے والے کم اور کام کے خواہشمند زیادہ ہوں گے تو اجرتیں آپ سے آپ کم ہوں گی۔ کام کرنے والے کم اور کام لینے والے زیادہ ہوں گے تو اجرتیں خود بڑھ جائیں گی۔ اچھے اور ہوشیار کارکن کا کام آپ سے آپ زیادہ اجرت لائے گا اور کاروبار کا مالک خود اپنے ہی فائدے کی خاطر اس کو انعام اور ترقی دے دے کر خوش کرتا رہے گا۔ خود کارکن بھی کچھ اجرت پائے گا دلی ہی وہ کاروبار کی ترقی و بہتری میں جان لڑائے گا۔ مالکوں کی خواہش فطرۃً یہ ہوگی کہ لاگت کم سے کم اور منافع زیادہ سے زیادہ ہو، اس لئے وہ اجرتیں کم رکھنے پر مائل ہوں گے۔ کارکن فطرۃً یہ چاہیں گے کہ ان کی ضروریات زیادہ سے زیادہ فراغت کے ساتھ پوری ہوں اور ان کا معیار زندگی بھی کچھ نہ کچھ بلند ہوتا ہے، اس لئے وہ ہمیشہ اجرتیں بڑھانے کے خواہشمند رہیں گے۔ اس تضاد سے ایک گونہ کشمکش پیدا ہوتی ایک قدرتی بات ہے۔ لیکن جس طرح دنیا کے ہر معاملہ میں ہوا کرتا ہے، اس معاملہ میں بھی فطری طور پر کسرو انکسار سے ایسی اجرتیں طے ہوتی رہیں گی جو فریقین کے لئے قابل قبول ہوں۔

(۶) ارتقاء کے فطری اسباب پر اعتماد و نظام سرمایہ داری کے وکیل کہتے ہیں کہ جب کاروبار میں منافع کا سارا انحصار ہی اس پر ہے کہ لاگت کم اور پیداوار زیادہ ہو، تو کاروباری آدمی کو اس کا اپنا ہی مفاد اس بات پر مجبور کرتا رہتا ہے کہ پیداوار بڑھانے کے لئے زیادہ سے زیادہ بہتر وسائل تفک طریقے اختیار کرے، اپنی مشینوں اور آلات کو زیادہ سے زیادہ اچھی حالت میں رکھے، خام مواد بڑی مقدار میں کم قیمت پر حاصل کرے، اور اپنے کاروبار کے طریقوں کو اور اپنی تنظیمات کو ترقی دینے میں ہر وقت دماغ لگاتا رہے۔ یہ سب کچھ کسی یردنی مداخلت اور مصنوعی تدبیر کے بغیر، بے قید و معشت کی اندرونی

منطق خود ہی کرتی چلی جاتی ہے۔ فطرت کے قوانین کی تعداد منتشر افراد اور گروہوں کی انفرادی سعی و عمل سے اجتماعی ترقی و خوشحالی کا وہ کام آپ ہی آپ لیتے رہتے ہیں جو کسی اجتماعی منصوبہ بندی سے اتنی خوبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت کی منصوبہ بندی ہے جو غیر محسوس طور پر عمل میں آتی ہے۔

(۷) ریاست کی عدم مداخلت۔ اس نظام کے حامیوں کا کہنا یہ ہے کہ مذکورہ بالا اصولوں پر سوسائٹی کی فلاح و بہبود کا بہترین کام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ افراد کو بلا کسی قید و بند کے آزادانہ کام کرنے کا موقع حاصل ہو۔ فطرت نے معاشی قوانین میں ایک ایسی ہم آہنگی رکھ دی ہے کہ جب وہ سب مل جل کر کام کرتے ہیں تو نتیجہ میں سب کی بھلائی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ ایک ایک فرد اپنے ہی ذاتی نفع کے لئے سعی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اوپر دکھایا جا چکا ہے جب افراد کو اپنی سعی کا صلہ غیر محدود منافع کی شکل میں ملتا نظر آتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ دولت پیدا کرنے کے لئے اپنی ساری قوت و قابلیت صرف کر دیتے ہیں۔ اس سے لامحالہ سب لوگوں کے لئے اچھے سے اچھا مال وافر سے وافر مقدار میں تیار ہوتا ہے کھلے بازار میں جب تاجروں اور صنعتیوں اور خام پیداوار ہم پہنچانے والوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو قیمتوں کا اعتدال آپ سے آپ قائم ہوتا ہے، اشیاء کا معیار آپ سے آپ بلند ہوتا جاتا ہے اور خود ہی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ سوسائٹی کو کن چیزوں کی کتنی ضرورت ہے۔ اس سارے کاروبار میں ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ پیدائش دولت کے فطری عمل میں خواہ مخواہ مداخلت کر کے اس کا توازن بگاڑے، بلکہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے جن میں انفرادی آزادی عمل زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو سکے۔ اسے امن اور نظم قائم کرنا چاہیے، حقوق ملکیت کی حفاظت کرنی چاہیے، معاہدوں کو قانون کے زور سے پورا کرنا چاہیے اور بیرونی حملوں اور مزاحمتوں اور خطروں سے ملک کو اور ملک کے کاروبار کو بچانا چاہیے۔ ریاست کا منصب یہ ہے کہ منصف اور نگران اور محافظ کی خدمت انجام دے، نہ یہ کہ خود تاجر اور صنعت اور زمیندار بن بیٹھے، یا تاجروں اور صنعتیوں اور زمینداروں کو اپنی بار بار کی نسل اندازی سے کام دیکر نہ دے۔

خرابی کے اسباب | یہ تھے وہ اصول جن کو پورے زور شور کے ساتھ جدید سرمایہ داری کی پیدائش کے زمانہ میں پیش کیا گیا، اور چونکہ ان کے اندر کسی حد تک مبالغہ کے باوجود صداقت پائی جاتی تھی، اس لئے ان کو بالعموم دنیا بھر سے تسلیم کرایا گیا۔ درحقیقت ان میں نئی بات کوئی بھی نہ تھی۔ ساری باتیں وہی تھیں جن پر غیر معلوم زمانے سے

انسانی معیشت کا کاروبار انجام پاتا چلا آ رہا تھا۔ جدت اگر تھی تو اس مبالغہ آمیز شدت میں تھی جو بعض اصول کو صنعتی انقلاب کے دور کی معیشت پر چسپاں کرنے میں پورے احضرات نے اختیار کی۔ مزید برآں انہوں نے اپنا سارا نظام صرف ان فطری اصولوں ہی پر نہیں اٹھایا جن کا اوپر ذکر ہوا ہے بلکہ ان کے ساتھ کچھ غلط اصولوں کی آمیزش بھی کر دی۔ پھر انہوں نے بعض دوسرے ایسے اصولوں کو نظر انداز بھی کر دیا جو ایک فطری نظام معیشت کے لئے اتنے ہی اہم ہیں جتنے آزاد معیشت کے مذکورہ بالا اصول۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی خود غرضیوں سے خود اپنے ہی پیش کردہ بعض اصولوں کی نفی بھی کر دی۔ یہی چاروں چیزیں مل جل کر ان غریبوں کی موجب ہوئیں جو بالآخر جدید سرمایہ داری میں پیدا ہوتی چلی گئیں اور اس حد تک بڑھیں کہ دنیا میں اس کے خلاف ایک عام شورش برپا ہو گئی۔

محقرًا ہمیں ان اسباب کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے۔

(۱) بے قیام معیشت کی حمایت میں جن فطری قوانین کا یہ لوگ بار بار حوالہ دیتے رہے ہیں وہ اس مبالغہ کی حد تک صحیح نہیں ہیں جو ان لوگوں نے نہ صرف اپنے بیان میں بلکہ اپنے عمل میں برتنا چاہا۔ لارڈ کینز نے بالکل سچ کہا ہے کہ دنیا پر اخلاقی و فطری قوانین کی ایسی مضبوط حکومت قائم نہیں ہے جس کے زور سے افراد کے ذاتی مفاد اور سوسائٹی کے اجتماعی مفاد میں ضرور آپ ہی آپ موافقت ہوتی رہے۔ معاشیات کے اصولوں سے یہ استنباط کوئی صحیح استنباط نہیں ہے کہ روشن خیال خود غرضی ہمیشہ اجتماعی فلاح و بہبود ہی کے لئے کوشش کیا کرتی ہے۔ اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ خود غرضی ہمیشہ روشن خیال ہی ہوا کرتی ہے۔ اکثر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ انفرادی طور پر اپنی اغراض کے لئے جدوجہد کرتے ہیں وہ اس قدر نادان یا کمزور ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی اغراض کو بھی پورا نہیں کر سکتے کچھ کہ ان کے ہاتھوں اجتماعی مفاد کی خدمت ضرور اور ہمیشہ انجام پاتی رہے۔ صرت یہی نہیں کہ یہ مبالغہ آمیز باتیں عقلاً صحیح نہ تھیں بلکہ تجربہ سے خود پورے سرمایہ داروں کے اپنے عمل نے ثابت کر دیا کہ ان کی خود غرضی روشن خیال نہیں تھی۔ انہوں نے خریدار پبلک، اجرت پیشہ کارکن، اور پر امن حالات پیدا کرنے والی حکومت، تینوں کے مفاد کے خلاف اپنی جھٹ بندی کی اور باہم یہ سازش کر لی کہ صنعتی انقلاب کے سارے فوائد خود لوٹ لیں۔ ان کے اس باہمی ساز باز نے ان کی اس سب سے بڑی دلیل کو خود ہی توڑ دیا جو وہ آزاد معیشت کے

حق میں پیش کرتے تھے کہ فطرۃ کسرو انحصار سے خود ہی سب کے درمیان منفعت کا توازن قائم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر کار آدم سمٹھ جیسے شخص کو بھی جو آزاد معیشت کا سب سے بڑا ذکیل تھا، یہ کہنا پڑا کہ:-

”کم ہی ایسا ہوندا ہے جب کاروباری لوگ کہیں باہم جمع ہوں اور ان کی صحبت پبلک کے خلائ کسی سازش پر اور قیمتیں چڑھانے کے لئے کسی قرارداد پر ختم نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ تقریبات تک میں مل بیٹھنے کا جو موقع مل جاتا ہے اسکو بھی یہ حضرات اس جرم سے خالی نہیں جانے دیتے۔“

اسی طرح شخصی ملکیت اور آزادی سعی کے بارے میں ان کے یہ دعوے بھی بالکل مبالغہ آمیز تھے کہ ان عنوانات کے تحت افراد کو کچھ ایسے حقوق حاصل ہیں جن پر کوئی حد عائد نہ ہونی چاہیے۔ ایک شخص اپنی ملکیت میں اگر ایسے طریقہ سے تصرف کرتا ہے جس سے ہزار ہا آدمیوں کی معیشت متاثر ہو جاتی ہے، یا ایک آدمی اگر اپنے ذاتی نفع کے لئے سعی و عمل کی کوئی ایسی راہ کاٹتا ہے جس سے پوری سوسائٹی کی صحت، یا اخلاق، یا عافیت پر برا اثر پڑتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اسکو ان کاموں کے لئے مکمل چھٹی دیدی جائے اور قانون ایسے حدود عائد نہ کرے جن سے اس کے انفرادی حقوق کا استعمال اجتماعی مفاد کے لئے مضر نہ ہونے پائے۔ حکومت کی عدم مداخلت کے مضمون کو ان لوگوں نے اسکی جائز حد سے اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ وہ برے نتائج پیدا کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ جب طاقت ور افراد جتھے بندی کر کے کثیر التعداد لوگوں سے ناجائز فائدے اٹھانے لگیں اور حکومت یا تو تماشا دکھتی ہے یا خود ان طاقت ور افراد ہی کے مفاد کی حفاظت کرنے لگے، تو اس کا لازمی نتیجہ شورش ہے، اور شورش جب برپا ہو جاتی ہے تو ہمیشہ اپنے ظہور کے لئے معقول راستوں ہی کی پابندی نہیں کیا کرتی۔

(۲) خصوصیت کے ساتھ صنعتی انقلاب کے دور میں بے قید معیشت کے اصولوں کا اتنا سخت مبالغہ اور بھی

زیادہ غلط تھا۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے طریق پیداواریں جو بنیادی تغیر واقع ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے جو کام انسانی اور حیوانی طاقت سے کیئے جاتے تھے اب ان کے لئے مشین کی طاقت استعمال کی جانے لگی۔ ایک مشین لگا لینے کے معنی یہ نہیں گئے کہ دس آدمی وہ کام کرنے لگیں جو پہلے ہزار آدمی کرتے تھے۔ اس طریق پیداوار کی عین فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ چند انسانوں کو کام پر لگا کر ہزاروں انسانوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ ایسے ایک طریقہ کے متعلق ملکیت اور آزادی سعی کے مطلق حقیق کا دعوئے اور حکومت کی عدم مداخلت کا مطالبہ اصولاً بالکل بے جا تھا۔

آخر یہ کس طرح جائز ہو سکتا تھا کہ ایک شخص یا گروہ محض اس وجہ سے کہ وہ ایسا کرنے کے ذرائع رکھتا ہے ایک خاص قسم کا مال تیار کرنے کے لئے اچانک ایک بڑا کارخانہ قائم کر دے اور اس کی کچھ پر جان کرے کہ اس کی حرکت سے پورے علاقے کے اُن ہزار ہا آدمیوں کے روزگار پر کیا اثر پڑتا ہے جو پہلے اپنے گھروں اور دوکانوں میں یا دستی کاری کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں بیٹھے وہی مال تیار کر رہے تھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشین کی طاقت کو صنعت میں استعمال نہ ہونا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس طاقت کے استعمال کی اندھا دھند اجازت نہ ہونی چاہیے تھی اور حکومت کو اول روز ہی سے یہ فکر کرنی چاہیے تھی کہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کے روزگار کا بندوبست بھی ہوتا جائے جن کو یہ نئی صنعتی طاقت بیکار کر رہی تھی۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا اسی وجہ سے مشینی طریق پیداوار کے وجود میں آتے ہی انسانی سوسائٹی میں بے روزگاری کا ایک مستقل مسئلہ بننے لگا۔ پیمانہ پر پیدا ہو گیا جس سے تاریخ پہلے کبھی آشنا نہ ہوئی تھی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ بے روزگاری کسی ایک مسئلہ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی مادی، روحانی، اخلاقی اور تمدنی زندگی کے بے شمار پیچیدہ مسائل کا مورث اعلیٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک فرد یا چند افراد کو کیا حق ہے کہ اپنی ملکیت میں ایسے طریقے سے تصرف کریں جس سے اجتماعی زندگی میں اتنی زبردست پیچیدگی پیدا ہو جائیں؟ اور اس طرح کے تصرف کے بارے میں کوئی مردِ عاقل یہ کیسے دعوئے کر سکتا ہے کہ یہ افراد کی وہ روشن خیال خود غرضی ہے جو آپ سے آپ اجتماعی مفاد کی خدمت کرتی رہتی ہے؟ اور ایسے انفرادی تصرفات کے معاملہ میں یہ خیال کرنا کتنی بڑی حماقت ہے کہ قومی حکومت کو اس کا کھانا لائسنس دے کہ خاموش بیٹھ جانا چاہیے اور ان اثرات کی طرف سے آنکھیں بند کر لینی چاہئیں جو ایک قلیل التعداد گروہ کی کارروائیوں سے پوری قوم کی زندگی پر پڑ رہے ہوں؟

(۳) پھر اس طریق پیداوار نے جب ہزار ہا لکھوں آدمیوں کو بے روزگار کر دیا اور وہ مجبور ہو گئے کہ اپنے دیہات اور قصبات سے اور اپنے محلوں اور گلیوں سے نکل نکل کر ان بڑے کارخانہ داروں اور تاجروں کے پاس مزدوری یا نوکری تلاش کرتے ہوئے آئیں، تو یہ لامحالہ اس کا نتیجہ ہی ہونا چاہیے تھا اور یہی ہوا کہ یہ بھوکے مرتے ہوئے طالبینِ روزگار ان کم سے کم اجرتوں پر کام کرنے کے لئے مجبور ہو گئے جو سرمایہ داروں نے ان کے سامنے پیش کیں۔ کام ان سب کو نہ ملا، بلکہ قابلِ کار آدمیوں کا ایک حصہ مستقلاً بیکار رہا۔ پھر جنہیں کام ملا بھی وہ اس

پوزیشن میں نہ تھے کہ سرمایہ دار سے سودا چکا کر بہتر شرائط منوا سکتے، کیونکہ وہ تو خود طالب روزگار ہو کر آئے تھے۔ سرمایہ دار کی پیش کردہ شرائط قبول نہ کرتے تو شام کی روٹی تک کا بندوبست ان کے پاس نہ تھا، اور اس پر بھی کچھ اکر ڈکھلتے تو دوسرے ہزاروں بھوکے بھپٹ کر اپنی شرائط پر یہ روزگار اچک لینے کے لئے تیار تھے۔ اس طرح بورژوا حضرات کا وہ سارا استدلال غلط ثابت ہو گیا جو وہ اس اصول کے حق میں پیش کرتے تھے کہ کھلے مقابلے میں اجیر اور مستاجر کے درمیان کسروا نکسار سے مناسب اور منصفانہ اجرتیں آپ ہی آپ طے ہوتی رہتی ہیں۔ اس لئے کہ یہاں حقیقت میں مقابلے کے ساتھ اُس کے کھلے ہو گئے کی شرط مفقود تھی۔ یہاں یہ صورت تھی کہ ایک آدمی نے ہزاروں آدمیوں کا رنق چھین کر پہلے اپنے قابو میں کر لیا۔ اور جب وہ بھوک سے تڑپ کر اس کے پاس آئے تو وہ اُن سب کو نہیں بلکہ ان کے صرف دسویں یا بیسویں حصہ کو کام دینے پر راضی ہوا۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ سودا چکانے کی ساری طاقت اس ایک شخص کے پاس جمع ہو گئی اور ان ہزاروں طالبین روزگار میں سے کوئی بھی اپنی شرائط منوانے کے قابل نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس صنعتی انقلاب کے دور میں جدید سرمایہ داری جیسی جیسی بڑھتی گئی، سوسائٹی میں بے روزگاری کے علاوہ افلاس اور خستہ حالی کی مصیبت بھی بڑھتی چلی گئی۔ بڑے بڑے صنعتی و تجارتی مرکزوں میں جو لوگ محنت مزدوری اور نوکری کے لئے جمع ہوئے انہیں بہت کم اجرتوں پر بہت زیادہ وقت اور محنت کرنے پر راضی ہونا پڑا۔ وہ جانوروں کی طرح کام کرنے لگے۔ جانوروں سے بدتر حالت میں شہروں کے تنگ و تاریک مکانات میں رہنے لگے۔ ان کی صحتیں برباد ہونے لگیں۔ ان کی ذہنی پست ہونے لگیں۔ ان کے اخلاق بری طرح بگڑنے شروع ہو گئے۔ نفسی نفسی کے عالم میں باپ بیٹے اور بھائی بھائی تک کے درمیان ہمدردی باقی نہ رہی۔ والدین کے لئے اولاد اور شوہروں کے لئے بیویاں تک وبال جان بن گئیں۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہا جو اس غلط اور یک رخ قسم کی آزاد معیشت کے برے اثرات سے بچا رہ گیا ہو۔

(۴) اس پر مزید لطف یہ ہے کہ دہی بوڈا و حضرات، جو وسیع المشرقی اور جمہوریت کے زبردست داعی تھے، اور جنہوں نے لڑ بھڑ کر مالکانِ زمین کے مقابلہ میں اپنا دوٹ کا حق تسلیم کرایا تھا، اس بات کے لئے تیار نہ تھے کہ یہی دوٹ کا حق اُن لاکھوں کروڑوں عوام کو بھی حاصل ہو جن کی روزی کے یہ مالک بن گئے تھے۔

وہ اپنے لیے تو یہ حق سمجھتے تھے کہ ایک ایک پٹے کے مالکان کا روبا روبا اپنی اپنی انجمنیں بنائیں اور باہمی قرار داد سے اشیاء کی قیمتیں، نوکروں کی تنخواہیں اور مزدوروں کی اجرتیں تجویز کریں۔ لیکن وہ نوکروں اور مزدوروں کا یہ حق ماننے کے لئے تیار نہ تھے کہ وہ بھی منظم ہوں اور اجتماعی قوت سے اجرتوں اور تنخواہوں کے لئے سودا چکائیں۔ حدیث ہے کہ ان حضرات کو اپنے اس حق پر بھی اصرار تھا کہ وہ جب چاہیں کارخانہ بند کر کے ہزار ہا ملازموں اور مزدوروں کو بیک وقت بیکار کر دیں اور اس طرح انہیں بھوکا مار کر کم اجرتوں پر راضی ہونے کے لئے مجبور کریں۔ مگر وہ نوکروں اور مزدوروں کا یہ حق تسلیم کرنے کے لئے بالکل تیار نہ تھے کہ وہ بھی ہڑتال کر کے اپنی اجرتیں بڑھوانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ یہ حضرات اس بات کو سراسر جائز سمجھتے تھے کہ جو شخص انہی کے کارخانے یا تجارتی ادارے میں خدمت کرتے کرتے بوڑھا، یا بیمار، یا کسی طور پر ازکار رفتہ ہو گیا ہو اسے وہ نصبت کر دیں، مگر وہ شخص جو نصبت کیا جا رہا ہو، اسکی یہ گزارش ان کے نزدیک بالکل ناروا تھی کہ حضور! نصبت طاقت، جوانی سب کچھ تو آپ کے کاروبار کی ترقی میں کھبا بیٹھا، اب اس جان ناقواں کو کہاں لے جاؤں اور ہاتھ پاؤں کی قوت کھودینے کے بعد جو پیٹ بچارہ گیا ہے اسے کس طرح بھروں؟ یہاں پہنچ کر بوڑھا حضرات اپنے اس استدلال کو بھی بالکل بھول گئے جو وہ ذاتی مفاد کو ایک ہی صحیح محرک عمل قرار دینے کے حق میں پیش کرتے تھے۔ انہیں اپنے متعلق تو یہ یاد رہا کہ اگر ان کے لئے نفع کے امکانات غیر محدود ہوں گے تو وہ خوب کام کریں گے اور اس طرح اجتماعی ترقی و خوشحالی کی خدمت آپ سے آپ انجام پائیگی۔ لیکن اپنے نوکروں اور مزدوروں کے معاملہ میں وہ بھول گئے کہ جس کا نفع محدود ہی نہیں بلکہ تنگ ہو، اور جس کا حال خراب اور مستقبل تاریک ہو وہ آخر کیوں دل لگا کر اور جان لٹا کر کام کرے اور کس بنا پر اپنے کام میں دلچسپی لے؟

(۵) علاوہ بریں ان لوگوں نے کاروبار کے فطری اور معقول طریقوں سے ہٹ کر اپنے ذاتی مفاد کے لئے

ایسے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیئے جو صحیحاً اجتماعی مفاد کے خلاف ہیں اور جن سے مصنوعی طور پر قیمتیں چڑھتی ہیں اور جن سے دولت کی پیداوار رکتی اور ترقی کی رفتار سست ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر:-

یہ طریقہ کہ اپنے سرمائے کے زور سے اشیاء ضرورت کو خرید کر ان کے کھتے بھرتے چلے جائیں یہاں تک کہ بازار میں ان کی رسد کم اور مانگ بڑھ جائے اور اس طرح قیمتیں مصنوعی طور پر گراں کی جاسکیں۔

اور یہ طریقہ کہ مال پیدا کرنے والے اور اصل استعمال کرنے والے کے درمیان، سینکڑوں آدمی محض اپنے بینک کے روپے اور ٹیلیفون کے بل پر اس کو غائبانہ بیچتے اور خریدتے چلے جائیں اور اس طرح زبردستی اُن کا منافع لگ لگ کر اس کی قیمت بڑھتی رہے بغیر اس کے کہ ان بیچ والوں نے اس مال کے پیدا کرنے یا ڈھونڈنے یا اسے کارآمد بنانے کی کوئی خدمت انجام دی ہو جس کی بنا پر وہ منافع میں حصہ لینے کے جائز حقدار ہوں۔ اور یہ طریقہ کہ پیدا شدہ مال کو فٹرس اندیشہ سے جلا دیا جائے یا سمند میں پھینک دیا جائے کہ اتنی بڑی مقدار بل کے مندی میں پہنچ جانے سے قیمتیں گر جائیں گی۔

اور یہ طریقہ کہ دافر سرمایہ کے بل پر ایک چیز از قلم سامانِ تعیش تیار کی جائے اور پھر اشتہار سے، ترغیب سے، مفت بانٹ بانٹ کر، طرح طرح کی سخن سازیاں کر کے زبردستی اس کی مانگ پیدا کی جائے اور اُسے اُن غریب اور متوسط احوال لوگوں کی ضروریات زندگی میں خواہ مخواہ ٹھونس دیا جائے جو بیچارے اپنے فرائضِ حیات بھی پوری طرح بجالانے کے قابل نہیں ہیں۔

اور یہ طریقہ کہ عامۃ الناس کو حقیقتہً جن چیزوں کی ضرورت اور شدید ضرورت ہے ان کی فراہمی پر تو سرمایہ اور محنت صرف نہ ہو اور اُن کاموں پر وہ بے دریغ صرف کیا جائے جو بالکل غیر ضروری ہیں، صرف اس لیے کہ پہلی قسم کے کاموں کی بہ نسبت یہ دوسرے کام زیادہ نفع آ رہے ہیں۔

اور یہ طریقہ کہ ایک شخص یا گروہ نہایت مضر صحت اور مخرب اخلاق اور مفسد تہذیب و تمدن چیزوں کو اپنے سرمائے کے زور سے خوشنما اور دلغریب بنا بنا کر لائے اور طنائیہ پلک کے سفلی جذبات کو اپیل کر کر کے انہیں اپنے اس کاروبار کی طرف کھینچے اور ان کو دیوانہ بنا بنا کر ان کی قلیل آمدنیوں کا بھی ایک معتد بہ حصہ بٹولے درانحالیکہ ان غریبوں کی آمدنیاں ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ بھرے تک کے لئے کافی ہوں۔

اور سب سے بڑھ کر خطرناک اور تباہ کن یہ طریقہ کہ اپنے تجارتی اور مالی مفاد کے لئے کمزور قوموں کے حقوق پر دھکے ڈالے جائیں، اور دنیا کو مختلف حلقہ لائے اثر میں تقسیم کیا جائے، اور ہر قوم کے بڑے بڑے مامور اور صنایع اور تاجر اپنی اپنی قوموں کو اپنی حد سے بڑھی ہوئی اغراض کا آلہ کار بنا کر ایک دوسرے کے خلاف ایسی دائمی کشمکش میں الجھا دیں جو نہ میدان جنگ میں سلجھنے پائے نہ ایوان صلح میں۔

کیا یہ سب واقعی اس بات کے ثبوت ہیں کہ اگر افراد کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے بے روک ٹوک کام کرنے دیا جائے تو ان کے ہاتھوں اجتماعی مفاد کی خدمت خود بخود انجام پاتی رہتی ہے؟ اس طرح تو دراصل انہوں نے اپنے نسل سے خود یہ ثابت کر دکھایا کہ بے قید خود غرضی بہت ہی کم روشن خیال ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ معاشی و سیاسی طاقت بھی اسی کے ہاتھ میں مرکوز ہو جائے اور قانون ساز بھی وہ خود ہی ہو۔ ایسے حالات میں تو اس کی بیشتر کوششیں اجتماعی مفاد کی خدمت میں نہیں بلکہ اس راہ میں صرف ہونے لگتی ہیں کہ جماعت کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر پھینٹ چڑھا دے۔

(۶) ان سب حرکات پر مزید غضب انہوں نے یہ کیا کہ افراد کے لئے اس بات کو باطل جاننا اور معقول اور برحق ٹھہرایا کہ وہ سرمایہ کو جمع کر کے اسے سود پر چلائیں۔ سود ایک قابل نفرت برائی کی حیثیت سے تو دنیا کے اکثر معاشروں میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور دنیا کے قوانین نے بھی بسا اوقات اس کو بکراہت گوارا کیلئے لیکن قدیم جاہلیت عرب کے بعد یہ فخر صرف جدید جاہلیت غرب کے بورژوا مفکرین کو حاصل ہوا کہ انہوں نے اسے کاروبار کی ایک ہی معقول صورت اور پورے نظام مالیات کی ایک ہی صحیح بنیاد بنا کر بھڑا، اور ملکی قوانین کو اس طرز پر ڈھالا کہ وہ قرضدار کے بجائے سود خوار کے مفاد کی پشت پناہ بن گئے۔ اس عظیم الشان غلطی پر اور اس کے نتائج پر تو ہم آگے چل کر ایک مستقل باب میں بحث کریں گے۔ یہاں اس سلسلہ کلام میں مختصراً صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ سود کو قرض و تنقراض اور مالی لین دین کی بنیاد بنادینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے روک ٹوک منفعی انقلاب کی وجہ سے طاقت، دولت، رسوخ و اثر اور تمام فوائد و منافع کا جو بہاد پہلے ہی ایک رخ پر چل پڑا تھا وہ اس کارروائی کی وجہ سے اور دنیا وہ یک رخ ہو گیا اور اس کی بدولت اجتماعی زندگی کا عدم توازن اپنی اتہاکو پہنچ گیا۔ اب سوسائٹی میں سب سے زیادہ خوش قسمت وہ لوگ ہو گئے جو کسی نہ کسی ترکیب سے کچھ سرمایہ اکٹھا کر کے بیٹھ گئے ہوں۔ دماغی قابلیت رکھنے والے، محنت کرنے والے، کاروباری سکیں سوچنے اور اس کی تنظیم کرنے والے، اپنی جان کھپا کر کاروبار کو ہر مرحلے میں چلانے والے، ادارہ، ضرورت کی تیاری و فراہمی کے سلسلے کی ساری خدمات انجام دینے والے، غرض سب کے سب اس ایک آدمی کے سامنے بیچ ہو گئے جو کاروبار میں روپیہ قرض دے کر اطمینان سے گھر بیٹھا ہوا ہو۔ ان سب کا نفع غیر معین اور غیر یقینی ہے اور اس کا نفع معین اور یقینی۔ ان سب کے لئے نقصاً

کا خطرہ بھی ہے مگر اس کے لئے خالص منافع کی گارنٹی۔ یہ سب کاروبار کے بھلے اور برے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہیں، اور وہ ہر چیز سے بے پروا صرف اپنے سود سے غرض رکھتا ہے۔ کاروبار فروغ پاتا نظر آئے تو وہ بے تحاشا اس میں سرمایہ لگانا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ نفع کے امکانات ختم ہونے لگتے ہیں۔ کاروبار سرد پڑتا نظر آئے تو وہ مدد کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاتا بلکہ پہلے کا لگا ہوا سرمایہ بھی کھینچنے لگتا ہے یہاں تک کہ ساری دنیا پر سخت کساد بازاری کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ہر حال میں نقصان، زحمت، خطرے سب کچھ دوسروں کے لئے ہیں اور اس کے لئے حد سے حد اگر کوئی اتار چڑھا دے تو وہ صرف نفع کی کمی بیشی کا۔ تاجر اور صنّاع اور زمیندار ہی نہیں، حکومتیں، بینک اُس کی مزدور بنی ہوئی ہیں۔ اس کے دیئے ہوئے روپے سے وہ سڑکیں، ریلیں، ہنریں اور دوسری چیزیں بناتی ہیں اور برسوں نہیں، صدیوں، ایک ایک شخص سے ٹیکس وصول کر کے اُس کا سود اُس کے گھر پہنچاتی رہتی ہیں۔ مدیہ ہے کہ قوم کو اگر کوئی لڑائی پیش آ جاتی ہے تو جس کی جان جلتے، یا جس کے ہاتھ پاؤں کٹیں، یا جس کا گھر برباد ہو، یا جو اپنے باپ، بیٹے یا شوہر سے محروم ہوں، ان سب کے بارے تو قومی خزانہ یا سانی بکدوش ہو جاتا ہے، لیکن قوم ہی کے جن چند افراد نے لڑائی کے لئے سرمایہ قرض دے دیا ہو ان کا سود سو سو اور دو سو سو برس تک ادا کیا جاتا رہتا ہے اور اس سود کی ادائیگی میں اُن لوگوں تک کو چندہ دینا پڑتا ہے جنہوں نے اسی جنگ میں جانیں قربان کی تھیں۔ اس طرح یہ سودی نظام مالیات سوسائٹی کی دولت پیدا کرنے والے اصل عاملین کے ساتھ ہر طرح، ہر جہت میں ایک ہمہ گیر بے انصافی کرتا ہے۔ اس نے ساری اجتماعی معیشت کی باگیں چند خود غرض سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دے دی ہیں جو نہ تو اجتماع کی فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، نہ فی الواقع اجتماع کی کوئی خدمت ہی انجام دیتے ہیں، مگر چونکہ پورے معاشی کاروبار کی جان، یعنی سرمایہ ان کے قبضہ میں ہے اور قانون نے ان کو اسے روک رکھنے اور سود پر چلانے کے اختیارات دے رکھے ہیں، اس لئے وہ صرف یہی نہیں کہ اجتماع کی مجموعی محنت سے پیدا ہونے والی دولت کے شریک غالب بن گئے ہیں، بلکہ ان کو بیطاقت حاصل ہو گئی ہے کہ پورے اجتماع کو اپنے مفاد کا غلام بنالیں اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں سے کھیلنے لگیں۔

(۷) جدید سرمایہ داری کی ان بنیادوں پر جو نیا معاشرہ وجود میں آیا وہ ہمدردی، تعاون، رحم، شفقت اور اس نوع کے تمام جذبات سے عاری اور اس کے برعکس صفات سے لبریز تھا۔ اس نظام میں غیر تو غیر، بھائی پر

بھی بھائی کا یہ حق نہ رہا کہ وہ اسے ہمارا دے۔ ایک طرف ہر تہی مشین کی ایجاد سینکڑوں اور ہزاروں کو بیک وقت بیکار کیئے دے رہی تھی، اور دوسری طرف حکومت، سوسائٹی، کارخانہ دار یا ساموکار کسی کی بھی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ جو لوگ بے روزگار ہو جائیں، یا کام کرنے کے قابل نہ ہوں، یا ناکارہ ہو جائیں، ان کی بسر اوقات کا کوئی بندوبست کرے۔ یہی نہیں بلکہ اس نئے نظام نے ایسے حالات پیدا کر دیئے اور ایسے اخلاقیات بھی عام لوگوں کے اندر اُبھار دیئے کہ کسی گھرے ہوئے یا گرتے ہوئے انسان کو سنبھالنا کسی کا فرض ہی نہ رہا۔ حوادث، بیماری، موت، اور تمام دوسرے ناموافق حالات کے لئے اس نظام نے جتنے علاج بھی تجویز کیئے، اُن لوگوں کے لئے کئے جو فی الوقت کمزور رہے ہوں، اور اپنی موجودہ ضروریات سے اتنا زیادہ کمزور رہے ہوں کہ کچھ پس انداز کر سکیں۔ لیکن جو کمزور ہی نہ رہا ہو، یا جس بقدر مستحق کمزور رہا ہو وہ اپنے برے وقت پر کہاں سے مدد پائے؟ اس کا کوئی جواب جدید سرمایہ داری کے پاس اس کے سوا نہیں ہے کہ ایسا شخص مہاجن کے پاس جائے اور اپنے پینے کے کپڑے یا گھر کے برتن یا جو رو کا زیور رہن رکھ کر تین تین سو فی صدی سالانہ سود پر قرض لے، اور جب یہ قرض مع سود ادا نہ ہو سکے تو پھر اسی مہاجن سے اسی کا قرض و سود ادا کرنے کے لئے مزید سودی قرض لے لے !

(۸) ظاہر ہے کہ جب سوسائٹی میں لاکھوں آدمی بے روزگار ہوں، اور کروڑوں اس قدر قلیل المعاش ہوں کہ سخت حاجت مند ہونے کے باوجود وہ مال نہ خرید سکیں جو دکانوں میں بھرا ہوا ہو، تو صنعت اور تجارت کو پورا پورا ممکن فروغ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ عجیب و غریب صورت حال دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ ابھی دنیا میں بے حد و حساب قابل استعمال ذرائع موجود ہیں، اور کروڑوں آدمی کام کرنے کے قابل بھی موجود ہیں، اور وہ انسان بھی کروڑ ہا کروڑ کی تعداد میں موجود ہیں جو اشیاء ضرورت کے محتاج اور اشیاء عیش و رفقاہیت خریدنے کے خواہش مند ہیں، مگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دنیا کے کارخانے اپنی استعداد کار سے بہت گھٹ کر جو مال تیار کرتے ہیں وہ بھی منڈیوں میں اس لئے پڑا رہ جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس خریدنے کو روپیہ موجود نہیں اور لاکھوں بے روزگار آدمیوں کو کام پر اس لئے نہیں لگایا جاسکتا ہے کہ جو عموماً مال بنتا ہے وہی بازار میں نہیں بھٹتا، اور سرمایہ اور قدرتی ذرائع بھی پوری طرح زیر استعمال اس لئے نہیں آنے پاتے کہ جس قیس پیمانے پر وہ استعمال میں آ رہے ہیں اسی کا بار آور ہوتا مشکل ہو رہا ہے کجا کہ مزید ذرائع کی ترقی پر مزید سرمایہ لگانے کی

کوئی ہمت کو سکے۔ یہ صورت حال بورزدان مفکرین کے اُس استدلال کی جڑ کاٹ دیتی ہے جو وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتے تھے کہ بے قید معیشت میں اپنے انفرادی نفع کے لئے افراد کی ٹاٹ دو خود بخود ذرائع و وسائل کی ترقی اور پیداوار کی افزائش کا سامان کرتی رہتی ہے۔ ترقی اور افزائش تو درکنار یہاں تو تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنی نادانی سے خود اپنے منافع کے رستے میں بھی روکا ڈیس پیدا کر لیں۔ (باقی مآلی)

ہندوستان کے خریداروں کی خدمت میں گزارش

انڈیا کے جو باشندے رسالہ ترجمان القرآن کے خریدار ہیں۔ اُن کے لئے گزارش ہے کہ بدے ہوئے حالات کے تحت رسالے کا سالانہ چندہ مبلغ ساڑھے سات روپے (فی پرچہ گیارہ آنے) کر دیا گیا ہے۔ جب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان منی آرڈر یا دی پی کا سلسلہ بند ہے اس وقت تک وہ اپنی رقم ان تین مراکز الہ آباد۔ حیدرآباد دکن اور بھوپال کو روانہ کریں۔ نئے خریدار بھی انہیں جگہوں پر اپنے چندے بھیجیں۔ پتے حسب ذیل ہیں:-

۱۔ الہ آباد۔ جناب حکیم محمد خالد صاحب، ڈاکخانہ ہر وارہ۔ الہ آباد۔ یو پی

۲۔ حیدرآباد دکن۔ جناب سید عبدالقادر صاحب، مکتبہ نشاۃ ثانیہ، معظم جاہی، مارکیٹ حیدرآباد دکن۔

۳۔ بھوپال۔ جناب سید ظہیر الحسن صاحب، مکتبہ جماعت اسلامی، نور محل، بھوپال۔

(۱) الہ آباد۔ یو پی۔ سی۔ پی۔ دہلی۔ راجپوتانہ۔ مغربی بنگال۔ اتر پردیش۔ بہار۔ بھوٹان۔ نیپال۔ آسام۔

۲۔ چیک آباد دکن۔ حیدرآباد دکن۔ میسور۔ مدراس۔ ٹراونکور۔ ساحل مالابار۔

۳۔ بھوپال۔ وسط ہند کی ریاستیں۔ صوبہ متوسط۔ ممبئی۔ گجرات۔ برار۔

چندے اپنے حلقے کے مرکز کو روانہ کیے جائیں۔ منی آرڈر بھیجتے وقت کو پین پرکمل پتہ اور نمبر خریداری ضرور

تحریر کیا جائے۔ نیز جو وقت دونوں حکومتوں میں مفاہمت ہو جائے تو اس وقت براہ راست رقمیں دفتر رسالہ

ترجمان القرآن لاہور کو ارسال کرنی شروع کر دیں۔ (مینجر دفتر رسالہ ترجمان القرآن، چھپرہ لاہور)