

ڪميونسٽ پٽرنامو

ڪارل مارڪس ۽ فريڊرڪ اينجلس

اصل جرمن ٻوليءَ ۾

ڊسمبر 1847ع کان جنوري 1848ع جي وچ ڌاري لکيو ويو.

فيبروري 1848ع ۾ لنڊن مان پمفليت طور شايع ٿيو.

سنڌي عوامي برقي ڪتاب
Sindhi Awami e-Books

ترجمو ۽ مهاڳ: رسول بخش پليجو

03	1975ع واري سنڌي چاپي جو مهاڳ: رسول بخش پليجو	•
16	1888ع واري انگريزي چاپي جو مهاڳ: فریڊرڪ اینجلس	•
23	ڪميونسٽ پارٽيءَ جو پٽرنامو 1848ع	•
24	سرمائيدار (بورجوا) ۽ پورهيت (پرولتاري)	1
40	پورهيت ۽ ڪميونسٽ	2
51	سوشلسٽ ۽ ڪميونسٽ ادب	3
63	هاڻوڪين ڌار ڌار مخالف پارٽين بابت ڪميونسٽن جو نقطي نظر	4

ٽيڪسٽ ائٽري ۽ اي بڪ ڪمپوزنگ: سڪندر علي ابڙو، قمبر علي خان

سنڌي عوامي برقي ڪتاب
Sindhi Awami e-Books

مهاڳ

(1975ع واري سنڌي چاپي جو)

اسين ماڻهو چؤطرف مونجهارن ۽ مسئلن ۾ گھيريل آهيون. جهڙوڪ: مهانگائي، ڏڪار، ڌارين جي ڦرلٽ ۽ غلامي، هڪٻئي کان نفرت، ڌاريائي، ساڙ، گذر جي تنگي، بي علمي، بيماري، ۽ سماجي تعصب، گھٽ وڌايون ۽ بچڙيون ۽ ظالم ريتون رسمون وغيره.

دنيا جي ٻين قومن ۽ ملڪن جا ماڻهو به انهن گھٽين ۽ مصيبتن کان بنهه آجا ڪونهن. ڪي ڪهڙي ويل ۾ آهن ته ڪي ڪهڙي ۾. تاريخ پڙهي ڏسجي ٿي ته اڳين زمانن ۾ ماڻهو، قومون ۽ عوام اڄ کان اڃا به وڌيڪ مصيبتن ۾ مبتلا هئا. ڪي ماڻهو چون ٿا ته 'اهو اسان جو مقدر آهي. اتفاق سان ڪنهن جو ڪو بخت وري پوي يا ڪنهن پلاري جي دعا سان ڪرامت ٿي پوي ته ٻي ڳالهه آهي، نه ته انسان ويچارِي جو مقدر ئي ڏک آهي.' اهڙين دعائن ۽ ڪرامتن جي برڪت سان ماڻهن تان مصيبت لهڻ، سندن بخت ورڻ جا سوين، هزارين، لکين قصا ۽ ڪهاڻيون مشهور آهن.

ڪي ماڻهو دعائن ۽ ڪرامتن بدران وري پنهنجي ذاتي ڪوشش تي پاڙين ٿا. هو پنهنجي محنت، اٽڪل، چالاڪي ۽ ڪن ڪن حالتن ۾ ته نڳي، دغا، دولاڻ، بي رحمي، ظلم يا دلاليءَ سان پنهنجي انفرادي ۽ ذاتي حالت بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. پر ڪي ماڻهو بنهه عجيب غريب ٿيندا آهن. اهي دعا توڙي محنت يا نڳي ۽ بدمعاشي ذريعي پنهنجي ذاتي يا خانداني حالت بهتر بنائڻ کي ڪا اهميت ئي نه ڏيندا آهن. هو پنهنجي انفرادي، ذاتي ۽ خانداني معاملن کي نظرانداز ڪري، اهڙين ڳالهين ۽ مسئلن بابت سوچيندا آهن ۽ انهن جا حل ڳوليندا آهن، جيڪي هڪڙي ماڻهو، ٽولي، قبيلي يا قوم جا انفرادي مسئلا نه پر سمورن انسانن جا گڏيل ۽ دائمي مسئلا هوندا آهن. منجهانئن ڪي ماڻهو ته مورڳو اهڙين ڳالهين ۽ اهڙن مسئلن جا حل ڳولڻ لڳن ٿا، جن جو سڌو ۽ فوري طرح واسطو سندن ذات، گهر، قبيلي، قوم يا ملڪ سان نه ٿيو پر ان وقت ۽ انهن حالتن ۾ مجموعي طرح سموري انسان ذات سان ئي ڪونه هوندو آهي يا گھٽ ۾ گھٽ ان وقت نظر ڪونه ايندو آهي. اهڙي قسم جا ماڻهو هن قسم جا هوائي ۽ خفتائي سوال ڪرڻ جي

ڪوشش ڪندا آهن ته ڏرتي چوڪندي آهي، مستطيل يا گول آهي؟ چنڊ گهڻو پنڌ پري آهي؟ سج بينو آهي يا هلي پيو؟ ڪائنات ڪڏهن پيدا ٿي آهي ۽ چو؟ وغيره. اهڙن ماڻهن کي سائنسدان سڏبو آهي. جيئن ولين ۽ پيرن جي غير معمولي ڳالهين کي ڪرامتون سڏجي ٿو، تيئن سائنسدانن جي ڪوجنائن کي به هڪڙي خاص ۽ محدود معنيٰ ۾ انساني ڪرامتون سڏجي ته وڏا نه ٿيندو.

پيرن ۽ ولين جي ڪرامتن جا قصا ۽ داستان تاريخ جي هر دور ۽ هر زماني ۾ مشهور رهيا آهن. سنڌ جهڙا درويشن جا ديس ته خدا جي فضل ۽ ڪرم سان هر شهر، هر ڳوٺ ۽ هر پاڙي ۾ پنهنجو پنهنجو الڳ ڪاني ڪرامت جو صاحب رکن ٿا. انهن جي برڪتن ۽ پلاين، ڪانين ۽ ڪرامتن جو پلارو قصو تمام ڊگهو ۽ اڻ ڪٽ آهي. انهن ڪرامتن سان ٽڪر هڻڻ جي ڪوشش ڪير ڪري!

پر جيڪڏهن روحاني ۽ غيبي قوتن جي طاقت جي ڪرشمي کي هڪ طرف پاسيرو ڪري، عقيدتي ۽ مذهب جي ڳالهه کي پنهنجي جاءِ تي رکي، دنيا تي نظر وجهي ته پوءِ انصاف روءِ اها ڳالهه قبول ڪرڻي پوندي ته سائنسدانن جي عقل، عمل ۽ تجربي جي ڪوجنائن هن دنيا ۾ جيڪي تبديليون آنديون آهن سي ڪنهن به وليءَ، پير يا فقير جي ڪرامتن کان گهٽ ناهن. دنيا جي سڀني مذهبن وارن پنهنن جي پنهنن جي مذهب ۽ عقيدتي جي پيرن، فقيرن ۽ ولين جي ڪاني ڪرامت بابت جيڪي دعوائون ڪيون آهن، سي سڀ جيڪڏهن سچيون ڪري مڃجن ته به ڪي ڪي سائنسي ڪوجنائون ايڏيون ته حيرت انگيز آهن ۽ انهن جو اثر انسان ذات تي ايڏو ته اٿاه پيو آهي جو ڪنهن هڪڙي رشيءَ، مُنيءَ، پادريءَ، وليءَ يا پير جي ڪنهن ڪا هڪڙي ڪرامت ته ڇڏيو پر سڀني سڳورن جون سڀ ڪانيون ڪرامتون هڪڙي پاسي ته ڪنهن هڪڙي سائنسدان جي ڪوجنا ۽ ان جو اثر ٻئي پاسي! پلا ويچار ته ڪريو ته ڪهڙي رشيءَ، مُنيءَ، پير يا فقير جي ڪرامت ريڊئي، ٽيليويزن، ٽيليفون، هوائي جهاز، ايڪسري، ڪونين، پينسلين، چنڊ تي پهچڻ، سمنڊ جي تري مان تيل ڪڍڻ، ڪروڙين ميلن تان فوتا ڪڍڻ، ستارن جي گردش جا صحيح انگ اکر معلوم ڪرڻ، هزارين ميلن تي راکيٽ صحيح نشاني تي ڦٽو ڪري سگهڻ جهڙا ڪم ڪري سگهي آهي؟ اڃا ته ڪو پادري، ٻائو يا اولياءَ سڳورو اهڙو ته ڪونه ٻڌو سئو آهي، جو بنا ڪنهن تعويذ ڦيڻي جي، بنا ڪنهن ڏهي چاليهي ڪڍڻ جي، بنا ڪنهن اچي يا ڪاري ڪڪڙ ڪهڻ جي، فقط هڪڙي بتڻ دٻائڻ سان، ڪنهن پنجاه يا سو سال اڳ مئل ماڻهوءَ يا پنج هزار ميل پري وينل ماڻهوءَ جو

آواز جڏهن ڪي تڏهن ٻڌرائي سگهي؛ يا مورگو سندس هوبهو تصوير اڪين اڳيان آڻي بيهارڻ کيس هلرائي چلرائي، ڳالهائڻي ٻولھائڻي ڏيکارڻ جيئن ٽيليفون، ريڊيو، ٽيليويزن ۽ سٽيمو وارا ڪن ٿا! عيبدار ۽ گنهگار انسانن جي عقل جون هزارين، لکين ڪرامتون اهڙيون آهن، جن جهڙي ڪرامت ڪنهن پير فقير هٿان ٿيڻ جو ماڻهو سوچي به نٿو سگهي.

انساني عقل جي انهن ايجادن، ڪرامتن ۽ معجزن انسان کي هڪڙي ڪمزور، بي پهچ ۽ اڪين هوندي انڌي جانور مان ڦيرائي زمينن ۽ آسمانن جو ۽ ذري گهٽ فطرت جو مالڪ بنائي وڌو آهي. هي جو صوفي سڳورا چوندا آهن ته انسان خدا جو جلوو آهي. هر اوست ’سپ ۾ پنهنون پاڻ آهي، ڪونهي ٻيو بروج ريءَ.‘ يا هي جو سچل سائين چيو آهي ته ’الله الله ڇو ڪرين پاڻ ئي الله ڄاڻ.‘ اهي عقيدا جيڪڏهن ڪڏهن به سچا ثابت ٿي سگهن ٿا ته اهي اڄ ان حد تائين ڄڻ ته اسان جي اڪين اڳيان ثابت پيا ٿين، اڄوڪو انسان ڄڻ ته سچ پچ ’پنهنون پاڻ‘ ٿي ويو آهي.

اڄ مجموعي طرح انسان کي جيڪا ڄاڻ آهي، وٽس جيڪو هنر، فن ۽ تجربو آهي، منجهس جيڪي ڳولا، ڄاڻ، تخليق، کوجنا ۽ ايجاد ڪرڻ جون صلاحيتون پيدا ٿي چڪيون آهن، تن جي زور تي هو اڄوڪي انسان ذات جو هر هڪ مسئلو ۽ سڀ فوري مشڪلاتون دور ڪري سگهي ٿو. انهن صلاحيتن جي هوندي، ڪنهن هڪڙي به ماڻهوءَ جو هن ڌرتيءَ جي ٽڪري تي هڪڙو به ڏينهن بکيو رهڻ، بيمار رهڻ، اجهي ۽ لٽي بنا رهڻ، خوف ۽ دهشت جو شڪار هجڻ، اڻڄاڻائي، جهالت ۽ تعصب ۾ گرفتار هجڻ، هرگز هرگز لازم ناهي. اڄ انساني ذهن جي برڪتن ۽ تخليقن سبب هيءَ ڌرتي پنهنجي هر پٽ ۽ هر ڌيءَ، هر ٻار ۽ هر ٻيڙي جي سمورين جائز گهرجن جي پورائي ڪري سگهي ٿي، اڄ انسان ذات ان منزل تي پهچي ويئي آهي، جتي سندس صدين جون تمنائون ۽ هزارين سالن جا خواب پورا ٿي سگهن ٿا. شاعرن، اديبن، فيلسوفن ۽ ٻين سمورن نيڪ نيت انسانن، انسانن جي پلائي، بهبودي ۽ ترقي جا جيڪي خيالي بيت ۽ صوراتي جنتون پنهنجي ذهنن ۾ خلقيون هيون، اهي سڀ ڪنهن نه ڪنهن روپ ۾ حقيقت جو روپ اختيار ڪري سگهن ٿيون.

پر اڄ هن ڌرتيءَ تي هزارين سال جيئن ۽ مرڻ ۽ جيئن، پورهيا ڪرڻ، سوچڻ، سمجهڻ، ڳولڻ، خلقڻ کان پوءِ به انسان ٿلهي ليڪي ڄڻ ته اتي ئي آهي جتي

هو هزارين سال اڳ هو. اڄ به ڌرتيءَ جي وڏي اڪثريت بڪي آهي، بيمار آهي، اڻ پڙهيل آهي، غلام آهي. وهمن، وسوسن، انديشن، تعصبن ۽ نفرتن جو شڪار آهي. اڄ به فطرت ۽ هن ڌرتيءَ جون نوانوي سيڪڙو قوتون، طاقتون ۽ وسيلا يا ته ڪنهن به ڪم ۾ نٿيون اچن يا ته انهن جو گڻ حصو زيان ٿي وڃي ٿو. ڪن حالتن ۾ ته انهن قوتن، طاقتن ۽ وسيلن جو وڏو حصو اٽلو انسان ذات جي وڏي گهٽائيءَ خلاف استعمال ٿئي ٿو. انساني عقل جا بهترين ۽ حيرت ۾ وجهندڙ ڪرشنا جهڙوڪ: ايتمي طاقت جو راز هٿ اچڻ وغيره، جن تي انسان کي ناز هئڻ گهرجي ۽ جيڪي انسان ذات جي ابدي چوٽڪاري ۽ نجات جا وسيلا ٿي سگهن ٿا ۽ سندس صدين ۽ هزارين سالن جون ڪسرون پوريون ڪري سگهن ٿا، سي عام انسان لاءِ ڦري هيبت ناک ويري ۽ دشمن ٺهي پيا آهن.

’سي ئي سيله ٿيام، پڙهيام جي پاڻان!‘ چو؟ ڪي چون ٿا ته ’مصيبتون، ڏک ۽ ناڪاميون انسانن جو مقدر آهن. انسان کڻي ڇا ڪري ته به پنهنجي انهي مقدر کان بچي نٿو سگهي.‘ سهڻي لطيف ماڻهن جي انهيءَ عقيدتي ڪي هنن لفظن سان بيان ڪيو آهي:

توڻي هلين تڪڙو، توڻي هلين وڪ
ته به لڪئي منجهان لڪ، ڌرو ضايع نه ٿئي!

ڪن جو چوڻ آهي ته ’درحقيقت انسان کي هن ڌرتيءَ تي خوش رهڻ جي ضرورت ئي ناهي. هيءَ ڌرتي ته ٿڪ پيڇڻ جي جڳهه آهي. سراءِ ۽ مسافر خانو آهي. هتي خوش رهي ڇا ڪبو؟ خوش رهڻ جي منزل ته اڳتي آهي، جتي ابدت آهي، بقا آهي. فنا سان ڪهڙيون مائٽيون ۽ ڪهڙا لاڳاپا؟‘

انسان ذات جي هاڻوڪي گڏيل بدقسمتي ۽ مصيبت جي سمجهائي ڪڍي ڪهڙي به ڏجي پر انسان ذات يا گهٽ ۾ گهٽ ان جي وڏي ۾ وڏي گهٽائي هوندي سوندي ويل ۽ عذاب ۾ آهي، انهيءَ ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي. ائين ٿو لڳي ڄڻ انسان ذات کي صدين کان ڪو ڳجهو ۽ دائمي مرض لڳل آهي، جنهن مان سندس جند ئي نٿي ڇڏي.

سموري انسانذات کي روز ازل کان وٺي هڪڙو موذي مرض لڳل آهي. جنهن سبب انسان ذات ڄائي ڄم کان لولي، لنگڙي ۽ جڏي ٿي پيئي آهي. عام

انسانن جي حياتي زهر آهي. ڄڻ ته هو جيئري ئي مٿا پيا آهن. اهو مرض آهي، اهو بي انصافيءَ ۽ ظلم وارو سماجي چرخو جنهن ۾ خان ڪٿن ۽ ڪوليرا ڪاٺن ٿا. هر دور ۾ هر زماني ۾ هڪڙي پاسي لکين ڪروڙين انسان پورهيو ڪندا، ان اڀائيندا، ڪٽندا، ڪمائيندا، ٺاهيندا ۽ جوڙيندا رهيا آهن. ۽ ان هوندي به سدائين بڪيا ڏکيا، هيٺا اڀوجه، اڻ ڄاڻ، بي زبان بيوس، ماريل پيڙهيل، هيسيل ۽ ڊنل رهندا آيا آهن ته ٻئي پاسي هر دور ۾ ڪي اٿي ۾ لوڻ جيترا تمام ٿورڙا ماڻهو ٿين ٿا جي ڪروڙن ماڻهن جي ڪٽي، ڪمائي، ظلم، زبردستي، ٺڳيءَ ۽ ڊولاب سان ڪائڻ ڪسيو وٺن. ان مان هڪڙو پاڻ جاوا ڪن ٿا ۽ ٻيو پنهنجن ڇاڙتن کي پالين ڪارائين ٿا، ٽيون ڦڏن فسادن ۽ جهيڙن جنگين ۾ زيان ڪري ڇڏين ٿا. دور بدلجندا رهن ٿا. هڪڙي دور ۾ اهي گهڻا کائائو غلام آهن ۽ ٿورڙا ڦورو ۽ زيان خور سندن مالڪ. ٻئي دور ۾ گهڻا هاري آهن ته ٿورڙا وڏيرا، زميندار، جاگيردار ۽ سردار. ٽئين دور ۾ گهڻا مزور ٿين ٿا ۽ ٿورڙا واپاري، مل مالڪ ۽ سرمائيدار. پر ورهاست جو دستور هر دور ۾ ساڳيو رهندو آيو آهي. يعني زبردست گهڻائي کي پٽيءَ ۾ بڪ، ڏک، بيماري، جهالت، ظلم، زبردستي، ڏاڍ ۽ ڏهڪاءُ ملي ٿو ۽ ٿورڙن کي مال ملڪيت، چڱيلائي، عيش عشرت، علم، طاقت ۽ حڪومت ملن ٿيون. مطلب ته سواءِ ڪن تمام ٿورڙن ٿورڙن داداگيرن ۽ ٺڳن جي ٻيا سڀ انسان جا پڇڙا هر دور هر زماني ۾ ڏهاڳي ۽ ڏڪويل رهيا آهن. اهو دستور هزارين نسلن کان هليو اچي، وقت بدلبو رهي ٿو. هڪڙا آيا، ٻيا ويا، هڪڙيون حڪومتون، سلطنتون ۽ تهذيبون ٺهيون، ٻيون ڦٽيون، لکين پير ۽ فقير، ساڌو ۽ صوفي، عارف ۽ سالڪ، ولي ۽ قلندر، قطب ۽ غوث، امام ۽ اوتار، نبي ۽ رسول آيا، ملائڪ سڳورا پلارا نياپا ڪٿي زمين ۽ آسمان جي وچ ۾ پنهنجا نوراني پرڙا ڦڙڪائيندا رهيا، وقت بوقت رهبري ۽ هدايت جا نوان واهڙ وهي ٿي هليا. حقيقت ۽ معرفت جا نوان درياھ پلتي ٿي پيا. ٿرن، برن، وادين ۽ جبلن ۾ آسماني وايون گونجڻ ٿي لڳيون. هر پيري چو طرف ڪيرون مبارڪون هلي ٿي ويون ته هاڻ دنيا جو چرخو اڳوڻي نموني نه هلندو. هاڻ ڦرلٽ جو نظام ختم ٿي ويندو، حقدارن کي حق ملندو، ڦورن ۽ ڏاڙيلن کي ظلم زبردستي ڪرڻ نه ڏني ويندي. پر ظلم جو دستور نه بدليو سو نه بدليو. وڏا وڏا عاشق، شاعر، اديب ۽ فنڪار پيدا ٿيا. حسن ۽ عشق جا لافاني داستان ڄاوا. ادب ۽ فن جا ابدي تاج محل اڏيا. دنيا کي سونهن ۽ سڪ، سچائي ۽ خلوص، پيار ۽ وفا جا سبق مليا. وڏا وڏا عالم، فيلسوف، تاريخ جا

ڄاڻو، سائنسدان ۽ ڪوجنائون ڪندڙ آيا. علم جا سمندڙ چوليون هڻڻ لڳا. ڏاهپ ۽ حڪمت جا ماڻڪ موتي منيبن ورهائجڻ لڳا. انسان جي ڪهاڻي الف کان ي تائين بيان ٿيڻ لڳي. فطرت جا سوين هزارين گهونگهت هڪ هڪ ٿي لهڻ لڳا. انسان فطرت سان آهستي آهستي گهرو پوندو ويو. هوا، باهه، پاڻي، وچ، تارن، چنڊن، سجن، ڏينهن ۽ راتين، مُندن ۽ موسمن جا اسرار کلي پيا. سمند جا ترا چانچوليا ويا. ڌرتيءَ کان سج تائين پنڌ ماپيا ويا. انسان فطرت تي غالب پوندو ويو. پر دنيا جي چرخي جو اوندو ڦيرو نه بدليو، ڪروڙين پورهيت خان کٽندا رهيا ۽ بڪون مردندا رهيا. مٺ جيترا مفت خور کوليرا کائيندا ۽ خرمنستيون ڪندا رهيا. مرضيل سماج جو مرض نه ويو.

ان پراڻي مرض مان دنيا جا ويڃ ورچي ويا. ڏسن جي ڪوت ڪانه هئي. صدين کان ڏاهپ ۽ طبيبن، ماڻهن کي چوٽڪاري جا قسمن قسمن ڏس ڏيندا رهيا. ڪن چيو ته 'نانگن ۽ پوتن جي پوڄا ڪريو ته اوهان تان دنيا جون آفتون ترن!' ڪن ديوبن، ديوتائن جا ڏس ڏنا. ڪن چيو 'تپسيائون ڪري نفس ماريو!' ڪن چيو ته 'اها رب جي رضا آهي، قدرت جو قانون آهي، اهو ڪڏهن به ڪونه بدلجنديو. اجايو پاڻ کي هلاڪ نه ڪريو. هن دنيا کي مسافرخانو سمجهو. ان جو فڪر ڇڏيو. آخرت جي ڪريو!' مطلب ته جيترا طبيب اوترا ڏس. ماڻهن هر ڏاهي جو ڏس آزمايو. هر ويڃ جي ٻُڪي پيتي. هنن سج، چنڊ ۽ تارن کي پوڄيو. هوا، پاڻي ۽ باهه کي پوڄيو. هنن جانورن ۽ نانگن کي پوڄيو. هنن پٿرن اڳيان سيس نمايو. هنن قبرن، مسائڻن، ديولن، درگاهن ۽ خانقاهن جي خاڪ چٽي، نات ۽ نانيون، ڪعبا ۽ ڪاشيون پيٽيون. هنن جوڳ پڇايا، چاليها ڪڍيا، انگ پپوت ڪيا. مڙهيون، مسجدون، ديوليون، آشرم اڏيا ۽ وسايا. جهاديون ڪيون. پنهنجا جهنگا جهڻ ڪيا. هڪ ٻئي کي ڪنائون. پنهنجا ٻچا ڪهاڻيون. ان جي عيوض هن دنيا ۾ جنت ۾ جاءِ ملڻ جون خوشخبريون ٻڌائون. پر هن ڌرتيءَ تي سندن پير نه ٽڪيا. هن ڌرتيءَ جا مالڪ اهي ئي ٿورڙا مٺ جيترڙا، غلامن جا آقا، وڏيرا، زميندار، سردار ۽ شاهوڪار رهيا. ان دستور ۾ ڪوبه فرق نه آيو.

هنن زاريءَ کان سواءِ زور به آزمايو. هنن ڦورن ۽ ڌاڙيلن يعني آقائن، وڏيرن، زميندارن، سردارن، شاهوڪارن، بادشاهن، شهنشاهن، خليفن، قيصرن، ۽ ڪسرائن خلاف هزارين لکين پيرا بغاوتون ڪيون. هو گهاٽن ۾ پيڙهيا، سورين تي لٽڪيا، جيئري ڪلون لهرائون، نانگن سان پريل ڪوهن ۾ اڇلايا ويا. هنن ڇت

پتن سان هڻي ڇڏيا. بادشاهتون ۽ سلطنتون ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيائون. هو ڪونه ڪو جهنڊو کڻي، ڪنهن نه ڪنهن جي پويان، بحرن ۽ برن کي لتاڙي، دنيا جي آخري ڇيڙي تائين وڃي پهتا. پر ڪين ڪجهه به وريو سريو ڪونه. هر دفعي ڪين ٺڳيو ويو. استعمال ڪيو ويو. ڪم ڪڍي پوءِ پيرن هيٺ ڇپيائڻو ويو. دنيا جي چرخي جو اونڌو ۽ ابتو ڦيرو اهوئي هلندو رهيو. دنيا جا سڀ ڀلارا ۽ نيڪ ماڻهو، پير، فقير، ولي، بزرگ، اوليا، اوتار، عالم، پنڊت، ڏاهو، فيلسوف، شاعر، سائنسدان، سڌارڪ، انقلابي سورما ۽ سروڀج انهيءَ اونڌي چرخي کي سڌو ڪرڻ جي حسرت دل ۾ کڻي پنهنجي راه رمي ويا. سماج کي ازل کان وٺي ڇهتل مرض ڪنهن به دوا دارونءَ سان دفع نه ٿي سگهيو.

اهو موذي مرض مجموعي طرح اڄ به انسان ذات کي لڳل آهي. اڄ به ان جو مڪمل علاج نه ٿي سگهيو آهي.

پر تڏهن به فقط هڪ سؤ سال اڳ جي دنيا ۽ اڄ جي دنيا جي وچ ۾ پيٽ ڪري ڏسجي ٿو ته زمين ۽ آسمان جو فرق نظر اچي ٿو. انهن هڪ سؤ سالن ۾ ماڻهن، طبقن، ملڪن، قومن، بلڪ ڪنڊن جون قسمتون ذري گهٽ بدلجي ويون آهن. مثال طور هڪ سؤ سال اڳي انگريز بهادر دنيا جي برن ۽ بحرن جو مالڪ هو. سندس سلطنت تان سڄ لٿو ئي نٿي. اڄ انگريز سلطنت سُسي، سُڪي پنهنجي اصلوڪن بيتن ۽ ٻن ٽن ٻين علائقن تائين محدود ٿي ويئي آهي. سئو سال اڳي يورپي فوج ”اڪ رانجهالڪان دامت“ هوندي هئي ۽ هڪڙي گوري پلٽڻ ڏيئي سپاهين جا ڪٽڪن جا ڪٽڪ ماري ختم ڪري ڇڏيندي هئي. اڄ من جيترا بڪيا، اگهاڙا، ڪارا، پيلا، آفريڪي ۽ ويٽنامي، عرب ۽ چيني هاري آمريڪا ۽ يورپ جي بهترين فوجن کي ڊوڙائي ڊوڙائي ساڻو ڪري چڪا آهن ۽ هو گيسيون ڪري جند ڇڏائڻ ۾ پورا آهن. اڄ عمل، جوش، جذبي ۽ تخليق جو مرڪز اولهه مان ڦري اوڀر طرف اچي رهيو آهي. اڳي ايشيائي ۽ آفريڪي ماڻهن لاءِ آمريڪا ۽ يورپ جي هر ڳالهه ڄڻ آسماني صحيفو هئي. اڄ آمريڪا ۽ يورپ جا نوجوان نسل ايشيائي، ليٽن آمريڪي ۽ آفريڪي انقلابين جي نالي کي احترام ۽ ادب سان اُچارين ٿا ۽ سندن تصويرون کڻي مارچ ڪرڻ ۽ مظاهرا ڪرڻ ۾ فخر محسوس ڪن ٿا. اڄ دنيا جون ننڍڙيون مظلوم، هيسيل ۽ غلام قومون، دنيا جي اجگرن ۽ ڏاڍن سان سينو ساھي ڪين ڳوڏن پر جهڪائي رهيون آهن. دنيا جي ڪيترن ئي حصن ۾ هڪ نئون انسان پيدا ٿي چڪو آهي. هڪ نئون نظام اڏجي رهيو آهي. دنيا ۾ ڪيترائي اهڙا علائقا

آهن، جتي انسانن جون سموريون صلاحيتون، انسانن جي پلائيءَ لاءِ ڪتب اچن ٿيون، جتي ڌرتيءَ کي بڪ، بيروزگاري، غلامي، خوف، ڏاڍ، ڏهڪاءُ کان پاڪ ڪيو ويو آهي. جتي ماڻهن ڏيهي وڏيرن، سينين ۽ پرڏيهي غلام بنائيندڙن جي ظالم راج جو تختو اونڌو ڪري ڇڏيو آهي. عام انسانن، ٻارن ٻڍن، مردن ۽ عورتن اهڙيون اهڙيون قربانيون ڏنيون آهن، اهڙيون اهڙيون نيڪيون ۽ سورهيائون ڪيون آهن جو انهن تي اڳوڻي زماني جا وڏي ۾ وڏا جوڌا جوان، نيڪ کان نيڪ ۽ اعلى کان اعلى انسان ۽ قربانيءَ جا پُٽلا به فخر بلڪه ريس ڪن ها.

اڄ دنيا ۾ ان بنيادي ڦير گهير ۽ انقلاب جي شروعات ٿي چڪي آهي. جنهن ڦير گهير ۽ انقلاب لاءِ هو هزارين سالن کان واجهائيندو ۽ خواب ڏسندو رهيو آهي، ان جو هڪ مکيه ڪارڻ اهو آهي جو اڄ انسان ذات هزارين سالن جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو پنهنجي مجموعي تاريخ کي صحيح نموني پرکڻ ۽ پروڙڻ جا اوزار ۽ ڪسوٽيون ڳولي هٿ ڪري چڪي آهي. اڄ جي دور ۾ انسان پنهنجي سماجي وجود جي راز جو انت ڳولي لڌو آهي. ان کان سواءِ هن اهو راز به ڳولي لڌو آهي ته انسان ذات جي گڏيل تقدير ڪيئن بدلائي سگهجي ٿي ۽ ڪير بدلائي سگهي ٿو. انسان ذات پنهنجي لاعلاج موذي مرض جي سڃاڻپ ڪري ورتي آهي. ۽ ان جي علاج جو يڪ ٽڪ نسخو به نيٺ ڳولي ورتو آهي. ان علاج جي يڪ ٽڪ نسخي کي انقلاب جي سائنس ڪوٺجي ٿو. اها ان علاج ۽ نسخي جي ڪرامت آهي جو اڄ دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ اسان کي اهڙيون قومون ۽ ملڪ ملن ٿا جي يا ته چڱا پيلا ۽ جان مڙڏ ٿي ويا آهن يا اچي بيمارين مان چڙهيا آهن ۽ ڄاڻ سڀني مرضن ۽ مصيبتن مان آزاد ٿيا. فلسطين، الجزائر، يمن، ڪوريا، ڪيوبا، ويتنام، البانيا، چين، روس کي اڳتي ڪي پوئتي، پر سڀ پنڌ ۾ آهن. سڀ آزادي، خوشحالي ۽ نجات جي منزل ڏانهن ڪاهيندا پيا وڃن.

انقلابي عمل جو اهو نئون سلسلو اتفاقي نموني خوش قسمتيءَ سان يا سڪيءَ ۾ تپيون هڻڻ سان شروع ڪونه ٿيو آهي. اهو هڪڙي نئين انقلابي سوچ جي لات جي روشنيءَ ۾ ٿيو آهي. نئين انقلابي سوچ جو اهو سلسلو هونئن ته هروڀرو ايترو نئون ڪونهي ۽ هزارين سالن کان نت نوان جنم وٺندو رهي ٿو، پر ان ۾ جيڪو هن دور ۾ خاص نئون وڏو ڇال آيو آهي. سو هڪ خاص نئين انقلابي سائنس آندو آهي. ان نئين ۽ خاص انقلابي سائنس جو سلسلو سڀ کان پهرين ٻن ماڻهن شروع ڪيو - ”مارڪس ۽ اينجلس.“ هنن سڀ کان پهرين هڪڙي ننڍڙي

ڪتابڙي سان شروعات ڪئي. اهو ڪتابڙو اوهان جي هٿن ۾ آهي. اهو اڳ به سنڌيءَ ۾ ترجمو ٿيل آهي. پر هيستائين ههڙن ڪتابن جي ترجمي ۾ اڪثر رڳو ثواب خاطر بيگر لاتي ويندي آهي. جنهن ڪري رڪارڊ جي پورائي ٿيندي آهي. ٻيو ٿيو خير، هن پيري اها خاص ڪوشش ڪئي ويئي آهي ته ان ۾ ڪوبه اهڙو ڏڪيو ۽ اوڀرو لفظ، جملو يا محاورو نه هجي، جنهن جي ڪري ماڻهو حيل ڪري بيهي رهن ته به ڳالهه سمجهي نه سگهن. هي ڪتاب آهي ننڍڙو پر جيڪڏهن غور سان ڏٺو وڃي ته تاريخي خيال کان ان جو لفظ لفظ چٽ ايترو به آهي. اهو وحي يا قرآن ڪونهي. ان ۾ سموري انقلابي سائنس جا سڀ اصول ۽ سڀ نڪتا بيان ڪيل ناهن. ان جون ڪيتريون ڳالهيون زندگي ۽ تاريخ مدي خارج ثابت ڪيون آهن. ڪيترا نقطا ان کان پوءِ بهتر نموني بيان ڪيا ويا آهن. ڪيتريون اڳڪٿيون صحيح ثابت نه ٿيون آهن. پر مجموعي طرح هن ڪتابڙي ۾ انساني تاريخ جون اهڙيون وڏي ۾ وڏيون سماجي کوجنائون سمايل آهن. جن جي سماجي حيثيت ۽ اهميت ائٽمي نظريي جي آندل انقلاب کان به وڌيڪ بنيادي ۽ دائمي آهي.

ڪمپونسٽ پٽرنامي انساني تاريخ جي رنگين، ڊرامائي ۽ حيرت انگيز داستان جي سڀ کان رنگين، ڊرامائي ۽ حيرت انگيز باب جي چٽ ته بسم الله ڪئي.

ان کان پوءِ انسانن جي گڏجي تقدير بدلائڻ بابت عظيم الشان ۽ لافاني تخليقون ڪيون ويون آهن، شعر، ناول، ڊراما، ڪهاڻيون لکيون ويون آهن، انقلابي اقتصاديات، سياست، جنگ، جدوجهد، اڏاوت، اخلاقيات ۽ ٻين ڪيترن زندگيءَ جي شعبن بابت شاندار ايجادون، کوجنائون ۽ تخليقون پيش ٿيون آهن، ٽين پيون ۽ ٽينديون رهنديون پر اهڙي ڪابه تخليق، تصنيف يا سماجي کوجنا ڪانهي، جنهن جي راه يا ڏس پتو ڪنهن نه ڪنهن نموني ڪمپونسٽ پٽرنامي ۾ نه ڏنل هجي.

انساني عقل، انساني عمل جي پٽداوار آهي پر جڏهن عمل مان عقل ٺهي پوي ٿو ۽ اهو عوام جي ذهنن ۾ گهر ڪري وڃي ٿو تڏهن اهو عقل خود عوام جو هٿيار بڻجي وڃي، سندن عمل جي ڪاڻا پلٽيو ڇڏي ۽ سندن زندگين ۾ انقلاب آڻيو ڇڏي. اهڙي طرح عقل ڦريو عوامي عمل ٿيو پوي. دنيا ۾ انساني هٿن جو لڪيل اڄ تائين ڪوبه اهڙو ڪتاب ڪونهي، جنهن جي ڏسيل عقل انسان ذات جي

گڏيل تقدير تي ڪمپونسٽ پٿرنامي کان وڌيڪ اثر وڌو هجي ۽ ان ۾ انقلاب آندو هجي.

هن ڪتاب جو موضوع اسان سنڌي ماڻهن لاءِ ڏکيو ۽ اوڀرو آهي. تنهنڪري ان جي پهرين پڙهڻيءَ ۾ ان جي پوري تاريخي اهميت اسان تي ظاهر نه ٿي ۽ اسان کي ڪو خاص مزو نه اچي ته اسان کي عجب ڪاٺ نه ڪپي. انساني تاريخ ۽ گڏيل انساني تقدير بابت جيڪي نظريا هن ڪتاب ۾ پيش ڪيا ويا آهن سي اسان لاءِ مڪمل طرح ڌاريا ۽ اوڀرا آهن. انهن تائين پهچڻ لاءِ اسان کي پنهنجي سامراجي نصاب مطابق حاصل ڪيل تعليم جي سامراجي مفروضن کي وسارڻو پوندو يا درست ڪرڻو پوندو. ان ۾ ڪافي دير لڳندي، ڪافي ذهني جاکوڙ ڪرڻي پوندي، پر ڪن ماڻهن وانگر ڪي ڪتاب ۽ ڪي علم به اهڙا هوندا آهن جن سان رڳو سجاڻپ رکڻ يا دعا سلام هجڻ به وڏي ڳالهه آهي. لطيف سائين جي لفظن ۾ ائين چئجي.

’جي ماسو مليئي مال ته پوڄارا پُر ٿين!‘

جيڪڏهن هن ترجمي ڪري اسان جا سنڌي عوام انقلاب جي نئين سائنس جي رڳو الف ب کان به واقف ٿي پون يا کين رڳو اهو سماءُ پئجي وڃي ته ان نالي ۽ انهن رنگن پاران واري ڪا ”علمي ۽ عقلي بلا“ به ٿيندي آهي ته به چئبو ته اسان لڪ ڪٿيا. اهو تنهن کان سواءِ هرو ڀرو لازمي ناهي ته اسين فقط اهي شيون پڙهون جن سان اسين سٺو سيڪڙو اتفاق ڪريون. مکيه ڳالهه اها آهي ته اسين دنيا جي عظيم سائنسن ۽ سوچ جي طاقتور وهڪرن کان اهڙا اڻ واقف نه هجون جو ماڻهو پيا انهن بابت پاڻ ۾ ڳالهائين، بحث مباحثا ڪن ۽ هڪٻئي جا مٿا ڦاڙين ۽ اسين وات ڦاڙيو بيٺا هجون ۽ وينا سوچيون ته ’هي الائي ڪنهن جي بازار پئي لتجي!‘ هيستائين ائين ٿيندو آيو آهي. هاڻي ائين نه ٿيڻ ڪپي، سنڌي قوم وڌيڪ وقت اڻڄاڻ، جاهل ۽ ذهني طرح بي هٿيار رهڻ جو جوڪم کڻي نٿي سگهي. ههڙا ڪتاب سنڌي ۾ ترجمو ڪرڻ جو بنيادي سبب ۽ مقصد اهوئي آهي. پڇاڙيءَ ۾ باقي هڪڙي ڳالهه.

هي ڪتاب سوا سؤ سال اڳ يورپ ۾ ۽ گهڻي قدر يورپ بابت لکيو ويو هو. ان وقت يورپ سماجي ترقيءَ جي واڌاري جي ان منزل تي هو، جنهن منزل تي پهچڻ لاءِ عام حالتن ۾ اسان کي سؤ سوا سؤ سال پيا به ڪپن، اسان جو ملڪ اڃا

قبائلي سردارن ۽ وڏيرن جي راڄ واري دور ۾ قاتل آهي. هي ڪتاب ان کان اڳتي جي يعني سرمائيدارن جي راڄ جي ڳالهه ٿو ڪري. عام حالتن ۾ قبائلي سردارن، وڏيرن ۽ زميندارن جي راڄ کان پوءِ لازمي طرح سرمائيدارن جي راڄ جو دور اچڻو آهي. عام حالتن ۾ • اسان جي ملڪ کي ان سرمائيداري دور تائين پهچڻ لاءِ سو سوا سال پيا به گهرجن.

ايشيا، آفريڪا ۽ ڏکڻ آمريڪا جا ملڪ جن جي اڃا قبائلي وڏيرڪي نظام مان ئي جند نه چٽي آهي، تن ۾ اتان جا حاڪم طبعا انهيءَ پروپيٽگنڊا جي ڌم لڳايو بيٺا آهن ته 'اسان جي حڪومت ۾ رنڊڪ نه وجهو! چڏيو ته هڪڙو پيرو اوهان کي ڪارخانا لڳائي، ملڪ ترقي يافتہ بنائي ڏيون پوءِ ڏسجو ويهي دنيا جا رنگ، اوهين پاڻ ته سڄي عمر پيا مڙا ماڻيندا پر اوهان جا پويان به پيا اوهان کي ڪايو دعائون ڪندا! جنهن ترقيءَ جون هو بشارتون پيا ڏين. سا ترقي جيڪڏهن سچ پچ ٿي به ڪڍي ته اها ڇا جي ترقي هوندي؟ اها هوندي وڏيرڪي نظام جي جاءِ تي سرمائيداري نظام قائم ڪرڻ ۾ ترقي ۽ وڏيرڪي ڦرلٽ ۽ غلاميءَ سان گڏ يا ان بدران سينئي طبقي جي ڦرلٽ ۽ غلاميءَ جو رواج پوڻ ۾ ترقي. ان ترقي جي ڪري عوام لاءِ فقط ڦورو ۽ غلام بنائيندڙن جو انگ وڌندو ۽ هڪڙن ڦورن جي جاءِ پيا وٺندا ۽ ڦرلٽ ۽ غلاميءَ جو روپ ڪجهه بدلبو ۽ باقي ڦرلٽ ۽ غلاميءَ جو نظام اهوئي قائم رهندو. پر رڳو اها سرمائيدارن واري ترقي اچي سا به ڪا سولي ڳالهه ڪانهي. اول ته انهن ملڪن جا حاڪم طبعا اڪثر وڏيرو طبقو، قبائلي سردار، وڏيرا ۽ جاگيردار هوندا آهن، تنهنڪري اهي سرمائيداري به فقط اوتري آڻيندا ۽ آڻي سگهن ٿا. جيتري سرمائيداري سندن ڦورو ۽ ظالم وڏيرڪي راڄ جي اوگهڙ ڍڪي سگهي ۽ کين عوام جي غصي، بغاوت ۽ جڳ جهان جي خواريءَ کان بچائي سگهي. باقي ٻيو جيترو پهچي سگهندن اوترو مڪمل وڏيرڪو راڄ قائم رکندا، ان کي بچائيندا ۽ ان ۾ واڌارو آڻيندا. ان لاءِ جيڪي به اٽڪلون سٽڪلون، فريب، ڦندا ۽ مڪر ڪرڻا پين سي ڪندا.

ٻيو ته هن هڪ هٿي ۽ سامراج جي ڏاڪي واري سرمائيداري دور ۾ غريب ۽ پوئتي پيل ملڪ پوري ۽ پرپور سرمائيداري قائم ڪري به نٿا سگهن. دنيا جا گبر سينيون کين ائين ڪرڻ ئي ڪونه ڏيندا. جيئن وڏو نر ٻلو ننڍڙي نر ٻلي کي جيئرو نه ڇڏيندو آهي، تيئن دنيا جا گبر سرمائيدار دنر ٻلا ڪنهن ٻئي ننڍڙي سرمائيدار ٻلي کي ساھ ڪڍڻ ئي نٿا ڏين. ان هوندي به اسان جو سرمائيداري نظام

سان ڪجهه نه ڪجهه واسطو آهي ۽ ڪافي وقت رهندو. ان ڪري اسان لاءِ ان جي ڄاڻ لازمي آهي. وڌيڪي نظام جي ڪڪ مان سرمائيداري نظام ڪيئن ٿو پيدا ٿئي، ڇو ٿو پيدا ٿئي، ڪهڙو طبقو دائي بنجي ان کي ڄاڻي ٿو؟ اهو نظام ڪهڙا رنگ ٿو ڪري، ان جو پس پيش انت ڪهڙو ايندو، ڪير آڻيندو، ڇو آڻيندو؟ انهن سوالن جا جواب هر سمجهو ماڻهو ۽ خاص ڪري مظلوم قوم جي هر وطن دوست لاءِ ڄاڻڻ ضروري آهي.

ڇو ته پوءِ ئي ڪين خبر پوندي ته سندس قوم جا حاڪم طبقا سندن قوم کي جنهن آڻيندي طرف ڪاهيندا وڃن سو آڻيندو حقيقت ۾ ڪهڙو آهي ۽ ان کان بچڻ ۽ ان کي بدلائڻ لاءِ عوام کي ڇا ڪرڻ گهرجي.

اهي سڀ خبرون هن ڪتاب مان معلوم ٿينديون.

رسول بخش پليجو

حيدرآباد

01 جنوري 1975 ع

• عام حالتن ۾ انهيءَ ڪري ٿا چئون جو اڄوڪي دور جي خاص حالتن ۾ جڏهن هزارين سالن جي جدوجهد کان پوءِ دنيا ۾ ڦورن ۽ ڦرجندڙن، ظالمن ۽ مظلومن، غلام بنائيندڙن ۽ غلامن، گهر ڌڻين ۽ ڌاڙيلن جي وچ ۾ طاقت جو توازن بنيادي طرح بدلجي بدمعاشن بدران مظلومن جي فائدي ۾ ٿي پيو آهي، جڏهن هيٺا آهستي آهستي ڏاڍن تي زور پوندا وڃن، جڏهن دنيا جو ٿيو حصو سردارن، وڏيرن ۽ گبر سينين جي قبضي کان نڪري ويو آهي، جڏهن باقي رهيل دنيا ۾ آزادي، چوٽڪاري ۽ ترقي لاءِ جدوجهد جا شعلا پڙڪي رهيا آهن، جڏهن دنيا جو غلام ۽ مظلوم عوام نت نئين تيزيءَ سان قومي آزادي، عوامي جمهوريت ۽ سوشلزم جي شاندار منزل ڏانهن ڪاهيندو وڃي، جڏهن سڄي دنيا تي ڦرلٽ، آڀيشاهي، هڪ هتي ۽ غلاميءَ جو راڄ مڙهيندڙ گبر سينين ۽ سندن جوڙيوال ۽ دلال سردارن، وڏيرن ۽ زميندارن جي گهر ۾ نظرياتي، سياسي، اقتصادي ۽ فوجي گهوتالا ٿي گهوتالا آهن ۽ سندن چؤطرف ڦٽي بيني آهي، تڏهن لازم ناهي ته قومون ۽ عوام سرداري، وڌيڪي ۽ زمينداري نظام جو گت ڳچيءَ مان ڪڍي ان

جي جاءِ تي وري به سرمائيداري راڄ جو ڦاهو ڪائين. اڄ جي خاص فائدي وارين حالتن ۾ قومون ۽ عوام قبائلي دور مان لنگهي وڌيڪي زمينداري دور ۾ گهڙڻ ۽ اتان وري سرمائيداري دور مان لنگهڻ لاءِ ٻڌل ناهن. اڄ قبائلي راڄ جا ڏنگ سهڻ ڪان پوءِ وڌيڪي راڄ جو وه پيئڻ ۽ ان کان پوءِ وري سرمائيداري راڄ جا عذاب سهڻ ۽ اهڙي طرح پنهنجا سو سوا سو سال بيا به خراب ڪرڻ ۽ پنهنجون ڏه پندرهن ٻيون به پيڙهيون برباد ڪرڻ جي ڪابه ضرورت ڪانهي. اڄ دنيا جي ڪابه قوم جيڪا قبائلي يا وڌيڪي نظام جي گهنگهر ۾ گهاريندڙ هجي سا جيڪڏهن سوچي سمجهي، رتابندي ۽ ضابطي سان هڪڙي باقاعدي ۽ مڪمل نسخي تي مضبوطيءَ سان عمل ڪري يعني پورهيت طبقي جي اڳواڻي قبول ڪري، پورهيت پارٽي جي ضابطي ۽ ڪمان هيٺ لڙڻ جو فيصلو ڪري، انقلابي قومي گڏيل مورچو ٺاهي، طبقاتي ۽ قومي ٻڌي قائم ۽ مضبوط ڪري، سمورن وطن دوست طبقن ۽ خاص ڪري پورهيت عوام تي پاڙي، عوامي وات وٺي، يعني فردن جي ذاتي سورهياڻي بدران 'جهجهن ڪنئي چپر به ڪجي پوي' واري ڳالهه وانگر سڀني جي گڏيل جدوجهد، ڏاهپ، مڙسي، همت ۽ عقل تي دارومدار رکي، قومي ۽ طبقاتي جدوجهد کي ملائي هڪ ڪري، ڪنهن به تڪليف يا قربانيءَ کان نه ڊڄي، ڪڏهن به آڻ نه مڃي ۽ هٿيار ڦٽا ڪري پيش نه پئي، نااميد ۽ بزدل نه ٿئي، وڏي صبر، حوصلي، يقين، دليري، سورهياڻي، ڏاهپ، دورانديشي، محڪم ارادي سان ڊگهي، لڳاتار، اٿانگي، ورن وڪڙن، لاهين چاڙهين واري عظيم ۽ شاندار نظرياتي ۽ سياسي، اقتصادي ۽ فوجي جدوجهد هلائي، ڦڙيءَ ڦڙيءَ تلاءُ واري ڳالهه وانگر ڏاڪي به ڏاڪي گهڻيون ننڍيون ننڍيون ۽ وچٿريون سوپون کڻي تجربو گڏ ڪري، نيٺ فيصلو ڪندڙ ۽ عظيم الشان سوپ حاصل ڪن ته پوءِ هو پنهنجي جدوجهد ۾ اجايو ڊگهو ڦيرو ڪائڻ ۽ سالن ۽ صدين لاءِ وڃي سرمائيداري نظام جي ڌٻڻ ۾ ڦاسڻ بنا وچان گس ڪڍي، سڌوئي سڌو عوامي جمهوريت جو گس وٺي وڃي قومي آزادي، سياسي ۽ اقتصادي خودمختياري، چوٽڪاري، ترقيءَ ۽ ثقافتي ۽ روحاني خوشيءَ جي اعلى ۽ عظيم سوشلسٽ منزل ماڻي سگهي ٿي.

مهاڳ

(1888ع واري انگريزي ڇاپي جو)

هي پٽرنامو پهرين پورهيتن جي هڪ جماعت ”ڪميونسٽ ليگ“ پاران شايع ڪيو ويو. اها جماعت اول رڳو هڪڙي ملڪ جرمنيءَ تائين محدود هئي. پوءِ اڳتي هلي اها بين الاقوامي بنجي ويئي. يعني دنيا جي گهڻن ملڪن تائين ڦهلجي ويئي.

1848ع کان اڳ يورپ ڪنڊ جون جيڪي سياسي حالتون هيون، تن جي ڪري اها جماعت لاچار ڳجهه ڳوهه ۾ ڪم ڪندي هئي. 1847ع ۾ انهي ليگ جي عيوضين جي هڪڙي ڪانفرنس لنڊن ۾ ٿي. ڪانفرنس مارڪس ۽ اينجلس تي ڪم رکيو ته ’هو ليگ پاران هڪ مڪمل نظرياتي ۽ عملي پارٽي پروگرام جوڙي ڇپائڻ لاءِ تيار ڪن‘. هنن جنوري 1848ع ۾ هن پٽرنامي جو اصل مسودو جرمن ٻوليءَ ۾ لکي تيار ڪيو. اهو 24 فبروري 1848ع واري فرينچ انقلاب کان ڪجهه هفتا اڳ ڇپائيءَ لاءِ لنڊن موڪليو ويو. ان جو فرينچ ترجمو جون 1848ع واري (فرينچ انقلابي) بغاوت کان ٿورو اڳ پئرس مان شايع ڪيو ويو. مس هيلن ميڪ فرلين پٽرنامي جو پهريون انگريزي ترجمو ڪيو. اهو جارج جولين هارني جي اداري ”ريڊ ريپبلڪن“ لنڊن 1850ع ۾ شايع ڪيو. ان بعد ستت ئي ان جا ڊئشن ۽ پولش ٻولين ۾ ترجما به شايع ٿي ويا.

جون 1848ع ۾ پئرس بغاوت ٿي. اها ناڪام ٿي. اها بغاوت پورهيتن (پرولتاري - Proletariat) ۽ سرمائيدارن (بورجوا - Bourgeoisie) جي وچ ۾ پهرين وڏي لڙائي هئي. ان جي ناڪام ٿيڻ ڪري يورپ جي پورهيت طبقي جون سماجي ۽ سياسي امنگون ڪجهه وقت لاءِ ڊڄي مانيون ٿي ويون. ان کان پوءِ (فرانس ۾) وري به فبروريءَ واري انقلاب کان اڳ واري زماني وانگر رڳو ملڪيت وارن طبقن جا ڌار ڌار ٽولا پاڻ ۾ ئي اقتدار لاءِ چڪتاڻ ڪندا رهيا. (فرينچ) پورهيت هاڻي وڏي وڏي ڪري سگهيا ته جيئن تيئن ڪري فرانس جي سياسي اسٽيج جي ڪنهن ڪنڊ پاسي ۾ بيٺل لاءِ ٿورڙي جڳهه هٿ ڪن. ان مقصد لاءِ کين لاچار غير انقلابي وچين طبقي جو هڪ جوشيلو حصو بنجي رهڻو پيو. عوام دشمنن

جتي به ڏٺو ٿي ته پورهيتن جي آزاد هلچل ۾ اڃا به ڪجهه ساهه پساھ آهي ته اتي ان کي هڪدم ڪچلي ٿي ڇڏيائون. اهڙيءَ ريت (ان وقت جي مکيه جرمن سرڪار جي) پوليس، ڪمپونست ليگ جي مرڪزي بورڊ کي جو ان وقت ڪلون شهر ۾ هو، تنهن کي ڳولي هٿ ڪيو. بورڊ جي ميمبرن کي گرفتار ڪيو ويو. کين ارڙهن مهينا بي دريافت نظر بند رکيو ويو. تنهن کان پوءِ مٿن آڪٽوبر 1852ع ۾ مقدمو هلايو ويو. اهو مشهور ”ڪلون وارو ڪمپونست ڪيس“ 4 آڪٽوبر کان 12 نومبر تائين هليو. ستن جڙن کي ٽن کان ڇهن سالن جي جيل جي سزا ڏيئي هڪ قلعي ۾ بند ڪيو ويو. سزا کان پوءِ ست ٽي باقي رهيل ميمبرن ليگ کي توڙي ڇڏيو. هاڻ ائين پئي لڳو ته ”ڪمپونست پٽرنامو“ ويسر جي وهڪري ۾ لڙهي غرق ٿي ويندو.

جڏهن يورپ جي پورهيت طبقي ساھي پئي، حاڪم طبقي تي ٻئي حملي ڪرڻ لاءِ سگھه سهيڙي ورتي، تڏھين ”پورهيتن جي بين الاقوامي جماعت“ اُسري پئي. پر هيءَ جماعت نه ئي رڳو يورپ ۽ آمريڪا جي جانباز پورهيتن کي هڪ جاءِ ڪڍي ڪرڻ لاءِ هئي. تنهن ڪري اها ”ڪمپونست پٽرنامي“ جي اصولن کي هڪدم هٿ ۾ کڻي نه سگھي. هن بين الاقوامي جماعت کي مجبوراً اهڙو ڪشادو پروگرام ڪڍڻو پيو جو ساڳئي وقت انگريز ٽريڊ يونين وارن مزدورن فرانس، بيلجيم، اٽلي ۽ اسپين ۾ پروڊن جي پورهيت پوئلڳن ۽ جرمني ۾ لاسيل جي پورهيت پوئلڳن کي قبول پوي. مارڪس اهڙي ڪشادي پروگرام جو مسودو سڀني پارٽين جي مرضيءَ موجب تيار ڪيو. مارڪس کي پڪ هئي ته پورهيت طبقي جا ماڻهو جڏھين ڳچ وقت پاڻ ۾ گڏجي ڪم ڪندا ۽ پاڻ ۾ بحث مباحثا ڪندا، تڏھين آهستي آهستي ضرور سندن سمجھ ۽ شعور ۾ واڌارو ايندو. جڏھين هو گڏجي سرمائيداريءَ خلاف جدوجهد ڪندا، تڏھين جيڪي واقعا ٿيندا ۽ جيڪي فتحون ۽ شڪستون اينديون تن مان هو ضرور انقلابي سبق پرائيندا. خاص ڪري ناکاميون ۽ شڪستون سندن اکيون کولينديون. تان جو نيٺ هو اها ڳالهه سمجھي ويندا ته هيستائين پورهيت طبقي جي چوٽڪاري لاءِ پاڻ جن سياسي ۽ نظرياتي توڻن، ڦيٽن ۽ توڻڪن تي اندو ويساھ رکيو پئي آيا تن مان ٻئيءَ جو به فائدو ٿيڻو ناهي. نيٺ سندن ذهن اها ڳالهه سمجھڻ لاءِ تيار ٿي ويندا ته سندن دردن جو صحيح ۽ حقيقي علاج ڪهڙو آهي؟

مارڪس جو اهو اندازو صحيح نڪتو. سال 1874ع ۾ جڏهين سڄي دنيا جي پورهيتن جي بين الاقوامي جماعت ٿي، تنهن وقت جي مزدور ۽ سال 1864ع ۾ جڏهن ”بين الاقوامي“ قائم ٿي هئي، تنهن وقت جي مزدور ۾ زمين آسمان جو فرق هو. 1874ع ۾ فرانس جي پروڊن ۽ جرمني ۾ لاسيل جا (نام نهاد انقلابي پورهيت) فرقا پوين پساھن ۾ هيا. ايتري قدر جو ڪتر رجعت پسند انگريز مزدور ٿرڊ يونينون جن گهڻو اڳ ”بين الاقوامي“ سان ناتا توڙي ڇڏيا هيا سي به ان وقت هوريان هوريان ان حد تي پهتيون هيون جو سندن صدر گذريل سال سندن پاران سوانسي شهر ۾ ڪليو ڪلايو اعلان ڪيو ته ’اسان کي يورپي سوشلزم کان جيڪو ڏهڪاءُ هو سو هاڻ لهي ويو آهي.‘ حقيقت ۾ ڪميونسٽ پٽرنامو سڀني ملڪن جي پورهيتن ۾ ڪافي مقبوليت حاصل ڪري چڪو هو. اهڙي ريت خود، هي پٽرنامو وري ميدان ۾ آيو. اصل جرمن مسودو 1850ع کان وٺي ڪيترائي ڀيرا سئٽرزلينڊ، انگلينڊ ۽ آمريڪا ۾ وري ڇپجي چڪو آهي. نيويارڪ ۾ ان جو انگريزي ترجمو ٿيو، جو 1872ع ۾ اتان جي هڪ هفتيوار رسالي ”وڊهل ائنڊ ڪلئفلن“ ۾ ڇپيو. انگريزي تان وري فرينچ ۾ ترجمو ٿيو جو نيويارڪ جي هڪ فرينچ اخبار ”سوشلسٽ“ (Le Socialistic) ۾ ڇپيو. تڏهانڪر آمريڪا ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه وڌيڪ انگريزي ترجما ٿيا آهن. انهن مان هڪ وري انگلنڊ ۾ ڇپيو آهي. انهن انگريزي ترجمن ۾ ٿوري گهڻي ردوبدل ٿيل آهي. پهريون روسي ترجمو، باڪونن (Bakounine) ڪيو. اهو هرزن (Herzen) جي جنيوا واري اشاعتي اداري ڪولوڪل (Kolokol) جي آفيس مان، 1882ع ۾ شايع ڪيو ويو. 1885ع ۾ ڪوپن هيگ مان نئون ڊئشن ڇاپو نڪتو. ساڳي ئي سال نئون فرينچ ترجمو پئرس جي ”سوشلسٽ“ اخبار ۾ شايع ٿيو، جنهن تان اسپيني ترجمو تيار ڪري، مئڊرڊ مان 1886ع ۾ پٽرو ڪيو ويو. جرمن ترجمن جو ته ڳاڻاٽو ئي ڪينهي. اهي گهٽ ۾ گهٽ ٻارهن آهن. پٽرنامي جو هڪڙو آرميني ڇاپو، ڪجهه وقت اڳ قسطنطنيه مان شايع ٿيو هو، پر ٿي نه سگهيو. چون ٿا ته ڇپائيندڙ اهو مارڪس جي نالي سان ڇپرائڻ لاءِ تيار نه هيو ۽ ترجمو ڪندڙ وري ان کي پنهنجو لڪيل ڪري ڄاڻائڻ نٿي گهريو. ٻڌو اٿم ته اهو ٻين ٻولين ۾ به ترجمو ٿيو آهي، پر اهي ترجما ڏنا ڪين اٿم. اهڙيءَ ريت هن پٽرنامي جي تاريخ ۾ اسان کي هن دور جي پورهيت هلچل جي تاريخ جي جهلڪ ملي ٿي. هن وقت بنا شڪ شبهي جي هيءُ پٽرنامو سوشلسٽ سياسي ادب جي سڀ کان وڌيڪ پڪڙيل ۽ عام ٿيل ۽ سڀ کان وڏي بين الاقوامي تخليق آهي.

اهو سائيبيريا کان وٺي ڪئليفورنيا تائين سڄي دنيا جي ڪروڙين پورهيتن جو مڃيل ۽ تسليم ڪيل پروگرام آهي.

ان هوندي به، جڏهن اهو پٽرنامو لکيو سون، تڏهن اسان ان کي ”سوشلسٽ پٽرنامو“ ڪوٺي نٿي سگهياسين.

1847ع ڌاري اهڙن ماڻهن کي سوشلسٽ سڏبو هو جيڪي سوشلزم بابت خيالي ۽ هوائي ڳالهين سوچيندا هئا ۽ خيالي پلاءَ پڄائيندا هئا: جهڙوڪ: انگلينڊ ۾ اووين (Owen) جا پوئلڳ ۽ فرانس ۾ فوريئر (Fourier) جا پوئلڳ اهي ٻئي ٽولا گهٽجي وڃي فرقن جي درجي تي پڳا هئا؛ ٻيو سوشلسٽ انهن قسمن قسمن سماجي ٽوٽڪين ۽ نيم حڪيمن کي سڏبو هو، جيڪي اها هار هڻندا هئا ته فلاڻن فلاڻن ٽوٽڪن سان اسين سرمايي (Capital) ۽ نفعي (Profit) کي هٿ لائڻ کان سواءِ، سماج جا سڀ درد دور ڪري ڇڏينداسين. انهن ٻنهي قسمن جا ماڻهو پورهيتن جي هلچل کان پري هيا ۽ گهڻو تڻو پڙهيل طبقن ڏي مدد لاءِ پئي واجهائون. ان ڪري پورهيتن جو اهو حصو جيڪو سمجهي ويو هو ته رڳو سياسي قسم جي انقلاب مان ڪجهه ڪونه ورنڊو ۽ جنهن اعلان ڪيو هو ته سڄي سماجي نظام کي مڪمل طرح بدلائڻ ضروري آهي، سو پاڻ کي ڪميونسٽ چوائڻ لڳو. سندن ڪميونسٽ نظريو ان گهڙيل، ڪهرو ۽ جذباتي قسم جو نظريو هيو. تنهن هوندي به اهو حقيقت کي ويجهو هيو ۽ پورهيت طبقي ۾ ايترو مقبول ۽ زور وارو هيو جو فرانس ۾ ڪئبيٽ (Cabet) ۽ جرمني ۾ ويٽلنگ (Weitling) جو خيالي ڪميونزم (Utopian Communism) پيدا ڪيائين. ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته 1847ع ڌاري سوشلزم وچين طبقي جي هلچل هئي ۽ ڪميونزم پورهيتن جي هلچل. گهٽ ۾ گهٽ يورپ ۾ سوشلزم هڪ ”باعزت“ فلسفو هيو ۽ ڪميونزم ان جي بلڪل ابتڙ. جيئن ته اسان جو توڙ کان ئي اهو عقيدو آهي ته ”پورهيتن جو چوٽڪارو خود پورهيت طبقي جي هٿان ئي ٿي سگهي ٿو.“ ان ڪري ان ۾ ڪنهن شڪ يا مونجهاري جي گنجائش نه رهي ته انهن ٻنهي نالن مان اسان پنهنجي لاءِ ڪهڙو نالو چونڊيون (يعني ڪميونزم). اسان کي هيل تائين ڪڏهن به ان نالي مٿاڻڻ جو ڪو خيال ئي نه آيو آهي.

جيئن جو هي ”پٽرنامو“ اسان جي (مارڪس ۽ اينجلس جي) گڏيل تصنيف آهي، ان ڪري مان اهو ڄاڻائڻ ضروري ٿو سمجهان ته ان جو بنيادي اصول، جيڪو

سڄي پٽرنامي جو ڳر يا ت آهي، سو مارڪس جو ئي تخليق ڪيل آهي. اهو اصول هي آهي.

هر تاريخي دور جي سياسي ۽ ذهني تاريخ جو دارومدار ان دور جي هلندڙ اقتصادي پيداوار ۽ مٿا سٺا جي دستور، طريقي ۽ ان مان لازمي طرح پيدا ٿيل سماجي تنظيم تي هوندو آهي. انهن مان ئي ان دور جي سياسي ۽ ذهني تاريخ جي سمجهاڻي ملي ٿي.

انهيءَ ڪري (جڏهن اوائلي قبائلي سماج، جنهن ۾ سڄي قبيلي جي گڏيل ملڪيت هوندي هئي، سو ختم ٿيو تڏهن کان وٺي) انسان ذات جي سموري تاريخ طبقاتي ويڙه جي تاريخ پئي رهي آهي. اها ويڙه ڦريل (Exploited) ۽ ڦريندڙن (Exploiting) حاڪم ۽ محڪوم طبقن جي وچ ۾ هميشه هلندي رهي آهي؛ طبقيوار جنگين جي هيءَ تاريخ آهستي آهستي ۽ ڏاڪي به ڏاڪي وڌي هاڻ اهڙي ڏاڪي تي پهتي آهي، جڏهن پيڙهيل ۽ محڪوم طبقو يعني پورهيت طبقو پيڙهيندڙ ۽ حاڪم طبقي يعني سرمائيدار طبقي کان تيستائين چوٽڪارو حاصل نه ڪري سگهندو، جيستائين اهو طبقو ساڳي ئي وقت ۽ هميشه لاءِ، سڄي سماج کي هر نموني جي پرماريت، ڦرلٽ (Exploitation)، ظلم، طبقاتي گهٽ وڌائي ۽ طبقاتي ڪشمڪش کان آزاد نٿو ڪرائي. منهنجي نظر ۾ انهيءَ نظريي جو تاريخ ۾ اهو درجو آهي جيڪو ڊارون (Darwin) جي ارتقا جي نظريي، علم حيات (Biology) ۾ حاصل ڪيو آهي. اسين انهيءَ نظريي ڏانهن 1845ع کان اڳ درجي بدرجي وڌي رهيا هياسين. مان الڳ پنهنجي ليکي ان نظريي کي ڪيترو ويجهو پهتو هوس، سو منهنجي ڪتاب ”انگلنڊ ۾ مزدور طبقي جي حالت“ مان ظاهر آهي. پر جڏهن مان مارڪس سان ٻيهر 1845ع جي بهار ۾ بروسيلز ۾ گڏيم ته هن اهو نظريو اڳ ئي تيار ڪري ڇڏيو هيو ۽ مون آڏو اهڙن ئي چئن لفظن ۾ ۽ صاف نموني پيش ڪيائين. جيئن مان هت پيش ڪري رهيو آهيان.

1872ع واري جرمن چاپي لاءِ اسان پنهنجي جيڪو گڏيل مهاڳ لکيو هيو، ان مان هيٺيون ٽڪرو هتي پيش ڪريان ٿو:

”گذريل 25 سالن ۾ حالتن ۾ ڪڍي ڪيترو به ڦيرو آيو هجي، پر هن پٽرنامي ۾ ڄاڻايل عام اصول، سڄي جا سڄا، اڄ به اوتروئي صحيح آهن. جيترو اڳ هيا.

ڪٿي ڪٿي ڪي سنهيون سنهيون ڳالهيون سڌاري سگهجن ٿيون. انهن اصولن کي عملي طرح استعمال ڪيئن ڪجي؟ تنهن جو مدار هر جاءِ تي ۽ هر دور ۾، اتان جي تاريخي حالتن تي هوندو. اها ڳالهه خود پٽرنامي ۾ ڄاڻايل آهي. ان ڪري ئي ان جي ٻئي ڀاڱي جي پڇاڙيءَ ۾ تجويز ڪيل ”انقلابي ڪارواين“ تي خاص زور نه ڏنو ويو آهي. اهو ٽڪرو، گهڻين ڳالهين ۾، اڄ بدليل لفظن ۾ لکي سگهجي ها. 1848ع کان پوءِ اڄوڪي صنعت ۾ جيڪا اڻاهه ترقي ٿي آهي، ۽ ان سان گڏ پورهيتن جي تنظيم ۾ جيڪو سڌارو ۽ واڌارو ٿيو آهي - اول فيبروري واري انقلاب ۽ پوءِ ان کان به سرس ”پئرس ڪميون“ (Paris Commune) جنهن ۾ تاريخ ۾ پهريون ڀيرو پورهيتن ٻن مهينن لاءِ حڪومت جون واڳون پنهنجي وس رکيون. انهن انقلابن سان ڪي جيڪو عملي تجربو ڏنو، انهن سڀني واقعن ۽ رايي جي مدنظر هي پروگرام ڪن ڳالهين ۾ پراڻو ٿي چڪو آهي. ”پئرس ڪميون“ هڪ خاص ڳالهه ثابت ڪئي، اها هي آهي:

”پورهيت طبقو ڪنهن حڪومت جي ٺهيل نڪيل چرخي تي قبضو ڪري، ان کي پنهنجي مقصد لاءِ ڪم نٿو آڻي سگهي.“ (ان لاءِ ڏسو مارڪس جو ڪتاب ”فرانس ۾ گهرو لڙائي“ (The Civil War in France)، جنهن ۾ هن نڪتي جي وڌيڪ وضاحت ڪيل آهي) تنهن کان سواءِ ظاهر آهي ته ان (پٽرنامي) ۾ سوشلسٽ سياسي ادب تي جيڪا ٿيڪا ٿيڻي ڪيل آهي سا موجوده حالتن ۾ اڻپوري آهي. ڇو ته اها رڳو 1847ع تائين ڪيل آهي ۽ ان کان پوءِ جي پيدا ٿيل ادب بابت ڪجهه به نه چيل آهي.

ڪميونسٽن جا ٻين مخالف پارٽين سان ناتا ڪهڙا آهن؟ تنهن بابت رايو به (ڀاڱو 4) جيتوڻيڪ اصولي طور اڃا برابر ۽ صحيح آهن، پر عمل جي لحاظ کان اهي به پراڻا ٿي ويا آهن، ڇاڪاڻ ته سياسي حالتون صفا ڦري ويون آهن. پيو ته جن سياسي تحريڪن جو پٽرنامي ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي، تن جي ڳڻپ حصي کي تاريخ جي ترقيءَ ميساري ختم ڪري ڇڏيو آهي. پر هيٺ، هي پٽرنامو هڪ تاريخي دستاويز ٿي چڪو آهي، جنهن ۾ ڪنهن به ڦير ڦار ڪرڻ جو اسان کي ڪوبه حق ناهي.“

هي انگريزي ترجمو جناب سيميئل مور • (Samuel Moore) جو ڪيل آهي. جنهن مارڪس جي ”سرمائي“ (Capital) جو به ڳچ حصو ترجمو ڪيو آهي. مون ۽

مارڪس گڏجي ان (ترجمي) جي نظرثاني ڪئي آهي ۽ مون ان ۾ ڪن تاريخي اشارن جون سمجهاڻيون به ڏنيون آهن.

فريڊرڪ اينجلس

لنڊن

30 جنوري 1888 ع

• جنهن تان هي سنڌي ترجمو تيار ڪيو ويو آهي.

ڪميونسٽ پارٽيءَ جو پٽرنامو

Manifesto of the Communist Party

يورپ مٿان هڪ پوت پيو لامارا ڏٺي. اهو آهي ڪميونزم جو پوت. پراڻي يورپ جي سڀني طاقتن جهڙوڪ: (ٻن مشهور سياستدانن) ميٽرنچ ۽ گيزو، فرينچ باغي سڌارڪن (Radicals) ۽ جرمن پوليس جي جاسوسن، گڏ ٿي، ان پوت کي تڙي ڪيڙ لاءِ پاڻ ۾ هڪ ”مقدس معاهدو“ ڪيو آهي.

آهي ڪا اهڙي مخالف پارٽي، جنهن کي سندس مخالف حڪمران پارٽيءَ ڪميونسٽ ڪري نه ننڍيو هجي؟ آهي ڪا اهڙي مخالف پارٽي جنهن پاڻ کان وڌيڪ اڳري مخالف پارٽيءَ تي توڙي پاڻ کان وڌيڪ مردار مخالف پارٽيءَ تي ڪميونزم جو نپو نه هنيو هجي؟
ان حقيقت مان ٻه نتيجا نڪرن ٿا:

(1) يورپ جون سڀ طاقتون هيٺئر ئي ڪميونزم کي هڪ طاقت ڪري مڃين ٿيون.

(2) وقت آيو آهي جو ڪميونسٽ، ڪليو ڪلايو، سڄي دنيا آڏو، پنهنجا نظريا، پنهنجا مقصد ۽ پنهنجا لاڙا ظاهر ڪن، ۽ دشمن ڪميونزم جي باري ۾ جيڪي جنن پوتن وارا قصا بنائي ماڻهن کي ڊيچارين پيا، تن جي مقابلي ۾ خود پنهنجي پارٽيءَ جو پٽرنامو شايع ڪن.

انهيءَ ڪري ڌار ڌار قومن جي ڪميونسٽن، لنڊن ۾ گڏ ٿي، هيٺيون پٽرنامو تيار ڪيو آهي، جو انگريزي، فرينچ، جرمن، اٽالين، فليش ۽ ڊئش پولين ۾ شايع ڪيو ويندو.

1 - سرمائيدار (بورجوا) ۽ پورهيت (پرولتاري)

Bourgeois and Proletarians

هن وقت تائين جيڪي به سماج وجود ۾ آيا آهن تن جي تاريخ حقيقت ۾ ڌار ڌار طبقن جي وچ ۾ هليل طبقيوار ڪشمڪش ۽ ويڙهه جي تاريخ آهي. سمورا پيڙيندڙ (Oppressor) ۽ پيڙيل (Oppressed) طبقا هميشه هڪ ٻئي خلاف وڙهندا رهيا آهن. جهڙوڪ: هڪڙي پاسي آزاد ماڻهو ته ٻي پاسي ٻانها، هڪڙي پاسي امير ته ٻي پاسي غريب، هڪڙي پاسي جاگيردار ته ٻي پاسي غلام هاري، هڪڙي پاسي استاد ڪاريگر ته ٻئي پاسي سندن ٻالڪا. سندن وچ ۾ ويڙهه لڳاتار هلندي رهي آهي. ڪڏهن ڳجهي ته ڪڏهن پڌري. ويڙهه جي ڪري هر دفعي يا ته ڪڏهن سماج ڊهي پٽ پئي وري نئين انقلابي نموني بيهراڻو آهي ۽ وري ڪڏهن مقابلو ڪندڙ پاڻ ۾ وڙهي ناس ٿي ويندا آهن.

تاريخ جي اوائلي دور ۾ اسان کي ذري گهٽ هر هنڌ، سماج منجهيل منجهيل نموني ڌار ڌار درجن ۾ ورهايل نظر اچي ٿو. ان دور ۾ اسان کي سماجي رتبي جا اڪيچار هيٺانهان ۽ مٿانهان ڏاڪا نظر اچن ٿا. قديم روم ۾ اسان کي امير، ويڙهو سردار، مسڪين پورهيت ۽ ٻانها نظر اچن ٿا. وچين دور ۾ جاگيردار، وڏيرا، ڪاريگر، گهورڙيا، ٻالڪا، غلام ۽ راهڪ هاري ملن ٿا. انهن سڀني طبقن اندر هر هڪ ۾ گهڻو ڪري ٻيا هيٺانهان درجا ۽ ڏاڪا آهن.

هاڻوڪو سرمائيدار سماج، جو جاگيرداري ۽ وڏيرڪي (Feudal) سماج جي ڪنڊرن مان ڦٽي نڪتو آهي، سو به طبقيوار دشمنين کي ختم ڪري نه سگهيو آهي. ان فقط ايترو ڪيو آهي جو اڳين جي جاءِ تي نوان طبقا پيدا ڪيا اٿس، ڦرلٽ جون نيون حالتون پيدا ڪيون اٿس. جدوجهد جي پراڻن طريقن جي جاءِ تي نوان طريقا پيدا ڪيا اٿس. اسان جي دور يعني سرمائيداري دور جي هڪڙي خاصيت البت نرالي آهي. هن طبقاتي دشمنين کي وڌيڪ صاف ۽ سولو ڪري ڇڏيو آهي. سماج هوريان هوريان ٻن وڏين مخالف ڌرين ۾، ٻن وڏن طبقن ۾ ورهائجي رهيو

آهي. اهي مخالف ڌريون ۽ طبعا سنوان سڌا هڪ ٻئي جي مخالفت ۾ ڪڙا ٿيا بيٺا آهن. اهي آهن، سرمائيدار ۽ پورهيت.

وچين دور ۾ غلام راهڪ هارين جي طبقي مان شروعاتي شهرن وارا پروانيدار شهري پيدا ٿيا ۽ انهن پروانيدار شهرين مان سرمائيدارن جو پهريون جزو اُسريو. آمريڪا جي ليڄن ۽ ”ڪئپ آف گڊ هوپ“ واري رستي نڪرڻ ڪري اسرندڙ سرمائيدارن جي ڦهلاءَ لاءِ نئون ميدان تيار ٿيو. ولايتي مال جي ڪپت لاءِ اوڀر هندستان ۽ چين جي مارڪيٽن جي هٿ اچڻ، آمريڪا جي والارجنٽ، بينڪن سان واپار ۽ مٿا سٽا جي وسيلن ۽ وڪري لاءِ تيار ٿيل مال ۾ عام واڌاري ٿيڻ، انهن سڀني ڳالهين واپار، جهازراني ۽ صنعت کي اهڙو زور وٺرايو جو اڳ ڪو سوچي به نه سگهي ها. اهڙيءَ ريت جهرنڌڙ جاگيرداري سماج جي انقلابي جزن يعني اسرندڙ سرمائيدارن کي تمام تڪڙي واڌ ملي.

ڪارخانن جو جاگيرداري سرشتو، جنهن ۾ صنعتي پيداوار تي ڪاريگرن جي جماعت (Guilds) جي هڪ هٿي هوندي هئي، سو مال جي ڪپت جي نون مارڪيٽن جي وڌندڙ گهرن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪافي نه رهيو. ان ڪري ان جي جاءِ تي ڪارخانيداري (Manufacturing) سرشتو پيدا ٿيو. وچين طبقي جي ڪارخاني وارن هر هنڌ استاد ڪاريگرن (Guild Masters) کي ڏکي پاسيرو ڪري ڇڏيو.

ٻي طرف وري ڪاريگرن جي مختلف جماعتن پاڻ ۾ جيڪا ڌار ڌار ڪمن جي ورهاست ڪئي ٿي، تنهن جي جاءِ وچين طبقي جي ڪارخانيدارن ورتي. جن هر هڪ ڪارخاني اندر ڪم جي نئين ورڇ ڪري ڇڏي.

ان وچ ۾ مال جي ڪپت جا مارڪيٽ ۽ ڏيساور وڌندا رهيا ۽ مال لاءِ گهر به وڌندي رهي. هاڻ ته خود ڪارخانا به ان کي منهن نه ٿي ڏيئي سگهيا. ان کان پوءِ باٽ (Steam) ۽ مشين، صنعتي پيداوار ۾ انقلاب آڻي ڇڏيا. ڪارخانن جي جاءِ هاڻوڪين وڏين ۽ ڳرين صنعتن ورتي ۽ وچين طبقي جي ڪارخانيدارن جي گادي وري صنعتي ڪروڙپتين ۽ صنعتي فوج جي مهندارن يعني اڄ جي سرمائيدارن والاري.

اڄوڪي صنعت عالمي منڊيءَ (World Market) کي جنم ڏنو، يعني سڄي دنيا ڪپت جي مارڪيٽ بنجي ويئي. ان لاءِ آمريڪا جي ليڄن پهريون ڀيرو رستو صاف ڪيو. سڄي جهان جيڏي مارڪيٽ واپار، جهازراني ۽ خشڪي جي آمدورفت جي وسيلن ۾ به زبردست واڌارو آندو آهي. انهن واڌارن وري موت ۾ صنعت ۾ به

زبردست واڌارو آندو. جيئن جيئن واپار، جهازرانيءَ ۽ ريلوائيءَ ۾ واڌارو آيو آهي، تيئن تيئن سرمائيدارن به اوتري ترقي ڪئي. هنن سرمايو (Capital) وڌايو ۽ وچولي زماني کان اسان جي زماني کي جيڪي طبعا ورثي ۾ مليا هئا، تن کي ڌڪي پوئتي هٽائي ڇڏيائون.

انهيءَ مان اسين ڏسي سگهون ٿا ته ڪيئن نه خود هاڻوڪو سرمائيدار طبقو ترقيءَ جي هڪ لمبي سلسلي جو ۽ پيداوار ۽ مٿا سٿا جي طريقن ۾ لڳاتار انقلابن جو پيدا ڪيل آهي.

سرمائيدار طبقي جيئن جيئن ترقي ڪئي، تيئن تيئن هو سياسي ميدان ۾ به اڳتي وڌيو. جاگيرداري سماج ۾ هو هڪ پيٽريل طبقو هيو. وچين دور جي اُسرنڌڙ شهر (Commune) ۾ سرمائيدار هٿياربند ۽ خودمختيار جماعت هئا؛ ڪٿي هو ”آزاد شهري رعيتي راج“ هئا (جيئن اٽلي ۽ جرمنيءَ ۾). ته ڪٿي هو بادشاهه جي ڍل پرينڌڙ تيون طبقو (Third State) هئا (جيئن فرانس ۾). ان بعد جڏهن ڪارخانيداريءَ باقائدي زور ورتو، تڏهن هو ڪٿي ڪنهن اڌ جاگيردار بادشاهه يا ڪٿي وري ڪنهن آپيشاهه بادشاهه جا حامي ۽ پشت پناهه بنجي جاگيردارن ۽ اميرن جي مخالفت ڪندا هئا. حقيقت ۾ ان زماني ۾ جيڪي به وڏيون بادشاهيون قائم ٿيون، تن جا پيٽهه جا پٿر سرمائيدار ئي هئا. آخرڪار، اڄوڪي صنعت ۽ سڄي جهان جي مارڪيٽ قائم ٿيڻ کان پوءِ، سرمائيدار طبقو، اڄوڪي چونڊيل حڪومت جو اڪيلو مالڪ بنجي ويو.

اڄوڪي حڪومت جي وزارت حقيقت ۾ رڳو سموري سرمائيدار طبقي جو عام ڪاروبار سنڀاليندڙ ۽ هلائيندڙ ڪميٽي آهي، ٻيو ڪجهه به نه آهي. پر سرمائيدار طبقي، تاريخي خيال کان، هڪ تمام انقلابي پارٽي ۽ ڪردار ادا ڪيو آهي.

سرمائيدار طبقو جتي به طاقت ۾ آيو آهي، اتي ان جاگيردار، قبائلي ۽ راجوڻي لاڳاپن کي ختم ڪري ڇڏيو آهي. هن بي رحميءَ سان انهن رنگين جاگيرداري، ۽ وڌيڪ سماجي بنڌڻن کي پرزا پرزا ڪري ڇڏيو آهي، جن سان عام ماڻهو پنهنجي ”قدرتي وڏن“ سان ٻڌا پيا هوندا هئا. اُن ماڻهوءَ ماڻهوءَ جي وچ ۾ سواءِ اڳهڙي جُوز ۽ لالچ، بي رحميءَ ۽ ”روڪڙي ڏيتي ليتي“ جي ٻيو ڪوبه لاڳاپو ڪونه ڇڏيو آهي. اڳي ماڻهو جنهن مذهبي جوش، جذبي، سورهياڻي جا شوقين ۽ ڪوڪلين همدردين جي جذبن پٺيان چريا هوندا هئا، انهن ڳالهين کي

سرمائيدارن هڻي پنهنجي لالچ جي برف جهڙي نريل پاڻيءَ ۾ غرق ڪري ڇڏيو آهي.

هنن ذاتي قابليت کي هڻي بازار ۾ وٺڻ ۽ وڪڻڻ جهڙو مال بنائي ڇڏيو آهي. گهڻين اٽل ۽ مڃيل سڃيل آزادين جي جاءِ تي هنن هڪڙي اڪيلي ناحقي آزادي کڙي ڪئي آهي. يعني آزاد واپار جي آزادي. مطلب ته هيسائين جيڪا ڦرلت مذهبي ۽ سياسي وهمن ۽ خوش فهمين جي پڙدي ۾ پئي ٿي، تنهن جي جاءِ تي هنن سڌي سنئين ۽ کلي ڪلائي بي حيا ۽ حيواني ڦرلت قائم ڪئي آهي.

هن کان اڳ ڪيترن ڪرتين ۽ ڌنڌن وارن ماڻهن کي ماڻهو عزت جي نظر سان ڏسندا هئا، ڪانئن ڊڄندا هئا، پر سرمائيداري سندن اها عزت واري پڳ لاهي ڦٽي ڪري ڇڏي آهي. هن ڊاڪٽرن، وڪيلن، پادرين، شاعرن، سائنسدانن کي پنهنجو مزوريءَ تي ڪم ڪندڙ پورهيت (Wage Labour) بنائي ڇڏيو آهي.

سرمائيداريءَ گهر جي عيال ۽ ڪٽنب تان جذبات جو پڙڌو لاهي ڇڏيو آهي ۽ رت جي مائٽيءَ کي هڻي رڳو پئسي جي مائٽي بنائي ڇڏيو اٿس.

تاريخ جي وچين دور ۾ مڙسيءَ جو وحشي ڏيک ڏنو ويندو هو. مردار خيالن جا ماڻهو ان ڳالهه جي ساراه مان ڍانڍا ٿي ڪين آهن پر سرمائيداري ثابت ڪري ڏيکاريو ته اهو زورمڙسيءَ جو ڏيک ان دور جي تصوير جو فقط هڪ پاسو هو. ان جو ٻيو لازمي پاسو هو، ڪمائي ۽ سستي. سرمائيداري پهريون ڀيرو ثابت ڪري ڏيکاريو ته ماڻهو جي محنت ڇا ڇا ڪري سگهي ٿي. ان اهڙا عجيب ڪارناما ڪري ڏيکاري آهن، جن آڏو اڳوڻي زماني جا حيرت ۾ وجهندڙ ڪارناما جهڙوڪ: مصر جا مخروطي منارا (Pyramids)، رومي واه، گوٿ قوم جون ٺاهيل (Gothic) ديوليون ڪجهه به نه آهن. ان ايڏيون ڪاهون ۽ چڙهايون ڪيون آهن، جن آڏو قومن جون آڳاٽيون صليبي جنگيون (Crusades) جڻ ڪجهه به نه هيون.

سرمائيدار طبقي کي هر وقت پيداوار جي اوزارن ۾ انقلاب آڻڻو ۽ انهن کي بدلائيندو رهڻو پوي ٿو. اوزارن ۾ انقلاب آڻي هو پيداوار جي ناتن ۾ به انقلاب آڻيندو رهي ٿو. انهن سان گڏ وري ٻين سمورن سماجي ناتن ۾ لڳاتار انقلاب آڻڻو پوي ٿو. انهن انقلابي ڦيرين گهيرين کان سواءِ هو جيئرو رهي ئي نٿو سگهي.

ان جي ابتڙ، آڳاٽن صنعتي طبقن جي جيئري رهڻ لاءِ سڀ کان پهرين ضرورت اها هئي ته هو پيداوار جي پراڻن طريقن کي جيئن جو جيئن بنا ڦير ڦار

جي قائم رڪن، پيداوار ۾ لاڳيتو انقلاب آڻيندو رهڻ، سڀني سماجي حالتن ۾ لڳاتار هنگاما کڻا ڪندو رهڻ، اهي آهن، اهي ڳالهون جن جي ڪري سرمائيداري دور تاريخ جي اڳين سمورن دورن کان يگانو ۽ نرالو آهي. اڳوڻا سڀ پختا ڪٽل ناتا، سڀ ڄمي برف ٿيل لاڳاپا پنهنجن پراڻن ۽ مان جوڳن تعصبن ۽ وهمن جي لشڪر سميت بهارجي ويا آهن. نوان ناتا اڃا نهي جڙي راس ٿي مس ٿين ٿا ته مدي خارج ٿيو وڃن ٿا. نهرين ۽ نوس ڳالهون رجي، باقي ٿي، غائب ٿيو وڃن. جيڪي به مقدس آهي سو ناپاڪ ٿيو وڃي. تان جو ماڻهو آخر مجبور ٿي وهمن ۽ خوابن جي دنيا مان نڪري پنهنجي زندگيءَ جي حقيقتن ۽ انساني ناتن کي سالم هوش حواس سان منهن ڏيڻ لڳي ٿو.

سرمائيدار کي پنهنجي پيداوار جي وڪري لاءِ هر وقت نون نون مارڪيٽن جي ڳولا ڪرڻي پوي ٿي. اها ڳولا کيس ساري ڌرتيءَ تي رلائي ۽ ڊوڙائي ٿي. هن کي هر هنڌ آستانو بناڻو آهي. هر هنڌ ڪپ کوڙڻو آهي. هر هنڌ لاڳاپا رکڻا آهن.

سرمائيداري سڄي دنيا جي مارڪيٽ کي ڦري ٿي. انهيءَ جي وسيلي هن هر ملڪ ۾ مال جي اُپت ۽ ڪپٽ (Production and Consumption) کي عالمي رنگ ڏنو آهي.

اڳي صنعت هر هنڌ قومي بنياد تي بيٺل هئي. سرمائيداري صنعت جي پيرن هيٺان اهو قومي تڏو ڪڍي ورتو آهي ۽ رجعت پرستن کي ڪاوڙائي وڌو اٿس. سڀ پراڻيون قائم ٿيل قومي صنعتون يا ته تباه ٿي ويون آهن يا روز بروز تباه ٿي رهيون آهن. انهن جو تڏو نيون صنعتون پتي رهيون آهن. انهن نين صنعتن قائم ڪرڻ کان سواءِ ڪابه سڌريل قوم جيئري رهي نٿي سگهي. صنعتون پنهنجي ملڪ جي ڪچي مال بجاءِ ڏورانهين ڏيساورن جو ڪچو مال واپرائين ٿيون. سندن اُپت جي ڪپٽ نه رڳو پنهنجي ملڪ ۾ ٿئي ٿي. پر دنيا جي هر حصي ۾ ٿئي ٿي. اڳي جن پراڻين گهرجن جي پورائي ملڪي پيداوار مان ٿي ويندي هئي، تن جي جاءِ تي نيون گهرجون پيدا ٿي رهيون آهن. انهن جي پورائي ڏورانهن ملڪن ۽ علائقن ۾ پيدا ٿيل مال مان ٿئي ٿي. سرمائيداري دور کان اڳي دنيا جا ملڪ ۽ قومون سڄي دنيا کان پاسيرا، پنهنجيءَ ۾ پورا ۽ پنهنجي حال تي مست هوندا هئا. هاڻ اها ڳالهه ڪانهي. هاڻ هر ڏس ۾ ڏي وٺ ٿي رهي آهي. سڄي دنيا جون قومون هڪٻئي جون محتاج ٿي پيون آهن. اها حالت مادي (Material) پيداوار ۾ به آهي ته

ذهني (Intellectual) پيداوار ۾ به آهي. ڌار ڌار قومن جيڪي ذهني جوڙون ۽ جنسار ڪيا آهن. سي سڀني قومن جي گڏيل ملڪيت ٿي پيون آهن. هاڻ قومن لاءِ فقط پنهنجي ڳالهه جو عاشق ٿيڻ ۽ تنگ نظري ڪرڻ روز بروز وڌيڪ ناممڪن ٿيندو وڃي. اڪيچار قومي ۽ مڪاني ادبن مان گڏيل يڪو ۽ عالمگير ادب پيدا ٿي رهيو آهي.

سرمائيدار پيداوار جي اوزارن ۾ تمام تڪڙي واڌ آڻي، آمدورفت جا بيحد آسان طريقا پيدا ڪري، سڀني قومن، ويندي انتهائي جهنگلي قومن کي به تهذيب جي دائري ۾ آڻي رهيا آهن. سندس جنسن جو سستو اڳهه اهو توبخانو آهي، جيڪو ڌار ڌار ملڪن جي وچ ۾ جيڪي به شاهي ديواريون کڙيون ڪيل آهن، تن کي اڏائي ٿو ڇڏي. اهو وحشي ۽ جهنگلي قومن جي دل ۾ ڌارين لاءِ جيڪا نفرت آهي، تنهن کي به جهڪائي آڻ مڃرائي ٿو. سرمائيدار سڀني قومن کي مجبور ٿا ڪن ته پنهنجي بقاء لاءِ پيداوار جا سرمائيدار طريقا اختيار ڪن. هو سڀني قومن کي مجبور ٿا ڪن ته سندن نام نهاد ”تهذيب“ اختيار ڪن. يعني خود سرمائيدار ٿين. مطلب ته سرمائيداري سموري دنيا کي پنهنجي مهاندي جهڙو ٺاهي ٿي.

سرمائيدارن پهراڙيءَ کي شهرن جو زيردست بنايو آهي. هنن اٿاه شهر اڏيا آهن. پهراڙي جي پيٽ ۾ شهري آبادي وڌائي آهي ۽ اهڙيءَ ريت آباديءَ جي چڱي چوڪي حصي کي پهراڙين جي چسي زندگيءَ کان چوٽڪارو ڏياريو آهي. هنن جهڙي ريت پهراڙين کي شهرن جو محتاج بنايو آهي، اهڙيءَ ريت هنن اڻ سڌريل ۽ پنٿي پيل ملڪن کي وري سڌريل ملڪن جي تابع بنايو آهي. هنن هارين جي ملڪن کي سرمائيدارن جي ملڪن جو زيردست ڪيو آهي ۽ دنيا جي اوڀر کي اولهه جو زيردست بنايو آهي.

اڳي سڄي دنيا جي انساني آبادي، پيداوار جا وسيلا ۽ ملڪيت پري پري تڙيا پکڙيا پيا هئا. سرمائيداري انهن جي اها تڙيل پکڙيل ۽ دوريءَ جي حالت ختم ڪري رهي آهي. هن عام انساني آبادي کي ڪنو ڪيو آهي. هن پيداوار جي وسيلن کي هڪ هنڌ گڏ ڪيو آهي ۽ ملڪيت ٿورڙن ماڻهن جي هٿن ۾ ڪئي ڪئي آهي. ان جو لازمي نتيجو اهو نڪتو جو سياسي طاقت به هڪڙي هنڌ ڪئي ٿي ويئي آهي. اُهي صوبا ۽ پرڳڻا جيڪي يا ته آزاد هئا يا وري نالي ماتر پاڻ ۾ گڏ هئا، جن جا مفاد الڳ، سرڪاريون الڳ، قانون الڳ ۽ ڍلن جا سرشتا الڳ هئا، سي ڳنڍجي سنڍجي يڪي هڪڙي قوم بنجي پيا. هاڻ ان قوم جي سرڪار هڪڙي،

قانون هڪڙو، قومي طبقاتي مفاد هڪڙو، سرحد هڪڙي ۽ محصولي سرشتو هڪڙو بنجي ويو آهي.

اڳاٽن سمورن انساني نسلن جيڪي پيداواري قوتون پيدا ڪيون، سرمائيداريءَ پنهنجي هڪ سؤ سالن جي ٿوري ايامڪاريءَ ۾ انهن کان ڪئين ڀيرا وڌيڪ اٿاه ۽ زبردست پيداواري قوتون پيدا ڪيون آهن.

(سرمائيداري دور ۾) فطرت جو قوتون ماڻهوءَ جون زبردست ٿيون آهن. مشينري پيدا ٿي آهي. علم ڪيميا کي صنعت ۽ زراعت لاءِ ڪتب آندو ويو آهي. آڳوٽ، ريلوايون، ٽيليگراف ايجاد ٿيا آهن. سڄن سارن کنڊن کي صاف ڪري آباديءَ لاءِ تيار ڪيو ويو آهي. دريائن مان واھ ڪڍيا ويا آهن. ڄڻ ڪنهن جادوءَ جي زور سان ڌرتيءَ جي پيٽ کي چيري وڌيون انساني آباديون پيدا ڪيون ويون آهن. اڳ ڪهڙي صديءَ جي خواب خيال ۾ به اها ڳالهه هئي ته سماجي پورهيو جي هنج ۾ ههڙيون زبردست پيداواري قوتون ستل هيون؟

انهيءَ مان اسين ڏسون ٿا ته پيداوار ۽ مٿا سٺا جي جن وسيلن تي سرمائيدار طبقي پاڻ کي اڏيو هو، اهي وڌيڪي ۽ جاگيرداري سماج ۾ ڄاوا نپنا هئا. پيداوار ۽ مٿا سٺا جا اهي وسيلا وڌندي ويجهندي نيٺ هڪڙي اهڙي ڏاڪي تي اچي پهتا، جتي ملڪيت جا وڌيڪا ۽ جاگيرداري ناتا وڌيل ويجهيل پيداواري قوتن سان وڌيڪ وقت نهڪي نٿي سگهيا. جن حالتن ۾ وڌيڪو ۽ جاگيرداري سماج اقتصادي پيداوار ۽ مٿا سٺا ڪندو هو، سي حالتون توڙي زراعت ۽ ڪارخانن جو وڌيڪو جاگيرداري نظام نين پيداواري قوتن سان ٽڪر کائڻ لڳو. وڌيڪي جاگيرداري نظام جو ماحول ۽ سندس حالتون وڌيڪي جاگيرداري دور ۾ وڌيل ويجهيل پيداواري قوتن لاءِ زنجيرون بنجي پيا. انهن زنجيرن کي ست ڏيئي چڻڻ لازمي ٿي پيو. کين چڻي توڙي چڏيو ويو. انهن جي جاءِ وري کليل چٽا پيٽي ورتي. ان سان گڏ، ان سان نهڪندڙ سماجي دستور پيدا ٿيا ۽ سرمائيدار طبقي اقتصادي ۽ سياسي غلبو حاصل ڪري ورتو.

اهڙي ئي قسم جي هلچل اسان جي اکين آڏو اڀري رهي آهي. هاڻوڪو سرمائيدار سماج ۽ سندس پيداوار، مٿا سٺا، ملڪيت جا سرمائيدار لاڳاپا جن چڻ ڪنهن چو منتر سان پيداوار ۽ مٿا سٺا جا ههڙا اجگر جيڏا وسيلا پيدا ڪري ورتا آهن، تن جي حالت ان جادوگر جيان آهي، جنهن ڪنهن اسم اعظم سان جن گهرائي ورتا آهن، پر انهن کي پنهنجي وس ۾ رکي نٿو سگهي. سرمائيدار طبقو فقط

تڏهن قائم رهي سگهي ٿو ۽ راڄ ڪري سگهي ٿو، جڏهن پيداوار ۽ ملڪيت جون هاڻوڪيون سرمائيدار حالتون موجود هجن. ڪيترن ورهين کان صنعت ۽ واپار جي تاريخ حقيقت ۾ آهي ئي پيداوار جي اڇوڪين سرمائيدار حالتن ۽ سرمائيدار ملڪيتي لاڳاپن خلاف پيداوار جي هاڻوڪين قوتن جي بغاوت جي تاريخ. ان باري ۾ رڳو واپاري گهوتالن (Crises) جو ذڪر ئي ڪافي ٿيندو. اهي گهوتالا ٿورو ٿورو عرصو رکي وري وري ايندا آهن ۽ ساري سرمائيدار سماج جي هستيءَ کي نت نون جوکن ۽ امتحانن ۾ وجهي ڇڏيندا آهن. انهن گهوتالن ۾ وقت بوقت نه رڳو نئين پيداوار جو وڏو حصو زيان ٿي ويندو آهي، پر اڳين پيداواري قوتن جو به چڱو ڇوڪو حصو هوريان هوريان ناس ٿيو وڃي. انهن گهوتالن ۾ هڪڙي اهڙي وبا اچيو منهن ڪڍي، جنهن جي ڳالهه ٻڌي اڳوڻن زمانن جا ماڻهو جيڪر ڏندين آڱريون ڏين ها. اها وبا هوندي آهي حد کان وڌيڪ پيداوار جي وبا. سماج اوچتو پاڻ کي ڏسندو آهي ته ٿوري وقت لاءِ ڏڪجي وڃي، قديم ۽ پراڻي وحشانيت جي دور ۾ ڪريو آهيان. اها حالت ڏسي ماڻهو پائيندو ته ڪنهن ڏڪار يا عالمي جنگ جي تباهي سڀني گذر جي وسيلن ملڻ جو رستو کاتي ڇڏيو آهي. ڪارخانا ۽ واپار چڻ تباه ٿي ويندا آهن. ڇو؟ ڇاڪاڻ ته تهذيب حد کان وڌي ويندي آهي. گذر جا وسيلا حد کان گهڻا ٿي ويندا آهن. ڪارخانا ۽ واپار اجايا گهڻا ٿي پوندا آهن. سماج جي وس ۾ جيڪي پيداواري قوتون هونديون آهن، سي سرمائيدار طبقي جي ملڪيت ناهن لاءِ جيڪي سازگار حالتون گهربل آهن تن کي وڌائڻ، ويجهائڻ کان پڙ ڪڍي بيهنديون آهن. سرمائيدار ملڪيت وڌائڻ لاءِ جن حالتن جو هجڻ ضروري آهي، سي حالتون پيداواري قوتن جي پيرن ۾ چڻ زنجيرون ٿيو پون. گهوتالي واري زماني ۾ پيداواري قوتون سرمائيدار ملڪيت لاءِ فائدي وارين حالتن تي غالب پئجي وينديون آهن ۽ سندن زنجيرن کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري سموري سرمائيدار سماج ۾ افراتفري ڦهلائي، سرمائيدار ملڪيت کي خطري ۾ وجهي ڇڏينديون آهن. سرمائيدار سماج جون حالتون تمام تنگ ۽ سوڙهيون آهن. انهن حالتن جي گهيري اندر جيڪا دولت پيدا ٿئي ٿي سا ايتري ته گهڻي هوندي آهي جو اها تنگ ڪارڻ ۾ ماڻهي نه سگهندي آهي. سرمائيدار طبقو انهن گهوتالن کي پلا ڪيئن منهن ڏيندو آهي؟ اهو هيئن ڪندو آهي جو هڪڙي پاسي پيداوار ڪندڙ قوتن مان ڳچ جيتريون قوتون هٿ وٺي ناس ڪري ڇڏيندو آهي. ٻئي پاسي پنهنجي مال جي ڪپت لاءِ نوان مارڪيٽ هٿ ڪندو آهي. نئين پاسي اڳوڻن مارڪيٽن مان اڳي کان

وڌيڪ رت ست چوسيندو آهي. اهڙيءَ ريت هو اڳي کان وڌن ۽ وڌيڪ تباه ڪندڙ گهوتالن لاءِ رستو صاف ڪندو آهي ۽ انهن گهوتالن کي جن وسيلن سان منهن ڏيئي سگهجي ٿو، تن وسيلن کي گڻائيندو آهي.

جن هٿيارن سان سرمائيدار طبقي وڌيراشاهيءَ ۽ جاگيرداريءَ کي واپوڙي ڪرايو هو: اهي ساڳيا هٿيار خود سرمائيدار طبقي کي سامهون ٿيندا آهن.

سرمائيدار طبقو نه رڳو اهي هٿيار گهڙي ٿو، جن سان سندس موت اچڻو آهي. پر اهي ماڻهو به خلقي ٿو جيڪي انهن هٿيارن سان مٿس حملو ڪندا، يعني اڄوڪو پورهيت طبقو يا پرولتاري.

سرمائيدار طبقو يا سرمايو جيترو جيترو وڌن ٿا اوتروئي اڄوڪو پورهيت طبقو وڌي ٿو. اڄوڪو پورهيت طبقو اهو طبقو آهي جنهن جا ماڻهو فقط اوتروئي وقت جيئن ٿا آهن، جيترو وقت کين پورهيو هت چڙهي سگهندو آهي. کين پورهيو فقط اوترو وقت هت چڙهي سگهندو آهي، جيترو وقت سندن پورهيو سرمائي کي وڌائي سگهندو آهي. اهي پورهيت واپار ۽ ٻين شين وانگر بازار ۾ ونڻ ۽ وڪڻڻ جي شيءِ آهن. هو پاڻ کي ذرو ذرو ڪري وڪڻن ٿا. هو هر دم بازار جي اڳهن جي لاهين ۽ چاڙهين ۽ چٽا پيٽين جو شڪار آهن.

مشينريءَ جي تمام گهڻي استعمال ڪري ۽ پورهيو جي ورچ سبب اڄوڪن پورهيتن جي ڪم ۾ ذاتي هنر ۽ قابليت جو ڪم ڪونهي. تنهن ڪري پورهيتن کي ان مان ڪوبه مزو نٿو اچي. هو مشين جو هڪڙو پرزو بنجيو پوي ۽ کانئس تمام سادا، خسيس ۽ معمولي ڪم ورتا وڃن ٿا، تنهن ڪري هڪڙي پورهيت جي پيداوار جو خرچ سندس کاڌي پيٽي ۽ ٻارن پيدا ڪرڻ جي خرچ جيترو مس آهي. پر بازار جي شيءِ جي قيمت ۽ پورهيو جي قيمت اوتري هوندي آهي، جيترو ان تي آيل خرچ. تنهن ڪري جيئن جيئن پورهيو وڃي اڻ وڻندڙ ٿيندو، تيئن تيئن مزوري وڃي گهٽبي. اڃان به هيئن چئجي ته جيئن جيئن مشينريءَ جو استعمال ۽ پورهيو جي ورچ وڃن وڌندا، تيئن پورهيو جو بار وڃي وڌندو. يا ته پورهيو جو وقت وڌايو ويندو يا ساڳئي وقت ۾ وڌيڪ ڪم ورتو ويندو آهي. يا مشينري جي رفتار وڌيڪ تيز ڪئي ويندي آهي. اڄوڪي صنعت اڳوڻي استاد ڪاريگر جي ننڍڙي ڪارخاني کي بدلائي صنعتي سرمائيدار جو وڏو ڪارخانو بنائي وڌو آهي. ڪارخاني ۾ مزورن جا هجوم گاهت ٿيل هوندا آهن. انهن کي فوجي سپاهين وانگر منظر ڪيو ويندو آهي. هو جڻ ته صنعتي فوج جا چوٽا سپاهي هوندا آهن،

ڪين آفيسرن ۽ نائڪن جي ڪمان هيٺ رکيو ويندو آهي. هو نه رڳو سرمائيدار طبقي ۽ سرمائيدار سرڪار جا غلام هوندا آهن پر ساڳئي وقت مشين ۽ جماندار (جمعدار) ۽ خاص ڪري ڪارخانيدار هر پل ۽ هر گهڙي ڪين غلام بنايو وينا هوندا آهن. انهن غلام بنائيندڙن جي ڊڪٽيٽرشپ جيئن جيئن ڪلم ڪلا اعلان ڪندي آهي ته 'اسان جو مقصد نفعو ڪمائڻ آهي' تيئن تيئن پورهيت جي غلامي وڌيڪ خسيس قسم جي، وڌيڪ نفرت جهڙي ۽ وڌيڪ ڏکون ٿيندي ويندي آهي.

هت جي پورهيني ۾ جيئن جيئن قابليت ۽ جاکوڙ جي گهرج گهٽ ٿيندي ويندي آهي، تيئن تيئن مردن جي پورهيني جي جاءِ عورتن جو پورهيو وٺندو ويندو آهي. عمر جو فرق ۽ مرد زال جو تفاوت پورهيت طبقي لاءِ پوءِ ڪابه سماجي اهميت ڪانه رکندو آهي، سڀ پورهيت پورهيني جا اوزار ٿي ويندا آهن. ڪي سستا ته ڪي مهانگا.

پورهيت ڪي ڪارخاني وارو نپوڙيو اڃا مس بس ڪري ۽ پورهيت مزوريون وٺيو دنگ مس ڪري ته سرمائيدار طبقي جا ٻيا لشڪر مٿس چڙهيو وڃن. جهڙوڪ: جاءِ جي مساوڙ وٺڻ وارا، دڪاندار، وياج خور وغيره.

وچين طبقي جي هيٺين خانن وارا ماڻهو جهڙوڪ: ننڍا واپاري، دڪاندار، پوڙها ٿي ويل ننڍڙا واپاري، ڪاريگر، آبادگار به آهستي آهستي ڪريو وڃيو پورهيت طبقي ۾ گڏجن. ان جو هڪڙو سبب اهو هوندو آهي ته جنهن پيماني تي اڄوڪيون صنعتون ۽ ڪارخانا هلن ٿا، ان پيماني جي ڪاروبار لاءِ هنن جي ٿورڙي موڙي پوري نه پوندي آهي. يا وري پيداوار جي اڄوڪن نون نمونن ڪري سندن خاص هنر ۽ قابليت بيڪار ۽ اجايا ٿي پوندا آهن. انهن سببن جي ڪري اڄوڪو پورهيت طبقو ملڪ جي آباديءَ جي سمورن طبقن مان ڀرتي ٿيندو آهي.

پورهيت طبقو واڌاري جي ڪيترين منزلن مان لنگهندو آهي. جڏهن اهو ٻالپڻ ۾ هوندو آهي، تڏهن کان وٺي سندس سرمائيدار طبقي سان جدوجهد ۽ زور آزمائي شروع ٿي ويندي آهي. پهريائين پهريائين هرڪو مزور پنهنجي ليڪي اڪيلي سر مقابلو ڪندو آهي. پوءِ هڪڙي ڪارخاني جا سڀ مزور گڏجي مقابلو ڪندا آهن. تنهن کان پوءِ هڪڙي هنڌ يا بستيءَ ۾ ساڳيو ڪم ڪندڙ مزور گڏجي ان سرمائيدار سان مقابلو ڪندا آهن؛ جيڪو سڌيءَ طرح ڪين پيڙهي ۽ ڦري لٽي ٿو. هو اهي حملا سرمائيدار پيداوار جي حالتن تي نه، پر پيداوار جي اوزارن تي ڪندا آهن. هو ٻاهران آندل اهي شيون ناس ڪندا آهن جي سندن پورهيني سان

مقابلو ڪنديون آهن. هو مشينريءَ جا پرزا توڙيندا آهن. ڪارخانن کي باهيون ڏيندا آهن. هو چاهيندا آهن ته اڳوڻي دؤر ۾ مزور جو جيڪو مرتبو هو سو زبردستيءَ وري قائم ڪريون. هن ڏاڪي تي مزور سڄي ملڪ ۾ تڙيل پڪڙيل هجوم وانگر هوندا آهن. کين پنهن جي ڳالهه چٽيءَ طرح ڪرڻ نه ايندي آهي. سندن پاڻ ۾ چٽا پيڻي هوندي آهي. تنهن ڪري هو ٽڪر ٽڪر ٿيل هوندا آهن. جي ڪٿي ڪٿي هو گڏجي سڏجي يڪا ٽولا تيار ڪندا آهن ته ان جو سبب به اهو نه هوندو آهي ته ڪو هو ڪوشش وٺي پاڻ ۾ ٻڌي ٿا ڪن. ان جو ڪارڻ اهو هوندو آهي جو سرمائيدار پنهنجا سياسي مطلب حاصل ڪرڻ لاءِ سڄي پورهيت طبقي کي حرڪت ۾ آڻڻ لاءِ مجبور ٿيندو آهي ۽ ان وقت تائين هو ائين ڪري سگهندو آهي. تنهنڪري مزور ان منزل تي پنهنجي دشمن سان نه وڙهندا آهن. پر پنهن جي دشمنن جي دشمنن سان، يعني آپيشاهي ڪندڙ بادشاهن، زميندارن، جاگيردارن، غيرجانبدار دولتمندن ۽ چوٽي وچين طبقي وارن سان وڙهندا آهن. اهڙيءَ ريت سموري تاريخي تحريڪ سرمائيدارن جي مٿ ۾ اچي ويندي آهي. ان وقت تائين جيڪا فتح حاصل ڪئي ويندي آهي سا سرمائيدارن جي فتح هوندي آهي. پر جڏهن ڪارخانا وڌندا آهن تڏهن نه رڳو پورهيتن جو تعداد وڌي ويندو آهي پر هو وڏي تعداد ۾ هڪ هنڌ ڪنا به ٿي ويندا آهن. پورهيت طبقو وڌندو آهي ۽ کيس پنهنجي طاقت جو وڌيڪ احساس ٿيندو آهي. جيئن جيئن مشينري پورهيتي جا سمورا فرق ميساريندي ويندي آهي ۽ ذري گهٽ هر هنڌ مزوريءَ جا اگهه گهٽائي هڪ جهڙا هيٺ ڪري ڇڏيندي آهي، تيئن تيئن پورهيت طبقي اندر پورهيتن جا جيڪي ڌار ڌار مفاد هوندا آهن ۽ جياپي جون جيڪي ڌار ڌار حالتون هونديون آهن، سي ڦري گهري هڪ جهڙيون ٿي وينديون آهن. جڏهن سرمائيدار طبقي ۾ چٽاپيڻي وڌندي آهي ۽ واپاري گهوتالا پيدا ٿيندا آهن، تڏهن مزورن جي مزوريءَ ۾ چاڙهه ۽ واڌ وڌي ويندي آهي. مشينري روز روز ويندي آهي وڌيڪ سٺي ٿيندي ۽ وڌندي ويجهندي. تنهن ڪري پورهيتن جو گذران روز بروز ويندو آهي، وڌيڪ خطري ۾ پوندو. اڳي جو ڪنهن هڪڙي مزور ۽ هڪڙي سرمائيدار جي وچ ۾ ٽڪر هوندو هو سو ڦري ٻن طبقن جي وچ ۾ ٽڪر بنجي پوندو آهي. تنهن کان پوءِ پورهيت سرمائيدار طبقي جي برخلاف ٽولا (Trade Union) ٺاهيندا آهن، هو مزوريون وڌائڻ لاءِ پاڻ ۾ ملي مٿ ٿيندا آهن. هو ڪڏهن ڪڏهن سرمائيدار طبقن خلاف بغاوتون ڪرڻ جو اڳواٽ بندوبست ڪرڻ لاءِ دائمي جماعتون ٺاهيندا آهن. ڪڏهن ڪڏهن انهن مقابلي مان فساد ٿي پوندا آهن،

پورهيت ڪڏهن ڪامياب به ٿيندا آهن. پر رڳو ٿوري وقت لاءِ. انهن لڙاين مان اصلي فائدو اهو ٿيندو آهي جو سندن ٻڏي ويندي آهي وڌندي. نه ته هونئن جيڪي ڪين ترٽ فائدا ٿيندا آهن، تن جي خاص اهميت نه هوندي آهي. پورهيتن جي ٻڏيءَ کي وڌڻ ۾ انهيءَ مان به مدد ملندي آهي جو هاڻوڪي صنعت ۽ ڪارخانن هڪ ٻئي سان لهه وچڙ ۾ اچڻ جا وڌيڪ سنا وسيلا پيدا ڪيا آهن، اهي ڌار ڌار جڳهين جي مزورن کي آسانيءَ سان لهه وچڙ ۾ آڻين ٿا. ملڪ ۾ گهڻائي مڪاني مقابلا پيا ٿيندا آهن. انهن کي هڪڙي مرڪز تي ڪنو ڪرڻ ۽ ان کي يڪي قومي پيماني تي طبقاتي تڪر بنائڻ لاءِ انهن وسيلن جي ئي گهرج هئي. هر طبقاتي لڙائي سياسي لڙائي آهي. جنهن ٻڏيءَ قائم ڪرڻ لاءِ وچئين زماني جي شهرين پنهنجي جڏين سڏين سڙڪن وسيلي ڪوشش ڪئي ۽ ان ۾ صدين جون صديون لڳائي ڇڏيائون، اها ٻڏي هن زماني جا پورهيت ريلواين جي مهربانيءَ سبب ٿورن سالن اندر ناهيو وٺن.

پورهيت هڪ طبقي جي حيثيت ۾ منظم ٿين ٿا ۽ ان کان پوءِ هڪ سياسي پارٽي بنجن ٿا. خود پورهيتن جي وچ ۾ چٽا پيٽي ٿيو پوي. ان ڪري سندن يڪي تنظيم ۽ يڪي پارٽي ٺاهڻ جي ڪم ۾ رخنو پوي ٿو. پر اها ٻڏي وريو وريو اڀريو ۽ هر پيري اڳي کان وڌيڪ طاقتور، وڌيڪ مضبوط ۽ وڌيڪ جبري ٿيو پوي. اها قانون ناهيندڙن کي مجبور ٿي ڪري ته هو مزورن جي فائدي وارين ڳالهين کي قبول ڪن. اهو انهي ڪري ٿي سگهي ٿو جو سرمائيدار طبقي اندر ڦٽتارو هوندو آهي. اهوئي سبب آهي جو انگلينڊ ۾ هڪڙي ڏينهن ۾ فقط ڏهه ڪلاڪ ڪم ڪرڻ جو قانون منظور ٿيو.

پراڻي سماج جي طبقن ۾ جيڪي تڪر هوندا آهن سي ٿلهي ليکي ڪيترين ئي ڳالهين ۾ پورهيت طبقي جو واڌارو آڻيندا آهن. پورهيت طبقو پاڻ کي سدائين لڙائيءَ ۾ رڌل ڏسندو آهي. پهريائين جاگيردار طبقي سان، پوءِ سرمائيدار طبقي جي انهن حصن سان جن جا مفاد ڪارخانن جي واڌاري کي سهي نه سگهندا آهن. ڌارين ملڪن جي سرمائيدارن سان تڪر ته هر دم چالو رهندو آهي. انهن لڙاين ۾ سرمائيدار طبقو پورهيت طبقي کي منت ميڙه ڪرڻ ۽ ڪانئس مدد وٺڻ تي مجبور ٿيندو آهي. اهڙيءَ طرح هو لاچار پورهيت طبقي کي سياسي ميدان ۾ گهلي ايندو آهي. اهڙي ريت خود سرمائيدار طبقو پنهنجي سياسي ۽ عام تعليم جي هٿيارن

مان ڪجهه هٿيار پورهيت طبقي کي ڏيندو آهي. مطلب ته هو پورهيت طبقي کي سرمائيدار طبقي سان وڙهڻ جا هٿيار ڏيندو آهي.

تنهن کان سواءِ اسين ڏسي چڪا آهيون ته جيئن جيئن ڪارخانن ۽ صنعت ۾ واڌ ايندي وڃي، تيئن تيئن حاڪم طبقن جا سڃا سارا ٽڪرا ڪريو اچيو پورهيت طبقي ۾ گڏجن. يا جي ٻيو نه ته به سندن وجود خطري ۾ پئجيو وڃي. اهي ٽڪرا به پورهيت طبقي کي نئين نئين روشنيءَ ۽ واڌاري جا جزا ڏين ٿا.

آخري ڳالهه ته جن ڏينهن ۾ طبقاتي جدوجهد فيصلي واري گهڙيءَ جي ويجهو اچي پهچندي آهي، تن ڏينهن ۾ حاڪم طبقي اندر يا اجا به هيئن چئجي ته پراڻي سماج جي سموري دائري اندر، جيڪو پڇڻ ڀرڻ جو سلسلو پيو هلندو آهي سو وڌيڪي ڪلائي زبردستيءَ جو نمونو وٺندو آهي. ايتريقدر جو حاڪم طبقي جو هڪڙو ننڍڙو حصو پاڻ کي حاڪم طبقي کان چني ڌار ڪري ڇڏيندو آهي ۽ وڃي انقلابي طبقي سان ملندو آهي، جنهن جي هٿ ۾ آئيندي جون واڳون هونديون آهن. جيئن اڳئين دؤر ۾ جاگيردار ۽ امير طبقي جو هڪڙو حصو وڃي سرمائيدار طبقي سان مليو هو، تيئن هاڻ سرمائيدار طبقي جو هڪڙو حصو وڃيو پورهيت طبقي سان ملي. خاص ڪري نظريي جا اهي سرمائيدار ڄاڻو جيڪي پاڻ کي وڌائي ان درجي تي پهچائين ٿا، جو هو نظرياتي طرح تاريخ جي سموري واڌاري کي سمجهي سگهن ٿا.

اڄ جيڪي به طبعا سرمائيدار طبقي جي دؤر ۾ ڏسبو آهي انهن ۾ فقط پورهيت طبقو ئي سچ پچ انقلابي طبقو آهي. ٻيا طبعا اڄوڪي دور جي صنعت جي مقابلي ۾ ڪو ماڻجيو، ڳريو نيٺ غائب ٿيو وڃن. اڄوڪي دور جي صنعت جي خاص ۽ لازمي پيداوار آهي، پورهيت طبقو.

هيٺيون وچون طبقو، ننڍڙا ڪارخانيدار، دڪاندار، ڪاريگر، هاري اهي سڀ سرمائيدار طبقي سان انهي لاءِ لڙن ٿا ته جيئن وچين طبقي اندر جيڪو سندن وجود آهي، تنهن کي ناس ٿيڻ کان بچائي سگهن. انهي ڪري هو انقلابي ناهن. هو جيڪا صورتحال اڄ آهي، تنهن کي قائم رکڻ جي فائدي ۾ آهن. نه رڳو ايترو، هو چاهين ٿا ته وقت جي واڳ پوئتي موٽي. هو تاريخ جي چڪر کي پوئتي ڦيرو ڏيڻ چاهين ٿا. جيڪڏهن هو اتفاق سان انقلابي ٿين ٿا ته رڳو انهي ڪري ته کين ڊپ آهي ته اجهو ٿا وڃيو پورهيت طبقي سان ملون. اهڙي وقت هو پنهنجي موجوده فائدين جو بچاءُ نه ڪندا آهن. پر ايندڙ مفادن جي حفاظت ڪندا آهن. هو پنهنجي

طبقي جي موقف ۽ بيهڪ کان پڇي وڃي پورهيت طبقي جو موقف ۽ بيهڪ وٺندا آهن.

پورهيت انقلاب تي سگهي ٿو ته ڪن ڪن هنڌن تي پراڻي سماج جي سڀ کان هيٺين خانن طرفان اڇلي ڦٽي ڪيل ”خطرناڪ طبقي“ سماجي گند ڪچري، يعني ماڻ مٺي ۽ ڀر ڪئي ٿيندڙ ماڻهن جي ميڙ کي گهلي آڻي انقلابي تحريڪ سان ملائي. پر انهن جي زندگيءَ جون حالتون حقيقت ۾ اهڙيون آهن جو هو رجعت پرست سازشين کان پاڙ وٺي سندن هٿيار بڻجڻ لاءِ وڌيڪ موزون آهن.

پورهيت وٽ ڪا ملڪيت ڪانهي. سندس پنهنجن ٻارن ٻچن سان جيڪي لاڳاپا آهن تن ۾ ۽ سرمائيدار ڪٽنبن جي وچ ۾ جيڪي لاڳاپا هوندا آهن، تن جي وچ ۾ زمين آسمان جو فرق آهي. انگلينڊ توڙي فرانس، آمريڪا توڙي جرمنيءَ ۾ سرمايي جي هاڻوڪي غلاميءَ مزور کان قوميت جي هر نشاني ڪسي ورتي آهي. هو سمجهي ٿو ته قانون، اخلاق، مذهب اهي سڀ سرمائيدار تعصب آهن. سرمائيدار مفاد انهن تعصبن جي آڙ وٺيو گهٽ جهليو، سندس تڙ ۾ لڪا وينا آهن.

اڳوڻي زماني ۾ جيڪي به طبعا ٻين کان زور ٿي ويا هئا تن چاهيو ٿي ته سموري سماج کي انهن حالتن جي تابع ڪريون جن حالتن ۾ سندن قبائيل ملڪيت وٺن ٿي رهي ۽ پاڻ جيڪا حيثيت اڳ ۾ ئي حاصل ڪري چڪا هئا سا وڌيڪ مضبوط ٿئي.

پورهيت تيستائين سماج جي پيداواري قوتن جا مالڪ نٿا ٿي سگهن. جيستائين هو خود پنهنجي ملڪيت حاصل ڪرڻ جي طريقي کي ختم نه ڪندا ۽ پڻ اڳوڻن سڀني ملڪيت حاصل ڪرڻ جي طريقن کي ختم نه ڪندا. وٽن ڪابه اهڙي شيءِ ڪانهي، جنهن کي هو سلامت رکن ۽ مضبوط ڪن. سندن تاريخي فرض ۽ مقصد آهي ته هو ذاتي ملڪيت قائم رکڻ جون سموريون ضمانتون ۽ سمورا بچاءُ تباه ڪري ڇڏين.

اڳوڻيون سموريون تاريخي تحريڪون يا ته ٿورائيءَ ۽ اقليتن جون هلايل تحريڪون هيون يا ٿورائيءَ ۽ اقليت جي فائدي لاءِ تحريڪون هيون. پورهيتن جي تحريڪ وڏي گهڻائيءَ جي سوچيل سمجهيل خوددارانا تحريڪ آهي ۽ هن وڏي گهڻائيءَ جي ئي فائدي لاءِ آهي. پورهيت طبقو يعني هاڻوڪي سماج جو سڀ کان ڪريل طبقو تيستائين چري به نٿو سگهي ۽ تيستائين پاڻ کي پنهنجن پيرن تي

بيھاري نٿو سگھي؛ جيستائين هو سرڪاري سماج جي سموري مٿئين ٽٽ نانگر ۽ مٿين طبقن کي ڌوڙ وانگر اڏائي نه ڇڏيندو.

جيتوڻيڪ باطني طرح نه، ته به ظاهري طرح پورهيت طبقي جي سرمائيدار طبقي خلاف جدوجهد اول اول هڪ قومي جدوجهد هوندي آهي. ظاهر آهي ته هر ملڪ جي پورهيت طبقي کي پنهنجي ئي سرمائيدار طبقي سان صفائي ڪرڻي پوندي.

پورهيت طبقي جي واڌاري جي عام دورن جو نقشو چٽيندي اسان ان گھرو لڙائي جا پار پتا ڏنا آهن جا هاڻوڪي سماج ۾ اندر ئي اندر ذري گھٽ لڪ چپ ۾ هلي رهي آهي. اسين ان ڏاڪي تي پهتا آهيون جتي اها لڙائي کلي انقلاب جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿي ۽ سرمائيدار طبقي جو تختو اونڌو ٿئي ٿو ۽ پورهيت طبقي جي حاڪميءَ لاءِ ميدان تيار ٿئي ٿو.

اسان ڏٺو آهي ته هيستائين سماج جي هر صورت جو بنياد اهو پئي رهيو آهي ته ڦريندڙ ۽ ڦرجندڙ طبقي جي وچ ۾ ٽڪر ۽ دشمني پئي هلي. پر ڪنهن طبقي کي ڦرڻ لٽڻ لاءِ ضروري آهي ته ان ڦريل طبقي لاءِ گھٽ ۾ گھٽ اهڙيون حالتون موجود ڪري ڏجن جو هو پيو نه ته به پنهنجي غلاميءَ وارو وجود قائم رکي سگھي. غلاميءَ واري دور ۾ غلام پاڻ کي آهستي آهستي چاڙهي وڃي گڏيل راج جو ميمبر بنايو. جاگيرداري راج جي پاڇاريءَ ۾ جڪڙيل چوٽي وچين طبقي نيٺ هڻي هڻي پاڻ کي سرمائيدار طبقو وڃي بنايو. پر موجوده مزور، ڪارخانن سان گڏ مٿي اڀرڻ بدران ڪريو وڃيو ان حالت کي رسي جتي سندس طبقي جي وجود لاءِ جيڪي حالتون لازمي آهن، اهي حالتون به موجود نه ٿيون رهن. هو کٽيو خلاص ٿيو وڃي. ملڪ ۾ جيتري آدمشماري ۽ دولت وڌي ٿي، ان کان به وڌيڪ کٽل پائي وڌي ٿي. اهڙي ريت ظاهر ٿو ٿئي ته سرمائيدار طبقو سماج ۾ حاڪم طبقو ٿي رهڻ ۽ پنهنجي وجود جي حالتن کي قانون وانگر سماج تي مڙهڻ جو لائق ٿي نه رهيو آهي. اهو انهيءَ ڪري حڪم هلائڻ جي لائق ناهي، ڇاڪاڻ ته هو پنهنجي غلام کي غلاميءَ جي حالت ۾ به موجود ۽ جيئرو رکڻ جي صلاحيت نٿو رکي. سندس غلام نيٺ اهڙي حالت کي وڃيو رسي جو هو پنهنجي مالڪ يعني سرمائيدار کي کڻي ڪارائڻ بدران خود مالڪ ٿي چئي بنجي پوي. سرمائيدار ان حالت جو ڪوبه تدارڪ ڪري نٿو سگھي. سماج انهيءَ سرمائيدار

جي ماتحت وڌيڪ وقت رهي نٿو سگهي. مطلب ته سرمائيدار طبقي جو وجود سماج سان وڌيڪ وقت نٿو نهڪي.

سرمائيدار طبقي جي وجود ۽ ان جي حاڪميءَ لاءِ لازمي شرط اهو آهي ته سرمايو نه ۽ وڌي ويجهي. سرمايي جي لاءِ لازمي شرط آهي مزوريءَ تي پورهيو. مزوريءَ تي پورهيو، مزورن جي وچ ۾ چٽا پيٽي تي ئي ٻڌل آهي.

سرمائيدار طبقو پنهنجي مرضيءَ جي برخلاف صنعت کي وڌائي ٿو. اڳي پاڻ ۾ چٽا پيٽي ڪرڻ ڪري مزورن جي جيڪا اڪيلائي هئي سا ان واڌ جي ڪري بدلجيو انقلابي ٻڌيءَ جي صورت وٺي. هاڻوڪي صنعت جو واڌارو پنهنجن پيرن هيٺان اهو بنياد ناس ڪريو ڇڏي. جنهن بنياد تي سرمائيدار طبقو پيداوار ڪري ٿو ۽ پيداوار جو مال کڻي ٿو. تنهن ڪري سرمائيدار طبقو جيڪا مکيه شيءِ پيدا ڪري ٿو سا اها آهي ته هو پنهنجي قبر کوٽيندڙ ماڻهو پيدا ڪري ٿو. سرمائيدار طبقي جو زوال ۽ پورهيت طبقي جي فتح اهي ٻئي هڪ جهڙيون اڻ ٽر ڳالهيون آهن.

2 - پورهیت ۽ ڪميونسٽ

Proletarians and Communists

ڪميونسٽن جو سمورن پورهیتن سان ڪهڙو لاڳاپو آهي؟
ڪميونسٽ ٻين پورهیت طبقي جي پارٽين جي مخالفت ۾ ڪا جدا پارٽي
ڪونه ٿا ٺاهين.

سندن ٻين سڀني پورهیتن کان الڳ ۽ ڌار ڪي به مفاد ڪونهن.
پورهیت تحریڪ ڪيئن ٺاهجي جوڙجي، تنهن لاءِ هنن ڪي به پنهنجا الڳ
تنگ نظريءَ وارا اصول ڪونه بنايا آهن.

ڪميونسٽ ٻين پورهیت طبقي جي پارٽين کان فقط هنن ڳالهين ۾ نرالا
آهن. (1) ڌار ڌار ملڪن جا پورهیت پنهنجي قومي حدن اندر جيڪي جدوجهدون
ڪن ٿا، انهن جدوجهدن ۾ ڪي گڏيل مفاد اهڙا هوندا آهن جي ڪنهن به خاص
قوميت جي پورهیتن جا ساڳيا ۽ هڪ جهڙا مفاد آهن. ڪميونسٽ انهن گڏيل مفادن
ڏانهن پورهیت جو ڌيان ڇڪائين ٿا ۽ انهن گڏيل مفادن کي جدوجهد ۾ اڳڀرو ڪن
ٿا. (2) سرمائيدار طبقي خلاف پورهیت طبقي جي جدوجهد کي واڌاري جي جن جن
منزلن مان لنگهڻو پوي ٿو، تن سڀني منزلن ۾ هو هميشه ۽ هر هنڌ يڪي ۽
سموري جدوجهد جي ڪاميابيءَ جون ڳالهيون خيال ۾ رکن ٿا ۽ انهن کي اڳتي
وڌائين ٿا.

تنهن ڪري ڪميونسٽ هڪڙي پاسي عملي طرح هر ملڪ جي پورهیت
طبقي جي پارٽين جو سڀ کان اڳتي وڌيل ۽ محڪم ارادي وارو حصو آهن ۽ ٻين
حصن کي اڳتي ڌڪين ٿا. ٻئي طرف هو نظرياتي طرح پورهیتن جي وڏي گهڻائيءَ
کان هن ڳالهه ۾ اڳڀرا آهن ته کين پورهیت تحریڪ جي واٽ، ان جي حالتن ۽ ان جي
آخري عام نتيجن جي ٻين سڀني کان وڌيڪ ڄاڻ آهي.

ڪميونسٽن جو ترت مقصد اهو ئي ساڳيو آهي. جيڪو ٻين سڀني پورهیت
پارٽين جو هوندو آهي. يعني پورهیت طبقو هڪڙو باقاعدي طبقو ٺهي پوي،
سرمائيدار طبقي جي راڄ جو تختو اونڌو ٿئي ۽ پورهیت طبقو سياسي اقتدار فتح
ڪري.

ڪمپونسن جيڪي نظرياتي نتيجا ڪڍيا آهن، سي ڪنهن خاص نام نهاد ”سڄي جهان کي سڌاريندڙ“ جي ايجاد ڪيل يا ڳولي لڌل خيالن يا اصولن تي ٻڌل نه آهن.

اڄ جيڪا طبقن جي وچ ۾ ويڙهه پئي هلي ۽ اسان جي اکين اڳيان جيڪا تاريخي تحريڪ پئي هلي، تن مان ڪي لاڳاپا از خود ڦٽي نڪتا آهن. ڪمپونسن جو نظريو انهن لاڳاپن کي ئي ٽلهي ليکي بيان ڪري ٿو. هن وقت جيڪي ملڪيت جا لاڳاپا آهن، اهي ختم ڪيا وڃن؛ سا ڳالهه ڪمپونزم جي ڪا نرالي ڳالهه ڪانهي. اڳي به هميشه جڏهن تاريخي حالتون بدليون آهن تڏهن ملڪيت جي لاڳاپن ۾ تاريخي ردوبدل ٿي آهي.

مثال طور: فرينچ انقلاب جاگيردار ملڪيت کي ڏاهي سرمائيدار ملڪيت کڙي ڪئي. ڪمپونزم جي خاص ڳالهه اها ناهي ته اها عام طرح ملڪيت کي ختم ڪري ٿي. ان جي خاص ڳالهه اها آهي ته اها سرمائيدار ملڪيت کي ختم ڪري ٿي. پيداوار ڪرڻ ۽ پيدا ڪيل مال کي هٿ ڪرڻ جا، طبقاتي دشمنين ۽ ٿورن طرفان گهٽن کي استعمال ڪرڻ جي بنياد تي ٻڌل، جيڪي به نظام هيستائين ٿي گذريا آهن، تن سڀني جو پرپور اظهار سرمائيدار ذاتي ملڪيت ۾ ٿئي ٿو.

انهيءَ خيال کان ڪمپونسن جي نظريي جو هڪڙي ئي جملي ۾ نچوڙ بيان ڪري سگهجي ٿو. يعني ذاتي ملڪيت کي ختم ڪرڻ. اسان ڪمپونسن کي ماڻهو ميار ٿا ڏين ته جيڪي ماڻهو پنهنجي پگهر جي پورهيو ۽ مڙسيءَ سان ملڪيت هٿ ٿا ڪن، تن کان توهان اهو حق ڪسڻ گهرو ٿا. هو چون ٿا ته ماڻهوءَ جي ذاتي آزاديءَ، ڪم ۽ خودمختياريءَ جو دارومدار آهي ئي ذاتي ملڪيت تي.

پگهر جي پورهيو ۽ مڙسيءَ سان هٿ ڪيل ملڪيت! ننڍي ڪاريگر، ننڍي آبادگار جي ان ملڪيت جي ڳالهه ٿا ڪريو ڇا، جيڪا سرمائيدار ملڪيت جي نموني کان اڳ رائج هئي؟ ان کي ختم ڪرڻ جي ڪابه ضرورت ڪانهي! صنعت جي واڌاري ان کي اڳيئي گهڻو ڪري ختم ڪري ڇڏيو آهي، ۽ اڃان به روز پيو ختم ڪري. يا اڄوڪي سرمائيدار ذاتي ملڪيت جي ڳالهه ٿا ڪريو ڇا؟

پر مزوريءَ تي پورهيو، پورهيت لاءِ ڪا ملڪيت ناهي ٿو ڇا؟ بلڪل نه. اهو پورهيو سرمايو ناهي ٿو. يعني اهڙي قسم جي ملڪيت ناهي ٿو، جيڪا مزوريءَ تي ڪيل پورهيو کي استعمال ڪري ٿي. جيڪا مزوريءَ تي ڪيل پورهيو جي هر پيري نئين ڪپ کان نئين ڦرلٽ ڪرڻ کان سواءِ وڌي ويجهي نٿي سگهي. اها

ملڪيت پنهنجي هاڻوڪي صورت ۾ سرمايي ۽ مزوريءَ تي ڪيل پورهيو جي دشمنيءَ مان پيدا ٿئي ٿي. اچو ته انهيءَ دشمنيءَ جا ٻئي پاسا جانچيون.

سرمائيدار ٿيڻ جي معنيٰ آهي ته پيداوار ۾ نه رڳو هڪڙو نج ذاتي درجو حاصل ڪرڻ. سرمايو هڪڙي گڏيل پيداوار آهي ۽ سرمايي کي حرڪت ۾ فقط تڏهن آڻي سگهجي ٿو، جڏهن سماج جا گهڻا فرد گڏجي ان کي حرڪت ۾ آڻين. حقيقت ۾ توڙ تائين ڳالهه جانچي ته ڏسڻ ۾ ايندو ته سرمايو سماج جي سمورن فردن جي گڏيل ڪوشش سان ئي وڌي سگهي ٿو.

تنهن ڪري سرمايو اتي قوت نه پر سماجي قوت آهي. سڄي سماج جي قوت آهي. تنهن ڪري جيڪڏهن سرمايي کي ڦيرائي گڏيل ملڪيت يعني سماج جي سمورن فردن جي ملڪيت بنائجي ٿو ته ان جي ڪري ڪنهن ذاتي ملڪيت کي سماجي ملڪيت نٿو بنائجي. ملڪيت جو فقط سماجي ڪردار بدلاجي ٿو. ان جو طبقاتي ڪردار ختم ٿيو وڃي.

هاڻ اچو ته مزوريءَ تي ڪيل پورهيو کي وٺون.

مزوريءَ تي ڪيل پورهيو جي سراسري قيمت آهي گهٽ ۾ گهٽ مزوري. يعني جياپي جي وسيلن جو اهو مقدار، جو مزور کي پورهيت جي حيثيت ۾ فقط جيئرو رکڻ لاءِ بلڪل لازمي طرح گهربل هجي. تنهن ڪري مزوريءَ تي پورهيو ڪندڙ مزور پنهنجي پورهيو وسيلي جيڪي ڪجهه حاصل ڪري ٿو سو فقط کيس، جيئرو رکڻ ۽ سندس هٿان نوان مزور پيدا ڪرائڻ لاءِ مس پورو آهي. اسين اهو بلڪل نٿا چاهيون ته پورهيو جي پيداوار مان مزور جو اهو ذاتي ڪٽيو ختم ڪريون. اهو ڪٽيو ۽ ڪمائي فقط انساني حياتيءَ کي جيئرو رکڻ ۽ ان مان نيون حياتيون پيدا ڪرڻ لاءِ آهي. ان مان ايتري بچت ڪانه ٿي ٿئي جو ان بچت جي وسيلي ٻين جي پورهيو تي تسلط ڄمائي سگهجي. اسين فقط انهيءَ ذاتي ڪٽئي ۽ ڪمائيءَ جي ذلت واري ڪردار کي مٽائڻ چاهيون ٿا. ڇو ته انهيءَ ڪٽئي ۽ ڪمائيءَ مان مزور فقط انهيءَ لاءِ جيئرو رهي ٿو، جيئن سرمايي کي وڌائي. کيس فقط ايتري حد تائين جيئرو رهڻ ڏنو وڃي ٿو، جيتري حد تائين حاڪم طبقي کي گهرج ٿئي ٿي.

سرمائيدار سماج ۾ جيئرو پورهيو گڏ ڪيل پورهيو کي وڌائڻ جو ئي وسيلو آهي. ڪمپونسٽ سماج ۾ گڏ ڪيل پورهيو جيئري پورهيو يعني مزور جي وجود کي وسيع ۽ شاهوڪار ۽ زور وٺائڻ جو وسيلو آهي.

مطلب ته سرمائيدار سماج ۾ ماضي حال تي حاوي آهي. ڪمپونست سماج ۾ حال ماضيءَ تي چانيل آهي. سرمائيدار سماج ۾ سرمايو خودمختيار آهي ۽ کيس ذاتي حيثيت آهي. پر جيئرو انسان غلام آهي ۽ کيس پنهنجي ڪابه حيثيت ڪانهي.

انهيءَ حالت کي ختم ڪرڻ جي ڳالهه ٿي ڪجي ته سرمائيدار چون ٿا ته 'اوهين ذاتي حيثيت ۽ آزادي ختم ٿا ڪريو.' هو حق تي آهن. اسين يقيناً سرمائيدار ذاتي حيثيت، سرمائيدار خودمختياري ۽ سرمائيدار آزاديءَ کي ختم ڪرڻ چاهيون ٿا.

پيداوار جي هاڻوڪين سرمائيدار حالتن ۾ آزاديءَ جو مطلب آهي، آزاد واپار، آزاد وڪرو ۽ آزاد خريداري.

پر جيڪڏهن وڪرو ۽ خريداري گم ٿي وڃن ته پوءِ آزاد وڪرو ۽ آزاد خريداري به از خود گم ٿيو وڃن. آزاد وڪري ۽ آزاد خريداريءَ جي ڳالهه توڙي سرمائيدارن جون آزاديءَ بابت ٻيون عام ڳالهيون فقط تڏهن اهميت رکن ٿيون، جڏهن انهن جي پيٽ اڳئين زماني جي پابند وڪري، پابند خريداري ۽ پابند واپارين جي حالت سان ڪئي وڃي. پر ڪمپونست نظام هيٺ خريداري ۽ وڪري کي ختم ڪرڻ، پيداوار جي سرمائيدار حالتن کي ختم ڪرڻ ۽ خود سرمائيدار طبقي کي ختم ڪرڻ واري ڳالهه کي مٿين ڳالهه سان پيٽڻ اجايو ۽ بي معنيٰ آهي.

اسين ذاتي ملڪيت ختم ڪرڻ گهرون ٿا. اها ڳالهه ٻڌيو توهان کي دهشت وٺيو وڃي. پر توهان جي هاڻوڪي سماج ۾ ڪل ماڻهن جي نون پتين جي ذاتي ملڪيت توهان اڳي ئي ختم ڪري ڇڏي آهي. ٿورڙن ماڻهن وٽ ذاتي ملڪيت آهي، انهيءَ ڪري جو آباديءَ جا نوَ حصا بنا ملڪيت جي هٿين خالي آهن. تنهن ڪري چئبو ته توهان ملڪيت جي جنهن صورت کي ختم ڪرڻ لاءِ اسان کي ڏوهه ٿا ڏيو، سا ملڪيت جي اها صورت آهي جنهن جي وجود لاءِ اهو لازمي آهي ته سماج جي وڏي گهڻائيءَ وٽ ڪابه ملڪيت نه هجي.

مطلب ته توهان اسان کي توهان جي ملڪيت ختم ڪرڻ لاءِ ڏوهه ٿا ڏيو. توهان جي ميار واجبي آهي. اسين برابر بنهه ائين ئي ڪرڻ چاهيون ٿا. جنهن مهل پورهيو کي بدلائي سرمايي جي رقم يا مساواڙ جي رقم بنائڻ ناممڪن ٿيو پوي، جنهن گهڙيءَ پورهيو کي بدلائي هڪ هتي جمائڻ جهڙي سماجي قوت بنائڻ واري ڳالهه ختم ٿيو وڃي، جنهن مهل ذاتي ملڪيت کي بدلائي سرمائيدار ملڪيت يعني

سرمایو بنائڻ جو امڪان ختم ٿيو وڃي، تنهن مهل توهان چئو ٿا ته ذاتي حيثيت ختم ٿي.

تنهن ڪري توهان کي اها ڳالهه قبول ڪرڻي پوندي ته فرد جي توهان وٽ معنی آهي، سرمائيدار يا وچين طبقي وارو ملڪيت جو مالڪ. انهيءَ شخص کي برابر رستي تان بهاري اچي ڇڏڻ کپي ۽ اهڙو بندوبست ڪرڻ کپي جو اهو وري اُسري نه سگهي.

ڪميونزم ڪنهن به ماڻهوءَ کي سماج جي پيداوار مان حاصلات ڪرڻ جي طاقت کان نٿي روڪي. اها فقط انهيءَ ڳالهه کي روڪي ٿي ته ڪوبه ماڻهو سماج جي پيداوار مان اهڙي نموني حاصلات نه ڪري سگهي جو ٻين جي پورهيو جو مالڪ ٿي وڃي.

اعتراض ڪيو ٿو وڃي ته ذاتي ملڪيت کي ختم ڪبو ته سڀ ڪم ڪار بيهي ويندو ۽ سڄي جهان کي سستي وڪوڙي ويندي.

جي اها ڳالهه سچي هجي ته سرمائيدار سماج نسوري سستيءَ سبب گهڻا ڏينهن اڳ ڪتن پلن جو ڪاڇ ٿي وڃي ها. ڇو ته سرمائيدار سماج جا جيڪي فرد ڪم ڪن ٿا تن کي ڪجهه به هڙ حاصل ڪونه ٿو ٿئي ۽ جن کي هڙ حاصل ٿئي ٿو سي ڪوبه ڪم ڪار ڪونه ٿا ڪن. اهو اعتراض حقيقت ۾ هڪڙي ٻئي اعتراض تي ٻڌل آهي. اهو ٻيو اعتراض هي آهي ته سرمايو نه هوندو ته مزوريءَ تي پورهيو به نه رهندو.

ڪميونست نظام ۾ مادي شين کي پيدا ڪرڻ ۽ حاصل ڪرڻ جو جيڪو نمونو هوندو، تنهن تي جيڪي اعتراض ڪيا ويا آهن؛ اهي ساڳيا اعتراض ڪميونست نظام ۾ ذهني پيداوار پيدا ڪرڻ ۽ حاصل ڪرڻ جي نموني تي به ڪيا ويا آهن. سرمائيدار لاءِ جهڙي ريت طبقاتي ملڪيت جو ختم ٿيڻ ائين آهي ڄڻ پيداوار جو ختم ٿيڻ. تيئن هن لاءِ طبقاتي ثقافت جو گم ٿيڻ به ائين آهي ڄڻ سموري ثقافت جو گم ٿيڻ.

جنهن ثقافت جي ختم ٿيڻ بابت هو اوچنگارون ڏئي ٿو. اها ثقافت وڏي گهڻائي لاءِ ماڻهن کي ڦيرائي مشينون بنائڻ جي تربيت آهي. سرمائيدار ملڪيت کي ختم ڪرڻ بابت اسان جي جيڪا رٿ آهي، تنهن سان جيستائين توهان آزاديءَ، ثقافت، قانون وغيره بابت توهان جا جيڪي سرمائيدار تصور ۽ ماڻا آهن، سي لاڳو ڪندا رهندا تيستائين توهان جو اسان سان بحث ڪرڻ فضول آهي. خود توهان جا

جيڪي خيال آهن سي به توهان جي سرمائيدار پيداوار ۽ سرمائيدار ملڪيت جون جيڪي حالتون آهن ۽ جنهن ماحول ۾ اهي حالتون پيدا ٿين ٿيون، تن مان ئي پيدا ٿيا آهن. ساڳيءَ طرح توهان جا قانوني نظريا خود توهان جي طبقي جي مرضي تي ٻڌل آهن. توهان پنهنجي طبقي جي مرضيءَ کي سڀني لاءِ قانون بنائي ڇڏيو آهي. توهان جي طبقي جي مرضيءَ ۽ مطلب جو اصل ڪردار ۽ لاڙو وري توهان جي طبقي جي وجود لاءِ جيڪي اقتصادي حالتون گهربل آهن تن مان پيدا ٿئي ٿو.

اڄ توهان انهيءَ خود مطلبيءَ واري غلط فهميءَ ۾ مبتلا آهيو ته توهان جو هاڻوڪو پيداوار جو نمونو ۽ ملڪيت جو روپ ڇڻ ته ڪي قدرتي قانون آهن. ۽ انهن ۾ ڪا وڏي دانائي سمائل آهي.

ان غلط فهميءَ ۾ رڳو اوهين مبتلا نه آهيو. اوهان کان اڳ به جيڪي حاڪم طبقاتي گذريا آهن، سي به اهڙين ئي ساڳين خود مطلبيءَ وارين غلط فهمين ۾ مبتلا رهندا آيا آهن. نه ته حقيقت اها آهي ته توهان جي پيداوار جي طريقي ۽ ملڪيت جي روپ مان جيڪي سماجي صورتون پيدا ٿيون آهن، سي حقيقت ۾ تاريخي لاڳاپا آهن. پيداوار جيئن اڳتي وڌي ٿي، تيئن اهڙي قسم جا لاڳاپا پيدا ٿيندا ۽ ختم ٿيندا رهيا آهن. قديم زماني جي ملڪيت ۽ جاگيرداري دؤر جي ملڪيت بابت اها سڄي ڳالهه توهان کي صاف نظر اچي ٿي ۽ توهان اها مڃيو ٿا. پر جنهن وقت توهان جي سرمائيدار نموني واري ملڪيت جي ڳالهه ٿي نڪري تڏهن ڇڻ ڪو توهان کي اها ڳالهه مڃڻ کان منع ڪريو ڇڏي.

زال مٿس جي ناتِي جو خاتمو؟ جيڪي بنهه آزاد خيال آهن سي به ڪميونسٽن جي ان ”بدنام“ رٿ تي ٽپيو باه ٿيو وڃن. هاڻوڪو سرمائيدار ڪٽنب ۽ گهر پلا ڪهڙي بنياد تي بيٺل آهي؟ سرمايي تي، ذاتي نفعي تي. اهڙي قسم جو مڪمل طرح رچي راس ٿيل ڪٽنب فقط سرمائيدار ڪٽنب ٿيندو آهي. پر سرمائيدار ڪٽنب وڏي ان منزل تي پهچندا ٿي تڏهن آهن جڏهن پورهيتن ۾ ڪي به ڪٽنب جا لاڳاپا نه هوندا آهن ۽ پبلڪ ۽ پرائيوٽ چڪلا عام جام هوندا آهن. پورهيتن ۾ باقائدي ڪٽنبن جو نه هجڻ ۽ چڪلن جو عام هجڻ سرمائيدار ڪٽنب جو ٻيو لازمي پاسو آهي. جي اهو پاسو نه رهندو ته سرمائيدار ڪٽنب به گم ٿي ويندو.

اوهان اسان تي الزام ٿا هڻو ڇا ته اسين مائٽن طرفان پنهنجي ٻارن کي استعمال ڪرڻ جي رواج کي ختم ڪرڻ چاهيون ٿا؟ اسين انهيءَ ڏوه جا قبولدار آهيون.

توهان چوندا ته توهين گهرو تعليم جي جاءِ تي سماجي تعليم جو رواج وجهندا ته پاڪ کان پاڪ لاڳاپا تباه ٿي ويندا.

۽ توهان جي تعليم! ڇا اها به سماجي نه آهي؟ اها انهن حالتن جي ماتحت نه آهي جن حالتن ۾ توهان تعليم ڏيو ٿا. ڇا ان تعليم ۾ اسڪولن وغيره وسيلي سماج سڌي اڻ سڌي دست اندازي نٿو ڪري.

تعليم ۾ سماج جي دست اندازي ڪمپونسٽن ايجاد ڪانه ڪئي آهي. هو فقط ان دست اندازيءَ جو ڪردار بدلائڻ چاهين ٿا ۽ ان کي حاڪم طبقي جي اثر کان آڄو ڪرڻ چاهين ٿا.

سرمائيدار طبقو گهر (ڪٽنب) ۽ تعليم بابت، مائٽ ۽ اولاد جي مقدس لاڳاپن بابت ڏاڍي ڄاڙي هڻي ٿو. جيئن جيئن هائوڪي صنعت، پورهيت طبقي ۽ پورهيت طبقي جي ڪٽنبن کي چني ڌار ڌار ڪندي وڃي ۽ سندن ٻارن کي واپار جون معمولي شيون ۽ پورهيو جا اوزار بنائيندي وڃي، تيئن تيئن اها ڄاڙي وڌيڪ نفرت جوڳي ٿيو پوي. سڄو سرمائيدار طبقو هڪ ٻئي سان سُر ملائي رنيون پيو ڪري ته توهين ڪمپونسٽ عورتن کي سڀني جو گڏيل مال بنائيندؤ.

سرمائيدار پنهنجي زال کي فقط پيداوار جو اوزار سمجهي ٿو. هو جڏهن ٻڌي ٿو ته پيداوار جا سڀ اوزار سڀئي گڏجي استعمال ڪندا، تڏهن هو قدرتي طرح انهيءَ ئي نتيجي تي پهچي ٿو ته عورتن سان به ساڳي حالت ٿيندي.

اها ڳالهه هن جي وهم گمان ۾ ئي نٿي اچي ته اصل مقصد اهو آهي ته اڄ جون عورتون رڳو پيداوار جا اوزار ٿيون پيون آهن، سا ڳالهه ختم ڪئي وڃي.

باقي جو سرمائيدار مڪر ڪريو انهي تي ٿا ڪاوڙجن ته ڪمپونسٽ سرڪاري طرح عورتن کي گڏيل مال بنائي ڪتب آڻيندا، سو انهيءَ کان وڌيڪ واهيات پيو ڪهڙو الزام ٿيندو؟

ڪمپونسٽن کي اها ضرورت ئي ڪانهي جو عورتن کي گڏيل مال بنائي استعمال ڪرڻ جو رواج وجهن. اهو رواج ته ايامن کان وٺي هلندو اچي. اسان جو سرمائيدار پورهيتن جي زالن ۽ ڌيئرن مان ته ٺهيو پر عام رندين مان به نٿو ڍاپي. تنهنڪري هو ڏاڍي مزي سان هڪ ٻئي جي زالن مان لستون وٺندا آهن.

سرمائيدار شادي حقيقت ۾ گڏپ ۾ زالون ڌارڻ جو نظام آهي. ڪميونسٽن تي وڌ ۾ وڌ اهو الزام لڳندو ته منافقيءَ سان لڪي گڏپ ۾ زالون استعمال ڪرڻ بدران هو متان ڪليو ڪلايو زالن جي قانوني گڏپ جو رواج وجهن. باقي ظاهر آهي ته پيداوار جو هاڻوڪو سرشتو ختم ٿيندو ته لازمي طرح ان سرشتي مان جيڪو زالن جو گڏپ جو سرشتو ڦٽي نڪتو آهي، يعني عام چڪلي بازي ۽ پرائيوٽ رنڊيبازيءَ جو دستور قائم ٿيو آهي، سو ختم ٿي ويندو.

ڪميونسٽن تي ٻيو الزام اهو هنيو وڃي ٿو ته 'توهان ملڪن ۽ قومن کي ختم ڪرڻ چاهيو ٿا.'

پورهيت ماڻهن وٽ ڪو ملڪ آهي ئي ڪونه. جيڪي وٽن اڳي ئي ڪونهي سو اسين ڪانئن ڪسي نٿا سگهون. البت جنهن صورت ۾ پورهيت طبقي کي سڀ کان پهرين سياسي برتري ۽ فوقيت حاصل ڪرڻي آهي، کين مٿي چڙهي قوم جو اڳواڻ طبقو ٿيڻو آهي ۽ پاڻ کي خود قوم بنائڻو آهي، تنهن صورت ۾ اهو ان حد تائين خود قوم آهي. جيوٽيڪ سرمائيدار طبقي جي مقرر ڪيل معنيٰ ۾ نه.

سرمائيدار طبقي جي واڌاري ڪري، واپار جي آزاديءَ ڪري، سڄي دنيا جي يڪي مارڪيٽ ٺهڻ ڪري، پيداوار جي نموني ۽ ان سان ٺهڪندڙ حياتيءَ جي حالتن ۾ هر هنڌ هڪجهڙائي پيدا ٿيڻ ڪري، قومي فرق ۽ دشمنيون روز بروز گم ٿينديون وڃن.

پورهيت طبقو جڏهن برتري ۽ فوقيت حاصل ڪندو، تڏهن اهي اڃا وڌيڪ تيزيءَ سان گم ٿينديون. پورهيت طبقي جي چوٽڪاري لاءِ جيڪي حالتون لازمي طرح گهربل آهن، تن مان هڪڙي اها آهي ته گهٽ ۾ گهٽ دنيا جا اڳواڻ سڌريل ملڪ گڏجي قدم کڻن.

جيئن جيئن هڪ ماڻهو هٿان ٻئي ماڻهو کي استعمال ڪرڻ جي بچڙائي ختم ٿيندي ويندي، تيئن تيئن هڪڙي قوم هٿان ٻي قوم کي استعمال ڪرڻ جي بچڙائي به ختم ٿيندي ويندي. جيئن جيئن هڪڙي قوم اندر طبقن جي وچ ۾ دشمني ختم ٿيندي ويندي، تيئن تيئن هڪڙي قوم جو ٻي قوم سان وير، ورود ختم ٿيندو ويندو.

ڪميونسٽن تي مذهب، فلسفي ۽ عام طرح نظرياتي نقطي نظر کان جيڪي الزام هنيا وڃن ٿا سي سنجيدگيءَ سان تپاس ڪرڻ جهڙا ئي ڪونهن. جيئن جيئن ماڻهو جي مادي وجود جون حالتون ڦيرن ٿيون، جيئن جيئن سندس سماجي لاڳاپا

قرن ٽا ۽ سندس سماجي زندگيءَ ۾ تبديلي اچي ٿي، تيئن تيئن سندس خيال، رايو، سوچ ۽ سمجهه ڦرندا گهرندا رهن ٿا. انهيءَ ڳالهه کي سمجهڻ لاءِ ڪنهن اونهي عقل جي ضرورت آهي ڇا؟

خيالن جي تاريخ سواءِ انهي جي ٻيو ڇا ٿي ثابت ڪري ته جيئن جيئن مادي پيداوار ڦري ٿي، تيئن تيئن ذهني پيداوار به بدلي وڃي. هر زماني جا حاڪم خيال هميشه اهي پئي رهيا آهن، جيڪي حاڪم طبقي جا خيال هوندا آهن. جڏهن ماڻهو چون ٿا ته فلائن خيالن سماج ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو آهي، تڏهن هو فقط اها ڳالهه ظاهر ڪن ٿا ته پرڻي سماج اندر نئين سماج جا جزا پيدا ٿيندا آهن. جيتري قدر جياپي جون پراڻيون حالتون درهم برهم ٿينديون، اوتري قدر پراڻا خيال درهم برهم ٿيندا. جڏهن قديم دنيا پنهنجي سڪرات ۾ هئي، تڏهن عيسائيت قديم مذهبن تي غالب پئجي ويئي. جڏهن ارڙهين صديءَ ۾ عيسائي خيال عقل تي ٻڌل خيالن جي مقابلي ۾ شڪست کائي ختم ٿيا، تڏهن پراڻي زميندار جاگيردار سماج ان وقت جي انقلابي طبقي يعني سرمائيدار طبقي سان پنهنجي حياتيءَ ۽ موت جي لڙائي ڪئي. مذهبي آزادي ۽ ضمير جي آزاديءَ جي خيالن رڳو اها ڳالهه بيان ڪئي ته علم ۽ ڄاڻ جي ميدان ۾ آزاد چٽا پيڻيءَ جو غلبو هجڻ کپي.

چيو ويندو ته ”تاريخ جي واڌاري هلندي مذهبي، اخلاقي، فيلسوفيءَ وارن ۽ قانوني خيالن ۾ بلاشڪ ڦيريو گهيريون ٿينديون رهيون آهن. پر انهن ڦيرين گهيرين هوندي به مذهب، اخلاق، فلسفو پنهنجي جاءِ تي قائم رهيا.

تنهن کان سواءِ اهڙا به ازلي سڄ آهن، جي سماج جي سمورين حالتن سان لاڳو آهن. جهڙوڪ آزادي، انصاف وغيره وغيره. پر ڪميونزم ازلي سڄن کي ختم ڪري ٿي. ڪميونزم مذهب ۽ اخلاق کي نئين بنياد تي قائم ڪرڻ بدران مورڳو مذهب ۽ اخلاق کي ئي ختم ڪريو ڇڏي. تنهن ڪري اها اڳوڻي سموري تاريخي تجربي جي خلاف ورزي ۽ پڇڪڙي ڪري ٿي.“

انهيءَ الزام جو ته ڇا آهي؟ سموري اڳوڻي سماج جي تاريخ جو نچوڙ اهو آهي ته اڳي سدائين طبقاتي دشمنيون وڌيون آهن. انهن دشمنين مختلف دؤرن ۾ مختلف روپ ورتا آهن.

اڳوڻن سمورن زمانن کڻي ڪهڙيون به ڌار ڌار صورتون اختيار ڪيون هجن ته به منجهن هڪڙي ڳالهه ساڳي ۽ عام آهي. اها هيءَ آهي ته هر زماني ۾ سماج جي

هڪڙي ڀاڱي ٻئي ڀاڱي کي استعمال ٿي ڪيو. انهيءَ ڪري اها قدرتي ڳالهه هئي ته اڳوڻن زمانن جي سماجي سمجھ ۾ هونئن ڪڍي گهڻي ئي روپ رنگ هئا ته به اها ڪن عام صورتن يا عام حالتن تائين محدود رهي ٿي. پراڻن زمانن جي سماجي سمجھ جون اهي عام صورتون، ۽ اهي عام خيال تيستائين بنهه ختم ٿي نه سگهندا، جيستائين طبقاتي دشمنيون بنهه ختم نه ٿيون آهن. ڪمپوننس انقلاب برپا ڪرڻ معنيٰ ملڪيت جي پراڻن لاڳاپن سان وڌ ۾ وڌ سختيءَ سان ناتا ٽوڙڻ. تنهنڪري قدرتي طرح ڪمپوننس انقلاب جي واڌاري لاءِ لازمي ٿيندو ته پراڻن زمانن جي خيالن سان به سختيءَ سان ناتا ٽوڙيا وڃن. ڪمپوننس تي سرمائيدارن جي اعتراضن کي هاڻ ڪڍي هتي ئي ڇڏيون.

اسان مٿي ڏسي آيا آهيون ته پورهيت طبقي جي انقلاب لاءِ پهريون قدم اهو ٿيندو ته پورهيت طبقو مٿي چڙهي حاڪم طبقي جي جاءِ والاري ۽ جمهوريت لاءِ لڙائي ڪئي.

پورهيت طبقو پنهنجي سياسي برتري ۽ فوقيت کي استعمال ڪري سرمائيدار طبقي کان ڏاڪي به ڏاڪي سمورو سرمايو ڪسي وٺندو، پيداوار جا سمورا اوزار سرڪار جي هٿ ۾ ڪنا ڪندو. اها سرڪار هوندي، حاڪم طبقي طور منظم ٿيل پورهيت طبقو. اهو پيداوار ڪندڙ قوتن کي جيتري قدر جلد ٿي سگهندو، اوترو جلد وڌائيندو.

ظاهر آهي ته اها ڳالهه فقط تڏهن ٿي سگهندي جڏهن شروعات ۾ ملڪيت جي حقن ۽ سرمائيدار پيداوار جي حالتن ۾ ڊڪٽيٽري نموني دست اندازي ڪئي ويندي ۽ اهڙا قدم ڪيا ويندا جي ڏسڻ ۾ اقتصادي طرح اڻ پورا ۽ ڪمزور نظر ايندا پر اهي وڌندي وڌندي خود پاڻ کان اڳتي نڪري ويندا. ان ڪري پراڻي سماجي سرشتي ۾ اجا به وڌيڪ دست اندازيون ڪرڻ لازمي ۽ اڻٽر ٿي پوندو. ڇو ته انهن دست اندازين کان سواءِ پيداوار جي سرشتي ۾ پورو پورو انقلاب آڻي نه سگهيو.

اهڙا قدم ڌار ڌار ملڪن ۾ ڌار ڌار نمونن جا هوندا. پر تڏهن به سڀ کان اڳتي وڌيل ملڪن ۾ هيٺيان قدم گهڻي ڀاڱي عام طرح موزون ٿيندا. (1) زمين ۾ ذاتي ملڪيت ختم ڪرڻ ۽ زمين جي مساواڙ (بٽي) جيتري رقم عام فائدي جي ڪمن لاءِ ڪتب آڻڻ. (2) آمدنيءَ جي ڳري ڏاڪي وارا ٽيڪس يا وڌندڙ انڪم ٽيڪس (جيئن آمدني وڌيڪ ٿين انڪم ٽيڪس جو في سيڪڙو وڌيڪ - ترجمون

ڪنڊڙ (3) ورثي جو سمورو حق ختم ڪرڻ. (4) سڀني ملڪ ڇڏي ڀڄي ويندڙن ۽ باغبين جي ملڪيت ضبط ڪرڻ. (5) قرض ڏيڻ جو سمورو بندوبست سرڪاري هٿ ۾ ڪنو ڪرڻ. ان لاءِ سرڪاري سرمايي ۽ اڪيلي هڪ هتيءَ هيٺ قومي بئنڪ قائم ڪرڻ. (6) پيغام پهچائڻ ۽ آمدرفت جا سمورا وسيلا سرڪار جي هٿ ۾ ڪنا ڪرڻ. (7) سرڪاري ڪارخانن ۽ پيداوار جي وسيلن کي وڌائڻ. (8) پورهيو ڪرڻ سڀني لاءِ لازمي نهرائڻ. صنعتي فوجون قائم ڪرڻ، خاص ڪري پوک لاءِ. (9) پوک کي ڪارخاني سان ملائڻ، ملڪ جي ماڻهن کي حصي رسيءَ سان وڌيڪ هڪ جهڙي نموني سڄي ملڪ ۾ آباد ڪرڻ ۽ اهڙيءَ ريت شهر ۽ بهراڙيءَ جو فرق آهستي آهستي ختم ڪرڻ. (10) سڀني ٻارن لاءِ پبلڪ اسڪول ۾ مفت تعليم جو بندوبست ڪرڻ. ٻار هن وقت جهڙي نموني ڪارخانن ۾ ڪم ڪن ٿا، انهيءَ سرشتي کي ختم ڪرڻ. تعليم کي ڪارخانن ۾ پيداوار جي ڪمن سان ملائڻ.

جڏهن سماج جي اڳتي وڌندي وڌندي طبقاتي فرق گم ٿي ويندا ۽ سموري پيداوار سڄي قوم جي وسيع تنظيم جي هٿ ۾ اچي ويندي، تڏهن عام اقتدار پنهنجي سياسي خاصيت کان محروم ٿي ويندو. جنهن اقتدار کي صحيح معنيٰ ۾ سياسي اقتدار سڏيو وڃي ٿو سو حقيقت ۾ فقط هڪڙي طبقي طرفان ٻئي طبقي کي دٻائڻ لاءِ منظم ڪيل اقتدار هوندو آهي. جيڪڏهن سرمائيدار طبقي سان زور آزمائي ڪندي، پورهيت طبقو حالتن کان مجبور ٿي، پاڻ کي هڪڙي طبقي جي حيثيت ۾ تنظيم ٿو ڪري ۽ انقلاب جي وسيلي پاڻ کي حاڪم بنائي ٿو ۽ حاڪم طبقي جي حيثيت ۾ پيداوار جون پراڻيون حالتون زبردستي بهاري اڇلائي ٿو ته انهن حالتن سان گڏ اهي حالتون به بهارجي وينديون جيڪي طبقاتي دشمني قائم رهڻ لاءِ لازمي هيون. اهڙيءَ ريت پورهيت طبقو خود پنهنجي ان برتريءَ ۽ فوقيت کي به ختم ڪري ڇڏيندو. سماجي ۽ طبقاتي دشمنين واري پراڻي سرمائيداري پنهنجي جاءِ تي هڪڙي پائيداري نهي پوندي، جنهن ۾ سڀيئي فقط تڏهن آزاديءَ سان وڌي ويجهي سگهندا جڏهن منجهانن هرڪو آزاديءَ سان وڌي سگهندو.

3 - سوشلسٽ ۽ ڪمپونسٽ ادب

Socialist and Communist Literature

1 - رجعت پرست يا مردار سوشلزم

الف: وڌيڪي جاگيرداري سوشلزم.

فرانس ۽ انگلينڊ جي وڏيرن، جاگيردارن ۽ نوابن جي تاريخي پوزيشن اهڙي ٿي پئي آهي، جو اڄوڪي سرمائيدار سماج خلاف چوپڙيون لکڻ سندن ڏندو ٿي پيو آهي. جولاءِ 1830ع واري فرينچ انقلاب ۽ انگلينڊ ۾ سڌاري جي هلچل ۾ اهي وڏيرا، رئيس ۽ نواب نفرت جهڙي ڪالھوڪي ٻار يعني سرمائيدار کان مات ڪائي ويا. ان کان پوءِ ڪنهن سنجيڊي سياسي مقابلي جو ته سوال ئي پيدا نٿي ٿيو. فقط علمي ۽ ادبي لڙائيءَ جو امڪان رهجي ويو. پر ادب جي ميدان ۾ به جاگيرداري راڄ وري قائم ڪرڻ لاءِ پراڻيون رڙيون ۽ رانيڙ ڪرڻ ناممڪن هو.

ماڻهن جون همدرديون حاصل ڪرڻ لاءِ وڏيرن، رئيسن ۽ نوابن کي مجبوراً پنهنجن فائڊن کي نظرانداز ڪري سرمائيدارن خلاف پنهنجون تهمتون فقط ڦريل ٿيل پورهيت طبقي پاران تيار ڪرڻيون پيون. اهڙي ريت وڌيڪي طبقي پنهنجي نئين آقا يعني سرمائيدار تان چٿرون ڪري ۽ ايندڙ تباهيءَ جي پيانڪ ۽ ديچاريندڙ اڳڪٿين جا پٽڪات سندس ڪن تي وجهي ڪانس پنهنجو بدلو ورتو.

وڌيڪي سوشلزم اڃا ائين پيدا ٿي. اها اڌ ماتم ۽ اوچنگار هئي؛ ته اڌ چٿرون! اڌ ماضي جو پڙاڏو هئي، اڌ آئيندي جو دڙڪو. ڪڏهن ڪڏهن اها پنهنجي تلخ ۽ ڪوڙي، تيز ۽ چهڪ ڏيندڙ تنقيد سان سرمائيدار طبقي جي اندر ۾ تنگ ڪريو ڇڏي. پر ان جو اثر هميشه واهيات هوندو آهي. ڇاڪاڻ جو اها تنقيد اڄوڪي تاريخ جي اڳتي ڏانهن واڌاري کي سمجهڻ کان بنهه لاچار آهي. پنهنجي چوڌاري ماڻهو گڏ ڪرڻ لاءِ وڌيري، رئيس ۽ نواب طبقي خود پنهنجي جهنڊي جهولائڻ بدران، پورهيت طبقي پاران خيرات پٺڻ جو ڪشتو هٿ ۾ لوڏيو. پر ماڻهو جڏهن به وٽن مڙندا هئا، تڏهن سندن پٺيان سندن وهڪ جي جاءِ تي سندن پراڻا وڌيڪا،

رئيساڻا ۽ نوابي خانداني نشان ڏسي وٺندا هئا ۽ وڏا بي ادب ٽهڪ ڏيئي، کين ڇڏي هليا ويندا هئا.

فرانس ۾ بوربان شاهي گهراڻي جي حامي وڌيڙن، رئيسن ۽ نوابن، ۽ انگلينڊ ۾ ’نوجوان انگلينڊ‘ نالي وڌيڪي انجمن وارن اهڙا تماشا ڏيڪاريا. جنهن مهل وڌيڪو طبقو ماڻهن کي اهو ٻڌائي ٿو ته ’اسان جو ڦرلٽ جو طريقو سرمائيدار طبقي جي ڦرلٽ جي طريقي جهڙو ڪونه هو‘ تڏهن کانئن اها ڳالهه وسري ٿي وڃي ته هو بلڪل الڳ ۽ مدي خارج حالتن ۽ ماحول ۾ ماڻهن کي ڦريندا هئا. جنهن مهل هو اها ڳالهه ٿا ٻڌائين ته اسان جي راڄ ۾ هاڻوڪو پورهيت طبقو هوندي ڪونه، تنهن مهل کانئن اها ڳالهه وسريو وڃي ته هاڻوڪو سرمائيدار طبقو سندن پنهنجي سماجي صورت جي لازمي پيدائش آهي.

هونئن هو پنهنجي تنقيد جي رجعت پرست ۽ مردار خاصيت لڪائڻ جي تمام گهٽ ڪوشش ڪن ٿا. ايتريقدر جو سرمائيدار طبقي تي سندن مکيه تهمت آهي ئي اها ته سرمائيدار راڄ ۾ هڪڙو اهڙو طبقو پيو وڌي ويجهي، جيڪو سماج جي پراڻي چرخي کي پڇي ٽڪر ٽڪر ڪري ڇڏيندو.

هو سرمائيدار طبقي کي رڳو انهيءَ لاءِ جڻ ڪونه ٿا ڪن ته ’تو پورهيت طبقو ڇو پيدا ڪيو آهي‘ پر مٿس انهيءَ ڪري ڏمرجن ٿا ته ’تون انقلابي پورهيت طبقو ڇو ٿو پيدا ڪرين‘.

تنهنڪري عملي سياست ۾ پورهيت طبقي جي خلاف جيڪي به ڏاڍايون ۽ زور آوريون ٿين ٿيون، تن ۾ هو شريڪ ٿين ٿا. روزمره جي حياتيءَ ۾ هو هڪڙي پاسي وڏي معتبري ۽ شرافت جون ڳالهيون ڪن ٿا ته ٻئي پاسي سرمائيدار صنعت جي صوفن جي باغ مان جيڪي سونا صوف پٽ تي ڪرن ٿا، تن مان ميٽيو ڪٿيو جهولي پرين. هو سچ، پيار ۽ عزت جو سودو ڪريو، بيت مان پيدا ٿيل ڪنڊ ۽ پٿائن جي شراب وڪڻڻ جون پرمٽون ۽ ليسن وٺن ٿا.

جيئن ملان هميشه وڌيڙي سان هٿ هٿ ۾ ڏيئي هليو آهي، تيئن ملان واري سوشلزم ۽ وڌيڪي سوشلزم به هميشه پاڻ ۾ سنيون ساهيڙيون رهيون آهن.

عيسائي ملان دنيا کي ترڪ ڪرڻ جو جيڪو فلسفو ٻڌائيندا آهن، تنهن کي سوشلسٽ رنگ ڏيڻ تمام سولو آهي. عيسائيت هميشه ذاتي ملڪيت، شادي ۽ سرڪار خلاف خطبا ڪانه پڙهندي رهي آهي؟ انهن جي جاءِ تي خيرات، غريبي، سڄي عمر ڪنواري رهڻ، بدن کي ايڏا ڏيڻ، مڙهين ۾ عمر گذارڻ ۽ ديول ماتا

بابت واعظ ڪانه ڪندي رهي آهي؟ عيسائي سوشلزم اهو پاڪ پاڻي آهي جنهن سان پادري وڌيري، رئيس ۽ نواب طبقي جي اندر جي باهه کي چنڊا هڻندو آهي، ۽ انهن کي پاڪ ۽ پوتر بنائيندو آهي.

ب: چوٽي وچين طبقي جي سوشلزم.

سرمائيدار يا وچين طبقي رڳو وڌيري ۽ جاگيردار طبقي کي تباھ ڪونه ڪيو آهي. رڳو ان طبقي جي وجود جون حالتون هاڻوڪي سرمائيدار سماج جي ماحول ۾ ڳري ڳري فنا ڪونه ٿيون آهن. وچين زماني جا شهري ماڻهو ۽ ننڍا آبادگار اڄوڪي سرمائيدار طبقي جا پيشرو هئا. جيڪي ملڪ صنعتي ۽ واپاري طرح گهڻو نه وڌيا آهن، انهن ۾ اهي ٻيئي طبعا وڌندڙ سرمائيدار طبقي جي ڀرسان پيا تڳن ۽ مٿو جيئرو ساهه پيا کڻن.

جن ملڪن ۾ هاڻوڪي تهذيب پوريءَ طرح وڌي ويجهي چڪي آهي، تن ۾ هڪڙو نئون طبقو يعني چوٽو وچيون طبقو ٺهي پيو آهي. اهو طبقو پورهيت ۽ سرمائيدار طبقن جي وچ ۾ پيو گهٽي وڌي. اهو هر ڀيري سرمائيدار جو واڌو حصو بنجيو اُڀري ٿو. پر چٽا پيٽي سبب هن طبقي جا فرد سدائين اڇلجيو اچيو پورهيت طبقي ۾ ڦهڪو ڪن. جيئن جيئن هاڻوڪا ڪارخانا پيا وڌن، تيئن تيئن ڪين اها گهڙي ويجهي نظر ايندي وڃي، جڏهن هو اڄوڪي سماج ۾ هڪڙي خودمختيار حصي جي حيثيت ۾ ختم ٿي ويندا ۽ ڪارخانن، پوک ۽ واپار ۾ سندن جاءِ جماندار (جمعدار)، بيلف ۽ دڪاندار وٺندا.

اهي ملڪ جن ۾ فرانس وانگر هاري ۽ آبادگار اڌ کان گهڻا آهن، تن ۾ اها ڳالهه قدرتي هئي ته اُتي جا اهي اديب ۽ عالم جيڪي سرمائيدار طبقي خلاف پورهيت طبقي جا طرفدار هئا، سي سرمائيدار راڄ تي تنقيد، آبادگار ۽ چوٽي وچين طبقي جي معيار پٽاندر ڪن، ۽ انهن وچٿرن طبقن جي نقطي نظرن کان پورهيت طبقي پاران لٺ کڻن. اهڙيءَ ريت چوٽي وچين طبقي جي سوشلزم پيدا ٿي. انگلينڊ توڙي فرانس ۾ انهي مدرسي جو وڏو استاد سسمانڊي هو.

سوشلزم جي انهيءَ مدرسي وارن عالمن هاڻوڪي پيداوار جي حالتن ۾ جيڪي تضاد ۽ ٽڪر آهن، تن جي ڏاڍي سنڌائتي وڌيڪ ڪئي. هنن اقتصادي ماهرن جي منافقيءَ وارن عذرن معزورن کي اگهاڙو ڪيو. مشينري ۽ پورهيتي جي ورهاست، سرمايي ۽ زمين جي ٿورڙن هٿن ۾ اچڻ، اجائي گهڻي پيداوار ۽ گهڻو ٽالا،

انهن ڳالهين مان جيڪي تباه ڪندڙ اثر پيدا ٿيا آهن، تن کي هنن لاجواب ڪندڙ ثابتين سان ثابت ڪيو. هنن چوڻي وچين طبقي ۽ آبادگارن جي لازمي تباهي، پورهيت طبقي جي برن حالن، پيداوار ۾ افراتفري، دولت جي ورهاست ۾ نسورين اڻ برابرين، قومن جي وچ ۾ تباه ڪندڙ جنگين، پراڻن اختلافي ناتن، رت ۽ سڱن جي لاڳاپن جي ٽٽي وڃڻ ۽ پراڻين قوميتن جي ختم ٿيڻ ڏانهن ماڻهن جو ڌيان ڇڪايو.

پر عملي طرح ڇا ٿيڻ کپي؟ تنهن بابت هن نموني جي سوشلزم جا مقصد يا ته اهي هئا ته پيداوار ۽ ورهاست جا پراڻا وسيلا وري قائم ٿين ۽ ساڻن گڏ ملڪيت جا پراڻا لاڳاپا ۽ پراڻو سماج به موٽي اچي، يا وري پيداوار ۽ ورهاست جي هاڻوڪن نون وسيلن کي گهڻي اهڙو سوڙهو ڪجي جو اهي وري به پراڻن لاڳاپن جي ڪارب ۾ ماڻجي وڃن. حالانڪ انهن وسيلن ملڪيت جي پراڻن لاڳاپن کي ڦاڙي ڦٽو ڪري ڇڏيو هو. ڇو ته اها ڳالهه لازمي ۽ اڻٽر هئي. سوشلزم جو هي نمونو انهن ٻنهي حالتن ۾ پوئتي ڏڪيندڙ ۽ هوائي آهي. ان جو چيهه وڃي هنن ڪرن تي ٿئي ٿو: ڪارخانن لاءِ گڏيل جماعتون ۽ پوک لاءِ قبائلي لاڳاپا. آخر جڏهن تاريخ جي ضدي حقيقتن پاڻ کي ٺڳڻ جو سمورو نشو ختم ڪري ڇڏيو، تڏهن هن نموني جي سوشلزم ڍڪڙن ۾ پئجي پوري ٿي ويئي.

ت: جرمن سوشلزم يا ”سڇي“ سوشلزم.

فرانس جو سوشلسٽ ۽ ڪمپونست علم ۽ ادب اقتدار ۾ آيل سرمائيدار طبقي جي دٻاءُ هيٺ پيدا ٿيو. اهو ان اقتدار خلاف جدوجهد جو آواز هو. اهو جرمنيءَ ۾ ان وقت رائج ٿيو، جڏهن جرمنيءَ جي سرمائيدار طبقي وڌيڪي ۽ جاگيرداري آپيشاهيءَ سان مقابلو اڃان هاڻ مس شروع ڪيو هو. جرمن نام نهاد فيلسوفن ۽ اعلى ذهنن اُمالڪ ڪڍي ان ادب کي هٿ وڌا. البت هنن اهو وساري ڇڏيو ته اهي لکڻيون جڏهن فرانس مان هجرت ڪري جرمنيءَ ۾ آيون، تڏهن فرينچ سماجي حالتون به انهن لکڻين سان گڏ ڪونه آيون هيون. فرينچ علم ۽ ادب جڏهن جرمن سماج جي حالتن سان اچي مليو، تڏهن اهو پنهنجي فوري عملي اهميت وڃائي ويٺو ۽ فقط خالص علمي ادبي روپ کڻي ورتائين. تنهنڪري 18 صديءَ جي جرمن فيلسوفن پهرين فرينچ انقلاب جي مطالبن کي فقط عام ”عملي عقل“ جا مطالب ڪري ليکيو. انقلابي فرينچ سرمائيدار طبقي پنهنجي

ارادي ظاهر ڪرڻ لاءِ جيڪي گستاڪڻيا، تن کي هنن خالص ”ارادي“ - ”عام سچي انساني ارادي“ جا قانون ڪري ليکيو.

جرمن عالمن فقط اهو ڪم ڪيو جو نون فرينچ خيالن کي پنهنجي قديم فيلسوف ضمير سان کڻي نهڪايائون. يا اڃا ائين چئجي ته هنن پنهنجي فيلسوفيءَ جي نقطي نظر کي ترڪ ڪرڻ کان سواءِ فرينچ خيالن کي پنهنجي قبضي ۾ آڻي ڇڏيو.

اهو قبضو اهڙي ريت ڪيائون، جيئن ڪنهن ڌارين ٻوليءَ کي قبضي ۾ آڻيو آهي يعني: ترجمي وسيلي.

سڀني کي خبر آهي ته قديم مذهبن جي اعلى علم ۽ ادب جي مسودن جي مٿان عيسائي پادرين ڪيئن نه ڪيٿولڪ فرقي جي ولين ۽ پيرن جي حياتين جا بيوقوفيءَ وارا احوال لکي ڇڏيا. جرمن عالمن ۽ اديبن ”ناپاڪ“ فرينچ ادب سان وري الٽي ڪار ڪئي. هنن اصل فرينچ مسودن هيٺان پنهنجي فيلسوفيءَ جي بڪواس لکي ڇڏي. مثال طور: فرينچن ناڻي جي اقتصادي ڪمن تي جيڪا تنقيد ڪئي هئي، تنهن جي هيٺان هنن لکي ڇڏيو ”انسانيت جو پري پڄڻ“ ۽ فرينچن جيڪا سرمائيدار سرڪار تي تنقيد ڪئي هئي، تنهن جي هيٺان لکيائون ”عام تصور جو تخت تان لهڻ“ وغيره وغيره. فرينچن جي تاريخي تنقيدن جي پويان جيڪي فيلسوفيءَ جا فقرا هئا، تن جي مهاڳ کي هنن ”عمل جو فلسفو“ - ”سچي سوشلزم“ - ”سوشلزم جي جرمن سائنس“ - ”سوشلزم جي فيلسوفيءَ جا بنياد“ وغيره وغيره ڪري ڪوٺيو.

اهڙي ريت فرينچ سوشلسٽ ۽ ڪمبونست علم ۽ ادب کي پوريءَ طرح خصي ڪيو ويو. اهو علم ۽ ادب جرمن عالم جي هٿ ۾ اچڻ کان پوءِ هڪڙي طبقي طرفان ٻئي طبقي خلاف جدوجهد جو اظهار ڪرڻ کان بس ٿي ويو. تنهنڪري جرمن عالم پنهنجي پَر ۾ خوش ٿي ويو ته مون فرينچن جي تنگ نظريءَ ۽ ڳالهه جي فقط هڪڙي پاسي کي ڏسڻ جي خامي دور ڪري ڇڏي آهي. هاڻي اهو علم ۽ ادب حقيقي گهرجن ۽ مطالبن بدران ”سچ“ جا مطالب ۽ گهرجون پوريون ڪري ٿو. پورهيت طبقي جا مفاد نه پر انساني فطرت ۽ عام انسان جا مفاد پيش ڪري ٿو. جرمن عالم جي نظر ۾ اهو عام انسان ڪنهن به طبقي جو ڪونهي. سندس ڪوبه حقيقي وجود ڪونهي، هو فقط فيلسوفيءَ جي خوابن ۽ خيالن جي دنيا ۾ رهي ٿو، جتي چؤطرف رڳو ڏنڌ ۽ ڪوهيڙو آهي. انهي جرمن سوشلزم

پنهنجي اسڪولي شاگردن جهڙي ٻاراڻي ڪم کي ڏاڍي سنجيدگيءَ ۽ اهميت وارو ڪم سمجهي ڪيو. اها پنهنجي دڪان جي مال کي مشهور ڪرڻ لاءِ ان جون ڏاڍيون ساراهون ڪرڻ لڳي. آهستي آهستي هن جي عالمن واري معصوميت ۽ ٻالا ڀولائي گم ٿيندي ويئي. جرمن سرمائيدار خاص ڪري پرشيا جي سرمائيدارن جي وڏيرن، جاگيردارن، نوابن ۽ آڀيشاه بادشاهيءَ سان ويڙهه يعني آزاد خياليءَ جي تحريڪ وڌي سنجيدي ٿي ويئي.

اهڙي طريقي سان ”سڄي“ سوشلزم کي اهو موقعو مليو، جنهن جي ڪيس گهڻي زماني کان وٺي آس هئي. يعني سياسي تحريڪ جي سامهون سوشلسٽ مطالبو ڪرڻ، آزاد خياليءَ، چونڊيل حڪومت، سرمائيدار چٽا پيٽي، پريس جي سرمائيدار آزاديءَ، سرمائيدار قانون سازيءَ، سرمائيدار آزاديءَ ۽ هڪجهڙائيءَ تي ڪفر جون فتوائون ڦهڪائڻ ۽ عوام کي واعظ ڪري ٻڌائڻ ته ’سرمائيدار تحريڪ مان توهان کي ڪجهه به ڪونه ورنڊو سرنڊو ۽ اٽلو پنهنجي هڙ جا ٽپڙ وڃائيندا.‘ جرمن سوشلزم فرينچ تنقيد جو بيوقوفيءَ وارو پڙاڏو هئي. فرينچ تنقيد ان حالت ۾ ٿي هئي، جڏهن هاڻوڪو سرمائيدار سماج وجود ۾ اچي چڪو هو ۽ ان سان ٺهڪندڙ جياپي جون اقتصادي حالتون ۽ سياسي دستور قائم ٿي چڪا هئا. جرمنيءَ ۾ جيڪا جدوجهد ٿيڻ واري هئي، تنهن جو مقصد ئي اهو هو ته فرانس وانگر جرمنيءَ ۾ به اهي شيون وجود ۾ اچن. جرمن سوشلزم اُهي حقيقتون وساري ڇڏيون.

آڀيشاهي حڪومتون جنهن جي پٺيان پادري، پروفيسرن، ٻهراڙي جي وڏيرن ۽ ڪامورن جون لوڏيون هيون، تن لاءِ جرمن سوشلزم چٽ ته غيبي امداد هئي. کين جيڪو سرمائيدار طبقو دڙڪا ڍاٻا ڏيئي رهيو هو، تنهن جي خلاف جرمن سوشلزم کين ڪانهن پُٽلي وارو ڪم ڏنو.

ان زماني ۾ اهي سرڪاريون پورهيت طبقي جي بغاوتن کي ڦٽڪن ۽ بندوق جي گولين جهڙين ڪڙن گورين جا ڊوز ڏيئي رهيو هيون. انهن ڪڙن گورين مٿان جرمن سوشلزم کين مانيءَ مٿان مٿان ڪارائڻ وارو ڪم ڏنو. انهيءَ ’سڄي‘ سوشلزم اهڙي ريت انهن سرڪارين کي جرمن سرمائيدار طبقي سان وڙهڻ لاءِ هٿيار جو ڪم ڏنو. ساڳئي وقت انهيءَ هڪڙي مردار ۽ رجعت پرست مفاد جي وڪالت ۽ بچاءُ پڻ ڪيو. اهو مردار مفاد هو، جرمن چوٽي وچين طبقي جي منافق ۽ زماني ساز ٻهروپين جو مفاد. جرمنيءَ ۾ چوٽو وچيون طبقو موجوده

صورت حال جو سڄو پڇو سماجي بنياد ۽ پيڙهه آهي. اهو طبقو سورھينءَ صديءَ جو يادگار آهي ۽ نت نون روپن ۾ هر هر نئين سر پيو اُپري.

انهيءَ طبقي کي بچائڻ ۽ سلامت رکڻ معنيٰ جرمنيءَ جي موجوده سماجي حالتن کي بچائڻ ۽ سلامت رکڻ. سرمائيدار طبقي جي صنعتي ۽ سياسي برتري انهي طبقي لاءِ ٻن طرفن کان يقيني تباهيءَ وارو خطرو کڙو ڪري ٿي. هڪڙو سرمايي جي ڪني ٿيڻ مان، ٻيو انقلابي پورهيت طبقي جي اڀرڻ مان. ”سڄي“ سوشلزم، جڻ هڪ ڌڪ سان اهي به شڪار ڪيا (يعني ساڳئي وقت سرمائيدار توڙي پورهيت طبقي جي واڌ جي مخالفت ڪيائين. مترجم). اها وبا وانگر پڪڙجي ويئي.

جرمن سوشلسٽن جا ٻڌايل ابدي ۽ لازوال ”سڄ“ جڻ رڳو سڪڻن هڏن تي چڙهيل چمر هئا. مٿن ڪوبه رت ست، ماس ۽ ساه ڪونه هو. انهن جي انهيءَ بچڙيءَ حالت کي لڪائڻ لاءِ، ۽ عام ماڻهن کي انهن جي خريداريءَ لاءِ آتو بناڻڻ واسطي هنن ان هڏن جي مٿن کي ڪڍي ڪائنتي شالون، غلاف ۽ قبائون اوڍايون. اهي شالون، غلاف ۽ قبائون قياس آراين وارن ڪوريٽرن جي چارن مان اُٿيل هيون. مٿن فصاحت، بلاغت ۽ لفاظيءَ جو ڀرت ڀريل هو. اهي مريض جذبن جي ٿڌڙيءَ ماڪ ۾ ٻوڙيل هيون. اُن ڪري ردي مال جو اهڙي قسم جي پبلڪ ۾ جام وڪرو ٿيڻ لڳو.

جرمن سوشلزم به ويئي ڏينهنون ڏينهن ان ڳالهه کي وڌيڪ محسوس ڪندي ته سندس اصل ديوتِي رڳو وچين طبقي جي منافق ۽ زماني ساز پهروپين جي ڊگهيءَ لفاظيءَ واري وڪالت ڪرڻ آهي.

هنن اعلان ڪيو ته جرمن قوم مثالي قوم آهي ۽ چوٿڙي طبقي جو منافق، زماني ساز پهروپيو مثالي انسان آهي. انهيءَ مثالي ماڻهوءَ جي هر ڪنهن بدمعاشيءَ واريءَ ذلالت کي هنن پُراسرار، گجهي، اعلى سوشلسٽ معنيٰ ۽ مطلب جو ويس پهرايو ۽ سندس اصل ڪردار کي بنهه ابتڙ رنگ ڏنو. اها ايتري تائين وڌي ويئي، جو فرمائڻ لڳي ته ڪميونزم ۾ وحشي ۽ تباه ڪندڙ لاڙا آهن. هن اعلان ڪيو ته اسان کي سمورين طبقاتي جدوجهدن لاءِ اعلى قسم جي ۽ غير جانبدار ڌڪار آهي. اڄ (سال 1847 ۾) جيڪي نام نهاد سوشلسٽ ۽ ڪميونسٽ ڪتاب ۽ رسالا وغيره جرمنيءَ ۾ پيا هلن، تن مان ڪن ٿورن کان سواءِ ٻيا سڀئي انهيءَ گندي ۽ سنڌ سُڪائيندڙ ادب منجهان آهن.

2 - مردار يا سرمائيدار سوشلزم.

سرمائيدار طبقي جو هڪڙو حصو، سرمائيدار سماج کي سلامت ۽ محفوظ رکڻ لاءِ سماجي شڪايتن کي گهٽائڻ گهري ٿو. انهيءَ حصي ۾ اقتصادي ماهر، خير جا ڪم ڪندڙ، انسانيت جا گهٽگهرا، پورهيت طبقي جي حالت بهتر بنائيندڙ، خير جي ڪمن جو انتظام ڪندڙ، جانورن ستائڻ خلاف انجمنن جا ميمبر، شراب خوريءَ جا ڪٽر مخالف، پراڻي سماجي عمارت جا ٽنگ ٿيندا بند ڪندڙ، هر قسم جا سڌارڪ اچي وڃن ٿا. وڏي ڳالهه ته هن نموني جي سوشلزم کي ناهي جوڙي هڪ مڪمل سرشتو بنايو ويو آهي.

انهيءَ لاءِ اسين پراڻوڏن جي ”غريبي جي فلسفي“ جو مثال ڏيئي سگهون ٿا. سوشلسٽ رنگ جا سرمائيدار چاهين ٿا ته اڄوڪين سماجي حالتن مان جيڪي ڪين فائدا ٿين ٿا سي سلامت هجن. پر انهن مان جيڪي ٽڪر ۽ خطرا پيدا ٿين ٿا، سي نه هجن. ڪين سماج جي موجوده حالت کپي. پر ان جا انقلابي ۽ پيچي پور ڪندڙ جزا نه گهرجن. ڪين پورهيت طبقي کان سواءِ سرمائيدار طبقو گهرجي. سرمائيدار طبقو قدرتي طرح ان دنيا کي افضل سمجهي ٿو، جنهن دنيا ۾ سندس ڏاڪو آهي. سرمائيدار سوشلزم انهيءَ آرام ڏيندڙ تصور کي وڌائي ويجهائي وڌي گهٽ مڪمل سرشتن جو روپ ڏي ٿي. اها پورهيت طبقي کي چوي ٿي ته ’اسان جي سرشتي تي عمل ڪري سڌا وڃي سماجي بهشت ۾ نڪاءُ ڪريو.‘ سندن اصل مطلب اهو آهي ته پورهيت طبقو موجوده سماج جي حدن اندر ئي رهيو پيو هجي. باقي سرمائيدار طبقي بابت ڌڪار جا خيال دل مان تڙي ڪڍي ڇڏيو.

هن وٽ سوشلزم جو هڪڙو ٻيو وڌيڪ عملي، پر گهٽ منظر روپ به آهي. ان قسم جي سوشلزم جو مطلب هي آهي ته پورهيت طبقي جي نظر ۾ انقلابي تحريڪن جي اهميت گهٽائي ڇڏجي. انهيءَ لاءِ هو ڪين ٻڌائين ٿا ته سڪڻن سياسي سڌارن مان توهان کي ڪوبه سياسي فائدو ڪونه پوندو. توهان کي فائدو فقط تڏهن پوندو، جڏهن زندگيءَ جون مادي حالتون ۽ اقتصادي لاڳاپا بدلبا. زندگيءَ جي مادي حالتن جو مطلب هو اهو نٿا وٺن ته ڪو پيداوار جا سرمائيدار لاڳاپا ختم ڪيا وڃن. ڇو؟ ڇو ته اهي فقط تڏهن ختم ٿيندا، جڏهن انقلاب ايندو. هنن جو مطلب آهي ته اهي لاڳاپا پلي اڳي وانگر قائم رهن. رڳو انهن ۾ انتظامي سڌارا آندا وڃن. يعني اهڙا سڌارا آندا وڃن، جيڪي سرمايي ۽ پورهيت جي لاڳاپن تي ڪوبه اثر نه وجهن.

وڌ ۾ وڌ رڳو ايترو ڪن جو سرمائيدار سرڪار جو خرچ گهٽجي ۽ سندس انتظامي ڪم ۾ آساني پيدا ٿئي. سرمائيدار سوشلزم جو مڪمل طرح بيان فقط تڏهن ٿي سگهي ٿو، جڏهن ان کي رڳو علامت طور ڪتب آندو وڃي.

يعني: آزاد واپار - پورهيت طبقي جي فائدي لاءِ. آمدني جا محصول - پورهيت طبقي جي فائدي لاءِ. جيلن جا سڌارا - پورهيت طبقي جي فائدي لاءِ. سرمائيدار سوشلزم اتي وڃيو دنگ ڪري، ۽ سچ پچ سندس اصل مراد آهي به اها. ان جو نت هن هڪڙي جملي ۾ ڏيئي سگهجي ٿو: سرمائيدار، پورهيت طبقي جي پلي لاءِ سرمائيدار آهي.

3 - تنقيدي خيالي سوشلزم ۽ ڪميونزم.

هن دور جي هر ڪنهن وڏي انقلاب هڪڙو اهڙو ادب به پيدا ڪيو آهي، جنهن ۾ پورهيت طبقي جون گهڙون پيش ڪيل هونديون آهن. مثال طور: بابيوف ۽ ٻين جون لکڻيون. هتي اسين ان قسم جي ادب جي ڳالهه نٿا ڪريون.

جڏهن وڏيرڪي ۽ جاگيرداري سماج جو تختو اونڌو ڪيو ٿي ويو، تڏهن ان عام جوش خروش واري زماني ۾ پورهيت طبقي پنهنجا مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ پهريون سڌيون ڪوششون ڪيون. اهي ناڪام ٿيون. ڇو ته پورهيت طبقو اڃا پوئتي پيل حالت ۾ هو ۽ سندس چوٽڪاري لاءِ گهربل اقتصادي حالتون اڃان گم هيون. اهي حالتون ان کان پوءِ ترت اچڻ واري سرمائيدار دور کي پيدا ڪرڻيون هيون ۽ فقط اهو ايندڙ دور ئي انهن حالتن کي پيدا ڪري سگهيو ٿي. پورهيت طبقي جي انهن پهرين تحريڪن سان گڏ جيڪو انقلابي ادب پيدا ٿيو، اهو لازمي طرح رجعت پرست نموني جو هو. ان تمام آڏي ڦڏي نموني دنيا ترڪ ڪرڻ ۽ سڀني کي هڪ جهڙو ڪرڻ جي عام سکيا ڏني.

جن سرشتن کي واجبي طرح سوشلسٽ ۽ ڪميونسٽ سرشتا ڪوٺي سگهجي ٿو، سي ان زماني ۾ پيدا ٿيا هئا. پورهيت طبقي ۽ سرمائيدار طبقي جي وچ ۾ ٽڪر اڃان شروعاتي ۽ پوئتي پيل حالت ۾ هو. ان حالت جو مٿي ذڪر ڪيل آهي. اهي سرشتا سينٽ سائمن، فوريئر، اوون ۽ ٻين جا تيار ڪيل هئا.

انهن سرشتن جا باني سماج جي چالو صورت ۾ جيڪي سماجي ٽڪر آهن ۽ منجهس جيڪي سڙندڙ جزا آهن، تن کي ڏسيو سگهن ٿا. پر پورهيت طبقو جو اڃان پالپڻ جي حالت ۾ آهي سو کين اهڙي حالت ۾ نظر اچي ٿو، جنهن حالت ۾

اهو پنهنجي دليان ڪابه تاريخي وڪ اڳتي وڌائي نٿو سگهي ۽ پنهنجي سر ۽ پنهنجي ليڪي ڪابه خود مختيار سياسي تحريڪ هلائي نٿو سگهي. طبقاتي تڪر به اوترائي وڌندا آهن، جيترو صنعت ۽ ڪارخانا وڌندا آهن. هو جيڪا اقتصادي صورتحال ڏسن ٿا، تنهن ۾ کين اهي مادي حالتون ڏسڻ ۾ نٿيون اچن، جي پورهيت طبقي جي چوٽڪاري لاءِ گهربل آهن. تنهنڪري هو هڪڙي اهڙي نئين سماجي سائنس ۽ اهڙن نون سماجي قانونن جي ڳولا ڪرڻ لڳن ٿا، جيڪي انهن حالتن کي پيدا ڪن.

هنن پانيو ته تاريخي عمل بدران سندن ذاتي ايجادن جو عمل اهي حالتون ٺاهيندو. چوٽڪاري جون حالتون تاريخي طرح پيدا ٿين، تنهن جي جاءِ تي سندن خيالي طرح رٿيل حالتون ڪم ڏين. پورهيت طبقو آهستي آهستي پاڻمرادو طبقاتي طرح منظم ٿئي، تنهن جي بدران، سماج انهن ايجاد ڪندڙن جي خاص طرح ٺاهيل نسخي موجب منظم ٿئي. انهن جو خيال هو ته آئيندي جو تاريخي ڪم اهو آهي ته سندن سماجي رٿائن جي تبليغ ڪئي وڃي ۽ انهن کي عمل ۾ آندو وڃي.

هو جيڪي رٿائون ٺاهين ٿا، تن ۾ هو مکيه خيال پورهيت طبقي جي پلي جو رڪن ٿا. ڇو ته هو انهيءَ طبقي کي سڀ کان وڌيڪ ڏکويل طبقو سمجهن ٿا. حقيقت ۾ سندن نظر ۾ پورهيت طبقي جي وجود جي اهميت آهي ئي رڳي اها ته هو سڀ کان ڏکويل طبقو آهي.

ان وقت طبقاتي جدوجهد جي حالت توڙي سندن پنهنجي ماحول جي حالت پوئتي پيل ۽ اڻ وڌيل هوندي آهي. ان ڪري انهي قسم جا سوشلسٽ پارٽي کي سمورين طبقاتي دشمنين کان بنهه مٿاهون ليڪيندا آهن. هو سماج جي هر فرد جي حالت بهتر بنائڻ چاهيندا آهن. ايتري قدر جو هو چاهيندا آهن ته جيڪي فرد سماج ۾ سڀ کان وڌيڪ دادلا آهن، تن جي حالت به اڃا به سٺي ٿئي. تنهنڪري هو هميشه طبقاتي فرقن کي ڇڏي، سڄي سماج کي اپيلون ڪندا آهن. بلڪ حاڪم طبقي کي اپيل ڪرڻ پاڻ وڌيڪ پسند ڪندا آهن. ڇو ته هو سوچيندا آهن ته سماج کي بهترين حالت ۾ آڻڻ لاءِ اسان واري بهترين رٿا ڪنهن ماڻهوءَ کي هڪ ڀيرو سمجهه ۾ اچي ويئي ته پوءِ ڀلا هو ڪيئن ان کي قبول نه ڪندو؟ تنهنڪري هو هر قسم جي سياسي ۽ خاص ڪري انقلابي قدم کي رد ڪن ٿا. هو پنهنجا مقصد صلح سانت

سان حاصل ڪرڻ چاهين ٿا. هو ننڍڙا تجربا ڪرڻ ۽ مثال قائم ڪرڻ سان نئين سماجي جنت لاءِ ميدان تيار ڪن ٿا.

ان وقت پورهيت طبقو اڃان پوئتي پيل ۽ اڻ وڌيل حالت ۾ هوندو آهي. کيس پنهنجي پوزيشن جي صحيح ڄاڻ نه هوندي آهي. هن جي دل ۾ فقط اهي شروعاتي اڏما هوندا آهن ته ڪنهن نه ڪنهن نموني سماج نئين سر ٺاهڻ کپي. ان وقت خيالي سوشلسٽ ايندڙ زماني بابت جيڪي خيال ۽ خواب جون دنيائون جوڙيندا آهن، سي پورهيت طبقي جي ان وقت جي حالت سان نهڪي اينديون آهن. پر انهن سوشلسٽ ۽ ڪمپوننس لکڻين ۽ ڪتابن ۾ هڪڙو تنقيدي جزو به هوندو آهي. هو موجوده سماج جي هر بنيادي اصول تي حملو ڪندا آهن. تنهنڪري منجهن پورهيت طبقي جي سمجهه وڌائڻ لاءِ ڪافي قيمتي مال هوندو آهي. اهي عملي رٿون ڏيندا آهن ته شهر ۽ ٻهراڙين جي وچ ۾ فرق کي ختم ڪيو وڃي، ڪٽنب جي سرشتي کي ختم ڪيو وڃي، صنعتون ۽ ڪارخانا ماڻهن جي ذاتي فائدين لاءِ هلائڻ جو رواج ختم ڪيو وڃي، مزوري تي پورهيو ڪرڻ جو سرشتو ختم ڪيو وڃي، سڄي سماج ۾ صلح سانت، قرب ۽ محبت پيدا ڪئي وڃي، سرڪار کان سندس هاڻوڪا ڪم ڇڏائي کيس فقط پيداوار مٿان نظرداري ڪرڻ جو ڪم ڏنو وڃي. انهن سڀني رٿن جو اشارو انهي ڳالهه ڏانهن آهي ته طبقاتي دشمنيون گم ٿين. اهي طبقاتي دشمنيون ان وقت اڃا مس اڀريل هيون. تنهنڪري انهن ڪتابن ۽ لکڻين ۾ کين سندن اوائل، اڻ چٽي ۽ منجهيل صورت ۾ ڏنو ويو آهي. تنهنڪري اهي رٿون خالص خيالي قسم جون آهن.

تنقيدي خيالي سوشلزم ۽ ڪميونزم جو تاريخي واڌاري سان اهڙو لاڳاپو آهي، جو منجهانئن هڪڙي جيترو وڌي ٿي، ٻئي جي اهميت اوتروئي گهٽجي ٿي. جيئن جيئن ۽ جيتري جيتري حد تائين هاڻوڪي طبقاتي جدوجهد وڌي ويجهي ٿي ۽ مقرر صورت وٺي ٿي، تيئن تيئن تنقيدي خيالي سوشلزم ۽ ڪميونزم طبقاتي ٽڪرن کان پاسو ڪرڻ ۽ ان تي ملامت ڪرڻ جي جيڪا ڳالهه ڪري ٿي، سا پنهنجي عملي اهميت ۽ نظرياتي جواز وڃائي ويهي ٿي. تنهنڪري جيتوڻيڪ انهن سرشتن جا باني ڪيترين ڳالهين ۾ انقلابي هئا ته به سندن پوئلڳن ۽ مريدن سدائين رڳو مردار ۽ رجعت پرست ٿولا ٺاهيا. هو پورهيت طبقي جي ترقيءَ ڏانهن ويندڙ تاريخي واڌاري جي مقابلي ۾ پنهنجي استادن جي اصولن نظرين کي ڇهڻا پيا آهن. تنهنڪري هو لڳاتار اها ڪوشش ڪندا رهيا آهن ته طبقاتي جدوجهدن

مان ساھ پساھ ڪڍيو وڃي ۽ طبقاتي دشمني ختم ڪئي وڃي. هو اڃا تائين اھي خواب پيا لھن تہ تجربا ڪري ڪري، ڪنھن ڏينھن وڃي سماجي خيالي جنت تائين پھچنداسين. جھڙوڪ: (چالر فوريئر جي رٿا موجب ناھيل سوشلسٽ بينڪون) فيلينس تيئرس، (اوون جون مثالي ڪميونسٽ انجمنون) ”گھرو بينڪون“، (ڪابي جا خيالن ۾ بنايل ننڍڙا ڪميونسٽ بهشت) ”ننڍڙا اڪاريا“ وغيره. انھن خيالي محلن اڏڻ لاءِ ھنن کي ھميشہ سرمائيدار طبقي جي ھمدردين کي جاڳائڻو پوي ٿو ۽ ڪانئن خيرتون پٽيون پون ٿيون. تان جو اھي آھستي آھستي وڃيو انھن مردار رجعت پرست سوشلسٽن جي لسٽ ۾ داخل ٿين جن جو ذڪر اسان مٿي ڪري چڪا آھيون. ھنن ۽ ھُنن ۾ فرق رڳو اھو ھوندو آھي جو خيالي سوشلسٽ مردار سوشلسٽن کان وڌيڪ منظم نموني عملي پلاءِ پڄائيندا آھن ۽ ڪين پنھنجي سماجي سائنس جي ڪرامتن تي انھن کان وڌيڪ چريائي ۽ ھم وارو ايمان ھوندو آھي.

تنھنڪري پورهيت طبقي طرفان جيڪي بہ سياسي قدم ڪنيا ويندا آھن، تن جي ھو مخالفت ڪندا آھن. ڇو تہ ھو سمجھندا آھن تہ اھڙا قدم فقط اھو ماڻھو ڪڍندو، جنھن کي سندن نون آسماني ڪتابن تي ايمان نہ ھوندو. انگلينڊ ۾ اوون جا پوئلڳ چارٽسٽن ۽ ”ريفارمس“ اخبار جي پوئلڳن جي مخالفت ڪن ٿا.

4 - هائوڪين ڌار ڌار مخالف پارٽين بابت ڪميونسٽن جو نقطي نظر

Position of the Communists in Relation to the

Various Existing Opposition Parties

انگلينڊ جي چارٽسٽن ۽ آمريڪا ۾ زرعي سڌارڪن ۽ ٻين هائوڪين پورهيت طبقي جي جماعتن سان ڪميونسٽن جو ڪهڙو لاڳاپو آهي، تنهن ڳالهه کي ٻئي ڀاڱي ۾ صاف ڪيو ويو.

ڪميونسٽ پورهيت طبقي جي فوري مقصدن کي حاصل ڪرڻ ۽ کين ترٽ فائڊن ڏيارڻ لاءِ لڙڻ ٿا. پر هر هلندڙ تحريڪ ۾ هو ان تحريڪ جي آئيندي ۽ مستقبل جي نمائندگي، وڪالت ۽ سنڀال ڪن ٿا. هو فرانس ۾ سوشلسٽ جمهوريت پسندن سان ساٿ ڏيئي رجعت پرستن ۽ آزاد خيال سرمائيدارن جي مخالفت ڪن ٿا، پر سوشلسٽ جمهوريت پسندن کي عظيم فرانس انقلاب کان وٺي جيڪي فقرا ۽ خوشفهميون ورثي ۾ مليون آهن، انهن تي تنقيد جو حق ڪميونسٽ پاڻ وٽ محفوظ رکن ٿا.

سوئيزرلينڊ ۾ هو ريڊيڪل ڌر سان ساٿ ڏين ٿا. پر هو اها ڳالهه به خيال ۾ رکن ٿا ته ان پارٽي ۾ هڪ ٻئي جا دشمن جزا گڏ آهن. هڪڙا فرينچ نموني جا جمهوري سوشلسٽ آهن، ٻيا آزاد خيال سرمائيدار آهن. پولينڊ ۾ هو ان پارٽي جا حامي آهن، جيڪا پارٽي انهي ڳالهه تي زور ڏي ٿي ته پولينڊ جي قومي چوٽڪاري لاءِ اها ڳالهه لازمي آهي ته زرعي انقلاب آندو وڃي. هيءُ اها پارٽي آهي، جنهن 1846ع ۾ ڪريڪو شهر ۾ بغاوت ڪئي هئي.

جرمنيءَ ۾ جڏهن به سرمائيدار طبقو انقلابي نموني هلت ڪري ٿو ۽ آڀسهاهي ڪندڙ بادشاهت، جاگيرداريءَ، وڏيرا شاهي ۽ چوٽي وچين طبقي جي مخالفت ڪري ٿو، تڏهن ڪميونسٽ ساٿن گڏجي لڙن ٿا. پر هو هڪڙي ڀل لاءِ به پورهيت طبقي کي اها صاف صاف ڄاڻ ڏيڻ کان نٿا رهن ته پورهيت طبقي ۽

سرمائيدار طبقي جي وچ ۾ جيڪا ڪتر دشمني آهي، تنهن کي ڪيئن سڃاڻجي. هو اهو انهيءَ لاءِ ٿا ڪن ته سرمائيدار طبقو سماج تي بالادستي حاصل ڪرڻ سان گڏوگڏ جيڪي سماجي ۽ سياسي حالتون پيدا ڪندو، تن کي پورهيت طبقو هڪدم هٿيار بنائي خود سرمائيدار طبقي خلاف استعمال ڪري. جنهن مهل جرمنيءَ ۾ رجعت پرست طبقن جي راڄ جو تختو اونڌو ٿئي، تنهن مهل کان ئي خود سرمائيدار طبقي خلاف لڙائي شروع ٿي وڃي.

ڪميونسٽ خاص ڪري جرمنيءَ ڏانهن ڌيان ڏين ٿا. ڇو ته جرمني سرمائيدار انقلاب جي چائنٽ تي اچي پهتي آهي. جڏهن انگلينڊ ۾ سترهين صديءَ ۾ ۽ فرانس ۾ ارڙهين صدي ۾ انقلاب آيا، تڏهن انگلينڊ ۽ فرانس جا مزدور طبقا واڌاري جي هيٺائين ڏاڪي تي هئا. جڏهن جرمن سرمائيدار انقلاب ايندو، تنهن مهل يورپي تهذيب جون حالتون اڳتي وڌيل هونديون ۽ انگريز ۽ فرينچ مزدور طبقن جي سندن ملڪن ۾ سرمائيدار انقلابن اچڻ وقت جيڪا حالت هئي، تنهن کان جرمن مزدور طبقو اڳتي وڌيل حالت ۾ هوندو. ٻيو ته جرمنيءَ ۾ جڏهن سرمائيدار انقلاب ايندو تڏهن اهو فقط شروعاتي قدم هوندو. ان کان فوراً پوءِ پورهيت انقلاب ايندو.

مطلب ڳالهه جو ته هاڻوڪي سماجي ۽ سياسي صورتحال خلاف جيڪا به انقلابي تحريڪ جتي به هلي ٿي، ڪميونسٽ ان جو ساٿ ڏين ٿا. هو انهن سڀني تحريڪن ۾ ملڪيت جي سوال کي مکيه سوال بنائي اڳيان آڻين ٿا. چاهي ان وقت اها تحريڪ ڪهڙي ڏاڪي تي ڇو نه هجي. آخري ڳالهه ته هو سڀني ملڪن جي جمهوري پارٽين جي وچ ۾ اتحاد لاءِ پاڻ پتوڙين ٿا.

ڪميونسٽ پنهنجا خيال ۽ مقصد لڪائڻ پسند نٿا ڪن. هو ڪليو ڪلايو اعلان ٿا ڪن ته سندن مطلب فقط هاڻوڪين سماجي حالتن جو تختو زبردستيءَ اونڌو ڪرڻ سان ئي پورا ٿيندا. ڀلي ته حاڪم طبقا ڪميونسٽ انقلاب کان ڏڪن. پورهيتن جي هٿ ۾ فقط غلاميءَ جون زنجيرون آهن. جي هارايائون ته به ته رڳيون اهي زنجيرون هارائيندا. ڪٿڻ لاءِ سڄي دنيا اڳيان پيئي اٿن.

