

KARL MARX AND FREDERICK ENGELS

کارل مارکس اور فریڈرک انگلز

THE MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY

کمیونسٹ پارٹی کا مینی فیسو

1848

غیر معمولی صفائی اور آب و تاب کے ساتھ یہ تصنیف نئے عالمی نظریے کا خاکہ پیش کرتی ہے، باصول مادیت کا جو سماجی زندگی کے دائرے پر کمی
حاوی ہے۔ جدیات کا، جو کہ ارتقا کا سب سے جامن اور گہرا نظریہ ہے۔ طبقاتی جدوجہداور اس پر و تاریخی کے عالمی تاریخی انقلابی رول کے
نظریے کا جو ایک نئے کمیونسٹ سماج کا خالق ہے۔ لینن

دنیا کے مزدورو، ایک ہو!

"کمیونسٹ پارٹی کے مینی فیسو" کا موجودہ اور دو ترجمہ 1888ء کے انگریزی ایڈیشن سے کیا گیا ہے۔ جس کفریڈرک انگلز نے مرتب کیا تھا۔
1888ء کے جرمن ایڈیشن کے انگریزی ایڈیشن اور 1890ء کے جرمن ایڈیشن سے انگلز کے حاشیے اور مینی فیسو کے مختلف ایڈیشنوں سے مصنفوں کے سب دیا چے، اس
اردو ایڈیشن میں شامل کر لئے گئے ہیں۔

نوٹ: تمام خواصی ہر اس لفظ کے ساتھ دئے گئے ہیں جہاں ان کا تعلق ہے۔

فہرست:

- ☆ 1872 کے جرمن ایڈیشن کا دیباچہ
- ☆ 1882 کے روپی ایڈیشن کا ترجمہ
- ☆ 1883 کے جرمن ایڈیشن کا ترجمہ
- ☆ 1888 کے انگریزی ایڈیشن کا ترجمہ
- ☆ 1892 کے پوش ایڈیشن کا ترجمہ
- ☆ 1893 کے اطالوی ایڈیشن کا ترجمہ

کمیونسٹ پارٹی کا مینی فیسو

- 1۔ بورڑا اور پرولتاریہ
- 2۔ پرولتاریہ اور کمیونسٹ
- 3۔ سو شلسٹ اور کمیونسٹ ادب
 - (1) رجعی سو شلسٹ
 - (1) جا گیری داری سو شلسٹ
 - (ب) پیٹی بورڑا سو شلسٹ
 - (ج) جرمن یا "سچی" سو شلسٹ
 - (2) قدامت پسند سو شلسٹ اور کمیوزم
 - (3) یو ٹو چائی سو شلسٹ اور کمیوزم

Preface to the German Edition of 1872

1872ء کے جمن ایڈیشن کا دبیاچ

"کیونسٹ لیگ" نے جو کہ مزدوروں کی ایک بین اقوامی جماعت تھی اور جو اس وقت کے حالات میں خفیہ جماعت ہی ہو سکتی تھی۔ نومبر 1874ء میں لندن میں اپنی کامگریں میں ہمیں اس بات پر مامور کیا کہ پارٹی کا ایک مفصل نظریاتی اور عملی پروگرام اشاعت کے لئے تیار کریں۔ اس طرح اس "مینی فشو" کا نجم ہوا۔ اس کا مسودہ فروری انقلاب سے چند ہفتے پہلے چھپنے کے لئے لندن بھیجا گیا۔ پہلے یہ جمن زبان میں چھپا اور اس زبان میں مرتب سے اب تک جرمن ایگلینڈ اور امریکہ میں اس کے کام بارہ مختلف ایڈیشن چھپے چکے ہیں۔ انگریزی میں یہ سب سے پہلے 1850ء میں، Red Republican میں لندن میں چھپا۔ اس کا ترجمہ مس نہیں لیکن نے کیا تھا۔ پھر 1871ء میں امریکہ میں اس کے کام تین مختلف انگریزی ترجمے چھپے۔ فرانسیسی ترجمہ پہلے پہلی 1848ء میں پیرس میں جوں بغاؤت سے کچھ پہلے اور حال میں نویارک کے Le Socialiste میں بھی شائع ہوا ہے۔ (فروری انقلاب فرانس میں 1848ء میں ہوا تھا۔ (ایڈیٹ))۔ ایک نیا ترجمہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ جمن زبان میں پہلی مرتب شائع ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد پوش زبان میں بھی اس کا ترجمہ لندن میں شائع ہوا۔ 1860ء کے بعد کے برسوں میں جنیوں میں اس کا روسی ترجمہ شائع ہوا۔ اس کی پہلی اشاعت کے بعد جلد ہی ڈینیش زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔

گذشتہ پہلی برسوں میں حالات میں کتنی ہی تبدیلیاں ہوئی ہوں گے جو عام اصول اس "مینی فشو" میں قائم کئے گئے تھے۔ وہ بحیثیت مجموعی آج بھی اسی قدر صحیح ہیں جتنے پہلے تھے۔ بعض تفصیلات میں کہیں کہیں اصلاح کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ان بنیادی اصولوں کو علمی جامد پہنانا۔ جیسا کہ خود "مینی فشو" میں کہا گیا ہے۔ ہر جگہ اور ہمیشہ اس وقت کے تاریخی حالات پر منحصر ہے اور اسی وجہ سے دوسرے باب کے آخر میں جو انقلابی تدبیریں پیش کی گئی ہیں ان پر کوئی خاص زور نہیں دیا گیا ہے۔ وہ حصہ اگر آج لکھا جائے تو کئی لحاظ سے بہت مختلف ہو گا۔ پونکہ گذشتہ پہلی برسوں میں بڑے پیانے کی صفت نے بڑے زبردست قدم اٹھائے ہیں اور اسی کے ساتھ مزدور طبقے کی پارٹی نظم نے بھی ترقی کی ہے اور پہلی ہے۔ چونکہ فروری انقلاب میں اور پھر اس سے بھی زیادہ پیرس کیون میں عملی تحریکات حاصل ہوئے ہیں۔ جبکہ پہلی دفعہ سیاسی اقتدار پرے دو میہوں تک پرولتاریہ کے ہاتھوں میں رہا۔ لئے یہ پروگرام اب بعض تفصیلات میں پرانا ہو گیا ہے۔ کیون نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ مزدور طبقے کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ بنی بناۓ ریاستی مشیری کو اپنے ہاتھوں میں محض لے لے اور اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرے۔ (دیکھئے: Der Burgerkrie in Frankreich, Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation، جمن ایڈیشن صفحہ 19۔ اس میں اس خیال پر پوری روشنی ڈالی گئی ہے) (دیکھئے: کارل مارکس، فرانس میں کاتھولیکی) پھر یہ بجائے خود ظاہر ہے کہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے سو شلسلت ادب کی تقیدنا کافی ہے۔ کیونکہ وہ 1874ء تک ہی رک جاتی ہے۔ اسی طرح بھی ظاہر ہے کہ چوتھے باب میں مختلف مخالف پارٹیوں سے کیونسوں کے تعلق کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے۔ وہ اصولاً اگرچہ بھی صحیح ہے، تاہم عملاً جزوی طور پر پرانی ہو جکی ہے کیونکہ سیاسی حالت بالکل بدلتی ہے اور مینی فشو میں جن سیاسی پارٹیوں کا نام لیا گیا ہے۔ ان میں سے کافروں پر کوئی تاریخی ارتقا نے صفحہ 19 میں سے متدا یا ہے۔ لیکن یہ مینی فشو تو ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس میں رد بدل کرنے کا اب ہمیں کوئی حق نہیں۔ آئندہ ایڈیشن شاید ایک مقدمے کے ساتھ شائع ہو جو 1874ء سے آج تک کے خلا کو پر کر سکے۔ موجودہ اشاعت اتنی غیر متوافق تھی کہ ہمیں اس کی مہلت نہیں ملی۔

کارل مارکس۔ فریڈرک ایمپریور لندن 24 جون 1872ء

Preface to the Russian Edition of 1882

1882ء کے روی ایڈیشن کا دبیاچ

یہ ایڈیشن 1869ء میں شائع ہوا تھا۔ 1888 کے انگریزی ایڈیشن کے دبیاچے میں بھی ایمپریور کے اس روی ایڈیشن کی اشاعت کی تاریخ غلط لکھی ہے۔ (ایڈیٹ)

"کیونسٹ پارٹی کے مینی فشو" کا پہلا روی ایڈیشن جو بالوں کا نام کا ترجمہ کیا ہوا تھا۔ "کولوکول" کے چھپا خانے سے 1860ء کے بعد پہلے سالوں میں شائع ہوا۔ ان دنوں مغربی یورپ کے لوگ مینی فشو کے روی ایڈیشن کو محض ایک ادبی عجوبے کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ آج ایسی بات سوچی نہیں جاسکتی۔ اس زمانے میں (Desember 1847ء تک) پرولتاری تحریک کا دائرہ کتنا حدود تھا۔ یہ مینی فشو کے آخری باب سے ظاہر ہے۔ جس کا عنوان ہے۔ "حکومت کی دوسری مخالف پارٹیوں سے کیونسوں کا تعلق"۔ اس میں روسی اور ریاستہائے متحدہ امریکہ ان دنوں ملکوں ہی کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روس تمام یورپی رجعت پرستی کا آخری بر اقاعدہ تھا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ تاریکین وطن کے ذریعے یورپ کی فضل پرولتاری آبدی کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ دنوں ملک یورپ کو کچا مال مہیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ان کی منہذیوں میں یورپ کا صنعتی سامان بکتا تھا۔ لہذا اس زمانے میں دنوں ملک کسی نہ کسی طور سے مردہ یورپی نظام کا سہارا بننے ہوئے تھے۔

آج حالت کتنی بد چکی ہے۔ یورپ سے آبادی کے منتقل ہو کر آنے سے ہی شمالی امریکہ عظیم الشان زرعی بیدار کے قابل بنا۔ جس کا مقابلہ یورپ کی بڑی اور جھوٹی ملکیت

آراضی کی ساری بنیادوں کو ہی بہار ہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کو موقع دیا کہ اپنے زبردست صنعتی و میلوں کا استعمال اتنی سرگرمی کے ساتھ اور ایسے پیانے پر کرے۔ جس سے مغربی یورپ اور خاص کر انگلینڈ کا باتک صنعتی اجراہ تھوڑے ہی دنوں میں اٹھ جائے۔ ان دنوں باتوں کا خود امریکہ پر انقلابی اثر ہو رہا ہے۔ کاشنکاروں کی چھوٹی اور درمیانی ملکیت آراضی، جو کہ اس کے تمام سیاسی نظام کی بنیاد ہے، عظیم الشان فارموں کے مقابلے میں رفتہ رفتہ زیر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ صنعتی عاقلوں میں پہلی بار پرولٹری کی کشیداد اور سرمایوں کا بے انتہا ارتکاز ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب روس! 1848ء کے انقلاب کے دوران صرف یورپی شاہوں کو ہی نہیں بلکہ یورپی بورژوازی کو بھی پرولٹری سے جو کہ ابھی بیدار ہونے لگا تھا۔ نجات کی ایک ہی صورت دکھائی دی اور وہ تھی روس کی مداخلت! ازار کیوپی رجعت پرستی کا سر برہان لیا گیا تھا۔ آج وہ انقلاب کا قیدی ہے، گاٹھیا میں، اور روس یورپ میں انقلابی تحریک کا ہر اول دستہ ہے۔ بورژوا ملکیت کا شیرازہ عنقریب منتشر ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن روس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتے ہوئے سرمایہ دارانہ فریب اور بورژوا ملکیت آراضی کے مقابلے میں جس کا بھی آغاز ہی ہوا ہے، آدھے سے زیادہ زمین کسانوں کی مشترک ملکیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا روسی اشپیزا (دیہی برادری۔ ایڈیٹ) جو زمین کی ابتدائی مشترک ملکیت کی ایک صورت ہے اور جس کی بہت کچھ کھوکھی ہو چکی ہیں، بدلت کر برہا راست کیوں نہ مشترک ملکیت کی اعلیٰ صورت اختیار کرے گی؟ یا اس کے برعکس، کیا اس کو بھی انتشار کے عمل سے گدرنا ہو گا۔ جس طرح مغرب کے تاریخی ارتقائیں ہواؤ؟

آن ج اس سوال کا ایک ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر انقلاب روس مغرب میں ایک پرولٹری انقلاب کے لئے شیع کا کام دے اور اس طرح دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کریں تو ہو سکتا ہے کہ روس میں زمین کی موجودہ برادری والی ملکیت وہ نقطہ نظر جائے جہاں سے کیونٹ نشومنا شروع ہو۔

کارل مارکس۔ فریڈرک انگلز، لندن۔ 21 جون 1848ء

Preface to the German Edition of 1883

1848ء کے جرمن ایڈیشن کا دیباچہ

افسوں کے موجودہ ایڈیشن کا دیباچہ مجھے اکیلے لکھنا ہو گا۔ مارکس، جس کا یورپ اور امریکہ کا سارا مزدور طبقہ جتنا معمون احسان ہے اتنا کسی کا نہیں، آج ہائی گیٹ کے قبرستان میں سورہا ہے۔ اور اس کی قبر پر اب گھاس بھی اگنے لگی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد تو اپنے فیسوں میں ترمیم یا اضافے کی بات سوچی ہی نہیں جاسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس موقع پر پھر ایک بات صاف کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔

میں فیسوں کے اندر جو بنیادی خیال کام کر رہا ہے یعنی یہ کہ ہر تاریخی عہد میں اقتصادی بیدا اور اس سے لازمی طور پر بیدا ہونے والا سماج کا ڈھانچہ، اس عہد کی سیاسی اور فنی تاریخ کے لئے بنیاد کا کام دیتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ (زمین کی ابتدائی برادری والی ملکیت کے منتشر ہونے کے بعد) ساری تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے اس جدوجہد کی جو استعمال کرنے والوں اور استھان کئے جانے والوں میں حکم اور حکوم طبقوں میں سماجی ارتقا کی مختلف منزوں پر ہوتی رہی ہے لیکن یہ جدوجہد اب ایک ایسی منزل پر پہنچ گئی ہے جبکہ وہ طبقہ جس کا استھان کیا جاتا ہے اور جو مظلوم ہے (یعنی پرولٹری) اپنے ظالموں اور استھان کرنے والوں سے (یعنی بورژوا طبقے سے) اس وقت تک آزادیں ہو سکتا جب تک اپنے ساتھ پورے سماج کو بیش کے لئے استھان، ظالم اور طبقاتی جدوجہد سے چھوکارا نہ دلادے۔ یہ بنیادی خیال مارکس کی اپنی اور مخصوص دین ہے۔ میں نے اگریزی ترجمے کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں تاریخ کے لئے یہ خیال وہی کچھ کرے گا جو جیاتیں کے لئے ڈاروں کے نظریے نے کیا۔ مارکس اور میں دونوں 1845ء سے کئی برس پہلے ہی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے۔ بذاتِ خود میں کہاں تک اس نتیجے پر پہنچا تھا اور میں نے ابھی جن الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تقریباً ان ہی واضح الفاظ میں اس نے اسے میرے سامنے پیش کیا تھا۔

(1848ء کے جرمن ایڈیشن میں ایگنزر کا حاشیہ۔)

یہ بات میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں۔ لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اسے خود میں فیسوں کی ابتدائیں درج کر دیا جائے۔

فریڈرک انگلز۔ لندن 28 جون 1883ء

Preface to the English Edition of 1888

1848ء کے اگریزی ایڈیشن کا دیباچہ

یہ میں فیسوں "کیونٹ لیگ" کے پروگرام کے طور پر شائع ہوا تھا کیونٹ لیگ مزدوروں کی جماعت تھی جو ابتدائیں صرف جمنوں تک محدود تھی مگر آگے چل کر بین اقوامی ہو گئی۔ یہ انہن خلیفی کیونکہ اس وقت 1848ء کے پہلے کے برا عظیم یورپ کے سیاسی حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ نومبر 1847ء میں تیار ہوا اور 24 فروری 1848 کے فرانسیسی انقلاب سے چند ہفتے پہلے لندن کے ایک چھاپ خانے میں پہنچ دیا گیا۔ جون 1848ء کی بغاوت سے کچھ پہلے پیرس میں اس کا فرانسیسی ترجمہ شائع ہوا۔ پہلا اگریزی ترجمہ میں میکر لین کا کیا ہوا تھا۔ جولنڈن میں 1850ء میں جاری جولنڈن ہارنی کے Red Republican میں شائع ہوا۔ ڈینش اور پوش زبانوں میں بھی اس کے ترجمے شائع ہوئے۔ جون 1848ء میں پیرس کی بغاوت میں جو کہ پرولٹری اور بورژوازی کے درمیان پہلی بڑی لڑائی تھی باغیوں کو شکست ہوئی اور کچھ عرصے کے لئے یورپ کے مزدور طبقہ کے

سامی اور سیاسی مطالبات دبادئے گئے۔ اور غائب حاصل کرنے کی کوشش جس طرح فروری انقلاب سے پہلے ہوا کرتی تھی، اسی طرح اب پھر صرف دولمند طبقے کے مختلف گروہوں میں ہونے لگی۔ اس کے بعد سے مزدور طبقے کی جدوجہد کا مقصد صرف یہ گیا کہ سیاست کے میدان میں اسے پاؤں رکھنے کی جگہ لے کے اور اس کا درج اتنا گرگیا کہ اس نے درمیانی طبقے کے ریڈ بیکل عنصر کے ایک انہا پسند گروہ کو حیثیت اختیار کری۔ جہاں کہیں پر ولتا ریکی آزاد تحریکوں میں زندگی کے ظاہر نظر آئے۔ انہیں بے دردی سے پچل دیا گیا۔ چنانچہ کیونٹ یہی کی مرکزی کمیٹی کا جوان دنوں کو لوں (جرمنی) میں تھی۔ پروشیا کی پولیس نے پتہ لگایا۔ اس کے ممبروں کو گرفتار کر لیا گیا اور اٹھارہ مہینوں کی حرast کے بعد اکتوبر 1852ء میں ان پر مقدمہ چلا۔ یہ مشہور و معروف کو لوں کا کیونٹ مقدمہ 14 اکتوبر سے 12 نومبر تک چلتا ہا۔ سات مزموموں کو قلمی میں قید کئے جانے کا حکم ملا۔ سزا کی میعادتیں برس سے لیکر چھ برس تک تھی۔ فصلہ سننے کے بعد فوراً ہی باقی ممبروں نے یہی کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اور جہاں تک میں فیسوٹا تعلق تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی قسمت میں اب ہمیشہ گناہی تھی ہے۔ یورپ کے مزدور طبقے میں جب پھر اتنی طاقت آئی کہ حکمران طبقوں پر نئے سرے سے حملہ کر سکے تو انہیں نسل و نگ میزراں میں ایش (مزدوروں کی بین اتوائی جماعت) قائم ہوئی۔ یہ جماعت خاص اس غرض سے قائم کی گئی تھی کہ یورپ اور امریکہ کے سارے مجاہد پر ولتا ریکیاں جائے۔ جماعت میں مظہم کیا جا سکے۔ یہ جماعت یہاں کیک ایں اصولوں کا اعلان نہیں کر سکتی تھیں جو میں فیسوٹوں میں دئے گئے ہیں۔ انہیں نسل کے پروگرام کو اتنا سعی ہونا تھا کہ انگریز ٹریڈ یونین بھی اسے قبول کر سکیں اور فرانس بھی اٹلی اور اپنی میں پر وہوں کے پیرو اور جرمنی میں لاسال کے مانے والے بھی۔

(اسال نے ذاتی طور پر ہمارے سامنے بھیجا کیا کہ وہ مارکس کا پیرو ہے اور اس انتبارے سے وہ میں فیسوٹ پر قائم تھا۔ لیکن اپنی عام تقریروں میں (1862-64) اس نے اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ سرکاری قرضوں سے کوئی پیوں و رکشاپ قائم کئے جائیں۔ (ایگلز کا حاشیہ) مارکس نے ایسا پروگرام مرتباً کیا کہ اس پر وہ سب پارٹیاں مطمئن ہو سکیں۔ مارکس کو پورا بھروسہ تھا کہ ایک ساتھ مکالمہ کر کام کرنے اور آپس کے تبادلہ خیال سے لازمی طور پر مزدور طبقے کا ذاتی ارتقا ہو گا۔ سرمایہ کے خلاف جدوجہد کے واقعات، اس کے اتار چڑھاوے، اس کی کامیابیوں اور اس سے بھی بڑھ کر اس کی شکستوں کا یہ لازمی تیجھی ہونا تھا کہ مزدور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کے پسندیدہ ہر مرض کے نفع ناکافی ہیں اور اسے یہ جگہ ہو گی کہ ان صحیح حالات کی زیادہ مکمل سمجھداری پیدا ہو جو مزدور طبقے کی نجات کے لئے ضروری ہیں۔ مارکس کا خیال صحیح تھا۔ 1874ء کے مزدور، جب انہیں نسل کا خاتمه ہوا، 1864ء کے مزدوروں سے بہت مختلف تھے جب انہیں نسل کی بنیاد پڑی تھی۔ فرانس میں پر وہوں کے اصول اور جرمنی میں لاسالیت دم توڑ رہے تھے، حتیٰ کہ قدامت پرست انگریز ٹریڈ یونین بھی جن کی اکثریت انہیں سے بہت پہلے الگ ہو پچھلی تھی، رفتہ رفتہ اس نقطہ نظر پر پہنچنے لگی تھیں جہاں گذشتہ سال سوانی میں ان کی کانگرس کے صدر نے ان کی جانب سے یہاں تک کہہ دیا کہ "برا عظم یورپ کی سو شلزم اب ہمارے لئے کوئی ڈارائی چیز نہیں رہی۔" غرضیکہ تمام ملکوں کے مزدوروں میں میں فیسوٹو کے اصولوں کی مقبویت پہلے سے بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ خود میں فیسوٹ پھر منظر عام پر آگیا۔ 1850ء کے بعد اصل جرمن مسودہ سوئزر لینڈ، انگلینڈ اور امریکہ میں کئی بار شائع ہوا۔ 1872ء میں نیویارک میں اس کا ایک انگریزی ترجمہ کیا گیا اور Woodhull and Claflin's Weekly میں شائع ہوا۔ اس انگریزی ترجمے سے نیویارک کے Le Socialiste میں ایک فرانسیسی ترجمہ شائع ہوا۔ اس کے بعد سے امریکہ میں کم از کم دو اور ایک بھگ ہر ترسن کے کوکوں کے چھاپ خانے سے غربیوں میں شائع ہوا۔ ایک دوسرا تو ترجمہ بہادر ویرا زاسوچن نے کیا۔ (اصل میں یہ ترجمہ پہنچانے کی تھا۔ بعد میں خود ایگلز نے اپنے مقامے روں میں سماجی رشتہ کے حاشیے میں اس ترجمے کو پہنچانے کا بتایا ہے۔ (ایڈیٹ) جو جیلوں سے ہی 1883ء میں شائع ہوا۔ ڈیش زبان میں ایک نیا ایڈیشن 1885ء میں کوپنینگ کے Social - demokratisk Bibliothek میں شائع ہوا۔ پیوس کے Le, Socialiste, Social میں شائع ہوا۔ 1885ء میں شائع ہوا۔ اسی فرانسیسی ترجمے سے ایک اپنی ترجمہ کیا گیا جو میڈرڈ سے 1886ء میں شائع ہوا۔ جرمن زبان میں تو کوئی شاہری نہیں کہ اس کے لئے ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس زبان میں یہ کم از کم بارہ مرتبہ چھپ چکا ہے۔ چند مہینے پہلے قسطنطینیہ میں ارمنی زبان میں ایک ترجمہ شائع ہونے والا تھا لیکن نہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ ناشر مارکس کے نام سے چھاپتے ہوئے ڈرتا تھا اور مترجمہ میں فیسوٹو اپنی تصنیف بتانے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے سنا ہے کہ او متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس طرح میں فیسوٹو کی تاریخ بڑی حد تک جدید مزدور تحریک کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں کوئی بھک نہیں کہ آج کل تمام سو شلخت ادب میں یہی سب سے زیادہ مقبول عام اور بین اتوائی تصنیف ہے۔ یہی ایک ایسا عام پروگرام ہے جسے سائیئر یا سیکلی فورنیا تک کروڑوں محنت کش ماننے ہیں، پھر بھی جس وقت یہ میں فیسوٹو کا گیا تھا، ہم اسے سو شلخت میں فیسوٹوں کہہ سکتے تھے۔ 1847ء میں سو شلخت سے مراد ایک طرف توہہ لوگ تھے جو مختلف قسم کے یوپیائی نظاموں سے عقیدت رکھتے تھے، جیسے ایگلینڈ میں اوین اور فرانس میں فوریے کے مانے والے۔ ان دنوں کی محض چھوٹی ٹولیاں رہی تھیں جو روزہ روزہ میٹی جاری تھیں۔ دوسری طرف بھانت بھانت کے سماجی نہیں کہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ ناشر مارکس کے نام سے چھاپتے ہوئے ڈرتا تھا اور مترجمہ اندر جو لوگ محض تبدیلی کو ضروری مانتے تھے وہ اس زمانے میں اپنے آپ کو کیونٹ کہتے تھے۔ یہی بھکی سی ان گھڑ خالص جلی کی یونیورسٹی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے مسئلے کا چھور پالیا تھا اور مزدور طبقے میں اتنی مضبوط ہو پچھلی تھی کہ اس سے فرانس میں کابے اور جرمنی میں وائیلینگ کی یوٹوپیائی کیونزم پیدا ہوئی۔ غرضیکہ 1847ء میں سو شلزم بورڈا تحریک تھی اور کیونزم مزدور طبقے کی۔ سو شلزم کم از کم برا عظم یورپ میں نیک نام تھی کیونزم کا حال اس کے برکس تھا۔ اور ہمارا خالی شروع ہی سے یہ تھا کہ مزدور طبقے کی نجات مزدور طبقے کا اپنا کام ہے چنانچہ ہمیں یہ طے کرنے میں کوئی مشک و مشکنی ہوا کہ ہم سو شلزم اور کیونزم میں کون سا نام اختیار کریں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں بعد کو کبھی اس نام کو ترک کرنے کا خیال نہیں آیا۔ میں فیسوٹو میں اور مارکس نے مل کر لھا تھا پھر بھی آج میں یہ بتادیا پانچ فرض سمجھتا ہوں کہ وہ مرکزی تصور جس پر اس میں فیسوٹو کی بنیاد ہے مارکس کا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ ہر تاریخی عہد میں اقتداری پیدا اور بتا دے کا جو طریقہ رانگ ہوتا ہے اور اس سے لازمی طور پر جو سماجی ڈھانچے بنتا ہے، وہی نہیاں ہے جس پر اس عہد کی سیاہی اور ڈھانچی تاریخ مرتب ہوتی ہے اور اسی سے اس کی تغیری بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قدیم قابلیتی سماج کے ٹوٹنے کے بعد جس میں زمین کی برداری اور ملکیت کا رواج تھا۔ بنی نوع انسان کی ساری تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے اسی تھا اور استھان کے شکار لوگوں حکمران اور مظلوم طبقوں کے باہمی مقابلے کی تاریخ ہے۔ اس طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ارتقا کے کئی مارج سے ہو کر گزرا ہے۔ اور آج وہ منزل آپنی ہے جبکہ استھان کیا جانے والا مظلوم طبقہ یعنی پر ولتا ری، استھان کرنے والے ظالم طبقہ یعنی بورڈا کے پنجے سے اس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک کہ اپنے ساتھ پورے سماج کو ہمیشہ کے

لئے ہر قسم کے احتصال ظلم طبقاتی امتیاز اور طبقاتی جدوجہد سے چھکارانہ دلائے۔ میری رائے میں تاریخ کے لئے یہ خیال وہی پچھ کرے گا جو حیاتیات کے لئے ڈارون کے نظر یہ نہ کیا۔ مارکس اور میں دونوں 1845 سے کئی برس پہلے ہی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچنے لگے تھے۔ بذات خود میں کہاں تک اس نتیجے پر پہنچا تھا۔ اس کا اندازہ میری کتاب "انگلینڈ میں مزدور طبقے کی حالت"

The Condition of the Working Class in England in 1844, by Frederick Engels. Translated by Florence K. Wischnewetzky, New York, Lovell-London, W. Reeves. 1888
میں دوبارہ مارکس سے برسلز میں ملاؤ وہ نتیجہ مرتب کر چکا تھا اور میں نے ابھی جن الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے تقریباً ان ہی واضح الفاظ میں اس نے اسے میرے سامنے پیش کیا تھا۔ 1872ء کے جرم انیڈیشن کے لئے ہم دونوں نے مل کر جو دیباچہ لکھا تھا اس سے ایک ٹکڑا میں یہاں نقل کرتا ہوں۔

"گذشتہ پچیس برسوں میں حالات میں کتنی ہی تبدیلیاں ہوئی ہوں مگر جو عام اصول اس میں فیسوٹوں میں قائم کئے گئے تھے۔ وہ حیثیتِ مجموعی آج بھی اسی تدریجی تھیں جتنا پہلے تھے۔ بعض تفصیلات میں کہیں کہیں اصلاح کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ان اصولوں کو عملی جامہ پہنانا جیسا کہ خود میں فیسوٹوں میں کہا گیا ہے، ہر جگہ اور ہمیشہ اس وقت کے تاریخی حالات پر منحصر ہے اور اسی وجہ سے دوسرے باب کے آخر میں جو انقلابی تدبیریں پیش کی گئی ہیں ان پر کوئی خاص زور نہیں دیا گیا ہے۔ وہ حصہ آگر آن لکھا جائے تو کئی لحاظ سے بہت مختلف ہو گا۔ چونکہ 1848ء کے بعد جدید صنعت نے بڑے بڑے بردست قدم اٹھائے ہیں اور اسی کے ساتھ مزدور طبقے کی پارٹی ٹھیم نے بھی ترقی کی ہے اور پہلی ہے۔ چونکہ فروری انقلاب میں اور پھر اس سے بھی زیادہ بیس کیوں میں عملی تحریکات حاصل ہوئے ہیں جبکہ پہلی دفعہ سیاسی اقتدار پورے دوہیں تک پرولتاریہ کے ہاتھوں میں رہا اس لئے یہ پروگرام اب بعض تفصیلات میں پرانا ہو گیا ہے۔ کیوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ مزدور طبقے کے لئے ممکن نہیں ہے کہ بنی بناۓ ریاستی مشینی کو اپنے ہاتھوں میں محض لے لے اور اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرے۔"

دیکھ:

The Civil War in France; Address of the General Council of the International Working-men's Association. London, True love, 1871, p. 15

"اس میں اس خیال پر پوری روشنی ڈالی گئی ہے۔) پھر یہ بجائے خود ظاہر ہے کہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے سو شلست ادب کی تقدیما کافی ہے کیونکہ وہ 1847 تک ہی رک جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ چوتھی باب میں مختلف مخالف پارٹیوں سے کمیونٹوں کے تعلق کے بارے میں جو بات کوئی گئی ہے وہ اصولاً اگر چاہ بھی صحیح ہے تاہم عملاً جزو عبور پر پرانی ہو چکی ہے کیونکہ سیاسی حالت بالکل بدال گئی ہے اور میں فیسوٹوں میں جن سیاسی پارٹیوں کا نام لیا گیا ہے ان میں سے اکثر تاریخ کے ارتقانے صفحہ میں سے مٹا دیا ہے۔ لیکن یہ میں فیسوٹوں کی تاریخی دستاویز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس میں ردو بدل کرنے کا اب ہمیں کوئی حق نہیں۔ زیرِ نظر انگریزی ترجمہ مسٹر سمپول مورنے کیا ہے۔ وہ مارکس کی کتاب سرمایہ کے ایک بڑے حصے کے بھی مترجم ہیں۔ نظر ثانی ہم دونوں نے مل کر کی ہے۔ میں نے کہیں حاشیے پر تاریخی و اقتاعات کی تشریح کر دی ہے۔"

فریڈرک انگلز لندن 30 جوئی 1888ء

Preface to the German Edition of 1890

1890ء کے جرم انیڈیشن کا دیباچہ

مندرجہ بالا دیباچہ جب لکھا گیا تھا۔ (انگلز کا اشارہ 1883 کے جرم انیڈیشن میں اپنے دیباچے کی طرف ہے۔) اس کے بعد میں فیسوٹو کا ایک نیا جرم انیڈیشن پھر ضروری ہو گیا ہے اور خود میں فیسوٹو پر بھی بہت کچھ بیتی ہے جس کو یہاں لکھنا چاہیے۔
ایک دوسرے اروپی ترجمہ دیراز سو لمحے کے قلم سے 1882ء میں جنیوا سے شائع ہوا۔ اس انیڈیشن کا دیباچہ مارکس اور میں نے لکھا تھا۔ بدشتی سے جرم زبان میں اس کا اصل مسودہ گم ہو گیا ہے۔ (میں فیسوٹو کے روتنی انیڈیشن پر مارکس اور انگلز کے دیباچے کا گم شدہ اصل مسودہ مل گیا ہے اور سو دویت یونین کی کمیونٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے مارکس ازم لینے ازم کے انسٹی ٹوٹ کے محافظت خانے میں رکھا ہوا ہے۔) اس لئے مجھے روئی سے دوبارہ ترجمہ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ اس سے عبارت میں کوئی خوبی نہیں پیدا ہو گی۔ وہ دیباچہ یوں ہے کہیونکہ پارٹی کے میں فیسوٹو کا بہلا اور سی انیڈیشن کا جو کون کا ترجمہ کیا ہوا تھا۔ کوئی کوئی کوئی کوئی یوں میں شائع ہوا۔ ان دونوں مغربی یورپ کے لوگ میں فیسوٹو کے روئی انیڈیشن کو محض ایک ادبی جعبہ کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ آج ایسی بات سوچی نہیں جا سکتی۔ اس زمانے میں (دسمبر 1847 تک) پرولتاری تحریک کا دائرہ کتنا محدود تھا یہ میں فیسوٹو کے آخری باب سے ظاہر ہے جس کا عنوان ہے: حکومت کی دوسری مخالف پارٹیوں سے کمیونٹوں کا تعلق۔ اس میں روں اور ریاستہائے تحدہ امریکہ ان دونوں ملکوں ہی کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روں تمام یورپی رجعت پرستی کا آخری بڑا قلعہ تھا اور ریاستہائے تحدہ امریکہ تاریکین وطن کے ذریعہ یورپ کی فاضل پرولتاری آبادی کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ دونوں ملک یورپ کو کچا مال مہیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ان کی منڈیوں میں یورپ کا صفتی مال بنتا تھا۔ لہذا اس زمانے میں دونوں ملک کسی نہ کسی طور سے مر جہہ یورپی نظام کا سہارا بنے ہوئے تھے۔
آج حالت کتنی بدلتی چکی ہے۔ یورپ سے آبادی کے منتقل ہو کر آنے سے ہی شماں امریکہ عظیم الشان زرعی پیداوار کے قابل بنا جس کا مقابلہ اب یورپ کی بڑی اور چھوٹی ملکیت

آراضی کی ساری بندیاں کوہی ہلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کو موقع دیا کہ اپنے زبردست صنعتی ویلیوں کا استعمال اتنی سرگرمی کے ساتھ اور ایسے پیانے پر کرے جس سے مغربی یورپ اور خاص کر انگلینڈ کا اب تک صنعتی اجراہ تھوڑے ہی دنوں میں اٹوٹ جائے۔ ان دنوں باتوں کا خود امریکہ پر انقلابی اثر ہو رہا ہے۔ کاشتکاروں کی چھوٹی اور درمیانی ملکیت آراضی جو کہ اس کے قام سیاسی نظام کی بنیاد ہے یعنی اشان فارموں کے مقابلے سے رفتہ رفتہ زیر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ صنعتی علاقوں میں پہلی بار پرولتا ریکی کی شرکت اور سرماںیوں کا بے انتہا ارتکاز ہوتا جا رہا ہے۔

اور اب روں۔ 1848-49 کے انقلاب کے دوران صرف یورپی شاہوں کوہی نہیں بلکہ یورپی بورڈوای کوہی پرولتا ریکے سے جو کہ ابھی ابھی بیدار ہونے لگا تھا۔ نجات کی ایک ہی صورت دکھائی دی اور وہ تھی روں کی مداخلت! پھر پہلی دفعہ یہ اپنی طاقت سے آگاہ ہو گیا۔ زار کو یورپی رجعت پرستی کا قائد تسلیم کیا گیا۔ لیکن آج وہ گاٹچنا میں انقلاب کا قیدی ہے، اور روں یورپ میں انقلابی تحریک کا ہرا اول دستہ ہے۔

کمیونٹ میں فیسوٹوا مقصود یہ اعلان کرنا تھا کہ جدید بورڈوں کی ملکیت کا شیرازہ غنقریب مشتری کا شیرازہ غنقریب مشتری ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن روں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتے ہوئے سرمایہ دارانہ فریب اور بورڈوں کی ملکیت آراضی کے مقابلے میں جس کا ابھی آغاز ہی ہوا ہے آدھے سے زیادہ زمین کسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا روسی "اٹچنا" جو زمین کی ابتدائی مشترکہ ملکیت کی ایک صورت ہے اور جس کی ہڑیں بہت کچھ کوکھی ہیں، بدلتے کر براہ راست کمیونٹ مشترکہ ملکیت کی اعلیٰ صورت اختیار کرے گی؟ اس کے بر عکس کیا اس کو بھی انتشار کے عمل سے گذرنا ہو گا؟ کیا اس طرح مغرب کے تاریخی ارتقا میں ہو تھا؟

آج اس سوال کا ایک ہی جواب دیا جاسکتا ہے۔ اگر انقلاب فرانس، مغرب میں ایک پرولتا ری انقلاب کے لئے مشعل کا کام دے رہا ہے اور اس طرح دنوں ایک دوسرے کی سمجھیں کریں تو ہو سکتا ہے کہ روں میں زمین کی موجودہ برادری والی ملکیت و نظمہ بن جائے جہاں سے کمیونٹ نشوونما کا راستہ شروع ہو۔
کارل مارکس۔ فریڈرک اینگلز۔ لندن 21 جنوری 1882ء

انہیں تاریخوں میں جنیوا میں ایک نیا پوشن ترجمہ Manifest Kommunistycny, Manifesto - Demokratisk Bibliothek شائع ہوا۔ پھر Social - Manifesto کی تاریخی ترجمہ شائع ہوا۔ بدقتی سے یہ بالکل مکمل نہیں ہے۔ اس پر طرد یہ کہ جگہ جگہ لا پرواٹی برتنی گئی ہے جو اور بھی ناخوشگوار حد تک نہیں ہو گئی ہے کیونکہ ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مترجم نے کچھ اور محنت کی ہوتی تو اس کا کام بہت اچھا ہوتا۔ 1885ء میں پیرس کے Le Socialiste, میں ایک نیافرانسیسی ترجمہ شائع ہوا۔ اب تک شائع ہونے والے ترجموں میں یہ سب سے اچھا ہے۔ اسی فرانسیسی ترجمے سے ایک اپنی ترجمہ اسی سال پہلے میدرڈ کے Ei, Socialista میں اور پھر علیحدہ کتابی صورت میں شائع:

Manifest del Partido Comunista, por Carlos Marx y F. Engels. Madrid. Administracion de Ei Socialista, Herman Cortes 8.

اس سلسلے میں ایک حیرت انگیز واقعہ کا بھی ذکر کر دوں 1887ء میں یہ فیسوٹو کے ایک ارمنی ترجمے کا مسودہ قططیلیہ کے ایک پبلش کر دیا گیا۔ لیکن اس بھلے آدمی کو یہ نہیں بھی کہ مارکس کے نام سے کوئی چیز چھاپے۔ اس نے یہ تجویز کی کہ مترجم خود اپنام کتاب کے مصنف کی جگہ لکھ دے لیکن مترجم نے یہ منظور نہیں کیا۔ انگلینڈ میں کئی امریکی ترجمے بار بار چھپے۔ لیکن یہ سب کسی نہ کسی حد تک ناقص تھے۔ آخر 1888ء میں ایک متمدد ترجمہ شائع ہوا۔ یہ میرے دوست سمیکل مورنے کیا تھا۔ اور پریس میں بھیجنے سے پہلے ہم دنوں نے مل کر اس پر نظر ثانی کی۔ اس کا نام ہے۔

Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorized English Translation, edited and annotated by Frederick Engels. 1888. London, William Reeves, 185 Fleet st. E.C,

میں نے اس ایڈیشن کے کچھ حاشیے موجودہ ایڈیشن میں شامل کر دئے ہیں۔

یہ فیسوٹو کی اپنی تاریخ ہے۔ شائع ہونے پر سائنسک سوٹلزم کے آگو کاروں نے جن کی تعداد اس وقت زیادہ نہیں تھی، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ (جیسا کہ پہلے دیکھا چکے ہیں جن ترجموں کا ذکر ہے ان سے ظاہر ہوتا ہے۔) لیکن تھوڑے ہی دنوں میں جون 1848ء میں پیرس کے مزدوروں کی ٹکلست کے ساتھ رجعت کا در شروع ہوا تو میں فیسوٹو گنائی میں پڑ گیا۔ اور آخر کار جب نومبر 1852ء میں کاروں کے کمیونٹوں کو سڑا ہوئی تو یہ فیسوٹو کو نون کے مطابق رانہہ سفافون قرار دیا گیا۔ فروری انقلاب کے ساتھ جس مزدور تحریک کی ابتداء ہوئی تھی اس کے رخصت ہوتے ہی میں فیسوٹو بھی گنائی میں پڑ گیا۔ پھر کے مزدور طبقے میں جب پھر اتنی طاقت آگئی کہ حکمران طبقوں پر منے سرے سے حملہ کر سکے تو انیشٹل ورنگ منی ایسوی ایشن قائم ہوئی۔ اس کا مقدوم یورپ اور امریکہ کے مزدور طبقے کی تمام مستعد اور مجاہد طاقتوں کو مل کر ایک زبردست فوج تیار کرنا تھا۔ اس لئے اس کی ابتداء ان اصولوں سے نہیں ہو سکتی تھی جو میں فیسوٹو میں دئے گئے تھے۔ لازم تھا کہ اس کا پروگرام ایسا ہو کہ انگلینڈ کی ریڈ یونیون فرانس پیجیم اٹلی اور ارجنٹنی کے لاسال اولوں پر اس کے دروازے بند نہ ہو جائیں۔ (اسال نے ذاتی طور پر ہمارے سامنے ہمیشہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ مارکس کا پیرو ہے اور اس لحاظ سے وہ بے شک میں فیسوٹو کو مانتا تھا۔ لیکن اس کے پیروؤں میں ان لوگوں کی حیثیت بالکل مختلف تھی جو لاسال کے اس مطالے سے آگے بڑھنے کو تیار رہتے تھے کہ سرکاری قرض کی مدد سے کو اپنے دو کشاپ قائم کئے جائیں۔ ان لوگوں نے سارے مزدور طبقے کو سرکاری امداد کے حامیوں اور اپنی مدد کے حامیوں میں بانٹ رکھا تھا۔ (حاشیہ ایڈیشن) یہ پروگرام جو کہ انیشٹل کے قواعد و ضوابط کی تہذیب کی صورت میں تھا خود مارکس نے مرتب کیا تھا اور ایسی استادی کے ساتھ کہ باکون اور انارکٹسٹوں کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ میں فیسوٹو میں جو اصول پیش کئے گئے تھے ان کی قسمی کامیابی کے لئے مارکس کو مزدور طبقے کی ڈنی شوونما پر پورا بھروسہ تھا جو تحدیہ عمل اور تبادل خیال کا لازمی تھی ہو سکتی تھی۔ سرمائے کے خلاف جدوجہد کے واقعات اس کے اتار پڑھا ڈا اور کامیابیوں سے زیادہ اس کی شکستیں لڑنے والوں کو یہ بتائے بغیر نہ رہ سکیں کہ ان کے ہر مرض کے نجی جن کو وہ اس وقت تک استعمال کرتے تھے بیکار ہیں اور اس طرح ان کے ذہن اس بات پر آمادہ ہوئے کہ مزدور طبقے کی نجات کے لئے جو صحیح شرطیں

بیں۔ ان کی پوری سمجھداری حاصل کریں۔ مارکس کا خیال صحیح تھا۔ 1874ء کے مزدور طبقے سے بہت مختلف تھا جب انٹرنشنل کی بنیاد پڑی تھی۔ لاطینی ملکوں میں پر وہوں کا مسلک اور جرمنی کی مخصوص لاسالیت دم توڑی تھی اور انگلینڈ کی انتہائی قدامت پرست ٹریڈ یونینیں بھی رفتہ رفتہ اس نظر پر پہنچے گی تھیں جہاں 1887ء میں سوانی میں ان کی کانگرس کے صدر نے ان کی جانب سے یہاں تک کہہ دیا کہ براعظیم یورپ کی سو شلزم اب ہمارے لئے کوئی ڈراونی چیز نہیں رہی۔ حالانکہ 1887ء میں براعظیم کی سو شلزم سے مراد قریباً شخص و نظریہ تھا جسے میں فیسوں میں پیش کیا گیا تھا۔ غرضیکہ ایک حد تک میں فیسوں کی تاریخ 1848ء کے بعد سے جدید مزدور تحریک کی تاریخ ہے۔ اس وقت بلاشبہ سو شلسٹ ادب میں میں فیسوں کی اشاعت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہی اس ادب کا سب سے زیادہ میں الاقوامی کارنامہ ہے اور سائنس یا سے کیلی فورنیا تک تمام ملکوں کے کروڑوں مزدوروں کا مشترکہ پروگرام ہے۔ پھر بھی جب یہ شائع ہوا ہم اسے سو شلسٹ میں فیسوں کہہ سکتے تھے۔ 1847ء میں دو طرح کے آدمیوں کو سو شلسٹ کہا جاتا تھا۔ ایک طرف مختلف یوٹپیائی ناظماں کے مانے والے تھے۔ جن میں انگلینڈ میں اووین کے مقلد اور فرانس میں فریے کے مانے والے خاص طور پر قبل ذکر ہیں ان دونوں کی تعداد اس وقت کم ہو کر چھوٹی چھوٹی ٹولیاں رہ گئی تھیں اور رفتہ رفتہ تجارتی تھیں۔ دوسری طرف بھانست بھانست کے سماجی نیمیں تھے جو اپنے مختلف ہر مرض کے نخوں کے ذریعہ اور طرح طرح کے جزو پرینڈ کا کر سر ما یہ اور نفع کو زرا بھی نقصان پہنچائے بغیر کامی خرایوں کو دور کرنا جانتے تھے۔ ان دونوں قسموں کے لوگ مزدور تحریک سے باہر تھے۔ اور مدد کے لئے پڑھے طبقوں کا منہتا کا کرتے تھے۔ بر عکس اسکے مزدور طبقے کا وہ حصہ جو سنے سرے سے سماج کی بینا کی تعمیر کی مانگ کر رہا تھا اور جسے یقین تھا کہ مرض سیاسی الٹ پلٹ کافی نہیں ہیں۔ اس زمانے میں اپنے آپ کو کیونٹ کہتا تھا۔ اس وقت تک یہ ایک ان گھر میں جلی اور زیادہ تر بھدی کیمیوزم کے دو نظام قائم کے۔ فرانس میں کا بے کی "ایکاری" کیمیوزم اور جرمنی میں وائیٹلائک کی۔ 1847ء میں سو شلزم ایک بورڑا تحریک کی اور کیمیوزم مزدور طبقے کی تحریک۔ سو شلزم کم از کم براعظیم یورپ میں کافی تیک نام تھی۔ کیمیوزم کا حال اس کے بر عکس خدا اور چونکہ ہم لوگوں کی اس وقت بھی یہ پختہ رائے تھی کہ مزدور طبقے کی نجات مزدور طبقے کا اپنا کام ہے اس لئے ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوا کہ ہم کون سانام اختیار کریں اور اس کے بعد ہمیں بھی اس نام کو تکرے کرنے کا خیال نہیں آیا۔ دنیا کے مزدور ایک ہو! جب آج سے پیالیں برس قبل پیرس انقلاب ایسے پہلے انقلاب کے موقع پر بجھے پرولتاریاپنی مانکیں لے کر سامنے آیا تھا۔ ہم نے یہ آزاد بندی کی تو کم لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن 28 تیر 1864ء کو غربی یورپ کے زیادہ تر ملکوں کے برولتاری انٹرنشنل و رنگ میں ایسوی ایشن میں تحد ہو گئے جس کی شاندار یاد آج بھی زندہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انٹرنشنل خود صرف نورس زندہ رہی مگر اس نے تمام ملکوں کے پرولتاریاپنی مجاہدی قوتوں کا جائزہ لے رہا ہے جو پہلی بار ایک فون کج طرح ایک جھنڈے کے نیچے ایک فوڈی مقدمہ کی خاطر منتظم ہوئی ہیں۔ یعنی قانونی طور پر کام کا دن آٹھ گھنٹے کا مقرر کیا جائے جس کا اعلان 1866ء میں انٹرنشنل کی جنیوا کانگرس نے اور پھر 1889ء میں مزدوروں کی پیرس کانگرس نے کیا۔ اور آج کا نظارہ تمام ملکوں کے سرمایہ داروں اور لوگوں کا دھکا دے گا کہ تمام کہ تمام ملکوں کے مزدور واقعی تحد ہو چکے ہیں۔ کاش کہ مارکس بھی آج میرے ساتھ اپنی ایکٹوں سے یہ دیکھتا ہے۔ فریڈرک انگلش لندن۔ کیمی 1890ء

Preface to the Polish Edition of 1892

1892ء کے پوش ایڈیشن کا دیباچہ

کمیونٹ میں فیسوں کا ایک نیا پوش شائع کرنے کی ضرورت پیدا ہو جانے سے محدثانگ اخذ کرنا ممکن ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے میں فیسوں براعظیم یورپ میں بڑے پیانے کی صنعت کی نشوونما کا ایک قسم کا آئینہ بن گیا ہے۔ کسی ملک میں جس حد تک بڑے پیانے کی صنعت بڑھتی ہے اس اعتبار سے اس ملک کے مزدوروں میں یہ خواہش بڑھتی ہے کہ وہ مزدور طبقے کی حیثیت سے مالک طبقے سے اپنے تعاقبات کے بارے میں واقفیت حاصل کریں۔ ان میں سو شلسٹ تحریک ہے اور میں فیسوں کی مانگ بڑھتی ہے۔ چنانچہ کسی ملک میں میں فیسوں کی تعداد میں چھپتا ہے اس سے اس ملک میں ہر صرف مزدوروں کی تحریک کی حالت ہی کا نہیں بلکہ بڑے پیانے کی صنعت کی نشوونما کا بھی بہت کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ میں فیسوں کے نئے پوش ایڈیشن سے صنعت کی قطعی ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دس برس پہلے جب پچھلا ایڈیشن چھپا تھا اس وقت سے آج تک یہ ترقی ہوئی ہے۔ روی پولینڈ، کانگرس پولینڈ روی سلطنت کا بڑا صنعتی علاقہ بن چکا ہے۔ (یہاں پولینڈ کے اس حصے کا ذکر ہے جو ویاٹا کانگرس 1814-15ء کے فیصلے کے مطابق روی میں شامل کریا گیا تھا۔ ایڈیشن) روی کی بڑے پیانے کی صنعت ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے۔ ایک حصہ لینڈ کے پاس ہے اور دوسرا مرکز میں یعنی ماکسکا اور ولادی میر شہروں میں تیسرا بھرہ سودا اور آزوف کے کنارے ہے، باقی کہیں اور ہیں۔ اس کے بر عکس پولینڈ کی صنعت نسبتاً چھوٹے علاقے میں واقع ہے اور ایک جگہ سوچ جانے سے اس کو فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ روی کا رخانہ داروں نے اس فائدہ کا اعزاز اف کیا جب انہوں نے پولینڈ کی صنعت کے مقابلوں سے بچنے کے لئے خانوادی حصوں لگانے کا مطالبہ کیا اور جو داں کے کہ پولینڈ اور لوں کو روی بنا لینے کی وہ بڑی زبردست خواہش رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ پوش کا رخانہ داروں اور روی حکومت دونوں کو نقصان ہے کیونکہ پولینڈ کے مزدوروں میں سو شلسٹ خیالات تیزی سے پھیل رہے ہیں اور میں فیسوں کی مانگ بڑھ رہی ہے۔

لیکن پوش صنعت کی تیز نشوونما جو روی صنعت کو پیچھے چھوڑے جا رہی ہے، سجائے خود ایک نیا ثبوت ہے اس بات کا کہ پوش عوام میں بڑی جان ہے۔ یہ ان کے آنے والے قومی احیا کی ایک نئی صناعت ہے اور ایک مضبوط آزاد پولینڈ کا احیا حصہ پولینڈ کے لوگوں کا نہیں بلکہ ہم کامیوں کا پر خلوص میں اقوامی تعاون اس وقت ممکن ہے جب ان میں سے ہر قوم اپنے ملک میں پوری طرح مالک ہو۔ 1848ء کے انقلاب نے پرولتاریا کے جھنڈے تلمجھی یہ موقع دیا کہ پرولتاری جاہد بورڑا طبقے کا کام پورا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی وصیت کے عاملوں لوئی بونا پارٹ اور بسما رک کے پاھوں اٹلی، جرمنی اور بھنگری کی آزادی بھی حاصل کی۔ لیکن پولینڈ کو جس نے 1792ء سے ان تینوں ملکوں کے

مقابلے میں انقلاب کی زیادہ خدمت کی ہے تھا چھوڑ دیا گیا۔ جبکہ 1863ء میں اسے دل گئی زیادہ طاقتور وی فوج کے سامنے گھٹنے کی دینے بڑے۔ امرالپولینڈ کی آزادی کو نہ تو قائم رکھ سکے اور نہ دوبارہ حاصل کر سکے۔ آج بورڑواطیت کی نظروں میں یہ آزادی اگر اور کچھ تو بے معنی ضرور ہے۔ تاہم یورپ کی قوموں کے ہم آہنگ اتحاد اور تعاون کے لئے یہ ضروری چیز ہے۔ اس کو پولینڈ کا نو عمر پر ولتا ریہ حاصل کر سکتا ہے اور اسی کے ہاتھوں میں یہ محفوظ رہے گی۔ کیونکہ باقی سارے یورپ کے مزدوروں کو پولینڈ کی آزادی کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی خود پولینڈ کے مزدوروں کو۔

فریڈرک اینگلز۔ لندن۔ 10 فروری 1892ء۔

Preface to the Italian Edition of 1893

1893 کے اطالوی ایڈیشن کا دیباچہ

اطالوی قاری کے نام

"کیونسٹ پارٹی" کے میں فیسوکی اشاعت، 18 مارچ 1848ء کو ہوئی جو کہ میلان اور برلن کے انقلابوں کا دن تھا۔ یہ دو قوموں کی ہتھیار بند بغاوتیں تھیں جن میں سے ایک برعظم یورپ کے مرکز میں اور دوسری بحر روم کے ملکوں کے مرکز میں آباد تھی۔ دو قوموں کی جو اس وقت تک اندر وطنی جھگڑوں اور پھوٹ سے کمزور ہو چکی تھیں اور اس طرح غیروں کے تسلط میں جا چکی تھیں۔ اٹلی، آسٹریائی شاہنشاہ کے ماتحت تھا اور جرمی کوزاروں کا جواہنہ پڑا جس کی گرفت اگرچہ بالواسطہ زیادہ تھی مگر مضبوطی میں کم نہیں تھی۔ 18 مارچ 1848 کے واقعات نے اٹلی اور جرمی دونوں کو اس نے ذلت سے چھکا را دلا لایا۔ اگر 1848 سے 1871 تک کے عرصے میں ان دو بڑی قوموں کی تھی سرے سے تقسیل ہوئی اور کسی کے طرح انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا گیا تو اس کی وجہ بقول کارل مارکس کے تھی کہ جن لوگوں نے 1848ء کے انقلاب کو بایا وہی اپنے ارادوں کے باوجود اس کی وصیت کے عامل بن گئے۔

وہ انقلاب ہر جگہ مزدور طبقے کا کارنامہ تھا۔ مزدوروں ہی نے اس کے مورپھے کھڑے کئے اور اپنی جانیں قربان کیں۔ لیکن صرف یورپ کے مزدور حکومت کا تختہ الٹ کر قطبی معینہ مقصدر کھٹے تھے کہ بورڑواظام کا تختہ الٹ دیں۔ اگرچہ وہ یہ احساس رکھتے تھے کہ ان کے اپنے طبقے اور بورڑواطیتے کا اختلاف اٹلی ہے، پھر بھی نتو ملک کی اقتصادی نشوونما اور نہ فرانس کے عام مزدوروں کا ہتنی ارتقا اس منزل پر پہنچا تھا جہاں سماج کی دوبارہ تعمیر ممکن ہوتی۔ لہذا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب کا پھل سرما یہ داروں کوں کوں گیا۔ دوسرے ملکوں یعنی اٹلی، جرمی اور آسٹریائی میں مزدوروں نے شروع ہی سے بورڑوازی کو اقتدار کی جگہ پر بٹھا دیا تھا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ لیکن کسی ملک میں بھی قومی آزادی کے بغیر بورڑواطیتے کی حکومت ممکن نہیں ہے۔ لہذا 1848 کا انقلاب اپنے جلو میں ان قوموں کا تھا اور ان کی خود مختاری لا یا جو اس وقت تک ان سے محروم تھیں یعنی اٹلی، جرمی اور ہنگری۔ پولینڈ کی باری اب آئے گی۔

غرضیکہ 1848ء کا انقلاب اگرچہ سو شاستھ انقلاب نہیں تھا مگر اس نے اس کا راستہ صاف کیا اس کے لئے زمین تیار کی۔ تمام ملکوں میں بڑے بیانے کی صنعت کو زور پہنچا کر بورڑواظام نے گذشتہ پیتنا میں برسوں میں ہر جگہ ایک ایسے پر ولتا ریکی کو جنم دیا ہے جو تعداد میں کثیر ہے، سیکھا ہے اور طاقتور ہے۔ غرضیکہ میں فیسوکو کے الفاظ میں اس نے اپنی قبر کھو دنے والوں کو جنم دیا ہے۔ ہر ایک قوم کی خود مختاری اور اتحاد حاصل کرنے بغیر نہ پر ولتا ریکی میں اتوائی اتحاد قائم کرنا ممکن ہو گا اور نہ مشترک مقاصد کے لئے ان قوموں کا پر امسن اور ہوش مندرجہ اسے پہلے کے سیاسی حالات میں ذرا اطالوی، ہنگری، جرمی، پاک اور روپی مزدوروں کے کسی تحدہ میں اتوائی عمل کا تصور بیجھے۔

چنانچہ 1848ء کیڑا ایسا رائیگاں نہیں گئیں اور نہ وہ پیتنا لیس برس جو ہمیں اس انقلابی عہد سے جدا کرتے ہیں، بے مقصود صرف ہوئے۔ پھل پک رہا ہے اور میری تمنا یہی ہے کہ اس اطالوی ترجمے کیا اشاعت اطالوی پر ولتا ریکی فتح کے لئے اسی طرح مبارک ثابت ہو جس طرح اصل میں فیسوکو اشاعت میں اتوائی انقلاب کے لئے ثابت ہوئی تھی۔ سرما یہ داری نے گذشتہ زمانے میں جو انقلابی کام کیا ہے اس کا ذکر میں فیسوکو میں پورے انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اٹلی پہلی سرما یہ دار قوم تھی۔ جا گیر دار عبد سلطی کا خاتمه اور جدید سرما دارانہ عہد کی ابتداء ایک عظیم الشان شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اطالوی تھا: دانتے، جو کہ عہد و سلطی کا آخری اور ساتھ ہی عہد جدید کا پہلا شاعر ہے۔ 1300 کی طرح آج بھی نیادور قریب آ رہا ہے۔ کیا اٹلی ہمیں وہ نیادانتے دے گا جو اس نے پر ولتا ریکی کے جنم کی نیک ساعت کی خبر لائے گا؟

فریڈرک اینگلز۔ لندن۔ کیم فروری 1893ء۔

کیونسٹ پارٹی کا میں فیسو

یورپ کے اوپر ایک بھوت منڈل رہا ہے۔ کیونزم کا بھوت۔ اس بھوت کو اتنا نے کے لئے پرانے یورپ کی تمام طاقتلوں پوپ اور بادشاہ میٹر نک اور گیز و فرانسیسی ریڈیکل اور جرمی پولینڈ کے جاسوسوں نے ایک مقدس اتحاد کر لیا ہے۔ وہ کون سی مخالف پارٹی ہے جسے اس کے ذی اقتدار ہر یقونوں نے کیونسٹ کہہ کر رسوائیا؟ وہ کون سے مخالف ہیں جنہوں نے اپنے

سے زیادہ ترقی پسند خلاف پارٹیوں پر اور اپنے رجعت پسند حریفوں پر بھی الٹا کمیونزم کا کانکن نہ لگایا ہو؟
اس حقیقت سے دوبارہ نظر ہوتی ہیں۔

1- تمام پورپی طبقتوں نے کمیونزم کو بجائے خود اب ایک طاقت تسلیم کر لیا ہے۔

2- وقت آگیا ہے کہ کمیونٹ اب ساری دنیا کے سامنے برلا اپنے خیالات مقاصد اور جوانات کی اشاعت کریں اور کمیونزم کے بھوت کی اس طفانانہ کہانی کے جواب میں خود اپنی پارٹی کا مینی فیسٹو پیش کریں۔ اسی غرض سے مختلف قوموں کے کمیونٹ اندر میں جمع ہوئے اور مندرجہ ذیل میں فیسٹو یا رکیا جو انگریزی فرانسیسی جرمن اطالوی فلمی اور ڈیش زبانوں میں شائع کیا جائے گا۔

1- بورژوا اور پولتاریہ۔

(بورژوا سے جدید سرمایہ داروں کا طبق مراد ہے جو سماجی پیداوار کے ذریعے کے مالک ہیں اور مزدوروں سے اجرت پر کام لیتے ہیں۔ پولتاریہ، موجودہ زمانے کا اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کا طبقہ ہے۔ جس کے پاس اپنا کوئی ذریعہ پیداوار نہیں اور جسے زندہ رہنے کے لئے اپنی طاقت محنت پہنچی پڑتی ہے۔ (1888ء کے انگریزی ایڈیشن میں اینگریز کا حاشیہ) آن تک تمام سا جوں کی تاریخ۔ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔

(یعنی وہ تمام تاریخ جو قلم بند ہو چکی ہے۔ 1847ء میں سماج کے مقابل تاریخ کا زمانہ یعنی تاریخ کے قلم بند ہونے سے پہلے کی سماجی تنظیم گویا کسی کو معلوم نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد ہمکس تھاں نے روں میں زمین کی مشرک کملیت کا پتہ لگایا۔ پھر ماوراء نے ثابت کیا کہ تمام قدیم جرم انوئی سلوں نے جب تاریخ کی دلیل پر قدم رکھا تو اس وقت ان کی بیانات اجتماعی کی بیانوں اس مشترک ملکیت پر تھی، اور رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ ہندوستان سے آئرلینڈ تک ہر جگہ سماج و ملکی برادریوں کی شکل میں منظم تھا یا اس شکل میں رہا ہے۔ اور مارگن نے جب کنبے کی اصلی نوعیت اور قیلی سے اس کے تعلق کا حال معلوم کر لیا تو اس قدیم کمیونٹ سماج کی اندروی تنظیم اس کی مخصوص شکل میں اندر ہر جسے سے جا لے میں آگئی۔ بھی دریافت مارگن کا سب سے بڑا کارناਮہ ہے۔ ان قدیم برادریوں کے ترتیب ہونے پر سماج میں الگ الگ اور آخر کار خلاف طبقتوں کا انتیاز پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنی کتاب Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 2 Aufl., Stuttgart, 1886ء۔ دیکھئے۔ فریڈرک اینگریز۔ خاندان ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز "دوسرا ایڈیشن"

اشٹوٹ گارٹ (1886ء)

میں اس انتشار کا نقشہ کھنچنے کی کوشش کی ہے۔ (1888ء کے انگریزی ایڈیشن میں اینگریز کا حاشیہ)۔

آزاد اور غلام، پتیلین، جاگیر دار اور زرعی غلام، استاد (استاد یعنی گلڈ ماٹر، اہل حرف کی انجمنوں یعنی گلڈ کے پورے کرن ہوتے تھے۔ وہ پوری انجمن کے سردار نہیں بلکہ اس کے اندر کی حیثیت رکھتے تھے۔) 1888ء کے انگریزی ایڈیشن میں اینگریز کا حاشیہ۔) اور کارگر، غریبکہ ظالم اور مظلوم برابر ایک دوسرے کے خلاف صاف آر رہے، کبھی کھلے بندوں اور کبھی پس پردہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اور ہر بار اسڑائی کا انعام یہ ہوا کہ یا تو نئے سرے سے سماج کی انقلابی تغیری ہوئی یا لڑنے والے طبقے ایک ساتھ تباہ ہو گئے۔ تاریخ کے ابتدائی زمانوں میں تقریباً ہر جگہ ہم سماج کو مختلف پرتوں میں تہہ پتھرے پاتے ہیں۔ مختلف سماجی مراتب کا ایک پورا زینہ ملتا ہے۔ قدیم روم میں ہمیں پتیلین، ناٹ، پتیلین، اور غلام ملتے ہیں اور عہد و سلطی میں جاگیر دار، آسامی، استاد، کارگر، نو سکھنے، شاگرداو زرعی غلام۔ اور تقریباً ان تمام طبقوں میں مزید ڈیلی اتفاقیں ہیں۔

جدید بورژوا سماج نے جو کہ جاگیر دار سماج کے ہندروں سے امہرا ہے طبقاتی اختلافات کو دو نہیں کیا۔ اس نے تحضیں پرانے کی جگہ نئے ظلم کی نئی صورتیں اور جدوجہد کی نئی شکلیں پیدا کر دیں۔ پھر کبھی ہمارا عہد جو بورژوا طبقے کا عہد ہے، ایک انتیازی صفت رکھتا ہے۔ اس نے طبقاتی اختلافات کی وجہ کی کوکم کر دیا ہے۔ سماج بحیثیت مجموعی دن بدن دو بڑے خلاف مورچوں میں، دو بڑے طبقوں بورژوا اور پولتاریہ میں بٹا جا رہا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف صاف آ رہیں۔

عہد و سلطی کے زرعی غلاموں سے ابتدائی شہروں کے حقوق یا نافذ شہری پیدا ہوئے تھے۔ ان ہی شہروں سے بورژوا طبقے کے ابتدائی عنصر کی نشوونما ہوئی۔

امریکہ کی دریافت اور افریقہ کے گرد جہاز رانی شروع ہونے کی وجہ سے ابھرتے ہوئے بورژوا طبقے کے لئے راہیں کھل گئیں۔ ایسٹ انڈیا اور چین کی منڈیوں، امریکہ کی نوآباد کاری، نوآبادیوں کے ساتھ تجارت، ذرائع تبادلہ اور عام طور سے اجنس کی کثرت نے تجارت جہاز رانی اور صنعت کو ایسی ترغیب دی جو کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اور اس کی وجہ سے گرتے ہوئے جاگیر دار سماج میں انقلابی عناصر کو تیزی سے بڑھنے کا موقع ملا۔

صنعت کا نظام سابق جاگیر دار ایسا ٹاپوں کا، اب نئی منڈیوں کی بڑھتی ہوئی مانگوں کے لئے ناکافی ہو گیا۔ کارخانہ دار نظام نے اس کی جگہ لی۔ استاد کو درمیانی کا رخانہ دار پرست نے کمال باہر کیا۔ ہر کارخانے کی اندرویں تقسیم مختن کے مقابلہ میں اہل حرف کی مختلف جماعتوں کی باہمی تقسیم مختن ختم ہو گئی۔ اس اشامیں منڈیاں برابر پھیلتی رہیں۔ مانگ برابر بڑھتی رہی، حتیٰ کہ کارخانہ داری بھی اب کافی نہ ہو سکی۔ تب بھاپ اور مشین نے صنعتی پیداوار میں انقلاب برپا کر دیا۔ کارخانہ داری کی جگہ دیوبنکل جدید صنعت نے اور درمیانی کا رخانہ دار پرست کی جگہ صنعتی کروڑ پیسوں نے بڑی بڑی صنعتی فوجوں کے لیڈر، جدید بورژوا طبقے نے لے لی۔

جدید صنعت نے عالمگیر منڈی قائم کی، جس کے لئے امریکہ کی دریافت سے راہ کھل چکی تھی۔ اس منڈی نے تجارت، جہاز رانی اور منٹکی کے وسائل آمد و رفت کو بردست ترقی دی۔ اس ترقی سے صنعت کے بڑھنے میں اور مدد میں اور جیسے صنعت تجارت، جہاز رانی اور ریلوے کو توسعہ ہوئی، اسی مناسبت سے بورژوا طبقے کی نشوونما ہوئی۔ اس نے اپنا سرمایہ بڑھایا اور ہر اس طبقے کو دھکیل کر پیچھے کر دیا جو عہد و سلطی سے چلا آ رہا تھا۔

غرضیکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود جدید بورژوا طبقے ارتفاق کا ایک طویل سلسلے کا، پیداوار اور تبادلے کے طریقوں میں مسلسل کئی تغیرات کا نتیجہ ہے۔

بورژوا طبقے نے اپنی نشوونما کے دوران جو تقدم کبھی اٹھایا، اس کے ساتھ اسی مناسبت سے اس طبقے کی سیاسی ترقی بھی ہوئی۔ جاگیر دار کے عہد حکومت میں وہ ایک مظلوم طبقہ تھا۔

زمانہ و سطحی کے کیوں (بلدیہ)۔ ”کیون“ فرانس میں ابتدائی قصباتی شہروں کا نام اسی وقت سے چلا آتا ہے۔ جگہ انہوں نے اپنے جا گیر دار آقاوں سے لے کر مقامی خود انتظامی اور تیرے طبقے کی حیثیت سے اپنے سیاسی حقوق بھی نہیں حاصل کئے تھے۔ اس کتاب میں عام طور سے بورژوا طبقے کی اقتصادی نشوونما کا ذکر کرتے ہوئے انگلینڈ کو اور سیاسی نشوونما کا ذکر کرتے ہوئے فرانس کو پیش نظر کھا گیا ہے۔ 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں ایسٹگرکا حاشیہ۔ (اٹی اور فرانس کے شہری بادشاہوں نے اپنی شہری برادریوں کو یہ نام اسی وقت دے دیا تھا جب انہوں نے اپنے جا گیر دار مالکوں سے خود حکومتی کے ابتدائی حقوق خریدے یا زور دتی حاصل کئے۔) 1890ء کے جرمیں ایڈیشن میں ایسٹگرکا حاشیہ۔) میں ایک ہتھیار بند اور خود مختار جماعت، کہیں آزاد شہری جمہوریہ (جیسے اٹی اور جمنی میں) اور کہیں بادشاہی حکومت میں محصول گزار ”تیسری طبقہ“ (جیسے فرانس میں)۔ بعد میں اصل کارخانہ داری کے زمانے میں اس نے امر کے خلاف نہم جا گیر داری یا خود مختاری کیا اور حقیقت میں عام طور پر بڑی بادشاہتوں کا سنگ بنیاد بنا۔ اسی بورژوا طبقے نے بالآخر بڑی صنعت اور عالم گیر منڈی قائم ہو جانے پر جدید نمائندہ ریاست میں بلاشرکت غیرے اپنے لئے سیاسی اقتدار حاصل کر لیا۔ جدید ریاست کا صیغہ انتظامی تو محض ایک کمیٹی ہے جو پورے بورژوا طبقے کے مشترک معاملات کی دیکھ بھال کرتی ہے۔

بورژوا طبقے نے تاریخی اعتبار سے نہایت انقلابی خدمت انجام دی ہے۔

بورژوا طبقے کا جہاں کہیں غلبہ ہوا، اس نے تمام جا گیر دار، سرقلی اور دیہاتی رومانوی تعلقات کا خاتمه کر دیا۔ اس نے بے دردی سے ان گوناگون جا گیر بندھوں کو توڑ دیا جو انسان کو اس کے پیدائشی آقاوں کا پابند کئے ہوئے تھے اور خاص تن پروری اور بے درونقلین دین کے سوا آدمی میں اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہنے دیا۔ اس نے مقدس مذہبی ولو ہے بہادر ائمہ والاعزیزیوں اور پیشی بورژوا جذبات پرستی کے تمام کیف کو حرس اور خود غرضی کے سرد پانی میں ڈبو دیا۔ اس نے جو ہر ذاتی کو آنے پائی میں بدل دیا۔ اور بے شمار ناقابل ضبط سند یافتہ آزاد یوں کی جگہ ریا اور مکر سے بھری واحد آزادی قائم کی اور وہ ہے تجارت کی آزادی۔ مختصر یہ کہ اس نے مذہب اور سیاست کے پردوں سے ڈھکے ہوئے استھان کی جگہ عربیاں، حیا سوز، برادرست و حشیانہ استھان رانج کر دیا ہے۔

بورژوا طبقے نے ہر اس پیشے کی عظمت چھین لی جس کی اب تک عزت ہوتی آئی تھی اور جس کی دھاک پیشی ہوئی تھی۔ اس نے طبیب، وکیل، مذہبی پیشو، شاعر، اہل علم سب کو اپنا تشوہادار، اجرت پر کام کرنے والا مزدور بنادیا ہے۔ بورژوا طبقے نے خاندانی رشتہوں کی دلگداز جذبات پرستی کا نقاب چاک کر دیا ہے اور ان کو محض روپے آئی پائی کار رشتہ بنانے کو رکھ دیا ہے۔ بورژوا طبقے نے یہ راز فاش کر دیا کہ عہد و سطحی میں اپنے کس بل کی ریاضت نمائش کا، جس کے رجعت پرست اس قدر دل دادہ ہیں، اور سخت کمالی اور عیش پرستی کا چوبی دامن کا ساتھ تھا۔ وہ پہلا طبقہ ہے جس نے دکھادیا کہ انسان کا رنگ ایسا کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اس نے وہ عجائبات پیش کئے جن کے مقابلے میں مصر کے اہرام، روم کی نہریں اور کاٹھی نہونے کے شاندار اگرچہ بیچ ہیں۔ اس نے وہ وہ مہمیں سر کی ہیں جن کے سامنے تمام الگے زمانوں کی قوموں کی مہمیں اور صلیبی جنگیں مات ہیں۔

بورژوا طبقے آلات پیداوار میں اور ان کی وجہ سے تعلقات پیداوار میں اور ان کے ساتھ مہاج کے سارے تعلقات میں لگاتار انقلابی الٹ پلٹ کئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے برکس پیداوار کے پرانے طریقوں کو بلا کسی رو بدل کے جوں کے توں قائم رکھتا، پہلے زمانے کے تمام صفتی طبقوں کے بقا کی پہلی شرط تھی۔ پیداوار میں پیغم اانقلابی الٹ پلٹ، جملہ سماجی تعلقات میں لگاتار خلل، دائی عدم استکام اور بچل، بورژوا طبقے نے خاندانی رشتہوں کے عہد کو پہلے کے تمام زمانوں سے متاز کرتی ہیں۔ تمام دیر یہ تعلقات جو پتھر کی لکر بن چکے تھے، اپنے قدیم اور لائق احترام تعصبات اور عقیدوں کے لا اؤشکر سمیت نیست و نابود ہو گئے اور نے قائم ہونے والے تعلقات جڑ پکڑنے بھی نہیں پاتے کہ فرسودہ ہو جاتے ہیں۔ کل تک جھوٹوں تھا، آج ہوا ہو گیا۔ جو پاک تھا وہ نہیں ہے۔ اور انسان آخر کار مجبور ہوا کہ اپنی زندگی کی حقیقت کا اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا پورے ہوش و حواس کے ساتھ جائزہ لے۔ اپنے مال کے لئے منڈی کو برابر بڑھاتے رہنے کی ضرورت بورژوا طبقے سے سارے جہاں کی خاک چھوٹا ہے۔ اسے ہرشان پر آشیانہ بنا ناپڑتا ہے۔ ہر جگہ گھر بسانا پڑتا ہے۔ ہر جگہ تعصبات قائم کرنے ہوتے ہیں۔ بورژوا طبقے نے عالم گیر منڈی کے استھان کے ذریعہ ہر ملک میں پیداوار اور کھپت کو آفاتی رنگ دیا ہے۔ رجعت پرست سخت خفا ہیں کہ صنعت جس قوی نیاد پر کھڑی تھی۔ وہ ز میں اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی۔ پہلے سے چلی آنے والی تمام قوی صفتیں تباہ کر دی گئیں یادن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ نئی صفتیں ان کی جگہ لے رہی ہیں جن کو رائج کرنا تمام مہذب قوموں کے لئے زندگی اور موت کا سوال بتانا بارہا ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں جن میں اپنے دلیں کا کچا مال استعمال نہیں ہوتا بلکہ دور دور کے علاقوں سے کچا مال آتا ہے۔ ان صفتیں کی پیداوار کی کھپت صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوئے میں ہوتی ہے۔ پرانی ضردوں کی جگہ جوانے ملک کی پیداوار سے پوری ہو جایا کرتی تھیں، اب نئی ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کو پورا کرنے کے لئے دور دراز کے ملکوں اور علاقوں کا مال چاہئے۔ پرانی مقامی اور قومی علحدگی اور خود گفالتی کے بد لے اب ہر طرف بائیمی اشتراک کا دور دورہ ہے اور قوموں کی ایک دوسرے سے عالم گیر وابستگی دیکھنے میں آتی ہے۔ مادی پیداوار کا جو حال ہے وہی ذاتی پیداوار کا بھی ہے۔ ہر قوم کے ذاتی کارناٹے ساری دنیا کی میراث بنتے جا رہے ہیں۔ قومی یک طرفہ پن اور رنگ ظفری دن بدن ناممکن ہوتی جا رہی ہے اور متعدد قومی اور مقامی ادب سے مل کر ایک عالم گیر ادب جنم ل رہا ہے۔

بورژوا طبقہ تمام آلات پیداوار کو یقینی سے ترقی دیتا اور آمدورفت کے دیلوں کو بے حد آسان بنا تارہتا ہے اور ان کے مل پر وہ تمام قوموں کو ہوتی کہ انتہائی وحشی قوموں کو بھی تہذیب کے دائرے میں کھیچ لاتا ہے۔ اس کے تجارتی مال کی ارزانی کو لے بارو دکا کام کرتی ہے جن سے مار مار کروہ ہر دیوار جیلن کو گردادیتا ہے اور ضدی سے ضدی و حشیوں کو جن کے دل سے غیروں کی نفرت کا جذبہ مارنے نہیں مرتا، ہمارا نہیں پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ تمام قوموں کو مجبور کرتا ہے کہ بورژوا طبقہ پیداوار اختیار کریں یا فنا ہو جائیں۔ وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی منہ بولی تہذیب کو اپنے بھیں رانج کریں یعنی وہ خود بھی بورژوا بھیں۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے سانچے میں ایک دنیا کو ٹھوٹھال لیتا ہے۔

بورژوا طبقے نے دیہات کو شہروں کے تابع کر دیا ہے۔ اس نے بڑے بڑے شہر بسائے ہیں۔ دیہات کے مقابلے میں شہری آبادی کو بہت بڑھا دیا ہے اور اس طرح آبادی کے ایک بڑے حصے کو دیہاتی زندگی کے گھامہ پن سے چھکا را دلا دیا ہے۔ جس طرح اس نے دیہات کو شہروں کا دست نگر بنایا، اسی طرح غیر مہذب اور نیم مہذب ملکوں کو مہذب ملکوں کا، کسانوں کی قوموں کو بورژوا قوموں کا، مشرق کو مغرب کا محتاج بنایا۔

بورژوا طبقہ ذرائع پیداوار ملکیت اور آبادی کی ترتیب رحالت کو دن بدن ختم کرتا جا رہا ہے۔ اس نے کیش آبادیوں کو کاٹھا کیا ہے۔ ذرائع پیداوار کو مرکزیت بخشی ہے اور ملکیت کو چند

ہاتھوں میں بٹولیا ہے۔ اس کا لازمی تیجہ سی ای مرکزیت تھا۔ صوبے جو آزاد تھے یا جن میں کوئی واضح تعلق نہیں تھا، جن کے مقابلہ، قانون، حکومتیں اور محصول کے طریقے الگ الگ تھے، اب مل کر ایک قوم بن گئے ہیں، جس کی ایک حکومت ہے، قانون کا ایک ہی ضابطہ ہے، ایک قوی طبقائی مفاد ہے، ایک سرحد اور ایک کشم ڈیوٹی ہے۔ بورڑواطیقے نے اپنے یہ مشکل ایک سورس کے دور حکومت میں اتنی بڑی اور دیپیکر پیداواری تو تین تھیں کر کری ہیں کچھی تمام سلیں مل کر بھی نہ کر سکی تھیں۔ قدرت کی طاقتیوں پر انسان کی کارخانی، مشینیں، صنعت اور روزگار میں کیمیا کا استعمال، دخانی جہاز رانی، ریلیں، تاریقی، کھنچتی کے لئے پورے کے پورے براعظموں کی صفائی، نہریں بنا کر دریاؤں کو ملاتا اور گویا جادو کے زور سے زمین کا سینہ چیر کر چشم زدن میں بڑی بڑی آبادیوں کا ظہور میں آ جانا۔ آج سے پہلے کس زمانے کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آنکھی تھی کہ اجتماعی منہت کی گود میں ایسی ایسی بیداواری طاقتیں پڑی سورتی ہیں؟

چنچاچہم دیکھتے ہیں کہ بیداوار اور تبادلہ کے دلیلے، جن کی بنیاد پر بورڑواطیقے نے اپنے آپ کو بنایا، جا گیر دارسماج میں پیدا ہوئے تھے۔ بیداوار اور تبادلہ کے ان دلیلوں کی نشوونما میں ایک منزل ایسی آئی کہ جا گیر دارسماج کے حالات میں جن میں مال کی بیداوار اور اس کا تبادلہ ہوتا تھا، روزگار اور کارخانہ داری صنعت کی جا گیر داری میں کے اندر، مختصر یہ کہ ملکیت کے جا گیر دار رشتہوں سے اب بڑی ہوئی بیداواری تو توں کا نامہ نامکن ہو گیا۔ یہ رشتے ان قوموں کے بیرون کی زنجیر بن گئے۔ ان زنجیروں کو توڑنا تھا۔ ان کو توڑ دیا گیا۔

اب آزاد مقابله نے ان کی جگہ لے لی، اور اپنے حسب حال ایک سماجی اور سیاسی نظام اور بورڑواطیقے اور سیاسی اقتدار بھی ساتھ لیتا آیا۔

اسی قسم کی ایک تبدیلی خود ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ جدید بورڑواطیقے نے گویا جادو کے زور سے بیداوار اور تبادلے کے عظیم الشان دلیلے کر لئے ہیں۔ مگر بیداوار تبادلہ اور ملکیت کے اپنے رشتہوں سمیت اس سماج کی حالات اس شعبدہ گر کی سی ہے جس نے اپنے جادو سے شیطانی طاقتیوں کو جکاتو لیا ہے مگر اب قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ پچھلے میں بیوں برادر کو اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں ان تجارتی بحرانوں کا ہی نام لینا کافی ہے جو ابر کچھ و قتفے کے بعد لاد کر آیا کرتے ہیں اور پورے بورڑواطیقے اور اس کے اقتدار کو قائم رکھنے کی تاریخ ہے۔ بغاوت جدید تعلقات بیداوار کے خلاف اور ملکیت کے ان رشتہوں کے خلاف جو بورڑواطیقے اور اس بر پہلے سے بھی بڑے نظرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان بحرانوں میں ہر بار صرف تیار مال کا ہی نہیں بلکہ پہلے کی بھی ہوئی بیداواری تو توں کا بھی ایک بڑا حصہ بردا کر دیا جاتا ہے۔ ان بحرانوں میں گویا ایک وبا سی پھیل جاتی ہے، فاضل بیداوار کی وبا، جو پہلے کے تمازن اکتوبر میں ایک ان ہونی کی بات معلوم ہوتی۔ سماج دفعتاً اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لئے بربریت کے عالم میں پاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قحطیاں گیر جنگ کی بتاہ کاریوں نے تمام وسائل حیات کے دروازے بند کر دئے ہوں۔ صنعت و تجارت بر باد ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس لئے کہ تمدن کی افراد ہے۔ زندگی کے وسائل کی افراط ہے، صنعت کی افراط ہے، تجارت کی افراط ہے۔ سماج کے ہاتھ میں جو بیداواری تو توں ہیں ان سے اب بورڑواطیقے کے نظام کی مزید ترقی میں کوئی مدد نہیں ملتی بلکہ اس کے بر عکس وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ اس نظام کے سنبھالے نہیں سنبھلتیں۔ یہ نظام ان کے بیرون کی زنجیر بن جاتا ہے اور جوں ہی کوئہ وہ ان زنجیروں پر قابو پاتی ہیں پورے بورڑواطیقے میں خلل پڑ جاتا ہے۔ بورڑواطیقے کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے لئے ایک طرف نئی مددیوں پر قبضہ کیا جاتا ہے اور اپنی مددیوں کا استھان اور بھی زیادہ شدت سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اور بھی زیادہ و سچع اور تباہ کن بحرانوں کے لئے راستہ صاف کیا جاتا ہے اور ان بحرانوں کو روکنے کے دلیل اور کم کر دئے جاتے ہیں۔

وہ تھیا رجن سے بورڑواطیقے نے جا گیر دار نظام کو زیر یکا تھا، اب خود بورڑواطیقے کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن بورڑواطیقے نے صرف وہ تھیا رہی نہیں ڈھالے جو اس کی موت کا پیغام لارہے ہیں، وہ ان آدمیوں کو بھی وجدوں میں آیا ہے جو یہ تھیا رہائیں گے، یعنی پرولٹری، جدید مزدور طبقہ۔ جس نسبت سے بورڑواطیقے یعنی سرمائے کی ترقی ہوتی ہے اسی نسبت سے پرولٹری یعنی جدید مزدور طبقہ ترقی کرتا ہے جو زندہ اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک اسے کام ملتا ہے اور کام اسی وقت تک اس کی محنت سرمایہ کو بڑھاتی ہے۔ یہ مزدور جنہیں اپنے آپ کو فرد افراد اکر کے بچپن پڑتا ہے، تجارت کی اور سب چیزوں کی طرح ایک جنس تباہ ہیں۔

لہذا یہ بھی مقابلے کے تمام ہیر پھیر اور مددی کی تمام اتنا رچھا کو کرم و کرم پر ہیں۔

مشینوں کے وسیع استعمال اور محنت کی تقسیم کی صفتی موجہ سے مزدوروں کا کام اپنی تمام انفرادی خصوصیت کھو چکا ہے اور اسی وجہ سے مزدور کے لئے اس میں کوئی دل کشی باقی نہیں رہی۔ وہ مشین کا دم چلا بن کر رہ گیا ہے۔ اس کا بصرف ایک ڈھب جاننا چاہیے جو نہایت سیدھی سادی، نہایت اکتا دینے والی اور نہایت آسانی سے آنے والی چیز ہے۔ چنانچہ مزدور پر لگت تقریباً تمام تران و سائل زندگی تک محدود ہے جو اس کے اپنے گزارے اور افرائش نسل کے لئے ضروری ہیں۔ لیکن کسی بھی کسی قیمت اور اس لئے محنت کی قیمت (بعد مارکس نے بتایا کہ مزدور اپنی محنت نہیں بلکہ محنت کی طاقت پیچتا ہے۔ اس سلسلے میں مارکس کی کتاب اجری محنت اور سرمایہ پر ایگزکٹ کا مقدمہ پڑھئے۔ (ایڈیٹر) بھی اس کی بیداوار کی لگت کے رابر ہے۔ اس لئے کام جتنا زیادہ ناپسندیدہ ہوتا جاتا ہے اسی نسبت سے اجرت میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جس نسبت سے مشینوں کا استھان اور محنت کی تقسیم پڑھتی ہے، اسی نسبت سے مشقت کا بوجھ بڑھتا ہے۔ چاہے وہ کام کے گھٹے بڑھنے سے ہو، مقرر و وقت میں زیادہ کام لینے کی وجہ سے ہو یا مشین کی رفتار تیز ہو جانے سے۔

جدید صنعت نے اہل حرف کے چھوٹے کارخانے کو صفتی سرمایہ کو فردی قبیلی میں بدل دیا ہے۔ مزدوروں کے شیرانہوہ کو فیکٹری میں جمع کر کے فوجی سپاہیوں کی طرح ان کی تنظیم کی ہے۔ افسروں اور حولداروں کا ایک پورا سلسلہ ہے جن کی کامان میں انہیں صفتی فوج کے عام سپاہیوں کی طرح رکھا گیا ہے۔ وہ صرف بورڑواطیقے اور بورڑواطیاریست کے غلام نہیں ہیں، وہ ہر دن اور ہر گھنٹی مشین کی، ٹگران کا رکی اور سب سے بڑھ کر انفرادی طور پر کارخانے کے مالک بورڑواطیکی غلام کرنے ہیں۔ یہ غلامانہ نظام جس قدر کھلے بندوں نئے خوری کو پیغام و غایت بنا تاہے، اسی قدر زیل قبل نفرت اور تیز تر ہوتا جاتا ہے۔

جسمانی محنت میں مہارت اور طاقت صرف کرنے کی ضرورت جس قدر کم ہوتی جاتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جدید صنعت جتنی زیادہ ترقی کرتی ہے اسی قدر عورتوں کا کام مزدوں کی جگہ لیتا ہے۔ مزدور طبقے کے لئے عمر اور جنس کی بنا پر اتنی قائم کرنے کا اب کوئی سماجی جواز باقی نہیں رہا۔ سب محنت کے آلمہ کارہیں جن کی قیمت ان کی عمر اور جنس کے لحاظ سے بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ جوں ہی کارخانہ دار کے ہاتھوں مزدور کا استھان کچھ دیر کے لئے رکتا ہے اور اسے اپنی اجرت کے نقد پیسے ملتے ہیں، ویسے ہی بورڑواطیقے کے دوسرے حصے مالک

مکان، دوکاندار، ساہو کار و غیرہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ درمیانی طبقے کے خپلے حصے چھوٹے کارخانے دار، چھوٹے تاجر اور عموماً کار و بار چھوڑ بیٹھنے والے تاجر، دست کار اور کسان یہ سب گرتے گرتے پرولتاری میں جاتے ہیں۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ جس پیانے پر جدید صنعت چالائی جاتی ہے اس کے لئے ان کا حقیر سرمایہ کیافت نہیں کرتا اور بڑے سرمایہ داروں کے مقابلے میں ان کی لیباڑوب جاتی ہے۔ اور کچھ اس وجہ سے کہ ان کا مخصوص برابر بیدار کے منظر یقین کی بدولت کسی کام کا باقی نہیں رہتا۔ اس طرح آبادی کے حرطی سے لوگ ہوتی ہو کر پرولتاری میں آتے رہتے ہیں۔ مزدور برقشونومنا کی کئی منزلوں سے گذرتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی بورڑواطیقے سے اس کی جو جدید شروع ہو جاتی ہے۔ شروع شروع میں کسی ایک بورڑواکے خلاف جو راہ راست ان کا اختصار کرتا ہے، اکے دے کے مزدور مقابله پر اترتے ہیں۔ پھر ایک فیکری میں کام کرنے والے اور اس کے بعد ایک علاقت میں ایک پوری صنعت کے مزدور۔ ان کے حملے کا رخ صرف بورڑواطیقے کے خلاف نہیں بلکہ خود آلات پیداوار کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ باہر سے آئی ہوئی مصنوعات کو جوان کی محنت سے مقابلہ کرتی ہیں، برادر کرنے لگتے ہیں۔ وہ شیوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ کارخانوں میں آگ لگادیتے ہیں۔ اور ہندو سلطی کے گیرگروں کے کھونے ہوئے مرتبے کو زبردست اوتالا ناچاہتے ہیں۔

اس وقت مزدور تر تر بھیڑ کی حالت میں سارے ملک میں ہکھرے ہوتے ہیں۔ آپس کے مقابلے سے ان کا شیرازہ منتشر رہتا ہے۔ اگر کہیں کہیں وہل کر زیدہ لٹھی ہوئی جماعت بناتے ہیں تو یہ بھی تک ان کے اپنے عملی اتحاد کا نتیجہ نہیں بلکہ بورڑواطیقے کے اتحاد کا نتیجہ ہے۔ یہ طبقہ خودا پانی سی مقصد پورا کرنے کے لئے جبور ہوتا ہے کہ پورے مزدور طبقے کو حرکت میں لائے اور اس میں اس وقت تک ایسا کرنے کی قدرت بھی ہوتی ہے۔ اس لئے مرحلے پر مزدور طبقے اپنے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے دشمنوں سے مطلق العنان بادشاہت کی پہنچ کی شانیوں سے، زمین داروں سے غیر صفتی بورڑوا اور پیٹی بورڑواطیقے سے لڑتا ہے۔ غرضیکہ تاریخ کی ساری حرکت کی بآگ ڈور بورڑواطیقے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اور ان حالات میں جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ بورڑواطیقے کی فتح ہوتی ہے۔

لیکن صنعت کی ترقی کے ساتھ مزدور طبقہ صرف تعداد میں ہی نہیں بڑھتا بلکہ وہ بڑی سے بڑی تعداد میں مرکوز ہونے لگتا ہے اس کی طاقت بڑھتی ہے اور اسے روز بروز اپنی طاقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے میشین صنعت کے تمام ایزاں وہ مٹانی جاتی ہے اور تقریباً ہر جگہ اجر جتوں کو ایک ہر ادنی سطح پر لے آتی ہے، اسی نسبت سے مزدور طبقے کی صفوں کے اندر مختلف مقادار زندگی کی مختلف حالتوں میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔ بورڑواطیقے میں بڑھتا ہوا مقابلہ اور اس کی بدولت تجارتی تحریک اور مزدوروں کی اجر جتوں میں آئے دن اتنا چڑھاؤ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ میشینوں میں نت نئے سدھارا اور ان کی تیز سے تیز ترقی کی وجہ سے مزدوروں کی روزی دن بدن خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اکے دے کے مزدوروں اور بورڑوا لوگوں کی جھپڑیں روز بروز طبقوں کی ٹکرکی صورت اختیار کرتی جاتی ہیں اور تب بورڑوازی کے خلاف مزدور اپنی انجمنیں (ٹریڈ یونینیں) بنانے لگتے ہیں۔ اجرت کی شرح کو قائم رکھنے کے لئے وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اپنی وقتی بغاوتوں کے لئے پہلے سے بندوبست کرنے کی غرض سے وہ مستقل انجمنیں قائم کرتے ہیں۔ کہیں کہیں یکلکھی بغاوت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

کبھی کھمار مزدوروں کی بیت ہوتی ہے مگر چندروزہ ان کی جدو جہد کا اصلی پھل فوری کامیابوں میں نہیں بلکہ مزدوروں کے دن بدن بڑھتے ہوئے اتحاد میں ہے۔ اس اتحاد کو آمد و رفت کے ان ترقی یا نافذ دہلوں سے بڑی مدد ملتی ہے جنہیں جدید صنعت نے جنم دیا ہے اور جن کی مدد سے مختلف جھگوں کے مزدوروں میں ربط پیدا ہوتا ہے۔ اور وہی ربط ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تاکہ تمام مقامی جدو جہد جس کی نویعت سب جگہ ایک سی ہے ایک مرکز پر لائی جاسکے۔ لیکن ہر طبقاً جدو جہد ہے۔ اور وہ اتحاد جسے حاصل کرنے کے لئے ہندو سلطی کے شہریوں کو اپنی خشت حال شاہراہوں کی وجہ سے صدیاں درکار تھیں، جدید مزدور طبقے نے رہیوں کی برکت سے چند رہسوں میں قائم کر لیا ہے۔

ایک طبقے کی صورت میں اور اس کے تیجے کے طور پر ایک سیاہی پارٹی میں مزدور طبقے کی تیظیم خود مزدوروں کے آپس کے مقابلہ کی بدولت برابر لٹی رہتی ہے۔ لیکن ہر بارہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ پائیدار اور زیادہ طاقتور ہو کر اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور خود بورڑواطیقے کے اندر کی پھوٹ سے فائدہ اٹھا کر وہ مزدوروں کے انفرادی مفاد و قانون کی نظر میں تسلیم کر لیتی ہے۔ چناچہ الگینڈ میں دس گھنٹے کام کا قانونی اسی طرح منظور ہوا تھا۔

فی الجملہ پرانے سماج کے طبقوں کی آپس کی ٹکریں مزدور طبقے کی نشوونما میں کئی طرح سے مددگار ہوتی ہیں۔ بورڑواطیقے اپنے آپ کو مسلسل جدو جہد میں بٹلا پاتا ہے۔ شروع میں طبقہ امر کے خلاف پھر بورڑواطیقے کے ان حصوں کے خلاف جن کی مفاد صنعت کی ترقی سے گمراہے گئے ہیں اور ساری بدائی بورڑوازی کے خلاف تو ہر زمانے میں۔ ان سب لڑائیوں میں وہ جبور ہوتا ہے کہ مزدور طبقے سے اپیل کرے، اس سے مدد مانگے اور اس طرح اسے سیاست کے میدان میں پہنچ لائے۔ غرضیکہ خود بورڑواطیقے پرولتاری کو اپنی سیاہی اور عام تعلیم کی مبادیات سے لیس کرتا ہے۔ درسرے لفظوں میں وہ خود پرولتاری کے ہاتھوں میں بورڑواطیقے سے ٹرلنے کے تھیار دیتا ہے۔

پھر ہم یہی دیکھے چکے ہیں کہ صنعت کی ترقی سے حکمران طبقوں کے بعض پورے کے پورے گروہ تباہ ہو کر مزدور طبقے میں آملا ہے۔ یا کم از کم ان کے حالات زندگی کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان سے بھی مزدور طبقے کو روشن خیالی اور ترقی کی نئی مبادیات ملتی ہیں۔

بالآخر جب طبقاً جدو جہد کے فیصلہ کن لمحے قریب آتے ہیں تو حکمران طبقے کی اندر اور دراصل پورے پرانے سماج کے اندر انتشار کا یہ سلسہ اتنی شدید اور نمایاں صورت اختیار کر لیتا ہے کہ حکمران طبقے کا ایک مختصر گروہ اس سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے اور انقلابی طبقے میں آملا ہے۔ اس طبقے میں جس کے ہاتھ میں مستقبل کی بآگ ڈور ہے۔ جس طرح اس سے پہلے دور میں طبقہ امر اکا ایک حصہ بورڑواطیقے سے آملاتھا کی طرح آج بورڑواطیقے کا ایک حصہ پرولتاری طبقے کا ساتھ اختیار کرتا ہے اور خاص کر بورڑواہل گلکارا وہ حصہ جو اس بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی پورے تاریخی ارتقا کو نظریاتی طور سے سمجھ سکے۔

بورڑواطیقے کے روپ و اس وقت جتنے طبقے کھرے ہیں ان سب میں ایک پرولتاری یہی حقیقت میں انقلابی ہے۔ درسرے طبقے جدید صنعت کے مقابلے میں زوال پذیر اور بالآخر ناپید ہوتے جاتے ہیں۔ پرولتاری یہ اس کی مخصوص اور لازمی پیداوار ہے۔

درمیانی پرت: چھوٹے کارخانے دار دکاندار دست کار کسان سب ہی بورڑواطیقے سے لڑتے ہیں تاکہ درمیانی پرت کی حیثیت سے اپنی ہستی کو منٹنے سے بچائیں۔ اس لئے وہ انقلابی نہیں قدامت پرست ہیں۔ اتنا ہی نہیں وہ بحث پرست بھی ہیں۔ کیونکہ وہ تاریخ کی گہگا کوالمابہانا چاہتے ہیں۔ اگر بھی وہ انقلابی بنتے ہیں تو صرف یہی دیکھ کر کہ ان کے لئے پرولتاری یہ کے ساتھ ملنے کی گھری قریب آپنی ہے کہ وہ اپنے حال کے نہیں مستقبل کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہ پرولتاری کے نقطہ نظر پر پہنچ کے لئے خود اپنے نقطہ نظر سے دست بردار ہو

جاتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ وہ Lumpen-Proletariat (سرمایہ دار انسان میں طبقات سے ٹوٹی ہوئی تہبیجید اور اسی عوامل سے نکالے ہوئے لوگوں، بھک مگلوں، آوارہ گروں، رفاقتیوں اور مجرموں اور غیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں)۔ وہ پڑی پڑی سڑنے والی پیداوار جسے پرانے سماج کی سب سے خلی جیسی چھوڑگئی ہیں، کہیں کہیں پرولتاری انقلاب کی تحریک کے بھاؤ میں آجائے۔ لیکن اس کی زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں رجعت پستوں کی سانچھاں میں بھاڑے کاٹھونے کی روحان زیادہ ہوتا ہے۔

پرولتاری کے حالات زندگی میں پرانے سماج کے حالات زندگی ختم ہو جاتے ہیں۔ پرولتاری کی کوئی ملکیت نہیں۔ اپنے یوں بچوں سے اس کے تعلقات میں اور بورڈ و انگلی زندگی میں اب کوئی چیز مشترک نہیں رہتی۔ جدید صنعتی محنت نے، سرمائی کی جدید غلامی نے، جوان گلکنڈ اور فرانس میں امریکہ اور جرمنی میں سب جگہ ایک ہے، اس سے قومی کردار کی ہر شانی چھین لی ہے۔ قانون اخلاق مذہب سب اس کے لئے بورڈ و اطبیق کے ڈھکو سلے سے زیادہ نہیں ہیں جن میں ایک ایک کے پیچھے بورڈ و امغاہ گھات لگائے ہیں۔

پہلے کے تمام طبقوں نے جب کبھی غلبہ پایا تو اپنے حاصل کئے ہوئے مرتبے کو پانیدار بنانے کے لئے پورے سماج کو اپنے نظام تصرف کے تابع کر دینا چاہا۔ پرولتاری جب تک خود اپنے سابقہ طریقہ تصرف کو اور اس طرح تصرف کے ہر سابقہ طریقے کو منسوخ نہ کر دے سماج کی پیداواری قتوں کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس کا اپنا کچھ نہیں جسے قائم رکھنا ہوا اور جس کی حفاظت کرنی ہو۔ اس کا منصب ذاتی ملکیت کے جملہ سابقہ تحفظات اور ضمانتوں کو مٹانا ہے۔

پہلے کی تمام تاریخی تحریکیں اقلیتوں کی تحریکیں تھیں یا اقیتوں کے حق میں تھیں۔ مزدور تحریک بہت بڑی اکثریت کے مفادات کے لئے آزاد تحریک ہے۔ پرولتاری موجودہ سماج میں سب سے نیچے درجے پر ہے اور جب تک موجودہ سماج کے بالائی پرتوں کے تمام تاریخی و پودنے کمکھیر دے جائیں وہ نہ تو جنسش کر سکتا ہے اور نہ اسٹھا سکتا ہے۔ بورڈ و اطبیق کے خلاف پرولتاری کی جدوجہد معنوی اعتبار سے تو نہیں، مگر اپنی صورت میں شروع شروع میں ایک قومی جدوجہد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ملک کے پرولتاری کو سب سے پہلے اپنے ہی بورڈ و اطبیق سے نہیں پڑتا ہے۔

پرولتاری کی نشوونما کے بالکل عام مدارج ہیان کرتے ہوئے ہم نے اس خانہ جنگی کا خاک کھینچا تھا جو موجودہ سماج کی قدر پوشیدہ طور پر زور و دشور سے جاری ہے۔ حتیٰ کہ ایک منزل اپنی آتی ہے جبکہ یہ جنگ کھلم کھلا انقلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور بورڈ و اطبیق کا تختہ زبردستی کا اقتدار کی پرولتاری کے اقتدار کی نیاد رکھی جاتی ہے۔

ہم نے دیکھا کہ آج تک ہر سماج کی بنیاد فالم اور ظالم طبقوں کے سادام پر ہے۔ لیکن کسی طبقے پر ظلم کرنے کے لئے بھی ایسے حالات مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن میں طبقہ کم از کم اپنی غلامانہ زندگی کو برقرار رکھ سکے۔ زرعی غلامی کے زمانے میں زرعی غلام بڑھتے بڑھتے کیمیون کار کرن بنا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے پہلی بورڈ و آدمی جا گیر دارانہ مطلق العنایت کے جوئے تلتھی کر کے بورڈ و بین گیا۔ اس کے عکس جدید مزدور صنعت کے فروع کے ساتھ اور اٹھنے کے بجائے اپنے طبقے کے ساتھ میں بھی نیچے گرتا جا رہا ہے۔ وہ نادر ہوتا جا رہا ہے اور ناداری آبادی اور دولت دنوں سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ اور اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بورڈ و اطبیق اب اس قابل نہیں رہا کہ سماج پر حکمرانی کر سکے اور اپنے طبقے کے حالات زندگی کو ہمہ گیر قانون کا درجہ دے کر پورے سماج پر جپا کر سکے۔ وہ حکومت کرنے کا اہل نہیں رہا کیونکہ وہ اپنے غلاموں کو اپنی غلامی میں بھی زندگی کی خانات نہیں دے سکتا کیونکہ وہ انہیں اس قدر نیچے گرنے سے نہیں درکست کر سکتا کہ بجائے خود انہیں روئی دینی پڑتی ہے۔ سماج اب اس بورڈ و اطبیق کے تحت نہیں دے سکتا۔ دوسرا لفظوں میں اب اس کے وجود کو سماج کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رہی۔

بورڈ و اطبیق کے وجود اور اقتدار کی لازمی شرط ہے کہ سرمایہ بر بناتا اور بڑھاتا ہے۔ سرمائی کے وجود کے لئے اجرتی محنت شرط ہے۔ اجرتی محنت خصوصاً تام مزدوروں کے آپس کے مقابلہ پر مختصر ہے۔ صنعت کی ترقی سے جس کو بورڈ و اطبیق کے ہاتھوں بلا ارادہ فروع ہوتا ہے۔ مزدوروں کی ایک دوسرے سے علیحدگی دور ہوتی ہے۔ جو باہمی مقابله کا نتیجہ تھی اور اس کے بجائے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان میں انقلابی ایکا پیدا ہوئے لگتا ہے۔ غرضیکہ جدید صنعت کی ترقی سے وہ بنیاد ہی غارت ہو جاتی ہے جس پر بورڈ و اطبیق مال پیدا کرتا اور اس کو تصرف میں لاتا ہے۔ لہذا بورڈ و اطبیق نے سب سے بڑھ کر جن کو پیدا کیا وہ اس کی اپنی قبر کھونے والے ہیں۔ اس کا زوال اور پرولتاری کی فتح لا بدی ہے۔

2۔ پرولتاری اور کیونسٹ

بھیثیت مجموی پرولتاریوں سے کیونسٹوں کا کیا تعلق ہے؟

کیونسٹ، مزدور طبقے کی دوسری پارٹیوں کے خلاف کوئی الگ پارٹی نہیں بناتے۔

بھیثیت مجموی پرولتاری طبقے کے مفاد کے سوا اور اس سے جدا ان کا کوئی مفاد نہیں۔

وہ اپنے جدا گانہ فرقہ پرور اصول قائم نہیں کرتے جس سے مزدور تحریک کو کوئی خاص شکل دی جائے اور کسی خاص سانچے میں ڈھالا جائے۔

کیونسٹوں کا امتیاز مزدور طبقے کی دوسری پارٹیوں سے صرف یہ ہے کہ (۱) مختلف ملکوں کے مزدوروں کی قومی جدوجہد میں وہ بلا امتیاز قومیت پورے مزدور طبقے کے مشترک مفاد پر زور دیتے اور ان کو نمایاں کرتے ہیں۔ (۲) بورڈ و اطبیق کے خلاف مزدور طبقے کی جدوجہدا پی نشوونما کے جن ملکوں سے گزرتی ہے ان میں وہ ہر جگہ اور ہمیشہ بھیثیت پوری تحریک کے مفاد کی ترجیحی کرتے ہیں۔

چنانچہ ایک طرف جہاں تک عمل کا تعلق ہے، کیونسٹ ہر ملک کی مزدور پارٹیوں میں سب سے اگوا اور ثابت تقدم دست ہیں، وہ دستہ جو ہمیشہ اور وہ کوآگے بڑھاتا چلتا ہے، اور دوسری طرف جہاں تک نظریہ کا تعلق ہے، عام مزدوروں پر ان کو فویت یہ ہے کہ وہ مزدور تحریک کا آگے بڑھنے کا راست پہچانتے ہیں۔ اس کے حالات اور آخری عام تیجوں کو اچھی طرح

بجھتے میں۔

کمیونسٹوں کا فوری مقصد وہی ہے جو مزدوروں کی سب ہی دوسری پارٹیوں کا لیجنی یہ کہ مزدوروں کا ایک طبقہ بنے، بورژوا طبقے کا غلبہ ختم کیا جائے اور پرولتاڑیہ سیاسی اقتدار پر تقاضہ کرے۔

کمیونسٹوں کے نظریاتی نتیجے ہرگز کسی ایسے خیالات یا اصولوں پر مبنی نہیں ہیں جنہیں کسی عالم گیر اصلاح کا خواب دیکھنے والے مصلح نے کھوچ نکالا ہوا یا جو اس کے دماغ کی ایجھ ہوں۔ وہ تو فقط ان حقیقی تعلقات کو عام الفاظ میں پیش کرتے ہیں جو موجودہ طبقاتی جدوجہد سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ایسی تاریخی تحریک سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے جا ری ہے۔ ملکیت کے مردوں کے تعلقات کو مٹانا کمیونزم کی کوئی امتیازی صفت نہیں ہے۔

گذشتہ زمانے میں تاریخی حالات کے بدلنے پر ملکیت کے حق میں جا گیرا ملکیت کو مٹادیا۔ مثلاً انقلاب فرانس نے بورژوا ملکیت کے حق میں برابر تاریخی روبدھ ہوتا رہا۔

کمیونزم کی امتیازی صفت عام طور پر ملکیت کو نہیں بلکہ بورژوا ملکیت کو مٹانا ہے۔

لیکن جدید بورژوا ذلتی ملکیت مال کو پیدا کرنے اور تصرف میں لانے کے اس نظام کا آخری اور سب سے مکمل اظہار ہے جو طبقاتی اختلافات اور چند لوگوں کے ہاتھوں اکثریت کے استھان پر مبنی ہے۔

ان معنوں میں کہا جاسکتا ہے کہ کمیونسٹوں کا نظریہ مختصر لفظوں میں ذاتی ملکیت کو مٹانا ہے۔

ہم کمیونسٹوں پر الزام ہے کہ ہم انسان کی خلیجی محنت سے انفرادی ملکیت حاصل کرنے کا حق چھین لینا چاہتے ہیں، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہی ملکیت تمام شخصی آزادی سرگرمی اور خود مختاری کی بنیاد ہے۔

گاڑھ پیسی کی کمائی اپنے دست و بازو سے پیدا کی ہوئی ملکیت!

کیا آپ کی مراد چھوٹے دست کا رار چھوٹے کسان کی ملکیت سے ہے جو بورژوا ملکیت سے پہلے کی صورت تھی؟ اسے مٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صنعت کی ترقی بڑی حد تک اسے مٹا چکی ہے اور آئے دن مٹا تی جاتی ہے۔

یا شاید آپ کی مراد جدید بورژوا ذلتی ملکیت سے ہے؟

لیکن کیا اجرتی محنت نے مزدور کی محنت نے اس کے لئے کوئی ملکیت پیدا کی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس سے صرف سرمایہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ملکیت ہے جو اجرتی محنت کا استھان کرتی ہے اور جس کے بڑھنے کی واحد شرط یہ ہے کہ مزید استھان کے لئے برابر اجرتی محنت مہیا ہوتی رہے۔ ملکیت اپنی موجودہ صورت میں سرمایہ اور اجرتی محنت کے تصادم پر مبنی ہے۔ آئیے ہم اس قсадم کے دونوں پہلوؤں پر غور کریں۔

سرمایہ دار ہونے کا مطلب پیداوار میں محض ذاتی نہیں بلکہ سماجی حیثیت کا مالک ہونا ہے۔ سرمایہ امتیازی پیداوار ہے اور بہت سے آدمیوں کی متحدة کوششوں سے بلکہ آنکھ کی رنگاہ دوڑائیے تو سماج کے تمام ممبروں کی متحدة کوششوں سے ہی حرکت میں لایا جاسکتا ہے۔

اس لئے سرمایہ کوئی شخصی نہیں بلکہ سماجی طاقت ہے۔

لہذا سرمایہ کو جب مشترک ملکیت یعنی سماج کے تمام ممبروں کی ملکیت بنایا جاتا ہے، تو اس سے انفرادی ملکیت سماجی ملکیت کی سماجی حیثیت بدل جاتی ہے

اس کی طبقاتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔

اب ہم اجرتی محنت پر نظر ڈالیں۔

اجرتی محنت کی اوسط قیمت کم سے کم اجرت ہی ہے اور اس میں نان نفقہ کی صرف اتنی ہی مقدار شامل ہے جو مزدور کو مزدور بنا کر کسی طرح زندہ رکھنے کے لئے قطعی ضروری ہے۔ چنانچہ اجرت پر کام کرنے والا مزدور اپنی محنت کے ذریعہ جو کچھ صرف میں لاتا ہے وہ محض اسے زندہ رکھنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ ہمارا یہ نہ ہرگز نہیں ہے کہ محنت کی پیداوار کو ذاتی صرف میں لانے کا یہ سلسلہ بند کر دیں۔ اس صرف کا مقصود زندگی کو قائم رکھنا ہے۔ اور اس میں فضل کچھ پہنچاہی نہیں جس کے بل پر مزدوروں کی محنت قابو میں لا لی جائے۔ ہم مٹانا جاتے ہیں محض اس تصرف کی ناگفته یہ حالت کو جس کے تحت مزدور زندہ رہتا ہے فقط سرمایہ کو بڑھانے کے لئے، اور اس کو زندہ اسی وقت تک رہنے دیا جاتا ہے جب تک حکمران طبقے کے مفاد کو اس کی ضرورت ہوئی ہے۔

بورژوا سماج میں زندہ محنت محض ایک ذریعہ ہے جمع کی ہوئی محنت کو بڑھانے کا۔ کمیونسٹ سماج میں جمع کی ہوئی محنت ایک ذریعہ ہوگی جس سے مزدور کی زندگی میں نئی و سعینیں پیدا کی جائیں گی۔ اسے زیادہ پرست بنایا جائے گا اور ترقی دی جائے گی۔

مختصر یہ کہ بورژوا سماج میں حال پر اضافی حاوی ہے۔ کمیونسٹ سماج میں ماضی پر حال حاوی ہوگا۔ بورژوا سماج میں سرمایہ آزاد ہے اور اس کی اپنی انفرادی ہستی ہے۔ یہاں زندہ انسان مکوم ہے اس کی کوئی ہستی نہیں۔

اور اس صریحت حال کا مٹ جانا، بورژوا طبقے کی زبان میں، انفرادیت اور آزادی کا مٹ جانا ہے۔ اور بات ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا مقصد بورژوا انفرادیت، بورژوا خود مختاری اور بورژوا آزادی کو مٹادیتا ہے۔

پیداوار کی موجودہ بورژوا حاالتوں میں آزادی کا مطلب ہے تجارت کا آزادی۔ بیچنے اور خریدنے کی آزادی۔

لیکن اگر خرید و فروخت کی آزادی بھی نہیں رہے گی۔ خرید و فروخت کی آزادی کی یا تین عموماً آزادی کی بارے میں ہمارے بورڈ والے طبقے کے یہ تمام بڑے بڑے بول اگر کوئی معنی رکھتے ہیں تو صرف پاندرہ خرید و فروخت اور عبده سطحی کے مظلوم تاجر و میں کیوں نہیں کھلے میں، جبکہ خرید و فروخت اور تجارت مٹ جائے گی، پیداوار کے بورڈ والے طبقے کے مظلوم تاجر و میں کیوں نہیں رکھتے۔

آپ حواس باختہ ہیں کہ ہم ذاتی ملکیت کو مٹانے کے درپے ہیں۔ لیکن آپ کے موجودہ سماج میں وہ نوآمیوں کے لئے ذاتی ملکیت پہلے ہی مٹ چکی ہے۔ اور تھوڑے سے آمیوں کے لئے جو رہ گئی ہے تو اسی وجہ سے کہ دس میں نواس سے محروم ہیں۔ آپ کے الزام کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملکیت کی وہ صورت مٹا دینا چاہتے ہیں جس کے قائم رکھنے کی ضروری شرط ہی یہ ہے کہ سماج کی بہت بڑی اکثریت کے پاس کوئی ملکیت نہ ہو۔

مختصر یہ کہ آپ کو شکایت ہے کہ ہم آپ کی ملکیت مٹا دینا چاہتے ہیں۔ بجا ہے۔ ہمارا لکل بھی ارادہ ہے۔

جس دن سے محنت کو سرمایہ، زریگان میں نہیں بدلنا جائے گا، اسے ایسی سماجی قوت کی شکل نہیں دی جائے گی، جسے کوئی اپنا اجارہ بنائے، یعنی جس دن سے انفرادی ملکیت بورڈ والے طبقے میں تبدیل نہیں ہو سکے گی اس دن سے آپ کا خیال ہے انفرادیت ناپید ہو جائے گی۔

پھر تو آپ کو یہ بھی مانتا ہے کہ "فود" سے آپ کا مطلب ہر شخص نہیں صرف بورڈ والے، درمیانی طبقے کا صاحب جائد شخص اور بلاشبہ اس شخص کو ختم کر دینا چاہیے۔

سماج کی پیداوار کو اپنے تصرف میں لانے کے حق سے کمیونٹ کی انسان کو محروم نہیں کرتی۔ وہ انسان کو صرف اس اختیار سے محروم کرنا چاہتی ہے جس کی بدولت وہ اس تصرف کے ذریعہ دوسروں کی محنت کو اپنا غلام بنتا ہے۔

اعتراض کیا جاتا ہے کہ ذاتی ملکیت کے مٹنے ہی سارے کام کا مبنی ہو جائیں گے اور ہر آدمی پر کامیاب سوار ہو جائے گی۔

اس اعتبار سے تو بورڈ والے سماج کو محض کاملی کے تاحتوں آج سے بہت پہلے فنا کے گھات اتر جانا چاہیے تھا کیونکہ اس سماج میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں کچھ ملتا اور جنہیں ملتا ہے وہ کام نہیں کرتے۔ یہ اعتراض اسی بات کو دوسرا لفظوں میں دھرا تا ہے کہ سرمایہ نہیں رہے گا تو اجری محنت بھی نہیں رہے گی۔

مادی پیداوار کے کمیونٹ طریقہ پیدائش اور تصرف کے خلاف یہ تمام اعتراضات اسی طرح سے ذہنی پیداوار کے کمیونٹ طریقہ پیدائش اور تصرف کے خلاف پیش کئے گئے ہیں۔

بورڈ والے کی نظر میں جس طرح طبقی ملکیت کا مٹنے سے پیداوار کا مٹ جانا ہے، اسی طرح طبقی تہذیب کا مٹ جانا ان کے خیال میں ساری تہذیب کا مٹ جانا ہے۔ وہ تہذیب جس کے مٹنے پر وہ آنسو برہتے ہیں، انسان کی بہت بڑی اکثریت کو محض مشین کی طرح حرکت کرنا سمجھاتی ہے۔

بورڈ والے ملکیت کو مٹانے کی ہماری تجویز کو اگر آپ آزادی، تہذیب، قانون وغیرہ کے بورڈ والے تصورات کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے خیالات جبکہ خود بورڈ والے اور بورڈ والے ملکیت کے تعاقبات کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ کافی فرقاً قانون اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ کے طبقے کی مرضی کو سب کے لئے قانون بنا دیا گیا اور وہ مرضی ایسی ہے جس کی اصلی نوعیت اور میلان آپ کے طبقے کے اتفاقاً حالات زندگی میں متعین ہو ہے۔

یہ خود غرض غلط خیالی جو آپ کو ترخیب دیتی ہے کہ آپ اپنے پیداواری تعاقبات اور ملکیت کے رشتہوں کو جو تاریخی ہیں اور پیداوار کی ترقی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، قدرت اور عقل کے ابدی قوانین میں ڈھالیں۔ یہ ایسی غلط خیالی ہے جس میں آپ بھی پہلے کے تمام حکمران اور فنا ہو جانے والے طبقوں کی طرح بتلا ہیں۔ قدیم ملکیت کے سلسلے میں آپ جو کچھ صاف دیکھتے ہیں۔ جاگیر دار ملکیت کے بارے میں آپ جس بات کو مانتے ہیں، وہی بات آپ کے طبقے کے اتفاقاً حالات زندگی میں مانے سے منع ہو رہیں۔

خاندان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ بڑے سے بڑے انہا پسند بھی کمیونٹوں کی اس شرمناک تجویز پر آگ بگول ہو جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کا خاندان بورڈ والے خاندان آخر کس نیاد پر قائم ہے؟ سرمایہ پر ذاتی منافع پر۔ اپنی مکمل ترین صورت میں یہ خاندان صرف بورڈ والے طبقے میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک طرف مزدور بے خاندان رہنے پر مجبور ہیں اور سر بازار عصمت فروشی ہوتی ہے۔

بورڈ والے خاندان کا یہ پہلو جب نہیں رہے گا تو وہ خاندان آپ ہی آپ مٹ جائے گا اور سرمایہ کے مٹنے ہی دونوں مٹ جائیں گے۔

کیا آپ کا الزام ہے کہ ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کے اتحصال سے روکنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنا یہ جرم مانتے ہیں۔

لیکن آپ کہیں گے کہ ہم سب سے قبل احترام رشتہوں کو برباد کرنے کے درپے ہیں کیونکہ ہم گھر یوں تعلیم کی جگہ سماجی تعلیم جاری کرنا چاہتے ہیں۔

اور آپ کی تعلیم؟ کیا وہ بھی سماجی نہیں؟ کیا وہ بھی ان سماجی حالات سے متعین نہیں ہوتی جن میں آپ وہ تعلیم دیتے ہیں؟ کیا اس میں بھی اسکوں وغیرہ کے ذریعہ سماج کی براہ راست یا بالا وسط دست اندازی نہیں ہوتی؟ تعلیم میں سماج کی مداخلت کمیونٹوں نے ایجاد نہیں کی۔ وہ صرف اس مداخلت کی نوعیت کو بلنا اور تعلیم کو حکمران طبقے کے اثر سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔

خاندان اور تعلیم کے بارے میں ماں باپ اور بچوں کے مقدس رشتے کے بارے میں بورڈ والے شور غوغاء اسی تدریفت اگیز ہوتا جاتا ہے جس قدر جدید صنعت کے اثر سے مزدوروں میں تمام خاندانی بندھن ٹوٹتے جاتے ہیں اور ان کے بچے تجارت کی جنس اور محنت کا اوزار بنتے جاتے ہیں۔

لیکن پورا بورڈ والے ایک آواز سے چیخ اٹھتا ہے کہ تم کمیونٹ تو عورتوں کو بھی سماجی ملکیت بنا دو گے۔

بورڈ والے کی نظر میں اس کی یوں کی حیثیت بھی پیداوار کے ایک آئے سے زیادہ نہیں۔ پھر جب وہ ستا ہے کہ آلات پیداوار کا اتحصال سماجھے میں کیا جائے گا تو قدرتا اس کے سوا کسی نتیجے پہنچ سکتا کہ عورتوں کا بھی یہی حشر ہو گا۔

اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئتی کہ اصل مقصود عورتوں کی اس حیثیت کا خاتمه کرنا ہے جس میں وہ صرف پیداوار کا آلہ بن کر رہ گئی ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر مضمونہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے بورڈ والے دامنی کے جوش میں عورتوں کی سماجی داری پر ناک بھوں چڑھائیں اور ظاہری کریں کہ کمیونٹ کھلے بندوں اور قناؤں اس کو رانج کریں گے۔

اس کاروائی توہت پر اپنے زمانے سے چلا آتا ہے۔

زنان بازاری کا توکھنا ہی کیا، جب اپنے مزدوروں کی بہو بیٹیوں سے بھی جی نہیں بھرتا توہمارے بورڑوا ایک دوسرا کی بیویوں سے ناجائز تعلق قائم کر کے انتہائی مسرت حاصل کرتے ہیں۔

بورڑوا شادی دراصل سا جھے میں بیویوں رکھنے کا دستور ہے اور اس لئے کیونٹلوں پر بغرض حال بڑے سے بڑا الزام کوئی ہو سکتا ہے توہی کہ وہ اس مناقبت بھری اور پوشیدہ سا جھے داری کے بد لے عورتوں کی اعلانیہ قانونی سا مجھے داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل حقیقت ظاہر ہے کہ جب موجودہ تعلقات پیداوار اور موٹیں گے تو اس کے ساتھ عورتوں کو سا جھے میں رکھنے کا دستور، یعنی بازاری یا خانگی عصمت فروشی بھی، جوان تعلقات کا نتیجہ ہے، مٹ جائے گی۔

پھر کیونٹلوں پر ایک الزم یہ ہے کہ وہ طن اور قومیت کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔

مزدوروں کا کوئی طن نہیں۔ اور جوان کے پاس ہے نہیں، اسے ان سے کون چھین سکتا ہے۔ مزدور طبقے کو چونکہ سب سے پہلے سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہے ترقی کر کے قوم کا اگوا طبقہ بننا ہے۔ بلکہ خود قوم بننا ہے۔ اس لئے اس حدک وہ خود قومی ہے۔ مگر اس لفظ کا وہ مفہوم نہیں جو بورڑوا سمجھتے ہیں۔

بورڑوا طبقے کی نشوونما تجارت کی آزادی عالم گیر مہنڈی طریقہ پیداوار اور اس سے متعلق حالات زندگی دنوں کی یکسانیت روز بروز قومی امتیاز اور اختلافات کو مٹا لی جاتی ہے۔

پولتا ریکا اقتدار قائم ہونے پر وہ اور تیزی سے منٹ لگیں گے۔ پولتا ریکی آزادی کی بہلی شرط یہ ہے کہ کم از کم تمام ترقی یافتہ مہنڈب ملک ساتھ مل کر قدم اٹھائیں۔

ایک قوم کے ہاتھوں دوسری قوم کا استھان اسی نسبت سے ختم ہو گا جس نسبت سے ایک فرد کے ہاتھوں دوسرے فرد کا استھان۔

جنثی تیزی سے قوم کے اندر طبقوں کا اختلاف دور ہو گا اتنی ہی تیزی سے ایک قوم سے دوسری قوم کی دشمنی دو ہو گی۔

کیونزم پرمذہبی فلسفیانہ اور عموماً نظریاتی نظر سے جو اعتراض کئے جاتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان پر سمجھی گی سے غور کیا جائے۔

کیا یہ سمجھنے کے لئے غیر معمولی بصیرت کی ضرورت ہے کہ آدمی کی مادی زندگی کی حالت، اس کے سماجی رشتہوں اور اس کی سماجی زندگی میں جب کبھی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آدمی کے خیالات، تصورات اور نظریے، محضریہ کا آدمی کا شعور بدل جاتا ہے؟

خیالات کی تاریخ نے اس کے سوا اور غابت ہی کیا کیا ہے کہ جس نسبت سے مادی پیداوار کی نوعیت بدلتی ہے اسی نسبت سے ہنی پیداوار کی نوعیت بھی بدلتی ہے۔ ہر عدید میں فرمان روائی انہیں خیالات کی رہی جو فرمان روایتی کے خیالات تھے۔

لوگ جب ایسے خیالات کا ذکر کرتے ہیں جن سے سماج میں انقلاب آتا ہے تو وہ صرف اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ پرانے سماج کے اندر ایک نئے سماج کے عناصر پیدا کئے گئے ہیں اور پرانے حالات زندگی کے ساتھ ہر قدم پر پرانے خیالات بھی مٹتے جاتے ہیں۔

قدیم دنیا بج آخری بچکیاں لے رہی تھیں اس وقت قدیم ہبوب پیسا سیت نے غلبہ پالیا۔ اور اخہار ہویں صدی میں جب عقلی خیالات کے سامنے عیسائی خیالات نے ہتھیار کر کے دے اس وقت جا گیر دار سماج اپنے زمانے کے انقلابی بورڑوا طبقے سے زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ مذہبی آزادی اور ضمیر کی آزادی کے یہ خیالات صرف یہ ظاہر کر رہے تھے کہ علم کی دنیا میں آزاد مقابله کا راجح قائم ہو چکا ہے۔

کہا جائے گا کہ " بلاشبہ تاریخی نشوونما کے دوران میں مذہبی اخلاقی فلسفیانہ سیاسی اور قانونی سیاست اور قانونی خیالات میں ترمیم ہوتی رہی ہے۔ لیکن مذہب فلسفہ عمل سیاست اور قانون ان تبدیلیوں کے باوجود ہمیشہ قائم رہے۔"

"پھر ان کے علاوہ کچھ ابدی صداقتیں بھی جیسے آزادی، انصاف وغیرہ اور یہ سماج کی تمام منزوں میں مشترک ہیں۔ لیکن کیونزم تمام ابدی صداقتیوں کی مکمل ہے۔ وہ سرے سے مذہب اور اخلاق کو مٹا دیتی ہے۔ نہیں کہ نہیں کسی نئی نہیا پر مرتب کرتی ہو۔ اور اس لئے کیونزم تمام بچھلتاری تھی جو بے کے خلاف قدم اٹھا رہی ہے۔"

اس الزام کے معنی کیا ہیں؟ تمام بچھلے سماج کی تاریخ، طبقاتی اختلافات کی نشوونما کی تاریخ ہے۔ ان اختلافات نے مختلف زمانوں میں مختلف صورتیں اختیار کیں۔ لیکن ان کی صورت کچھ بھی رہی ہو ایک خصوصیت تمام بچھلی صدیوں میں مشترک رہی اور وہ ہے سماج کے ایک حصے کے ہاتھوں دوسرے کا استھان۔ چنانچہ کوئی حرمت کی بات نہیں کہ بچھلی صدیوں کا سماجی شعور اپنی رنگارگی اور گونا گوئی کے باوجود بعض مشترک صورتوں شعور کی صورتوں میں ارتقا کرتا رہا ہے اور یہ اس وقت تک پوری طرح نہیں مٹ سکتیں جب تک کہ خود طبقاتی اختلافات بالکل دور نہ ہو جائیں۔

کیونٹ اس انقلاب ملکیت کے روائی تعلقات پر سب سے کاری ضرب ہے۔ چنانچہ کوئی حرمت کی بات نہیں کہ اس کی نشوونما کی پیٹ میں آ کر روائی خیالات کی جڑیں بھی کٹ جاتی ہیں۔

لیکن اب کیونزم کے خلاف اعترافیوں کا قصہ ختم کیا جائے۔

ہم دیکھ آئے ہیں کہ انقلاب میں مزدور طبقے کا پہلا قدم پرولتا ریکو ہکران طبقے کی جگہ پر پہنچا ہے، جمہوریت کی اڑائی جیتنا ہے۔

پولتا ریکا اپنے سیاسی اقتدار سے کام لے کر رفرفتہ پورا سرما یہ بورڑوا طبقے سے چھین لے گا۔ پیداوار کے تمام آلات کو یا سیاست یعنی حکمران طبقے کی صورت میں منظم پرولتا ریکے ہاتھوں میں مرکوز کر دے گا اور پھر جنثی تیزی سے ہو سکے تمام پیداواری قوتوں کو ترقی دے گا۔

اس میں شک نہیں کہ ابتداء میں اس کو عمل میں لانے کی اس کے سوا درکوئی صورت نہیں کہ ملکیت کے حقوق اور بورڑوا پیداوار کے تعلقات پر جارحانہ حملہ کیا جائے۔ لہذا ایسی تدبیریں اختیار کی جائیں جو اقتصادی اعتبار سے ناکافی اور ناکارہ معلوم ہوں گی، لیکن جو تحریک کے دوران میں اپنی حدود سے آگے قدم بڑھائیں گی، جن سے پرانے سماجی نظام پر مزید حملوں کی ضرورت پیدا ہو گی اور جو طریقہ پیداوار کی بالکل کا یا پلٹ دینے کے لئے بے حد ضروری ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مختلف ملکوں میں یہ تدبیریں بھی مختلف ہوں گی۔ بہر کیف سب سے ترقی

یافتوں میں مندرجہ ذیل تدبیریں بڑی حد تک قابل عمل ثابت ہوں گی:-

۱) زمین کے حق ملکیت کو مٹانا اور پورے لگان کو رفاه عاملہ پر خرچ کرنا۔

۲) زیادہ آمد فی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہو گیکس لگانا۔

۳) دراثت کے حقوق گمنوخ کرنا۔

۴) وطن سے فرار ہونے والوں اور باغیوں کی جایداضبط کرنا۔

۵) ۱۵ دن کا سارا کاروبار ایک قومی بنک کے ذریعہ حس میں ریاست کا سرمایہ اور صرف اسی کا اجارہ ہو ریاست کے ہاتھوں میں مرکوز کرنا۔

۶) نقل و حمل اور خبر سانی کے تمام میلوں پر ریاست کا مرکزی قبضہ ہونا۔

۷) ریاست کے کارخانوں اور آلات پیداوار کو تو سمجھ دینا۔ ایک مشترک منصوبے کے مطابق بجز میں کوکاشت میں لانا اور بالعموم زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنا۔

۸) سب پر کام کرنے کی کیساں ذمہ داری ہونا۔ صنعتی فوجیں بنانا، خاص کرزراعت کے لئے۔

۹) زراعت اور صنعت کو ملانا اور ملک میں آبادی کی تقسیم ایسے مساوی انداز میں کرنا کہ رفتہ رفتہ شہر اور بہاٹ کا فرق جاتا ہے۔

۱۰) عام اسکولوں کے ذریعہ تمام بچوں کو مفت تعلیم دینا۔ کارخانوں میں بچوں سے موجودہ شکل میں کام لینے کا رواج بند کرنا۔ تعلیم کو صنعتی پیداوار کے ساتھ ملانا وغیرہ وغیرہ۔

نشود نما کے دوران میں جب طبقائی امتیازات مٹ جائیں گے اور تمام پیداوار پوری قوم کی ایک وسیع سماجی انجمن کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے گی، اس وقت اقتدار عاملہ کی سیاسی

حیثیت جاتی رہے گی۔ سیاسی اقتدار اصل میں ایک طبقے کا مقصتم تشدید ہے دوسرے پر ٹالم کرنے کے لئے۔ پر ولاریا اگر بورڑا طبقے سے جدوجہد کے دران حالات سے اس پر مجبور ہوتا ہے

کہ ایک طبقے کی صورت میں اپنی تنظیم کرے، اگر انقلاب کی بدولت وہ حکمران طبقہ بتا کر اور اس طرح پیداوار کے پرانے تعلقات کو زرد تی ختم کر دیتا ہے تو ان کے ساتھ وہ ان حالتوں کو

بھی ختم کر دیتا ہے جن پر طبقائی اختلافات اور خود طبقات کا وجود محصر ہے۔ اور اس طرح ایک طبقے کی حیثیت سے خود اپنے اقتدار کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پرانے بورڑا سماج اور اس کے

طبقوں اور طبقائی اختلافوں کے بدلے ایک ایسی انجمن قائم ہو گی جس میں ہر شخص کی آزاد ترقی سب کی آزاد ترقی کی شرط ہو گی۔

3۔ سو شلسٹ اور کمیونٹ ادب

ا۔ جمعی سو شلزم

(ا) جا گیرداری سو شلزم

فرانس اور انگلینڈ کے اشرافیہ کی تاریخی حیثیت کچھ ایسی تھی کہ جدید بورڑا سماج کے خلاف مختصر پھلفت لکھنا اس کا مشغلہ بن گیا۔ جولائی 1830 کے انقلاب فرانس اور انگریزی تحریک اصلاح میں اس اشرافیہ کو ایک بار پھر اس ذلیل نوادرتی کے سامنے تھیا رہا۔ اس دن سے کسی اہم سیاسی جدوجہد کا سوال ہی باقی نہیں رہا، اب صرف قلم کی لڑائی ممکن تھی۔ لیکن ادب کے میدان میں بھی شاہی رجعت پرستی (فرانسیسی) و راشت پسندوں اور نوجوان انگلینڈ کے ایک حصے نے یہی نظارہ پیش کیا۔ انگلینڈ کی 1660ء سے 1714ء تک شاہی رجعت نہیں بلکہ 1830ء تک فرانس کی شاہی رجعت۔ (1888ء کے انگریزی ایئر لین میں انگلز کا حاشیہ) کے زمانے کے نظرے بلند کرنا اب مجال ہو گیا تھا۔ ہمدردی پیدا کرنے کی غرض سے اشرافیہ کو مجبور ہونا پڑا کہ بظاہر خود اپنے مفاد کو بھی نظر انداز کر دیں اور بورڑا طبقے کے خلاف فرد جرم مرتب کرنے میں صرف اتحصال کئے جانے والے مزدور طبقے کے مفاد کو سامنے رکھیں۔ غرضیکہ اشرافیہ نے اپنے نئے آقاوں سے انتقام کی صورت یہ کالی کہ ان کی شان میں ہجوم نظیمیں لکھیں اور آنے والی تباہی کی نامبارک فال ان کے کان تک پہنچتا رہا۔

اس طرح جا گیردار سو شلزم کا ظہور ہوا: کچھ روانا ہونا، کچھ بھوگوںی، کچھ ماضی کی گونج اور کچھ مستقبل کا ڈر۔ کبھی کبھی اپنی تلخ ظریفانہ اور جھوٹی ہوئی تقدیم سے وہ بورڑا طبقے کے دل کی گھر اپنے تک اتر جاتی ہے۔ لیکن جدید تاریخ کے تھوڑے کو سمجھتے سے وہ بالکل معذور ہے اور اس لئے اس کا اثر ہمیشہ مٹھکی خیز ہوتا ہے۔

اشرافیہ نے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے لئے مزدوروں کے نام پر خیرات کی جھوٹی اخلاقی اور اسے اپنے پرچم بنا لیا۔ مگر جب کبھی لوگ اس کے حلقوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر وہی پرانے جا گیردار منصب کا شان ابھی تک محفوظ ہے، چنانچہ زور کے تھارت آمیز قیفے لگاتے ہوئے وہ اس الگ ہو گئے۔

فرانسیسی و راشت پسندوں (دراشت پسند)۔ اشراف زمینداروں کی پارٹی جو چاہتے تھے۔ کہ فرانس میں دوبارہ بوریون خاندان کی پادشاہت قائم ہو۔ (ایڈیٹر) اور نوجوان انگلستان کے ایک حصے نے یہی نظارہ پیش کیا۔ (نوجوان انگلینڈ۔ انگریز قدامت پسندوں کا گروہ 1842ء کے لگ بھگ قائم ہوا تھا۔ اس میں امراسیاست دان اور ادیب تھے۔ ان میں ڈزر رائلی نام کا رائل وغیرہ کے نام مشہور تھے۔)

اگر جا گیریت پسند کہتے ہیں کہ ان کا اتحصال کا طریقہ بورڑا طبقے سے مختلف تھا، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جس ماحول اور جن حالتوں میں وہ اتحصال کرتے تھے وہ بالکل مختلف تھیں اور اب گئے گذرے زمانے کی باتیں ہو گئیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جدید پر ولاریا کا کہیں وجود نہیں تھا تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جدید بورڑا طبقہ ان کے سماجی نظام کی ہی پیداوار ہے۔

اور باقی تو وہ اپنی تقدیم کی رسمیت کو چھانے کی بہت کم کوش کرتے ہیں۔ بورڑوا طبقے کے خلاف ان کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ بورڑوا نظام کو بالکل جزو بندیاد سے آھاڑ چھیننے والا ہے۔ وہ بورڑوا طبقے پر اس بات کے لئے زیادہ ملامت کرتے ہیں کہ وہ انقلابی پرولتاریہ پیدا کرتا ہے، بمقابلہ اس بات کے کہ وہ عام طور پر پرولتاریہ پیدا کرتا ہے۔ اس لئے عملی سیاست میں وہ مزدور طبقے کے خلاف تشدد کی سمجھی کارروائیوں میں پورا حصہ لیتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں اپنی ساری ذیگں کے باوجود صنعت کے درخت سے جو سنہرے پھل پہنچتے ہیں ان کو اٹھانے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اون، چند رکی کھانڈ اور آلوکی شراب کی تجارت میں صداقت، محبت اور غیرت سمجھی کا سودا کرتے ہیں۔ (یہ بات خاص طور پر جرمنی پر پوری اترتی ہے جہاں کے زمین دار امر اور بڑے بڑے آراضی دار اپنی زمینوں کے زیادہ حصے پر اپنے لئے گماشتوں کے ذریعہ یقینی کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ شکر اور شراب کے بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں۔ انگریز اشرافیہ جوان سے زیادہ دولت مند ہے، ابھی تک ان باتوں سے بالاتر ہے۔ لیکن وہ بھی اپنے گھنٹے ہوئے لگان کو پورا کرنے کا طریقہ خوب جانتے ہیں اور ملکوں قسم کی جو اکٹھ اتناک کپیاں کھولنے والوں کو اپنا نام ادھار دیتے ہیں۔ (1888 کے انگریزی ایڈیشن میں انگلیکانی حاشیہ)

مسیحی سو شلزم اور جا گیری داری سو شلزم میں اسی طرح چولی دامن کا ساتھ ہے، جس طرح پادری اور زمین دار میں۔ عیسائیوں کی رہبیانیت کو سو شلزم کا جامہ پہنانے سے زیادہ آسان اور کوئی کام نہیں۔ کیا عیسائیت نے بھی ذاتی ملکیت ازدواج اور ریاست کے خلاف فتوے نہیں صادر کئے؟ کیا اس نے بھی ان کی جگہ پر نیک کام اور فقر تحریر اور فنس کشی رہبیانی زندگی اور ملکیت کی تلقین نہیں کی؟ مسیحی سو شلزم وہ گناہ جل ہے جس کے چھینتوں سے پادری اشرافیہ کے دل کی جلن کو سکون پہنچانا ہے۔

(ب) بیٹھی بورڑوا سو شلزم

جا گیری دار اشرافیہ ہی ایک ایسا طبقہ نہیں جسے بورڑوا طبقے نے ابتر بنا یا ہو۔ جس کا نظام زندگی جدید بورڑوا سماج کی خصائص میں جملہ کر بر باد ہو چکا ہو۔ عہدوطنی کے شہری یہو پاری اور چھوٹے آراضی دار کسان جدید بورڑوا طبقے کے پیش رو تھے۔ جن ملکوں میں صنعت اور تجارت نے زیادہ ترقی نہیں کی وہاں آج بھی یہ دونوں طبقے تو خیز بورڑوا طبقے کے پہلو بہ پہلو برے بھلے زندگی کے دن کا ٹر ہے ہیں۔

جن ملکوں میں جدید تہذیب پورے شباب پر پہنچ گئی ہے۔ وہاں بیٹھی بورڑوا کا ایک نیا طبقہ بن گیا ہے جو پرولتاریہ اور بورڑوا کے نیچے میں ڈانو اٹوں رہتا ہے اور بورڑوا سماج کے ایک غمی خصیت کی حیثیت سے برابرا پی تجدید کرتا رہتا ہے۔ لیکن مقابلہ اس طبقے کے افراد کو ایک ایک کر کے مزدور طبقے کے اندر دھیلتا رہتا ہے اور جوں جوں جدید صنعت ترقی کرتی ہے وہ خود اس لمحے کو قریب آتے دیکھتے ہیں۔ جب جدید سماج میں ان کی آزاد حیثیت ختم ہو جائے گی اور صنعت زراعت اور تجارت میں انگریز کا رکاردنے اور دکان کے ملازم ان کی جگہ لیں گے۔

جن ملکوں میں فرانس کی طرح آبادی میں آدھے سے زیادہ کسان ہیں، وہاں یہ قدرتی بات تھی کہ بورڑوا طبقے کے خلاف پرولتاریہ کا ساتھ دینے والے مصنف بورڑوا نظام پر رائے زنی کرنے میں کسان یا بیٹھی بورڑوا طبقے کی کسوٹی سے کام لیتے اور اپنی طبقوں کے نقطہ نظر سے مزدور طبقے کی پشت بنا ہی کرتے۔ چنانچہ اس طرح بیٹھی بورڑوا سو شلزم پیدا ہوئی۔ سماں ندی صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ انگلینڈ میں بھی اس ملک کے لوگوں کا پیشاوا تھا۔

سو شلزم کے اس مکتب نے جدید پیداواری تعلقات میں تضاد کی چھان بین کرنے میں بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ اس نے ماہرین اقتصادیات کی متفاقانہ بہانہ سازیوں کا پردہ فاش کیا۔ اس نے ناقابل تردید شہادوں سے ثابت کیا کہ مشین سازی اور تیزم محنت، چند تھوں میں سرمایہ اور زمین کا اجتناع، فاضل پیداوار اور بحران کیسے کیے تاہ کن اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اس نے بیٹھی بورڑوا اور کسانوں کی ناگزیر بنا ہی، مزدور طبقے کی غربی، پیداوار کی بذریعی، تیزم دولت کی شدید نابرابری، قوموں کی آپس میں ایک دوسرا کو مٹا دینے والی صحتی جگ، پرانے اخلاقی بندھوں، پرانے خاندانی رشتہوں اور پرانی قوموں کی بر بادی کا انشکہ کھینچا۔

لیکن اپنے اثباتی مقاصد میں اس قسم کی سو شلزم یا تو پیداوار اور تبادلے کے پرانے و سیلوں کو اور ان کے ساتھ ملکیت کے پرانے رشتہوں اور پرانے سماج کو محال کرنے کی خواہاں ہے یا پھر پیداوار اور تبادلے کے جدید و سیلوں کو ملکیت کے پرانے رشتہوں کی حد بندی کے اندر بند رکھنا چاہتی ہے، حالانکہ انہی و سیلوں کے دباو سے وہ رشتے دھماکے کے ساتھ ٹوٹے تھے۔ اور یہ ناگزیر تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ سو شلزم رجحت پرست اور یوٹوپیائی ہے۔

صنعت میں اہل حرفة کی مغلظہ خمینیں اور زراعت میں سرمیلی رشتہ، بھی اس سو شلزم کا حرف آخر ہے۔

لیکن بالآخر جب تاریخ کی اٹل حقیقتوں نے خود فرمی کے تمام نشأ اور اثرات کو دور کر دیا تو اس قسم کی اشتراکیت نے انتہائی یاس کے عالم میں سر پیٹ لیا۔ اور یہی اس کا انجام تھا۔

(ج) جمن یا "بھی" سو شلزم

فرانس کا سو شلزم اور کمیونٹ ادب ایسا ادب تھا جو ذی اقتدار بورڑوا طبقے کے جبرا در باد کے تحت پیدا ہوا اور جوان کے اقتدار کے خلاف جدوجہد کا آئینہ دار تھا۔ یہ ادب جرمنی اس وقت پہنچا جب اس ملک کا بورڑوا طبقہ جا گیر دار نہ مطلق العنانی کے خلاف ابھی میدان میں اتر ہاں تھا۔

جرمنی کے فلسفی، نیم فلسفی اور انسا پرداز بڑے اشتیاق سے اس ادب پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں اتنی سی بات یاد نہیں رہی کہ تحریر یہیں جب فرانس سے جرمنی آئیں تو ان کے ساتھ فرانس

کے سماںی حالات نہیں آئے تھے۔ جرمی کے سماںی حالات میں آتے ہی یہ فرانسیسی ادب اپنی فوری عملی اہمیت کھو بیٹھا اور اس نے خاص ادبی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ اخبار ہویں صدی کے ہر من فلسفیوں کی نظر میں پہلے انقلاب فرانس کے مطابق عام طور پر عملی منطق کے تقاضوں کے سوا اور کچھ نہ تھے اور ان کے خیال میں فرانس کی انتقامی بورژوازی کی مرضی کا اظہار دراصل غالص مرضی یا مرضی کی اصلی صورت یعنی جگہ انسانی مرضی کے قوانین کی اہمیت رکھتا تھا۔

جرائمی کے ارباب علم کا کام مغض بھی تھا کہ نئے فرانسیسی خیالات اور اپنے فلسفیانہ نقطہ نظر سے فرانسیسی ضمیر میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ دوسرے لفظوں میں اپنے فلسفیانہ نقطہ نظر سے فرانسیسی خیالات کو انہوں نے اسی طرح اپنایا جیسے کسی بدی لی زبان کے ادب کو انپا جاتا ہے۔ یعنی ترجیح کے ذریعہ۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے کے کلاسیکی تقاضوں کے مسودوں کے اوپر راہبوں نے کی تھوک اولیاؤں کے لغو سوانح حیات لکھتے تھے۔ جرمی کے ارباب علم نے فرانس کے غیر مقدس ادب کے سلسلے میں اس طریقے کو الٹ دیا۔ فرانسیسی خیالات کو انہوں نے اپنے فلسفیانہ لغوبیات لکھنے کے لئے استعمال کیا۔ زر کے تعلقات کے بارے میں فرانسیسی تقید کے نیچے انہوں نے "انسانیت کی برگشی" لکھا اور بورژوا ریاست کی فرانسیسی تقید کے نیچے " مجرم کے نسل کا خاتمه"، وغیرہ۔

غرضیکہ انہوں نے فراس والوں کی تاریخی تقیدوں کے ساتھ اپنے فلسفیانہ فقرنوں کا دم چھلا گا دیا اور اس کا نام رکھ دیا: "فلسفہ عمل"، "چی سو شلزم"، "سو شلزم کی جرمی سائنس"، "سو شلزم کی فلسفیانہ" بیانیاد۔ وغیرہ

غرضیکہ فرانسیسی سو شلزم اور کیونٹ ادب بالکل بے جان بنادیا گیا۔ اور چونکہ جرمونوں کے ہاتھ میں وہ ایک طبقے کے خلاف دوسرے کی جدوجہد کا آئینہ دار بھی نہیں رہا، اس لئے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اس نے "فرانسیسی یک طرف پن" دور کر دیا ہے اور وہ حقیقی تقاضوں کی نہیں بلکہ حق کے تقاضوں کی، مزدور طبقے کے مفاد کی نہیں بلکہ انسانی فطرت کے مفاد کی، یعنی عام انسان کی نمائندگی کرتا ہے، جو کسی طبقے کا نہیں ہے، جس کا وجود صرف فلسفیانہ اہام کے دھنڈے لکھ میں ہیں۔

اس اثنامیں یہ جرمی سو شلزم جس نے اپنے طفانہ کاموں کو تناہم اور سمجھدہ سمجھ رکھتا تھا اور بازاری دوافروش کی طرح اپنے دوکٹری کے مال کا ڈھنڈہ دراپیٹا تھا، رفتہ رفتہ اپنی کتابی مخصوصیت کھو بیٹھی۔

جا گیر داشرا فریہ اور مطلق العنان بادشاہت کے خلاف جرمی اور خصوصا پروشیا کے بورژوا طبقے کی لڑائی یا دوسرے لفظوں میں لبرل تحریک زیادہ سکھیں ہو گئی۔ اس سے چی سو شلزم کی دیرینہ آزو براہی اسے موقع ملا کہ سیاسی تحریک کے سامنے سو شلزم طباقے پیش کرے۔ اعتدال پمندی نمائندہ حکومت کے سامنے بورژوا آزادی بورژوا اعلان نہیں کیا، اور بورژوا آزادی اور برابری کے خلاف اپنی پرانی لعنتوں کی بوجھاڑا شروع کرے اور عوام انساں کو بتالائے کہ اس بورژوا تحریک میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، سر اسرنچسان ہی نفعان ہے۔ جرمی سو شلزم عین وقت پر بھول گئی کہ وہ خود جس فرانسیسی تقید کی ایک بے معنی نقل تھی، اس کے پیش نظر جدید بورژوا سماج اسی سے مطابقت رکھنے والے مادی حالات زندگی اور سیاسی ڈھانچے سمیت تھا اور یہی وہ چیزیں تھیں جن کا عامل کرنا جرمی کی آنے والی جدوجہد کا مقصد تھا۔

جرمی مطلق العنان حکومتوں کے لئے جن کے ساتھ پادریوں، پروفیسروں، دیپاٹی زمیندروں کا ایک لاٹکر موجود تھا، یہ (سو شلزم) ایک پسندیدہ چیز تھی جس کی نویجت سے خطرناک بڑھتی ہوئی بورژوازی کو ڈرایا جا سکتا تھا۔

یہاں کڑوے تازیانوں اور گویوں پر چڑھتی ہوئی شکر تھی جن کے ذریعہ حکومت جرمی مزدوروں کی بغاوتوں کو دباری تھی۔ ایک طرف تو یہ "چی سو شلزم" جرمی بورژوا طبقے کے خلاف لڑنے کے لئے حکومتوں کے ہاتھوں میں تھیا رہا کام بینی تھی اور دوسری طرف را رہا راست ایک جمعی مفاد یعنی جرمی کے پیش بورژوازی کے مفاد کی علم بردار تھی۔ جرمی کا یہ پیش بورژوا طبقہ ساہبیں صدی کی اثنائی ہے اور اس وقت سے براہ مختلف صورتوں میں خود اہوتا ہے اور یہی موجودہ صورت حال کی اصلی سماجی نمایاد ہے۔

اس طبقے کو قائم رکھنے کا مطلب جرمی میں موجودہ صورت حال کو قائم رکھنا ہے۔ بورژوازی کی صفتی اور سیاسی برتری سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی قطبی تباہی کا انتظار کرتا ہے۔ ایک طرف سرمائے کے مرکوز ہونے کی وجہ سے اور دوسری طرف انقلابی پر ولاری کی نشوونما کی وجہ سے۔ پیش بورژوا کو معلوم ہوتا ہے کہ "چی سو شلزم" ایک تیرے سے دونوں کا شکار کرتی ہے۔ اور اس لئے چی سو شلزم ایک دبائی طرح پھیل گئی۔

جرمی سو شلزموں نے اپنی بے مایہ ابدی صداقتوں کے لاغر پیچگر کو ایک روحاںی لباس پہنادیا جسے منطقی استدلال کے تانے بانے سے بنایا گیا تھا، جس پر فصاحت کے قابل بولے کاڑھے ہوئے تھے اور جو یہی چھبی جذبات کی آنسوؤں میں بھیجا ہوا تھا۔ یہ لبادہ اس طبقے میں ان کے مال کی کھپٹ بڑھانے میں بہت کارآمد ثابت ہوا۔

اور اپنی جانب سے جرمی سو شلزم روز بروز تعلیم کرنی گئی کہ بی بی بورژوا طبقے کی کالات کرنا ہی اس کا اصلی کام ہے۔

اس نے دعوی کیا کہ جرمی قوم ہی ایک مثالی قوم ہے اور جرمی کا بیٹھی بورژوا انسانیت کا اعلیٰ نمونہ۔ اس مثالی انسان کی ہر کمینہ حرکت اور سفلہ پن کی اس نے ایک مخفی اعلیٰ اور سو شلزم تعبیر پیش کی جو اس کی اصلی خصلت کے بالکل بر عکس تھی۔ انتہا یہ کہ اس نے کیوں نہ کیم کھلماختا شروع کر دی کہ اس میں "وحشی نہ تباہ کاری" کا رجحان پایا جاتا ہے اور اپنی غیر جانب داری کے نام سے تمام طبقاتی جدوجہد کے لئے انتہائی حقارت کا اظہار کیا۔ آج کل جرمی میں سو شلزم اور کیوں نہ کے نام سے جن کتابوں کا چلن ہے ان میں چند ایک کوچھور کرس ب اسی گندے اور کلمہ بادینے والے ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ (1848 کے انقلابی طوفان نے اس پرے بھوٹ دے رجحان کو متادیا اور اس کے علم برداروں کے دل سے سو شلزم میں اپنے کا شوق دور کر دیا۔ اس رجحان کا اصلی اور مخصوص نمائندہ ہی کارل گوئن ہے۔ 1890 کے جرمی ایڈیشن میں ایگنر کا حاشیہ)

بورڑا طبقہ کا ایک حصہ سماج کی خرابیوں کو دور کر دینا چاہتا ہے تاکہ بورڑا سماج کی زندگی کو قائم رکھا جاسکے۔

اس گروہ میں ماہرین معاشریات، انسانیت دوست، غربیوں کے ہمدرد، مزدور طبقے کی حالت سدھارنے والے، کارخیر کے ناظم، جانوروں پر بے حری کی مخالفت کرنے والی انجمنوں کے ارکین، شراب نوشی کے نمائیں اور جھوٹے مصلح شامل ہیں۔ طریقہ کہ اس قسم کی سوشنیم کے مکمل نظام بھی تیار کر لئے گئے ہیں۔

اس نوع کی سوشنیم کی ایک مثال ہمیں پر وہون کی کتاب "افلاس کا فلسفہ" میں ملتی ہے۔ بورڑا سوشنیم جدید سماجی حالات کے تمام فائدوں کو قائم رکھتا چاہتے ہیں، مگر اس جدوجہد کو اور ان خطرنوں کو نہیں جوان کا لازمی تجویز ہے۔ وہ سماج کی موجودہ صورت حال کو پسند کرنے ہیں پر طریقہ اس کے انتقامی اور انتشار پیدا کرنے والے عناصر کو نکال دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بورڑا طبقہ بے مگر مزدور نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ بورڑا سماج کی نظر میں سب سے اچھی دنیا وہی ہو گی جس میں خود اس کا تسلط ہو۔ اور بورڑا سوشنیم اس خوش آئند تصور کو فروع دے کر مذہب کی مکمل نظام مرتب کرتی ہے۔ مزدوروں سے جب اس کی تجویز کی جاتی ہے کہ اس نظام پر عمل کریں اور بیٹھے ہٹائے ایک تین جنت میں پہنچ جائیں تو حقیقت میں کہنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مزدور موجودہ سماج کے دائرے کے اندر رہیں گے بورڑا طبقہ کے بارے میں نفرت بھرے خیالات اپنے دماغ سے نکال دیں۔

اس سوشنیم کی ایک اور زیادہ عملی صورت ہے لیکن اس میں نظر و ترتیب کی کمی ہے۔ وہ مزدور طبقے کی عکس میں ہر انتظامی تحریک کی وقعت کم کرنے کے لئے یہ تابوت کرنا چاہتی ہے کہ انہیں محض کسی سیاسی اصلاح سے نہیں بلکہ زندگی کی مادی حالتوں کو اور معاشری رشتہوں کو بدلتے ہیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سوشنیم کی منظہرگزی ہے نہیں ہوتا کہ پیداوار کے بورڑا تعاملات مٹا دے جائیں۔ یہ کام تو صرف انتقام کے ذریعہ ہی پورا ہو سکتا ہے۔ اس کا مدام موجودہ رشتہوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر ظم و نقش میں اصلاح کرنا ہے۔ ان اصلاحات سے سرمایہ اور رحمت کے رشتہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ بہت ہوا تو بورڑا حکومت کے اخراجات میں کمی ہو سکتی ہے اور اس کے ظم و نقش میں زیادہ سہولت اور سادگی پیدا ہو سکتی ہے۔

بورڑا سوشنیم کا اصلی اظہار اس وقت اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ محض ایک استعارے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ آزاد تجارت! مزدور طبقے کی بھلانی کے لئے خفیتی مخصوص! مزدور طبقے کی بھلانی کے لئے قید تہائی! مزدور طبقے کی بھلانی کیلئے۔ بورڑا سوشنیم کا حرف آخر یہی ہے اور یہی ایسا حرف ہے جسے سمجھیگی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ بورڑا سماجی کا سوشنیم اس صداقت پر مشتمل ہے کہ بورڑا بورڑا ہے، مزدور طبقے کی بھلانی کے لئے!

3۔ تقیدی یوں پیشی سوشنیم اور کیوں نہ

ہم یہاں اس ادب کا ذکر نہیں کرنا چاہتے جس نے آج کل کے ہر بڑے انقلاب میں پرولتاریہ کے مطالبوں کی آواز بلند کی ہے اور جس کی مثال بایوں وغیرہ کی تحریروں میں ملتی ہے۔

پرولتاریہ نے اپنے مقاصد پورا کرنے کی برادرست کو شپہلے پہلے اس وقت کی جب ہر طرف پلچل بچی ہوئی تھی اور جا گیر سماج کا قلعہ قع کیا جا رہا تھا۔ ان کو شتوں کا ناکام رہنا لازم تھا۔ کیونکہ اس وقت مزدور طبقہ زیادہ ترقی نہیں کرنے پا رہتا۔ اس کی نجات کے لئے جو معاشری حالتیں ضروری ہیں وہ بھی موجود نہ تھیں۔ انہیں ابھی وجود میں لانا تھا اور آئے والا بورڑا عبدالی انبیاء و جواد میں لاسکتا تھا۔ پرولتاریہ کی ان ابتدائی تحریکوں کے ساتھ جو انتقامی ادب پیدا ہوا، اس کی نعیت لازماً بعثت پسند تھی۔ اس نے عام ترک دنیا اور نہایت بھومندی قسم کی سماجی برابری کی تعلیم دی۔

اصل میں جو سوشنیم اور کمیونسٹ نظام کہلاتے ہیں یعنی جو میں سامنے فورے اور اوسیں وغیرہ کی طرف منسوب ہیں وہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جب پرولتاریہ اور بورڑا طبقے کے درمیان جدوجہد نہایت ابتدائی اور بے ترقی یافتہ حالت میں تھی۔ اس کا ذکر کرو پا چکا ہے۔ (ملاحظہ ہو پہلا باب بورڑا اور پرولتاریہ)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ان نظاموں کے باقی طبقاتی اختلافوں سے بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے ان عناصر پر بھی دیکھا تھا جن کے عمل سے مردیہ سماج میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن پرولتاریہ اس وقت تک اپنی طفویلیت کے عالم میں تھا اور اس میں ان کو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے جن سے معلوم ہو کہ اس طبقے میں تاریخی پیش قدمی یا آزاد سیاسی تحریک کا مادہ موجود ہے۔ پونکہ طبقاتی تصادم صنعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ برہتتا ہے، اس لئے ان لوگوں کو اپنے تصادم کو اپنے وقت کی اقتضادی صورت حال میں وہ مادی حالتیں نہیں ملیں جو پرولتاریہ کی نجات کے لئے ضروری ہیں لہذا وہ ایک تین سائنس کی، نئے سماجی قانون کی کھون کرنے لگے جس سے ان حالتوں کو پیدا کیا جاسکے۔

تاریخی عمل کی جگہ ان کا اپنا ذاتی اختراعی عمل ہو گا نجات کی تاریخی طور پر پیدا ہونے والے حالتوں کی جگہ خیالی حالتیں، اور پرولتاریہ کی رفتار نہتہ طبقے میں تنظیم کی جگہ سماج کی ایک ایسی تنظیم ہو گی جسے ان موجودوں نے خاص طور سے تیار کیا ہو۔ ان کے خیال میں مستقبل کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے سماجی مخصوصوں کی تبلیغ کی جائے اور انہیں عملی جامہ پہنایا جائے۔

اپنی تجویزوں کو مرتب کرنے میں وہ یہاں رکھتے ہیں کہ مزدور طبقے کے مفاد کا خاص دھیان رکھیں کہ وہ سب سے زیادہ مصیبت زدہ طبقہ ہے ان کی نگاہ میں پرولتاریہ کی حشیثت صرف اتنی ہے کہ یہ غریب سب سے زیادہ مصیبت کا مارا ہوا ہے۔

طبقاتی جدوجہد کی غیر ترقی یافتہ صورت اور پھر ان کے اپنے حالات زندگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے سوشنیم اپنے آپ کو تمام طبقاتی اختلافوں سے بہت اونچا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سماج کے ہر فرد کی حالت سدھارنا چاہتے ہیں، ان کی بھی جنہیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے۔ اسی لئے عموماً وہ بالآخر طبقہ پورے سماج سے اپیل کرتے ہیں۔ یہی نہیں۔ بلکہ حکمران طبقے سے اپیل کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایک بار ان کے نظام کو سمجھ لینے کے بعد کیسے کوئی شخص انکا کرسکتا ہے کہ سماج کی بہتر حالات کا بہتر خاک کی نیہیں ہے۔ اس لئے

وہ تمام سیاسی اور خصوصاً انتقلابی عمل کو ٹھکراتے ہیں۔ وہ پرانی طریقے سے اپنے مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تجربے کر کے، جن کا انجام ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، مثال قائم کر کے سماجی پیغام کا راستہ صاف کریں۔

آنے والے سماج کی یہ خیالی تصویریں ایسے وقت کھنچی گئی تھیں جبکہ پرولاریا بھی بہت پچھڑی ہوئی حالت میں تھا اور خود اس کے ذہن میں اپنی حیثیت کے متعلق بے سرو پا خیالات بھرے ہوئے تھے۔ ان کا متعلق پرولاریا کے ابتدائی احساس سے تھا جو اس کے دل میں پورے سماج کی نئے سرے سے تغیر کرنے کے لئے پیدا ہو رہا تھا۔

لیکن ان سو شلسٹ اور کیونٹ مطبوعات میں ایک تقدیمی پہلو بھی موجود ہے۔ وہ موجودہ سماج کے ہر اصول پر اوار کرتے ہیں۔ لہذا مزدور طبقہ کی تعلیم کے لئے ان میں نہایت پیش قیمت مواد بھرا پڑا ہے۔ ان میں جو علی مذہبیں پیش کی گئیں میں مثلاً یہ کہ شہر اور دیہات کی تیز اٹھادی جائے۔ خاندان، افراد کے فائدے کے لئے صنعتی کاروبار کا طریقہ اور اجرتی نظام منادے جائیں، سماجی ہم آئندگی پیدا کی جائے ریاست جو کام انجام دیتی ہے، ان کے بدھ مغض پیداوار کی دیکھ بھال کا کام رہنے دیا جائے۔ یہ سب تجویزیں صرف یہ تاریخی ہیں کہ طبقاتی اختلافات مٹ جائیں۔ مگر اس وقت صرف انہوں نے ابھی ابھرنا ہی شروع کی تھا اور ان مطبوعات میں ان کی بالکل ابتدائی غیر واضح اور نہایت ہمصورت دلکھائی دیتی ہے۔ اس لئے یہ تجویزیں مغض یوٹوپیائی حیثیت رکھتی ہیں۔

تقدیمی یوٹوپیائی سو شلسٹ اور کیونٹ ایہیت میں اور تاریخی نشوونما میں اتنا متعلق ہے۔ جدید طبقاتی جدوجہد سے ان کی بے نیا دلیلیتی اور اس کی بے سروپا مخالفت اپنی عملی قدر و قیمت اور نظریاتی جواز کھوتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان نظاموں کے باñی کئی اعتبار سے انتقلابی تھے مگر ان کے یہ وہ بلا استثناء مغض رجعت پسند ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے استاد کے خیالات پر جوں کے توں مجھے رہتے ہیں اور مزدور طبقے کی بڑھتی ہوئی تاریخی نشوونما کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لئے وہ مسلسل طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے اور طبقاتی اختلافات کا تصفیہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ابھی تک اپنے تجربوں کے ذریعہ اپنے سماجی یوٹوپیائی مخصوصوں کو پورا کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ وہ الگ الگ "فلائسر" قائم کرنا، (فروئے نے جن سو شلسٹ نوا آبادیوں کا مخصوصہ بنایا تھا۔ اپنی فلائسر کا جاتا ہے۔ کابے نے اپنے خیالی کیونٹ سوسائٹیوں کو home colonies یعنی گھر یونو آبادیاں کہتا تھا۔ فروئے نے جن عوامی مخلوقوں کا مخصوصہ بنایا تھا۔ ان کا نام فلائسر تھا۔ اور خواب و خیالی کی وہ یوٹوپیائی دنیا جس کے کیونٹ اداروں کی تصویر کابے نے کھنچی تھی ایکاریا کہلاتی تھی۔ 1890 کے جرمن ایڈیشن میں اینگلکر کا حاشیہ۔) چھوٹے چھوٹے ایکاریا۔ (نئے یوٹلیم کا مختصر نمونہ) بنانا جاتے ہیں۔ اور ان تمام ہوائی قلعوں کی تعمیر کے لئے مجروب ہوتے ہیں کہ بورڑوازی کے جذبات سے اپلی کریں اور ان کے تھیلی شاہوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ تزلیل کر کے وہ بھی ان رجعت پسند یا قدامت پرست سو شلسٹوں کے زمرے میں جا ملتے ہیں جن کی تصویر اور کھنچی گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی باقاعدہ کتاب پرستی اور اپنی سماجی سائنس کے مجروانہ اثرات پر ایمان رکھتے ہیں جو جنون اور اوہ بام پرستی کی حد تک جا پہنچا ہے۔

اس لئے وہ مزدور طبقے کے ہر طبقے کے غل کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سماجی غل کارستہ وہی اختریار کر سکتے ہیں جو عصب سے اندھے ہو جائیں اور ان کی نئی بشارت کو مانے سے انکار کریں۔ اس لئے انگلستان میں اور فرانس میں فورئے کے نام لیوا چارٹسوں اور اصلاح پسندوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ (اس کا اشارہ اخبار La Reforme (الاصلاح) کے حامیوں کی طرف ہے جو پبلک قائم کرنے اور جمہوری سو شلسٹ اصلاحوں کا مطالبہ کرتے تھی۔ یہ اخبار 1843 سے 1850 تک پیرس سے شائع ہوا۔

(ایڈیشن)

4۔ حکومت کی دوسری مخالف پارٹیوں سے کیونٹوں کا متعلق

دوسرے باب میں وضاحت کی چکی ہے کہ مزدور طبقے کی موجودہ پارٹیوں سے جیسے انگلستان میں چارٹسوں اور شالی امریکہ میں زرعی اصلاح پسندوں سے کیونٹوں کے تعلقات کیا ہیں۔

کیونٹ جدوجہد اس لئے کرتے ہیں کہ مزدور طبقے کے فوری مقصد حاصل ہوں، ان کے عارضی مفاد پورے کے جائیں۔ لیکن حال کی تحریک میں وہ اس تحریک کے مستقبل کی بھی ترجیحی کرتے ہیں اور اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ فرانس میں کیونٹ قدم امت پرست اور ریڈیکل بورڑوازی کے خلاف سو شلس ڈیموکریتوں سے ایکا کرتے ہیں۔ (اس پارٹی کی نمائندگی ان دونوں پالیٹک میں لیورورولن، ادب میں لوئی بلانک، روانہ اخباروں میں Le Reforme کرتے تھے۔ ہم لوگ سو شلس ڈیموکریکی کاظم کے موجود تھے۔ ان کے خذدیک اس کا مطلب ڈیموکریک یا رپبلکن پارٹی کا وہ حصہ تھا جس پر سو شلس کام و بیش کچھ اڑا ہو۔ (1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلکر کا حاشیہ۔)

فرانس میں ان دونوں جو پارٹی اپنے آپ کو سو شلس ڈیموکریک کہتی تھی، اس کے نمائندے سیاسی زندگی میں لیورورولن اور ادب میں لوئی بلانک تھے۔ چنانچہ موجودہ زمانے کی جرمن سو شلس ڈیموکریسی سے بہت مختلف تھی۔ (1890ء کے جرمن ایڈیشن میں اینگلکر کا حاشیہ۔)

مگر انقلاب فرانس سے جو پر فریب الفاظ اور مہوم امیدیں منتقل ہوتی ہیں، ان پر رائے زنی کرنے کا حق انہوں نے نہیں چھوڑا۔ سوئزر لینڈ میں وہ ریڈیکل پارٹی کی مدد کرتے ہیں۔ مگر اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کرتے کہ یہ پارٹی متفاہ عناصر سے مل کر بنی ہے جس میں پچھوٹ فرانسیسی قوم کے جمہوری سو شلس تھیں اور کچھ ریڈیکل بورڑوازی۔ پولینڈ میں وہ اس پارٹی کے مددگار ہیں جو ریزی انقلاب پر زور دیتے ہیں کہ یہی قومی نجات کی شرط اول ہے۔ 1846ء میں اسی پارٹی نے کراکوف میں بغاوت کی آگ بھڑکائی تھی۔ جرمی میں بورڑواطی طبقہ جب کبھی کسی انقلابی راستے پر قدم رکھتا ہے اور مطلق العنان بادشاہت جا گیر دارز میں داری اور رجعت پسند ڈیکھ بورڑوازی کے خلاف انقلابی کارروائی کرتا ہے تو کیونٹ اس کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں۔

لیکن ایک لمحے کے لئے بھی وہ نہیں بھولتے کہ بورژوا اور پرولتا ریکی بنیادی دشمنی کا خیال نہایت مضبوطی کے ساتھ مزدور طبقے کے دل میں بخادیں تاکہ جب وقت آئے تو جو من مزدور ان سماجی اور سیاسی حالات کو جسے بورژوا طبقہ اپنے اقتدار کے ساتھ لازماً قائم کرے گا، خود بورژوا طبقے کے خلاف ہتھیار بنا کر استعمال کریں اور جرمی میں رجعت پسند طبقوں کے زوال کے بعد خود بورژوا طبقے کے خلاف لڑائی فواؤ شروع کر دی جائے۔

کمیونسٹوں کی نظر سب سے زیادہ جرمی پر گلی ہوئی ہے۔ کیونکہ اولاً اس ملک میں بورژوا انقلاب کی گھڑی آپنی ہے اور یہ انقلاب لازماً یورپی تہذیب کے بہت زیادہ ترقی یافتہ حالات میں اور ایک ایسے پرولتا ریکے ساتھ ہو گا جو ستر ہویں صدی کے انگلستان اور انھار ہویں صدی کے فرانس کے پرولتا ریکی بہبست بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اور وہ سرے اس لئے بھی کہ جرمی میں بورژوا انقلاب اپنے فوراً بعد آنے والے پرولتا ری انقلاب کا پیش خیصہ ثابت ہو گا۔ مختصر یہ کہ کمیونسٹ ہر جگہ موجودہ سماجی اور سیاسی نظام کے خلاف ہر انقلابی تحریک کی مدد کرتے ہیں۔

وہ ان تمام تحریکوں کا سب سے اہم سوال یعنی ملکیت کا سوال، سامنے لاتے ہیں خواہ تحریک اس وقت کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ کمیونسٹ ہمیشہ تمام ملکوں کی جمہوری پارٹیوں میں اتحاد اور یک جہتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے خیالات اور مقاصد کو چھپانا کمیونسٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ برابر اعلان کرتے ہیں کہ ان کا اصلی مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے۔ جبکہ موجودہ سماجی نظام کا تنتہ بزورالٹ دیا جائے۔ حکمران طبقے کمیونسٹ انقلاب کے خوف سے کانپ رہے ہوں تو کانپیں۔ مزدوروں کو اپنی زنجیروں کے سوا کھونا ہی کیا ہے اور جیتنے کو ساری دنیا پڑی ہے۔

دنیا کے مزدورو، ایک ہو!

اس کتاب کو مارکسیس انسنیٹ آر کا یو marxists.org کے لیے ابن حسن نے ترتیب دیا۔

کمپوزنگ: جوابیت

نظر ثانی ترجمہ: ابن حسن

اپنی رائے اور تباہی کے لیے درج ذیل پتے پر رابطہ کریں۔

hasan@marxists.org