

جديد قومي بين القومى نظام

(جديد قومي ۽ بين القومى دنيا جي مستقبل جو سائنسي تجزياتي نقطہ نظر)

خاكي جويو

جديد قومي بين القومى نظام

خاكي جويو

ساجاهه پبليڪيشن

حيدرآباد، سنڌ

2007ع

حق ۽ واسطالیک وٽ محفوظ

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

لیک : خاکی جویو

چاپو : مارچ 2007ع

چپائینڈر : ساجد سومرو

آزاد پبلشنگ هائوس

134- پٹائی ٹائون، حیدرآباد

کمپوزنگ ۽ چپینڈر : سورج پرنٹرس

قیمت : 100/- (هک سو روپيا)

JADEED QOUMI AIEN BEN-AL-QOUMEE NIZAM

By:

Khaki Joyo

Edition: 1st, October 2004

Published by:

Sajid Soomro

Sanjah Publication

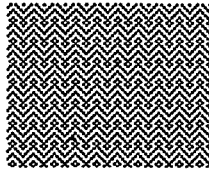
134- Bhattai Town, Hyderabad

Composing & Printers:

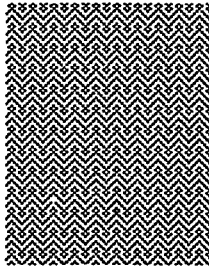
Soorij Printers

Price Rs. 100/- only

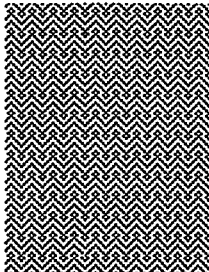
اڙينا

پنهنجي دلبر دوستم مدم ۾ ھر خيال ڪشاديءَ دل ۾ وڌي ۽ نظر واري انسان
مرحوم پروفيسر عبداللہ مگسيءَ جي نالي

وَجِہِيُوْ مُنْہُنْ مُکِّنْ ۾ مُکِي اُپُو روءِ
متارا منهن مٽي ويا ۽ اڱڻ اچي نہ ڪوءِ
پيا ڪن کان پوءِ مِثا مَتَ مٽي ٿيا.
(شاه)

سٽاءُ

باب سٽون

1. آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت 116
2. عالمي سرمائيداريءَ جو ترقي پسند ڪردار 119
3. انسانيت جو مستقبل روشن ۽ نابناڪ آهي 122

باب اٺون

1. حڪمرانيءَ جو غير طبقاتي نظام يا 127
2. يون پارٽي ٽرم 132
3. مارڪيٽ کان ماورا معاشيات جو تصور 136
4. ذاتي ملڪيت، ذاتي محنت جو تصور 142

باب اٺون

The New Progressive Interpretation of Historical Process

1. تاريخي عمل (عالمي نظام) جي نئين 149
2. ترقي پسند تشريح 155
3. جديد ٽيڪنالاجي سوويت سماج جي 161
4. زوال جو سبب 165
5. پيداواري طريقي جي جدلياتي پيش قدمي 173
6. عالمگير انساني تهذيب جي اعليٰ ترقي 173
7. يافتہ شڪل 173
8. حوالا ۽ سمجهاڻيون 173

باب پهريون

1. جدلياتي ترقيءَ جو ترقي پسند تصور 11
2. قومي تڪميل جو ترقي پسند تصور 15
3. قومي مفادن جي ترقيءَ جو تصور 21

باب ٻيو

1. قومي مفادن جي هم آهنگيءَ جو شعور 27
2. قومي قوتن جي هم آهنگيءَ جي تشڪيل 33
3. قومي تڪميل جي ترقي پسند تشڪيل 38

باب ٽيون

1. جاگيردار طبقي جو قومي ۽ غير قومي ڪردار 44
2. ضرورت ۽ خواهش جو جدلياتي ڪردار 52
3. جاگيردار طبقي جو قوم دشمن ڪردار 56

باب چوٿون

1. گروهه فرقيوار فطرت جو قوم دشمن ڪردار 62
2. قومي تحريڪ ۾ فڪر ۽ عمل جي 75
- وحدت جو ڪردار

باب پنجون

1. سرمائيدار ترقي پذير قوتن جو ڪردار 80
2. سنڌ جي سرمائيدارن جي سياسي تنظيم 86
3. سنڌي ۽ اردو آباديءَ جي قومي هم آهنگي 92
4. سنڌي قوم جي وسعت پذير هم آهنگي 97

باب ڇهون

1. رياست جو قومي ۽ غير قومي ڪردار 102
2. گهڻ قومي رياست جو سامراجي ڪردار 107
3. گهڻ قومي رياستون ۽ بنيادي پرستي 111
4. گهڻ قومي رياستون ۽ جنگي جون 113

پيش لفظ

منمنجو هيءُ ٻيو نثري ڪتاب آهي، جيڪو منمنجن پنهنجن خيالن ۽ نظرين جي مڪمل عڪاسي ڇڻجي ته وڌاءُ نه ٿيندو جيتوڻيڪ انهيءَ کانسواءِ شاعريءَ ۽ نثر جا منمنجا ويهارو کن ٻيا به ڪتاب آهن ۽ ايتراڻي اڻ ڇپيل شاعريءَ ۽ نثر جا ڪتاب ٿيندا. پر قوميتي ۽ بين القوميتي نقطه نظر تي ويهن سالن کان پوءِ منمنجو هيءُ ٻيو نثري ڪتاب آهي. هن کان اڳ 1984ع ۾ منمنجو پهريون نثري ڪتاب، 'قومي سوال جو نظرياتي جائزو' ڇپيو هو. جنهن ۾ مون سوشلزم جي عام مروج نظريي سان اختلاف ڏيکاريندي، ترقي پسند فڪر موجب دليلن ۽ حوالن سان ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي ته مارڪسزم قومن جي آزاديءَ جو مخالف نظريو نه پر اهو هر قسم جي غلاميءَ جي خلاف هڪ مضبوط فڪر يا نظريو آهي ۽ منمنجي انهيءَ نقطه نظر جي مخالفت رکندي به مون کي اڄ تائين ڪنهن جواب ڏيڻ جي ڪوشش نه ڪئي آهي. انهيءَ خيال کان منمنجو هيءُ قومي ۽ بين القومي نقطه نظر تي ٻيو ڪتاب آهي ۽ مون کي خبر آهي ته هن ڪتاب ۾ پيش ڪيل موقف به گهڻن ئي قدامت پسند سوشلسٽ نقطه نظر رکنڊڙن کي ڇيڙائي يا مڃرائي ڇڏيندو. ڇاڪاڻ ته مون پنمنجي موقف ۾ موجوده جديد دور جي سرمائيداري سسٽم جي حمايت ڪئي آهي ۽ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته موجوده جديد روبروٽائيزيشن يا خودڪار ٽيڪنالاجيءَ جي پيداوار سرمائيداريءَ گذريل صنعتي دور جي سرمائيداريءَ کان وڌيڪ ترقي پسند ۽ انسان دوست رخ اختيار ڪري رهي آهي ۽ اهائي موجوده دور جي سرمائيداريءَ جي عالمگير مفادن جي ضرورت آهي ته اها پنمنجي ايندڙ دور جي جياپي ۽ ترقيءَ لاءِ انسان ذات، خاص ڪري ڀوڻڻي پيل ملڪن جي عوام جي معيار زندگيءَ کي ترقي ڏياري ۽ انساني تهذيب کي خوشحال ۽ ترقي يافتہ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٻيءَ صورت ۾ اها پاڻ به زندهه رهي ڪانه سگهندي ۽ نه وڌي ويجهي ۽ ترقي ڪري سگهندي.

مون پنمنجي هن ڪتاب کي اٺن ننڍن ننڍن بابن ۾ ورهايو آهي، جنهن مطابق ڪتاب جي پهرين ٻن بابن ۾ قومن جي واڌويجهه ۽ ترقيءَ جي تاريخي تسلسل تي بحث ڪيو ويو آهي. جنهن ۾ رمبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد، اسٽالن ۽ ڪن ٻين مفڪرن ۽ دانشورن جي حوالن سان ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته جديد قوم لاءِ قومي تڪميل جون ڪمزور تاريخي ۽ تهذيبي تقاضا آهن، جن مان قومون

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

لازمي طور گذرڻ کان پوءِ ئي، اُهي پنهنجي قومي تڪميل مڪمل ڪري سگهن ٿيون، ان کان پوءِ واري ٽئين باب ۾ دنيا ۽ سنڌ جي جاگيرداري معاشرتي رشتن ۽ جاگيردار طبقي جي ڪردار بابت ڳالهايو ۽ انهيءَ جو طبقاتي جائزو ورتو ويو آهي. اهڙيءَ طرح ان کان پوءِ واري چوٿين باب ۾ خاص ڪري سنڌي قومي سرمائيدار جي غير موجودگيءَ ۽ 1970ع کان اڄ تائين اڀرندڙ وچولي طبقي جو طبقاتي جائزو ورتو ويو آهي ۽ انهيءَ جي گروهي فرقيواريت تي گهربل بحث ڪيو ويو آهي ته انهيءَ طبقي سنڌ جي قومي تحريڪ ۾ انهيءَ دوران ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو آهي، ۽ ان جو اصل ۾ قومي تحريڪ اندر يا انقلابن ۾ ڪهڙو ڪردار رهيو آهي ۽ ڪهڙو هجڻ گهرجي. جيڪڏهن اهو وچولو طبقو معاشي طور سگهارو هوندو آهي ته پوءِ ان جو قومي تحريڪ ۾ مثبت ۽ ترقي پسند ڪردار ڇڏندو آهي، نه ته عام طور ان جو منفي ڪردار رهندو آهي ۽ سنڌ جي وچولي طبقي جو اهوئي ڪردار رهيو آهي. اهڙيءَ طرح سنڌي جاگيردار طبقي توڙي وچولي طبقي جي طبقاتي فطرت جي جائزي وٺڻ کان پوءِ پنجين باب ۾ سنڌ ۾ اردو ڳالهائيندڙ سرمائيدار طبقي جي سنڌ دشمن ۽ سنڌ دوست طبقاتي ڪردار جو جائزو ورتو ويو آهي ۽ ان جي آئيندي جي ڪردار ۽ مفادن تي روشني وڌي وئي آهي ته اهو سنڌ جي قومي سرمائيدار جو ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو؟ جيڪڏهن قومي ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو ته ڪيتري تائين ۽ ڪهڙن شرطن تي ادا ڪري سگهي ٿو؟ ۽ قومي تحريڪ سان واڳجي ۽ ان جي اڳواڻي ڪري سگهي ٿو يا اهو ناممڪن آهي؟ ۽ ڇهين باب ۾ خاص ڪري ٽئين دنيا جي گهڻ قومي رياستن جو سرمائيدار طبقو پنهنجو تاريخي قومي يا انقلابي ڪردار چونه ادا ڪري سگهيو آهي ۽ انهيءَ سان گڏ ايندڙ عالمي سرمائيداريءَ جي ڪهڙي تاريخي ضرورت آهي ۽ پوئتي پيل قومن جي قومي تڪميل جي سلسلي ۾ انهيءَ عالمي سرمائيداريءَ جو ايندڙ ڪردار ڪهڙو ٿي سگهي ٿو؟ ۽ انهيءَ بابت تجزياتي ۽ نظرياتي طور نقطه نظر پيش ڪيو ويو آهي ته ايندڙ دور جي عالمي سرمائيداريءَ جو جياپو ۽ ترقي، جيئن ٽئين دنيا جي عوام جي خوشحال معيار ڏندڙ سان مشروط ٿي رهيو آهي. تيئن ئي انهيءَ جو پوئتي پيل مظلوم ۽ محڪوم قومن جي قومي تعمير ۽ تڪميل لاءِ به لازمي ۽ ضروري طور مشروط ڪردار تي پيو آهي؛ جيڪو ڪردار گهڻ قومي رياستن جو قومي سرمائيدار ادا ڪري نه سگهيو آهي. انهيءَ ڪردار جي پوراڻي جديد ٽيڪنالاجي جي سرمائيداريءَ جي تاريخي ضرورت بنجي پئي آهي، جنهنڪري جديد سرمائيداريءَ جي روشنيءَ ۾ دنيا ۽ انسان ذات جو آئيندو روشن ۽ تابناڪ آهي، ڇاڪاڻ ته جديد سرمائيداريءَ لاءِ اڳ واريءَ سرمائيداريءَ وانگر پيداوار ڪرڻ ڪو مسئلو ڪونه رهيو آهي. پر ان جي اڳيان وڏي ۾ وڏو ان جي نيڪال جو مسئلو آهي ۽ انهيءَ پيداوار جو نيڪال، تڏهن ممڪن آهي، جڏهن سڄيءَ دنيا جي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

قومن جو معيار زندگي يورپ ۽ آمريڪا جي ماڻهن جي معيار زندگيءَ جهڙو مٿاهون ۽ اعليٰ هوندو. ڇاڪاڻ ته جديد سرمائيدار دنيا جي عالمن ۽ مفڪرن ۽ ڏاهن ڏسي ورتو آهي ۽ دنيا جي جديد سرمائيداري جي تجزياتي جائزي مان معلوم ڪيو آهي ته يورپ ۽ آمريڪا جي پيٽ ۾ پوئتي پيل ملڪن جا ماڻهو ڏهين حصي جي برابر صاف بنجي ڪونه سگهيا آهن؛ جڏهن ته آباديءَ جي لحاظ کان سڌريل ملڪن کان پوئتي پيل ملڪن جي آبادي پنجون تي وڌيڪ آهي.

انهيءَ پس منظر يا صورتحال ۾ انهن جو تجزياتي نقطه نظر آهي ته جيڪڏهن ايندڙ دور جي سرمائيداريءَ کي زندهه رهڻو آهي يا ترقي ڪرڻي آهي ته پوءِ سڀ کان اول، ٽين دنيا جي ملڪن ۾ جاگيرداري باقيات جو خاتمو ضروري آهي ۽ انهيءَ سان لاڳاپيل مذهبي رجعت پرستيءَ ۽ بنيادپرستيءَ جو خاتمو به ضروري آهي ۽ انهيءَ سان گڏوگڏ سرد جنگ جي دور واريون غير جمهوري فوجي ۽ شخصي آمريتون توڙي ننڍيون وڏيون بادشاهتون، جديد دور جي سرمائيداريءَ جي ترقيءَ جي راهه ۾ وڌيون رکاوٽون پيدا ڪنديون؛ انهيءَ ڪري دنيا مان سڀ کان پهرين انهن جي خاتمي جو بندوبست ضروري آهي. ڇاڪاڻ ته ايندڙ جديد دور جي سرمائيداريءَ جي مستقبل جي جياپي ۽ واڌويجهه ۽ ترقيءَ لاءِ فوجي هٿياربند رياستن جي نه پر جمهوري، سيڪيولر ۽ ترقي يافتہ ملڪن ۽ قومن جي ضرورت آهي، دنيا ۾ ماڻهن جو جيترو معيار زندگي مٿاهون ۽ معياري هوندو ايترو ئي اهي جديد خودڪار ۽ روبروٿائيزيشن جي ٽيڪنالاجيءَ جي پيداوار کي هضم ڪري سگهندا، جنهن ۾ وڌ ۾ وڌ رکاوٽون فوجي راهه، مذهبي بنيادپرستي، جاگيرداري باقيات ۽ سوشلسٽ قسمن واريون آمريتون ٿينديون. اهڙي سبب آهي جو اڄوڪي دور واريون اهڙيون سموريون رياستون ۽ حڪمرانيون، جديد سرمائيداريءَ جي اٿنڊڙ لهر کان ڏاڍيون خوفزدہ ۽ ڊنل آهن؛ جن پنهنجن پنهنجن ملڪن ۾ اندران ئي اندران رجعت پرست ۽ بنيادپرست قوتن جي سرپرستي ۽ پشت پناهي ڪرڻ شروع ڪري ڇڏي آهي، جنهن جي ڪري اهڙي قسم جي مذهبي بنيادپرستي عربستان کان ايران تائين ۽ پاڪستان ۽ افغانستان کان اتر ڪوريا ۽ چين تائين ويندي هندستان ۾ به وڌي ۽ ويجهي رهي آهي ۽ وچ اوڀر کان ڏکڻ ايشيا تائين اڄوڪي دنيا بنيادپرستيءَ جو ڳڙھ بنجي وئي آهي.

هن ڪتاب جي ستين باب ۾ سوويت يونين جي زوال تي روشني وڌي وئي آهي ۽ انهيءَ جي انداز جا تاريخي، تهذيبي ۽ سماجي سبب ٻڌايا ويا آهن؛ جن سببن جي ڪري سوويت يونين جو سوشلسٽ سماج جديد تهذيب جي ترقيءَ ۾ عالمگير سرمائيداريءَ جو مقابلو ڪري ڪونه سگهيو، انهيءَ جو سائنسي سماجيات جي نقطه نظر کان دليلن سان جائزو ورتو ويو آهي، ته سوويت سوشلسٽ سماجي نظام هڪ قسم

_____ جديد قومي ۽ بين القومي نظام _____

جي غير طبقاتي ”يونارٽزم“ حڪمراني هئي. اهڙيءَ طرح آخري اڌين باب ۾ ايندڙ دور جي نئين دنيا جو نقشو چٽيو ويو آهي، ته دنيا ۽ انسان ذات جو مستقبل ڪيڏانهن وڃي رهيو آهي ۽ جديد دور جو انسان جسماني محنت مان آزادي حاصل ڪري ذهني محنت کي ”پيداواري قوت“ ۾ بدلائي رهيو آهي، يعني هن کان اڳ ۾ عام تصور مطابق يا مارڪسي فلاسافيءَ موجب مادي پيداوار ئي انسان جي روحاني دنيا جي خالق رهي آهي يعني تهذيب مان ئي ثقافت جنم وٺندي رهي آهي پر ايندڙ دور جي انسانيت ۽ پورهيتي جي تاريخي عمل ۽ جسماني پورهئي (Thesis)، جسماني ذهني پورهئي (Antithesis)، ۽ خالص ذهني پورهئي (Synthesis) مان گذري مڪمل عالمي انساني معياري تهذيب ۾ داخل ٿي رهي آهي ۽ تهذيب جي پيداوار جي خالق ثقافت بنجي رهي آهي، نتيجي ۾ صوفين جي وحدت الوجود جي فلسفي مطابق اڄوڪو انسان پاڻ خدا ٿيڻ ڏانهن اڳتي وڌي رهيو آهي، جيئن سنڌ جي عظيم صوفي شاعر سچل سرمست چيو آهي ته:

”ايجهڙا ڪم ڪريجي، جنهن وچ آلم آپ بڻيجي.“

يا وري ميگل جي جدلياتي ترقيءَ جي تصور موجب ”مطلق شعور“ يا ”مطلق روح“ ڪائنات يا فطرت مان انساني شعور ۾ ترقي ڪري پنهنجيءَ اصليت (ذات مطلق) ڏانهن واپس موٽي وڃڻ چاهي ٿو ۽ انسان جي شعور جي ارتقاء جڏهن ”ذات مطلق“ ۾ تڪميل ماڻيندي ته انسان پياڻي مان نڪري ڪائناتي وحدت ۾ سائجي، ان جو حصو ٿي ويندو. انسان پنهنجي گڏيل تخليقي پورهئي ۽ سماجي سرگرميءَ جي ذريعي ئي ترقي ڪئي آهي ته پنهنجي تاريخ به تخليق ڪئي آهي. پر انسان جي اها ارتقا يا تهذيب جي ترقي جسماني يا ذهني پورهئي ۽ سرگرميءَ سواءِ ٿي نه سگهي آهي، ۽ انهيءَ جو مثال دنيا جي عظيم فنڪشن جي تخليقڪار يا ڪهاڻيڪار ٽالسٽاءِ جي زندگيءَ مان ورتو ويو آهي.

موهڪ وڏو جاگيردار ۽ ڪروڙ پتي انسان هو جنهن پنهنجي سڄي دولت غريبن ۽ مفلسن سان همدرديءَ ۾ لڻائي ڇڏي هئي. هو روز صبح جو ڏوڪڙن سان ٿيلو پري وڃي فقيرن ۽ غريبن ۾ ورهائي ايندو هو ۽ آخرڪار پاڻ به انهن جهڙو ٿي مفلس ٿي ويو ۽ جيڪي ماڻهو روزانو ڪانئس خيرات وٺندا هئا سي پڇاڙيءَ تائين غريب ۽ فقير ٿي رمجي ويا. ان جي پيٽ ۾ هڪ ٻيو دولتمند انسان ٽالسٽاءِ جو پاڙيسري هو. جنهن پنهنجي سڄي دولت صنعتڪاريءَ ۾ سيڙائي ڪارخانا وغيره لڳايا ۽ انهن ۾ ماڻهن کي روزگار ڏنو، ڪي مزدور ٿيا، ڪي ڪلاڪ ٿيا، ڪي انتظامي آفيسر ٿيا ۽ ڪي انجنيئر ۽ ڊاڪٽر ٿيا، ڪن ان جي ڪارخاني جي چوڌاري دڪانداري ڪئي ۽ واپار ڪوليو، نتيجي ۾ انهيءَ جاءِ تي اسڪول ۽ اسپتالون ڪلي ويون، ڪاليج ۽ يونيورسٽيون وجود ۾ آيون، ۽

هنري گمر ۽ سائنس جا مطالعي گام تعمير ٿيا ۽ اهو مک وڏو شمر بنجي ويو ۽ انساني زندگي ۽ ان جي تهذيب وڌندي ويجهندي ترقيءَ جي شاهرام تي گامزن ٿيندي وئي. هڪ انسان مجرد يا نريءَ انسان دوستيءَ يا ممدرديءَ جي ڪري پنهنجي سڄي دولت لتاڻي ڇڏي پر انسان ذات جي ترقيءَ ۽ واڌ ۾ ڪابه اوسر ٿي ڪانه سگهي ۽ ٻئي انسان پنهنجي دولت، انسان جي ترقيءَ ۽ تهذيب جي تاريخي تقاضائن مطابق خرچ ڪئي، جنهن جي ڪري انسان، انساني سماج ۽ ان جي تاريخ جيئن پوءِ ٿيڻ ترقي ڪندي وئي ۽ ڪندي رهي ٿي، انسان، انساني تاريخ توڙي انساني شعور ۽ ساڃاهه جي ترقي ۽ واڌ انسان جي سرگرميءَ ۽ پورهي سان مشروط رهي آهي ۽ ان جي تاريخ محنت جي درجي بدرجي ترقيءَ جو نالو آهي، هن قسم جي انساني پورهي يا سرگرميءَ تي گهڻو ڪجهه ڳالهائي سگهجي ٿو. اسان جنهن سائنسي نقط نظر کان سوچيا ۽ سو سالن جي تاريخ ۽ سماجن جو تجزيو ڪري ڏسندا، اسين ته معلوم ٿيندو ته دنيا اندر سوشلسٽ تبديليون يا انقلاب صرف اهڙن ملڪن يا سماجن ۾ آيا آهن، جن ۾ جاگيرداري نظام وارا بادشاهي ۽ شهنشاهي راڄ هئا. خاص ڪري جن ۾ اڃا ڪي به سرماڻيداري انقلاب ڪونه اچي سگهيا هئا، پر جن ملڪن يا سماجن ۾ جاگيرداري نظامن جي خلاف سرماڻيداريءَ جا جمهوري انقلاب اچي چڪا هئا، انهن ملڪن ۾ اڄ سوڌا ڪي به سوشلسٽ انقلاب اچي ڪونه سگهيا آهن، جيئن 14-15 ۽ 16 صدين دوران ڊنمارڪ، هالينڊ ۽ بيلجيم ۾ يا سترهين صديءَ ۾ برطانوي انقلاب يا 1789ع ۾ فرانسيسي انقلاب آيا يا 1945ع ۾ چين جو سرماڻيدار انقلاب آيو. انهن ملڪن ۾ اڄ سوڌو ڪنهن به ٻئي قسم جو يا سوشلسٽ انقلاب اچي ڪونه سگهيو آهي.

جاگيرداري نظامن جي خلاف جيڪي انقلاب آيا سي آيا، پيو ڪوبه وڏو انقلاب ڪونه آيو آهي، جنهن ڪيفيتي لحاظ کان سڄي سماجي نظام جي اڳوڻي شڪل بدلائي ڇڏي هجي، پر جيئن ٽينءَ دنيا جا ملڪ آهن، انهن ملڪن ۾ سرماڻيداري ارتقائي مرحلن مان گذري آهي ۽ ٿوري يا گهڻي ترقي به ڪري رهي آهي، ڪٿي ڪٿي ته مڪمل طور سرماڻيداريءَ ۾ بدلجي وئي آهي، جيئن سينگاپور، هانگ ڪانگ، تائيوان يا ڏکڻ ڪوريا آهي ۽ ٻين ملڪن ۾ سرماڻيداري آهستي آهستي ترقي ڪري رهي آهي. پوءِ اهي آفريڪا جا ملڪ مڃن، لاطيني آمريڪا جا ملڪ مڃن يا ڪي ايشياڻي ملڪ مڃن. اولهه يورپ ۾ سرماڻيدار انقلابن کان پوءِ روس جو سرماڻيدار انقلاب مارچ 1917ع ۾ آيو ۽ ساڳي سال اٺن مهينن کان پوءِ ان جو متبادل سوشلسٽ انقلاب آيو، جيڪو روسي بورژوازيءَ جي ڪمزوريءَ جو نتيجو هو، روسي عوام کي جيڪي بورژوا انقلاب سان توقعات واپس هيا، سي روس جرمن جنگ جي ڪري پوريون ٿي نه سگهيو هيو. رهندو عوام ۾ بيزاري ۽ بد نظمي پيدا ٿي پئي، جنهن جو منظم بالشويڪ پارٽيءَ ۽ ان جي قيادت وڌي ۽ دائمي ۽ ڊامپ سان فائدو وٺي، سوشلسٽ انقلاب برپا ڪري ڇڏيو ۽ پوءِ ان کي ڪامياب ڪندا ويا.

اهو جاگيرداري نظام مان دنيا جو پهريون سوشلسٽ نظام ۾ سڌو ڇلانگ هو. جيڪو بورژوا انقلاب کي باغ پاس ڪري آيو هو، جنهن سرماڻيداريءَ کان ان جي تڪميل جو تاريخي حق ڪسي ورتو هو، ائين 1949ع ۾ چين جو سوشلسٽ انقلاب به جاگيرداري نظام مان آيو ته لاطيني آمريڪا جي ملڪ ڪيوبا جو سوشلسٽ انقلاب به جاگيرداري نظام مان آيو ته ويٽنام جو انقلاب به جاگيرداري نظام مان آيو، پر جن جن

ملڪن ۾ سرماييداري انقلاب مڪمل ٿي چڪا مٿا يا آهن. انهن ملڪن مان ڪنهن به ملڪ ۾ ڪٿي به سوشلسٽ انقلاب ڪونه آيو آهي. اوڀر يورپ جي ملڪن، سويڊن يا يوڪرين وغيره ۾ ٻي مهاڀاري جنگ جي فتح جي نتيجي ۾ سوشلسٽ نظام ائين زوريءَ نافذ ڪيا ويا مٿا جيئن مک ڪي غير فطري طور چيپاڻي چڙبو آهي، نه ته اهي ڪي عوامي انقلاب ڪونه مٿا پر جيئن ته انسان گهڻو ڪري مابعد الطبعياتي عقيدن تي پرست رهيو آهي ۽ پوءِ اهو عقيدو مذهب يا خدا جو مڃي، ديوتائن يا بت پرستيءَ جو مڃي يا ڪنهن نظريي يا فڪر جو مڃي، پل اهو سائنسي نظريو چونڊي، پر ڇڏڻ ان ڪي عقيدن تي پرستيءَ ۾ ڏٺو ويندو آهي ته انسان ان تي پير ڪوڙي بيهندو آهي ۽ ان ۾ وس ڪندي ڪابه ڦير ڦار ٿيڻ نه ڏيندو آهي، اها انسان جي فطرت آهي.

سوشلزم سان به اهائي ڪار ٿي آهي، جن جن ماڻهن سوشلسٽ نظريو هڪ دفعو قبول ڪيو، اهي ان تي قائم رهيا ۽ رهندا اچن ٿا ۽ ان ۾ ڪابه ڦير ڦار ٿيڻ نٿا ڏين يا ان جي تخليقي واڌ ويجه لاءِ تيار نٿا ٿين. انهن جي نظرياتي عقيدن تي پرستي به مذهبي عقيدن تي پرستيءَ جهڙي رجت ٿي وئي آهي ۽ انهن جي ايمان جو جز بنجي وئي آهي، نوان نظريا انهن ماڻهن ڏٺا جن مذهبي قسم جي عقيدن تي پرستيءَ مان جان ڇڏائي، سماجن ۽ سماجي نظامن جو جائزو وٺيو يا غور فڪر ڪيو ته اوڀر ۽ اولهه يورپ جي سرماييدار ۽ سوشلسٽ انقلابن کان سواءِ ٻين ملڪن ۾ وڏن انقلابن جي تاريخ نظر ڪانه ٿي اچي. خاص ڪري جاگيرداريءَ مان سرماييدار يا سوشلسٽ انقلابن جي تبديلي يا هڪ سماج مان ٻئي سماج ۾ تبديليءَ جي تاريخ پڌرائي ٿي ته باقي سمورن ملڪن ۾ سرماييداري ارتقائي مرحلن مان گذري آهي. جيڪڏهن ڪو ملڪ خوني عوامي انقلاب مان گذريو به آهي ته اهو هڪ انشتا آهي، جنهن کي تبديليءَ جو حتمي قانون بنائي نٿو سگهجي، ان ڪري مارڪسزم جي ڇال جي نظريي کي سمجهڻ جي ضرورت آهي، ۽ ڳنڍ ٻڌي نظرياتي عقيدن تي پرستي اختيار ڪرڻ جمالت ٿيندي ۽

مارڪس، اينگلس يا لينن اولهه يورپ جي مخصوص سرماييدار انقلابن کي آڏو رکي مستقبل جي دنيا لاءِ انقلابن جو نظريو لازمي بنائي ڇڏيو يا اڏائي مھينن جي ”پير ڪميون“ کي سامهون رکي لازمي ”پرولتاري آمريت“ جو نظريو ڏنو، جيڪو جيئن جو تيسن مرمند لاڳو ٿئي ۽ اهو صحيح ڪونه آهي، جيتوڻيڪ منهنجي امڙي خيال تي ڪن قدامت پسند سوشلسٽن کي ڪاوڙ لڳندي ۽ الزام مڙهندا ته اڄ سرمائي پسند ٿي ويو آهيان. جيئن ملن وٽ هر ان ماڻهو لاءِ ڪافر جي فتويٰ هڪي ٿڪي رکي هوندي آهي، جيڪو سندن مذهبي عقيدن تي تنقيدي نقطو نظر رکي ٿو ته تيسن جيڪو ماڻهو سوشلزم کي نئين حالتن سان لاڳو ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي ته ان تي ٺٺو لڳي ويندو آهي ته اهو مان سرمائي پسند ٿي ويو آهي، اها انسان جي پنهنجي عقيدن سان محبت ۽ ڪمٽينٽ ته آهي پر امڙي عقيدن تي پرستي رجعت پرستيءَ ۽ قدامت پرستيءَ جي اونڌاهي ڪوم ۾ ڌڪي ڪڍي ويندي آهي ۽ ائين انسان، سماجي ترقي جو مخالف ۽ جمود پرستيءَ جو پيروڪار بنجي ويندو آهي، منهنجي وسيع نظر ۾ تخليقي ذهن جي ماڻهن يا دوستن کي گذارش آهي ته دنيا جي حالتن ۽ نظرين تي نئين سر نظر ڦيرائي پڙهن ۽ ايجادن ۽ تخليق جا قائل رهن.

مارڪس ۽ اينگلس ڇڏڻ سرماييداريءَ جي خلاف سوشلزم جو نظريو ڏنو هو، ته انهن جي اڳيان يورپ جا سرماييدار انقلاب مٿا وڌ ۽ وڌ ”پرولتاري آمريت“ لاءِ

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

”پير ڪميون“ جو واقعو هو، انهيءَ دور جي سرمائيداري ڏاڍي انسان دشمن ۽ وحشي هئي، جيڪا مزدورن کي پنڊرهن، سورهن بلڪ ويهه ويهه ڪلاڪ بي درديءَ سان ڪمرائيندي هئي. پر ڏيڍ سؤ سالن کان پوءِ اڳوڻي سرمائيداري هاڻ نه رهي آهي نه ئي گذريل سماجن وانگر تاريخ جو ڦٽو سرمائيداريءَ ۾ جيئن جو تيسن ٿو ڦري، هر اڳوڻو سماج شروعاتي دؤر ۾ ترقي پسند ڪردار ادا ڪندو هو ۽ پوءِ رجعت پرستي اختيار ڪندو ويندو هو ۽ پيداواري قوتن جي پيرن جا پڪيڙ بنجي پوندو هو ان ڪري پيداواري قوتن جي آزاد ترقيءَ لاءِ انهن نظامن جي نابودي ضروري ٿي پوندي هئي، سرمائيداري پنهنجي شروعات دؤر ۾ واقعي وحشي بنجي اڳتي وڌي رهي هئي، ۽ پوءِ جيئن پوءِ تيسن وڌيڪ ترقي پسند ٿيندي پئي وڃي ۽ پيداواري قوتن کي به ترقي ڏياريندي پئي وڃي، خاص ڪري سوويت يونين جي ٽٽڻ کان پوءِ موجوده سرمائيداريءَ کي مارڪس ۽ اينگلس جي دؤر جي سرمائيداريءَ سان پيئي نٿو سگهجي، جي ان سان جيئن جو تيسن پيٽ ڪبي ته اها پاڻ هڪ قسم جي رجعت پرستي ٿي پوندي ۽ سرمائيداريءَ جي ترقي پسند ڪردار کي مروپرو نظرانداز ڪرڻ جي برابر ٿيندو. مارڪس ته انهيءَ دؤر جي وحشي سرمائيداريءَ کي به جاگيرداريءَ کان وڌيڪ ترقي پسند سڏيو آهي ۽ ويندي هندستان تي انگريزن جي سوڀ کي ”ترقي پسند سڏيو آهي ته هندستان جي پراڻي جمود جي شڪار خود ڪفيل سماج ۾ اٿل پتل ايندي.“

اهڙيءَ طرح سوويت يونين جي ٽوڙ ڦوڙ کان پوءِ موجوده سرمائيدار دنيا سڄيءَ دنيا ۾ جاگيرداريءَ جي باقيات ۽ غير جمهوري سماجن ۽ ملڪن جي خلاف جيڪا وڻ وڻان لائي ڏني آهي، اهو عالمگير سرمائيداريءَ جي راهه هوار ڪرڻ لاءِ سرمائيداريءَ جو هڪ ترقي پسند ڪردار آهي ۽ اهڙي سرمائيداريءَ جي ترقي پسند ڪردار جي خلاف جيڪا مزاحمت ٿئي ٿي يا ٿي رهي آهي، سا رجعت پسنديءَ جي نشاندهي ڪري ٿي. ڀلي اها مارڪسزم يا پورهيٽ راجن جي نالي ۾ ٿيندي مڃي، سوويت يونين جي موجودگيءَ ۾ عالمي سرمائيداري اهڙي ترقي پسند ڪردار ادا ڪرڻ کان ڊنل هئي، ان ڪري رجعت پرست ۽ مذهبي دوست جاگيردار شاهي ۽ شهنشاهي راجن جي پشت پناهي ڪري رهي هئي ۽ نه وري سوويت آمريتي حڪومتي نظام سرمائيداريءَ کان وڌيڪ پيداواري قوتن کي ترقي ڏياري سگهيو. رهندو پنهنجي سرمائيدار دشمن عمل جي ڪري سرمائيداريءَ کي ترقي پسند ڪردار ادا ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو. جيئن سنڌيءَ ۾ چوڻي آهي ته ”نه ڏهي ڄاڻي، نه ڏهن ڏي“ ائين سوويت آمريتي سماج يا نظام نظرياتي طور ترقي پسند دعويٰ جي باوجود ترقي مخالف سماج بنجي ويو ۽ ”سرمائيداري اجهو ڄاڻ ٿي مري“ چوندن پاڻ مري ڪپي ويو ۽ تاريخي عمل کي ترقي ڏيارڻ جي بجاءِ پراڻيءَ بوسوده پٽ وانگر ڀڄي پري پيو.

• چاڪاڻ ته سوويت آمريتي نظام پيداواري قوتن کي سرمائيدار پيداواري قوتن کان وڌيڪ ترقي ڏياري ڪونه سگهيو بلڪ جن سرمائيدار پيداواري قوتن کي استعمال ڪندو رهيو سي ڇڏڻ اڃا وڌيڪ ترقي ڪري ويون ته اهي - زيت آمريتي نظام سان لازمي طور تضاد ۾ اچي ويون ۽ سوويت آمريتي نٿو - هن ترقي يافتہ پيداواري قوتن جي اڳيان گوڏا کوڙي بيهي رهيو. چاڪاڻ ته سرمائيدار ي . ڪ جيڪي جديد ٽيڪنوڪريٽ پيداواري قوتون، ترقي ڪري رهيون، انهن کي سوويت آمريتي نظام ۾ اجتماعي سماجي بهبود ۽ ڀلائيءَ جي نالي ۾ ايڏي وڏي اجرت ڪانه ٿي ڏني

وٽي، جيڪا کين سرماييداري ڏئي ۽ مٿاڻي رهي مٿي، ان جي ابتڙ سرماييداري جديد ٽيڪنوڪريٽ پيداواري قوتن کي سوويت نظام کان ڏهون تي وڌيڪ اجرت ڏئي رهي مٿي، پر سوويت سماج ۾ انهن سان اجرتي انصاف نه ٿي رهيو هو. جنهن جي ڪري پيداواري قوتون سوويت سماج مان بيزار ٿينديون ۽ ملڪ ڇڏينديون ويون ۽ اتي پنهنجو صحيح تخليقي اظهار ڪري ڪونه سگهيو ۽ ائين سوويت آمريڪي نظام ڏينهن ڏينهن ۾ جيئن پوءِ ٿيڻ ترقيءَ جي بجاءِ تنزل پذير ٿيندو ويو ۽ نيٺ اچي پت پيو. آءٌ پنهنجي هن ڪتاب ۾ موجود نقطہ نظر سان اختلاف رکندڙ خاص ڪري قدامت پسند سوشلسٽن جي تنقيد جي تهذيب ۽ اخلاق جي دائري اندر آجيان ڪندس، ڇاڪاڻ ته امريءَ طرح فڪر ۽ ذهن ۾ وسعت پيدا ٿئي ٿي ۽ انسان جو ذهن ۽ شعور ڪشادگي اختيار ڪري ٿو. عرض صرف اهو آهي ته ڪتاب ۾ موجود مؤقف کي نظرياتي تنگ نظريءَ ۽ سوڙهه دماغيءَ جي بجاءِ ڪشادي ذهن ۽ وسيع نظر سان ڏٺو ۽ پڙهيو وڃي.

آخر ۾ وضاحت ڪندس ته منهنجو هيءُ ڪتاب سوويت يونين جي ٽٽڻ کان پوءِ خاص ڪري مذهبي بنيادپرستيءَ جي اپرڻ ۽ 2001ع ۾ افغانستان ۽ 2003ع ۾ عراق ۾ ”جديد سرماييدار ورلڊ آرڊر“ جي نفاذ کان پوءِ 2003ع جي دوران لکيو ويو آهي، پر ڇپائيءَ جي مناسبت بندوبست نه ٿيڻ جي ڪري ٻه اڍائي سال روشني پبليڪيشن وٽ ڇپائيءَ جي آسري ۾ پيو رهيو ۽ هاڻ خاص ڪري نوجوان شاعرن جي ۽ مان واري نوجوان دانشور جي سمڪار سان پر سادي پني ۽ ساديءَ ڇپائيءَ جي صورت ۾ ئي پر مهربان پڙهندڙن تائين پهچائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

خاڪي جويو

25-02-2007

134- پٺاڻي ٿاڻو

حيدرآباد سنڌ

جدلياتي ترقيء جو ترقي پسند تصور

هيگل جي خيال مطابق، انسان جا خيال ۽ سوچون، توڙي هن سڄيءَ دنيا جي حقيقت، ٻئي آدرشي يا مثالي آمن، هيءُ سڄو سارو عالم ”تصورن جو عالم“ (The World of Ideas) آهي يا هڪ عقلي جهان آهي. جنهن کي اسان فطرت جي دنيا چئون ٿا، اها تصورن ۽ آدرشن جي خارجي دنيا آهي، جيڪا هڪ ”مطلق عقل“ جو عڪس آهي، ۽ خارجي صورت ۾ ظاهر ٿيندي ۽ پاڻ بدلائيندي رهي ٿي ۽ اسان جي اڳيان مختلف صورتون اختيار ڪندي رهي ٿي. هو عقل (روح) ۽ حقيقت (دنيا) کي حرڪت ۽ چرپر ڪندڙ چوي ٿو. ايئن هن جي خيال ۾ ته صداقت يا سچائي هڪ مڪمل عقلي نظام جي حيثيت ۾ موجود آهي ۽ اهو بنيادي طور عضوي (Organic) ۽ حقيقي آهي.

من جو چوڻ آهي ته ڪائنات جي نظام جي ارتقا بلڪل ايئن ٿئي ٿي، جيئن انسان جي ذهن ۾ عقل جي ارتقا ٿئي ٿي ۽ اها هڪ عام مشاهدي جي ڳالهه آهي ته انسان جي خيالن ۽ سوچن جي ارتقا ۾ تضاد ۽ اتحاد جو عمل هڪ ئي وقت جاري ۽ ساري آهي. اهوئي سبب آهي جو ڪنهن به خيال يا تصور کي، تڏهن صحيح نونو سمجهي يا مڪمل چئي سگهجي ٿو، جڏهن انهيءَ خيال يا تصور سان گڏ، ان جو متضاد ۽ مخالف خيال ۽ تصور به لاڳاپيل ۽ موجود هجي. مثال الف جي تصور کي صحيح نونو سمجهڻ لاءِ ان جو متضاد يا مخالف تصور به لازمي طور موجود هجي. ان کي اڃا وڌيڪ ايئن سمجهي سگهجي ٿو ته مثبت يا هاڪاري تصور يا خيال يعني دعويٰ ڪندڙ الف سان گڏوگڏ ان جي منفي يا ناڪاري خيال يا تصور يعني جوابي دعويٰ ڪندڙ ان جو متضاد يا مخالف خيال يا تصور به موجود هجي ٿو. ايئن دعويٰ ڪندڙ الف جو تضاد ئي جوابي دعويٰ ڪندڙ مخالف الف کي پيدا ڪندو آهي.

اهڙيءَ طرح دعويٰ ڪندڙ ۽ ان جي جوابي دعويٰ ڪندڙ يعني هاڪاري ۽ ناڪاري خيال يا تصور جي باهمي رابطي سان هڪ ٻيون نئون خيال يا تصور پاڻ مرادو ٺڪاءُ (نمودار) اچي ڪندو آهي. ۽ اهو ٽيون يا نئون دعويٰ ڪندڙ پنهنجي پيهر يا ٻئي جنم ۾ هڪ ٻئي نئين بنياد تي پاڻ سان گڏ پنهنجو دعويٰ ڪندڙ يعني ناڪاري خيال يا تصور کي پيدا ڪندو آهي ۽ پوءِ اهو نئون دعويٰ ڪندڙ ۽ نئون جوابي دعويٰ ڪندڙ پاڻ ۾ گڏجي ۽ مربوط ٿي، وري هڪ نئين خيال يا تصور کي پيدا ڪندو آهي. ٻين لفظن ۾ هڪ نئون دعويٰ ڪندڙ ۽ هڪ ٻئي نئين دعويٰ ڪندڙ سان گڏجي ۽ مربوط ٿي، هڪ ٻئي نئين

————— جديد قومي ۽ بين القومي نظام —————

خيال يا تصور کي پيدا ڪندو آهي ۽ ايشن آغاز کان انجام يا شروعات کان پڇاڙي تائين هڪ سلسليوار عمل درعمل جي زنجير اڳتي وڌندي ۽ ترقي ڪندي رهي ٿي ۽ پنهنجي آخري نتيجي ۾ اها سلسليوار زنجير جي ارتقا پنهنجي عروج يا چوٽيءَ تي پهچي، مطلق سچائيءَ جي نظام سان وڃي ملندي آهي. جنهن مطلق انهيءَ سچائي جي نظام ۾ مڪمل مطابقت ۽ هم آهنگي هوندي آهي؛ جنهن ۾ ڪوبه تضاد يا ابتڙائي ڪانه هوندي آهي. يعني اسان جا خيال ۽ سوچون يا فڪر دراصل اثبات ۽ اقرار کان انهيءَ نفئيءَ ۽ ناڪارگيءَ ڏي سلسليوار زنجير جهڙن عملن جي ذريعي وڌندا ۽ ترقي ڪندا هڪ اعليٰ ترين اثباتي يا اقراري عروج يا ڪمال تي پهچي، هڪ اعليٰ قسم جي مطلق سچائي جي نظام کي ڳولي لهندا آهن.

هو (هنگل) انهيءَ کي هڪ بهترين مثال سان اڃا وڌيڪ هيئن سمجهاڻي ٿو ته قرض ڪريو ته اسان هڪ نارنگيءَ جو ادراڪ (ڄاڻ) حاصل ڪريون ٿا ته اسان جي انهيءَ ادراڪ يا علم سان گڏ اسان جي سامهون هڪدم نارنگيءَ جي خاص شڪل ۽ خاص رنگ جو فرق يا سچاڻپ وجود ۾ اچي ٿي. يعني اسان صاف طور تي نارنگيءَ جي انب يا انگور کان جدا ۽ الڳ هڪ ٻئي نموني جي ڄاڻ حاصل ڪريون ٿا. ايشن اسان جي دعويٰ (هاڪاري) نارنگيءَ اسان لاءِ جوابي دعويٰ (ناڪاري) انب يا انگور (جيڪي نارنگي ناهن) کي سامهون آڻيندي آهي ۽ پوءِ اها دعويٰ نارنگيءَ ۽ جوابي دعويٰ انب يا انگور ٻئي هاڪاري ۽ ناڪاري دعوائون پاڻ ۾ ملي ۽ مربوط ٿي، انهيءَ ترڪيب يا مطابقت کي پيدا ڪنديون آهن، جيڪا نارنگيءَ ته هوندي آهي يا انب يا انگور ته هوندو آهي پر اهي ٻئي شيون، ميو ٿي جو هڪ قسم هونديون آهن ۽ انهن ٻنهي (شين) ۾ يعني نارنگيءَ ۽ انب ۾ يا انگور ۾ ميو ٿي جو هڪ گڏيل قدر (يعني ميو) موجود هوندو آهي. ۽ ايشن اهي ٻئي دعوائون يا شيون يعني نارنگيءَ ۽ انب يا انگور ميو ٿي هوندو آهي ۽ انهن ٻنهي جو گڏوگڏ وجود (نارنگيءَ انب يا انگور ميو) موجود هوندو آهي.

اهڙيءَ طرح بلڪل ئي ميو جي عنوان سان اها نئين دعويٰ پاڻ سان گڏ جوابي دعويٰ يعني ڀاڄي يا ترڪاري موريءَ يا واڱڻ جي تصور کي پيدا ڪندي آهي. مطلب اهو ٿيو ته جي نارنگيءَ ۽ انب يا انگور ميو آهي ته موري ۽ واڱڻ ميو نه پر ڀاڄي ۽ ترڪاري آهي. اهڙيءَ طرح هاڪاري دعويٰ ميو ۽ ان جي ناڪاري جوابي دعويٰ ڀاڄي ۽ ترڪاري ٻئي دعوائون هڪ دفعو ٻيهر پاڻ ۾ ملي ۽ مربوط ٿي، ترڪيب وٺي ۽ هم آهنگي ماڻي هڪ بلڪل نئين تصور يا دعويٰ کي پيدا ڪن ٿيون، جيڪا هڪ ڪاڌي جي شيءِ جي دعويٰ هوندي آهي. مطلب اهو ٿيو ته اهو ميو هجي يا ڀاڄي ۽ ترڪاري هجي، پر ٻئي ڪاڌي جون شيون آهن، جن کي صرف ڪاڻي سگهجي ٿو، پر پوشاڪ يا ڪپڙي جيان جسم تي پائي يا اوڊي نٿو سگهجي، ان جي نتيجي ۾ وري هڪ نئين دعويٰ ڪاڌي جي شيءِ ۽ ان جي جوابي دعويٰ پوشاڪ يا ڪپڙو وجود ۾ ايندي آهي ۽ ايشن وري هڪ نئين دعويٰ ڪاڌي جي شيءِ ۽ ان جي هڪ نئين جوابي دعويٰ پوشاڪ يا ڪپڙو هاڪاري ۽ ناڪاري وجود جي

باهمي اشتراك ۽ ترڪيب سان بلڪل نئون تصور يعني ڪاپي جي شين جي دعويٰ وجود وٺندي آهي. اهڙيءَ طرح اهي ڪاڌي جون شيون هجن يا پوشاڪ ۽ ڪپڙو هجن، انهن پنهنجي قسمن جي شين ۾ ڪاپي جي شين جي هجڻ جو هڪ باهمي ۽ لاڳاپي وارو قدر موجود هجي ٿو ۽ اهو خيال، تصور يا فڪر جو سلسليوار زنجير جو عمل وڌندو ۽ ترقي ڪندو پنهنجي انتهائي عروج ۽ چوٽيءَ تي پهچي، هڪ ”ڪائناتي روح“ ۾ ضم ٿي ويندو آهي. هيڳل جي انهيءَ فڪري سچائي جي نظام جي خلاصي ڪي اڃا ميسن وڌيڪ سولي انداز ۾ سمجهي ۽ بيان ڪري سگهجي ٿو ته هر خيال يا تصور جو هڪ ضد موجود رهي ٿو. (يعني هر تصور يا خيال بچاءُ خود پنهنجو ئي ضد آهي) ۽ اهو خيال يا تصور جنهن پنهنجيءَ هڪ خاص حد کي اورانگهي ٿو ته ان جي ناقص يا ڪا بٽ پاسي جي نفسي ٿي وڃي ٿي ۽ ان جي جاءِ هڪ ٻيو نئون خيال يا تصور وٺندو آهي؛ جيڪو پنهنجي پهرئين خيال يا تصور جو عڪس ۽ اولڙو هوندو آهي. اهو نئون خيال يا تصور پنهنجي پهرين خيال ۽ تصور سان ملي ۽ مربوط ٿي، هڪ نئون ڪليو يعني خيال يا تصور پيدا ڪندو آهي ۽ انهيءَ نئين خيال يا تصور جي اڳتي هلي ترقيءَ جي نتيجي ۾ نفسي ٿئي ٿي ۽ وري انهيءَ نئين تصور يا خيال جي به اڳتي هلي ترقيءَ جي صورت ۾ نفسي ٿئي ٿي ۽ ائين اهو سلسليوار عمل اڳتي ئي اڳتي وڌندو ۽ ترقي ڪندو رهي ٿو ۽ جاري ۽ ساري رهي ٿو. پر جيئن ته نفسي ناقص ۽ ناڪاري پاسي جي ٿئي ٿي، ان ڪري خيالن يا تصورن جو صالح، صحتمند ۽ ترقي پسند عنصر يعني خيال، سوچ يا فڪر ارتقا جون منزلون طئي ڪندو باقي قائم ۽ دائر رهي ٿو ۽ اهو صالح، صحتمند يا ترقي پسند عنصر يا جوهر اهي ابدي قدر يا حقيقتون آهن، جيڪي انهيءَ سڄي سلسليوار تغير يا تبديليءَ جي باوجود باقي ۽ قائم رهندا آهن ۽ اهائي قائم بالذات يا ”پاڻ وهڻي سگه“ آهي، جيڪا انهيءَ جوهر کي ثابت ۽ سلامت رکندي آهي؛ جنهن کي هيگل ”ڪائناتي روح“ سڏي ٿو. (1)

اما هيگل جي ترقيءَ جي تصوراتي جدليات آهي. ان جي پيٽ ۾ مارڪس جي مادي جدليات جي تصور مطابق هن جو چوڻ آهي ته ”هيگل پنهنجيءَ جدليات جي تصور کي اُبتو يعني مٿي پر بيهاريو آهي.“ ڇاڪاڻ ته انهيءَ جي جدليات مطابق ”مطلق تصور يا ”ڪائناتي روح“ ئي ترقي ڪري ٿو.“ ۽ انهيءَ جي آڌار تي يا پوٿواريءَ ۾ پوئلڳيءَ ۾ باقي سڄي مادي ڪائنات توڙي انساني سماج ۽ شعور ترقيءَ جا مرحلا طءُ ڪندا رهن ٿا. جدليات جي انهيءَ تصور کي مارڪس خيالي ۽ تصوراتي جدليات سڏيندي چيو آهي ته ”انهن ئي جدليات جي قانونن مطابق مادو ترقي ڪري ٿو ۽ خيال ۽ تصور يا شعور ۽ فڪر مادي جو عڪس آهي. ان ڪري فڪر هجي، سماج هجي يا فطرت هجي يا انسان ۽ ان جون سرگرميون هجن؛ جمادات کان نباتات تائين، نباتات کان حياتيات تائين، حياتيات کان حيوانيات تائين، حيوانيات کان انسانيات ۽ سماجيات تائين سڄيءَ ڪائنات جي ارتقاء انهن ئي جدليات جي هم گير ۽ آفاقي اصولن مطابق

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

ٿيندي رهي ٿي، فرق صرف هيءُ آهي ته جمادات کان نباتات جا جدلياتي اصول، انهن جي ڪيميائي عملن سبب ٿورو گهڻو ڦيرڦار رکن ٿا ۽ ايئن جمادات ۽ نباتات کان حياتيات ۽ حيوانيات جا جدلياتي اصول، انهن جي حياتياتي عملن سبب ٿورو گهڻو ڦريل هوندا آهن، ۽ ايئن وري حيواني حياتيات کان انساني يا سماجياتي حياتيات جا جدلياتي اصول، انساني ۽ سماجي شعور ۽ سمجھ جي سرگرمين جي سبب يا بنياد تي ”تاريخي ماديت“ جي شڪل ۾ ظاهر ٿين ٿا، پر جدليات جو اهو آفاقي قانون آهي، جيڪو فطرت، سماج ۽ انسان ۽ ان جي سوچ ۽ فڪر سان لازمي طور لاڳو ٿئي ٿو، نه بنهه آزاد ۽ خودمختيار فطرت جا قانون آهن، ۽ نه سماج ۽ انسان ۽ ان جي سوچ ۽ فڪر جا قانون بلڪل آزاد آهن. پر جبر ۽ اختيار جي وچ وارن ماپن، ماڻن ۽ رابطن مطابق عمل ڪندا رهندا آهن. اهو برابر آهي ته فطرت جا جدلياتي قانون انڌين قوتن جيان عمل ڪندا آهن يا جيئن حياتياتي دنيا ۾ جبلي وهڪري تحت عمل ڪندا آهن، تيئن اهي انساني سماج جي شعوري سرگرمين ۽ پيداوار جي عمل تحت تاريخي ماديت جي صورت ۾ ظاهر ٿيندا آهن.

جڏهن انهن جدليات جي قانونن کي عام يا عموميت يا هم گيريت ۾ ڏسنداسين يا انهن جي جنرلائيزيشن (Generalization) ڪنداسين ته اهي فطرت، سماج ۽ انساني شعور ۽ فڪر جي تجزيي ڪرڻ ۾ اسان جي مدد ڪندا آهن، ۽ پوءِ اسان انهن قانونن جي روشنيءَ ۾ ڪاٺاٺ ۽ ان جي تحرڪ يا تغير ۽ ترقيءَ کي واضح ۽ چڱيءَ طرح ڏسي ۽ سمجهي به سگهنداسين ته فطرت جي ننڍن وڏن لقائن جي پُر پُر جي پرڪ ۽ پروڙ به ڪري سگهنداسين ۽ انهن کي سماج ۽ سماجي قانون مطابق لاڳو ڪري به سگهنداسين ۽ عالمي طور سياسي ۽ معاشي قانونن جي جائزي لاءِ ڪم به آڻي سگهنداسين ته هندو پاڪ ننڍي کنڊ ۽ ايشياڻي ملڪن ۽ قومن جي سياسي، سماجي ۽ اقتصادي صورتحال کي سمجهي ۽ سڃاڻي يا ڄاڻي به سگهنداسين ته پاڪستان ۽ سنڌ جي سياسي، سماجي ۽ اقتصادي پس منظر جو جائزو به وٺي سگهنداسين ته پاڪستاني رياست اندر واڙيل مظلوم ۽ محڪوم قومن جي سياسي ۽ اقتصادي قومي غلاميءَ جي شڪل جو تعين به ڪري سگهنداسين ۽ انهيءَ سان گڏ پنجاب سامراج جي بالادستيءَ ۽ ان جي پرماري ۽ توسيع پسند ڪردار جو تجزيو به ڪري سگهنداسين ۽ ان جي جواب ۾ قومي تحريڪ ۽ ان جي سياسي ۽ سماجي بيهڪ جو تعين به ڪري سگهنداسين ۽ انهيءَ مان نجات يا چوٽڪاري جون واٽون به ڳولي سگهنداسين.

ڇاڪاڻ ته اسان جڏهن مادي جدليات جي قانونن کي پنهنجين سماجي، اقتصادي ۽ سياسي حالتن سان لاڳو ڪري ڏسنداسين ته اهي تاريخي ماديت جي قانونن جي روشنيءَ ۾ اسان جي سائنسي طور رهنمائي ڪندي نظر ايندا آهن. ۽ پوءِ انهن ئي قانونن جي رهبريءَ ۾ اسان پنهنجيءَ سماجي ۽ تاريخي صورتحال، پنهنجي قومي تڪميل جي حيثيت، ۽ اقتصادي سماجي نظام جي بيهڪ جو معروضي ۽ حقيقي

سائنسي جائزو وٺي سگهنداسين ۽ پنهنجي وطن ۽ قوم جي حقيقي چوڻڪاري يا آزاديءَ جي واٽ ڳولي سگهنداسين؛ ڇاڪاڻ ته اهي جدليات جا مهم ڳير آفاقي قانون اسان جي ننڍي کان وڏي، انفرادي ۽ اجتماعي، قومي ۽ سماجي حقن ۽ مسئلن جي سلسلي ۾ رهنمائي ڪري سگهن ٿا. پوءِ اهي اسان جا پنهنجا گهريلو مسئلا هجن، پنهنجيءَ انفرادي ذات جا مسئلا هجن يا ڳوٺ، راڄ ۽ سنڌ جا مسئلا هجن؛ سڀني جي نشاندهي توڙي حل انهن ئي سائنسي قانونن ۾ ڳولي ۽ ڪڍي سگهجي ٿو. ٿورن لفظن ۾ ته اهي جدليات جا آفاقي قانون، انساني فڪر ۽ معاشري کان وٺي فطرت ۽ ڪائنات جي تحرڪ، تغير ۽ ترقيءَ جي عام اصولن ۽ مڙني ڏيکين ۽ عملن جي عام رشتن ۽ ناتن جي ڏسڻ ۽ پرکڻ جي مڪمل سائنس آهي، جيڪا هن ڪائنات جي مک وڏي وحدت آهي. بقول پٽائي جي ته:

وحدت مان ڪثرت ٿئي، وحدت ڪثرت ڪُل،
حق حقيقي هڪڙو ۽ ٻولي ٻي مَ پُل،
هو هلاچو هُل، با الله سندو سچڻين.

قومي تڪميل جي ترقيءَ جو تصور

رمبر سنڌ سائنس جي، ايم. سيد لکيو آهي: ”مر صالح ۽ سگماري قوم ۽ قائم رهندي آهي ۽ ڪمزور ۽ بزدل فنا ٿي ويندي آهي. اهو فطرت يا قدرت جو قانون آهي، جو پُرنڌو آهي پر ترندو ڪونه آهي.“

فلسفي جي زبان ۾ ترقيءَ جي روان دوان سفر کي نفِيءَ جي نفِيءَ جو قانون چئبو آهي، جنهن شيءِ جي پهرين نفِي ٿيندي آهي، انهيءَ کي اثبات يا ٿيسز (Thesis) سڏبو آهي ۽ جيڪا ان کي رد ڪندي آهي، ان کي نفِي يا اينٽي ٿيسز (Anti thesis) چئبو آهي ۽ جيڪا ان کي به رد ڪندي آهي يعني نفِيءَ جي نفِي ڪندي آهي، ان کي ترڪيب يا نبيرو (Synthesis) چئبو آهي. اهڙيءَ طرح پراڻي ۾ موجود هر انهيءَ شيءِ جي نفِي ٿيندي آهي، جيڪا فوسوده ۽ مدي خارج يا نئين حالتن سان ان نمڪندڙ يا جيڪا پنهنجي جياپي جا ڏينهن کائي پورا ڪري ڇڏيندي آهي، جدلياتي نفِي ڏاه دوم ڪرڻ سان گڏوگڏ ٺاه نوم به ڪندي آهي. جدليات جي انهيءَ قاندي مطابق فطرت ۽ سماج يا فڪر جي هر لقاءَ ۾ جيئن دعويٰ سان گڏ، ان جي جوابي دعويٰ يا ضد به موجود هوندو آهي، تيئن قومن جي ترقيءَ جي تاريخ ۾ هر دعويٰ جي جوابي دعويٰ يا ضد به موجود هوندو آهي. ويندي ڌرتيءَ تي وسندڙ جاندار جسم به رشتن ۽ ناتن جي ڊگهيءَ زنجير جي عمل جي ڪڙين ۾ سلهاڙيل هجن ٿا. ڌار ڌار ٻوٽا ۽ جانور اعليٰ قسم جون جنسون ۽

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

ذاتيون (Species) ۽ هندیون ۽ هندیون رهن ٿيون. ايئن مختلف جنسون ۽ ذاتيون ملي ڪي نسل (Genera) ٺاهين ٿيون ۽ نسل وري قبيلو جوڙين ٿا، ۽ قبيلو قوميتون جوڙين ٿا ۽ قوميتون قومن کي تشڪيل ڏين ٿيون.

سنڌي قوم ۾ من وقت به اڃا قبيلائي باقيات آهي، جيئن چانڊيا، مگسي، جتوئي، لغاري ۽ جوڻيجا يا سيد، جامو ۽ سما ۽ سومرا آهن يا ٻيون ڪيتريون ذاتيون ۽ قبيلو آهن. جيڪي مختلف قبيلن يا ذاتين ۾ ورمايا پيا آهن، ۽ جيڪي سنڌي قوم ۾ هڪ ٻئي جي خلاف دعوائن جون جوابي دعوائون آهن. ايتريقدر جو اهي هڪ ٻئي جي خلاف وڙهندا ۽ ماڻهو ماريندا رهندا آهن. هڪ قبيلو ٻئي قبيلي کي يا هڪ ذات وارو ٻيءَ ذات واري کي سڱ به نه ڏيندا آهن. اها پراڻي وقت جي قبيلائي سماج جي هڪ ضروري اڏاوت هئي. ڇاڪاڻ ته اهي اهڙيءَ طرح جيڪڏهن پاڻ کي هڪ ٻئي کان جدا نه رکندا هئا ته نه سندن سڃاڻپ قائم رهي سگهندي هئي ۽ نه قبيلائي ذات پات وارو نظام ۽ راڄ پاڳ قائم رهي سگهندو هو. قبيلائي سماجي نظام لاءِ اهو ضروري هو ته اهي نه پنهنجيءَ سڃاڻپ کي جدا رکن پر قبيلائي مفادن کي به هڪ ٻئي کان جدا رکن. صرف اهڙيءَ صورت ۾ اهي هڪ ٻئي جو ضد به ٿي سگهيا ٿي ۽ هڪ ٻئي جا اتحاد به ٿي سگهيا ٿي ۽ هڪ ٻئي جي دعويٰ ۽ جوابي دعويٰ به ٿي سگهيا ٿي. مثال: چانڊيا، مگسي جو ضد هئا ته مگسي، جتوئي جو ضد هئا ته جتوئي لغارين جو ضد هئا ته لغاري وري سيدن ۽ ٻين ڪن ذاتين يا قبيلن جو ضد هئا ۽ ان وقت جي قبيلائي سماج جي ضدن ۽ اتحادن جي اها هڪ جدلياتي وحدت هئي.

سنڌ اندر جيڪي به قبيلو هئا سي جدا جدا قبيلائي راڄ هئا ۽ پنهنجي ۽ ٻين جي وچ ۾ ذات پات جون سرحدون قائم ڪيو ويٺا هوندا هئا ۽ انهيءَ ۾ ئي انهن جو جياپو ۽ سلامتي هئي. پر جڏهن قبيلائي سماجي نظام جي جاءِ جاگيرداري سماجي نظام وٺندو آهي ۽ ان کان پوءِ ان جي جاءِ سرماڻيداري سماجي نظام والاريندو آهي ته پراڻن ۽ مڙي خارج سماجي رشتن ناتن جون تقاضائون ۽ گهرجون پنهنجو تاريخي ڪردار يا جواز وڃائي وهنديون آهن ۽ انهن پراڻن سماجي نظامن وارا ضد ۽ انهن جون ضد دعوائون به پنهنجا وجود وڃائي وهنديون آهن ۽ انهن جي جاءِ تي نون سماجي نظامن جا نوان ضد ۽ انهن جون ضد دعوائون نوان روپ وٺي ظاهر ٿيندا آهن، جيڪي نون سماجي نظامن جي جياپي لاءِ ضروري ۽ لازمي ٿي پوندا آهن بلڪه اهي انهن سماجي نظامن جي ترقيءَ ۽ اوسر لاءِ تاريخي ضرورت جو ڪردار ادا ڪندا آهن. جيڪي قبيلن مان قوميت ۽ قوميت مان قوم جي قومي تڪميل جي ترقيءَ جي تقاضائن جي دعويٰ ڪندا آهن ۽ جيڪي مدي خارج ۽ پراڻن سماجي ضدن ۽ ضد دعوائن جي ريتن ۽ رسمن يا اخلاقي پيمانن ۽ قدرن جي نفی ڪندا آهن. نتيجي ۾ اڳوڻا قبيلائي، ثقافتي يا لساني گروم هڪ ئي معاشي مرڪزيت ۽ وحدت جي ڀڃڻ ۾ پئجي ويندا آهن ۽ هڪ ٻئي جي ويجهو ايندا ۽ ميل ميلاپ ڪندا ويندا آهن ۽ ايئن هڪ ٻئي ۾ جذب يا ضم ٿي ويندا آهن.

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

شادين مرادين ۽ پرڻن ۽ مرڻن جون پراڻيون ريتون ۽ رسمون مرجھائڻ لڳنديون آهن، جيڪا قبيلا مان قوميت ۽ قوميت مان قوم جي قومي تڪميل جي ترقيءَ جي تاريخي ضرورت ٿي پوندي آهي ۽ قوم ۽ پنهنجيءَ قومي تڪميل جي تاريخي گهرجن مطابق مختلف قبيلا، ثقافتي ۽ لساني حصن ۽ برادرين کي پاڻ ۾ ضم ڪندي ۽ ڳڙهائيندي ويندي آهي ۽ امڙيءَ طرح هڪ قوم جي قومي تڪميل جي شروعات ٿي ويندي آهي، جڏهن به ڪا قوم پنهنجن ننڍن وڏن قبيلائي، ثقافتي ۽ لساني گروهن ۽ برادرين کي ضم ڪرڻ لڳندي آهي ته انهيءَ قوم ۾ قومي مفادن جي هم آهنگيءَ جو شعور به پيدا ٿيڻ لڳندو آهي. انهيءَ سلسلي ۾ جديد قومي نقط نظر موجب اقوام متحده جي چارتر ۾ قوم جي قومي تڪميل لاءِ پنج فيڪٽر يا عنصر ٻڌايا ويا آهن: (1) وطن، (2) تاريخ (3) ٻولي (4) ثقافت ۽ (5) سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هم آهنگي يا ان جو شعور. انهن پجن فيڪٽرن يا عنصرن جي موجودگيءَ کان سواءِ ڪا به قوم قومي تڪميل ماڻي نه سگهندي آهي ۽ نه مڪمل قوم ٿي سگهندي آهي.

قوم جي تصور بابت مختلف دورن ۾ مختلف تشريحوں ٿينديون رهيون آهن. رهبر سنڌ سائين جي، ايم سيد قوم جي مختلف تصورن بابت مينيون بحث ڪيو آهي. ”(1) نسلي تخيل واري قوم: انهيءَ نظريي واري قوم جو بنياد نسل تي قائم ڪيو ويو آهي. جهڙيءَ طرح سمات، بلوچ، بروهي ۽ پختون، اهي جدا جدا نسل آهن، تنهنڪري اهي جدا جدا قومون سڏيون وڃن ٿيون. (2) مذهبي تخيل واري قوم: انهيءَ نظريي واري قوم جو بنياد مذهب تي ٻڌل آهي ۽ هر مذهب کي مڃيندڙ ماڻهن کي جدا جدا قوم شمار ڪيو وڃي ٿو. جهڙوڪ: ڪرستان، يهودي، هندو ۽ مسلمان وغيره. (3) سلطاني تخيل واري قوم: بادشاهن، شهنشاهن ۽ سلطانن مختلف ملڪن کي فتح ڪرڻ بعد پنهنجي شهنشاهيءَ ۽ سلطانيءَ ۾ رهندڙ ماڻهن کي خاص رنگ ۾ رنگي قوم سڏڻ شروع ڪيو! جهڙوڪ: رومن، جرمن، فرينچ، سامراجي وغيره خاص حالتن ۾ انگريزن انهيءَ پاليسيءَ تي عمل ڪيو. (4) جديد تخيل واري قوم: موجوده وقت ۾ مٿيان ٽيئي نظريا پراڻا ٿي چڪا آهن، هن وقت انهن نظرين تي ڪٿي به عمل ڪو نه ٿي رهيو آهي. پر جديد تقاضائن ۽ ضرورتن جي بنياد تي اڄڪلهه هڪ نئون قومي نظريو وجود ۾ آيو آهي. جنهن کي ”جديد سائنسي قومي نظريو تصور ڪيو وڃي ٿو. انهيءَ نظريي واري قوم جو دارومدار هيٺين پنجن اصولن تي رکيو ويو آهي. (1) زبان، (2) جاگرافيائي حدون يعني وطن، (3) ثقافتي ۽ تهذيبِي ورثو ۽ (4) قومي خاصيتون ۽ تاريخي روايتون ۽ (5) سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هم آهنگي.“ (2)

رهبر سنڌ سائين جي، ايم سيد جي قوم ۽ قوميت بابت انهيءَ حوالي کان سواءِ سنڌي قوم جي تشڪيل يا تڪميل بابت سندن ٻيو هڪ مختصر مقولو آهي ته ”سنڌي حقيقتاً قوم آهي پر اڃان عملاً قوم ٿي نه سگهي آهي.“ قوم ۽ قوميت جي ارتقائي مرحلي جي تشريح موجب سنڌي قوم لاءِ اهو هڪ سائنسي معقولو آهي. جيڪو سنڌي

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

قوم جي قومي تحريڪ ۽ ان جي قومپرست فڪر جي وسيع تر ترجماني ڪري ٿو ۽ سنڌي قوم جي سماجي ۽ سياسي صورتحال ۽ ان جي تاريخي شعور جي ڀرپور عڪاسي ڪري ٿو ۽ نشاندهي ڪري ٿو ته سنڌي قوم ۾ بحريثيت هڪ قوم جي اڃان سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي مر آهنگيءَ جو شعور مڪمل ٿي نه سگهيو آهي، ان ڪري ئي اها پنهنجن قومي حقن توڙي قومي مفادن جي بچاءَ لاءِ اُتي ڪڙي نٿي ٿئي ۽ نه قومي اتحاد ۽ ٻڌيءَ جو مظامو ٿي ڪري. ڇاڪاڻ ته قومي حقن ۽ قومي مفادن جي حاصلات (قومي آزادي) صرف قومي اتحاد ۽ ٻڌيءَ ۽ ان جي نتيجي ۾ ٿيندڙ جدوجهد جي ذريعي ممڪن ٿيندي آهي، اسٽالن جو چوڻ آهي ته: ”محض هڪ ملڪ ۾ رهڻ ئي قوم بنجڻ لاءِ ڪافي نه آهي، انهيءَ لاءِ قوم جي فردن ۾ معاشي مفادن جي مر آهنگي ضروري آهي، جيڪڏهن ڪو انساني گروهه يا جماعت هڪ ئي خطي ۾ آباد آهي ۽ قوم ٿيڻ چاهي ٿي ته انهن ۾ معاشي ۽ اقتصادي طاقتن جي موجودگي ضروري آهي، جيڪي انهيءَ انساني گروهه يا جماعت جي مختلف حصن ۽ فرقن کي هڪ ئي ملڪ ۽ قوم جي وحدت ۾ بدلائي سگهن.... آمريڪا جو مثال ٿي ڪٿي وٺجي، ته خبر پوندي ته قوميت جي تصور ۾ معاشي استحڪام جو ڪيڏو وڏو ڪردار آهي. آمريڪا جا ماڻهو يورپ جي مختلف ملڪن ۽ قومن مان مڃڻ جي باوجود هڪ قوم ڪهڙيءَ طرح ٿي ويا آهن؟ انهيءَ جو بنيادي سبب اهو آهي ته اُتان جي معاشي طاقت، پيداوار ۽ پوروشي جي ورهاست ۽ نقل و حمل جي وسيلن ۽ ذريعن، ملڪ جي مڙني حصن ۽ گروهن کي پاڻ ۾ ملائي هڪ ڪري ڇڏيو آهي ۽ ائين هڪ ئي آمريڪي قوم وجود ۾ آئي آهي.“ (3)

آمريڪا برطانوي سامراج جي پيڻڪ هئي؛ جتي يورپ جي مختلف ملڪن مان ڏوهاري ماڻهن کي سڙا طور ملڪ نيڪاليون ڏني کين انهيءَ ٻيٽ (آمريڪا) ۾ وسايو ويو هو پر پوءِ انهيءَ ٻيٽ يا زمين تي گڏجي رهڻ جي ڪري جڏهن سڀني ماڻهن جا سياسي ۽ اقتصادي مفاد مڪجهڙائي اختيار ڪري ويا ته اهي هڪ نئين يا جديد قوم جي تشڪيل ڪري ويا. جنهنڪري انهيءَ زمين تي رهندڙ نئين قوم جا اجتماعي قومي مفاد پنهنجيءَ اڳوڻيءَ آقا قوم جيڪا صرف ٻه صديون اڳ ۾ سندن ئي قوم جو حصو هئي، انهيءَ سان تضاد ۽ ٽڪراءُ اختيار ڪري ويا ۽ اهي بحريثيت هڪ نئين اڀرندڙ قوم جي پنهنجيءَ ئي (انگريز) قوم جي خلاف متحد ۽ منظم ٿي ويا ته اتي به ڪڙا ٿيا. نتيجي ۾ انهيءَ قومي جدوجهد جي ذريعي انهن جا سياسي ۽ اقتصادي مفاد اڃا وڌيڪ قومي مفادن جي مر آهنگي اختيار ڪري ويا. ڇاڪاڻ ته اهي لساني يا ثقافتي گروهه پنهنجي پنهنجي جاگيرداري دور جي روايتن ۽ ٻنڌڻن کي اڳ ۾ ئي پوئتي ڇڏي آيا هئا تنهنڪري جلد ئي جديد سرماڻيدار قوم جي شڪل اختيار ڪري ويا. اسٽالن لکي ٿو: ”قوم جي ترڪيبي مٿيت جي سلسلي ۾ سڀ کان پهرين اهو سمجهڻ ضروري آهي ته ڪابه قوم ڪنهن هڪ قبيلي، لساني گروهه يا ڪنهن هڪ ئي نسل جي ماڻهن تي مشتمل نه هوندي آهي، جيئن اهو خيال غلط آهي ته انگريزي قوم جا سمورا ماڻهو

مزارين سال اڳ ۾، ڪنهن مڪڻي قبيلي جو اولاد مٿا يا آهن يا ڪنهن مڪڻي نسل وارا مٿا ۽ آهن؛ ان ڪري اهي قوم آهن. بلڪ ڄمڙيءَ طرح اطالوي قوم ڪيترن ئي انساني نسلن ۽ گروهن مان ڄڙي آهي، جيئن رومي، جرمني، ايٽرسڪي، يوناني ۽ عرب وغيره. ايشن فرانسيسي قوم ۾ ٻه اوائلي زماني جي ڪيترن ئي انساني نسلن ۽ گروهن جي رت جا رشتا شامل آهن، جيئن گالي، رومي، برطانوي ۽ جرمن وغيره، انگريز ۽ جرمن قوم جو به اهوئي حال آهي. انهن جي خون ۾ به مختلف نسلن ۽ قبيلن جي آميزش آهي. مطلب ته قوم ڪنهن مڪڻي قبيلي يا نسل جي پيٽ جي پيداوار ڪانه موندِي آهي. قوم جي ترتيب ۽ تعمير ۾ بنيادي هٿ تاريخ جو آهي. تاريخي عمل ۽ تاريخي قوتون مختلف نسلن ۽ گروهن جي ماڻهن کي قوميت جي باهمي رشتي ۾ ڳنڍي ڇڏينديون آهن. اهڙيءَ طرح قوم جي تعمير تاريخ ڪندي آهي، پر نسل يا قبيلو ان جي جوڙجڪ نه ڪندا آهن. انهيءَ مان انهيءَ غلط فهميءَ جو به امڪان ٿئي سگهي ٿو ته سڪندر اعظم جون وڏيون وڏيون سلطنتون به تاريخي قوتن جون پيداوار هيون، ان ڪري انهن سلطنتن جا سمورا ماڻهو مڪڻي قوم جوڙاڻ جا حقدار آهن، بلڪل نه. ڇاڪاڻ ته اهڙي قسم جي انساني اجتماع يا گروم ڪي، جنهن کي تاريخ وجود ۾ آڻيندي آهي، انهيءَ کي قوم جو لقب ڏئي نٿو سگهجي، انهيءَ لاءِ ڪن ٻين شرطن جو پورا ٿي ضروري آهي. سڀ کان اڳ ۾ اهو سمجهڻ گهرجي ته سڪندر اعظم (توڙي مغل بادشاهه) يا سائرس جي سلطنتن ۾ موجود ماڻهن کي ڇو نٿو قوم چئي سگهجي؟ ڇاڪاڻ ته اهي سلطنتون مختلف ماڻهن جي گروهن جي اجتماعي ٽولن کان وڌيڪ ڪا حيثيت ڪانه رکنديون هيون. انهن گروهن يا ٽولن ۾ ڪابه اندروني وحدت يا اتحاد نه هوندو هو. اهي سلطنتون صرف ڪن خارجي طاقتن جي زور تي وجود ۾ آيون هيون. جنهن مان مختلف ماڻهن جي گروهن جي سياسي زندگيءَ جو مڪمل سطحي قسم جو اتحاد پيدا ٿيندو هو. انهيءَ ڪري جو اهي خارجي طاقتون کين عارضي طور مڪمل سياسي نظام هيٺ گڏ رکنديون هيون. جيئن ڪنهن وڏي فاتح جي فتح وغيره مٿي، پر جڏهن اهو فاتح يا ان جو اولاد شڪست کائيندو هو ته انهيءَ مٿاڇري ۽ سطحي سياسي اتحاد جا بڪيا اڏڙي ويندا هئا ۽ سلطنت ۾ زوريءَ وڙيل انساني گروم ۽ ٽولا (يا جيئن مغلن ۽ پٺاڻن جون سلطنتون هيون). الڳ الڳ ٿي ويندا هئا، ان ڪري اهڙيءَ انساني جميعت کي قوم سڏي نٿو سگهجي؛ جيڪا عارضي طور (جيئن پاڪستاني قوم: مصنف) وجود ۾ ايندي آهي، ڇاڪاڻ ته قوم جوڙاڻ لاءِ انساني جميعت جي اتحاد جي مضبوطي ۽ پائيداري ضروري آهي.“ (4)

مڪمل مستحڪم قوم جي اتحاد جي مضبوطيءَ ۽ پائيداري لاءِ قوم جي پنجن فيڪٽرن جي تڪميل ضروري آهي؛ جنهن کي سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هم آهنگيءَ جو شعور مضبوط ۽ سگهارو ڪندو آهي. جڏهن ته سنڌي قوم ۾ مڪمل قومي شعور جي ڪميءَ جو سبب سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هم آهنگيءَ جي شعور جي گهٽتائي

آهي، اهوئي سبب آهي جو اها اڄ تائين پنهنجي حقيقي قومي شعور جو مظاهرو ڪري نه سگهي آهي ۽ نه ئي هڪ قوم جي هجڻ جو ڪڏهن عملي اظهار ڪري سگهي آهي يعني ٻين لفظن ۾ ته سنڌي قوم ”حقيقي عملي قومپرست قوم“ ٿي نه سگهي آهي. جنهن قوم جي قومي شعور جي ترقي يا واڌ ئي ان قوم جي پنهنجي فيڪٽر کي مڪمل ڪندي آهي ۽ اهو جديد سرماييدار پيداواري قوتن جو ترقي يافتہ شعور هوندو آهي. انهيءَ کي ئي جديد سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هر آمنگيءَ جو شعور چئبو آهي. اهوئي جديد شمري يا تمذيبي قومي شعور هوندو آهي، جنهن کي مارڪيٽ جي معيشت جي شعور جي حيثيت ۾ جديد قومپرست شعور يا قومي فڪر سڏجي ٿو. جيڪو جديد سرماييداري سماجي نظام جي بالائي ڍانچي يا نظرياتي نظام جي نائندگي ڪندو آهي، ان ڪري اهوئي قومي فڪر يا قومپرست شعور قوم کي پنهنجن اقتصادي وسيلن جي مالڪيءَ جو احساس ڏياريندو آهي ته ”اسان جي وطن جي جاگرافيائي حدن اندر جيڪي به اقتصادي وسيلو آهن، سي اسان جي وطن ۽ قوم جي ملڪيت آهن ۽ انهن اقتصادي وسيلن جي ملڪيت جي ورهاست جو سياسي اختيار به اسان کي ۽ اسان جي قوم جي ماڻهن کي هجڻ گهرجي.“ جنهن کي قوم جي سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هر آمنگيءَ جو شعور چئبو آهي ۽ اهوئي جديد قومي فڪر يا قومپرست شعور آهي.

اهو قومي فڪر انهيءَ قوم جو تاريخي شعور هوندو آهي، جيڪو قوم جي قومي سجاڳيءَ يا قومي احيا يا نشاط ثاني به آهي، جنهن مان اهو ثابت ٿيندو آهي ته اها قوم بهيشتيت قوم جي هڪ تاريخي قوم آهي، جيڪا هڪ وڏي عرصي کان وٺي پنهنجي هڪ خاص جاگرافيائي حدن اندر پنهنجي وطن جي مالڪ رهي آهي. جنهن وطن ۾ انهيءَ قوم نه صرف پنهنجي هڪ ٻولي ۽ ثقافت تخليق ڪئي آهي پر پنهنجي قومي وجود جي تشڪيل به ڪئي آهي. انهيءَ ڪري ئي اها پنهنجي وطن جي جاگرافيائي سرحدن اندر پنهنجي اقتصادي وسيلن جي مالڪيءَ جي حقدار به آهي ته انهن اقتصادي وسيلن جي ورهاست جي سياسي اختيار جي حقدار به آهي. رهبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد لکيو آهي ”سنڌ مزارين سالن کان هڪ ملڪ آهي، سنڌي مزارين سالن کان هڪ قوم آهي، آزادي انهيءَ جو حق آهي ۽ آزادي ممڪن آهي.“ ”سنڌو ماڻھو (Indus valley) جاگرافيائي قدامت جي لحاظ کان بين الاقواميت جي حيثيت رکي ٿي. سنڌي زبان هن ماڻھو جي قديم ٻولي آهي، دنيا جا دريائي تمدن مثلاً مصري، بابلي ۽ عراقي تمدن جي نيل، دجله ۽ فرات ندين جا تمدن آهن. سي انساني نسل جي تاريخ ۾ وڏي اهميت رکن ٿا، سنڌو نديءَ جو تمدن انهن قديم تمدن مان هڪ آهي ۽ سنڌي ٻولي هڪ قديم تمدن جي تاريخي ارتقا جي حاصلات آهي. بين الاقوامي تاريخ ۾ آريائي (Aryon) ۽ سامي (Semetic) نسلن جا ماڻھو سندن مڃرتون ۽ بستيون، تمذيبون ۽ ٻوليون، وڏي اهميت رکن ٿيون. سنڌ ۾ ”موهن جو دڙو“ سامي نسلن جي تهذيب ۽ تمدن جو شاهڪار آهي، سنڌو ماڻھو آريائي نسلن جي مسلسل مڃرتن ۽ بستي جو گوارو آهي،

_____ جديد قومي ۽ بين القومي نظام _____

۽ سندن اصل قديم ٻوليءَ جا ڪي الفاظ نچ حالت ۾ سنڌيءَ ۾ ملن ٿا. انهيءَ ڪري سنڌي ٻولي سامي ۽ آريائي نسلن جي قديم گڏيل بستين جي ڀاڱي جي قديم ٻولي آهي.“ (5)

قومي مفادن جي ترقي جو تصور

نفيءَ جي نفيءَ جي قانون مطابق قبيلائي سماج جي نفيءَ قوميتي سماج ڪري ٿو ۽ قوميتي سماج جي نفي مڪمل قومي سماج کي ڪرڻ گهرجي. اهڙيءَ طرح انساني نسلن جي نفيءَ جي نفيءَ جي بنياد تي ترقي ۽ واڌ ٿيندي رهي آهي يعني جيڪڏهن قبيلائي سماج اثبات (Thesis) آهي ته قوميتي سماج ان جي نفي (Antithesis) آهي ۽ مڪمل قومي سماج نفيءَ جي نفي (Synthesis) آهي ۽ جيئن ته هر نئين سماج ۾ اڳوڻي گذريل سماج جون ننڍيون وڏيون باقيات هونديون آهن ان ڪري جيئن قوميتي سماج ۾ قبيلائي سماج جون باقيات موجود هونديون آهن، تيئن هڪ قومي سماج ۾ قوميتي سماج جون باقيات موجود هونديون آهن. جيئن هن وقت سنڌ جي قوميتي يا قومي سماج ۾ قوميتي توڙي قبيلائي سماج جون باقيات موجود آهن. پر جڏهن سنڌي سماج مڪمل طور مڪمل قومي سماج ۾ داخل ٿيندو ۽ پنهنجي قومي تڪميل مڪمل ڪندو ته اهو پنهنجي نفيءَ جي نفي (Synthesis) به مڪمل ڪندو. انهيءَ جي قومي تڪميل کان پوءِ انهيءَ ۾ ڪي قدر ٿوري گهڻي جاگيرداري قوميتي باقيات ته ممڪن ٿي سگهي ٿي پر قبيلائي باقيات جو مڪمل طور خاتمو ٿي ويندو. ان ڪري انهيءَ مان هر قسم جي غير قومي گروهي، ثقافتي ۽ لساني فرقيواريت ختم ٿي ويندي. سنڌي قوم جي اهڙي مڪمل قومي تڪميل، اڳي پوءِ ٿيڻي آهي. انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ ڪونه آهي ۽ نه ٿيڻ گهرجي.

پر سوال آهي ته سنڌي قوم جي قومي تڪميل يا نفيءَ جي نفيءَ (Synthesis) ۾ دير ٿيڻ جا سبب ڪهڙا آهن؟ اسان جي نقط نظر موجب انهيءَ جا گهڻا ڳڻجا ڪي سبب ڪونه آهن. ڇاڪاڻ ته سنڌ جي پوئين تاريخي دور ۾ ڪلهوڙن جي جاگيرداري قوميتي سماجي نظام جي حڪمرانيءَ کان پوءِ ميرن جي حڪومت جي دور ۾ قبيلائي سماج جي موٽ ۽ ان کان پوءِ ۽ خاص ڪري انگريزن جي سامراجي راڄ ۾ سنڌ کان هڪ آزاد رياست ۽ قوم جو حق ڪسيءَ ان کي بيهڻي صوبي ۾ صرف ڪمشنريءَ جي حيثيت ڏني. وٺي، ان ڪري ان جي قومي تڪميل (Synthesis) جي ترقيءَ جو مرحلو رڪجي ويو. انهيءَ کان پوءِ جڏهن سنڌ جي 1936ع ۾ صوبائي حيثيت بحال ٿي ته ان جي قومي تڪميل (Synthesis) جي تشڪيل جي ترقي به ٿيڻ لڳي، پر سگهوئي 1947ع ۾ ورهاڱي کان پوءِ سنڌي قوم جو هڪ ترقي يافتہ حصو اوچتو سنڌ مان لڏي هندستان هليو ويو ۽ سنڌي قوم هڪ ڀيرو وري قبائلي ۽ جاگيرداري قوميتي سماجي ۽ تميزيبي ۾

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

پسماندگيءَ جي ور چڙهي وئي ۽ سنڌي قوم جي ترقي يافتہ تہذيب ۽ شھري حصي جي، جنھن ٻامرينءَ آباديءَ جا اچي والاري، اها هڪ تہ سنڌي قوم کان بلڪل اوڀري ۽ ويڳاڻي هئي، پيو تہ 1954ع ۾ سگهوئي ون يونٽ جي نتيجي ۾ اها ٻامرين آيل آبادي سنڌي قوم جي حصي ٿيڻ جي بجاءِ پاڪستاني قوم جي خيالي تصور ۾ کوڙجي ۽ مبتلا ٿي وئي، ڇاڪاڻ تہ سنڌ جو پنھنجو معاشرہ به انهيءَ جي لائق ڪونہ رهيو هو، جو اهو انهيءَ ٻامرين آباديءَ کي پاڻ ۾ سمائي، سنڌي قوم ۾ ضم ڪري سگهي ها، سنڌي قوم خود به مردار جاگيرداري معاشرتي جڪڙ ۾ ڦاسجي وئي هئي ۽ نئين ٻامران آيل آبادي ترقي يافتہ شھري معاشرتي تهذيب سان وابستہ هئي، جنھنڪري سنڌي قوم جي قومي تڪميل (Synthesis) هڪ دفعو وري رڪجي وئي، پر ماڻھي ايڪمين صديءَ ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ سنڌي سماج پاڻ به آهستي آهستي شھري سماج ۾ تبديل ٿي رهيو آهي، تہ اهو ۽ ان جي جديد قومي تڪميل جي ڪشش، هڪ طرف سنڌ ۾ مستقل آباد اردو آباديءَ جي شھري حصي کي پاڻ ڏانھن ڇڪي ضم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي ۽ ٻئي طرف اردو آباديءَ جو شھري حصو سنڌي قوم جي انهيءَ قومي تڪميل جي ڪشش جي ڪري سنڌي قوم ۾ ضم ٿيڻ لاءِ اڳتي وڌي رهيو آهي ۽ سنڌي قوم پنھنجيءَ قومي تڪميل (Synthesis) ڏانھن جيئن جيئن اڳتي وڌي رهي آهي، تيئن تيئن اها پنھنجن ٻين ثقافتي، لساني ۽ قبيلائي حصن کي تمام تڪڙو پاڻ ۾ ضم ڪري رهي آهي ۽ اهو ڏينھن ماڻھي ڪو گھڻو پري ڪونہ آهي، جڏھن سنڌي قوم جا ٻئي حصا يعني شھر ۽ ٻھراڙيون گڏجي هڪ ئي جديد سنڌي قوم جي تڪميل ڪندا، جيڪو ان جي سھتمند ۽ صالح قوم مڃڻ جو ثبوت آهي، رھبر سنڌ سائين جي، ايم سيد چيو آهي، ”اهو فطرت جو قانون آهي تہ هر ڪمزور ۽ غير صالح شيءِ فنا ٿيندي ويندي آهي ۽ ان جي جاءِ مضبوط ۽ صالح قوتون والارينديون آهن. هر شيءِ کي پنھنجي بجاءِ ۽ بقاءَ لاءِ پاڻ ئي جدوجھد ڪرڻي پوندي آهي، قوم جي زندگيءَ سان به اهو قانون لاڳو آهي، جنھن قوم ۾ پنھنجن پيرن تي بيھڻ جي صلاحيت ۽ لياقت نہ هوندي آهي، ان کي اقوام متحدہ جھڙيون بين الاقوامي جماعتون به مدد ڪري نہ سگھنديون آهن.“ (6)

دنيا جي ٻين قومن وانگر انهيءَ ارتقا جي آفاقي قانون مان سنڌي قوم به گذري آهي ۽ گذري رهي آهي، جيئن دنيا جي ٻين قومن قبيلن مان قوميتن ۾ ۽ قوميتن مان قومي قومي تڪميل ماڻھي آهي، تيئن سنڌي قوم به قبيلن مان قوميت ۾ ۽ قوميت مان قومي تڪميل ڏي تمام تڪڙي وڪ وڌائي رهي آهي، هر شيءِ جي ٻي شيءِ نفی ڪندي آهي ۽ ان ٻيءَ شيءِ جي ڪا ٻي شيءِ نفی ڪندي آهي، ان جي وري اڃا ئي ڪا چوٿين شيءِ نفیءَ جي نفی ڪندي آهي ۽ اهو سلسلو جاري ۽ ساري آهي ۽ رھندو اچي ٿو:

هڪ قوم جي قومي تڪميل، قبيلائي ۽ قوميتي نفیءَ جي نفی (Synthesis) آهي، ان ڪري انهيءَ (قومي تڪميل) لاءِ سيڪيولر شعور جي سڃاڻي ضروري آهي، جيڪو قومي شعور جي ترقي يافتہ شڪل هوندو آهي ۽ جيڪو جاگيرداري سماجي دور

جي مدي خارج ۽ فرسوده ريتن، رسمن ۽ مت پيدن توڙي سموريءَ غير قومي فرقواريت کي لوڙهي ويندو آهي. جنهنڪري ذات پات واريون قبيلائي برادريون توڙي ثقافتي ۽ لساني گروھ مڪ پئي سان ويجهڙاڻپ پيدا ڪرڻ لاءِ پاڻ ۾ مٿيون مائٽيون ۽ سڳابنديون ڪندا آهن ۽ نئين قومي تقاضائن جي پورائي لاءِ نوان رشتا ۽ ناتا جوڙيندا آهن. جيڪي قومي سجاڳيءَ سان گڏ قومي شعور جي هر آمنگي پيدا ڪندا آهن. نوان اخلاقي قدر ۽ نوان رواج ۽ ريتون رسمن جوڙنديون آهن. جيڪي پراڻيءَ جامد ۽ ڄميل زندگيءَ کي رجائي ۽ پگماري ان کي جديد ترقي يافتہ قومي زندگيءَ جي شاھراھ تي وٺي اينديون آهن. ايئن قوم جو هر فرد جديد قومي ترقيءَ جي ومڪري ۾ شريڪ ٿي ويندو آهي. رهبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد سنڌي قوم جي انهيءَ پس منظر جي پيش نظر چوي ٿو: ”ميءَ (سنڌي) قوم Facto تشڪيل هيٺ آهي، پر اڃا Jury تشڪيل مائٽي نه سگهي آهي. Defacto ڏي ڌيان ڇڪرائي رهيا آهيون پر Dejury جي پيغام جا امل نه آهيون. پر ٻڌڻ وارو ڪونه آهي.“ (7)

قومي تشڪيل جي دوران پراڻي ۽ مدي خارج قبيلائي ۽ جاگيرداري شعور جي جاءِ تي جديد سيڪيولر شعور پيدا ٿيندو آهي. جيڪو قبيلائي ۽ جاگيرداري گروهي فرقوار ۽ علحدگيءَ جي مفادن جي بدران اجتماعي قومي مفادن جي هر آمنگي پيدا ڪندو آهي. جيڪا سڄيءَ قوم جي ماڻهن ۾ جديد سماجي حالتن جي مطابقت وارو قومي اتحاد ۽ ايڪو پيدا ڪندي آهي. ڇاڪاڻ ته موجوده جديد حالتن ۾ قبيلائي ۽ جاگيرداري مفادن واري ٻڌيءَ قومي مفادن جي حاصلات جي اتحاد ۽ ٻڌيءَ لاءِ رڪاوٽ جو ڪارڻ ٿي پوندي آهي. جنهنڪري سڄيءَ قوم جي ماڻهن ۾ پنهنجي جديد جياپني يعني قومي مفادن جي حاصلات لاءِ جديد دور جي تقاضائن مطابق اتحاد ۽ ٻڌيءَ جي ضرورت پوندي آهي. جيڪا انهن ۾ جديد قومي سيڪيولر شعور جي سجاڳي پيدا ڪندي آهي ۽ کين قومي ترقيءَ ۽ تعمير جي شاهه رام تي وٺي ايندي آهي. جديد سرماڻيداري دور پراڻي جاگيرداري معاشي انتشار ۽ وڳوڙ جي جاءِ تي قومي معيشت جي مرڪزيت جي تقاضا ڪندو آهي. ڇاڪاڻ ته قومون، سرماڻيداريءَ جي اُسرڻ دوران ئي قومي تشڪيل حاصل ڪنديون آهن ۽ اهائي سرماڻيداري معاشي مرڪزيت قومي زندگيءَ ۾ يڪجھتي پيدا ڪرڻ لاءِ قومي تشڪيل جو ضروري عنصر هوندي آهي. پراڻي دور جي قبيلائي سماجن ۾ ماڻهو پنهنجن مفادن جي حفاظت قبيلائي اتحاد ۽ ٻڌيءَ ۾ ڪندا هئا پر هاڻوڪي جديد دور ۾ ماڻهو پنهنجن اجتماعي قومي مفادن جي حفاظت، قومي اتحاد ۽ ٻڌيءَ کان سواءِ ڪري نٿا سگهن. اڳ واري قبيلائي ٻڌيءَ ۽ اتحاد قبيلائي شعور جي سنگمرن ۾ سلماڙيل هوندو هو، هاڻوڪو جديد قومي اتحاد ۽ ٻڌيءَ قومي فڪر يا قومپرست شعور جي سنگمرن ۾ ٻڌجي ويندو آهي. ٻيءَ صورت ۾ قومي حقن ۽ مفادن يا قومي آزاديءَ جي حاصلات ناممڪن ٿي پوندي آهي.

مثال سنڌ جي موجوده صورتحال ۾ سنڌو درياھ جي پاڻيءَ جي حاصلات قبيلائي

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

یا جاگیرداري ٻڌيءَ جي ذريعي ناممڪن آهي. اهڙيءَ طرح شهري صنعتي روزگار جي وسيلن جي حاصلات یا حفاظت مڃي واپار وڙهي جي حفاظت مڃي یا ناڻهي ۽ جديد معدنيات جي وسيلن ۽ مفادن جي حفاظت مڃي، قبائلي اتحاد یا ٻڌيءَ ۾ ناممڪن آهن. پر انهن جي حاصلات، صرف قومي اتحاد ۽ ٻڌيءَ جي ذريعي ممڪن آهي. ۽ قومي اتحاد ۽ ٻڌي صرف قومي شعور جي مر آهنگيءَ جي ذريعي ممڪن آهي. قومي فڪر یا قومپرست شعور، جديد سرمائيدار سماجي نظام جي سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي مر آهنگيءَ جو شعور آهي. ٻين لفظن ۾ انهيءَ کي جديد مارڪيٽ یا منڊيءَ جي معيشت جو شعور یا جديد شهري تمدن جو شعور چئجي ته بهتر آهي. قومي فڪر یا قومپرست شعور، جديد سياسي ۽ اقتصادي شعور جي حيثيت ۾ قوم جي ماڻهن ۾، اهو احساس جاڳائيندو آهي ته اسان جي قوم ۽ وطن جي جاگرافيائي سرحدن اندر، جيڪا به سماجي یا معدنياتي یا فطري دولت آهي یا جيڪا به وطن جي پيداوار ۽ ان جا وسيل آهن، اها اسان جيءَ قوم جي قومي دولت آهي ۽ اسان جي وطن ۽ قوم جي ملڪيت آهي ۽ انهيءَ قومي یا سماجي دولت کي وطن ۽ قوم یا ان جي ماڻهن جي ترقيءَ ۽ تعمير یا خوش حاليءَ تي خرچ ڪرڻ جو حق اسان جي قوم جي ماڻهن کي آهي ۽ انهيءَ جي ورهاست جو سياسي اختيار به اسان جي ئي قوم جي ماڻهن کي آهي. انهيءَ شعور ۽ ساڃام کي قومي فڪر یا قومپرست شعور چئبو آهي ۽ اهو قومي فڪر یا قومپرست شعور ئي ڪنهن قوم جي قومي تڪميل لاءِ ضروري هوندو آهي.

جيئن جيئن جديد سرمائيداري نظام ترقي ڪندو ويندو آهي، تيئن تيئن انهيءَ جو نظرياتي نظام (بالاڻي ڍانچو) وڌيڪ پڪو ۽ پختو ٿيندو ويندو آهي ۽ ڪنهن به سماجي اقتصادي نظام جي نظرياتي نظام جو اظهار انهيءَ نظام جي شروعاتي بنياد پوڻ سان ئي ٿيندو آهي ۽ انهيءَ جا ملڪا سلڪا عڪس ۽ اولڙا تصور پيدا ٿين لڳندا آهن. جڏهن اهو سماجي اقتصادي نظام پنهنجي عروج ۽ ڪمال کي پهچندو آهي ته انهيءَ جي نظرياتي نظام جي تڪميل به مڪمل ٿي ويندي آهي. سرمائيداري سماجي اقتصادي نظام پنهنجي تڪميل مڪ قومي رياست ۾ ماڻيندو آهي ۽ اهو انهيءَ نظام جي ترقيءَ جو فطري قانون آهي. جيڪڏهن ڪٿي ڪنهن گهڻ قومي رياست ۾ سرمائيداري سماجي اقتصادي نظام ترقي ڪئي به آهي ته اها ان جي استثنائي ۾ شمار ڪري سگهجي ٿي. جيئن آمريڪا ۽ سوئٽزرلينڊ جون گهڻ قومي سرمائيدار رياستون آهن ۽ ائين ئي سرمائيداري نظام جو نظرياتي نظام به صرف مڪ قومي رياست ۾ پنهنجي ترقي يافت ۽ سڌريل سيڪيولر شڪل اختيار ڪري سگهي ٿو. ليئن لکيو آهي: ”سڄيءَ متدن ۽ ترقي پسند دنيا جو مثال سامهون آهي، ويندي بلقان جي رياستن کان وٺي، اشيا جي مثال ثابت ڪيو آهي ته ڪائوٽسڪيءَ جي راءِ بلڪل صحيح آهي ته ”مڪ قومي رياست، سرمائيداريءَ جي ترقيءَ جو قانون یا معمول آهي. پر، مڪ گهڻ قومي رياست یا ته پسماندگيءَ جي نمائندگي ڪندي آهي یا محض استثنائي هوندي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

آهي. ”قومي لاڳاپن جي خيال کان سرماڻيداريءَ جي ترقيءَ لاءِ بهتر حالتون، صرف هڪ قومي رياست ئي مهيا ڪندي آهي. اهو برابر آهي ته سرماڻيداري لاڳاپن واري اهڙي (گهڻ قومي) رياست قومن جي ڦرمار ۽ ڏاڍ ۽ ڌم جو خاتمو ڪري نه سگهندي آهي، ان ڪري مارڪسي انهن سرماڻيداري اقتصادي فيڪٽرن يا عنصرن کان اڳيون پوري نٿا سگهن جيڪي قومي رياستن جي بحاليءَ جي جدوجهد جو سبب ٿيندا آهن، ان ڪري مارڪسي پروگرام ۾ ”قومن جي خوداراديت“ جو مطلب، تاريخي ۽ اقتصادي نقط نظر کان سياسي خوداراديت ۽ رياستي آزاديءَ کان سواءِ ٻيو ٿي نٿو سگهي.“ (8)

قومپرست شعور سڄيءَ قوم جي ماڻهن کي هڪ ئي سيڪيولر شعور جي لڙهيءَ ۾ پوئتي ۽ متحد ڪري ڇڏيندو آهي. ڇاڪاڻ ته اهوئي سيڪيولر شعور حقيقي جمهوري شعور هوندو آهي. قومپرستيءَ کان سواءِ قوم ۾ نه اجتماعي سيڪيولر شعور پيدا ٿي سگهندو آهي ۽ نه حقيقي جمهوري شعور پيدا ٿي سگهندو آهي. مارڪسي سائنسي نقط نظر کان اهوئي سرماڻيداري سماجي اقتصادي نظام جو نظرياتي نظام يا بالائي ڍانچو آهي.

سرماڻيداري دور کان اڳ وارن دورن دوران ڪنهن به قوم کي جديد قوم جي حيثيت ڏئي نٿي سگهجي، اهي وڌ ۽ وڌ قوميتون رهيون آهن. قوم جي قومي تڪميل جي مڪملتا يا پورئتا صرف سرماڻيداري رشتن ۾ ٿيندي آهي. جنهن لاءِ پنجن فيڪٽرن يا عنصرن جي تڪميل ضروري آهي. وطن، تاريخ، ثقافت ۽ ٻولي انهن چئن فيڪٽرن جي تڪميل سان قوميت جي تڪميل ٿيندي آهي ۽ پنجن فيڪٽرن جي مڪمل ٿيڻ سان قوم جي جديد قومي تڪميل مڪمل ٿيندي آهي. انهيءَ پنجن فيڪٽرن جي تڪميل سرماڻيداريءَ ۾ قومي شعور جي هم آهنگيءَ سان مڪمل ٿيندي آهي. جيسين ڪنهن قوم ۾ قومي مفادن جي هم آهنگي جو شعور پيدا نه ٿيندو آهي، تيسين اها نه پنهنجي قومي تڪميل ماڻي سگهندي آهي ۽ نه ئي بحريثيت قوم جي قومي آزاديءَ جي جدوجهد لاءِ سرگرم يا تيار ٿي سگهندي آهي. قومي شعور جي هم آهنگي ئي قوم ۾ وحدت فڪر پيدا ڪندي آهي ۽ وحدت فڪر وحدت عمل پيدا ڪندو آهي. جيڪو قومي آزاديءَ جي جدوجهد ۾ قومي رياست جي بحاليءَ لاءِ جذبو ۽ جوش جاڳائيندو آهي. جڏهن ڪو سماج يا قوم جاگيرداريءَ مان سرماڻيداريءَ ۾ داخل ٿيڻ لڳندي آهي ته اها قوم ۽ انهيءَ جو عوام ٻهراڙيون ۽ ڳوٺ ڇڏي شهرن جو رخ ڪندو آهي. لينن لکي ٿو: ”جاگيرداري غفلت جي خواب مان عوام جي سجاڳي ۽ قومي ظلم ۽ ڏاڍ خلاف جدوجهد ۾ قومي خودمختياريءَ لاءِ عوام جي جدوجهد ترقي پسند ۽ انقلابي هوندي آهي.“ (9)

جاگيرداري دور ۾ معيشت جا مرڪز ٻهراڙيون يعني ڳوٺ ۽ زمينون هونديون آهن ۽ سرماڻيداريءَ ۾ معيشت جا مرڪز شهر يعني مارڪيت ۽ بازارون هونديون آهن ۽ جيڏانهن معيشت جي مرڪزيت رخ ڪندي آهي، عوام جي اڪثريت به اوڏانهن منتقل ڪندي آهي. شهرن جي عوام ۾ شمري تهذيب ۽ شمري شعور (ثقافت) پيدا ٿيندو آهي. جيڪو قومپرستيءَ جي واڌ ويجهه ۽ آبياري ڪندو آهي ۽ جڏهن عوام جي اڪثريت قومپرستيءَ کي قبول ڪندي آهي ته اها مادي قوت ۾ بدلجي ويندي آهي.

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

جيڪا پراڻا جاگيرداري دور جا سماجي تصور ۽ اخلاقي قدر ڊاهي ڇڏيندي آهي ۽ ان جي جاءِ تي نوان سماجي تصور ۽ اخلاقي قدر جوڙيندي آهي. ڇاڪاڻ ته قومي فڪر يا قومپرست شعور سرمائيداري نظام جو نظريو آهي، جيڪو سيڪيولر ۽ جمهوريت پسند هوندو آهي، جنهنڪري اهو قبائلي ۽ جاگيرداري شعور جي فرقيواريت ۽ تنگ نظريءَ کي پاڙن کان پٽي ڪڍندو آهي ۽ ان جي جاءِ تي قومي شعور جي وحدت پيدا ڪندو آهي. اها قومي شعور جي وحدت ئي قوم ۾ وحدت عمل پيدا ڪندي آهي. تنهنڪري اها حقيقي ۽ عملي قوم بنجي ويندي آهي. رهبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد لکي ٿو: ”سنڌ جا ماڻهو اڪثر ڪري ڳوٺاڻين حالتن ۾ رهڻ ڪري شعري تمدن يعني قومي زندگيءَ جي باهمي مفادن سان روشناس ٿي نه سگهيا آهن. سندن جملي اڻاڻو مال، ڪپڙا زالا، ٻار ٻچا، ۽ گهرو سامان ۽ ذاتي مفاد رهي ٿو. ان کان مٿي کين جماعتي زندگيءَ جي فائدن جي خبر ئي ڪانه آهي، گهڻي ۾ گهڻو سندن مفاد قبيلي تائين محدود رهندو آهي پر شعري زندگي يا تمدن زندگيءَ ۾ رهڻ بعد ماڻهن ۾ جماعتي اجتماعي مفادن جو شعور پيدا ٿيندو آهي ته مختلف قبيلن جي قوم بنجندا آهن. جن ۾ ڪي نسلي بنيادن تي قومون بنجن ٿيون، ته ڪي شعري مفادن جي بنيادن تي قومون بنجن ٿيون، جيڪي آهستي آهستي ڏاڍي زمين جي ڪن خاص خطن ۾ رهي، ۽ گڏجي، وطن، زبان، تاريخي روايتن ۽ ثقافتي ۽ اقتصادي ۽ سياسي بنيادن تي قومون ٿين ٿيون. اهڙيءَ طرح تڪميل ورتل قوم کي جديد سياسي ٻوليءَ ۾ ”قوم“ سڏيو وڃي ٿو. سنڌي گذريل پنجن هزارن ورهين کان مڪڙي وطن، زبان، تاريخي روايتن ۽ باهمي ثقافتي، سياسي ۽ اقتصادي مفادن تحت هڪ قوم آهن پر صرف ان طرح قوم جو هجڻ ڪافي نه آهي. جيسين قوم جي فردن ۾ شخصي مفاد تي قومي مفاد کي ترجيح ڏيڻ جو مادو پيدا نٿو ٿئي، تيسين اها عملي طرح فعال قوم بنجي ڪانه سگهندي.“ (10)

سنڌي قوم ۾ قومي طبقي جي ڪمزوريءَ سنڌي قوم ۽ قومي تحريڪ کي ٺٽو ڪري ڇڏيو آهي. اهوئي سبب آهي جو جتي قومي تحريڪ کي جاگيردار طبقو ”سنڌ ڪارڊ“ ڪري استعمال ڪري رهيو آهي، اتي وچولو طبقو پنهنجيءَ ڪمزور اقتصادي حالتن جي ڪري قومي مفادن جي هم آهنگيءَ کي سمجهي نه سگهيو آهي. جنهن ڪري قومي تحريڪ کي گروهن ۽ گروپن ۾ ورهائي ڏيڻ سرجون جدا جدا مسيٽون جوڙيندو رهيو آهي ۽ حڪمرانن کان لڪ چوريءَ ۾ رعايتن تي ڪرپشن جي ڪٽي رڌيندو رهيو آهي. اها سنڌ جي تاريخ جي وڏي ۾ وڏي ستم طريقي آهي ته سنڌ جو جاگيردار توڙي وچولو طبقو پاڻ کي جديد سرمائيدار اقتصادي قوت ۾ بدلائي نه سگهيو آهي. ان ڪري پاڻ کي قومي قوت به ثابت ڪري نه سگهيو آهي. تنهنڪري سنڌي سماج اندر غير پيداواري قوت جي حيثيت ۾ تنگ نظر قومپرستيءَ ۽ ثقافتي شائيزم ۾ پناهه ڳوليندو رهيو آهي. ۽ حقيقي وطن دوست قومپرستيءَ کان پري ڀڄندو رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته اهائي قومپرستي نه صرف سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هم آهنگيءَ لاءِ ضروري هوندي آهي، پر قومي اتحاد ۽ يڪجھڻيءَ لاءِ به ضروري هوندي آهي.

باب ٻيو

قومي مفادن جي هم آهنگيءَ جو شعور

مرڪا پارٽي يا تنظيم پنهنجي ملڪ ۽ قوم جي تاريخي حالتن کي اڳيان رکي سماجي ترقيءَ ۽ قومي مفادن لاءِ لائحہ عمل جوڙيندي آهي ۽ ائين مرڪز قوم جي مائڪن کي حق آهي ته اهي پنهنجي قوم جي قومي ترقيءَ ۽ خوشحاليءَ جي مفادن کي اڳيان رکي ڪونه ڪولائڊ عمل جوڙين ۽ انهيءَ مطابق پنهنجي قوم جي تاريخي قوتن ۽ سماجي ترقيءَ جو سائنسي اصولن تحت تعين ڪن. ۽ اهو ڏسڻ ته انهن جو سماج ۽ قومءَ تاريخ جي ڪهڙي مرحلي مان گذري رهي آهي ۽ انهن جون وطن دوست ۽ ترقي پسند قوتون ڪهڙيون آهن ۽ رجعت پرست ۽ مدي خارج فرسوده قوتون ڪهڙيون آهن. انهيءَ سان گڏ مڪ سماج ۽ قوم اندر رجعت پرست قوتن جو ڪردار ڪهڙو ٿي سگهي ٿو ۽ ترقي پسند قوتن جو ڪردار ڪهڙو ٿي سگهي ٿو ۽ اهو ڪردار سماجي طبقاتي يا قومي ڪردار جي حيثيت ۾ ڪهڙو مڃڻ گهرجي؟ ۽ ڪٿي، ڪيئن ۽ ڪيترو مڃڻ گهرجي؟ جيتوڻيڪ اهو طئه آهي ۽ اها هڪ حقيقت آهي ته ڪنهن به سماجي انقلاب يا قومي آزاديءَ جي جدوجهد ۾ رجعت پرست ۽ ترقي پسند قوتن جو ڪردار گڏوگڏ رهندو آهي.

گهڻو ڪري سماجي انقلاب ۽ قومي آزاديءَ جون رجعت پرست قوتون به ساڳيون مڃڻ ٿيون ته ترقي پسند قوتون به ساڳيون مڃڻ ٿيون پر پوءِ به انهن ۾ ٿورو گهڻو فرق ضرور ٿئي ٿو؛ ڇاڪاڻ ته جيڪا مڪڙي وطن ۽ قوم لاءِ آزادي مڃي ٿي، اها ٻئي وطن ۽ قوم لاءِ غلامي به ٿي نڪهي ٿي ۽ جيڪا مڪڙي وطن ۽ قوم لاءِ غلامي مڃي ٿي، اها ٻئي وطن يا قوم لاءِ آزادي به ٿي سگهي ٿي ۽ ائين انساني طبقن، گروهن ۽ قومن جا خيال ۽ سوچون به ٿي سگهن ٿيون؟ جيڪي انهن جي مادي مفادن جي چؤڦير ڦرلڏيون آهن. اهوئي سبب آهي جو ڪي خيال ۽ سوچون جيڪڏهن ڪنهن مڪ گروہ يا قوم لاءِ فائدي وارا مڃن ٿا ته ٻئي گروہ يا قوم لاءِ نقصانڪار به ٿي سگهن ٿا. جيئن ظالم ۽ ڦورو طبقا ۽ گروہ پنهنجن طبقاتي ۽ گروهي مفادن لاءِ سوچين ٿا ۽ ان مطابق لوجين يا عمل ڪن ٿا ته تيسن مظلوم ۽ ڦرجندڻ طبقا ۽ گروہ به پنهنجن مفادن لاءِ سوچين ۽ لوجين ٿا يا پاڻ پتوڙين ۽ عمل ڪن ٿا. بلڪل ائين ظالمه بالادست ۽ سامراجي قومون به پنهنجن پرماري ۽ توسيع پسند مفادن لاءِ سوچين ۽ لوجين ٿيون ۽ عمل ڪن ٿيون ۽ ان جي ابتڙ مظلوم، محڪوم ۽ ماتحت قومون به پنهنجن قومي حقن ۽ مفادن توڙي چوڻڪاري لاءِ سوچين ۽ لوجين ٿيون ۽ پاڻ پتوڙين ۽ عمل ڪن ٿيون. جيئن موجوده پاڪستان جي رياست اندر ڪالا باغ ڊيم ۽ ٿل ڪئنال جي اڏاوت پنجابي قوم جي فائدي واري آهي ۽ سنڌي قوم لاءِ

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

نقصان واري آهي، ان لاءِ پنجابي حڪمران طبقي توڙي سڄيءَ پنجابي قوم جي سوچ آهي ته ڪالا باغ ڊير توڙي ٿل ڪئنال جي اڏاوت ضروري آهي پر سنڌي قوم ۽ ان جي سياسي ۽ قومي قيادت جتي سوچ آهي ته ڪالا باغ ڊير ۽ ٿل ڪئنال جي اڏاوت سنڌ دشمن رٿائون آهن. اها ٻن قومن جي الڳ الڳ مفادن جي سوچ آهي، جيڪا انهن جي مفادن جي عڪاسي ڪري ٿي. جيئن ڪارل مرڪس چيو آهي ته ”بادشاهه پنهنجي محل ۾ الڳ طرح سان سوچيندو آهي ۽ فقير پنهنجيءَ جهوپڙيءَ ۾ الڳ طرح سان سوچيندو آهي.“ اهڙيءَ ٻه طرفي سوچ جي دائري ۾ ترقي پسند ماڻهو به اچي وڃن ٿا ۽ رجعت پرست ماڻهو به اچي وڃن ٿا. سيڪيولر سوچ وارا به اچي وڃن ٿا ۽ مذهبي سوچ وارا ماڻهو به اچي وڃن ٿا ويندي انهيءَ ۾ پنجابي ۽ سنڌي عوام جي اڪثريت به اچي وڃي ٿي.

مثال جيئن مولانا فضل الرحمان مسلمان مذهبي اڳواڻ جي حيثيت ۾ چوي ٿو ته ڪالا باغ ڊير يا ٿل ڪئنال جي اڏاوت مان سنڌ کي ڪوبه نقصان ڪونه آهي، ان ڪري ان جي نهن ۾ ڪوبه حرج ڪونه آهي. ان لاءِ کيس ان جو مذهب ۽ خدا به اهڙي اجازت ڏئي ٿو ته پر ان جي ابتڙ ان جي ئي صوبائي پارٽيءَ جو اڳواڻ مولانا خالد محمود سومرو چئي ٿو ته ڪالا باغ ڊير ۽ ٿل ڪئنال جي اڏاوت مان سنڌ کي سراسر نقصان آهي، ان ڪري کيس ان جو مذهب ۽ خدا ڪڏهن به اهڙي اجازت نٿو ڏئي ته سنڌ ۽ سنڌي قوم جي حقن تي ڌاڙو هڻي، ڪالا باغ ڊير ۽ ٿل ڪئنال ٺاهيا وڃن. ايئن ٻنهي قومن جي ترقي پسند ۽ سيڪيولر ماڻهن جي سوچ به ٻه طرفي آهي. ڇاڪاڻ ته ماڻهو ايئن سوچيندو آهي، جيئن ان جي پنهنجي ذاتي توڙي گروهه ۽ قومي اجتماعي مفادن جي تقاضا هوندي آهي. ان لاءِ مرڪو ايئن سمجهندو آهي ته ان وانگر ان جو خدا به ان جي مفادن جي حق ۾ آهي، جيئن اهو پاڻ پنهنجن ۽ پنهنجن قومي مفادن جي حق ۾ آهي. ماڻهن جون سوچون ۽ خيال سندن مفادن جا عڪس ۽ اولڙا ٿيندا آهن. جيئن ماڻهن جا مفاد ننڍڙا ۽ ڪسيس هوندا آهن، ايئن ئي سندن خيال ۽ سوچون ننڍڙيون ۽ ڪسيس هونديون آهن. ان ڪري اهو بلڪل ئي غلط خيال آهي ته ماڻهو گروهه يا قومون سوچن ۽ سمجهن ۾ آزاد هوندا آهن، بلڪ ماڻهن گروهه ۽ طبقن يا قومن جا خيال ۽ سوچون انهن جي مفادن جي دائري اندر ئي ڦرندا گهرندا رهندا آهن.

اها ٻي ڳالهه آهي ته ماڻهن ۽ گروهه يا قومن جي اهڙن خيالن ۽ سوچن مان ڪي حق ۽ سچ ٿي ۽ جائز هوندا آهن ۽ ڪي ڪوڙ ۽ ناحق ٿي ۽ ناجائز هوندا آهن. ڪي انصاف وارا هوندا آهن ۽ ڪي بي انصافيءَ وارا هوندا آهن. ڪي غلامي جي سنگهرن ۾ سلهاڙيل هوندا آهن ۽ ڪي آزاد فضاڻن ۾ اڏامڻ جي تقاضا ڪندا آهن. ڪي غلام ڪرڻ لاءِ هوندا آهن ۽ ڪي آزاد ٿيڻ لاءِ هوندا آهن. هڪ امن ۽ انصاف پسند يا آزادي پسند انسان کي خبر هوندي آهي ته غلام ماڻهو طبقا ۽ قومون آزاديءَ لاءِ سوچينديون ۽ لڙينديون آهن، ان ڪري انهن جون سوچون ۽ لڙيون حق ۽ سچ ۽ انصاف واريون هونديون آهن پر ان جي ابتڙ حڪمران ۽ بالادست ماڻهو طبقا ۽ قومون، جيئن ته ٻين

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

ماڻهن، طبقن ۽ قومن کي پنهنجو ماتحت ۽ غلام رکڻ گهرندا آهن، ان ڪري انهن جون سوچون ۽ لوچون، ڪوڙ ۽ ناحق ۽ بي انصافيءَ واريون هونديون آهن. جيئن گذريل چاوندجاڻ سالن کان پنجابي قوم ۽ ان جي حڪمران طبقي جون سوچون ۽ لوچون محڪوم ماڻهن ۽ قومن ۽ خاص ڪري سنڌي قوم جي خلاف ڪوڙ ۽ ناحق ۽ ناانصافيءَ واريون آهن ۽ سنڌي ماڻهو ۽ قوم جيئن ته پنجاب جي سامراجي ۽ پرماري ڦرمار ۽ غلاميءَ کان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ چاهين ٿا ان ڪري سنڌي قوم ۽ ان جي ماڻهن جي اجتماعي سوچ ۽ لوچ حق ۽ سچ ۽ انصاف واري آهي.

اڀڻن قومن جو قومي شعور جيئن ته انهن جي قومي مفادن جي صورتحال جي عڪاسي ڪندو آهي، ان ڪري هر حڪمران ۽ بالادست قوم جو قومي شعور ۽ قومپرستي هر حال ۾ جارحيت پسند ۽ شاونست هوندي آهي، جيڪا ٻين قومن کي محڪوم ۽ غلام رکڻ چاهيندي آهي ۽ انهن جي استحصال ۽ ڦرمار کي جائز سمجهندي آهي. جڏهن ته محڪوم ۽ غلام قومن جو قومي شعور ۽ قومپرستي هر حال ۾ ترقي پسند ۽ وطن دوست ٿيندي آهي، جيڪا محڪوميءَ ۽ غلاميءَ کان آزادي ۽ استحصال ۽ ڦرمار کان چوٽڪارو چاهيندي آهي. اهڙي سبب آهي جو حڪمران ۽ سامراجي قوم جي قومپرستي ۽ محڪوم ۽ غلام قوم جي قومپرستيءَ هڪ ٻئي جو لازمي طور ضد هونديون آهن. سامراجي قوم جي قومپرستيءَ جو حقيقي ضد محڪوم ۽ غلام قوم جي قومپرستي هوندي آهي، ۽ محڪوم ۽ غلام قوم جي قومپرستيءَ جو ضد سامراجي قوم جي قومپرستي يا شاونزم هوندي آهي. اهڙي قسم جا ضد جتي هڪ ٻئي جا مخالف هوندا آهن، اتي هڪ کان علحدگيءَ جي سڃاڻپ به رکندا آهن. قومي غلاميءَ جي سڃاڻپ سامراجي بالادستي هوندي آهي ۽ سامراجيت جي سڃاڻپ قومي غلاميءَ ۽ قومي محڪومي هوندي آهي. قومي غلامي سامراجيت کي ظاهر ڪندي آهي ۽ سامراجيت قومي غلاميءَ جي نشاندهي ڪندي آهي.

اهڙيءَ طرح اهي هڪ ٻئي جا مخالف ضد قومپرستيءَ جي توسيع پسنديءَ ۽ شاونزم کي به ظاهر ڪندا آهن ته ان جي وطن دوستيءَ ۽ حب الوطنيءَ کي به ظاهر ڪندا آهن، جيڪا قومپرستيءَ پنهنجيءَ قوم جي وطن جي جاگرافيائي حدن جو تعين نه ڪندي آهي، اها هر حال ۾ جارحيت پرست ۽ توسيع پسند قومپرستي هوندي آهي ۽ جيڪا قومپرستي پنهنجي وطن جي جاگرافيائي حدن جو تعين ڪندي آهي. اها لازمي طور وطن دوست ۽ محب وطن قومپرستي هوندي آهي، ڇاڪاڻ ته وطن دوست قومپرستي نه پنهنجي وطن ۽ قوم کي ٻيءَ قوم جو غلام ڏسڻ چاهيندي آهي ۽ نه ٻين قومن کي پنهنجو غلام ڪرڻ چاهيندي آهي. نه پنهنجي وطن جي وسيلن جو استحصال ڪرڻ ڏيندي آهي ۽ نه ٻين قومن جي وطن جي وسيلن جو استحصال ڪرڻ گهرندي آهي. اهڙي قومپرستي نه پنهنجي وطن جي جاگرافيائي حدن ۾ ڪنهن ٻيءَ قوم کي اڳيون وڃڻ ڏيندي آهي ۽ نه ڪنهن ٻيءَ قوم جي جاگرافيائي حدن ۾ پاڻ اڳيون وڃندي

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

آهي. اهڙي وطن دوست قومپرستيءَ پنهنجي وطن ۽ قوم کي به آزاد ڏسڻ چاهيندي آهي ۽ ٻين قومن ۽ انهن جي وطن کي به آزاد ڏسڻ چاهيندي آهي. ان ڪري اهڙي قومپرستي حق ۽ سچ ۽ سچائي تي مبني هوندي آهي، ڇاڪاڻ ته حقيقت جو صحيح ۽ سالم عڪس ٿي سچ ۽ سچائي هوندي آهي، جيڪو سچ حقيقت سان مطابقت ۾ هر آهنگي رکندو آهي. اهوئي سچ حقيقت جو صحيح ۽ سالم عڪس هوندو آهي ۽ قومي غلامي جيئن ته هڪ حقيقت هوندي آهي، ان ڪري قومي غلاميءَ جو صحيح ۽ سالم عڪس، تاريخي ۽ سائنسي شعور جي حيثيت ۾ وڏو سچ هوندو آهي. ۽ اهو جدلياتي سچ هوندو آهي. ڇڏڻ به ڪنهن غلام قوم جي قومي غلاميءَ جي حقيقت جو صحيح ۽ سالم عڪس تاريخي يا سماجي شعور جي شڪل اختيار ڪندو آهي ته اهو انهيءَ قوم جو حقيقي قومي يا قومپرست شعور ٿي پوندو آهي؛ جيڪو انهيءَ قوم جي سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هر آهنگيءَ جو شعور هوندو آهي ۽ ڇڏڻ به ڪنهن قوم جو قومي شعور ان جي عوام جي اڪثريت جو شعور ٿيندو آهي، ته اهو مادي قوت ۾ تبديل ٿي ويندو آهي، ان ڪري اهو انهيءَ قوم جي قومي تڪميل جي ضرورت ٿي پوندو آهي، نتيجي ۾ اها قوم نه صرف حقيقي قوم جي شڪل اختيار ڪندي آهي، پر پاڻ کي هڪ عملي قوم به ثابت ڪندي آهي. رهبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد لکيو آهي ته ”ها حقيقت آهي ته سنڌ جا رهاڪو هڪ علحده قوم جي سڏرائڻ جا حقدار آهن، پر ان ڳالهه کان به انڪار نه آهي ته هڪ فعال باغيتر، ۽ يڪجهت قوم بڻجڻ لاءِ جنهن قومي عصبيت جي ضرورت ٿئي ٿي، اها انهن ۾ اڃان پيدا ٿي نه سگهي آهي. انهيءَ ۾ ملان، پيرن وڏيرو ۽ غلام ذهنيٽ مڊل ڪلاس جي اڪثريت رکاوٽ آهي، جنهن کي دور ڪرڻ جي اشد ضرورت آهي.“ (11)

قومپرستيءَ سماجي شعور جي شڪل جي حيثيت ۾ پنهنجيءَ قوم جي سياسي، سماجي ۽ اقتصادي حالتن جو صحيح ۽ سالم عڪس هوندي آهي. جيڪڏهن قوم جون سياسي، سماجي ۽ اقتصادي حالتون، غلاميءَ ۽ محڪوميءَ جي استحصال جون شڪار آهن. ته انهيءَ قوم جي قومپرستي لازمي طور وطن دوست ۽ سامراج دشمن ٿيندي آهي، پر جي قوم جون سياسي، سماجي ۽ اقتصادي حالتون، سامراجي استحصال ڪندڙ ۽ پرماري آهن ته انهيءَ قوم جي قومپرستي لازمي طور توسيع پسند ۽ شاؤنسٽ ٿيندي آهي. اهڙي قومپرستيءَ انهيءَ چارچو قوم جي سامراجي ۽ توسيع پسند سياسي، سماجي ۽ اقتصادي حالتن جو صحيح ۽ سالم عڪس هوندي آهي، ڇو ته ماڻهو ۽ گروه يا قومون، انفرادي توڙي اجتماعي طور ايئن سوچينديون آهن، جيئن انهن جي مفادن جي سياسي، سماجي ۽ اقتصادي مادي حالتن جي تقاضا ۽ گهرج هوندي آهي. جيئن هڪ ترقي پسند دانشور مڃڻ جي باوجود ڊاڪٽر مبارڪ چوي ٿو ته ”هر قسم جي قومپرستي دمشتگردي آهي.“ اهو ان جو نه صرف اره زورائي وارو ڪوڙ آهي پر پنجابي توسيع پسند قومپرستيءَ جو عڪس به آهي. ۽ اهو پنجاب جي سياسي، سماجي ۽ اقتصادي سامراجي حالتن جو نچو پڇو عڪس آهي. ڇاڪاڻ ته محڪوم ۽ غلام قومن جي قومپرستيءَ

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

پنجابي قوم جي توسيع پسند ۽ سامراجي مفادن جي خلاف مزاحمت ڪندڙ قومپرستي آهي، جيڪا ڊاڪٽر مبارڪ جي پنهنجي توسيع پسند خيالن جي خلاف مڪ وڏي للڪار آهي، ان ڪري لازمي طور ان جي خيالن ۽ سوچن جي تضاد يا ٽڪراءَ ۾ آهي ۽ اها ڳالهه لازمي طور ان جي توسيع پسند ذهن جي برداشت کان ٻاهر آهي ۽ هو انهيءَ پنهنجيءَ توسيع پسند ذهنييت جو اظهار سنڌ ۾ اچي، سنڌ جي مظلوم قوم جي قومپرستيءَ جي خلاف نفرت واري انداز ۾ ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته ايئن سوچڻ من جي پنهنجي معاشي مفادن جي مجبوري آهي، ۽ اهو من لاءِ مڪ، قسم جو تاريخي جبر آهي، جيڪو مڪ ظالم ۽ جابر يا حڪمران قوم جي فرد لاءِ لازم آهي ته اهو پنهنجي انهيءَ تاريخي ۽ اقتصادي جبر جو اظهار اهڙي شائست انداز ۾ ڪري. جيئن مولانا فضل الرحمان جي پنجاب نوازي ڪالا باغ ڊيم ۽ ٿل ڪئنال خلاف سنڌ جي قومي مزاحمت جي ٽڪراءَ ۾ آهي، تيئن ڊاڪٽر مبارڪ جي پنجاب دوستي سنڌي مظلوم قوم جي قومپرستيءَ جي تضاد ۾ آهي. ڇاڪاڻ ته انسان پاڻ وجود ترقي پسند ذهن رکڻ جي، نه چاهيندي به ايئن سوچڻ تي مجبور رهندو آهي، جيئن ان جي ذاتي، گروهه ۽ طبقاتي يا قومي مفادن جي تقاضا هوندي آهي.

ڪڏهن ڪڏهن ماڻهوءَ جا انفرادي يا اجتماعي طبقاتي خيال، اجتماعي قومي خيالن تي حاوي ٿي ويندا آهن ته ڪڏهن اجتماعي قومي خيال، انفرادي يا اجتماعي طبقاتي خيالن تي حاوي ٿي ويندا آهن، ڪڏهن وري ماڻهوءَ جا انفرادي ذاتي خيال، اجتماعي طبقاتي ۽ قومي مفادن تي حاوي ٿي ويندا آهن، اها صدين جي جدليات آهي ۽ ضد هڪٻئي ۾ تبديل ٿيندا رهندا آهن. خاص حالتن ۾ شين جي اندرين پاسن مان ڪو مڪ پاسو پنهنجي ابتڙ پاسي يا ضد ۾ بدلجي ويندو آهي ۽ پنهنجيءَ حيثيت کي پنهنجي ضد جي حيثيت ۾ بدلائي ڇڏيندو آهي، مثال مڪ غلام قوم جيڪا اڳ ۾ محڪوم ۽ غلام حيثيت ۾ هوندي آهي، انقلاب يا قومي آزاديءَ جو جدوجهد جي ذريعي پاڻ کي هڪ آزاد ۽ خودمختيار قوم ۾ بدلائي ڇڏيندي آهي ۽ ان جي مخالف حڪمران ۽ سامراجي قومن اڳ ۾ بالادست ۽ غالب حيثيت ۾ هوندي آهي، سا پوءِ حڪمران يا سامراجي قوم نه رهندي آهي، ابتڙن جي اها جدليات ترقيءَ جو موجب بنجندي آهي. هن دن جي مٿاسٽ جو اهو مثال جنگ ۽ امن ۾ به ڏسڻ ۾ ايندو آهي. جنگ ۽ امن پاڻ ۾ بدلجندا رهندا آهن، ڪڏهن جنگ امن ۾ بدلجي ويندي آهي، ۽ ڪڏهن امن جنگ ۾ بدلجي ويندو آهي.

ايئن مفادن جي تبديلي به ٿيندي آهي، ڪڏهن طبقاتي مفادن قومي مفادن ۾ ڪڏهن قومي مفادن طبقاتي مفادن ۾ يا ڪڏهن ذاتي مفادن طبقاتي قومي مفادن ۾ ۽ قومي ۽ طبقاتي مفادن ذاتي مفادن ۾ بدلجي ويندا آهن. پر اهو طءُ آهي ته انفرادي مفادن اجتماعي مفادن جي پيٽ ۾ خود غرض مفادن هوندا آهن، ان ڪري رجعت پرست هوندا آهن ۽ ايئن ڪڏهن طبقاتي مفادن قومي مفادن جي پيٽ ۾ رجعت پرستيءَ جي شڪل

اختيار ڪري ويندا آهن، ۽ ڪڏهن قومي مفاده طبقاتي مفادن جي پيٽ ۾ رجعت پرستيءَ جي شڪل اختيار ڪري ويندا آهن، ڇاڪاڻ ته اهڙيءَ صورتحال ۾ انهن مفادن جي اجتماعي حيثيت ثانوي ٿي ويندي آهي، ۽ جيئن جيئن اها مفادن جي اجتماعي حيثيت گهٽجندي ويندي آهي، تيئن تيئن اهي پنهنجي مد مقابل جي پيٽ ۾ رجعت پرستي اختيار ڪندا ويندا آهن. ايئن ئي مرندڙ مفاده اسرندڙ مفادن جي پيٽ ۾ رجعت پرست هوندا آهن. جيئن جاگيرداري مفاده سرمائيداري مفادن جي پيٽ ۾ رجعت پرست هوندا آهن، تيئن سامراجي مفاد قومي آزاديءَ جي پيٽ ۾ رجعت پرست هوندا آهن. ايئن مذهبي مفاده سماجي مفادن جي پيٽ ۾ رجعت پرست هوندا آهن.

جڏهن به ڪو فرد يا طبقو مجموعي سماجي يا قومي مفادن تي مذهبي مفادن يا تضادن کي حاوي ڪندو آهي، يا انهن کي اوليت ڏيندو آهي ته اهڙيءَ صورت ۾ اهي لازمي طور رجعت پرستي اختيار ڪري ويندا آهن، جيئن پاڪستان کان اڳ ۽ ان کان پوءِ سنڌي جاگيردار طبقي مرندڙ جاگيرداري ۽ اسرندڙ سرمائيداريءَ جي فطري تضادن ۽ مفادن کي هندو مسلم مذهبي رجعت پرست فرقيوار شڪل ۾ اڀاري سنڌي قوم جي فطري قومي تڪميل جي ارتقا روڪي ڇڏي ۽ انهيءَ کان پوءِ ساڳي جاگيردار طبقي سنڌ جي قومي وجود کي ون يونٽ جي پنجوڙ ۾ ڦاسائي، سنڌ جي وچولي طبقي جي وڌڻ ۽ ويجهڻ جون راھون روڪي ڇڏيون ۽ جڏهن انهيءَ ڪمزور ۽ نهل وچولي طبقي، ٻين مظلوم قومن جي محب وطن ۽ ترقي پسند قوتن سان گڏجي، ون يونٽ جي ڪوٽ کي ڪيرائي وڌو ته انهيءَ مردار جاگيردار طبقي کي ڦڦڙي ورائي. وٺي ۽ انهيءَ محڪوم ۽ مظلوم قومن جي قومپرست ۽ ترقي پسند قوتن سان اتحاد ڪرڻ جي ٻڌڻ حڪمران قوم جي جاگيردار طبقي ۽ جنرل شاهيءَ سان اتحاد ڪري سنڌي قوم جي قومي خوداختياريءَ جي اڳيان هڪ وڏي ديوار کڙي ڪري ڇڏي. ۽ سنڌي قوم جي قومي حاڪميت جي بحاليءَ ۽ محڪوم قومن جي قومي ۽ جمهوري حقن جي طرفداري ڪرڻ ٻڌڻ ڪرڻ بدران مضبوط مرڪز جي علمبرداريءَ جو ڪاٺ ڪلهي تي کڻي بيميو رهيو. ڇاڪاڻ ته انهيءَ وقت هڪ طرف محڪوم قومن جون محب وطن ۽ ترقي پسند اتحادِي قوتون هيون ۽ ٻئي طرف پنجاب ۽ سنڌ جي مرندڙ جاگيردار طبقي جون وفائي پسند اتحادِي قوتون هيون ۽ جڏهن 1971ع جي چونڊن کان پوءِ انهن جي وچ ۾ اقتدار لاءِ رساڪشي شروع ٿي ته سنڌ جو مردار جاگيردار طبقو عارضي اقتدار جي لالچ ۾ بنجڻ لڳو، ٽي بيهي رهيو. نتيجي ۾ محڪوم ۽ مظلوم بنگالي قوم پنهنجا لکين ماڻهو ٻارائي پاڪستان ۾ پنجوڙ مان آزاد ٿي وئي ۽ مظلوم ۽ محڪوم سنڌي قوم پنجاب جي اڪثريتي سامراج جي غلام ٿي وئي.

.. اهو ڏيکڻ اچو ڪو ڏينهن اهو مردار جاگيردار طبقو سنڌ جي قومي حقن ۽ مفادن ۽ خودمختياريءَ کي ٻڙي اگه تي نيلام ڪندو رهيو آهي ۽ سنڌ جي اڀرندڙ قومي طبقي جي ارتقا ۽ واڌ ويجهه جون راھون روڪيندو رهيو آهي. انهيءَ سان گڏوگڏ سنڌ جي

بھراڙيءَ ۽ شھري عوام کي پاڻ ۾ ويڙهائيندو به رھيو آھي. سائين جي. ايم سيد لکي ٿو: ”سنڌ جي جاگيردار ۽ وڏيري طبقي جو اخلاق ڪري پيو آھي، ان ڪري اھو هميشه اڀرندڙ سچ جو سلامي رھيو آھي.“ اھو مردار جاگيردار طبقو جيئن ورهاڱي کان اڳ ۾ سنڌ جي شھري ھندو وچولي طبقي جي قومي ڪردار کان ڊنل ھو، تيئن من وقت سنڌ جي شھري اردو آباديءَ جي وچولي طبقي جي قومي پائيچاري کان ڊنل آھي.

ان لاءِ سنڌي ۽ اردو آباديءَ جي وچ ۾ ثقافتي ۽ لساني تضادن کي اڀاريندو رھي ٿو ۽ قومي اتحاد ۽ ٻڌيءَ ۾ ڌار وڃندو رھي ٿو. ۽ انهيءَ بنياد تي پاڻ کي سنڌي عوام جو قائد سڏائيندو رھي ٿو. ۽ انهن جي ووٽ ۽ قومي قوت کي اقتدار جي لال ڪنوار لاءِ نيلا ڪندو رھي ٿو. ڇاڪاڻ ته سنڌي قوم جو قومي طبقو مقداري لحاظ کان اڃا ڪمزور آھي ۽ مان ڇڏڻ کان تمام ٿورڙي عرصي ۾ سنڌي قوم جو مک چڱيرڙو شھري وچولو طبقو پيدا ٿيڻ لڳو آھي ۽ اھو صدين جي جاگيرداري سماجي غلاميءَ جي غفلت مان اکيون محنتي جاڳي رھيو آھي ۽ پنهنجي قوم جي وچولي طبقي جي قومي قيادت ڏي ڏسي رھيو آھي ته انهيءَ مردار جاگيردار طبقي ۽ انهيءَ جي پڇ لٽڪاڻو چاڙتن دانشورن کي ڦڦڙي ورائي وئي آھي؛ ڇاڪاڻ ته سنڌي جاگيردار طبقو پاڻ کي جديد قومي طبقي ۾ بدلائي نه سگھيو آھي، ان ڪري نه صرف ان جي جاگيرداري نفسيات اڀرندڙ وچولي طبقي کان ڪو ڪاٺي رھي آھي، پر کيس پنهنجيءَ سياسي نااهليءَ ۽ قومي بزدليءَ جو احساس به ڪاٺي رھيو آھي. انهيءَ ڪري هو پنهنجو طبقاتي بچاءُ سنڌ ۽ پنجاب جي جاگيردارن جي اتحاد ۾ ڳولي رھيو آھي ۽ مرڪزيت پسند سياست جي پٺاھ ۾ ڪڏهن پ پ تم ڪڏهن مسلم ليگ جي سياسي سنگمرن ۾ گھمبيلو رھي ٿو ۽ انڌي منڊي اقتدار جي چوڌاري ڦيريو پائيندو رھي ٿو.

قومي قوتن جي ھم آھنگيءَ جي تشڪيل

گذريل صديءَ ۾ سنڌ جي ٻن قومي تحريڪن، سماجي ۽ طبقاتي، بيھڪ جي لحاظ کان ٿوري گھڻي ڪاميابي ماڻي ھئي؛ مک بمبئيءَ کان سنڌ جي آزاديءَ جي تحريڪ 1936ع ۾ ڪامياب ٿي ھئي، جيڪا سنڌ جي محب وطن جاگيردار طبقي ملائي ھئي؛ ۽ اھو انهيءَ ۾ ڪامياب ٿيو هو ۽ ٻي ون يونٽ جي خلاف 1970ع کان اڳ واري قومي تحريڪ ھئي، جيڪا سائين جي. ايم سيد ۽ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي جي اڳواڻيءَ ۾ سنڌ جي وچولي طبقي اديبن، دانشورن ۽ شاگردن سان گڏجي ملائي ھئي ۽ اھا به ڪامياب وئي ھئي، پر انهن ٻنهي قومي تحريڪن جو ڪٿيو سنڌ جي جاگيردار طبقي جي گھڻائيءَ کاڌو ۽ ٿورو ٿڪو سنڌ جو اديبن، دانشور ۽ وچولو طبقو به ڳھيو، پر پوءِ به اھي

ٻئي قومي تحريڪون، ڪو مڪمل نتيجو ڏئي ڪونه سگهيو ۽ نه ئي سنڌ ۽ سنڌي قوم جي مڪمل قومي آزاديءَ جي حاصلات جو سبب ٿي سگهيو ۽ نه ئي وري اهي ٻئي قومي تحريڪون، ڪو انهيءَ مقصد لاءِ ملايون ويون هيون. ان ڪري اهي ٻئي قومي تحريڪون، مجموعي سنڌي عوام جي وسيع تر مفادن جي ترجماني ڪري نه سگهيو ۽ نه اجتماعي قومي حقن جو مستقل طور تحفظ ڪري سگهيو. انهيءَ لاءِ سنڌي قوم کي هڪ جامع ۽ مڪمل قومي آزاديءَ جي تحريڪ جي ضرورت آهي؛ جيڪا سنڌ جي سڀني سماجي طبقن جي گڏيل جدوجهد سان ممڪن ٿي سگهندي ۽ اهائي سنڌي قوم جي حقيقي قومي چوڌاري جي تحريڪ ٿي سگهندي.

سنڌي قوم جي مڪمل قومي چوڌاري لاءِ جنهن قومي تحريڪ جي تاريخي ضرورت آهي، اها تحريڪ سنڌ جي هڪ طبقي يا سماجي گروم جي نه هوندي، پر اها سڄيءَ سنڌي قوم ۽ ان جي عوام کي ڪلهو ڪلهي ۾ ڌڻي وڙهڻي پوندي. ڇاڪاڻ ته من کان اڳ واريون ڪامياب ۽ ناڪامياب قومي تحريڪون پنهنجيءَ ماميت ۾ حقيقي قومي تحريڪون ڪونه هيون ۽ نه وري قومي آزاديءَ جون تحريڪون هيون. قومي آزاديءَ جي تحريڪ پنهنجي قومي جوهر ۾ ۽ پنهنجن سڀني تقاضائن سميت مڪمل قومي آزاديءَ جي تحريڪ هوندي آهي. قومون اهڙي قومي تحريڪ ڏانهن وڙهنديون آهن، جڏهن اهي حقيقي قومي بلوغت کي پهچنديون آهن، يعني جڏهن اهي پنهنجيءَ قومي تڪميل ڏي وڌڻ لڳنديون آهن. پا قومي آزاديءَ جي حاصلات جي لائق ٿينديون آهن ۽ منجهن اهڙي امليت ۽ صلاحيت پيدا ٿيندي آهي ته جڏهن اهي پنهنجيءَ مڪمل قومي آزاديءَ لاءِ بحريثيت قوم جي اتي ڪڙيون ٿينديون آهن. سائين جي. ايم. سيد لکي ٿو: ”قوم جي قومي وجود جي بقا ۽ ترقيءَ لاءِ ”سياسي ۽ اقتصادي شعور“ جو مٿس سڀ کان مقدم ڳالهه آهي. جنهن قوم جي فردن ۾ پنهنجيءَ قوميت جو احساس ۽ اجتماعي قومي حقن جي حفاظت لاءِ خيال يا ڳڻتي نه هوندي آهي، اها قوم دنيا جي تنازع آليقا جي ميدان ۾ پاڻ بچائي صحيح سلامت رهي نه سگهندي آهي. انهيءَ واسطي هر قوم اندر قومي مقصد ۽ نصب العين جي تخيل جو مٿس ناهيت ضروري آهي.“ (12)

جڏهن قوم جي قومي آزاديءَ لاءِ حالتون ٻڍي راس ٿينديون آهن، ته انهن ۾ قومي آزاديءَ جي حالتن سان گڏ انهن جو مالڪ طبقو به پيدا ٿيندو آهي. تاريخ ۾ جيتريون قومي آزاديون حاصل ڪيون يا ورتيون ويون آهن يا سماجي انقلاب آندا ويا آهن يا هن کان پوءِ ايندڙ انهن سڀني جو ڪونه ڪو مالڪ طبقو رهيو آهي ۽ هن کان پوءِ به رهندو. آزاديءَ ۽ انقلاب جي مالڪ طبقي کان سواءِ نه آزادي ڪامياب ٿي سگهندي آهي ۽ نه انقلاب ممڪن آهي. جڏهن راجوڻي يا قبائلي سماجي نظام مان غلامداري سماجي نظام وجود ۾ آيو ته انهيءَ آزاديءَ يا انقلاب جا مالڪ غلامن جا آقا ۽ مالڪ مٿا، ۽ انهن جي حڪمراني بادشاهيءَ يا امپريائيءَ جمهوريت واري مٿي. جڏهن غلامداري سماجي نظام مان جاگيرداري نظام وجود ۾ آيو ته انهيءَ انقلاب ۽ آزاديءَ جا مالڪ جاگيردار ۽

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

نواب يا رئيس هئا ۽ انهن جي حڪمراني بادشاهي يا شهنشاهي ۽ واري مٿي. اهو جاگيرداري سماجي نظام سڄيءَ دنيا تي لڳ ڀڳ هڪ هزار سال رهيون ان کان پوءِ خاص ڪري يورپ ۾ واپاري يا بورژوا طبقو پيدا ٿيو جنهن جديد سرماڻيداري نظام کي زور وٺرائڻ لاءِ جاگيرداري نظام ۽ ان جي پشت پناهي ڪندڙ ڪليسائي مذهب جي حاڪميت خلاف قومپرستيءَ سيڪيولرزم ۽ جمهوريت کي زور وٺرايو. ٻين لفظن ۾ جاگيرداري دور جي بادشاهين ۽ شهنشاهين يا سامراجيت جي خلاف قومي آزادين جا انقلاب هئا ۽ اهي اڄ تائين ايندا رهن ٿا ۽ ايندا رهندا. اهي سڀ قومي آزادين جا انقلاب هئا ۽ آهن ۽ هوندا. قومي آزاديءَ جي انقلابن ۾ سڄيءَ قوم جي سڀني طبقن ۽ گروهن ۽ ڀرتن حصا ورتا هئا ۽ وٺندا رهندا. اهي قومي آزاديءَ جا انقلاب قومي سرماڻيدار طبقي جي قيادت يا اڳواڻيءَ ۾ آيا هئا سواءِ روس ۽ ڪن ٻين ملڪن ۾ جتي ڪميونسٽ ۽ سوشلسٽ پارٽين جي قيادت يا اڳواڻيءَ ۾ سوشلسٽ انقلاب آندا ويا هئا.

قومي آزاديءَ جو انقلاب مڃي يا سماجي انقلاب مڃي ۽ اُنهيءَ جو ڪو نه مالڪ طبقو ضرور ٿيندو آهي ۽ اُنهيءَ انقلاب ۾ اُنهيءَ طبقي جو نه صرف پنهنجو هڪ تاريخي ڪردار ٿيندو آهي پر معاشي مفاد به ٿيندا آهن. سڄي انساني تاريخ هڪ طبقي جي، ٻئي طبقي جي خلاف چڪتاڻ ۽ ويڙهه ۽ جنگ جي تاريخ آهي. ”محڪوم قوم جو سرماڻيدار طبقو قومي تحريڪ جي قيادت، ان ڪري ڪندو آهي جو اهو حڪمران قوم جي سرماڻيدار طبقي سان واپار ۽ تجارت جي چٽاڀيٽيءَ ۾ ڪاميابي چاهيندو آهي. ٻين لفظن ۾ اهو حڪمران قوم جي سرماڻيدار جي جاءِ تي پنهنجي وطن ۽ قوم جي منڊيءَ تي پاڻ قبضو ڪرڻ چاهيندو آهي، جتي اهو پنهنجو صنعتي مال آزاديءَ سان وڪرو ڪري سگهي. اُنهيءَ لاءِ ان جي پهرين اک پنهنجي وطن ۽ قوم جي منڊيءَ تي هوندي آهي ۽ ان ڪري اهو پنهنجي وطن ۽ قوم جي منڊيءَ کي پنهنجي صنعتي مال جي وڪري لاءِ خالي ڏسڻ چاهيندو آهي، ته جيئن حڪمران قوم جي سرماڻيدار جو صنعتي مال، ان جي وطن ۽ قوم جي منڊيءَ ۾ داخل ٿي نه سگهي. جنهن جي خلاف اهو قومي تحريڪ شروع ڪري ڇڏيندو آهي. واپاري مارڪيٽ ۽ منڊيءَ جو سوال ئي قومي تحريڪ جو پهرين ۽ بنيادي ۽ اهم سوال هوندو آهي. جتي سرماڻيدار طبقو قوم ۽ قوميت جو پهريون سبق پڙهندو آهي.“ (13)

هن کان پوءِ ايندڙ باب ۾ جاگيرداري دور جي حڪمران طبقي جي وطن دوست ڪردار ۽ وطن ۽ قوم جي مفادن سان هم آهنگيءَ ۽ مشروطيت تي به بحث ڪنداسين پر في الحال هتي سرماڻيداري دور جي سرماڻيدار طبقي جي وطن ۽ قوم جي مفادن سان هم آهنگيءَ ۽ مشروطيت تي بحث جي ضرورت آهي. ڇاڪاڻ ته سرماڻيداري دور جي سماجي ۽ اقتصادي ترقي سرماڻيدار طبقي کي سمجهائيندي آهي ته ان جي پنهنجي وطن ۽ قوم جي منڊيءَ تي دارئين سرماڻيدار جو قبضو ۽ والار ڇڏائڻ ضروري آهي. نه ته ان جا ڪارخانا ملي سگهندا ۽ نه وطن ۽ قوم جو سرمايو ۽ وسيلو محفوظ رهي

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

سگهندا، نتيجي ۾ قوم مان قوت خريد ختم ٿي ويندي، اهڙيءَ طرح قومي سرمائيدار طبقي جا مفاد، وطن ۽ قوم جي آزاديءَ جي مفادن سان هر آهنگي ۽ مشروطيت اختيار ڪري ويندا آهن، اهڙي سرمائيدار طبقي جو قومي ڪردار به هوندو آهي ۽ ترقي پسند ۽ وطن دوست ڪردار به هوندو آهي، جيڪو ڪانس قومي آزاديءَ جي هر اول دستي جو ڪردار ادا ڪرائيندو آهي ۽ جيڪو کيس قومي تحريڪ جي قيادت ڪرڻ تي مجبور ڪندو آهي.

تاريخي طور تجربن مان ثابت ٿيو آهي ته هر قسم جي سامراجي والار يا قومي غلاميءَ جي خلاف قومي آزاديءَ جي جنگ ۾ سماج ۽ قوم جا ننڍا وڏا گروھ ۽ طبقات گڏجي جنگ ڪندا آهن ۽ قومي تحريڪ جي جدوجهد ۾ قوم جو هر فرد شامل ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ ته سامراجي والار ۽ قومي غلاميءَ ۾ سڄيءَ قوم جي هر فرد جو استحصال ٿيندو آهي، ويندي ”تازي ڇاول پار جو به استحصال ٿيندو آهي.“ انهيءَ ڪري سماج جو هر فرد گروھ ۽ طبقو گھٽ يا وڌه انهيءَ کان ضرور متاثر ٿيندو آهي، اهڙي سبب آهي جو ملڪ ۽ قوم جا سڀ طبقات ۽ گروھ ۽ ڏريون سڌيءَ يا اڻ سڌيءَ طرح سامراجي والار ۽ قومي غلاميءَ جي خلاف قومي تحريڪ ۾ شريڪ ٿي ويندا آهن، استالن پنهنجي ڪتاب ”قوم ۽ قوميت“ ۾ لکيو آهي ته اهڙيءَ صورتحال ۾ ”محڪوم قوم جي پورميت طبقي کي پنهنجيءَ قوم جي سرمائيدار طبقي سان هٿ هٿ ۾ ڏئي حڪمران قوم جي سرمائيدار طبقي جي هر ظلم ۽ ڏاڍ جو مقابلو ڪرڻ گهرجي، محڪوم قوم جي سرمائيدار طبقي تي حڪمران قوم جي سرمائيدار طبقي جو جيترو ڏاڍ ۽ ڌمڪاءُ وڌندو آهي، محڪوم قوم جو پورميت طبقو به انهيءَ کان ايندو ٿي وڌيڪ متاثر ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ ته اهڙيءَ حالت ۾ حڪمران قوم جو حڪمران طبقو اڇ وڇ ۾ رڪاوٽون وجهندو ۽ ووٽ وغيره جي حق ۾ هيراڦيريون ڪندو آهي، قومي ٻوليءَ جي خلاف سازشون ڪندو ۽ تعليمي ادارن کي سيل مهر ڪندو آهي ۽ انهيءَ کان سواءِ ٻيون ڪيتريون ڏاڍ ڌمڪ واريون ڪاروايون ڪندو آهي، ان جي اهڙين اُمر زورائين کان جيترو محڪوم قوم جو سرمائيدار طبقو متاثر ٿيندو آهي، ايتروئي لازمي طور عام عوام به متاثر ٿيندو آهي، ظلم ۽ ڏاڍ جي اهڙيءَ صورت ۾ محڪوم قوم جي پورميت عوام جي پيداواري قوت جي ترقي رکجي ويندي آهي ۽ سندن صلاحيتون مري وينديون آهن، انهن ڇوڻن آهي صلاحيتون صرف تڏهن وڌي ويجهي ۽ ترقي ڪري سگهن ٿيون، جڏهن کين جلسن، جلوسن ۽ تقريرن يا تعليمي ادارن ۾ پنهنجيءَ مادري زبان جي استعمال جي اجازت هوندي آهي.“ (14)

اهڙيءَ سامراجي والار ۽ قومي غلاميءَ خلاف جاگيرداري دور کان اڄوڪي سرمائيداري دور تائين قومي ۽ عوامي بغاوتون ٿينديون رهيون آهن ۽ جنگيون لڙيون ويون آهن، پر جڏينهن دؤر جي قومي آزاديءَ جي جنگ صرف قومي تحريڪ جي پليٽ فارم تان لڙي سگهجي ٿي، ڇاڪاڻ ته جڏهن محڪوم ۽ غلام قوم جاگيرداريءَ مان

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

سرمائيداريءَ ۾ داخل ٿيڻ لڳندي آهي ته انهيءَ قوم جي قومي تحريڪ لازمي طور قومي آزاديءَ جي جدوجهد جو رستو اختيار ڪندي آهي ۽ اها گهڻو ڪري قومي سرمائيدار جي قيادت ۾ تڪميل تي پهچندي آهي. جيڪا مک قومي رياست جي بحاليءَ کان سواءِ ممڪن ڪانه هوندي آهي. قومي رياست، قومپرستيءَ جي ڪُڪ مان جنم وٺندي آهي ۽ ڇاڪاڻ ته قومپرستي ئي سيڪيولرزم ۽ جمهوريت کي پروان چاڙهيندي آهي. يعني قومپرستي ئي قومي رياست سيڪيولرزم ۽ جمهوريت جي پرورش ڪندي آهي ۽ اهوئي سرمائيداري اقتصادي نظام جو بالائي ڍانچو يا نظرياتي نظام آهي.

... ..

دنيا ۾ قومي آزادين جا انقلاب ايندا رهيا آهن ۽ اڳتي به ايندا رهندا. هڪڙيون قومون ٻين قومن تي حملا ڪنديون ۽ کين غلام بنائينديون رهيون آهن، ۽ غلام ۽ محڪوم قومون وري متحد ۽ منظم ٿي آزاديءَ جي جدوجهد ڪري، آزادي حاصل ڪنديون رهيون آهن. اهڙيون آزاديءَ جون تحريڪون اڪثر ڪري سامراجي ملڪن ۽ قومن جي خلاف هونديون آهن. ڏاڍيون ۽ وحشي قومون امن پسند ۽ پورميت قومن ۽ ملڪن کي سياسي ۽ اقتصادي توڙي عسڪري زور تي محڪوم ۽ غلام ڪنديون رهيون آهن. اها قومن تي، قومن جي ۽ ملڪن تي ملڪن جي سامراجي والار ۽ بالادستي هوندي آهي ۽ جيڪا تاريخ جي دوران غلامداري نظام ۾ به رهي آهي، جاگيرداري نظام به رهي آهي ۽ هاڻوڪي سرمائيداري نظام ۾ به رهندي اچي ٿي. غلامداري نظام ۾ هڪڙي سامراجي شڪل شهنشامت جي رهي آهي، ۽ جاگيرداري نظام به اهڙي ئي سامراجي شڪل شهنشامت جي رهي آهي. انهيءَ دور جون اهڙيون توسيع پسند ۽ سامراجي عسڪري يا فوجي ڪامون عربن مذهب ۽ خدا جي نالي ۾ آفريڪا، ايشيا ۽ يورپ کنڊن تي ڪيون هيون، وچئين دور واريون صليبي جنگيون به انهيءَ سلسلي ۾ هيون. اهڙيءَ طرح ننڍي کنڊ ۽ سنڌ تي عربن ۽ وچ ايشياڻي رت پياڪ تاتارين ۽ منگولن وغيره جون حملي آوريون هيون. انهيءَ کان پوءِ 18 ۽ 19 صدين جون فرنگين جون جديد سرمائيدار سامراجي دور جون جنگيون رهيون آهن، جيئن عذب سامراجيت جاگيرداري دور جي هڪ خاص سامراجي شڪل رهي آهي، تيئن جديد دور ۾ انگريزن جي سرمائيدار سامراجيت هڪ خاص روپ واري رهي آهي.

انهيءَ ئي جديد سرمائيدار سامراج جي سڌريل شڪل اقتصادي مارڪيت جي والار آهي، جنهن ۾ آمريڪا کان سواءِ چين ۽ يورپ جا ننڍا وڏا سرمائيدار ملڪ ۽ قومون وڏي چڙهي حصو وٺي رهيا آهن. انهيءَ سان گڏ هاڻوڪي دور ۾ گهڻ قومي رياستون ۽ نئين سامراجي نظام جون نيون شڪليون اختيار ڪري رهيون آهن. ايتلن لکي ٿو: ”جيئن هميشه گهڻ قومي رياستن ۾ ٿيندو رهيو آهي ته انهن رياستن ۾ هڪ قوم جو پيءُ قوم تي ظلم ۽ ڏاڍ ٿيندو آهي، جنهن ڪري انهن رياستن اندر مختلف قومن ۾ لازمي

طور ٽڪراءُ وڌي ويندو آهي. برطانيا، فرانس، جرمني ۽ اٽليءَ کي اهڙين گھڻ قومي رياستن (يا سوويت يونين، هندستان ۽ پاڪستان وغيره) جو مثال پيش ڪري سگهجي ٿو. ٻئي طرف جيڪي پراڻيون گھڻ قومي رياستون هيون، جيئن روس، آسٽريا ۽ هنگري وغيره، جيڪي اڳ کان وڌيڪ زور ۽ زبردستيءَ سان پنهنجي رياستي نظام کي قائم رکڻ لاءِ دستور موجب ڪمزور قومن کي محڪوم ۽ غلام رکڻ لاءِ ڪوششون ڪري رهيون آهن ۽ پنهنجين رياستن جي سرحدن کي اڃا وڌيڪ وڌائي ۽ وسيع ڪري رهيون آهن ۽ ٻين قومن کي محڪوم ۽ غلام ڪري رهيون آهن. جيئن زار جي زماني جي روس جون سرحدون وڌائي، پاڙيسري ملڪن لاءِ خطرا پيدا ڪيا ويا هئا. جنهنڪري قومن جو مسئلو وڌي بيٺڪي مسئلو بنجي ويو آهي. اڳ ۾ اهو مسئلو صرف هڪ قوم جو هجي ۽ قوم تي ڏاڍو ڌرم ۽ ڦرمار جو سوال هو، جيڪو ڪنهن رياست جو اندروني مسئلو هو، پر هاڻي اها صورتحال بين الاقوامي بنجي وئي آهي. ڇاڪاڻ ته مرڪا وڌي ۽ سامراجي قوم، ٻين ڪمزور قومن کي محڪوم ۽ غلام ڪرڻ چاهي ٿي، ۽ ائين هڪڙيءَ قوم تي ٻيءَ قوم جي حڪمرانيءَ جو مسئلو وڌي دنيا جي مختلف قومن ۽ ملڪن ۾ جنگ جي صورتحال اختيار ڪري ويو آهي. جيڪي ٽڪراءُ اڳ ۾ رڳو رياستن جي سرحدن اندر هئا، سڀي مان بين الاقوامي ٽڪرائن ۽ عالمي جنگين ۾ بدلجي ويا آهن. (15)

اهڙيءَ طرح پاڪستان به هڪ گھڻ قومي سامراجي رياست آهي، جيڪا رياست جي سرحدن اندر واڙيل مظلوم ۽ محڪوم قومن کي غلام ڪيو ويٺي آهي. ان ڪري پاڪستان جي رياست جي سرحدن ۾ واڙيل مظلوم ۽ محڪوم قومن جو مسئلو صرف رياست جو اندروني مسئلو نٿو آهي. پر اهو هڪ بين الاقوامي ۽ عالمي مسئلو آهي ۽ انهيءَ جو نڀرو به بين الاقوامي حوالي سان ممڪن آهي. ڇاڪاڻ ته مظلوم ۽ محڪوم قومن جو غلاميءَ مان چوٽڪارو انهيءَ کان سواءِ ٻيو ڪونه آهي.

قومي تڪميل جي ترقيءَ جي تشڪيل

قومي تحريڪ جي ترقي پسنديءَ جو تعين ان جي پنهنجي ملڪي ۽ قومي صورتحال جي معروضي قوتن جي ڪردار مان ٿيندو آهي، قومي آزاديءَ جي تحريڪ يا جدوجهد معروضي حالتن جي پيداوار هوندي آهي. جيڪي (معروضي حالتون) انهيءَ قوم جي قومي تڪميل جي تاريخي ضرورت جو تعين ڪنديون آهن، يعني قوم جا صالح ۽ صحتمند تاريخي عنصر يا جزا ان جي دائمي ۽ آفاقي سچائيءَ جو تعين ڪندا آهن ۽ جيڪي قوم جي آزاديءَ جي پورڻا ۾ ترقي پسند ڪردار ادا ڪندا آهن، ڇو ته اهي ڏاڪي به ڏاڪي ٻيچ ٻيچ نئين معياري صفت جا جزا گڏ ڪندا ويندا آهن ۽ پراڻيءَ

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

صفت جا جزا ڇڏيندا ڇاڻيندا ۽ ڇڏيندا ويندا آهن. پر پوءِ به معياري تبديلي مقداري تبديليءَ جي ڀيٽ ۾ گهڻي تڪڙي ۽ ٽپ ڏيندي ويندي آهي. پهرئين مرحلي ۾ پراڻي معياري صفت جي ڪا به خاصيت تبديل ٿيندي آهي ۽ پوءِ ٻين، ٽين، چوٿين خاصيت جي تبديلي ٿيندي آهي ۽ اهڙي طريقي سان اهو سلسلو اڻتائين جاري رهندو آهي جيستائين پراڻي معياري صفت سڄي ساري ڪا به خاصيت ٺهڻ ۽ تبديل ٿي ويندي آهي. جنهن کان پوءِ انهيءَ ۾ اوچتو هڪ انقلابي ڇال ايندو آهي جيڪو پراڻي معياري صفت جي بنياد ۾ ٺهي هڪ وڏو ڪاپاري رخنو يا رڪاوٽ وجهندو آهي ۽ شيءَ جي جوهر کي بدلائي ڇڏيندو آهي. هڪ سماجي يا آزاديءَ جو انقلاب پراڻي سامراجي نظام مان سماجي يا قومي آزاديءَ جي انقلاب ۾ ظاهر ٿيڻ جو اهوئي طريقو آهي. جيڪو غلام قوم يا سماج کي غلاميءَ جي پراڻي صفت مان ڪڍي مڪمل قومي آزاديءَ جي معياري انقلابي صفت ۾ بدلائي ڇڏيندو آهي. اهڙيءَ طرح قومي آزاديءَ جو انقلاب ٺهي قوم جي تڪميل ڪندو آهي. انهيءَ جي لاءِ قومي آزاديءَ جي هر اول دستي جون قوتون ئي حقيقي انقلابي ۽ ترقي پسند ڪردار ادا ڪنديون آهن، پر جيڪي قوتون قومي آزاديءَ جي انقلابي جدوجهد ۾ رڪاوٽ وجهنديون آهن، سي لازمي طور رجعت پرستيءَ جو ڪردار ادا ڪنديون آهن. ڄاملي اهي سوشلسٽ يا ڪميونسٽ قوتون ٺهي ڇو نه هجن، بقول اسٽالن جي: ”جيڪڏهن ڪا قوم غير ملڪي سامراج خلاف جدوجهد ڪندڙ آهي ته انهيءَ جي انقلابي جدوجهد لاءِ ضروري نه آهي ته انهيءَ جدوجهد ۾ پورهيت طبقو ئي شامل هجي، يا اڳواڻي ڪندڙ هجي. اهو به ضروري نه آهي ته اهڙي قومي تحريڪ ڪو انقلابي ۽ جمهوري پروگرام رکندي هجي ۽ نه ئي اهو ضروري آهي ته اها تحريڪ جمهوري بنيادن تي قائم ڪئي وئي هجي.“ (16)

ترقي پسند ۽ رجعت پرست يا انقلابي ۽ غير انقلابي سياسي صورتحال جو تعين، هر ملڪ يا قوم جا ترقي پسند ۽ رجعت پسند مفاد ڪندا آهن ۽ ترقي پسند ۽ رجعت پسند مفادن جو تعين، تاريخي قوتن جي تعين مان ٿيندو آهي ۽ ملڪ ۽ قوم جي تاريخي قوتن جو تعين، انقلاب يا آزاديءَ جي جدوجهد جي اڳواڻ دستي جي تعين مان ٿيندو آهي، جن جا مفاد ملڪ ۽ قوم جي مفادن سان هم آهنگي اختيار ڪري ويندا آهن. اهي ئي انقلابي يا ترقي پسند تاريخي قوتون به هونديون آهن ۽ انقلاب ۽ آزاديءَ جي جدوجهد جي هر اول دست جو ڪردار به ادا ڪنديون آهن. ڇو ته اهي ئي قومي آزاديءَ جي تحريڪ جي اڳواڻي ڪرڻ جي لائق هونديون آهن ۽ تاريخ جي ڦيرائي کي ڦيرائڻ جي قابل هونديون آهن.

جيئن جيئن سرمائيداري ترقي ڪرڻ لڳندي آهي تيئن تيئن ان جي ڀيٽ مان قومي آزاديءَ جي تحريڪ جو مالڪ قومي سرمائيدار طبقو پيدا ٿي اسرڻ لڳندو آهي جيڪو پير ڪوڙي مستقل مزاجيءَ سان قومي تحريڪ جي اڳواڻي ڪندو آهي ۽ ڇاڪاڻ ته انهيءَ طبقي جا قومي آزاديءَ جي انقلاب ۽ قومي رياست جي بحاليءَ ۾ مستقل فطري

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

معاشي مفاد هوندا آهن. جنهن جي لمانگهري تي اهو قومي آزاديءَ جي اڳواڻي به ڪندو آهي ۽ مستقل مزاجيءَ سان جنگ به ڪندو آهي. انهيءَ جو اهو مطلب به ڪونه آهي ته جيڪڏهن ڪنهن قوم ۾ قومي سرمائيدار موجود ڪونه آهي يا اهو پيدا ٿي نه سگهيو آهي ته اها قوم نه قومي آزاديءَ لاءِ سوچيندي آهي ۽ نه لوچيندي آهي. ڇاڪاڻ ته ڪوبه سماج مڪثي وقت مختلف طبقن ۽ گروهن يا ڀرتن جو مجموعو هوندو آهي، جن ۾ ڪي وڃڻا ته ڪي سگهارا هوندا آهن، ڪي ماتحت پوزيشن ۾ هوندا آهن ته ڪي حاوي پوزيشن ۾ هوندا آهن. جنهن سماج ۾ ڪو واضح خاص طبقو معاشي طور حاوي حيثيت ۾ نه هوندو آهي، ته اهڙي سماج ۾ ڪنهن خاص مڪثي جي سياست به حاوي ٿي نه سگهندي آهي؛ پر اها مختلف گروهن ۽ گروپن ۾ ۽ ورمايل هوندي آهي. ان ڪري اهڙيءَ سياست ۾ اجتماعي اتحاد ۽ ايڪو نه هوندو آهي، جيتوڻيڪ تبديليءَ جو زحمان هر گروم توڙي ڀرت ۾ موجود هوندو آهي ۽ انقلابي صورتحال ڇرپر ڪندي ۽ واٽون وڌيندي رهندي آهي پر قومي آزاديءَ جي جدوجهد ڪي مستقل طور معاشي قوت ميسر ٿي نه سگهندي آهي. ان ڪري انقلابي صورتحال مختلف طبقن ۽ گروهن جي سياست ۾ اظهار ڪندي رهندي آهي. ۽ گهڻو تڻو شعوري رهندي آهي يعني نظرياتي تصورن ۾ موجود هوندي آهي. ڇاڪاڻ ته انقلاب جا اقتصادي مادي بنياد گهربل مقدار ۾ موجود نه هوندا آهن، ان ڪري انقلابي يا آزادي پسند سوچون ۽ خيال نٽڪاڻي جو شڪار رهندا آهن ۽ مادي صورتحال اختيار ڪرڻ ۾ دير ڪندا آهن.

...

سنڌي سماج يا قوم ۾ قومي تحريڪ اڄ تائين حقيقي صورتحال اختيار ڪري نه سگهي آهي يا پڻ لفظن ۾ اها حقيقي قومي تحريڪ جو رخ اختيار ڪري نه سگهي آهي. من کان اڳ ۾ قومي تحريڪ يا قومي جدوجهد يا قبيلن دور جون لڙايون هيون، يا جاگيرداري دور جون جنگيون هيون، جيڪي بحريثيت سنڌ وطن ۽ قوم جي نه پر بحريثيت سنڌي حڪمرانيءَ لاءِ وڙهيون ويون هيون. اهي سنڌي حڪمرانن ۽ بادشاهن جي حڪمرانيءَ ۽ بادشاهيءَ جي بچاءَ يا بحاليءَ لاءِ لڙيون ويون هيون، يا سومرن جي راڄ لاءِ يا سمن جي بادشاهيءَ لاءِ يا ڪلهوڙن جي حڪمرانيءَ لاءِ يا ميرن جي صاحبي لاءِ وڙهيون ويون هيون. پر اهي بحريثيت سنڌي قوم يا وطن جي حاڪميت يا اقتدار اعليٰ يا قومي رياست جي بحاليءَ لاءِ نه هيون. ويندي سنڌ جي بيهيءَ کان آزاديءَ جي جدوجهد توڙي ون يونٽ جي خلاف قومي تحريڪ به خالص جديد قومي تحريڪون نه هيون. حقيقي قومي تحريڪ اها هوندي آهي، جيڪا قومي منڊيءَ ۽ قومي معيشت يا قومي رياست جي بحاليءَ يعني سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي آزاديءَ لاءِ لڙي ويندي آهي. اهڙي پنهنجي اصل جوهر ۾ قومي تحريڪ هوندي آهي، جيڪا قومي قوم جي قومي سرمائيدار طبقو مستقل مزاجيءَ سان هلائيندو آهي، جيڪو قومي منڊيءَ ۽ ان جي معيشت جو مالڪ ٿيڻ چاهيندو آهي. جنهنڪري اها قومي تحريڪ حقيقي

— جديد قومي ۽ بين القومي نظام —

قومپرست، سيڪيولر ۽ جمهوري تحريڪ پنهنجي ويندي آهي. اسٽالن لکيو آهي: ”انهيءَ خاص دور ۾ ئي قوميت پيدا ٿيندي آهي، جڏهن جاگيرداري نظام جو انتشار ۽ وڳوڙ ختم ٿيڻ لڳندو آهي، ۽ سرمائيداري نظام اڳتي وڌڻ لڳندو آهي. اهڙي ئي دور ۾ اولهه يورپ جي آبادي مختلف قومن جون صورتون اختيار ڪري وئي مئي. انهيءَ دور ۾ برطانيا، فرانس، جرمنيءَ ۽ اٽليءَ ۽ ٻين ملڪن جا ماڻهو مختلف قومن ۾ ورهائجي ويا. هئا.

”سرمائيداري نظام ۾ هڪ ئي جاگرافيائي وطن جي ماڻهن کي جاگيرداري دور جي بي يقينيءَ ۽ وڳوڙ جي صورتحال مان ڪڍي قومي اتحاد ۽ ايڪي جي ٻڌڻ ۾ ٻڌندو آهي. جنهن بنياد تي مختلف قومون وجود وٺنديون آهن، جيئن اولهه يورپ جي قومن جي تشڪيل ٿي رهي هئي ۽ قومن مختلف صورتون وٺي رهيون هيون، ۽ انهيءَ سان گڏوگڏ انهن قومن جون آزاد ۽ خودمختيار قومي رياستون به بحال ٿي رهيون هيون. يعني قومن سان گڏ قومي رياستن جو وجود به عمل ۾ اچي رهيو هو. برطانيا ۽ فرانس توڙي اولهه يورپ جي ٻين ملڪن جون قومون، هڪ ئي وقت برطانوي ۽ فرانسيسي رياستون به هيون. ته قومون به هيون، يعني فرانس ساڳي وقت رياست به آهي ته قوم به آهي ۽ اهڙيءَ طرح برطانيا به ساڳي وقت رياست به آهي ته قوم به آهي.“ (17)

”قومي تحريڪ يا قومي آزاديءَ جو انقلاب ڪامياب ٿيڻ تڏهن ٿيندو آهي، جڏهن ان لاءِ مادي حالتون پڇي راس ٿينديون آهن يعني جڏهن قومي انقلاب جو مالڪ طبقو معاشي طور بالغ ٿيندو آهي، انهيءَ صورت ۾ اهو معاشي طبقو سڄيءَ قوم ۽ عوام يا سڄي سماج کي معاشي رشتن ۽ ناتن ۾ ڳنڍي ڇڏيندو آهي، ڇاڪاڻ ته جڏهن اهو طبقو معاشي قوت بنجي ويندو آهي ته اهو نه صرف پوري سماج تي معاشي اثر وجهندو آهي پر انهيءَ سماج ۽ قوم تي پنهنجي معاشي نظام جي نظرياتي نظام جا خيال ۽ سوچون ۽ آڻڻيالاچي به مڙهي ڇڏيندو آهي، جيڪي پوري سماجي نظام جي پيداواري سرشتي ۾ ڪليدي ڪردار ادا ڪندا آهن. جيئن جاگيرداري سماج ۾ عوام جي اڪثريت تي جاگيرداري سماجي شعور خيال ۽ سوچون حاوي هونديون آهن، تيئن سرمائيداري سماجي نظام ۾ عوام جي اڪثريت تي سرمائيداري سماجي شعور خيال ۽ سوچون حاوي هونديون آهن، ڇاڪاڻ ته خيال ۽ سوچون يا آڻڻيالاچي سدائين پنهنجي دور جي نظام جي سماجي اقتصادي حالتن جو عڪس هوندا آهن، ان ڪري ڪوبه نظرياتي نظام پنهنجي دور جي سماجي اقتصادي نظام جي ئي تابع هوندو آهي. پر سماجي اقتصادي نظام ڪڏهن به ڪنهن اوڀري يا خيالي نظرياتي نظام جي تابع رهي نه سگهندو آهي. اهڙيءَ طرح ڪوبه سماجي اقتصادي نظام نظرياتي نظام جي حيثيت ۾ قائم رهي نه سگهندو آهي، هر سماجي اقتصادي نظام پنهنجي پنهنجي دور جو ٿيندو آهي ۽ نه وري ڪو نظرياتي نظام ڪڏهن به ڪٿي ملي سگهيو آهي. اهو نظرياتي نظام مذهبي مڃي يا سوشلسٽ نظرياتي نظام مڃي، نظرياتي نظام سدائين ناڪام رهيا آهن. ڏهه ويجهه

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

ٽيم يا سوويت نظام وانگر سٺ ستر سال ۽ ان کان مٿي ڪوبه نظرياتي نظام قائم رهي ڪونه سگهيو آهي. آخرڪار ان کي پنهنجي دور جو سماجي اقتصادي نظام ڳڙڪائي ويندو آهي. جيئن خلفاء الراشدين جو اسلامي مذهبي نظرياتي نظام وڌ ۾ وڌ ٽيم سال هلڻي سگهيو. ان کان پوءِ ان کي پنهنجي دور جو جاگيرداري نظام ۽ ملوڪيت ڳڙڪائي وئي يا لپتن ۽ اسٽالن جو سوويت سوشلسٽ نظرياتي نظام وڌ ۾ وڌ ستر سال جلي سگهيو. ان کان پوءِ ان کي پنهنجي دور جي عالمگير سرمائيداري نظام جو راکاس ڳڙڪائي ويو ۽ اهو ان جي سٺ سٺي نه سگهيو. خود مارڪس چواڻي ته ”جيڪو سماجي اقتصادي نظام پيداواري قوتن کي ترقي ڏياري نه سگهندو آهي، اهو گهڻو وقت هلي نه سگهندو آهي.“

پيداواري قوتن ۽ پيداواري تعلقاتن جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته پنهنجي جي اندروني وحدت ۽ هم آهنگي ضروري آهي، يعني پيداواري قوتن جي ترقيءَ جي سطح ۽ پيداواري تعلقاتن جي ترقيءَ جي سطح هڪجهڙي ضروري آهي. ٻيءَ صورت ۾ پيداواري قوتن جي ترقيءَ جي عالمگير طوفاني سطح يا پيداواري تعلقاتن کي پيداواري قوتن کان الڳ ڪري ڇڏيندي يا پيداواري قوتن کي پيداواري تعلقاتن کان جدا ڪري ڇڏيندي ۽ پنهنجي جي وچ وارو لاڳاپو ۽ هم آهنگي ختم ڪري ڇڏيندي. سوويت سوشلسٽ نظام جو انهدام انهيءَ تضاد جو اظهار آهي، ڇاڪاڻ ته اهو تضاد عالمگير سرمائيداري پيداواري قوتن جي ترقيءَ سان عالمگير تڪراءَ جي شڪل اختيار ڪري ويو. انهيءَ ڪري انهيءَ نظرياتي نظام جي سماجي ترقيءَ ۽ نشوونما بيحد رهي، ڇاڪاڻ ته موجوده سرمائيداري تعلقاتن جي ترقي اصل ۾ قومن جي قومي ترقي ۽ قومي آزاديءَ جي تعلقاتن جي ترقيءَ جو دور آهي، جيڪو ”آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت“ جي ترقي جو دور آهي. سرمائيداري تعلقاتن جي ترقيءَ جي دوران قومي تعلقاتن جي ترقي پن خاص رجحانن واري ٿيندي آهي. پهريون رجحان قومي زندگيءَ جي سڃاڻپ ۽ قومي خودمختياريءَ جي ضرورت جي خواهش بیدار ڪندو آهي ۽ ٻيو آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي وسعت جو شعور پيدا ڪندو آهي. ٻين لفظن ۾ ته جيستائين آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي تڪميل نه ٿيندي، تيستائين عالمگير انساني تهذيب جي تعمير به ڪانه ٿيندي، ان ڪري غلام ۽ محڪوم قومن جي قومي آزاديءَ جي جدوجهد پنهنجي تاريخ ساز مافيا ۾ ئي بين الاقواميت پسند جدوجهد آهي.

آزاديءَ جي ساڃاهه اختيار جي آگاهي آهي. اختيار جي آگاهي تاريخي عمل جي پيداواري قوتن جي ترقيءَ جي آگاهي آهي ۽ تاريخي عمل جي پيداواري قوتن جي ترقيءَ جي آگاهي تاريخ ۽ تهذيب جو ترقي پسند عمل آهي. پر تاريخي تقاضائن جي پوراڻي کان اڳ ۾ قومي وطن جي جاگرافيائي سرحدن جو انڪار دراصل قومي

انڪاريت (Nihilism) جي يوتوپيا يا خيال پرست سامراجي بين الاقواميت جي سڪڙي خوامش آهي. ڇاڪاڻ ته آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت پسندي ۽ قومي انڪاريت ۾ ڪابه هڪ ڪرائي ڪانه آهي. اهڙي قومي انڪاريت قومن جي وجود جي انڪاري آهي ۽ قومن جي رهڻي ڪهڻي ۽ خاص خط و خال، ثقافت ۽ قومي احساسن ۽ امنگن جي انڪاري آهي. پر آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت وڌندڙ ۽ ترقي ڪندڙ تهذيب ۽ ثقافت ۾ مربوط هر امنگي پيدا ڪندي. هر قوم جي قوت حيات کي سڃاڻ ڪندي ۽ هر ملڪ قوم ۾ برابريءَ وارو بين الاقوامي اتحاد پيدا ڪندي. ان لاءِ ضروري آهي ته سمورين قومن جي تهذيب کي وڌڻ ويجهڻ ۽ ترقي ڪرڻ ۽ پنهنجين اندروني لڪل خوبين ۽ خاصيتن کي ظاهر ڪرڻ جو موقعو ڏنو وڃي، ته جيئن اهڙيون حالتون پيدا ٿي سگهن، جن تحت سموريون قومي تهذيبون هڪ عالمگير تهذيب جي تعمير ڪري سگهن. (18)

چوندا آهن ته ”تڪڙي ڪٽي انڌا اڱلر چڻي“. ان ڪري تڙت ۽ تڪڙي بين الاقواميت جي خوامش قومي انڪاريت تي مبني سامراجيت پيدا ڪندي. ڇاڪاڻ ته گهريل مقداري واڌ کان سواءِ معياري بين الاقواميت قائم ٿي نه سگهندي.

باب ٽيون

جاگيردار طبقي جو قومي ۽ غير قومي ڪردار

جدايليات جي قائدي موجب: فطرت جي مظمن يا لقائن وانگر سماجي مظمن ۽ لقائن جو به منفي ۽ ناڪاري پاسو ٿئي ٿو جيڪو نفيءَ جي نفيءَ دوران چنڊجي چاڻجي پنهنجي پراڻي حيثيت ۽ اهميت وڃائي وڃي ۽ اُنهيءَ جو مثبت ۽ ماکاري پاسو چنڊجي چاڻجي ترقيءَ جي قوت جو لازمي حصو ٿي ويندو آهي. ۽ ائين مڪڙيءَ دعويٰ جي موٽ ۾ جوابي دعويٰ وجود ۾ ايندي آهي. ۽ وري جوابي دعويٰ جي جوابي دعويٰ وجود ۾ ايندي آهي ۽ ائين ترقيءَ ۽ واڌ جي سلسلي جو عمل جاري رهندو آهي. سائين جي. ايم. سيد پنهنجي مڪ انٽرويو ۾ چيو آهي: ”دنيا وڙهي جيئن جو ميدان آهي جنهن ۾ صرف صالح ۽ مضبوط ماڻهو يا قومون سلامت رهن ٿيون ۽ غير صالح ۽ ڪمزور فنا ٿي وڃن ٿيون. (19)

نفي مز ان پراڻي وجود جي ٿيندي آهي، جيڪو فرسوده ۽ مڍي خارج ٿي ويندو آهي ۽ نئين حالتن سان ٺهڪي نه ايندو آهي يا پنهنجي جياپي جا ڏينهن پورا ڪري ڇڏيندو آهي. جدايليات نفي اما آهي، جيڪا ترقيءَ ۽ واڌ جو سرچشمو ٿيندي آهي پراڻا پاڻ ۾ اهو سڀڪڇم بچائي رکندي آهي. جيڪو صالح ۽ صحتمند هوندو آهي. اُنهيءَ نفيءَ جي نتيجي ۾ پراڻو موڪلائي ويندو آهي ۽ نئون ڄمي ۽ وڃي ويندو آهي. ائين نئين شيءِ سدائين نئين نه رهندي آهي ۽ پر پنهنجيءَ ترقيءَ جي دوران نئين کان نئين پيدا ڪرڻ لاءِ نيون حالتون پيدا ڪندي رهندي آهي. ۽ ڇڏڻ آهي نيون حالتون پڇي راس ٿينديون آهن تران جي به نفي ٿيندي آهي ۽ اهڙي نموني نفيءَ جي نفي ٿيندي آهي. ۽ اهو سلسلو ان کٽ نموني جاري رهندو آهي.

نفيءَ جي نفيءَ جي اعتبار کان موجوده دور ۾ سنڌي قوم ۽ سماج جو مرڊار حصو نفيءَ جي لائق جاگيردار طبقو ۽ ان جا مرندڙ مفاد آهن. جيستائين اهي پنهنجو پراڻو سماجي وجود نٿا وڃائين، تيستائين سنڌي قوم ۽ ان جي سماجي وجود جي حيثيت جامد ۽ سُست رهندي. نه اڳتي وڌ وڌائي سگهندي ۽ نه ترقيءَ جي ڌاڪي تي چڙهي سگهندي.

ترقي پسند ۽ رجعت پسند ڪردارن ۽ مفادن جو تعين ۽ اهڙيءَ طرح وطن دوست ۽ وطن دشمن ڪردارن ۽ مفادن جو تعين، نون، اڀرندڙ ۽ پراڻن، مرندڙ سماجي ڪردارن ۽ مفادن جي لاڳاپي ۽ مشروطيت ۾ ڏسي سگهيو آهي ۽ ائين قومي ۽ سماجي ڪردارن ۾

مفادن کي به نون ۽ پراڻن ڪردارن ۽ مفادن جي لاڳاپي ۽ مشروطيت ۾ ڏسبو آهي ته سماجي ۽ قومي قوتون پنهنجي ڪردار ۽ مفاد کي نئين اُڀرندڙ سماجي ۽ قومي مفاد ۽ ڪردار سان جوڙين ٿيون يا پراڻي مرندڙ سماجي ڪردار ۽ مفادن سان قائم رکن ٿيون؟ ۽ اهڙيءَ طرح پنهنجي ذاتي ۽ طبقاتي ڪردار ۽ مفاد کي ترقي پسند ۽ قومي ڪردار ۽ مفاد سان مشروط رکن ٿيون يا رجعت پرست ۽ سامراجي ڪردار ۽ مفاد سان وابستہ ڪن ٿيون.

مثال: سنڌ جو جاگيردار طبقو پنهنجي طبقاتي ۽ ذاتي ڪردار ۽ مفاد جي بجاءِ ۽ تحفظ لاءِ پنجاب جي حڪمران طبقي سان سودي بازيءَ ۾ سنڌ جا اجتماعي قومي مفاد وڪڻي ٿو يا سنڌ جي اجتماعي قومي مفادن جي بقا ۽ سلامتيءَ لاءِ پنهنجن مرندڙ طبقاتي ۽ ذاتي مفادن تان هٽ ڪڍي ٿو. اهڙوئي ساڳيو سوال سنڌ ۾ رهندڙ هر لسانی يا ثقافتي گروه ۽ ان جي ڪردار ۽ مفادن سان لاڳو ٿئي ٿو ته اهي پنهنجي ڪردار ۽ مفادن کي سنڌ جي اجتماعي قومي مفادن سان مشروط رکن ٿا يا سنڌ جا اجتماعي قومي مفاد وڪڻي ۽ پنهنجن گروه ۽ ذاتي مفادن جو بجاءِ ڪن ٿا. انهيءَ جو تعين انهن جي جدوجهد مان ٿيندو جيڪا اهي سنڌ جي انقلاب ۽ آزاديءَ جي جدوجهد کان اڳ ۽ آزاديءَ ۽ انقلابي جدوجهد ملندي ۽ انقلاب ۽ آزاديءَ جي حاصلات کان پوءِ جاري رکندا.

ڇاڪاڻ ته جيئن جيئن جاگيرداري زوال پذير ٿيندي ويندي آهي ته تيئن تيئن ان جي جاءِ سرمائيداري والاريندي ويندي آهي ۽ نون اڀرندڙ سرمائيداري ڪردار ۽ مفادن کي پنهنجي ملڪ ۽ قوم جي قومي منڍي سان جوڙيندي ويندي آهي. اهڙيءَ صورتحال ۾ سرمائيداريءَ توڙي سرمائيدار طبقي جا مفاد مستقل طور صرف تڏهن ترقي ڪري سگهندا آهن، جڏهن ان جي وطن ۽ قوم جي اجتماعي قومي منڍي آزاد ۽ خودمختيار هوندي آهي. ٻيءَ صورت ۾ وطن ۽ قوم سان گڏ ان جا پنهنجا مفاد به ڌارئين ۽ سامراجي قوم جي مفادن جي قبضي ۾ رهندا آهن. اهڙي سبب آهي جو قومي سرمائيدار قومي رياست جي بحاليءَ يا آزاديءَ لاءِ پير ڪوڙي مستقل مزاجي سان جدوجهد ڪندو آهي. جڏهن ته جاگيردار طبقي جو اجتماعي ۽ انفرادي ڪردار قومي مفادن ۽ قومي آزاديءَ جي ابتڙ بيچندو آهي ڇاڪاڻ ته جاگيردار طبقو بحاليت طبقي جي قومي مزاحمت جي ترقي پسند قوت وڃائي ويٺو آهي. انهيءَ ڪري سامراجي قوم سان قومي مفادن تي سودي بازي ڪري پنهنجن عارضي طبقاتي مفادن کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. اهو جيترو قومي مفادن تان هٽ ڪندو ايترو پنهنجن مرندڙ طبقاتي مفادن کي بچائي سگهندو. جنهن جي ڪري جاگيردار طبقي جو ڪردار ۽ مفاد رجعت پرست ۽ قوم دشمن ٿي پيو آهي. ان جي ابتڙ قومي سرمائيدار طبقو ڌارئين ۽ سامراجي قوم جي خلاف جيتري وڏي قومي جدوجهد ڪندو آهي ۽ انهيءَ جدوجهد ۾ جيئن وڏو قومي ڪردار ادا ڪندو آهي يا جيترو وڌيڪ قومي مفاد بچائيندو آهي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

ايٽروٽي وڌيڪ ان جي پنهنجن طبقاتي مفادن جي حفاظت ٿيندي آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ جا مفاد قومي مفادن جي حفاظت سان مشروط هوندا آهن.

...

ڪنهن به طبقي جي طبقاتي مفادن جي ترقي پسنديءَ ۾ رجعت پسنديءَ جو تعين، اجتماعي قومي مفادن جون معروضي حالتون ڪنديون آهن. پر جيئن ڪن سنڌي ماڻهن جي خواهش آهي ته آصف زرداري به قومي سرمائيدار جو ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو؟ ۽ اسان جو تجزيو آهي ته قومي سرمائيدار جو ڪردار تاريخ ان جي مقدر مان ئي خارج ڪري ڇڏيو آهي. ڇاڪاڻ ته ان جا طبقاتي توڙي ذاتي مفاد رجعت پرست ۽ قوم دشمن ٿي چڪا آهن. هو چاهيندي به اهو ڪردار ادا ڪري نٿو سگهي ۽ نه پنهنجن طبقاتي مفادن کي سنڌ جي اجتماعي قومي مفادن سان هم آهنگي ڪري ٿو سگهي. جيئن ذوالفقار علي ڀٽو ۽ بينظير پنهنجن طبقاتي مفادن کي سنڌ جي قومي مفادن سان ڪڏهن به جوڙي ڪونه سگهيا. اهو تاريخي جبر آهي ۽ اهو جاگيردار طبقي جو مقدر ٿي چڪو آهي. جنهن کان انهن جو چوٽڪارو ممڪن ڪونه آهي ۽ نه انهن جي اهو اختيار ۾ آهي. آصف زرداري يا سنڌ جي جاگيردار طبقي مان ڪو ٻيو فرد وطن دوست يا ترقي پسند ڪردار صرف تڏهن ادا ڪري سگهي ٿو جڏهن اهو پنهنجن طبقاتي ۽ ذاتي مفادن تان هٽ ڪندو ۽ سنڌ جي قومي آزاديءَ جي جدوجهد ڪندو. جيئن رهبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد پنهنجن ذاتي توڙي طبقاتي مفادن تان هٽ ڪئي ۽ نه صرف سنڌ جي قومي آزاديءَ لاءِ جدوجهد ڪئي پر ذهني ۽ فڪري طور مڪمل طور پاڻ به پتوڙيندو رهيو. آصف زرداري اربين رپيا چورائي ٻاهرين ملڪن ۾ سري محل ۽ بئنڪ بيلنس ته ٺاهي سگهي ٿو پر قومي تحريڪ تي پنج ڪروڙ به خرچ ڪري نٿو سگهي ۽ ايئن پنهنجن ذاتي مفادن لاءِ سڄي عمر جيل ۾ ته گذاري سگهي ٿو پر قومي جدوجهد ڪندي هڪ سال به جيل ۾ نٿو وڃي سگهي. ڇاڪاڻ ته کيس خبر آهي ته جيڪڏهن هو سنڌ جي قومي آزاديءَ لاءِ جدوجهد ڪندو ته ان جا طبقاتي ۽ ذاتي مفاد ٻڇي ڪونه سگهندا ۽ جي پنهجا طبقاتي ۽ ذاتي مفاد بچائيندو ته قومي آزاديءَ جي جدوجهد ڪري ڪونه سگهندو. آصف زرداريءَ جي طبقاتي يا ذاتي مفادن ۽ سنڌ جي قومي مفادن ۾ ايتري ابترائي آهي ۽ جيتري زندگيءَ ۾ موت جي وچ ۾ ابترائي آهي.

جاگيردار طبقي جا طبقاتي يا ذاتي مفاد صرف تڏهن ٻڇي سگهندا جڏهن اهو سنڌ جي قومي مفادن تي سودي بازي ڪندو ۽ سنڌ جي قومي مفادن تي جيتري وڌيڪ سودي بازي ڪندو ايترا ئي پنهنجا طبقاتي ۽ ذاتي مفاد بچائي سگهندو. ڇاڪاڻ ته انهيءَ جا طبقاتي توڙي ذاتي مفاد سماجي ڪردار جي لحاظ کان رجعت پرستي اختيار ڪري چڪا آهن. ان جي ڀيٽ ۾ جيڪڏهن آصف زرداريءَ جي بجاءِ قومي سرمائيدار جيئن مثال: فاروق ستار آهي ته انهيءَ جو ڪردار ترقي پسند يا وطن دوست ٿي سگهي ٿو ۽ ان جا اڀرندڙ سرمائيدار طبقاتي مفاد سنڌ جي قومي مفادن سان هم آهنگي اختيار

ڪري سگهن ٿا، ڇاڪاڻ ته کيس خبر آهي ته ان جا سرماييدار طبقاتي مفاد ٽڙهن (سنڌ جي سرماييدار جي حيثيت ۾) ٻڃي ۽ سلامت رهي سگهن ٿا، جڏهن سنڌي قوم جا اجتماعي قومي مفاد ٻڃي ۽ سلامت رهي سگهن ٿا. ان ڪري هو سياسي يا قومي جدوجهد ۾، جيترا سنڌ جا قومي مفاد بچائيندو، ايترا ئي پنهنجا سرماييدار طبقاتي مفادن جو بچائي سگهندو.

جڏهن به تاريخ ڪنهن طبقي جي ترقي پسند مفادن جو تعين ڪندي آهي، ته ان جي مفادن کي وطن ۽ قوم جي اجتماعي قومي مفادن سان ڳنڍي ۽ مشروط ڪري ڇڏيندي آهي، پر جڏهن ان جي مفادن جي رجعت پسنديءَ جو تعين ڪندي آهي، ته ان جي مفادن کي وطن ۽ قوم جي مفادن جي تضادن ۾ آڻي ڇڏيندي آهي ۽ کانئس وطن دوستيءَ ۽ قومپرستيءَ جو ڪردار ڪسيءَ قوم دشمن صفت ۾ ڌڪي ڇڏيندي آهي. سائين جي. ايم. سيد لکيو آهي: ”سنڌ جي مٿئين طبقي (جاگيردار ۽ وڏيري) جي ماڻهن جي روزمره جي ڪارگاريءَ تي نظر ڪنداسين ته معلوم ٿيندو ته ڪيئن نه هر ڪنهن کي خود مطلبي جو مرض وڪوڙي ويو آهي، هر ڪنهن کي پنهنجي سر خانداڻ ۽ خويش جي ڳڻتي آهي، قوم، ملڪ ۽ عوام جي فائدي جي نقطه نگاه کان کين ڪنهن به ڳالهه جي ڏسڻ جي سٽي پيل ڪانه آهي، ڪامورو سرڪار ۽ عوام کي ڦري پنهنجو پيٽ ڀري ٿو، زميندار هاريءَ ۽ سرڪار جي مال تي پاڻ کي مالا مال ڪرڻ جي درپي آهي، واپاري پنهنجي نفلي لاءِ چور بازاريءَ، اڳهن جي واڌاري ۽ ملاوت ڪري ۽ تور-ماپ ۾ ٽڳي ڪري عام ماڻهن کي نقصان پهچائي پاڻ کي شاموڪار ڪرڻ چاهي ٿو، سياستدان قوم ۽ ملڪ جي ترقيءَ کان پنهنجيءَ ذاتي طاقت ۽ ملڪيت کي وڌائڻ کي وڌيڪ پسند ڪري ٿو. نتيجو اهو نڪتو آهي ته هر فرد ۾ خودغرضي ڪامي پيئي آهي، جنهن قوم جي فردن ۾ قومي ۽ ملڪي نفلي ۽ نقصان جي ڳالهين کي ڏسڻ جي عيوض شخصي فائدي ڏسڻ جو مرض ڦهلجي وڃي ٿو، انهيءَ قوم وٽ نه نصب العين ٿئي ٿو ۽ نه اها قوم هن تنازع البقا جي دنيا ۾ صالح ۽ مستحڪم قومن جي پيٽ ۾ جٽاءُ ڪري سگهي ٿي.“ (20)

جيئن جاگيرداري دور جو سماجي شعور قوميتي يا ثقافتي شعور جي عڪاسي ڪندو آهي، تيئن سرماييداري دور جو شعور جديد شهري تعذيب يا قومي شعور جي عڪاسي ڪندو آهي ۽ جاگيرداري سماجي شعور جيئن جيئن پسپائي اختيار ڪندو آهي، تيئن تيئن انهيءَ ۾ ثقافتي شاونزم ۽ لساني تنگ نظري وڌندي ويندي آهي. ان جي پيٽ ۾ جديد قومي شعور جيئن جيئن سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هر آهنگي اختيار ڪندو آهي، تيئن تيئن انهيءَ ۾ قومپرستيءَ جي ڪري سيڪيولرزم ۽ وطن دوست رواداري وڌندي آهي، ۽ جاگيرداري قوميتي شعور ۽ سرماييداري قومي شعور جيئن ته پنهنجي پنهنجي تاريخي دور جي حوالي سان متضاد مفادن جي عڪاسي ڪندا آهن، ۽ متضاد سماجي ۽ اقتصادي حالتن جي ترجماني ڪندا آهن، ان ڪري انهن جو پاڻ

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

۾ مستقل ۽ دائمي اتحاد به ٿي نٿو سگهي، جيڪڏهن اهو اتحاد ڪڏهن ۽ ڪٿي ٿيندو به آهي ته اهو گهڻو وقت جٽادار نه ٿيندو آهي، اسان وٽ انهيءَ جو مثال سنڌي جاگيردار ۽ ڏيري جو آهي، جيڪو پنجاب، سرحد ۽ بلوچن جي جاگيردارن، چوڌرين ۽ سردارن سان ته اتحادي ٿيندو آهي پر سنڌ جي شهري ۽ ڳوٺاڻي وچولي طبقي جي اتحاد ۾ ويهن کان عار محسوس ڪندو آهي، ڇاڪاڻ ته جاگيردار ۽ وڏيرو وفاق پرست مڃي يا قومپرست مڃي، قومي مفادن کان وڌيڪ جاگيرداري طبقاتي مفادن کي اوليت ڏيندو آهي، سائين جي، ايم، سيد لکي ٿو: ”غريب ۽ شاموڪار ظالم ۽ مظلوم حاڪم ۽ محڪوم جو مصنوعي اتحاد اهڙو آهي، جهڙو بگهڙ ۽ پڪريءَ جو اتحاد جنهن مان پڪريءَ کي هميشه نقصان ۽ بگهڙ کي هميشه فائدو ٿي پهچندو آهي.“ (21)

اهو برابر آهي ته انهيءَ طبقي مان ڪي دوراندېش يا سڃاڻ فرده اڳتي وڌي قوم جي اجتماعي ترقيءَ ۽ تعمير ۾ حصو وٺندا آهن ۽ قومي تحريڪ جي قيادت ڪندا آهن، جيئن پير پاڳاري صبغت الله شاه راشديءَ جو وطن دوست ڪردار آهي يا رهبر سنڌ سائين جي، ايم، سيد جو ترقي پسند قومي ڪردار آهي، جيڪي جاگيرداري سماجي دور جي وطن دوست ڪردارن جي باقيات مان مٿا، ۽ جيڪي جاگيردار طبقي جي فرسودگيءَ مان ڇنڊجي ڇاڙجي، ۽ انهيءَ مان ڇڄي ڌار ٿي، جديد وطن دوست قومي قوتن جو حصو ٿي ويا هئا، ڇاڪاڻ ته جاگيرداري سماجي دور ۾ به پنهنجي سماجي چوڻ دوران انهيءَ طبقي ترقي پسند ۽ وطن دوست ڪردار ادا ڪيو آهي ۽ پنهنجي وطن ۽ قوم جي عوام سان گڏجي ۽ انهن جي اڳواڻ دستي طور وڙهندو آهي ۽ انهن سان گڏجي مرنندو آهي، ٻئي طرف عوام به پنهنجي وطن ۽ قوم جي حڪمرانن ۽ بادشاهن سان گڏجي وڙهندو آهي ۽ مرنندو آهي، ايئن سنڌي عوام به صدين کان وٺي پنهنجي وطن ۽ قوم جي آزاديءَ جي بچاءَ ۽ سلامتي لاءِ ڪڏهن سومرن ۽ سمن جي حڪمرانيءَ ۾، ڪڏهن ڪلهوڙن جي بادشاهيءَ ۽ ڪڏهن ميرن جي صاحبيءَ ۾ ويندي ڪهڙن ۽ ڀٽن جي اقتدار جي حاصلات لاءِ به وڙهندو ۽ مرنندو رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته جاگيرداري سماجي شعور قوم ۽ عوام کي ڀٽي پڙهائيندو آهي ته انهن جي حقن ۽ مفادن يا آزاديءَ کي سندن حڪمران ٿي بچائي سگهي ٿو، ان ڪري جاگيرداري دور جو عوام وطن ۽ قوم جي سلامتيءَ لاءِ حڪمرانن جي حڪمرانيءَ يا بادشاهن جي بادشاهيءَ لاءِ وڏي ڇڙهي وڙهندو آهي ۽ اها ئي انهيءَ دور جي سماجي نظام جي سلامتيءَ جي تقاضا ۽ ضرورت هوندي آهي، عوام کي تاريخي شعور جو تجربو ٻڌائيندو آهي ته جيڪڏهن سندن وطن ۽ قوم جي حڪمرانن جي حڪمراني يا بادشاهه جي بادشاهي سلامت آهي ته سندن وطن ۽ قوم جي آزادي به سلامت آهي ۽ جي حڪمرانن جي حڪمراني يا بادشاهه جي بادشاهي نٿي رهي ته سندن وطن ۽ قوم جي آزادي به سلامت رهي نه سگهندي، انهيءَ لاءِ جاگيرداري دور جو عوام پنهنجي وطن ۽ قوم جي آزاديءَ جي سلامتيءَ لاءِ پنهنجن

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

حڪمرانن جي حڪمرانيءَ يا بادشاهن جي بادشاهيءَ لاءِ وڌ ۾ وڌ قربانيون ڏيندو آهي. ان دور جي حڪمران ۽ بادشاهه کي به ڀليءَ پيت پروڙ هوندي آهي ته جيڪڏهن وطن ۽ قوم جي آزادي سلامت آهي ته سندس حڪمراني يا بادشاهي به سلامت آهي ۽ جي وطن ۽ قوم جي آزادي سلامت نه آهي ته ان جي حڪمراني يا بادشاهي به سلامت رهي نه سگهندي. انهيءَ ڪري اهي وطن ۽ قوم جي آزاديءَ جي سلامتيءَ لاءِ سرڌڙ جي بازي لڳائي وڙهندا آهن ۽ پنهنجيءَ قوم جي عوام سان گڏجي وڙهندا به آهن ته مرندي به آهن. راجا ڏاهر، دودي سومري ۽ دولهه دريا خان وغيره جون شهادتون، انهن جي وطن دوستيءَ ۽ قومپرستيءَ جو ثبوت آهن. ڇاڪاڻ ته اهڙيءَ طرح انهيءَ دور جي حڪمران يا بادشاهه جي حڪمرانيءَ ۽ بادشاهيءَ جا مفاد ۽ وطن ۽ قوم جي آزاديءَ جا مفاد پاڻ ۾ هم آهنگ ۽ مشروط ٿي ويندا آهن. حڪمران جي حڪمرانيءَ يا بادشاهه جي بادشاهيءَ جا مفاد وطن ۽ قوم جي آزاديءَ سان مشروط هوندا آهن ۽ وطن ۽ قوم جي آزاديءَ جا مفاد حڪمران جي حڪمرانيءَ ۽ بادشاهه جي بادشاهيءَ جي سلامتيءَ سان مشروط هوندا آهن. اها انهيءَ دور جي وطن ۽ قوم جي آزاديءَ جي سلامتي ۽ بقا جي معاشرتي جدليات آهي. انهيءَ مشروطيت ۾ هم آهنگيءَ کان سواءِ انهيءَ دور جي وطن ۽ قوم جي آزاديءَ جي سلامتي قائم رهي ڪانه سگهندي هئي، ۽ اهائي انهيءَ دور جي حڪمران طبقي جي وطن دوستي به هئي ته ترقي پسندي به هئي ۽ اهائي انهيءَ دور جي حب الوطنيءَ جي جدليات به هئي. جنهن مطابق جتي حڪمران طبقو پنهنجي وطن ۽ قوم جي قومي مفادن ۽ آزاديءَ سان سچو رهندو هو، اُتي عوام به پنهنجي سماجي شعور جي سچائيءَ سان سچو ۽ وفادار رهندو هو.

جيڪو سماجي نظام حاوي صورت ۾ هوندو آهي، عوام جي اڪثريت انهيءَ سماجي شعور سان سچي رهندي آهي. اصل ۾ اهوئي سبب آهي جو سنڌي عوام گذريل ڪيتري عرصي کان پ پ جي سياسي پليٽ فارم تي جاگيرداري سماجي شعور سان وفاداريءَ جو اظهار ڪندو رهيو آهي. ايتري تائين جو قومي مفادن جي هم آهنگيءَ جي ترجمان نعري ”جيئي سنڌ“ کي ڇڏي جاگيرداري خانداني ذاتي ملڪيت جي ترجمان نعري ”جيئي ڀٽي“ جي چوڌاري متحد ٿيندو رهيو آهي، نتيجي ۾ قومي حقن يا مفادن جي حاصلات ته پري رهي، رهندو سنڌي قوم جي سياسي ۽ اقتصادي ۽ ثقافتي غلامي وڌيڪ گهري ۽ مضبوط ٿيندي رهي آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌي جاگيردار طبقو پنهنجي دور جي وطن دوست ۽ ترقي پسند عمر ڪاٽي ڪپائي مردار ٿي چڪو آهي، جنهن ڪري قومي مزاحمت واري طاقت وڃائي چڪو آهي ۽ صرف جاگيرداري ثقافتي شاونزم ۽ تنگ نظريءَ تي ٽڳي رهيو آهي. جنهن سنڌي قوم کي اجتماعي قومي مفادن جي هم آهنگيءَ کان بيگانو ۽ قومي تحريڪ کان پري ڪري ڇڏيو آهي. سائين جي. ايم. سيد لکيو آهي: ”سنڌ ۾ جاگيرداري ۽ زمينداري سرشتي هئڻ ڪري انهيءَ طبقي جي

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

سڄيءَ سياست جو محور ذاتي مفادن ۽ شخصي اقتدار جي چوڌاري ڦرندو رهي ٿو. قوم ۽ وطن ۽ اجتماعي فائدي ۽ نقصان جو احساس ۽ انهيءَ طبقي جي مائمن ۾ پيدا ڪون ٿو ٿئي، تنهنڪري اخلاق، اصول ۽ پارٽيءَ ملڪ ۽ قوم جي مفادن سان سندن واسطو ئي ڪون ٿو رهي. سندن واعدن تي ڪو اعتبار ڪون آهي، انهن جا جهڳڙا ۽ بقرار محض ذاتيات تي مڃن ٿا ۽ ڏيندڙ جي پڪيءَ وانگر هو سڪ جا سانگي آهن. جي ڪڏهن هڪ منڍ ۽ ڪڏهن ٻئي منڍ زور ۽ لالچ تي مر شي ۽ ڇڏڻ لاءِ تيار آهن. اهڙي ماحول ۽ اڳواڻيءَ ۾ سنڌ ۽ سنڌي قوم جا مفاد ڪيئن سلامت رهندا؟ ان جو مرڪو اندازو ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن سنڌ کي بچائڻو آهي ته عوام ۾ اصولن ۽ اخلاق جي بنياد تي اجتماعي قومي مفادن جو احساس پيدا ڪرڻو پوندو. سنڌ جي جاگيردار طبقي جي ذاتي سياست ۽ قومي مفاد هڪ ئي وقت گڏ ملي ڪون سگهندا. انهيءَ طبقي جي تباهيءَ ۾ ئي سنڌ جو بچاءُ آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌ جي قومي حقن جي حفاظت ۽ ملڪي ترقيءَ جي واسطي جدوجهد ڪرڻ لاءِ انهيءَ طبقي مان ڪوبه اعتبار جوڳو ڪون آهي.“ (22)

سنڌ جي قومي تحريڪ جي ڪمزوريءَ جو سبب به اهوئي آهي جو سنڌ جي معاشي طاقت اڃا تائين جاگيردار طبقي وٽ آهي، جيڪو سنڌ جي قومي قوتن کي وقت بوقت ٽوڙيندو به رهي ٿو ۽ انهن کي ڌارئين سامراج کان ڪچلرائيندو به رهي ٿو ۽ ايشن هو آسانيءَ سان ڪندو رهي ٿو ۽ پنهنجا طبقاتي مفاد بچائيندو رهي ٿو ۽ پاڻ کي مردار ثقافتي شاونزم جي پاڇي پويان لڪائيندو رهي ٿو. انهيءَ جاگيرداري ثقافتي شاونزم جو شڪار نه صرف عام سنڌي ماڻهو ٿيو آهي پر پڙهيل ۽ پڙهيل سنڌي اديب به دانشور به ٿيو آهي ته پراڻو قدامت پسند ڪامريڊ ۽ ڪميونسٽ به ٿيو آهي. جيڪو سوويت سوشلزم جي اُلهدام کان پوءِ انسان دوستيءَ ۽ ترقي پسنديءَ کي نه ڇڏي چڪو آهي پر وطن دوستيءَ ۽ قومپرستيءَ جي مخالف سوشل شاونزم کي اڃا تائين چنبڙيو پيو آهي. جيئن عظيم جرمن فلسفي هيگل جمهوريت دشمنيءَ جي تعصب ۾ شهنشاهيت پرستيءَ جو شڪار ٿي ويو هو. تيئن سنڌي قوم جا اديب به دانشور تاريخي شعور جي سڃاڻپ ۽ قومي شعور جي حقيقت پسند آگاهي وڃائي ثقافتي شاونزم جو شڪار ٿي ويا آهن. ان ڪري اهي ماڻهو انهيءَ احمق جي مثال آهن، ”جيڪو وڻ جي ڌار تي ويهي ان کي پاڙ کان وڍڻ جي ڪوشش ڪندو آهي ۽ ڌار جي ڪپڇي ڪرڻ سان پاڻ به اُن سان گڏجي هيٺ اچي ڪرندو آهي.“

...

جيڪو ماڻهو تاريخي شعور جي سڃاڻپ وڃائي ويهندو آهي، اهو قومي شعور جي حقيقت پسند آگاهي به نٿو رکي سگهي. نه وري ان جي صحيح سمت جو تعين ڪري سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته اهو تاريخي شعور جي قومي شڪل يعني جديد سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي وحدت يا هم آهنگيءَ جي جدليات کي سمجهي نٿو سگهي. اهو باشعور يا سڃاڻپ ڏهن هجن جي باوجود قومي مفادن جي سياست جو صحيح تعين ڪري نٿو

_____ جديد قومي ۽ بين القومي نظام _____

سگهي ۽ نه قومي جدوجهد جي صحيح واٽ ڳولهي سگهي ٿو. بلڪ جاگيرداري شعور جي سري کاڌل سياسي مرڪزيت جي سرگرمين جي سنگمرمن ۾ سلهاڙجي وطن ۽ قوم جو وڏو ويري ٿي پوندو آهي ۽ ان جا سياسي ۽ سماجي تجزيا ۽ اڳ ڪٿيون معروضي حقيقتن کان هٽيل ۽ اجايون هونديون آهن. کيس پنهنجن ٿي ورجايل ڳالهين جي هر هر ترديد ڪرڻي پوندي آهي، پوءِ به اهو جاگيرداري سماجي شعور جي انڌي ۽ اوندهي کوم مان نڪرڻ جي نه ڪندو آهي ۽ ”قوم جي ڏينڍ وانگر“ ورائي ورائي ساڳين ڳالهين جي ”تان ٿان“ پيو ڪندو آهي، جيڪي صرف سندس پنهنجي موضوعي من جون مريدپاڻيون هونديون آهن. ڇاڪاڻ ته جاگيرداري طبقاتي مفاده جڏهن مدي خارج ٿي ويندا آهن، ته اهي قومي مفادن جي تضاد ۾ اچي ويندا آهن.

اهڙيءَ صورت ۾ جيڪي ماڻهو يا قومون جاگيرداري سماجي شعور سان وفادار رهنديون آهن، اهي جديد سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي قومي هر آهنگيءَ جي ساڃاهه وڃائي ويهنديون آهن ۽ ”اوڳهي ڏاڇيءَ جيان جيڏانهن ڪٽا ڪنديون آهن، اوڏانهن پنڌ پونديون آهن.“ اهو نه ڏسنديون آهن ته اڳيان ڪڏ آهي يا کوپو آهي يا ڪو اوجھڙ آهي. جيئن سنڌي عوام پنهنجي قومي تڪميل جي ارتقا جي ضرورت واريون اکيون پوري جاگيرداري سماجي شعور جي انڌ جي گهوڙي تي چڙهي، پنهنجي قومي حاڪميت جو حق غير مشروط جاگيردار شخصيتن جي حوالي ڪندو رهيو آهي. جيتوڻيڪ سنڌي عوام جو اهو جاگيرداري سماجي شعور سان وفاداريءَ جو اظهار آهي پر جاگيردار طبقو جيئن ته بحيشيت سماجي طبقي جي پنهنجو وطن دوست ۽ ترقي پسند ڪردار کائي کپائي پوڙهو ٿي چڪو آهي، ان ڪري اهو پنهنجن مرندڙ طبقاتي مفادن جي حق ۾ قومي حاڪميت جو حق وڪڻندو رهيو آهي ۽ سنڌي قوم جي جديد جياپي جي جنگ کان مسلسل منهن موڙيندو رهيو آهي، ۽ ان جي عيوض ۾ پنهنجن ذاتي، خانداني يا طبقاتي مفادن جي خوامشن کي پاڻي پياريندو رهيو آهي. سائين جي. ايم. سيد انهيءَ قومي مرض جي نشاندهي ڪندي لکي ٿو: ”اسان جي قومي جسم ۾ ڪيترن مرضن واسو ڪري، ان جي ڪيترن جزن کي بيڪار بنائي ڇڏيو آهي. ڇاڪاڻ ته بعضي مرض لاعلاج ٿي عضون کي مفلوج ڪري ڇڏيندا آهن. سنڌي معاشري جي ڪيترن گروهن سان اهڙي حالت لاحق آهي، جهڙوڪ: پير ملان، زميندار، وڏيرا ۽ ڪامورا انهن جي اڪثريت، هن وقت اخلاقي ڏيوالي ۾ اچي، سڌرن کان مٿي چڙهي چڪي آهي. سندن درست ٿيڻ جو ظاهري امڪان ڏسڻ ۾ نٿو اچي.... اهڙيءَ نازڪ حالت ۾ اها اميد رکڻ ته اهي درست ٿي، آزادي حاصل ڪرڻ لاءِ متحد ٿيندا ۽ قوم کي بام عروج تي پهچائيندا. مشڪل مسئلو نظر پيو اچي، پر قرآن ۾ چيل آهي ته: ”خدا جي رحمت مان اميد لاهڻ نه گهرجي.“ ان ڪري آئون به اميد نٿو لاهيان ۽ قدرت جي قوت ۾ ڀروسو اٿم ته نيون حالتون پيدا ٿينديون، جيڪي سنڌين ۾ اتحاد پيدا ڪري اسانجين حالتن کي بدلائينديون.“ (23)

ضرورت ۽ خواهش جو جدلياتي ڪردار

جڏهن ڪو فرد گروهه طبقو يا قوم پنهنجيءَ تاريخي ضرورت تي پنهنجيءَ خواهش کي ترجيح ڏيندو آهي ته انهيءَ فرد گروهه طبقي يا قوم جي زندگي ۽ جياپي خطري ۾ پئجي ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته اهڙيءَ طرح خواهش ۽ ضرورت جي وچ واريءَ هم آهنگيءَ جي جدليات قائم رهي نه سگهندي آهي، جڏهن ته زندگيءَ ۽ ان جي جياپي جي سلامتيءَ ۽ بقا جي ضرورت ئي ان جي جدليات جي جبلت جي تشڪيل ڪندي آهي، جبلت ارادي کي ۽ ارادو خواهشن کي پيدا ڪندو آهي ۽ خواهش وري عمل کي پيدا ڪندي آهي ۽ عمل مان خيال ۽ سوچون جنم وٺند آهن يعني انسان جي لوچ ئي سوچ کي پيدا ڪندي آهي.

اسان جڏهن ضرورت ۽ خواهش جي ڳانڍاپي جي جدليات جو تجزيو ڪندا آهيون ته انهن معلوم ٿيندو آهي ته جدلياتي خواهش اها ٿيندي آهي، جيڪا ضرورت سان هم آهنگ هوندي آهي ۽ غير جدلياتي خواهش اها ٿيندي آهي، جيڪا ضرورت سان هم آهنگ نه هوندي آهي، جدلياتي خواهش ئي زندگيءَ ۽ ان جي جياپي جي سلامتيءَ ۽ بقا جي لوازمات کي پورو ڪري سگهندي آهي، پر غير جدلياتي خواهش، زندگيءَ ۽ ان جي جياپي جي سلامتيءَ ۽ بقا جي لوازمات کي پورو ڪري نه سگهندي آهي، ان ڪري اهڙي خواهش، زندگيءَ ۽ ان جي جياپي جي ترقي يا تعمير جي بجاءِ ان جي تنزل ۽ تباهيءَ جو سبب ٿيندي آهي.

جڏهن خواهش جو ضرورت سان جدلياتي جوڙ نه رهندو آهي ته زندگي ۽ ان جي جياپي جي سرگرمي سست ۽ غير تعين پذير ٿي پوندي آهي، جنهن جي ڪري زندگي ۽ ان جي جياپي جي عملي سرگرمي غلط رخ واري يا بي ڍنگي ٿي پوندي آهي ۽ غلط عملي سرگرميءَ مان غلط فڪر ۽ سوچ جنم وٺندي آهي، جڏهن اهڙي صورتحال معاشري يا قوم ۾ پيدا ٿيندي آهي ته اهو معاشرو ۽ قوم يا ان جي قيادت، پنهنجي قومي جياپي جي ضرورت جي راه عمل کان پٽڪي ويندا آهن ۽ پوءِ اهي جڏهن راه عمل وڃائي ويهندا آهن ته سوچيندا به غلط آهن ته لوچيندا به غلط آهن ۽ انهن جي انهيءَ غلط سوچ ۽ لوچ مان نتيجا به غلط ملندا آهن ۽ نتيجي ۾ اهي معاشرا ۽ قومون ترقيءَ ۽ تعمير جي بجاءِ تنزل ۽ تباهيءَ جي ور چڙهي ويندا آهن.

مثال طور. ڪو پورهيت ماڻهو ڏهاڙيءَ جي محنت مزدوريءَ مان سؤ ٽيا ڏيڍ رپيا اجورو ڪمائي گهر ۾ آئي توه جنهن مان اهو پنهنجي ۽ پنهنجي خاندان جي زندگيءَ ۽ ان جي جياپي جي ضرورت لاءِ يا پنهنجي گذر سفر لاءِ سيڙو ۽ سامان وٺي اچي ٿو ۽ اهائي ان جي پنهنجيءَ ۽ ان جي خاندان جي جياپي جي لازمي ضرورت آهي ۽ انهيءَ

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

انسان جي خواهش به امائڻي آهي ته اهڙي انسان جي خواهش ۽ ان جي زندگيءَ جي ترقيءَ توڙي جيئاري جي ضرورت سان جدلياتي طور هم آهنگ هوندي آهي. ڇاڪاڻ ته اها خواهش ۽ ان جي زندگيءَ ۽ ان جي جيئاري جي ضرورت جي هم آهنگ جدليات مطابق هوندي آهي. پر اهو پورميت ماڻهو انهن پئسن مان جڏهن پنهنجي هڪ اهڙي خواهش کي پورو ڪري ٿو جيڪا ان جي پنهنجيءَ ۽ ان جي خاندان جي جيئاري جي ضرورت سان هم آهنگ نه آهي ته اهڙيءَ خواهش جو ضرورت سان جدلياتي جوڙ رهي نه سگهندو. مثال طور اهو پورميت انهن پئسن مان روزانو شراب وٺي پيئي ٿو ته انهيءَ مان هن جي خواهش جو ته پورا ٿو ٿي سگهندو پر ضرورت جو پورا ٿو ٿي نه سگهندو. نتيجي ۾ اهڙي خواهش ضرورت سان هم آهنگي اختيار نه ڪرڻ جي ڪري غير جدلياتي ٿيندي آهي ۽ ان جي خواهش جي ۽ ان جي پنهنجيءَ ۽ خاندان جي زندگيءَ جي ترقيءَ توڙي جيئاري جي ضرورت سان هم آهنگي ختم ٿي ويندي آهي. تنهن ڪري اهڙيءَ خواهش جي پورائيءَ ٿيڻ ڪري اهو پورميت پاڻ ۽ پنهنجي خاندان جي زندگيءَ جي تنزل ۽ تباهيءَ جو سبب ٿي پوندو.

ايش ٿي جڏهن ڪن معاشرن يا قومن جي ترقيءَ ۽ جيئاري جي ضرورتن ۽ انهن جي قيادتن يا حڪمرانن جي سطحي ۽ اڇاڻين ذاتي خواهشن جي وچ ۾ جدلياتي هم آهنگي نه رهندي آهي ته اهي معاشرا ۽ قومن به تنزل ۽ تباهيءَ جي ور چڙهي ويندا آهن.

1970ع جي چونڊن دوران مرحوم ڀٽي صاحب جي ذاتي ۽ انفرادي جاگيردارانه خواهش هئي ته هو ملڪ جو وزيراعظم ٿئي ۽ پر سنڌي قوم جي قومي مفادن جي ضرورت هئي ته ٻيو نه ٿڌن به سنڌي قوم لاءِ گهٽ ۾ گهٽ صوبائي خودمختياري ملڻ ضروري آهي. اهڙيءَ صورت ۾ سنڌي قوم جي قومي مفادن جي ضرورت ۽ مرحوم ڀٽي صاحب جي ذاتي ۽ انفرادي جاگيردارانه خواهش جي وچ ۾ هم آهنگيءَ جي بجاءِ هڪ وڏو قومي ۽ جاگيرداري مفادن جو هاڻيڪار تضاد پيدا ٿي پيو. جنهن ڪري جيڪڏهن مرحوم ڀٽي صاحب جي ذاتي ۽ انفرادي جاگيرداري خواهش جو پورا ٿيو ٿي ته سنڌي قوم جي قومي مفادن جي ضرورت جي پورائي ناممڪن هئي ۽ جيڪڏهن سنڌي قوم جي قومي مفادن جي ضرورت جي پورائي ٿئي ٿي ته مرحوم ڀٽي صاحب جي انفرادي ۽ ذاتي جاگيرداري خواهش جي پورائي ناممڪن هئي. نتيجي ۾ سنڌي قوم جي قائد جي حيثيت ۾ مرحوم ڀٽي صاحب جي ذاتي ۽ انفرادي جاگيرداري خواهش ۽ سنڌي قوم جي قومي مفادن جي ضرورت جي وچ ۾ جدلياتي هم آهنگي ۽ ڳانڍاپو قائم رهي ڪونه سگهيا. جنهنڪري ڀٽي صاحب جي وزيراعظم ٿيڻ واري جاگيرداري ذاتي خواهش ته پوري ٿي سگهي پر سنڌي قوم جي قومي مفادن جي ضرورت پوري ٿي ڪانه سگهي ۽ سنڌي قوم جي تنزل ۽ تباهي شروع ٿي وئي.

ان جي برعڪس بنگالي قوم جي قومي مفادن ۽ قومي آزاديءَ جي ضرورت ۽ ان

جي قيادت شيخ مجيب الرحمان جي وزيراعظم ٿيڻ واريءَ خواهش ۾ مڪمل مر آهنگي هئي، ان ڪري ان جي وزيراعظم ٿيڻ جي خواهش به جدلياتي هئي پر مرحوم پٽي صاحب جي وزيراعظم ٿيڻ واري خواهش غير جدلياتي هئي. شيخ مجيب الرحمان جي خواهش، بنگالي قوم جي قومي رهنما واري هئي، جيڪا بنگالي قوم جي قومي مفادن جي ضرورت سان هر آهنگ ۽ مطابقت واري هئي، پر مرحوم پٽي صاحب واري خواهش هڪ جاگيردار ۽ وڏيري واري خواهش هئي، جيڪا سنڌي قوم جي قومي مفادن جي بجاءِ جاگيردار طبقي جي طبقاتي مفادن جي خواهش سان مطابقت واري هئي ۽ انهيءَ سان وڌيڪ هر آهنگ هئي. نتيجي ۾ بنگالي قوم پنجاب سامراج کان علحدگي اختيار ڪري مڪمل طور آزاد ٿي وئي. ۽ سنڌي قوم پنجاب جي سامراجي والار ۽ بالادستيءَ هيٺ اچي مڪمل طور غلام ٿي وئي.

اهڙيءَ طرح پاڪستان جي 1971ع جي ورهاڱي کان پوءِ باقي بچيل ملڪ جي ترقيءَ ۽ خوشحاليءَ جي ضرورت هئي ته ان کي معاشي طور مستحڪم ۽ مضبوط ڪيو وڃي، پر ملڪ جي سول ۽ فوجي ڪاموراشاهيءَ جي خواهش هئي ته پاڪستان کي هندستان جي مقابلي ڪرڻ لاءِ ايٽمي قوت بنايو وڃي، جڏهن ته ان وقت جي سڀ کان اولين ضرورت هئي ته ملڪ ۾ ان جو عوام اقتصادي لحاظ کان ترقي ڪري ۽ خوشحالي مائي ۽ اهڙيءَ طرح معاشي طور پاڻ ڀرو ٿئي ۽ اها ملڪ جي ان وقت جي هڪ تاريخي ضرورت هئي، پر سول ۽ فوجي ڪاموراشاهيءَ جي طاقت جي خواهش هئي ته پهرين ملڪ کي ايٽمي قوت ۾ پاڻ ڀرو ٿيڻ گهرجي ته جيئن جنگ بازيءَ ۾ هندستان سان مقابلو ڪري سگهجي. نتيجي ۾ ملڪ ۽ عوام جي ترقيءَ ۽ خوشحاليءَ جي ضرورت ۽ سول ۽ فوجي ڪاموراشاهيءَ جي غير ضروري خواهش ۾ هڪ ٽامر وڏو ماحيڪار تضاد پيدا ٿي پيو ۽ ملڪ ۽ عوام جي مفادن جي وچ ۾ مر آهنگيءَ جي جدليات ختم ٿي وئي، ڇاڪاڻ ته ملڪ جي ڪاموراشاهيءَ جي ايٽمي قوت بنجڻ واري خواهش هڪ غير جدلياتي خواهش هئي، اهڙي سبب آهي جو ملڪ ۽ عوام ترقيءَ ۽ خوشحاليءَ جي بجاءِ تنزل ۽ تباهيءَ ڏي وڃي رهيو آهي.

اهو ساڳيو قانون سوويت يونين سان لاڳو ڪري سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته سوويت يونين جي هڪ گهڻ قومي وڏي ملڪ جي حيثيت ۾، ان جي ۽ عوام جي ضرورت هئي ۽ جيئن انهن جي پنهنجي دعويٰ به هئي ته اها پورميت عوام جي رياست يا ملڪ آهي ۽ ان ۾ پورميت راج آهي. انهيءَ لحاظ کان ان ملڪ جي سلامتيءَ ۽ بقا جي ضرورت هئي ته ان ۾ موجود عوام جي وڌندڙ ترقيءَ ۽ خوشحالي مسلسل جاري رهي، ۽ ملڪ جي وسيلن ۽ پيداوار کي تهذيبي ترقيءَ ۽ تعمير جي ضرورت تي خرچ ڪيو وڃي. پر جڏهن ملڪ جي ڪميونسٽ قيادت ملڪ ۽ عوام جي ضرورت کان منهن موڙي پنهنجيءَ نظرياتي خواهش مطابق صرف پارٽيءَ جي جبري مرڪزيت قائم ڪري، آزاديءَ جي بدران آمريت مڙهي وئي ۽ سڄي ملڪ جي پورميت عوام جي پورميتي ۽ پيداوار کي فوجي ۽

ايتمي مٿيارن تي خرچ ڪيو ويو، جيڪا ملڪ جي حڪمران قيادت جي نظرياتي خيالن جي خواهش مٿي ۽ انهيءَ خواهش مطابق، جيئن پوءِ تيسن ملڪ کي مٿيارن پهنوارن ۾ پاڻ ڀرو ڪندي ۽ ايتمي قوت ۾ بدلائيندي رهي ۽ پنهنجي ملڪ جي پورهيت عوام جي پيٽ تي لت ڏئي، اٺ سؤ ايتڙ ٻه ٺاهيا ته اهڙي طرح قيادت جي عوام تي قابض رهڻ واري خواهش ۽ ملڪ ۽ عوام جي وڌندڙ ترقيءَ ۽ خوشحاليءَ جي ضرورت جي وچ ۾ هڪ وڏو ماحيڪار تضاد پيدا ٿي پيو. جنهن ڪري پارٽيءَ ۽ قيادت جي مرڪزيت ۽ آمريت پسند خواهش ۽ ملڪ ۽ عوام جي ترقي ۽ خوشحاليءَ جي تاريخي ضرورت جي وچ واري جدلياتي هم آهنگي ختم ٿي وئي، ڇاڪاڻ ته ملڪ جي حڪمرانن جون خواهشون غير معروضي يا غير جدلياتي هيون، جنهن ڪري اهي ملڪ ۽ عوام جي تنزل ۽ تباهيءَ جو سبب ٿي پيون.

اموڻي سبب آهي جو سوويت ڪميونسٽ قيادت کي دنيا جمان جي اڳيان اعتراف ڪندي چوڻو پيو ته ”دنيا ڇڪتاڻ مان تنگ اچي چڪي آهي، بلڪ ٽڪجي چور ٿي پئي آهي. ماڻهو ڪيتري وقت کان صبر ڪري ڏسي رهيا آهن ته حالتن کي سڌارڻ جو ڪو موقعو ملي ۽ جنگ جو پوت ٿري. سوويت يونين اهڙيون رعايتون ڏئي رهي آهي ته جيئن ڪو اهڙو امڪان پيدا ٿئي، پر جي هتي موقعو هٿان ويو ته ان ڇا دنيا جي سياست تي اڳرا اثر پوندا، سوال آهي ته ٻين جي پيٽ ۾ انهيءَ سلسلي ۾ سوويت يونين ٿي اهڙي ٽڪڙي چوڻي پئي آهي؟ ڇاڪاڻ ته اها هڪ حقيقت آهي ته مغرب وارن کان پهرين اسان کي وڃڻين فاصلي جي مار ڪندڙ ميزائيلن جي خاتمي جي ضرورت آهي. اسان اهو واضح طور سمجهي رهيا آهيون ته واقعي به بارود کي گمٽائڻ جي سخت ضرورت آهي ۽ ان لاءِ اسان کي ٿي ڪجهه نه ڪجهه ڪرڻو پوندو، ۽ ڪي نه ڪي قدم کڻڻا پوندا، ڀلي اهو عمل سست ٿي ڇو نه هجي، پر ان کي شروع ٿيڻ گهرجي.“ (24)

جڏهن خواهش جو زندگيءَ جي ضرورتن سان ٽڪراءُ پيدا ٿيندو آهي ته زندگيءَ جي مادي ۽ روحاني سرگرمين جو هر عمل ڦري غلط رخ اختيار ڪندو آهي، يعني مادي اقتصادي نظام سان گڏ نظرياتي نظام ۽ بالائي ڍانچو به بگڙي ويندو آهي. ماڻهن جي روحاني زندگي مادي حالتن جو عڪس هوندي آهي، جيڪڏهن ماڻهن جي مادي زندگي ٿي صحيح رخ ۾ نه هوندي ته انهن جي روحاني زندگي به زهريلي ٿي پوندي آهي. جيڪڏهن ماڻهن جو مادي اقتصادي نظام ان برابريءَ ۽ بي انصافيءَ وارو هوندو ته انهن جي ذهني ۽ روحاني زندگي به بي ربط خيالن ۽ سوچن جي ور چڙهي ويندي آهي. ماڻهن جون اقتصادي مادي گهرجون ٿي سندن زندگيءَ ۽ جيياپي جون ضرورتون پوريون ڪنديون آهن، جيڪي وري سندن مادي حالتن ۽ سماجي وجود جو تعين ڪنديون آهن، ۽ انهن مادي حالتن ۽ سماجي وجود جي ضرورتن سان مطابقت رکندڙ خواهشون ۽ تئنائون، سندن ذهني ۽ روحاني زندگي جوڙين ٿيون.

ڪنهن به معاشري ۾ انتشار ۽ ڳوڙ يا انارڪي تڏهن پيدا ٿيندي آهي، جڏهن

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

ماڻهن ۽ قومن جي ماحول سان مطابقت رکندڙ روحاني زندگيءَ ۾ اتحاد ۽ يڪجهمتي ختم ٿي ويندي آهي. جنهنڪري انهن جو وحدت فڪر سان گڏ وحدت عمل انتشار ۽ وڳوڙ جو شڪار ٿي ويندو آهي ۽ مادي ۽ روحاني زندگيءَ جي وچ وارو جدلياتي جوڙ جڙي نه سگهندو آهي. چوندا آهن ته ”جيڪڏهن خواهشون گهڻا هجن ها ته انهن تي سنڌيا سوار ڪن ها.“ جڏهن خواهشون وجودي ضرورتن سان هم آهنگي وڃائي وينديون آهن ته اُهي خيال پرستيءَ جي اونداهي ڪوه ۾ پئڪنديون رهنديون آهن ۽ کين نيسستيءَ ۽ نابوديءَ جي ننڊ نهوڙي نيندي آهي. سائين جي. ايم. سيد لکي ٿو: ڪڏهن ”قومن جي مسلسل ناڪامين، مصيبتن ۽ مشڪلاتن سھن جي قوت ارادي ۽ همت مقصود ٿي ويندي آهي. اهي ڪنهن مريض وانگر بيمار ٿي پونديون آهن. جيڪا ڳالهه احساس ڪمٽيءَ جو باعث ٿيندي آهي. سنڌي عوام ۽ خواص جي اڪثريت به گهڻي وقت کان اُنهيءَ مرض ۾ مبتلا رهي آهي. آئون به شاه صاحب جي هيٺئينءَ شعر وانگر آهون ۽ دانهون ڪري کين غلاميءَ ۽ مفلسفيءَ جي حالت مان ڪڍڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهيان ۽ ”همت بنده مدد خدا“ جي مصداق توڪل رکي دعاگو آهيان.

الله ائين مَ هوءِ جيئن آئون مران بند ۾!

پهرين وچان لوءِ پوءِ مَرُ پُڄم ڏينھڙا (25)

جاگيردار طبقو وطن دوست ڪردار وڃائي چڪو آهي

هاڻ اها ڪا گهڻي عربي فارسي ڪانه رهي آهي ته سنڌ ۽ پنجاب جي جاگيردار طبقي جو اتحاد پيپلز پارٽيءَ جي سياسي پليٽ فارم تي هجي يا مسلم ليگ (مسلم ليگ ۽ پ پ چو ڪهڙو به ڌڙو هجي) جي سياسي پليٽ فارم تي هجي يا ايم آر ڊي ۽ اي آر ڊيءَ جهڙن اتحادن جي سياسي صورت ۾ هجي. اها ڳالهه طءُ آهي ته انهن سڀني وٽ هڪ اهڙو مها مرڪزيت پسند سياسي پروگرام آهي، جنهن مان سنڌ ۽ سنڌي قوم کي ڪڏهن به ڪا هٿ حاصل ٿي نه ٿي سگهي ۽ نه ئي انهن ۾ اهڙي ڪا اميد ڪري سگهجي ٿي. اُهي پارٽيون سائين امداد محمد شاه جي چوڻ مطابق ته (پ پ ۽ مسلم ليگ) اقتداري قوتن جي وڌيري جون اهڙيون هڪڙيون به سرڀتون آهن، جيڪي پاڻ ۾ وڙهي، هڪٻئي جا چنڊا پٽي ۽ وري ٺهي به سگهن ٿيون، پر اقتداري قوت جي وڌيري جي ڪوٽ مان ٻاهر نڪري نٿيون سگهن ۽ نه اُنهيءَ جي خلاف پاڻ ۾ مستقل طور متحد ٿي سگهن ٿيون. ”آزمائي کي آزمائڻ، ڌوڙ منهن ۾ پائي“ يا ”جيڪو تجربو ٿي دفعام ساڳيو نتيجو ڏئي“ اهو قانون ٿي ويندو آهي. پ پ جي ٽن چئن پيرن جي حڪمرانيءَ ۽ مسلم ليگ جي ٻن پيرن جي حڪومت ثابت ڪيو آهي ته اُهي پارٽيون نه صرف سنڌي قوم سان، پر

جمهوريت سان به سڄيون ڪونه آهن. اهي بورزوا جمهوريت کان ته پري آهن، پر جاگيرداري جمهوريت سان به وفادار ڪونه آهن. بلڪ اهي اقتداري قوتن جي اشارن تي هلندڙ هڪڙيون ڪٺ پتليون آهن. هنن جي جمهوريت جي دعويٰ يا جدوجهد نوراکشتيءَ کان سواءِ ڪجهه به ڪونه آهي، جنهن ۾ نوري جو ڪردار پارٽين جي قيادت ۽ لئين جملن جو ڪردار ڪارڪن ۽ عوام کان اڌا ڪرايو ويندو آهي. سائين جي. ايم. سيد لکيو آهي: ”وڏيرا ۽ زميندار ذاتي اختلافن ۽ خود مطلعين جي ڪري، قومي مفادن کي ڌارين وٽ گروي رکڻ لاءِ تيار ۽ سندن پير ۽ مرشد ڌارين جي ايجنٽ بنجڻ کي فخر جي نشاني سمجهن ٿا. ملان ۽ مولوي جاهل، سامراجي گروه جي مذهبي تشريح کان گمراه ٿي، مسلم قوم ۽ پاڪستان ۽ اسلام جي ڪوڙي تشريح جا قائل ٿي، ڌارين وٽ ناچ نچي رهيا آهن. سنڌي ڪامورا ذاتي مفادن لاءِ ڌارين جي غلاميءَ ۽ دلاليءَ تي راضي آهن...“ (26)

تجربو ٻڌائي ٿو ته اير آر ڊي يا اير آر ڊيءَ جهڙن اتحادن مان بااصول جمهوريت جي بحاليءَ جي توقع رکڻ هڪ خيالي خوش فهمي آهي. جاگيردارن جي اهڙن اتحادن نه اڳ ڪڏهن فوجي حڪومتن کي هٽائي، جمهوريت بحال ڪئي آهي، نه هن کان پوءِ ڪو اهڙو امڪان آهي. هن کان اڳ پر جنرل ايوب خان ۽ جنرل ضياءَ الحق جا به وڏا فوجي راڄ ٿي گذريا آهن، جن کي نه فاطما جناح جي قيادت ۾ مسلم ليگ جي مختلف ڌڙن جو اتحاد ۽ نه اير آر ڊيءَ جي چوڏهن جماعتن جو اتحاد هٽائي سگهيو، پر ان جي ابتڙ ايوب خان جي حڪومت کي ون يونٽ جي خلاف محڪوم قومن جي قومي جدوجهد ۽ بنگالي عوام جي قومي تحريڪ ٽيڙ ويڙهايا هئا ۽ جنرل ضياءَ الحق جي فوجي راڄ کي هٽائڻ لاءِ اير آر ڊيءَ جي چوڏهن پارٽين جو اتحاد پورا يارهن سال زور لائي بيهي رهيو. کيس رڳو لوهڙي به ڪونه سگهيا. پر جڏهن 20 مئي 1988ع تي سن ۾ سائين جي. ايم. سيد جي قيادت ۾ سنڌي قوم جي ننڍين وڏين پارٽين ۽ تنظيمن جو ”سنڌ قومي اتحاد“ ٺهيو ته حڪمرانن جي رڌڻي ۾ رولو پئجي ويو، جن پهرين اٺن ڏينهن اندر محمد خان جوڻيجي جي حڪومت کي هٽائي ڇڏيو ۽ ملڪ ۾ غير جماعتي چونڊن جو اعلان ڪيو، پر جڏهن ڏٺائون ته اڃا به سندن توقع مطابق ڪم نٿو ٺهي ته ٽن مهينن جي اندر جنرل ضياءَ الحق کي ٿي زمرق ڏنو ويو ۽ 17 آگسٽ 1988ع تي هڪ هٿرادو هوائي حادثي ۾ کيس گهمائي لڏائون ۽ ٽن مهينن جي اندر جماعتي بنيادن تي چونڊن جو اعلان ڪيائون، ته جيئن چونڊن جو چوڳو ڏسي، سنڌي جاگيردار ۽ وڏيرا ”سنڌ قومي اتحاد“ مان ڊيڙهو ڪري پڇن ۽ پوءِ ٿيو به ائين ته نه صرف سنڌي جاگيردار ۽ وڏيرا پر ڪامريڊ ڪڙاب سنڌ قومي اتحاد ڇڏي وٺي پڳا ۽ ان تي هڪڙي گار لاهڻ لڳا ته ٻي گار ڇاڙهڻ لڳا. ڇاڪاڻ ته سائين جي. ايم. سيد سنڌ جي قومي سياست جو محور هو ۽ سڄيءَ سنڌ جي سياست انهيءَ محور تي مڙي اچي منڍ ٿي هئي. حڪمرانن کي پيليءَ پٽ خبر هئي ته وڏيرن جي معرفت ٿي سهي، جيڪڏهن سنڌ هڪ پيرو سن جي مرڪز تي متحد ٿي وڃي ته ان جو واپس وٺڻ محال ٿي پوندو ان ڪري ان کان اڳ جو سنڌ سن جي مرڪز تي گڏ ٿئي ۽

جنرل ضياء الحق جو جنازو ڪڇڻ ضروري ڄاتو ويو. ته جيئن سنڌي جاگيردارن ۽ وڏيرن کي اقتدار جي انڌي منڊي يا ڪوڙي سڄي چوسڻي ڏيکاري، کين سن جي سياسي مرڪز تان پوئتي ورائجي، ڇاڪاڻ ته اهو طءُ آهي ته سنڌي جاگيردار ۽ وڏيرو اقتدار جي چوسڻي جي چوسڻ لاءِ سدائين وات ڦاڙيو ويٺو هوندو آهي ۽ اهوئي ان جو مقصد ۽ مطلب، دين ۽ ايمان هوندو آهي.

سائين جي. ايم. سيد هن طبقي جي امڙيءَ فطرت بابت لکي ٿو: ”اسان جي قوم“ جي رهبري اهڙن ماڻهن جي هٿ ۾ پئي رهي آهي، جن جي سياست جو مرڪز ۽ مقصد رڳو وزارت، طاقت، دولت ۽ شخصي اغراض و مقاصد حاصل ڪرڻ پئي رهي آهي. هو عوام سان وڏا وڏا واعدو ڪندا آهن، ليڪن پنهنجن واعدن کي ڪڏهن به پورو نه ڪندا آهن. جنهن ڪري سندن چوڻ ۽ ڪرڻ ۾ هميشه تفاوت پئي رهيو آهي. سنڌ ۾ کين انهن حرڪتن کان باز آڻڻ لاءِ ڪابه منظم عام راءِ ڪانه رهي آهي، ۽ نه وري ان کي پيدا ڪرڻ لاءِ ڪا منظم ڪوشش ٿي ٿي آهي.“ (27)

جاگيرداري سماجي شعور نه صرف رجعت پرست ۽ پراڻ پسند هوندو آهي، پر ان ۾ جديد ترقي پسند سماجي شعور جي سڃاڻپ به نه هوندي آهي ۽ نه ئي انهيءَ ۾ شين کي ڏسڻ ۽ پرکڻ جي حقيقي پرک ۽ پروڙ هوندي آهي، اهوئي سبب آهي جو سنڌي ماڻهو گذريل ٽينهن پنجڏيهن سالن کان جاگيرداري سماجي شعور سان مسلسل وفاداري ڪندو پيو اچي ۽ انهيءَ مردار جاگيردار طبقي جي خانداني وارثن کي وري وري اقتدار جي ڪرسيءَ تي ويهائڻ جي ڪوشش ڪندو پيو اچي، پر پوءِ به ذوالفقار علي ڀٽي ۽ بينظير کان آصف زرداريءَ سميت، انهيءَ جا طبقاتي مفادن نه صرف سنڌي قوم جي قومي مفادن تي حاوي رهندا پيا اچن، پر اهي صرف سندن ذاتي ۽ خانداني مفادن جي دائري اندر ڦرندا پيا اچن ۽ اُتي ئي ٽسوجيندا ۽ لوچيندا رهن ٿا. ايتري قدر جو انهن پنهنجن طبقاتي توڙي خانداني مفادن لاءِ پنهنجو سڄو خاندان ئي داءِ تي لڳائي ڇڏيو آهي ۽ هڪ ٻئي جي پويان پنهنجا ماڻهو قاهين تي ڇاڙ مائيندا ۽ مارائيندا اچن ٿا، پر پوءِ به پنهنجن طبقاتي ۽ خانداني مفادن سان سڄا ۽ وفادار رهندا اچن ٿا ۽ پنهنجن مفادن لاءِ سنڌ جا قومي مفاد قربان ڪندا رهن ٿا. نتيجي ۾ ڀٽي خاندان سان گڏ سنڌ ۽ سنڌي قوم به تباهه ۽ برباد ٿيندي رهي آهي.

جڏهن به ڪو سماجي طبقو پنهنجي تاريخي فطري عمر کائي پوڙهو ٿي ويندو آهي، ته اهو هڪ غير پيداواري قوت يعني ”اڻي تي چٽي“ ٿي پوندو آهي ۽ ان جي پيداواري سرگرمين مان ترقي ۽ تعمير جي بجاءِ تنزل ۽ تباهي ٿيڻ لڳندي آهي ۽ انهيءَ طبقي جا طبقاتي مفاد به جيئن ته پنهنجو ترقي پسند تاريخي ڪردار وڃائي ويهندا آهن، ان ڪري اهو بحريثيت طبقي جي قومي مفادن جي بجاءِ جي بجاءِ انهن جو اجتماعي وڪرو ڪندو آهي ۽ ايئن اهو پنهنجن طبقاتي مفادن جو غير فطري طور بچاءُ ڪندو آهي، اهو پنهنجي وطن ۽ قوم جي قومي مفادن تان جيترو مت ڪڍندو آهي، ايترو

ٺي پنهنجن طبقاتي مفادن کي بچائي سگهندو آهي، ڇاڪاڻ ته ان جي قومي مفادن سان فطري هم آهنگي ختم ٿي ويندي آهي بلڪ ان جا تاريخي لحاظ کان طبقاتي مفاد قومي مفادن جي تضاد ۾ اچي ويندا آهن. ان ڪري اهو طبقو ۽ ان جا طبقاتي مفاد پهرين سماجي ترقيءَ ۽ قومي تڪميل جي راھ ۾ رڪاوٽ وجهندا ۽ مزاحمت ڪندا آهن ۽ پوءِ انهن جي وڪري مان پنهنجي جياپي جو سامان حاصل ڪندا آهن، ۽ پاڪستان کان پوءِ عام طرح ۽ 1970ع کان پوءِ خاص طرح سنڌي جاگيردار ۽ وڏيري جو اهوئي ڪردار رهيو آهي.

جيڪي ماڻهو چوندا آهن ته پ پ سنڌين جي پارٽي آهي، سي يا ته بيوقوف آهن يا ڪوڙا آهن ۽ سنڌي عوام سان ويسام گهاتي ڪري رهيا آهن ۽ انهيءَ ڏوه يا ويسام گهاتيءَ جا ڪيترائي پڙهيل ڳڙهيل ۽ باشعور ماڻهو به شڪار آهن. جيڪي ايشن جئيءَ عام سماجي سنڌي ماڻهوءَ کي دوکو ۽ فريب ڏيندا آهن. نتيجي ۾ سنڌي ماڻهو نه صرف ليليل ۽ پٽڪيل رهندو اچي ٿو پر پنهنجو قومي آلم تلھ به ڦرائيندو اچي ٿو. يا وري جيڪي ماڻهو اهو سمجهن ٿا ۽ ٻين کي امڙيون پٽيون پڙهائين ٿا ته پ پ ڪڏهن نه ڪڏهن جاگيردارن ۽ وڏيرن جي بجاءِ وچولي طبقي جي پارٽي ٿي سگهي ٿي، اهي نه صرف پاڻ کي دوکو ڏين ٿا پر ٻين کي به گمراه ڪن ٿا يا وري وڏيءَ ڪنهن خيالي خوش فهميءَ جو شڪار آهن. انهن ماڻهن کي نه ته پ پ جي سماجي ۽ طبقاتي بيهڪ جي خبر آهي ۽ نه ان جي طبقاتي مفادن جي فطرت جي ڪا پرک يا پروڙ آهي.

پ پ دراصل پهرين ڏينهن کان وٺي، سنڌ ۽ پنجاب جي جاگيردارن جي هڪ منظم سياسي تنظيم آهي ۽ انهيءَ جو بنياد ئي جاگيردار طبقي جي طبقاتي مفادن سان مشروط آهي، ته جيئن مرندڙ جاگيرداري طبقاتي مفادن کي وڌيڪ پنجاه سن سال وڏي عمر ڏياري سگهجي. اهوئي سبب آهي جو اها پارٽي مسلسل سنڌ ۽ ٻين مظلوم قومن جي قومي ۽ جمهوري حقن کان منهن موڙيندي ۽ سنڌ ۽ پنجاب جي جاگيردارن جي اتحاد کي مضبوط ۽ سگهارو ڪندي رهي آهي ۽ انهن جي ئي مفادن جي سياست ڪندي رهي آهي پ پ ڪالھ به جاگيردار طبقي جي منظم سياسي تنظيم هئي ۽ اڄ به انهيءَ طبقي جي خالص ۽ مڪمل طبقاتي سياسي تنظيم آهي. جنهن وڏيءَ چالاڪيءَ ۽ هوشياريءَ سان نه صرف هيٺئين ۽ وچولي طبقي جي مفادن سان غداري ڪئي آهي پر مظلوم سنڌي قوم جي قومي مفادن سان ويسام گهاتي به ڪئي آهي. دراصل پ پ سنڌ ۽ سنڌي قوم جي اجتماعي قومي غدارن جو ٽولو آهي.

ڇاڪاڻ ته هن پارٽيءَ نه صرف سنڌي قوم سان مسلسل غداريون ڪيون آهن ۽ غداريون ڪندي رهي آهي ۽ اڃا به ڪندي رهندي پر غداريون ڪرڻ هن جو نصب العين ۽ مقصد آهي، ان ڪري جيڪو ماڻهو هن پارٽيءَ ۽ ان جي قيادت کي سنڌي هجڻ ڪري همدردي ڪري ٿو يا حمايت ڪري ٿو، اهو سنڌي قوم ۽ عوام سان وڏي ويسام گهاتي ڪري ٿو ۽ اهو ايتروئي سنڌ ۽ سنڌي قوم جو ڏوهاري آهي، جيتري پ پ ۽ ان جي قيادت آهي.

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

مون کي ڪنهن دوست چيو ته ”آصف زرداري سنڌي آهي، ان ڪري جيل ۾ آهي، ان لاءِ آصف زرداريءَ کي قومي سرمائيدار چئي سگهجي ٿو.“ مون کيس چيو ته سنڌيءَ جي ڪري جيل ۾ وڃڻ يا ڦاهيءَ تي چڙهڻ ٻي ڳالهه آهي ۽ سنڌ ۽ سنڌي قوم جي قومي مفادن لاءِ جيل ۾ وڃڻ ۽ ڦاهيءَ تي چڙهڻ ٻي ڳالهه آهي، ايئن ته سنڌي ڌاڙيل ۽ خوني ماڻهو به جيلن ۾ وڃن ٿا ۽ ڦاهين تي چڙهن ٿا، ته ڇا اسان سنڌيءَ جي ڪري انهن سان به همدردي ڪري آواز اٿاريون؟ سنڌي معجز لاءِ اهڙي ڪسوٽي اختيار ڪرڻ نه صرف احمق-پڻو آهي، پر وڏي هاجيڪاري به آهي، جيئن سنڌي ڌاڙيل ۽ خوني ماڻهو سنڌ جي قومي حقن يا مفادن لاءِ ڪنهن ڪم جا ڪونه آهن، تيئن ئي ڏوماري جاگيردار ۽ وڏيرا به سنڌي قوم جي ڪم جا ڪونه آهن، ڇاڪاڻ ته اهو طبقو سنڌ جا قومي مفاد جيترا وڌيڪ وڪرو ڪندو ۽ پنهنجا جاگيرداري طبقاتي مفاد ايترا ئي بچائي سگهندو، ايئن آصف زرداري به سنڌ جا قومي مفاد جيترا وڪرو ڪندو ۽ پنهنجا طبقاتي ۽ خانداني مفاد ايترا ئي بچائي سگهندو ۽ ڇاڪاڻ ته موجوده جاگيردار طبقي جا طبقاتي مفاد ۽ سنڌ جا قومي مفاد هڪٻئي جو ضد آهن. جيڪڏهن جاگيرداري طبقاتي مفاد بچندا ته سنڌ جا قومي مفاد بچي ڪونه سگهندا، ۽ جي قومي مفاد بچندا ته جاگيرداري طبقاتي مفادن تان هٽ ڪڍڻو پوندو. ”پئي گذرا من ۾ ٿي ڪونه سگهندا.“ پر ان جي برعڪس سنڌ جي قومي سرمائيدار جا مفاد سنڌ جي قومي مفادن سان هم آهنگي اختيار ڪري سگهن ٿا ۽ اهو ممڪن به آهي، ان ڪري فاروق ستار به سنڌ جي قومي سرمائيدار جو ڪردار ادا ڪري ته ڪري سگهي ٿو ۽ ڇاڪاڻ ته هو جيترا سنڌ جا قومي مفاد بچائيندو ۽ ايترا ئي پنهنجا سرمائيدار مفاد بچائي سگهندو. هڪ سرمائيدار جا مفاد (موجوده دور ۾) قومي مفادن سان مشروط ٿي سگهن ٿا، پر جاگيرداري طبقاتي مفاد قومي مفادن سان مشروط پڻو وڃائي چڪا آهن.

جيڪڏهن سنڌيءَ جي ڪري کين سنڌي عوام جي همدردي ڏياربي يا کين هيرو ڪري پيش ڪبو ته اهي سنڌ ۽ سنڌي قوم لاءِ ايترا ئي نقصانڪار ثابت ٿيندا، جيترا هن کان اڳ اهي سنڌ ۽ سنڌي قوم جي قومي مفادن لاءِ هاجيڪار ثابت ٿيا آهن. اهي انهيءَ همدرديءَ يا هيرو واري حيثيت کي به سنڌ ۽ سنڌي قوم جي قومي مفادن جي وڪري لاءِ ”سنڌ ڪارڊ“ طور استعمال ڪندا، ان ڪري انهن جي سنڌ ۽ سنڌي قوم وٽ اهڙي حيثيت، خود سنڌ ۽ سنڌي قوم جي فائدي وٽان ڪانه آهي. سائين جي، ايم سيد لکي ٿو: ”سنڌ جي عوام وڏيرن يعني پنهنجي سياسي حاڪمن ۽ پيرن يعني مذهبي رهنما ۾ اعتماد رکي، سندن پوئلڳي پئي ڪئي آهي، ۽ انهن لاءِ هنن جان ۽ مال جي قرباني پئي ڏني آهي. پر جيئن ته انهن هنن ليڊرن جي چونڊهه اخلاقي بنيادن تي نه پئي ڪئي آهي، بلڪ نسل، ملڪيت، طاقت ۽ نمائش تي ڀلجي سندن پوئلڳي پئي ڪئي آهي، انهيءَ جو نتيجو اهو پئي نڪتو آهي جو انهن کين پنهنجي شخصي ۽ طبقاتي مفادن خاطر ڌوڪو ڏئي استعمال پئي ڪيو آهي. هي اهي ئي ماڻهو آهن جن جي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

اکثریت ڌارين جي سياسي غلامي ۽ ثقافتي پوئلڳيءَ ۾ فخر پئي محسوس ڪيو آهي.“ (28)

سنڌي عوام جي جاگيرداري سماجي شعور سان وفاداريءَ کين اڃا تائين سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي مڙھ آھنگيءَ جي شعور کان پري رکيو آھي. جنھن ڪري اُھي قومي قيادت جي بجاءِ جاگيردار قيادت ۾ متحد ٿيندا رھيا آھن. اھڙيءَ طرح جاگيرداري طبقاتي مفادن جي حاصلات تہ ٿيندي رھي آھي، پر قومي مفادن جي حاصلات ناممڪن ٿيندي رھي آھي. سنڌي ماڻھو پ پ جي سياسي پليٽ فارم تي جاگيرداري سماجي شعور سان غير مشروط طور وفاداري ۽ سچائي ڏيکاريندو رھيو آھي ۽ ڀٽي خاندان کي ووٽ ڏئي، وري وري اقتدار جي ڪرسيءَ تي ويھارڻ جي ڪوشش ڪندو رھيو آھي. جاگيرداري سماجي شعور سان سلھاڙيل عوام سمجھندو رھيو آھي تہ سندن وطن ۽ قوم جي حقن ۽ مفادن يا آزاديءَ کي صرف حڪمران طبقي ئي بچائي ۽ سلامت رکي سگھي ٿو. پر ”ادو مري اديءَ لاءِ ۽ ادي مري چڱم لاءِ“ سو سنڌي عوام مري پ پ ۽ ڀٽي خاندان لاءِ ۽ پ پ ۽ ڀٽو خاندان مري اقتدار جي ڪرسيءَ لاءِ. سنڌ ۾ سنڌي قوم جو اھو تاريخي الميو آھي، جنھن ڪري سنڌ ۽ سنڌي قوم جا قومي مفاد جاگيردار طبقي جي مردار طبقاتي مفادن جي تاريخي مقدر جو شڪار ٿي ويا آھن. جڏھن تہ جاگيردار طبقاتي مفادن جو مقدر تباھيءَ ۽ برباديءَ کان سواءِ ٻيو ڪونہ آھي. ۽ سنڌي جاگيردار طبقي جا طبقاتي مفاد ”گليل جي رڀڙ وانگر جيئن پوءِ ٿيڻ وڃن ٿا اينگھندا.“ ۽ سنڌ ۽ سنڌي قوم جا قومي مفاد قومي طبقي جي غير موجودگيءَ ۾ انھيءَ اينگھندڙ رڀڙ جي سرڪڻ ڦاھيءَ ۾ گھٽجندا ۽ پوسائجندا وڃن ٿا. نہ جاگيردار مفادن جو اينگھندڙ رڀڙ ٿئي ٿو ۽ نہ سنڌ جي قومي مفادن جي چوٽڪاري جي راھ چٽي ٿي سامھون اچي ٿي.

باب چوٿون

گروهي فرقيوار فطرت جو قوم دشمن ڪردار

سنڌ جي بيمئيءَ کان آزاديءَ جي تحريڪ جي سنڌي هندو سرمائيدار طبقي جي مخالفت جي باوجود انهيءَ کي سنڌي جاگيردار طبقو ڪاميابيءَ جي منزل تي پهچائي ويو. ڇاڪاڻ ته سنڌ جي معاشي ۽ اقتصادي طاقت اڃا تائين جاگيردار طبقي وٽ ئي هئي، ان ڪري سڄي سنڌي سماج ۽ ان جي عوام تي جاگيرداري خيال ۽ سوچون حاوي هئا ۽ اهڙيءَ طرح ون يونٽ جي خلاف قومي تحريڪ جي اڳواڻيءَ جيتوڻيڪ سنڌ جا ٻيا ڀرت ۽ گروه به ڪري رهيا هئا جيئن اديب، دانشور ۽ شاگرد وغيره هئا پر ان جي مالياتي پٺڀرائي محب وطن جاگيردار طبقو ۽ ان سان واسطيدار ماڻهو ڪري رهيا هئا جنهنڪري اها تحريڪ به جلد ئي ڪامياب ٿي وئي ۽ ڇاڪاڻ ته ون يونٽ مان جتي ادب ۽ ثقافت ۽ ٻوليءَ جي حوالي کان اديب ۽ دانشور متاثر ٿي رهيا هئا اُتي معاشي ۽ سياسي طور وڏو نقصان، جاگيردار طبقي کي پهچي رهيو هو. سنڌي جاگيردار طبقو اولهه پاڪستان جي اسيمبليءَ ۾ اقلييت ۾ ٿي ويو هو ان ڪري ان جي پنهنجي معاشي ۽ سياسي ضرورت هئي ته اهو ون يونٽ جي خلاف هلندڙ تحريڪ جي ڪنهن نه ڪنهن طرح پس پرڏائي سهيءَ پر مالي طور پٺڀرائي ڪري رهيو هو ۽ جڏهن هن ون يونٽ جي خلاف قومي تحريڪ جي اهڙي مالي پٺڀرائي يا مدد ڪئي ته اها به ڪامياب ٿي وئي. جنهن جو مثال پروپيگنڊا جي محاذ تي ”روح رهاڻ“ رسالو ۽ عبرت اخبار وغيره هئي، جن جي مالي مدد قومي تحريڪ جي ترجمان طور يا ميڊيا جي محاذ تي سائين جي. ايم سيد ۽ ٻيا محب وطن ماڻهو ڪندا هئا.

اهڙيءَ طرح سنڌ جي بيمئيءَ کان آزاديءَ جي تحريڪ جي سلسلي ۾ پروپيگنڊا جي محاذ تي ’الوحيد‘ ۽ ’قرباني‘ اخبارن جو وڏو قومي ڪردار رهيو هو جن جي مالي مدد وطن دوست جاگيردار طبقو ڪندڙ رهيو هو. جنهنڪري اهي مستقل مزاجيءَ سان پير ڪوڙي قومي تحريڪ جي ترجماني ڪنديون هيون ۽ ريگيولر به نڪرنديون هيون. 1935ع واري ’الوحيد‘ اخبار جي قيمت هڪ آڻو هئي ۽ پنجاهه ۽ سٺ جي ڏهاڪن ۾ ’عبرت‘ اخبار جي قيمت ٻه آڻا ۽ ’روح رهاڻ‘ جي اٺ آڻا قيمت هئي، جن کي پنهنجون آفيسون هيون سرڪيوليشن مئنيجر هئا اڪائونٽنٽ ڪلارڪ ۽ پٽيوالا هئا ۽ ايڊيٽر ۽ سب ايڊيٽر هئا. ايڊيٽرن کي گڏيون هيون ۽ انهن اخبارن ۽ رسالن جا سون ۽ هزارن جي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

تعداد ۾ ساليانہ ميمبر مٿا جيڪي سياسي توڙي ذاتي طور بہ امن اخبارن ۾ رسالن سان ممدريءَ طور منسلڪ مٿا ۽ جيڪي امن جي وڏي چڙهي مالي مدد ڪندا هئا. جڏهن تہ ماڻوڪيءَ قومي تحريڪ جي صورتحال مختلف آهي. موجوده قومي تحريڪ تاريخي لحاظ کان حقيقي آزاديءَ جي قومي تحريڪ آهي؛ ان ڪري اها جاگيردار طبقي جي معاشي ۽ سياسي طبقاتي مفادن جي ترجماني يا نائندگي نٿي ڪري، ان ڪري جاگيردار طبقو بہ قومي تحريڪ جي ترجمان ميڊيا يا پرچارڪ ذريعن جي امداد نٿو ڪري ۽ سنڌي قومي سرمائيدار موجود ڪونہ آهي ۽ وچولو طبقو معاشي طور تمام گهڻو ڪمزور ۽ بدحال آهي. پيءُ ڪنديءَ اهو انهيءَ جي اهميت کي ايترو محسوس بہ نٿو ڪري ۽ نہ ئي سمجهي تہ ڇو تہ کيس ان ۾ تڪڙو ۽ فوري معاشي مفاد نظر ڪونہ ٿو اچي. قومي تحريڪ ۾ اهڙي صورتحال ڏاڍي منجھائيندڙ ۽ مايوس ڪن ٿي پئي آهي. استالن قومي تحريڪ جي اهڙيءَ صورتحال بابت لکي ٿو تہ: ”قومي تحريڪ پورھيت، هارين ۽ وچولي طبقي جي سھاري تي اڳتي وڌندي تہ آهي پر پوءِ اها يا تہ هڪ عوامي تحريڪ ۾ بدلجي ويندي آهي، جيئن اٽرلينڊ ۽ گلشيا ۾ ايري آئي هئي يا ننڍن وڏن جھيڙن جھڳڙن ۾ گروه بندين جي ور چڙهي ويندي آهي. جيڪي لاڳيتي شڪل اختيار ڪري قومي تحريڪ جي صورت ٿي بگاڙي ننڍن وڏن نعرن جو شڪار ٿي ويندي آهي.“ (29)

قومپرست تحريڪ جي فطرت رهي آهي تہ جدوجھد ۽ ويڙھ کان سواءِ گهڻو وقت صحيح ۽ سالم رهي نہ سگھندي آهي. انهيءَ لاءِ قومي تحريڪ کي هڪ خاص منزل کان پوءِ لازمي طور قومي آزاديءَ جي جدوجھد ۾ بدلائي ڇڏڻ ضروري آهي. پيءُ صورت ۾ اها اناڪي ۽ انتشار يا وڳوڙ جي ور چڙهي ويندي آهي ۽ مايوسي ڦهلائيندي آهي. جيئن ڪنھن طعام کي تيار ٿيڻ کان پوءِ جيڪڏهن وقت تي نہ کائبو آهي تہ اهو نري بيسوادو ٿي ويندو آهي ۽ اڃا وڌيڪ وقت کان پوءِ اهو خراب ٿي ۽ ڏپ ڪري ويندو آهي ۽ جي اهو کائبو آهي تہ جسم ۾ خرابي ۽ Food poisoning پيدا ڪندو آهي پر جي اهو ساڳيو کاڌو وقت سر کائبو آهي تہ جسم ۾ رت (Food preservation) رت پيدا ڪندو آهي ۽ جسم کي طاقتور ڪندو آهي ڪيترائي دوست سوال ڪندا آهن تہ ”اهڙيءَ صورتحال ۾ قومي تحريڪ جو مستقبل ڪهڙو ٿي سگھي ٿو؟“ اسان جو ڪين جواب هوندو آهي تہ توهان اها چوڻي تہ ٻڌي هوندي تہ ”نٽشڪا گھوڙا غبائا سوار.“ سنڌ جي قومي تحريڪ نٽشڪي آهي. جنھن جو مالڪ طبقو موجود ڪونہ آهي. هر انقلاب ۽ قومي آزاديءَ جي تحريڪ جو مالڪ طبقو ضروري آهي جيڪو ان جي مالڪي ڪندو آهي ۽ مالي مدد بہ ڪندو آهي. قومي تحريڪ جو مالڪ قومي بورجوازي هوندو آهي. اهو ان جي مالڪي بہ ڪندو آهي ۽ معاشي مدد بہ ڪندو آهي. سنڌ جي قومي تحريڪ نہ صرف سڄي سڪڙي ۽ بيواهي ۽ نٽشڪي آهي پر ان جي واڳ غبائاڻ سوارن جي هٿ ۾ بہ آهي. يعني معاشي بنيادن کان بيدخل ٿيل ھينئين وچولي طبقي جي هٿ ۾ آهي ۽ جيئن ”نٽشڪن گھوڙن

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

کي غڻياڻا سوار“ هلائيندا آهن. تيئن سنڌ جي نڌڪي قومي تحريڪ کي غڻياڻو سوار وڇولو طبقو هلائي رهيو آهي. جيڪو حشر غڻياڻو سوار نڌڪن گهوڙن سان ڪندو آهي. اهوئي حشر قومي تحريڪ سان وڇولو طبقو ڪري رهيو آهي. ۽ جيئن ته انهيءَ طبقي جا ڪي به مستقل معاشي بنياد ڪونه آهن ۽ نه معاشي مفاد آهن، ان ڪري اهو قومي تحريڪ کي ٽڪي پيسي تي وڪرو ڪندو رهيو آهي ۽ جيئن نڌڪن گهوڙن جو ثڻاڻا سوار مله چڪائيندا آهن، تيئن وڇولو طبقو ننڍين وڏين رعايتن تي قومي تحريڪ جو مله چڪايو بيٺو آهي.

اهو طبقو جيئن ته پنهنجيءَ سماجي فطرت ۾ ئي ٽولي باز ۽ ڦڙو گهرڻو ٿيندو آهي ۽ ان جي معاشي دنيا محدود ۽ سوڙهي ٿيندي آهي، ان ڪري تنگ نظر ۽ سوڙم مغزو به ٿيندو آهي. اهو ڊگهي وانگر سدائين پنهنجيءَ ڪل بچائڻ ۾ پورو موندو آهي. ان جي سوچ، پنهنجي نڪ تائين محدود موندو آهي. ان کان مٿي غور ويچار ڪرڻ يا اڳتي ڏسڻ سندس ننڍڙيءَ فطرت جي ئي خلاف موندو آهي. سندس مٿ ۾ ڪا پارٽي يا تنظيم ايندي آهي ته ان کي پنهنجي ذاتي ملڪيت سمجهي، ٻئي مٿ وجهي چمڙي پوندو آهي ۽ ”ناٺي جي ڊيگ تي نانگ واري ڦڻ“ ڪڍي ويهندو آهي. ڪنهن کي به ويجهي اچڻ نه ڏيندو آهي ۽ نانگ واريون ڦوڪون پيو ڏيندو آهي. جيتري سندس سماجي فطرت ۽ سوچ سوڙهي هوندي آهي، ايتراڻي ٿورا ماڻهو پاڻ سان گڏ پارٽيءَ ۾ رکندو آهي ۽ وڏي فخر سان دليل ڏيندو آهي ته ”ٿورا ڪٿا به ٿالهيءَ ۾ ڀلا“ هو وڏيءَ ۽ ويڪريءَ عوامي پارٽيءَ کان ڊڄندو آهي. کيس خوف ڪائيندو رهندو آهي ته جيڪا پارٽي يا تنظيم يا رانديڪو کيس مٿ ڇڙيو آهي، سو ڪٿي ڪو ڪانئس ڪسي نه وڃي؟ تنهن ڪري پارٽيءَ ۽ تنظيم اندر رڳو سازشون پيو ڪندو آهي ۽ مک ٻئي جون ٽنگون چڪڻ ۾ پورو موندو آهي.

اهڙيءَ طرح هو رياست يا حڪمرانن خلاف جدوجهد ڪرڻ جي بدران پهرين پنهنجيءَ پارٽيءَ اندر گروهه جنگ شروع ڪندو آهي. جنهن ۾ نه آئين جو احترام ڪندو آهي نه منشور کي مان ڏيندو آهي ۽ نه پروگرام جي پاس خاطري ڪندو آهي، بلڪ آئين، منشور ۽ پروگرام، پنهنجي وڇولي طبقي واريءَ محدود خواهش جي کيسي ۾ وجهي ڇڏيندو آهي ۽ ڄڻهن به ان جي محدود ۽ موضوعي خواهش سان پارٽي پروگرام يا جدوجهد ٽڪرائيندي آهي ته مراڳو قومي تحريڪ جي خلاف ڪات ڪهاڙا کڻي بيخي رهندو آهي. سندس خواهشون وڏائي فقير واريون هونديون آهن، يعني صرف ”وتاڻو ۽ سيون مڃڻ“ ۽ بس! هو پاڻ ۽ پارٽي مڃي، ڪارڪن به وڏائي جي ماءُ جيان رڳو تيسرائين هجن، جيسٽائين کيس پارٽي ارگنائيز ڪري ڏين. سندس حق ۾ ورڪ ڪن ۽ نعرا هڻڻ. ها ۾ ما ملائين ۽ ڄڻهن پڙهي ڳڙهي پڪا پختا ٿين ۽ تجربڪار ٿين، سوال جواب ڪن، ڪري کوٽي جي پرک رکڻ، ته ڪنهن نه ڪنهن بهاني سان ٻاهرين ٻني سان ٻڏي ڇڏجن. گهڻو گهڻو ڪن ته پارٽيءَ مان ئي لوڌي ڪڍي ڇڏجن، ته جيئن قيادت

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

جي ڪوڙڪي ۾ باقي رڳو نوبل ۽ ڪچا ڪارڪن هجن، يعني ”وتايو ۽ سيون هجن“ يا ”آئون ۽ ڪانءُ مجون.“

سيد انتظار حسين زبدي اردوءَ جو دانشور آهي ۽ سائين جي. ايم. سيد جي شخصيت ۽ ان جي قومي فڪر کان متاثر رهيو آهي. انهيءَ مڪ ڪتاب ”جيل جو جهان“ لکيو آهي. جيڪو هن 1989ع ۾ سائين جي. ايم. سيد سان جهنڊي واري ڪيس دوران جيل ۾ قيديءَ جي حيثيت ۾ رمي لکيو آهي. جنهن ڪتاب ۾ هن قومي تحريڪ جي قومپرست ڪارڪنن جا پرڪار لکيا ۽ وڪا پڌرا ڪيا آهن ۽ انهن جي وچولي طبقي واري تنگ نظري ۽ سوڙم مغزيءَ کان تنگ ۽ بيزار ٿي لکي ٿو: ”17 جنوريءَ تي جيل ۾ شاه صاحب جي سالگره ملهائي وئي، پر گروپنگ جي ڪري سالگره مان مزو وڃائي ويو، جيتوڻيڪ سالگره کان پهرين پاڻ ۾ اتفاق راءِ ڪيو ويو هو...“ وڌيڪ لکي ٿو ته: انهن سڀني واقعن ۽ تجربن کان پوءِ مون خيال ڪيو آهي ته جيل کان ٻاهر نڪرڻ کان پوءِ ”جيئي سنڌ اردو گروپ ٺاهيندس (جيڪڏهن شاه صاحب اجازت ڏئي ته)، ڇاڪاڻ ته انهيءَ کان سواءِ ٻيو ڪوبه چارو ڪونه آهي. آئون هتي اچي انهيءَ نتيجي تي پهتو آهيان ته اسان اردو ڳالهائيندڙ خواه پنهنجو سڀ ڪجهه ڇو نه قربان ڪري ڇڏيون. پوءِ به اسان کي شڪ جي نگاه سان ڏٺو ويندو ۽ اسان تي ڪڏهن به اعتبار نه ڪيو ويندو.“ (30)

سيد انتظار حسين پنهنجي ڪتاب ”جيل جي جهان“ ۾ وچولي طبقي جي تنگ نظر ۽ ننڍڙيءَ ذهنييت جون، جيڪي ڳالهيون لکيون آهن، سي بلڪل اهي ئي آهن، جيڪي اسان کي پنهنجي تجربي جي دوران حاصل ٿينديون رهيون آهن ۽ جن مان خبر پوندي آهي ته جهالت ۽ ڏاهپ، هڪ ٻئي جو ضد هونديون آهن، جتي ستار موري، خادم لاکير، فقير داد کوسي، ذوالفقار منگيءَ ۽ نور جهان مگسيءَ يا ٻيا انهن جهڙا جهالت جا جن هجن، ۽ قومي تحريڪ جا مالڪ ۽ واڳ ڏئي هجن، اُتي ظالم آهي ته انتظار حسين زبديءَ جهڙن دانشورن ۽ دانائن سان جيڪو سلوڪ ٿيندو هوندو اهو هن جي ڪتاب ”جيل جي جهان“ ۾ ئي پڙهي سگهجي ٿو. بهرحال، اهو انهيءَ تنگ نظريءَ ۽ سوڙم دماغيءَ جو پڙاڏو آهي ته ڪيئن قومي تحريڪ مان مخلص ۽ ايماندار وطن دوست ۽ قومپرست ماڻهن سان تعديون ڪري، کين ڊوڙايو ۽ پڇايو ويو آهي. اهو هڪ وڏو داستان آهي، جيڪو قومي تحريڪ جي پيٽ ۾ سنڍايل آهي. جنهن کي تاريخ ڪنهن به مناسب موقعي تي اوجاڳي ٻاهر ڪڍي سگهي ٿي.

زبدي صاحب وڌيڪ لکي ٿو: ”مون سان جيڪو سلوڪ روا رکيو ويو، ان کي سامهون رکنديءَ مون کي شاه صاحب کان جدائي اختيار ڪرڻ ڪپندي هئي، مگر مان پنهنجيءَ طبيعت جي فطرت کي ڇڏي ڪري سگهان، جو جيئن جيئن مون سان خراب سلوڪ ٿيندو رهيو، تيئن تيئن منهنجيءَ دل ۾ شاه صاحب ۽ سنڌ ڌرتيءَ جي محبت ۽ عظمت، گهر ڪندي وئي ۽ شاه صاحب جي دانائي جا پهلو مون تي روشن ٿيندا ويا، ته واه شاه صاحب واه! ڪهڙن ڪهڙن ماڻهن کان نه ڪم ورتو اٿئي!“ هو ان کان پوءِ قومي

تحريڪ ۾ ويڙهاند ۽ گروه بنديءَ بابت لکي ٿو ”جڏهن مون غور سان جائزو ورتو ته انهيءَ نتيجي تي پهتس ته شام صاحب جي ساٿين ۾ ڏينهن ڏينهن اختلاف وڌندا رهيا هئا ۽ هڪ ٻئي جون تنگيون چڪڻ جو عمل به جاري رهيو. ٿوريءَ ٿوريءَ ڳالهه تي ويڙهن جهڙن ۾ رسڻ ۽ پرڇڻ جنهن جي ڪري گهٽ ۾ گهٽ ٽي گروپ ٿي ويا جن مان هڪ گروپ خادم سومري، باغي بلوچ، نظام ميمڻ (يا سورمي سنڌي) عطا الله انڙي ۽ غلام حسين پيڙي جو هو، ٻيو گروپ، قيو مڱي ۽ علي نواز ٻٽي، رجب خاصخيلي ۽ انهن جي ساٿين جو هو ۽ ٽيون گروپ، پاڻ کي جيسيسٽ سڏائيندو هو ۽ پاڻ کي شام صاحب جي حڪم جو پابند سمجهندو هو ۽ هرڪا قرباني ڏيڻ جي دعويٰ ڪندو هو. انهن ۾ ستار موريو گل محمد جکراڻي، مير حيدر ٽالپر ۽ انهن جا ساٿي هئا.“ (31)

انتظار حسين زبدي صاحب جيل ۾ قومپرست ڪارڪنن جي تنگ نظريءَ جي سلوڪ کان دل برداشت ٿي لکي ٿو: ”اسان اردو ڳالهائيندڙ پنهنجو مٿو ڦاڙي به وجهون، تڏهن به سنڌي قوم اسان تي اعتبار نه ڪنديءَ ته پوءِ اسان جو انهن تي اعتبار ڪريون، ان لاءِ مون ”جيئي سنڌ اردو گروپ ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو آهي. اسان چالاڪي پاڻ کي شڪن ۽ شين جو شڪار ڪريون، اسان جو نه سنڌ جي حقن لاءِ پنهنجي جدوجهد جدا ڪريون؟ آخر اسان ۾ ڪهڙي گهٽتائي آهي يا چا اسان من درٿيءَ جا رهواسي نه آهيون؟ چا اسان جو اولاد من درٿي جا پٽ ۽ ڌيئرون نه آهن؟ مهربان پڙهندڙ جڏهن مون جهڙي شخص تي اعتبار نٿو ڪيو وڃي ته ٻيو ڪو اردو ڳالهائيندڙ ڪهڙي ليکي ۾ اچي سگهي ٿو.“ (32)

انتظار حسين زبدي صاحب کي شايد اها خبر نه آهي ته انهيءَ سنڌي وچولي طبقي جي تنگ نظر قومپرستن جي سوڙهه مغزيءَ خود پنهنجي پڙهيل ڳڙهيل سنڌي سينيئر ڪارڪنن ۽ دانشورن سان ڪيڏيون جڻيون ڪيون آهن ۽ ڪيئن قومي تحريڪ مان ڌڪي ڌار ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون آهن. اهو ايڏو وڏو دردناڪ داستان آهي جو جاگيردار طبقي جي سنڌي قوم سان غدارين ۽ ويساهه گهاتين کان وڌيڪ المناڪ آهي. جڏهن انهن پنهنجن سنڌي ورڪرن ۽ سينيئر ڪارڪنن سان امڙيون تعديون ۽ جڻيون ڪيون آهن ۽ انهن جون پڳون لڙيون آهن ۽ کين قومي تحريڪ مان ڌڪي ڌار ڪيو آهي ته ٻين سان تعديون ڪندي کين ڪهڙو حيا ۽ شرم ٿي سگهي ٿو. اها من نڌڙيءَ ذميت واري طبقي جي سماجي فطرت آهي.

اسان جي هڪ پڙهيل ڳڙهيل ۽ سينيئر ڪارڪن هڪ قومپرست پارٽيءَ جي مرڪزي اجلاس ۾ پنهنجيءَ قيادت کان سوال ڪندي پڇا ڪئي ته ”قومي تحريڪ کي ٽيڪن پنجنهن سالن کان مٿي عرصو ٿي ويو آهي. ”ادو مٿو ادي جائه اسين ايتري جا ايترا آهيون.“ هزار ڏيڍ کان مٿي نه ميمبرشپ ڪبي ۽ نه وڌائبي، ڀلي ڏهه پارٽيون گڏائي هڪ ڪجهه پر سال ٻن ٽن يا پنجن کان پوءِ ساڳيا نانيءَ وارا ڪن وڃي پهندا، آنا پمانا ڪري وڌندڙ ڪارڪنن جي ميمبرشپ گهٽائي انگ اڳوڻو پورو ڪيو. ڇاڪاڻ ته کين وڏيءَ پارٽيءَ کان ڊيڇڙو ٿئي ٿو. اڙتيون ڦڙتيون ۽ سازشون ڪري ۽ هڪٻئي جون

ٽنڱون چڪي، هيٺ ڪيرائي ۽ ڊوڙائي انگ اموڻي رکيو، جيڪو اڄ کان ٽيم پنجن ٽيم سال اڳ هو، ان کان نه گهٽ نه وڌ. اهي ”جبل مٿي ۽ پڪريون هونديون؟“ مون اڄ کان ٽيم پنجن ٽيم سال اڳ ۾ شايد هتي سڀني ويٺل کان اڳ ۾ جيئي سنڌ تحريڪ جي پروگرام ۽ رهبر سنڌ سائين جي. ايمر سيد جي قومي فڪر کي قبول ڪيو هو ۽ ايسن مون جهڙن مزارين ٻين ماڻهن به اهو پروگرام قبول ڪيو هو منهنجو توهان سان گڏ ڪم ڪندي اچو مٿو ٿي ويو آهي، باقي مون جهڙا ٻيا اچي مٿي وارا ڪارڪن توهان کاڌي ڪري ڇڏيا اهي مري ويا ڪي ويا يا توهان تحريڪ مان ڊوڙائي ڪڍي ڇڏيا يا مايوس ڪري گهرن ۾ ويهاري ڇڏيا؟ جڏهن ته اڄ هن اجلاس ۾ 18 کان 30 يا وڌ ۾ وڌ 35 سالن جي عمر وارا ڪارڪن اسان ۽ توهان سان گڏ ويٺا آهن. ٻيو ڪو ايڪٽر بيبڪڙ مون پارو ”نڪ جو پڪو“ اچي مٿي وارو آهي. مان توهان کان پڇان ٿو ته توهان منهنجيءَ عمر وارا تجربڪار ڪارڪن ۽ ساٿي کاڌي ڪري ڇڏيا؟ جيتوڻيڪ توهان مون کي به پڇائن ۾ ڪو نه گهٽايو آهي بلڪه ڏاڙهي رکائي ڪشتي ڪڍڻ يا مسجد ۾ موڪلڻ جهڙو ڪري ڇڏيو آهي. پر آئون ايسن صرف ان ڪري نٿو ڪريان، جو آئون توهان کي پارٽيءَ جو قائد سمجهڻ جي بدران جاهل، بيوقوف ۽ پار ٿو سمجهان. اها ته سنڌي ساج کي تاريخ کا سگهه ڏني آهي، جيڪو سون ۽ هزارن جي تعداد ۾ مسلسل ڪارڪن پيدا ڪندو رهي ٿو جنهن جي ڪري توهان جون پارٽيون ۽ تنظيمون زندهه رهنديون اچن ٿيون، پر توهان انهن جي تعليم ۽ تربيت ڪرڻ جي بجاءِ اهي جڏهن پاڻ مرن ٿا پڙهي پڙهي پڪا ۽ پختا يا تجربڪار ٿين ٿا ته کين پارٽيءَ ۾ برداشت ڪرڻ لاءِ تيار ڪونه آيو ۽ نه پنهنجي ڪرڻ لاءِ تيار آيو. ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته اسان جي قومپرست قيادت شاهه صاحب جي هيٺئين شعر تي ڪڏهن به پوري ڪانه ٿئي آهي:

هَتَن، هَڪَلُ، ٻيلي سارَن، مانجهيان ايءُ مَرُڪُ،
وَجَهَن تان نه فرقُ، رُڪُ وَهَنديءَ راندَ ۾.

توهان نه مٿي سگهيا آيو، نه هڪلي سگهيا آيو، نه ٻيلي ساري سگهيا آيو، نه مانجهين واري رُڪُ وهندي راند ڪري سگهيا آيو!

هتي ته قومي تحريڪ جي ٽين ۽ چوٿين ٽمي ويٺي آهي، جن مان مڪڙي 1988ع کان پوءِ سنڌي ماحجر فسادن جي پيداوار آهي ۽ ٻي ان کان پوءِ جي پيداوار آهي. باقي قومي تحريڪ جون ٻن کان ٽي ٽيمون توهان کاڌي ڇڏيون، ڪپائي ڇڏيون، ڪاڌي ڪيون؟ جيڪڏهن توهان هيئن ماڻهن جي ميڙي چونڊي وڃائيندا رهندا ۽ آئين ۽ منشور جون ڌڄيون اڏائيندا رهندا ۽ خلاف ورزيون ڪندا ۽ آئين ۽ منشور کان مٿانهان فيصلو ڪندا رهندا ۽ انهن کي زوريءَ مڙهيندا رهندا ۽ ادارن جون توهينون ڪندا رهندا ته پوءِ ظاهر آهي ته قومي تحريڪ جو به اهوئي حشر ٿيندو جيڪو هن وقت تائين ٿيندو رهيو آهي. سائين جي. ايمر سيد جي قومي فڪر جيترو قومي تحريڪ جو ڪيدر پيدا ڪيو آهي، ايترو شايد دنيا جي ٻيءَ ڪنهن به قومي آزاديءَ جي انقلاب پيدا نه ڪيو آهي، پر

ڏٺو ويو آهي ته اهو سمورو قومي ڪيڊر قيادت جي غير صلاحيت يافتہ ڪردار جي ڪري ڏاڍو بي درديءَ سان برباد ٿيندو رهيو آهي، جيڪڏهن توهان ۾ قومي تحريڪ جي قيادت ڪرڻ جي صلاحيت موجود هجي ها ته اها نه صرف قومي فڪر جي پيداوار قومي ڪيڊر کي سنڀالي سگهي ها پر پنهنجيءَ قيادت جي صلاحيت جي ڪري وڌيڪ نئين سر نئون قومي ڪيڊر به پيدا ڪندي اچي ها ۽ انهيءَ جي قومي تعليم ۽ تربيت به ڪندي اچي ها. پر الميو آهي ته قومي تحريڪ جي قيادت پهرئين ڏينهن کان وٺي انهيءَ ڪسوٽيءَ تي پوري لهي ڪانه سگهي آهي، جنهن جي ڪري وقت بوقت قومي تحريڪ جو ڪيڊر وڌي تعداد ۾ برباد ٿيندو رهيو آهي، انهيءَ صورتحال جي سائين جي، ايم سيد هيئن لفظن ۾ نشاندهي ڪئي آهي: ”اسان جيءَ قيادت ۾ جيستائين اها حالت رهندي، روشنيءَ جو ڪرڻو ڏسڻ ۾ ڪونه ايندو. قوم کي بچائڻو آهي ته فردن ۾ قومي اخلاق ۽ قربانيءَ جو ڪشادو مادو پيدا ڪرڻو پوندو. وقت مڪ قيمتي وٽ آهي، هر ڪو ٻئي ڏي ڪونه ڏسندو سڀ ڪنهن کي پنهنجي عمل جو پاڻ جواب ڏيڻو پوندو ۽ ڪنهن کي ڪٿان نه ڪٿان شروعات ڪرڻي پوندي، مهمت ڪوشش ۽ مردانگيءَ لاءِ ميدان کليو پيو آهي، سنڌ جي زمين زرخيز آهي، جيڪو ٿڌو اڄ هئنداسون، سو سڀاڻ ضرور وڌي وڻ ٿيندو.“ (33)

... ..

پائلوفيراريءَ وچولي طبقي جي گروهه فرقيوار فطرت جو سائنسي تجزيو ڪندي لکيو آهي: ”گروهه پسندي (Sectarianism) ڪنهن به حلقي جي هجي، انسان ذات جي آزاديءَ جي آڏو هڪ بند آهي. افسوس جي ڳالهه آهي، جو ساڃيءَ ڌر جي گروهه پسندي ته ڪڏهن به انقلابي اصليت پسنديءَ کي اڀاري نٿي سگهي، پر خود اهي، جيڪي انقلابي آهن، سٺي به ساڃيءَ ڌر جي ان گروهه پسنديءَ جي موٽ ۾ گروهه پسنديءَ جي تنگ دليءَ ۾ قاسي رجعت پرست بنجي وڃن ٿا. بهرحال، ايشن هرگز ٿيڻ نه گهرجي، جو اهڙو ڪو امڪان اصليت پسنديءَ کي چڪي بالادست عالي مقامين جي سياست جو مهر و بناڻي ڇڏي، ڇو ته هو سنڌيءَ طرح آزاديءَ جي جدوجهد ۾ شامل هجڻ سبب ظالم جي تشدد يا حملي جي آڏو ڪڏهن به خاموش ۽ نستا ٿي ويهي نٿا سگهن.

”... گروهه پسند پوءِ اهو ڪهڙي به خيال يا لاڙي جو هجي، پنهنجيءَ عدم مقبوليت سبب اندو هجي ٿو ۽ انهيءَ ڪري هو حقيقت جي محرڪات کي ڏسي نٿو سگهي ۽ نه سمجهي ٿو سگهي. وڌ ۾ وڌ هو ان جي غلط تشريح ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن هو سائنسي طور سوچي به ٿو ته اُها من جي ”گهرو يا گروهه جدانيت“ هجي ٿي، يعني ذاتي جدلت هجي ٿي، ساڃيءَ ڌر وارو گروهه پسند جنهن کي مون پنهنجي ٻئي هڪ ڪتاب ”انساني آزاديءَ لاءِ علمي تعليم“ ۾ ”جائي چم جو گروهه پسند“ سڏيو آهي، اهو تاريخ جي تسلسل کي ڍرو ڪرڻ گهري ٿو، وقت کي پنهنجي هٿ وٺي ڪرڻ سان ۽ ماڻهن کي پنهنجا گروهه يا پالتو جانور يا هٿ جا اوزار بنائڻ سان. ڪاپيءَ ڌر وارو جيڪو گروهه پسند بنجي ٿو سو به جڏهن حقيقت کي ۽ تاريخ کي جدلياتي طور

سمجھڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته رستو پيلجي لازمي طور سوچ جي تقدير پسند موقف ۾ وڃي ٿو ڦاسي.

”ساڃيءَ ڌر جو گروهه پسند، ڪاٻيءَ ڌر جي گروهه پسند کان مختلف رڳو ان ۾ هجي ٿو ته هو حال کي پنهنجي حڪم ۾ رکڻ گهري ٿو، انهيءَ اميد سان ته مستقبل هن لاءِ اهو سندس حال وري وري پيو چڻيندو ۽ پيدا ڪندو ۽ ڪاٻيءَ ڌر وارو گروهه پسند وري مستقبل پهرين تيار يا اڳ قائم ٿيل سمجهي ٿو. جيئن ڪو اٽل ڀاڱو ڪا امت تقدير يا قسمت، ساڃيءَ ڌر جي گروهه پسند لاءِ ”اڄ“ ماضيءَ سان جڳڙيل هڪ اٽل ۽ سندا قائم شيءِ آهي. ڪاٻيءَ ڌر جي گروهه پسند لاءِ وري ”سڀاڻي“ هڪ اڳ مقرر يقيني ۽ اڄم شيءِ آهي، هيءُ ساڃيءَ ڌر وارو ۽ هيءُ ڪاٻيءَ ڌر وارو ٻئي رجعتي آهن، ڇاڪاڻ ته هو تاريخ جي پنهنجي پنهنجي غلط نظريي کان ابتدا ڪري، ٻئي عمل جا اُهي نمونا اختيار ڪن ٿا، جيڪي آزاديءَ جي نفي ڪن ٿا.

”مڪڙو انهن مان ”چڻيون“ حال ۾ پيو ”موجود“ مستقبل جو تصور رکي ٿو. ان جي معنيٰ اها به ڪانهي ته هو ڪو مت تي مت رکي ۽ محض تماشين تي ويهي ٿا رهن. پهريون اها اميد رکي ته حال قائم رهندو ۽ پيو ترسي ويهي ته ”اڳ معلوم“ مستقبل پاڻي ايندو. بلڪ ائين مو يقين جي دائري ۾ پاڻ کي بند ڪري ڇڏين ٿا. جن کان هو نڪري نٿا سگهن. هو پنهنجو پنهنجو سچ بڻائين ٿا.“ اهو انهن ماڻهن جو سچ ناهي، جيڪي مستقبل جي تعمير لاءِ جدوجهد ڪن ٿا ۽ ان جي تعمير ۾، جيڪي خطرا آهن، اُهي سرتي ڪن ٿا ۽ نه اهو سچ انهن ماڻهن جو آهي، جيڪي ڪلهو ڪلهي ۾ ڏٺي وڙهن ٿا ۽ گڏجي سکن ٿا ته مستقبل ڪيئن اڏجي، اهو مستقبل اهڙي ڪا شيءِ ڪانهي، جيڪا ڏني وئي آهي ۽ ماڻهن کي رڳو وٺي آهي، پر دراصل اها اهڙي هڪ شيءِ آهي، جيڪا کين ئي ٺاهڻي آهي ۽ کين ئي تخليق ڪرڻي آهي. ٻئي گروهه پسنديءَ جا قسم تاريخ کي هڪ ئي طرح پنهنجي ذاتي ملڪيت سمجهي پنهنجي مت ۽ سنگ مان ماڻهو وڃائي ويهن ٿا. جنهن جي معنيٰ اها هجي ٿي ته هو ماڻهن جي سمت کان مخالف سمت ڏانهن منهن ڪري بيهي رهن ٿا. جتي ساڃيءَ ڌر وارو گروهه پسند پاڻ کي ”پنهنجي“ سچ ۾ بند ڪندي، فقط ”پنهنجو“ فطري ڪردار ادا ڪري ٿو، اُتي افسوس جو ڪاٻيءَ ڌر وارو گروهه پسند جهڙن ڪٿو بڻجي بيهي ٿو ته هو خود پنهنجيءَ فطرت جي نفي ڪري ٿو. ٻنهي مان هر هڪ بحر حال، جيئن ته ”پنهنجي پنهنجي“ سچ جي چوڌاري ڦري ٿو، اُن ڪري جيئن هن جي سچ تي ڪو اعتراض اٿي ٿو ته مڪدم چرڪي وڃي ٿو ۽ پاڻ لاءِ اُن ۾ خطرو محسوس ڪري ٿو. ائين انهن مان هر هڪ اُن ڳالهه کي ڪوڙ ٿو سمجهي، جيڪا سندس ”سچ“ نه آهي.“ (34)

تاريخ جي ستم ظريفي آهي، جيئن فلسطين جي قومي تحيڪ جي اڳواڻي وچولي طبقي جي مٿي ۾ لڳل آهي، تيئن سنڌ جي قومي تحريڪ جي قيادت به وچولي طبقي جي مٿي ۾ اچي لڳي آهي. ٻنهي ۾ فرق صرف اهو آهي ته فلسطين جي قومي

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

تحريڪ دنيا جي شاھوڪار ترين قومي تحريڪ آھي ۽ سنڌ جي قومي تحريڪ دنيا جي سڀ کان وڌيڪ سڃي ۽ سڪڻي ترين قومي تحريڪ آھي. ۽ بحبيثيت وچولي طبقي جي ٻنهي قومي تحريڪن جي قيادت جا قومي آزاديءَ ۾ ڪي به مستقل طبقاتي معاشي مفاد ڪونه آهن. ان ڪري انهن جي انقلاب دوستيءَ ۽ انقلاب دشمنيءَ جو پتو رول ٿي پيو آھي. اهو وچولو طبقو جڏهن اڀانداريءَ سان انقلابي جدوجهد ڪندو آھي ته انقلاب ۽ آزاديءَ سان سڄو ۽ وفادار رهندو آھي. پر جي پنهنجيءَ ڦڙي گهرڻيءَ فطرت تي ايندو آھي ته مصلحت پسندي ۽ موقعي پرستي ڪندو آھي. اهوئي سبب آھي جو وچولو طبقو سنڌ جي قومي آزاديءَ جي جدوجهد سان تيستائين سڄو ۽ وفادار رهندو آھي جيستائين ان جو انهيءَ سان اڀانداريءَ سان لڳاءُ رهندو آھي. پر جيئن ۽ جڏهن به ان جي اڀان ۾ لوڏو ايندو آھي يا ٽڪجي ۽ بيزار ٿي پوندو آھي ته حڪمران موقعي پرستيءَ تي لهي ايندو آھي ۽ حڪمرانن جو ٿاڻو ٻنهي قومي تحريڪ جي پٺ ۾ خنجر ٽنبي ڪيندو آھي ۽ پنهنجيءَ فرقيوار فطرت جي بنياد تي صرف سڪڻي لٻاڙ بازيءَ ۽ ڀڃي براءِ ڀڃيءَ جو ورد ڪرڻ لڳندو آھي ۽ ”سڪڻي ڪني گھڻو اڀامي“ رڳو سڀت گھڻي ڪندو آھي. ۽ ڄاڙي وڌي مٽندو آھي پر عمل ۾ ميراقبيريون ۽ ترڪ تال ڪندو آھي. انهيءَ لاءِ سوين دليل ۽ منطق گھڙيندو آھي ۽ پارٽيءَ ۽ ڪارڪنن ۽ عوام کي ڦيرائين ٿا ڀاري منجهائي ماري ٿو آھي ۽ ايئن ڪين رڻ ۾ رلائي ڇڏيندو آھي. سنڌ ۽ فلسطين جي قومي تحريڪ جو اهو هڪ المناڪ الميو آھي. جنهن تي تاريخ مائٽ ڪرڻ کان سواءِ رهي نٿي سگھي.

ڪنهن به قومي تحريڪ جي قيادت لاءِ نه صرف برجستائي ۽ بهادري ضروري آھي پر ڏامپه، حڪمت ۽ دانائي به ضروري آھي. انهيءَ سان گڏ وڌيڪ جڳر ۽ گري ۽ ڊگھيءَ نگاهه جي ضرورت آھي. جنهن وٽ وسيع تر عوامي قوتن کي قومي تحريڪ ۾ گڏائي ۽ متحد ڪري ملائڻ جي ڀرپور صلاحيت هجي. پنهنجي ٻڪريون چاريندڙ بڪرار پنجن سؤن مينهن جو ڌنار ٿئي ۽ اهو ناممڪن آھي. محترم عبدالواحد آريسر صاحب هجي ۽ يا محترم رسول بخش پليجو صاحب هجي ۽ سچ ته اُهي قومي تحريڪ جي اهڙي دور جي پيداوار آهن، جڏهن جيڪو بهتر ۽ ڀلي تقرير يا خطاب ڪندو هو، اهو پاڻ مرادو قومي تحريڪ جي قيادت تي اچي ويندو هو. ان وقت جي قومي تحريڪ کي اهڙن ماڻهن جي ضرورت هئي ۽ ”ضرورت ايجاد جي ماءُ“ جي ڪري، جهڙي قسم جي ماڻهوءَ جي ضرورت ٿيندي آھي، اهڙي قسم جا ماڻهو پاڻ مرادو مٿي اسڪرين تي اچي ويندا آهن. اهو قومي تحريڪ جي تقرير ۽ خطابت جي زور جو زمانو هو ۽ اهي ماڻهو جيئن ته بهتر ۽ سٺا مقرر ۽ خطيب هئا، ان ڪري قومي تحريڪ جي قيادت تي چئانجي ويا ۽ اها هڪ فطري ڳالهه هئي. ان کان پوءِ اسيءَ جي ڏهاڪي ۾ جيڪو بندوق ڪلهي تي کڻي پانمون لوڏي ملندو هو سو قومي تحريڪ جو ليڊر بنجي ويندو هو. ان دور ۾ قومي تحريڪ کي رينبو ڪلچر وارا ليڊر مليا ۽ قومي تحريڪ جو اهو به هڪ دور هو. پر هاڻي قومي تحريڪ، اهي دور

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

لتاڙي آئي آهي. ان ڪري اهي ۽ انهن جهڙا ماڻهو قومي تحريڪ جي قيادت ڪري نٿا سگهن ۽ نه اها انهن جي وس جي ڳالهه آهي.

قومي تحريڪ بابت اهو اسان جو اڀانداريءَ سان تجزيو آهي ۽ اسان سمجهون ٿا ته منهنجي حقيقتن کي سنڌي قوم ۽ قومي ڪارڪنن جي اڳيان ضرور آندو وڃي ته جيئن ايندڙ وقت جي قومي تحريڪ کي ڪن وڌن نقصان کان بچائي سگهجي ۽ گذريل دور جي پختل نقصانن جو ازالو ٿي سگهي ۽ قومي تحريڪ ۾ رياست ۽ حڪمرانن جي ڇڏيل ڇاڙتن کان قومي ڪارڪنن ۽ عوام کي آگاهه ڪري سگهجي ۽ کين انهن سازشن کان واقف ڪري سگهجي. ته جيئن اهي قومي تحريڪ کي انهن جي گمبيري مان ڪڍي ۽ آزاد ڪرائي سگهن. ڇاڪاڻ ته هن وقت قومي تحريڪ جي قيادت نه صرف انهن جي قيد ۾ قابو آهي پر انهن وٽ يرغمال ۽ مجبور به آهي، جيتوڻيڪ انهيءَ جون اهي مجبوريون ۽ لاچارپون، سندن پنهنجين ڪمزورين ڪوتاهين جو نتيجو آهن، جيڪي قومي تحريڪ کي وڏو نقصان پهچائي رهيو آهي.

هن وقت تائين قومي تحريڪ ۾ جيڪا ٿوڙ ٿوڙ ۽ پيچ ڊله ٿيندي رهي آهي، انهيءَ ۾ ٻين سان گڏ قيادت جو پنهنجو به ڪردار رهيو آهي، ڪابه تحريڪ يا پارٽي يا انقلاب صرف هڪ طرفيءَ سازش جي ڪري تباهه نه ٿيندو آهي، تحريڪون ۽ انقلاب ته تباهيءَ جو شڪار ٿيندا آهن، جڏهن انهن کي ٻاهرين سازشن سان گڏ اندروني نحوستون ٺهڙي ڪڏنيون آهن. جڏهن بيروني سازشون ۽ اندروني ڪمزوريون گڏجي پونديون آهن، تڏهن ئي اهي ڪنهن پارٽي يا تحريڪ يا انقلاب جي تباهيءَ جو سبب ٿيندا آهن. اهڙيءَ طرح وچولي طبقي جي پارٽين ۽ تنظيمين ۾ جڏهن سرڪاري پگهاردار يا ڇاڙتا گهڙي ايندا آهن، ته اهي پارٽيون ۽ تنظيمون تاريخي عمل جي واٽ تان پٽڪي پنهنجو قومي ڪردار وڃائي وڃن ٿيون آهن. جيڪو اڳي پوءِ انهن جو قوم دشمن ڪردار ثابت ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ ته قومي يا انقلابي تحريڪ جي پيچ ڊاهه ۾ جتي رياست يا ان جي ايجنسين جو هٿ هوندو آهي، اُتي اندر ويٺل وچولي طبقي جي اتائن ۽ آمرانه روپن جو ڪردار به هوندو آهي، جيڪڏهن سنڌ جي قومي تحريڪ ۾ اهڙيون حرڪتون ۽ سازشون ٿينديون رهنديون نه هجن، ته ٻاهرين مداخلت ايڏو وڏو نقصان پهچائي نه سگهي، ڇاڪاڻ ته اهڙي ڪابه انقلابي پارٽي يا قومي تحريڪ نه هوندي آهي، جنهن ۾ رياست يا حڪمران طبقن جا مخبر ۽ جاسوس نه هوندا آهن، ويندي سوويت بالشويڪ پارٽيءَ ۾ به زار شاميءَ جا مخبر ۽ جاسوس هئا، مائينوفسڪيءَ جهڙو مخبر پڇاڙيءَ تائين نه صرف بالشويڪ پارٽيءَ ۾ موجود هيو ۽ مخبري ڪندو رهيو پر لينن جهڙي ڏيرق ماڻهوءَ جو اعتماد به حاصل ڪندو رهيو. هن انهيءَ دوران پارٽيءَ جا هزارين ڪارڪن ٻڌرائي ۽ سوين ماڻهو ماري ۽ ڦاسي ڏياري ڇڏيا هئا، پر پوءِ به هن پارٽيءَ اندر پاڻ کي مشڪوڪ ٿيڻ نه ڏنو، ٻه چار دفعا ڪن ماڻهن لپين کي ان بابت ڪن به ڪٿايو ۽ شڪ ظاهر ڪيو پر لينن اها ڳالهه مڃڻ کان ٿي انڪار ڪري ڇڏيو. ۽ انقلاب کان پوءِ

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

جڏهن زار شاهي رياست جي خفيه دفترن کي ڪولپو ويوه تڏهن وڃي مالمينو فسڪيءَ جي مخبريءَ جي خبر پئي، تيسين هو جرمنيءَ ۾ بالشويڪ حڪومت جي سفير جا فرض انجام ڏئي رهيو هو. ”انقلاب کان پوءِ جڏهن بالشويڪن پوليس جا خفيه فائيل ڪولپا ته کين مالمينو فسڪيءَ جا حيران ڪندڙ انڪشاف معلوم ٿيا، جيڪي ايترا ته پراسرار هئا جو مخبريءَ جي ڪنهن افسانوي ڪهاڻيءَ کان گهٽ نه هئا. جڏهن ”اوخرانا“ (زار جو خفيه جاسوسي ادارو) جا محفوظ خانا راز روڳاچي رهيا هئا ته مالمينو فسڪي سوويت سفير جي حيثيت ۾ جرمنيءَ ۾ سفارتڪار جا فرض انجام ڏئي رهيو هو. جڏهن کيس ماسڪو موٽڻ جو مرگ نامو پهتو ته کيس لازمي احساس ٿيو هوندو ته ان جي باري ۾ حقيقت فاش ٿي چڪي آهي ۽ جيتوڻيڪ هن لاءِ اتان فرار ٿيڻ سولو هو پر پوءِ به هو واپس روس موٽي آيو. ڇاڪاڻ ته يا ته هو ان بابت ايترو مايوس ٿي چڪو هو يا کيس موت جي پرواهه ڪانه هئي يا وري کيس اميد هئي ته هو هڪ انقلابي وفادار جيان پاڻ کي پارٽيءَ جي حوالي ڪندو جيڪڏهن هن جي سوچ امڙي هئي ته انهيءَ جو مالمينو فسڪيءَ لاءِ ڏاڍو پيانڪ نتيجو نڪتو ۽ هو پنهنجن ڏوهن جي پاداش ۾ پنهنجي زندگيءَ تان هٽ ڏوٽي ويٺو.“ (35)

انهيءَ وقت جي انقلابي پارٽين جي رياستون ۽ حڪمران صرف مخبري ڪندا هئا ته جيئن انهن جي سرگرمين کان آگاهي حاصل ڪري سگهجي. پر هاڻ جاسوسين ۽ مخبرين جا جديد طريقا ايجاد ٿي چڪا آهن ۽ ٻين سائنسن وانگر جاسوسي ۽ مخبري به هڪ سائنس ٿي پئي آهي. هاڻ انقلابي ۽ قومي پارٽين جي صرف مخبري ۽ معلومات ٿي هٿ نٿي ڪڍي وڃي پر انقلابي پارٽين جي پروگرامن ۽ پاليسين تي اثر انداز ٿيڻ لاءِ انهن جي مرڪزي ادارن ۾ باقائدي نظريات ۽ پاليسي ساز تربيت يافته ماڻهو موڪليا وڃن ٿا، جيڪي پارٽين جي ادارن ۾ ويهي پارٽي پروگرامن ۽ پاليسين ۽ انهن جي سرگرمين تي اثر انداز ٿيڻ ٿا ۽ وقت بوقت انهن جي اندر بحران يا گروهه بنديون پيدا ڪندا رهن ٿا ۽ پوءِ پارٽين تي قبضا ڪن ٿا يا انهن کي ٽوڙ ڦوڙ جو شڪار ڪن ٿا. ۽ ائين انهن جي عوامي مقبوليت ۽ مرڪزيت کي تباهه ۽ برباد ڪري ڇڏين ٿا.

هن وقت قومي تحريڪ ۾ جيڪي هڪٻئي جي خلاف سازشون ٿي رهيون آهن ۽ جيڪي هڪٻئي جون تنگيون چڪجي رهيون آهن يا جيڪي گروپ بازيون ٿي رهيون آهن ۽ جيڪو هڪٻئي لاءِ مسهڻ وارو رويو اختيار ڪيو ويو آهي، اهو قومي تحريڪ جي انهيءَ تباهيءَ کي سڏي رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته سائين جي. ايم. سيد جي وفات کان پوءِ قومي تحريڪ اندر جيڪا ڪارڪنن جي فڪري مرڪزيت ٺهي آهي، اها سنڌي معاشري ۽ سنڌي عوام کي چقمق جي ڪشش وانگر پاڻ ڏانهن ڇڪڻ لڳي آهي ۽ اهائي ڳالهه رياست ۽ ان جي حڪمرانن کي ڏکي لڳي رهي آهي. ڇاڪاڻ ته کين خبر آهي ته جيڪڏهن قومي تحريڪ جي مرڪزيت جي امڙي صورتحال گهڻو وقت ائين قائم رهي ته ممڪن آهي ته آهستي آهستي قومي تحريڪ جي امڙي مرڪزيت هڪ وڏي ڪشش ثقل

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

جو سبب ٿي پئي ۽ ان ڪري ان کان اڳ جو سنڌي عوام قومي تحريڪ جي مرڪز تي متحد ٿئي ۽ ان جي آئيني ۽ ڪشش ثقل کي ٽوڙيندو رهجي ۽ پوءِ آئيني جي ڳالهه کي آڳاٽي ڏسندو رهجي. اهڙي سبب آهي جو قومي تحريڪ جي خلاف هڪجهڙي جي پويان لاڳيتو سازشون ٿي رهيون آهن، ته جيئن چؤنڊر فڪري مرڪزيت جو ڪو ٽوڙ پيدا ڪري سگهجي. جيتوڻيڪ اهڙيون اڳ ۾ ڪٿيون اڳ ۾ ئي ڪيون ويون هيون ته ڪارڪنن ۾ هڪجهڙي جي خلاف مسميٰ وارا روايت قومي تحريڪ کي گهڻو وقت متحد رهڻ کونه ڏيندا، پر انهن اڳ ۾ ڪٿين ان جي ابتڙ رخ اختيار ڪيو آهي ته قومي تحريڪ جي ڪارڪنن جا هڪجهڙي جي خلاف ڪي به مسميٰ يا سازشي روايتون آهن ۽ اهي قومي تحريڪ جي متحد ٿيڻ ۾ گهڻو خوش ٿيا آهن، جنهن جو انهن عملي ثبوت به ڏنو آهي، پر ان جي برخلاف ليڊرن ۽ اڳواڻن جا هڪجهڙي جي خلاف سازشي روايتون چوڻ چڙهي ويا آهن، جيڪي ٻين کي پوئتي ڌڪي پاڻ کي پنهنجي گروپ کي آڳاٽي اچڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن.

ظاهر آهي ته اهڙا سازشي روايتون انهن اڳواڻن جا ڪونه آهن، جن کي ڪارڪنن ۽ پنهنجي پارٽيءَ جي ڪم ڪار تي ڀروسو آهي. انهن کي پڪ آهي ته اهي جنهن به عهدي تي بيهندا يا چونڊ لڙندا ته انهيءَ تي چونڊجي ايندا، پر سازشي روايتن ۽ طريقن کي اهي ئي ماڻهو اختيار ڪري رهيا آهن، جن کي پنهنجي پاڻ تي ڀروسو ڪونه آهي ۽ کين شڪ آهي ته اهي چونڊن جي ذريعي جوڙ ٽوڙ ۽ سازش کان سواءِ چونڊون کٽي ڪونه سگهندا ۽ کين خاطري آهي ته اهي پنهنجيءَ عدم مقبوليت ۽ عدم صلاحيت جي ڪري پنهنجي پاڻ کي رضاڪارانه طور مڃرائي نه سگهيا آهن. تنهن جي ڪري اهي وچولي طبقي واري فرقوار فطرت جي ڪري فتنگويون ۽ سازشون ڪري رهيا آهن، ته جيئن انهن جي ذريعي يا قومي تحريڪ تي قبضو ڪن يا ٽوڙي ٽڪر ڪري رياست ۽ حڪمرانن کان آسپرواد حاصل ڪن. نه ته ٻيو ڪوبه سبب ڪونه آهي، جو قومي تحريڪ جي خلاف اهڙيون اجماع ۽ پاڻي واريون يا پارٽيون حڪوتون ڪيون وڃن، جن کي قومي تحريڪ جو ڪوبه خيال ۽ گهڻو ڇڏي نظر سان نٿو ڏسي سگهي.

... ..

سائين جي. ايم. سيد جي وفات کان پوءِ قومي فڪر سان لاڳاپيل مخلص ۽ سنجيدن ڪارڪنن ۽ دوستن ڪوشش ڪئي ته قومي تحريڪ جي ننڍن وڏن گروپن ۽ تنظيمين کي پهرين ڪنهن هڪ ئي پارٽيءَ ۾ گڏائي، انهن ۾ قومي وحدت فڪر پيدا ڪجي، ۽ پوءِ وحدت عمل پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪجي، پر افسوس ته ڪجهه وقت کان پوءِ اها ڪوشش توقع مطابق ڪامياب رهي ڪانه سگهي، جنهن جا ڪيترائي تاريخي ۽ سماجي يا گروهي ۽ طبقاتي سبب آهن. جن مان هڪ قومي تحريڪ جي ڪارڪنن ٽوڙي قيادت ۾ فڪري ۽ نظرياتي وحدت جي کوٽ آهي ۽ ٻيو قومي تحريڪ جون واڳون هڪ اهڙي طبقي جي هٿ ۾ آهن، جيڪو پنهنجيءَ سماجي ۽ طبقاتي فطرت ۾ فرقي پرست ۽

گروم پسند آهي، جيئن ان جي اقتصادي مفادن جي دنيا نيندڙي آهي، ايئن ئي ان جي ذهني ۽ روحاني دنيا محدود ۽ سوڙهي آهي، انهيءَ کان سواءِ اهو سياسي ۽ سماجي دانش ۽ ڏامپ جي لحاظ کان نڪورو ڇت ۽ ڄاڻ آهي، انهيءَ سان گڏ انهيءَ جو وڏو الميو اهو آهي ته ايئن ئي وڏي ۽ جمالت موندِي به مو پاڻ کي وڏو ڪو عقل جو اڪابر سمجھي رهيو آهي، ايئن ئي ته وڏي ۽ خوشفهميءَ جو شڪار آهي، جو جيڪڏهن ڪنهن وڏي اوڙام جي تري ۾ وڃي ڪرندو آهي، تڏهن به سمجھندو آهي ته هو ڪو آسمان ۾ اڏامن لڳو آهي، اهڙيءَ خوش فهميءَ يا خوش خياليءَ جي ڪري هڪڙيءَ پارٽيءَ اندر ڏم پارٽيون ۽ گروپ ٺاهيو ويندو آهي ۽ رڳو هڪ ٻئي جون تنگيون پيو چڪيندو آهي، جيڪڏهن قومپرست پارٽين جي ڳڻپ ڪبي ته درجن کن کان مٿي ٿي وينديون، جيڪو ٿو ڏڙو ڪنهن پارٽيءَ کان ڌار ٿئي، اهو ٻين ٽن ڌڙن ۾ ورهائجي وڃي ٿو، جيئي سنڌ محاذ پڻ ٽڪرن ۾ ورهايل آهي، جيئي سنڌ متحده محاذ به جهڙوڪر ٻن گروپن ۾ ورهايل آهي، جيئي سنڌ قومپرست پارٽي، جيئي سنڌ ورڪرز پارٽي ۽ جيئي سنڌ اسلامي فرنٽ، اڳ ۾ ئي موجود آهن ۽ جيئي سنڌ قومي محاذ ۾ جنگ جاري آهي، سال ٻن تائين قائم رهي، تڏهن به چيم آهي، اهڙيءَ طرح ٻين قومپرست پارٽين ۽ تنظيمين جي صورتحال به ڪا بهتر ڪانه آهي، ترقي پسند پارٽيءَ مان دودو گروپ ٿيو ته اهو وري ٻن گروپن ۾ ورهائجي ويو، تازو ساڳيءَ ترقي پسند پارٽيءَ مان هڪ ٻيو گروپ ”سنڌ نيشنل ڪائونسل“ جي نالي سان ڄمي نڪتو آهي، انهيءَ کان سواءِ رسول بخش پليجي صاحب جي سنڌي عوامي تحريڪ، ممتاز علي ڀٽي ۽ گل محمد چڪراڻيءَ جو سنڌ نيشنل فرنٽ ۽ يوسف لغاري صاحب جي سنڌ ڊيموڪريٽ پارٽي، سنڌ نيشلسٽ گروپ يا سنڌ ساگر پارٽي اڃا ئي جدا ڊيگڙيون ڇاڙهيل آهن، مطلب ته قومپرست پارٽين جي ”ڪٽي ويائي پئي آهي“.

انهن سڀني جو سائين جي، ايم سيد جي چوڻ مطابق ”جنمن جو ٿو پڇ ڪڇي، سو مادي نڪريو پئي“، يعني جنمن تي ٿورو به اعتماد ڪجي ٿو، اهو مالڪن جو مھرو نڪريو پئي ٿو ۽ ڪارڪن ۽ همدرده سندن ونگار وھڻ ۾ پورا آهن، مھرن جا منمن ڀريا پيا آهن ۽ ڪارڪن جون ڪڙيون سڪنديون وڃن ٿيون، رياست ۽ ان جي ايجنسين کي ماڻهو خريد ڪندي، دير ٿي ڪانه ٿي نڳي، رڳو هڪ رڪن جي دير آهي، هرڪو کير لاهيو بيٺو آهي، پاڪستان جي سياسي تاريخ جي مارڪيٽ ۾ هر طبقو ۽ گروم واري واري سان وڪامندو رهيو آهي، سنڌ جي هڪ معمر بزرگ ڏاهي جي چواڻي: ”جيڪو چئي ٿو ته هو ڪونه وڪاڻو آهي، انهيءَ جو اڃا مله ڪونه ٿيو آهي“، جڏهن ان جو اڳهه ٿئي ۽ نه وڪامي ته پوءِ ان جي اهڙي دعويٰ سچي ثابت ٿي سگهي ٿي يا دنيا جي وڏي ڏاهي مارڪس جي چوڻ مطابق: ”جڏهن ڪي خيال ۽ تصور يا نظريا ۽ سياسي ۽ سماجي قوتون، عوام تي اثر انداز ٿينديون آهن ته انهن جو اڳهه به ٿيندو آهي“، يعني اهي وڪري جي لائق ٿي پوندا آهن ته انهن جو وڪرو به شروع ٿي ويندو آهي.

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

چاليهه جي ڏهاڪي ۾ سنڌي جاگيردار طبقي جي بيهڻي کان سنڌ جي آزاديءَ جي جدوجهد جي نتيجي ۾ سنڌي سماج ۽ عوام ۾ مڃتا ٿي پئي ۽ انهيءَ جو اڳهه ٿيو ته امو پنجاهه جي ڏهاڪي ۾ ون يونٽ جي حق ۾ وڪامي ويو، جنهن پاڻ سان گڏ وطن ۽ قوم جي مفادن کي به وڪڻي ڇڏيو. ان کان پوءِ سنڌ جي ڏهاڪي ۾ ون يونٽ جي خلاف ۽ سنڌي ٻوليءَ جي حق ۾ جدوجهد ڪرڻ ڪري، سنڌي اديب ۽ دانشور جي وڏي مڃتا ٿي پئي ۽ ان جو به اڳهه ٿيو، جيڪو ون يونٽ تڏهن کان پوءِ ڀڄي صاحب جي حڪومت ۾ ستر جي ڏهاڪي دوران وڪامي ويو ۽ امو پاڻ سان گڏ وطن ۽ قوم جي مفادن کي نوڪريءَ ۽ چوڪريءَ تي وڪڻي ويهي رهيو. امريءَ طرح وري ستر جي ڏهاڪي ۾ 1973ع جي آئين جي خلاف مزاحمت ڪرڻ ۽ قومي جدوجهد جي نتيجي ۾ سنڌي شاگردن عوام ۽ قوم وٽ وڏي عزت ۽ احترام حاصل ڪيو ۽ اهي به اڳاهن جهڙا ٿي پيا، جيڪي اسيءَ جي ڏهاڪي دوران جنرل ضياءَ الحق جي فوجي راڄ ۾ ايجنسين وٽ وڪامي ويا ۽ پاڻ سان گڏ وطن ۽ قوم جي جدوجهد جي پٺيءَ ۾ چڙا ٽنبي وطن ۽ قوم جي قدردانيءَ جا پٽڪا ٻڌي ڇڏيائون، ۽ اسيءَ جي ڏهاڪي جي پڇاڙيءَ ڌاري سنڌي. مهاجر فسادن جي دوران وچولي طبقي جي ليڊرشپ اڀري آئي ۽ انهيءَ به پنهنجو اڳهه ٺاهي ورتو، جيڪا نوي جي ڏهاڪي جي شروعات ۾ ٿي وڪامي وئي ۽ پاڻ سان گڏ سڄيءَ قومي تحريڪ کي ڪيش ڪرائي ڇڏيو. ان کان پوءِ نوي جي شروعات ۽ وچ ڌاري سنڌي صحافت ڪالا باغ ڏيهر جي خلاف واويلا ڪرڻ ڪري، سنڌي ماڻهن وٽ وڏي مشهوري ماڻي ۽ ان جو به اڳهه ٿيو، جيڪا اشتهارن جي عاشقيءَ ۾ وڪامي وئي ۽ پاڻ سان گڏ وطن ۽ قوم جي مفادن کي وڪرو ڪري ڇڏيو.

قومي تحريڪ لاءِ فڪر ۽ عمل جي وحدت جو ڪردار

امو سنڌ جي قومي سياست جو هڪ قسم جو لقاءُ آهي، جيڪو سنڌي سماج جي موجوده پيچ ڊام ۽ اٺارڪيءَ جو اظهار آهي. سنڌي سماج موجوده وقت ۾ پنهنجي فڪري ۽ عملي وحدت وڃائي ويهي رهيو آهي ۽ ڪنهن به طرح سان فڪري ۽ عملي وحدت ۾ نه آهي. ڇاڪاڻ ته ان جي معاشي مرڪزيت منتشر آهي، ان ڪري ان جي سياسي مرڪزيت به فرقوار ۽ وڳوڙ جو شڪار آهي، جنهن جي ڪري سڄي سياسي وحدت پارٽي بازيءَ ۽ گروم پسنديءَ جي ور چڙهي وئي آهي. ۽ قومي تحريڪ جي پيچ ڊام انهيءَ سياسي ۽ سماجي وڳوڙ جو اظهار آهي، سائين جي. ايم. سيد لکي ٿو: ”قومي وجود جي استحڪام ۽ بهترين لاءِ متحد النصب العين يعني وحدت فڪر ۽ عمل نهايت ضروري آهي. سنڌ جا رهاڪو تاريخي پس منظر، زبان، وطن ۽ فطري حقيقتن ڪري هڪ جداگانا قوم آهن. ليڪن ان لاءِ هڪ زندہ قوم بنجڻ لاءِ قومي عصبيت، قومي غيرت

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

۽ وحدت فڪر و عمل، مقرر سياسي ۽ اقتصادي نصب العین جو هجڻ ضروري آهي... انهن ڳالهين کان سواءِ اهي نه سياسي آزادي حاصل ڪري سگهندا، ۽ نه قومي هستي برقرار رکي سگهندا،“ (36)

سنڌ ۽ سنڌي قوم جو قومي چوڻڪارو تيسين ممڪن ڪونه ٿيندو جيستائين انهيءَ ۾ بحیثیت قوم جي وحدت فڪر ۽ عمل پيدا نه ٿيندو. وحدت فڪر نظرياتي تعليم ۽ تربیت جي ذریعی پيدا ٿي سگهندو ۽ وحدت عمل، وحدت فڪر مان پيدا ٿي سگهندو. پرڏسڻ ۾ اچي ٿو ته قومپرست پارٽين ۽ تنظيمن جو ان طرف ڪوبه توجه ڪونه آهي ۽ نه انهيءَ کي ضروري سمجهيو وڃي ٿو. صرف اخباري بيان بازيءَ تي زور آهي، سا به صرف سطحي ۽ چسپي لپاڙ بازي آهي، جنهن ۾ ڪا فڪري يا نظرياتي اپیل يا قومي سڏ موجود ڪونه آهي. جنهن کي پڙهي ٻڌي ڪارڪنن ۽ عوام جا ڪن پڇي پيا آهن. جنهن مان هڪ قسم جي لپاڙ بازيءَ جي انارڪي پکڙجي رهي آهي. انهيءَ لاءِ قومي فڪر يا پروگرام واريون پارٽيون، جيستائين پاڻ ۾ ۽ ڪارڪنن ۾ وحدت فڪر پيدا نه ڪنديون، تيستائين قومي تحریک جي ڪاوڙ ۾ توڙي سڄيءَ سنڌي قوم ۾ نه وحدت فڪر پيدا ٿي سگهندو ۽ نه وحدت عمل زور وٺي سگهندو ۽ نه وري سنڌي عوام جو قومي تحریک ۾ اعتماد بحال ٿي سگهندو. هن وقت صورتحال اها آهي ته هڪڙيءَ پارٽيءَ مان ڏهه ڏهه پارٽيون جوڙايون وڃن ٿيون، نه صرف قومپرست ۽ آزادي پسند پارٽين سان اهلواءِ آهي پر وفاق پرست پارٽين سان به اهوئي حشر آهي. پ پ مان ڏهه ته مسلم لیگ مان ٻارنهن پارٽيون ٺهي ويون آهن. حڪمرانن ۽ ايجنسین کي ملڪ ۽ قوم يا عوام جي ايتري ڳڻتي ڪانه آهي، جيترو پارٽين مان پارٽيون ٺهرائڻ جو فڪر آهي.

بهرحال، هن وقت قومي تحریک جي تخریب (Dis-integration) ۽ ڀڄ ڊاه جو دور آهي؛ تخریب کان پوءِ قومي تحریک تعمير ڏانهن ڪڏهن ۽ ڪيئن ٿي موٽي، في الحال ڪجهه چئي نٿو سگهجي. ڪڏهن شيون مرڪز کان ڌار ٿينديون آهن، ۽ ڪڏهن وري مرڪز ڏي موٽنديون آهن. مرڪز کان ڌار ٿيڻ ۽ مرڪز ڏانهن موٽڻ جو عمل مر شيءَ ۾ موجود ۽ جاري رهي ٿو. ریاست ۽ قومي تحریک هڪٻئي جو ضد آهن. ریاست متحد ٿيندي ته قومي تحریک منتشر ٿيندي ۽ قومي تحریک متحد ٿيندي ته ریاست منتشر ٿيندي، في الحال ته ریاست قومي تحریک کي تخریب ۽ ڀڄ ڊاه جو شڪار ڪري ڇڏيو آهي، ۽ قومي تحریک جو مرڪز ٽٽندو ۽ ڪمزور ٿيندو رهي ٿو ۽ جنهنڪري قومي فڪر ۽ عمل ۾ فرق واریت ۽ گروه بندی وڌي رهي آهي، پر جڏهن به قومي فڪر ۽ عمل ۾ وحدت پيدا ٿيڻ لڳندي ته تنظيمي عمل ۾ به وحدت پيدا ٿيندي ۽ تنظيمي وحدت، وحدت عمل کي پيدا ڪندي. سائين جي. ایم سید جي وفات کان پوءِ جيئي سنڌ تحریک جي مختلف گروپن ۽ تنظيمن کي گڏي، جيئي سنڌ قومي محاذ جي هڪ ئي تنظيمي وحدت ۾ آندو ويو هو ته جيئن قومي ڪارڪنن ۽ سنڌي عوام ۾ هڪ قسم جو اُتسام يا فڪري وحدت پيدا ٿي سگهي، جيڪو هن وقت حڪمران طبقن جي نظرن ۾ اچي ويو

آهي. ويتر جڏهن کان ان جو متحده قومي موومينٽ سان اتحاد ٿيو آهي ۽ انهيءَ اتحاد جي پليٽ فارم تان سنڌ ۽ ٻيا اهم قومي مسئلن تي سڄيءَ سنڌ ۾ شهرن کان پهراڙين تائين ٻه چار هزارن ٿيون ته حڪمران ۽ ايجنسيون حرڪت ۾ اچي ويون، جن قومي محاذ ۾ ڌڙابنديون ڪرائي، تباه ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. اهڙيءَ طرح هڪ پاسي متحده قومي موومينٽ ۾ ٻڙڌڪ وجهرايو ويو ۽ ٻئي پاسي جيئي سنڌ قومي محاذ کي افراتفريءَ جو شڪار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. متحده ته هڪ طاقتور تنظيم آهي، ۽ ان جي ڪائونٽر انٽيليجنس رياست جيتري ئي برجسٽي ۽ ڦڙت آهي، ان ڪري ان جي قيادت بروقت آپريشن ڪري پنهنجيءَ تنظيم کي بچائي ورتو پر جيئي سنڌ قومي محاذ وٽ نه ايتري سرمائي جي سگهه آهي ۽ نه ايڏي سراخ رسائي آهي. جو رياست ۽ ان جي ايجنسين جي ماڻهن جي چنڊڇاڻ ڪري سگهي، ان ڪري ان جو مستقبل ايترو يا اهڙو ئي افراتفريءَ وارو نظر اچي رهيو آهي. جهڙو ان جو هن کان اڳ 1977ع ۽ 1984ع ۾ 1992ع ۾ ٿي چڪو آهي.

قومي تحريڪ جي پراڻي مڏي خارج قيادت مان هڪڙا رياست ۽ ايجنسين جا ٿاڻو ماڻهو آهن ۽ ٻيا قومي تحريڪ جي قيادت جي اهليت ۽ صلاحيت وڃائي چڪا آهن. ان ڪري قومي تحريڪ جي پهرينءَ صف جي نوجوان قيادت، جيڪڏهن ڪارڪنن کي پنهنجي اعتماد ۾ وٺي متحده قومي موومينٽ جي قيادت جيان اختيارن جي استعمال جي پهڪاري ڪري پارٽيءَ جي مستقبل کي بچائڻ لاءِ پڪي پختي ۽ نظرياتي قيادت اڳتي نه آندي ته قومي تحريڪ کي ٽڪرا ٽڪرا ٿيڻ کان بچائي نٿو سگهجي. ڇاڪاڻ ته قومي تحريڪ جا ڪارڪن ۽ سنڌي عوام وڃا ٻه جيئي سنڌ قومي محاذ جي نوجوان قيادت تي اعتماد آهي، ۽ پراڻي مڏي خارج قيادت وري انهيءَ مان جان ڇڏائڻ جي چڪر ۾ آهي ۽ اهائي ڳالهه رياست ۽ حڪمران ۽ انهن جون ايجنسيون ڪرڻ چاهين ٿيون. اهي جيئن متحده قومي موومينٽ جي قيادت کي هٽائڻ چاهين ٿيون، تيئن اهي جيئي سنڌ قومي محاذ جي قيادت کي به هٽائڻ چاهين ٿيون. کين پڪ ٿي چڪي آهي ته اهي به شخصيتون ئي سنڌي ۽ اردو ڳالهائيندڙ آباديءَ کي ويجهو آهي رهيو آهن ۽ اهڙي صلاحيت به رکن ٿيون، ان ڪري اهي ۽ انهن جا چڙيل چاڙتا ننهن چوٽيءَ جو روز لائي رهيا آهن ته ڪيئن به ڪري متحده قومي موومينٽ ۽ جيئي سنڌ قومي محاذ جي قيادت کي هٽائڻ ضروري آهي.

جيئي سنڌ قومي محاذ ۽ متحده قومي موومينٽ جو اتحاد نه صرف سنڌي قوم جي ڳوٺاڻي ۽ شهري آباديءَ جو اتحاد آهي پر جديد قومي فڪر ۽ جديد قومي تهذيب جو اتحاد به آهي. ڇاڪاڻ ته هندستان جي ورهاڱي کان اڳ ۾ جيڪا سنڌي قوم جي شهري قومي قوت هئي، اها هندو مسلم فسادن جي ور چڙهي هندستان لڏي وئي ۽ پٺيان سنڌ جي معاشي قوت ۾ صرف جاگيردار طبقو ئي رهجي ويو. جنهن جو طبقوار مفاد قومي مفادن جي تضاد ۾ رهيو آهي، ٻئي طرف سنڌ جو وچولو طبقو قومي جدوجهد ڪندي،

جڏهن ٽڪجي پئي ٿو يا ان ۾ پنهنجو اڳواڻ دستي وارو ڪردار نٿو ڏسي ته موقعي پرستيءَ ۽ مصلحت پسنديءَ تي لهي ٿو اچي. سائين جي. ايم. سيد لکي ٿو: ”سنڌ ۾ طاقت مٿئين طبقي (جاگيردار ۽ وڏيري) جي هٿ ۾ رهي آهي. ٻيو غريب طبقو آهي. وچولي طبقي ۾ ننڍا واپاري، ننڍا ڪاتيدار، ننڍا ڪامورا، وڪيل ۽ ننڍين فيڪٽرين وارا اچي وڃن ٿا. سي پاڪستان کان اڳ هندو هئا ۽ پاڪستان ٿيڻ کان پوءِ انهيءَ طبقي جا ماڻهو ڪجهه نون آيل مهاجرن ۾ ۽ ڪجهه سنڌي مسلمان پيدا ٿيا آهن. ليڪن هڪ ته انهن جو تعداد تمام ٿورو آهي، ٻيو ته انهن مان گهڻو تعداد گذر معاش جي ڪمن ۾ ايترو ته غلطان آهي، جو ملڪي سياست کي سمجهڻ، ان ۾ دلچسپي وٺڻ، ۽ ان کي سنڌي رستي تي آڻڻ لاءِ نه وقت اٿن ۽ نه شوق اٿن. تنهن کان سواءِ انهن ماڻهن مان هڪ گروهه کي پئسا گڏ ڪري مٿئين طبقي ۾ وڃڻ جو حرص دامنگير آهي ۽ مڪڙو گروهه وري خود غرضيءَ سبب مٿئين طبقي جي ماڻهن جو چاڙو ٿو ۽ پوئلڳ ٿي رهڻ ۾ پنهنجو ڀلو ۽ سلامتي ٿو سمجهي.“ (37)

سائين جي. ايم. سيد جو سنڌ جي سياسي صورتحال بابت اهو جائزو جيتوڻيڪ اڄ کان چاليهه پنجاه سال اڳ جو آهي. پر اڄوڪيءَ سنڌ جي وچولي طبقي جي صورتحال جي صحيح صحيح ترجماني ڪري ٿو. جيڪڏهن سنڌ جي قومي تحريڪ جا ڪارڪن ۽ قيادت قومي تحريڪ ۽ قومي فڪر سان واقعي سڃا ۽ مخلص آهن ته کين سمورين انائن، تنگ نظرين ۽ گروهه بندين کي ڇڏي ۽ ترڪ ڪري، قومي تحريڪ کي ميڙي مٺ ڪرڻ جي ضرورت آهي. ۽ شخصي تڪبر ۽ وڏائيءَ کي لت مٽي، رياست ۽ ان جي حڪمرانن ۽ ايجنسین جي سڀني سازشن کي مٽيءَ ۾ ملائڻ جي ضرورت آهي ته جيئن قومي تحريڪ ۽ سنڌي قوم جي درخشان ۽ روشن مستقبل کي حاصل ڪري سگهجي. اهوئي سنڌ ۽ سيد جو پيغام آهي. انهيءَ لاءِ هڪ ڀيرو وري قومي تحريڪ جي مرڪز کي متحد ۽ مضبوط ڪرڻ جي ضرورت آهي. ۽ انهيءَ ۾ ئي وطن ۽ قوم جي نجات آهي. اسان جي هن تجزياتي جائزي جو اهو مطلب ڪونه آهي ته ڪارڪنن ۽ عوام کي قومي تحريڪ کان بدظن ڪجي، يا کين ان کان ٿيڙي بيزار ڪري پري ڪجي؛ بلڪل ايشن قطعي ڪونه آهي. اسان ته پنهنجيءَ عمر جو هڪ وڏو عرصو قومي تحريڪ کي ڏنو آهي ۽ اهو سنڌ ۽ سنڌي قوم جي قومي چوٽڪاري لاءِ ڏنو آهي ۽ اهو انهيءَ فڪر تي عمل ڪرڻ ۾ ڏنو آهي. هن تجزياتي جائزي جي پيش ڪرڻ جو صرف اهو مقصد آهي ته قومي تحريڪ جي منفي ۽ مثبت پاسن تي روشني وڌي وڃي ته جيئن قومي ڪارڪن ۽ سنڌي عوام قومي تحريڪ اندر سرچندڙ ۽ پلچندڙ سازشن کان آگاهه ٿي سگهن ۽ ان جي منفي رخن جو ٽوڙ پيدا ڪري سگهن ۽ سازش ڪندڙ چهرن کي پرکين ۽ قومي تحريڪ اندر جمود کي ٽوڙين، ورنه ويل راند وري نه سگهندي. ۽ نه سنڌي عوام جو وڃايل اعتماد ايترو جلد بحال ٿي سگهندو. سائين جي. ايم. سيد جو چوڻ آهي ته: ”ڪابه قوم ۽ ملڪ آزادي حاصل ڪرڻ جي لائق، تڏهن ٿي سگهندو آهي، جڏهن ان جي ٻچي ٻچي ۾ حب الوطني،

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

قومپرستيءَ ايشار ۽ قربانيءَ جو جذبو ڀرجي ويندو آهي. انگريزيءَ ۾ چوڻي آهي ته: ”هڪڙي هنج جي موجودگيءَ ۾ بهار جي موسم کي شمار نٿو ڪري سگهجي، جتي لکها ماڻهو خودمطلبيءَ جي مرض ۾ مبتلا هجن ۽ جنهن ملڪ ۾ قربانيءَ جي وٽ ان لپ هجي، اتي صرف آزاديءَ جي تمنا رکڻ مان ڪجهه هٿ حاصل ٿيڻ جي اميد ئي اچائي آهي. شاهه سائينءَ امڙيءَ صورتحال لاءِ فرمايو آهي:“

ويني ورن پونءِ سٽي ملن نه سپرين

سي مَر رويو روڻءِ جن مسافر سپرين. (38)

قومي تحريڪ ۾ فڪر ۽ عمل جي وحدت لاءِ سنڌي سماج ۽ قوم مان هر قسم جي فرقيواريت جو خاتمو ضروري آهي ته جيئن سنڌي قوم جي قومي تڪميل جو مرحلو مڪمل ٿي سگهي يعني سنڌي قوم جي پنجن فيڪٽرن جي مڪمل ٿيڻ لاءِ سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هر آهنگيءَ جو شعور پيدا ٿي سگهي ۽ اهو سنڌي قوم ۾ سيڪيولر شعور جي ترقيءَ کان سواءِ ممڪن ڪونه آهي. پوءِ اها فرقيواريت مذهبي قسم جي هجي، يا گروهه ۽ لساني قسم جي هجي يا ثقافتي ۽ طبقاتي قسم جي فرقيواريت هجي، هر قسم جي فرقيواريت سنڌي قوم جي قومي تڪميل جي ترقيءَ ۾ رڪاوٽ جو سبب ٿي سگهي ٿي. ۽ اها قومي فڪر جي وحدت ۽ هر آهنگيءَ لاءِ وڏي ۾ وڏي نقصانڪار ٿي سگهي ٿي. ان ڪري انهيءَ جو سنڌي قوم جي قومي تڪميل جي ترقيءَ ۾ رجعت پرست ڪردار ٿي ٿي سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته جڏهن ڪنهن قوم جي قومي تڪميل جي تاريخي ضرورت ٿيندي آهي ته امڙي قسم جي هر فرقيواريت (طبقاتي فرقيواريت سميت) ۽ غير هر آهنگي رجعت پرستيءَ جو ڪردار ادا ڪندي آهي، بلڪل امڙيءَ طرح ڪنهن ملڪ ۾ سرمائيداريءَ جي زوال پذير ٿيڻ واري دور ۾ جڏهن پورهيت طبقي ۾ طبقاتي شعور جي هر آهنگيءَ جي تاريخي ضرورت ٿيندي آهي ته انهيءَ دور ۾ هر قسم جي فرقيواريت (قومپرستيءَ سميت) ۽ غير هر آهنگي رجعت پرستيءَ جو ڪردار ادا ڪندي آهي. ڇاڪاڻ ته ڪنهن به خيال يا تصور جي ترقيءَ پسنديءَ جو ڪردار تاريخ پنهنجي پنهنجي دور جي تقاضائن مطابق ڪندي آهي، پر ماڻهن جي ڪن نظرياتي خواهشن مطابق نه ڪندي آهي. ڇو ته خواهشون سدائين خيال پرستيءَ جو شڪار رهنديون آهن.

باب پنجون

سرمائيدار پزير قوتون ۽ مردار جاگيرداري سوشلزم

جيئن طبقيوار نظام ۾ ذاتي ملڪيت جي ذريعي ٻئي انسان جي قوت محنت خريد ڪئي ويندي آهي ته اها پنهنجي ضد ۾ بدلجي ويندي آهي يعني اها هڪ انسان جي هٿان ٻئي انسان جي استحصال جو سبب ٿيندي آهي. تيسن جڏهن ڪا رياست يا حاڪميت، قومن جي آزادي ۽ خود اختياري کيسيندي آهي، ته اها به لازمي طور پنهنجي ضد ۾ بدلجي ويندي آهي يعني قومي غلاميءَ جو قيد خانو ٿي پوندي آهي ۽ پوءِ اهڙي استحصال يا قومي غلاميءَ جي خلاف هر انسان ۽ قوم جي انقلابي يا قومي جدوجهد نه صرف جائز ۽ حق بچان ٿيندي آهي پر اهڙيءَ سامراجي غلاميءَ ۽ استحصال جي شڪل کي بدلائڻ به ضروري ۽ لازمي ٿي پوندو آهي. جڏهن به ڪا رياست يا حاڪميت مظلوم ۽ محڪوم قومن لاءِ قيد خانو ثابت ٿيندي آهي ته اها هڪ قومي غلاميءَ جي شڪل هوندي آهي ۽ انهيءَ قومي غلاميءَ جي شڪل خلاف جدوجهد ڪرڻ هر انسان ۽ قوم جو انساني ۽ قومي فرض ٿي پوندو آهي.

هن وقت پاڪستان جي رياست ۾ واڙيل ننڍيون قومون، سنڌ، بلوچستان، ويندي بختونستان، پنجاب جي استعماريت جو شڪار آهن. ۽ اهي ملڪ ۽ قومون انهيءَ غلاميءَ ۽ ڏاڍائيءَ خلاف قومپرست جدوجهد جي حيثيت ۾ آواز اٿاري رهيون آهن. پر انهن ۾ سنڌ جي واحد قومي تحريڪ آهي، جيڪا رهبر سنڌ سائين جي. ايم سيد جي قومي پروگرام تي ٻڌل قومي آزاديءَ جي جدوجهد ڪري رهي آهي. انهيءَ لاءِ قومي آزاديءَ جي تاريخي قوتن جو تعين ضروري آهي، ته جيئن انهن کان اڳامي ٿي سگهي ته ڪهڙيون قومي تحريڪ جون سهڪاري قوتون ٿي سگهن ٿيون. ۽ ڪهڙيون قوتون هر اول يا اڳواڻ دستي جو ڪردار ادا ڪري سگهن ٿيون. رهبر سنڌ سائين جي. ايم سيد اڳڪٿي ڪئي آهي ته سنڌ جي اردو آباديءَ سنڌ جي قومي آزاديءَ جي جدوجهد ۾ هر اول دستي جو ڪردار ادا ڪري سگهي ٿي، پر اهو به چيو اٿن ته اردو آباديءَ جو هڪ حصو سنڌين سان وڙهندو ۽ ٻيو حصو ملڪ چڙي پيچي ويندو ۽ ٽيو حصو سنڌ جي قومي آزاديءَ جي جدوجهد ۾ سرگرم ۽ سرواڻيءَ وارو ڪردار ادا ڪندو ۽ ”جيڪڏهن الطاف

حسين پاڻ کي سنڌي سمجھي ۽ سڏائي ته اهو به سنڌي قوم جي قيادت ڪري سگهي ٿو. پر ان لاءِ کيس سنڌ ڌرتيءَ سان پيار ڪرڻو پوندو ۽ پنجاب جي چوڻ تي پنهنجون پاليسيون ٺاهڻ ڇڏي ڏيندو ۽ اهو به سمجھڻو پوندو ته کين هاڻ معاصر بنجي مڃرت ڪرڻي ڪانه آهي. (39)

رهبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد جي اها پيشنگوئي، سندن لاڏاڻي کان ٽن چئن سالن جي اندر ئي صحيح ثابت ٿي رهي آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌ جي اهم ترين قومي مسئلن تي، جيئن ڪالا باغ ۽ ڀيم نائي جي ورهاست ۽ آدمشماريءَ بابت سندن قومي فڪر جي پيروڪار پارٽيءَ جيئي سنڌ قومي محاذ ۽ متحده قومي موومينٽ ۾ اتحاد ٿي چڪو آهي ۽ اسان ۽ سنڌ جي ٻين گھڻگھرن ماڻهن جو خيال آهي ته اهو هڪ تاريخ ساز اتحاد آهي. جنهن ۾ سنڌ جي اڀرندڙ وچولي طبقي جي مستقبل جون تاريخي قوتون متحد ٿي رهيون آهن. جن جي نائندگي هن وقت جيئي سنڌ قومي محاذ ۽ متحده قومي موومينٽ ڪري رهيون آهن. جيئي سنڌ قومي محاذ سنڌ جي قومي آزاديءَ جي پروگرام جي سياسي پارٽي آهي ۽ متحده قومي موومينٽ سنڌ جي سرمائيدار تاريخي قوتن جي سياسي تنظيم آهي. انهيءَ ڪري انهن ٻنهي جو اهو هڪ فطري اتحاد آهي. جنهن ۾ سڄيءَ سنڌ جون تاريخي قوتون هڪ هنڌ متحد ٿي رهيون آهن. ٻئي پاسي سنڌ جي مردار جاگيردار سياسي قوت آهي، جنهن جي نائندگي پيپلز پارٽي ۽ ان جون اتحادي ڌريون آهن. جيڪي رجعت پرست جاگيردار طبقاتي مفادن جي بچاءَ لاءِ جاگيردار دوست سياست ڪري رهيون آهن. ان ڪري انهن جو اهو اتحاد به فطري آهي. جنهن ۾ مردار تاريخي قوتون هڪ هنڌ متحد آهن. ٽئي طرف وري سنڌ جي وچولي طبقي جون موقعي پرست سياسي ڌريون آهن، جيڪي ثقافتي شاونيزم جي بنياد تي فرقيوار قومپرستيءَ جي نائندگي ڪري رهيون آهن. جنهن ۾ سنڌ جون غير تاريخي ۽ غير پيداواري قوتون گڏ ٿي رهيون آهن. جاگيردار طبقو بحیثیت طبقي جي فطري طور غدار طبقو آهي. جنهن مان ڪو ڪو فرد محب وطن ٿي سگهي ٿو. سرمائيدار طبقو بحیثیت طبقي جي فطري طور محب وطن ۽ انقلابي ٿئي ٿو ۽ انهيءَ مان ڪو ڪو فرد غدار نڪرندو آهي. پر وچولو طبقو بحیثیت طبقي جي سماجي طور ڪو طبقو ڪونه آهي، ان ڪري ان طبقي جي قيادت ڦرڻي گھرجي ۽ موقعي پرست ٿيندي آهي. ان جو رول انقلابي به ٿيندو آهي ۽ غير انقلابي به ٿيندو آهي. ان ڪري ان تي اعتبار ڪري نه سگهيو آهي ۽ نه وري اهو ڪو اعتبار جوڳو طبقو آهي.

جاگيردار طبقو پنهنجيءَ سماجي فطرت جي لحاظ کان، ان ڪري غدار ٿيندو آهي، جو قومي آزاديءَ جو انقلاب، جاگيردار طبقي کي بحیثیت طبقي جي ختم ڪري ڇڏيندو آهي. اهوئي سبب آهي جو جاگيردار طبقو بحیثیت طبقي جي قومي آزاديءَ جي انقلاب جو مخالف طبقو هوندو آهي. اهڙيءَ طرح سرمائيدار طبقو بحیثیت طبقي جي پنهنجيءَ سماجي فطرت جي لحاظ کان ان ڪري محب وطن ۽ انقلابي ٿيندو آهي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

جو قومي آزاديءَ جو انقلاب، بحیثیت طبقي جي ان کي قومي اقتدار اعليٰ جو والي ۽ وارث بنائيندو آهي. اهوئي سبب آهي جو اهو قومي آزاديءَ جي جدوجهد مستقل مزاجيءَ سان پير کڙي وڙهندو آهي. وچولو طبقو انقلاب دوستيءَ ۽ انقلاب دشمنيءَ جو پتو رول ادا ڪندو آهي؛ ڇاڪاڻ ته انهيءَ جو قومي آزاديءَ جي انقلاب جي فتحيابيءَ ۾ ڪوبه مستقل معاشي مفاد نه هوندو آهي، ان ڪري وچولو طبقو جيستائين ايمانداريءَ سان جدوجهد ڪندو آهي ته قومي آزاديءَ جي انقلاب سان ۽ جدوجهد سان سڄو به رهندو آهي ۽ جڏهن جدوجهد ڪندي ٽڪجي ۽ بيزار ٿي پوندو آهي ته موقعي پرستيءَ تي لهي ايندو آهي. ڇاڪاڻ ته ڊگهيءَ جدوجهد ۾ اهو پٽڙ جو شڪار ٿيڻ لڳندي آهي ته خبر نه آهي سنڌ جا مسئلا ڪڏهن حل ٿيندا، الاڻي ٿيندا به يا نه... تيسين ڏسندي ڏسندي ۽ اسڙ ڪندي ”مڏڻي ڳري ويندا ۽ سڄي عمر جيلن ۾ گذري ويندي؟! جنهن لاءِ ڪڏهن ڪالا باغ ڊير يا ٿل ڪئنال جي خلاف جلوس ڪڍندو ڪڏهن ڌارين جي آبادڪاريءَ خلاف جلسا ڪندو سو به ڏيڻ ڪي ڏيکارڻ لاءِ ته هو به قومپرست يا سنڌ دوست آهي ۽ اهڙيءَ طرح ”سنڌي سنڌي“ ۽ ”سنڌ سنڌ“ جو ورد پيو ڪندو آهي، پر پاڻ سڳورن (ايجنسين) کان پريرو به نه ٿيندو آهي. ۽ قومپرستيءَ جو رينگت سولايو بيٺو هوندو آهي ۽ ڦٽ ڦٽ گهڻي ڪندو آهي ۽ دڙڪا ۽ دهمان ايئن ڏيندو آهي، جن وڏو ڪو ”تيس مار خان“ آهي ۽ ڄاڻ ته آسمان جاتارا لاهي ايندو.

هڪ گهڻ طبقاتي سماج ۾ مائٽن جا گهڻ طبقاتي مفاد ٿيندا آهن. جنهن ۾ هرڪو طبقو پنهنجي طبقي جي سياست تي زور ڏيندو آهي. جمهوري سياست به ايئن هوندي آهي ۽ قومپرست سياست به ايئن هوندي آهي. خاص ڪري قومي غلاميءَ جي سياست گهڻو ڪري ته. طرفي ٿيندي آهي. هڪ اڀرندڙ قومي سرماڻيدار جي سياست ٿيندي آهي ۽ جيڪا مستقل مزاج سياست ٿيندي آهي، ٻي مرنندڙ جاگيردار طبقي جي سياست ٿيندي آهي، جيڪا موجوده صورتحال (Statisco) کي جيئن جو تيئن رکن جي ڪوشش ڪندي آهي ۽ ٽي لڏندڙ لڏندڙ وچولي طبقي جي سياست ٿيندي آهي، جيڪا اڪثر ڪري موقعي پرست ٿيندي آهي. سنڌ ۾ هن وقت اهي ٽيئي سياسي رجحان موجود آهن. پر ڇاڪاڻ، جيئن ته سنڌ جو مقامي سنڌي قومي سرماڻيدار ڪونه آهي، ان ڪري جاگيردار طبقي ۽ وچولي (مينٽين) طبقي جي سياست به پنهنجا پنهنجا ڪرتب ۽ جوهر ڏيکاري رهي آهي.

اهڙيءَ طرح سنڌ ۾ هن وقت هڪ طرف جديد نظرياتي ۽ معاشي قومي قوت متحد ٿي ۽ اڳتي قدم وڌائي رهي آهي ۽ چڱي خاصي ارتقا کان پوءِ جسطم ۽ متحده جي سياسي پليٽ فارم تي منظم ٿي رهي آهي، اُتي ٻئي طرف سنڌ جي مردار جاگيردار معاشي ۽ سياسي قوت به هٿ پير مٿي ۽ ملائي رهي آهي. جيڪا پ پ ۽ ٻين ننڍين وڏين پارٽين جي سياسي پليٽ فارم تي رجعت پرستيءَ جي رُج ۾ مٿرادو رعب ڄمائيندي رهي آهي ۽ ٽيئي طرف سنڌ جي موقعي پرست وچولي طبقي جي فرقيوار

— جديد قومي ۽ بين القومي نظام —

قومپرست سياسي قوت آهي، جيڪا عارضي مفادن جي پٺيان ڊوڙندي ۽ ٻچ لوڏيندي رهي آهي ۽ مختلف سياسي پليٽ فارمن تي ڇاڙي ٻراڙي ڇاڙي هڻندي رهي آهي. پر جيئن ته سنڌ جي مستقبل جي مستقل قومي قوت معاشي ۽ اقتصادي سياسي قوت ٿي آهي، ان ڪري هتي انهيءَ جو جائزو وٺڻ ضروري آهي.

... ..

1947ع ۾ ننڍي کنڊ جي ورهاڱي کان پوءِ پاڪستاني رياست جي حڪمرانيءَ يا اقتدار جو هڪ ٽڪنڊو ٺهي پيو هو جنهن موجب: عسڪري يا فوجي قوت پنجاب وٽ هئي، سياسي ۽ جمهوري قوت بنگال وٽ هئي ۽ معاشي يا اقتصادي قوت، ڪراچيءَ جي اردو آباديءَ وٽ هئي ۽ ملڪ جي وجود ۾ ايندي ئي انهيءَ ٽڪنڊي جي وچ ۾ اقتدار تي قبضي ڪرڻ لاءِ رساڪشي شروع ٿي وئي. پنجاب پنهنجي فوجي قوت جي زور تي ڪراچيءَ جي اردو آباديءَ جي اقتصادي قوت کي هڪائڻ، ان سان اتحاد ڪري، بنگال جي سياسي ۽ جمهوري قوت خلاف اقتدار تي قبضو ڪري ورتو. ساڻين جي. ايم. سيد لکيو آهي: ”هڪ طرف بنگال ته ٻئي طرف پنجاب جي وچ ۾ اقتدار تان ڪشمڪش شروع ٿي وئي. هڪڙن جمهوريت جو پاسو ورتو ۽ ٻين اسلام جو نالو ورتو هڪڙن لياقتن ۽ اهلين جي پٺڀرائي ڪئي ۽ ٻين اقبال جي طاقت جي فسطائي فلسفي کي ترجيح ڏني. آئين ساز اسيمبليءَ ۾ ستن سالن تائين جهيڙو هلندو رهيو پر فيصلو ٿي نه سگهيو سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان جي صوبن کي ٻنهي ڌرين نظرانداز ڪري ڇڏيو. ٻنهي طرفن جو مقصد هو ته ڪهڙا به طريقا اختيار ڪري طاقت پنهنجي هٿ ۾ رکجي. انهيءَ صورتحال کي محسوس ڪندي، پنجابي سياستدانن به مکيه تجويزون يا سازشون جوڙيون: هڪ الهندي پاڪستان جي سڀني صوبن يا رياستن کي پنجاب جي صوبي ۾ ضم ڪري مڪرو صوبو بنائجي ۽ ٻيو الهندي ۽ اُڀرندي پاڪستان ۾، تعداد واري نائيندي ختم ڪري، برابريءَ واري نائيندي قائم ڪئي وڃي.“ (40)

اولهه پاڪستان جي مڙني صوبن کي ون يونٽ ۾ ضم ڪرڻ ۽ اولهه ۽ اوڀر پاڪستان ۾ برابريءَ واري نائيندي قائم ڪرڻ کان پوءِ به ڇڏڻ ڏنو ويو ته پنجاب جا توسيع پسند ۽ پرماري مفاد اڃا پورا نٿا ٿي سگهن. ته 1958ع ۾ سڄي ملڪ سان مارشل لا لاڳو ڪئي وئي، ۽ هڪٻئي جي پويان تيرنهن سالن جي مارشل لا کان پوءِ 1970ع ۾ چونڊن ٿيڻ جي نتيجي ۾ بنگالي قوم پنهنجا لکين ماڻهو ماراڻي پاڪستان مان آزاد ٿي وئي ۽ بنگالي قوم واري سياسي ۽ جمهوري طاقت پاڻ مرادو پنجاب جي حصي ۾ اچي وئي ۽ ڇاڪاڻ ته باقي بچيل پاڪستان جا ٽيئي ضويا (سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان، جيڪي انهيءَ وچ ۾ ون يونٽ ٽوڙي بحال ڪيا ويا هئا) گڏجي به پنجاب جي اڪثريت جي برابر ٿي نٿي سگهيا. انهيءَ عرصي دوران پنجاب ۽ سنڌ جي جاگيردار طبقي، مرحوم ڀٽي صاحب جي قيادت ۾ پيپلز پارٽيءَ جي سياسي پليٽ فارم تي اتحاد ڪري، ڪراچيءَ جي اردو آباديءَ جي سرمائيدارن جي اقتصادي قوت خلاف خاص جڪٽ عملي جوڙي

جنگ ڪئي، جنهن تحت انهن سرماڻيدارن جا ڪارخانا ۽ بئنڪون رياست جي تحويل ۾ ورتا ويا. چڪاڻ ته جاگيردار طبقي جي پنهنجي ضرورت هئي ته جاگيرداريءَ جي جياپي لاءِ اڀرندڙ سرماڻيدارن جي چيلم ڀڄڻ ضروري آهي ته جيئن جاگيرداري گهٽ ۾ گهٽ نه ٿڌن به پنجاه سال وڌيڪ عمر ماڻي سگهي ۽ ساڳيءَ طرح پنجاب جي سامراجي توسيع پسنديءَ جي مفادن جي پنهنجي ضرورت هئي ته پاڪستان ۾ جديد اڀرندڙ سرماڻيداريءَ مان غير پنجابي سرماڻيدار جي بيدخالي ضروري آهي ته جيئن پنجابي سامراجيت جي مڪمل ٿي سگهي، انهيءَ لاءِ پهرين غير پنجابي سرماڻيدارن کان سڄو سرمايو ڪسي، رياست جي قبضي ۾ ڪيو ويو ۽ پوءِ اڳتي هلي مرحوم ڀٽي صاحب جي حڪومت جي تختي اونڌي ڪرڻ جي نتيجي ۾ جنرل ضياءَ الحق جي فوجي راڄ دوران رياست جي تحويل ۾ ورتل بئنڪن جي سرماڻي مان خالص پنجابي سرماڻيدار پيدا ڪيو ويو، جنهن کان پوءِ ”پنجابي- پناهگير، مستقل مفاد“ جي اتحاد ۾ ڌار پوڻ شروع ٿيا ۽ انهيءَ سان گڏ، ڪراچيءَ جي سرماڻيدار طبقي ۽ اردو آباديءَ پنهنجي پراڻي پنجابي اتحاديءَ جي ويسام گهٽائي ڪي به سمجهي ۽ سڃاڻي ورتو.

1972ع کان اڳ ۾ بنگال سميت پاڪستان جي صنعت جو 75 سيڪڙو سنڌ ۾ ڪراچيءَ ۾ هو ۽ ان کان پوءِ هاڻي صنعت جو 90 سيڪڙو سينٽرل پنجاب ڏي منتقل ٿي ويو آهي، پنجاب وٽ عسڪري قوت پهرين هئي، اوڀر پاڪستان جي علحدگي اختيار ڪرڻ کان پوءِ سياسي ۽ جمهوري قوت جو توازن به پنجاب جي حق ۾ ٿي ويو ۽ ان کان پوءِ هاڻ معاشي ۽ اقتصادي قوت جو مالڪ به پنجاب آهي، يعني هاڻ رياست جي حاڪميت اعليٰ جي طاقت جا سرچشما پنجاب جي قبضي ۾ اچي ويا آهن. پنجاب پهرين يارنهن سالن جي مارشل لا ۾ بنگالي قوم جي اڪثريت مان نجان ڇڏائي، سياسي ۽ جمهوري طاقت جو مالڪ پاڻ بڻجي ويو، ان کان پوءِ ٻيءَ يارنهن سالن جي مارشل لا ۾ من معاشي ۽ اقتصادي قوت به پنهنجي قبضي ۾ ڪري ورتي ۽ ملڪ ۾ هاڻ ٽيون فوجي راڄ هلي رهيو آهي، جنهن مان ان جو مقصد پاڻيءَ تي قبضو ڪري ”گريٽر پنجاب“ جي تعمير آهي، بهرحال، هاڻ جڏهن ملڪ جي عسڪري قوت به پنجاب وٽ آهي، سياسي ۽ جمهوري قوت به پنجاب وٽ آهي، ۽ جديد سرماڻيدار اقتصادي قوت به پنجاب وٽ آهي، ته هو باقي رهيل پاڻيءَ جي وافر انداز کي قبضي ۾ ڪرڻ جي بيمودي ڪوشش ڪري رهيو آهي ته سنڌ جي اردو آباديءَ جو هوش به ٺڪاڻي تي اچي ويو ته پنجاب جون ويسام گهٽايون به سمجه ۾ اچي ويون.

انهن ٻيو ڪو چارو نه ڏسي اير ڪيو اير جي نالي ۾ ڪراچيءَ سميت سنڌ جي اردو آباديءَ جي سياسي تنظيم جوڙي ورتي ته جيئن انهيءَ جي سياسي پليٽ فارم تي پنهنجي اردو آباديءَ جي سرماڻيدار طبقي جي معاشي مفادن جو بچاءُ ڪري سگهجي، ايئن انهن پئسا ڌوڪڙ گڏ ڪري، اير ڪيو اير کي مڃائي مهور ڪري آندو، اير ڪيو اير جي شروعاتي سرگرمين ۾ پنجاب ۽ مذهب جي مخالفت وڌيڪ هئي ۽ پهريان جيتڙا

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

جهڙا به پنجابين، پٺاڻن ۽ مذهبي جماعتن سان وڌيڪ هئا ۽ انهيءَ جو پنهنجي هر وطن سنڌي آباديءَ سان همدرديءَ ۽ پائيداري وارو رويو هو، جنهن ڳالهه پنجابي حڪمرانن کي گهڻو شدت سان محسوس ڪرايو، جن ايرڪيو اير جي اهڙيءَ پاليسيءَ تي اثر انداز ٿيڻ لاءِ تمام ٽڪريون حڪمت عمليون جوڙيون ۽ انهن تي عمل به ڪرايو.

... ..

1970ع ۾ ون يونٽ جي خاتمي کان پوءِ پنجاب جي حڪمران طبقي ڏٺو ته آئيندي سڄي ملڪ جي سرمائيداريءَ جو ڳڙھ ڪراچي ۽ سنڌ ٿيڻ واري آهي؛ ۽ اهڙيءَ طرح سرمائو جي وارڻ يا وهڪري جو مرڪز به ڪراچي ۽ سنڌ ٿيڻ واري آهي ۽ انهيءَ جديد سرمائيدار اقتصادي طاقت کان پنجاب محروم ٿيڻ وارو آهي. انهيءَ لاءِ ايندڙ دور جي سرمائو ۽ دولت جي وهڪري کي پنجاب ڏي ورائڻ ضروري آهي. جنهنڪري سنڌ جي صنعتڪاريءَ خلاف اٽڪلون سٽڪلون شروع ڪيون ويون ۽ سنڌ جي سرمائيدارن خلاف رياستي پابنديون سخت ڪيون ويون، ته جيئن سنڌ ۾ سرمائيداري وڌي ويجهي ۽ ترقي ڪري نه سگهي. پر ايئن ڪرڻ سان گڏ انهن اهو به محسوس ڪيو ته سندن اهڙيءَ ويساهه گهاتي واري عمل جي ڪري سنڌ جي اردو آبادي ۽ سرمائيدار طبقو کانئن بدظن ٿي منهن موڙي، پنهنجيءَ هر وطن سنڌي آباديءَ سان ويجهڙائي اختيار ڪري رهيو آهي ۽ سنڌ ۾ موجود پنجابين، پٺاڻن ۽ ٻيءَ ڌارئين آباديءَ خلاف نفرت ۽ ناراضگيءَ جو اظهار ڪري رهيو آهي. انهيءَ ڳالهه کي ڏسندي کين فڪرندي ورائي وئي ته جيڪڏهن سنڌ جي اردو آباديءَ ۽ انهن جي سياسي تنظيم ايرڪيو اير جو رويو اهوئي رهيو ته اهو ڏينهن پري نڪون آهي؛ ڇڏهن سنڌ ۾ سندن توسيع پسند ۽ پرماري مفاد گهڻو وقت قائم رهي ڪونه سگهندا. تنهنڪري پنجابي حڪمران طبقي ايجنسٽن کي حرڪت ۾ آڻي ۽ انهن جي معرفت ايرڪيو اير جي تنظيمي ڍانچي ۾ اعليٰ سطح تائين وڌي تعداد ۾ آفاق احمد، عظيم طارق ۽ ٻين قاتل صفت ماڻهن کي داخل ڪري ڇڏيو ته جيئن انهن پنهنجن پگهاردار ماڻهن جي معرفت ايرڪيو اير کي سنڌي آباديءَ خلاف استعمال ڪري سگهجي.

بلڪل ئي اهڙيءَ طرح وري جيئي سنڌ اندر به مختلف ايجنسٽن جي پگهاردار ماڻهن کي داخل ڪرايو ويو. جن ٻنهي تنظيمن جي پليٽ فارمن تان 1988ع کان 1990ع تائين پورا ٻه سال سنڌ جي شهرن ۾ سنڌي ۽ اردو آباديءَ ۾ خونريز فساد ڪرايا ته جيئن انهيءَ خانہ جنگيءَ کي عوامي سطح تائين ممڪن بنائي سگهجي؛ ڇاڪاڻ ته سامراجي قوتن کي خبر هئي ته اهڙا مسلسل ۽ لاڳيتا اتفاق گڏ ٿي تاريخي ضرورت ٿي پوندا آهن. جيئن گڏيل هندستان ۾ انگريزن جي حڪومت دوران هندو مسلم فسادن جي مسلسل ۽ لاڳيتا اتفاق گڏ ٿي هندستان جي ورهاڱي کي تاريخي ضرورت بنائي ڇڏيو. پر سنڌ جي شهرن ۾ سنڌي ۽ اردو آباديءَ جي فسادن کي جتي سنڌ جي پنهنجي صوفيائي مزاج ۽ رواداريءَ عوامي سطح تائين خانہ جنگيءَ ۾ داخل ٿيڻ نه ڏنو،

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

اتي انهن فسادن مان سنڌي آباديءَ کان اردو آباديءَ جو اقتصادي نقصان تمام گهڻو ٿيو ۽ ڇاڪاڻ ته انهن فسادن ۾ سنڌ جي شهرن جي سڄي مارڪيٽ تباھ ٿي وئي ۽ گهٽ ۾ گهٽ اندروني سنڌ جو سڄو واپاري ڪاروهنوار ڪراچيءَ ۽ حيدرآباد جي بدران پنجاب جي شهرن ڏانهن منتقل ٿي ويو. ڪيترن تجزيي نگارن مطابق ته انهن فسادن ۾ پنجابي سرماييدارن جو سرمايو ڪم ڪري رهيو هو، جيڪو خفيا ايجنسين جي معرفت دهمتگرهه جي دل وڌائي ۽ ڪراڻي جي قاتلن جي پٺڀرائي ڪري رهيو هو. ڇاڪاڻ ته پنجابي سرماييدارن جڏهن سنڌ مان صنعتون کڻي پنجاب ويا ۽ جڏهن انهن صنعتن مان پيداوار ٿيڻ لڳي ته کين (پنجابي سرماييدارن کي) سنڌ جي مارڪيٽ جي به ضرورت پئي ۽ جيڪا انهن فسادن جي دوران گهڻي ڀاڱي پنجاب ڏانهن منتقل ٿي وئي. اردو جو دانشور انتظار حسين زبدي لکي ٿو: ”پڙهندڙن کي ياد هوندو ته 30 سيپٽمبر 1988ع جي واقعي کان پوءِ پهرين آڪٽوبر 1988ع تي ڪراچيءَ ۾ سنڌي معاصر فساد پنجابين جي حڪمت عمليءَ تحت ٿيا هئا ۽ ڇاڪاڻ ته ان کان اڳ ۾ پنجابين ۽ پٺاڻن سنڌ مان ٽپڙ کڻي ڀڄڻ شروع ڪيو هو. پر هاڻ اهي وري ڄمي ويهي رهيا آهن. ڇاڪاڻ ته سنڌي ۽ اردو آبادي پاڻ ۾ برسر پيڪار آهي. پر اها غير فطري جنگ آهي، جيڪا هڪ ڏينهن ضرور ختم ٿي ويندي ۽ سنڌي ۽ اردو آباديءَ جو اتحاد قائم ٿيندو. جنهن کان پوءِ ڄمي ۽ پير کوڙي سڀني سازشن جو مقابلو ڪيو ويندو ۽ کين ناڪاميءَ جو منهن ڏسڻو پوندو.“ (41)

سنڌ جي سرماييدارن جي سياسي تنظيم

اردو آباديءَ جي سرماييدار طبقيءَ ڏٺو ته کائڻ صنعتون ته اڳ ۾ ئي ڪسجي ويون آهن، پر هاڻ سنڌي ۽ اردو آبادي جي فسادن جي ڪري، سنڌ جي مارڪيٽ به پنجاب ڏانهن منتقل ٿي رهي آهي، ان ڪري انهن اير ڪيو اير تي زور ڀارائي، فساد روڪڻا ته اها جنگ اسان جي ڪانه آهي ۽ پر پنجابين سرماييدارن جي آهي، جيڪا کين تباھ ڪري ڇڏيندي. اير ڪيو اير جي مڪ قيادت اڳتي قدر وڌائي، نه صرف سنڌ جي شهرن ۾ فسادن کي روڪڻي ڇڏيو ۽ پر جيڪي ماڻهو فسادن ۾ ملوث هئا تن جو پنهنجيءَ تنظيم مان صفايو به ڪري ڇڏيو ۽ پوءِ اهو ڏينهن ۽ اڃوڪو ڏينهن سنڌ جي شهرن ۾ وري فساد نه ٿيا. جيڪا ڳالهه ظاهر آهي ته پنجاب جي حڪمران طبقي ۽ انهن جي ايجنسين کي پسند ڪانه هئي، جنهن ڪري انهن طرفان پهرين اير ڪيو اير تي زور ڀار آندو ويو ته اها فسادن کي جاري رکي ۽ جڏهن انهيءَ ۾ ڪاميابي نه ڏٺائون ته پوءِ ان جو آپريشن شروع ڪيو ويو ته انهيءَ شهرن ۾ فساد جو بند ڪرائي ڇڏيا ۽ تنظيم مان سندن ماڻهن جو صفايو ڪيو آهي. پر متحده ۽ ان جي قيادت پنجابي حڪمرانن جي

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

اينڙيءَ وڌيءَ ناراضگيءَ ۽ آپريشن جي باوجود، نه صرف پنهنجيءَ تنظيم جو اڳوڻو ايمر ڪيو اير جو نالو بدلائي، متحده قومي موومينٽ رکيو، پر پنهنجي پهرئين موقف ۾ تمام گهڻي ۽ تڪڙي تبديلي به آندي ۽ ان کان پوءِ جيئن پوءِ تيشن وڌيڪ سنڌ دوستيءَ جو موقف اختيار ڪري رهي آهي، اهو مڃڻ مراد آهي ته سنڌي ۽ اردو آباديءَ کي ويجهي آڻڻ ۾ جيترو وڏو ڪردار متحده ۽ ان جي قيادت جو آهي، ايترو پيءُ ڪنهن به سنڌ جي سياسي تنظيم ويندي جيئن سنڌ قومي محاذ جو به ڪونه آهي، انهيءَ متحده قومي موومينٽ جي امريءَ پيش رخت جي رڳو اڳتي وڌي آجيان ڪئي آهي، ته اها ڳالهه يا موقف سنڌ ۽ سنڌي قوم جي اجتماعي مقادن وٽان آهي. ڇاڪاڻ ته جيئن سنڌ قومي محاذ ساڻين جي، ايمر سيد جي موقف وانگر سمجهي ٿو ته ”جيڪي ماڻهو سنڌ ڌرتيءَ تي رهن ٿا اتي ڪاٺين ۽ پيشن ٿا ۽ هتي ڪماڻي ۽ هتي خرچ ڪن ٿا، پنهنجي ڪماڻي ٻين صوبن ڏي نٿا موڪلين، يا پنهنجا ميت دفن ڪرڻ لاءِ ٻين صوبن ڏانهن نٿا موڪلين، ۽ انهيءَ سان گڏ اهي سنڌ ڌرتيءَ سان وفادار به آهن. زبان چاهي سنڌي ڳالهائين ٿا يا اردو بروهي، بلوچي يا سرائڪي ڳالهائين ٿا، جيڪڏهن اهي هن ڌرتيءَ جا وفادار آهن، ته سنڌي آهن.“ (42)

1992ع کان حڪمران طبقي جي ايمر ڪيو اير يا متحده قومي موومينٽ تي لٽ وسي رهي آهي ته انهيءَ سنڌ جي شهرن ۾ 1988ع کان 1990ع جي عرصي واري ”سنڌي-مهاجر ويڙھ“ جو بند ڪري ڇڏي آهي؟ جيڪڏهن متحده جي قيادت اڄ به سندن اهو مطالبو مڃي ۽ سنڌ جي شهرن ۾ سنڌي ماڻهن خلاف ويڙھ شروع ڪري ته متحده جي اها ساڳي قيادت، جيڪا هن وقت سندن نظرن ۾ ملڪ دشمن آهي، سا حڪمران قومي محب وطن ۽ ملڪ ۽ قوم جي خير خواه ٿي ويندي ۽ انهيءَ جا سمورا ڏوهه گناهه معاف ٿي ويندا.

اسان ڏسون پيا آهن ڪان متحده سنڌ جي شهرن اندر دمشتگردي بند ڪئي آهي ۽ سنڌي آباديءَ سان پنهنجائپ وارو رويو اختيار ڪيو آهي ته ڏهن کان پنجابي حڪمرانن ۽ انهن جي ايجنسين جو متحده سان رويو سخت ٿي ويو آهي ۽ اهي وڏا وس ڪري چڪا آهن ته اردو آبادي متحده قومي موومينٽ کان غلجنگي اختيار ڪري يا ان جي قيادت تان الطاف حسين کي هٽايو وڃي، پر انهيءَ ۾ کين منهن جي ڪاٺڻي پئي آهي. جيتوڻيڪ ”مهاجرن“ جي نالي ۾ ڪيتريون ئي مٿرادو پاڪيت تنظيمون جوڙايون ويون آهن ۽ انهن کان سنڌين جي دشمنيءَ جا وڏا نمرا هڻايا ويا آهن ۽ مهاجرن جي مٿرادو حقن ۽ سنڌ جي ورهاڱي جا مطالبه ڪرايا ويا آهن.

هڪ طرف ايمر ڪيو اير حقيقيءَ کي متحده قومي موومينٽ جي خلاف چيڪ ڇڏيو ويو آهي ۽ ٻئي طرف انهيءَ جي پليٽ فارم تان ڪلم ڪلاسنڌ ڌرتيءَ جي ورهاڱي جا مطالبه ڪرايا ويا آهن. انهيءَ کان سواءِ نواز حڪومت جي دور ۾ سڌ سماءُ جي وزارت جي صلاحڪار نصرت مرزا جي اڳواڻيءَ ۾ متحده رابطا ڪميٽيءَ (M.R.C) جي متبادل

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

”معاشر رابطا ڪائونسل“ (M.R.C) جوڙائي وئي هئي ۽ ان جي پليٽ فارم تان سنڌ جي ورهاڱي جا مطالبا ۽ ٺهراءَ پيش ڪيا ويا ته جيئن اردو ۽ سنڌي آبادي ۾ اهو تاثر ڏياريو وڃي ته سنڌ جي ورهاڱي جو پروگرام اردو آباديءَ جو آهي. پر جيئن ته سنڌي ۽ اردو آباديءَ ۾ ٿورو گهڻو لسانی ۽ ثقافتي تضاد ته آهي پر اهو نه قومي تضاد آهي ۽ نه اقتصادي تضاد آهي، ان ڪري اهو بنيادي يا دشمن تضاد ڪونه آهي پر غير بنيادي يا غير دشمن تضاد آهي، ڇاڪاڻ ته سنڌي ۽ اردو آباديءَ جا جاگرافيائي يا وطني ۽ قومي مفاد ساڳيا آهن. جيڪي پنهنجي مفادن جي هم آهنگيءَ ۾ آهن. ۽ جيڪي جيئن پوءِ ٿيڻ ۽ ڏينهن ڏينهن وڌيڪ هم آهنگي اختيار ڪندا وڃن ٿا. اهڙن غير بنيادي يا غير دشمن تضادن کي جهيڙي ۽ جنگ سان نه پر ڳالهين ٻولين ۽ تنقيد ۽ خود تنقيد جي ذريعي حل ڪيو ويندو آهي.

اهڙا تضاد هڪ ئي سماج اندر رهندي حل ٿيڻ جهڙا هوندا آهن ۽ انهن جي حل جو اهوئي سائنسي طريقو آهي. اسان جي ايم ڪيو ايم يا متحده جي سرگرمين يا مطالبن تي گهري نظر آهي ته انهيءَ جي پليٽ فارم تان ڪڏهن به سنڌ جي ورهاڱي جو نعرو نه لڳو آهي ۽ نه اهڙو ڪو مطالبو ٿيو آهي، ۽ نه ئي ڪراچي يا حيدرآباد وغيره جي ديوارن تي ڪڏهن ڪا اهڙي چاڪنگ يا پوسٽر وغيره لڳل ڏٺو ويو آهي ۽ نه متحده سان لاڳاپيل ڪنهن سياسي دانشور يا ڪالم نگار جي ڪالمه مضمون يا تجزيي ۾ اهڙي ڪا ڳالهه ڪئي وئي آهي، پر ايم ڪيو ايم حقيقي يا ٻين اهڙين پنجاب نواز سرڪاري يا غير سرڪاري تنظيمين ۽ ماڻهن جي طرفان وقت بوقت اهڙي تاثر ڏيڻ جي ڪوشش ٿيندي رهي آهي ۽ مطالبه ٿيندا ۽ نعرا لڳندا رهيا آهن ۽ اخبارن وغيره ۾ مضمون ۽ ڪالم وغيره لکجندا رهيا آهن. جن ۾ انهيءَ تاثر ڏيڻ جي پرپور ڪوشش ڪئي ويندي آهي ته اهو مطالبو متحده قومي موومينٽ ۽ ان جي قيادت ۽ اردو آباديءَ جو آهي. ويندي پ پ حڪومت جي آخري دور ۾ الطاف حسين جي پاءُ ۽ پائنتي کي نهايت ئي بي درديءَ سان ماري لاشن کي ڪراچيءَ جي هڪ نچ سنڌي ڳوٺ جي ڀرسان جهنگ جي ٻوڙن ۾ اڇلايو ويو ته جيئن ايم ڪيو ايم ۽ ان جا ڪارڪن ردعمل ۾ اچي، ۽ مشتعل ٿي جوابي ڪارروائي ڪن ۽ ٻيو نه ٿڌهن به ٻه چار سنڌي ماڻهن جا لاش ڪرائين ۽ پوءِ انهيءَ چڪتاڻ ۽ ڪشيڊگيءَ کي هوا ڏياري فسادن جي باهه پڙڪائي سگهجي پر متحده ۽ خود الطاف حسين اهو چئي انهيءَ قتل جي مزمت ڪري ڇڏي ته اها سنڌي ۽ اردو آباديءَ کي پاڻ ۾ ويڙهائڻ جي سازش آهي. ان ڪري اسان جا ڪارڪن نه ڪنهن اشتعال ۾ ايندا ۽ نه ڪنهن ٻيءَ سازش جو شڪار ٿيندا.

... ..

متحده قومي موومينٽ ڪراچيءَ يا سنڌ جي سرمائيدارن جي ايئن سياسي تنظيم آهي، جيئن نواز ليگ پنجابي سرمائيدارن جي سياسي تنظيم آهي يا جيئن پ پ سنڌ ۽ پنجاب جي جاگيردارن جي سياسي تنظيم آهي. ٽيئي پارٽيون پنهنجي

پنهنجي طبقاتي يا گروهه مفادن جون سياسي تنظيمون آهن. جن جي سياسي پليٽ فارمن تي اهي طبقا ۽ گروهه پنهنجن پنهنجن طبقاتي ۽ گروهه مفادن جي جنگ لڙندا آهن ۽ لڙي رهيا آهن. جڏهن پ پ ۽ متحده ۾ جنگ لڳندي آهي ته اها ڪراچي ۽ جي سرمائيدار طبقي ۽ سنڌ ۽ پنجاب جي جاگيردار طبقي جي وچ جي جنگ هوندي آهي. جڏهن مسلم ليگ ۽ متحده ۾ جنگ لڳندي آهي ته اها ڪراچي ۽ جي سرمائيدار طبقي ۽ پنجاب جي سرمائيدار طبقي جي وچ جي جنگ هوندي آهي. انهيءَ چڪاڻ يا ڪشمڪش جي پٺيان انهن طبقن جا پنهنجا طبقاتي ۽ گروهه معاشي مفاد هوندا آهن. ان ڪري متحده جي پ پ سان يا مسلم ليگ سان يا پنجابي اسٽيبلشمينٽ سان جنگ کي سنڌي ۽ اردو آبادي جي جنگ يا پنجابي ۽ پناهگير جنگ يا پاڪستان ۽ هندستان جي جنگ جو تاثر ڏيڻ يا ڏيارڻ نه صرف غلط ۽ بي بنياد آهي پر مختلف طبقن ۽ گروهن جي معاشي مفادن جي اقتصادي تضادن کان ان ڄاڻاڻي ۽ ناسمجھي آهي.

ماڻهن ۽ گروهن يا طبقن ۽ قومن جا متضاد مفاد ئي انهن جي ذهني ۽ فڪري مينارن جو بنياد وجهندا آهن. ماڻهن ۽ طبقن يا قومن جي مفادن جي سماجي ۽ مادي زندگي جهڙي هوندي آهي انهن جي ذهني ۽ فڪري دنيا به ان نوعيت جي چڙندي آهي. مون اڄ کان پندرهن سورهن سال اڳ 1988ع ۾ پليجي صاحب جي مهاجر مخالف موقف جي جواب ۾ لکيو هو ته ”اردو آبادي جي موقف ۾ موجود تبديلي اڃا مقداري تبديلي آهي، پر اها معياري تبديلي نه آهي، اردو آبادي جي مقداري تبديلي، جيئن جيئن اڳتي وڌندي ۽ ترقي ڪندي، تيئن تيئن هڪ نئين معياري تبديليءَ کي جنم ڏيندي، اسان جو فرض آهي ته اردو آبادي جي مقداري تبديليءَ جو غور سان سائنسي جائزو وٺون ۽ انهيءَ کي صحيح رخ ڏيڻ لاءِ ڪا راهه هموار ڪريون، پر جي مهاجر عنصر جي هن مقداري تبديليءَ کي هڪدم ڪڍي ۽ معياري تبديليءَ لاءِ غير جذباتي زور بار پريتناشين ته انهن جي ترقي پسند مقداري تبديلي وقت کان اڳ ۾ سنڌ دشمنيءَ ۾ بدلجي ويندي، ڇاڪاڻ ته مهاجر عنصر جي مقداري تبديليءَ کي معياري تبديليءَ لاءِ پڪي ۽ پختي ٿيڻ جي ضرورت آهي، ايئن نه ٿئي جو ان کي سنڌ دشمن مقداري تبديليءَ طرف ڦيرائي يا موڙي ڇڏجي. اها سنڌ ۽ سنڌي قوم توڙي خود مهاجرن سان به دشمني ٿيندي ۽ پنجاب سامراج جي خرابت ٿيندي، ڇاڪاڻ ته مهاجر عنصر جي سياست اڃا سابق پنجاب نواز ۽ رجعت پرست مفادن کان ٻاهر نڪري ڪانه سگهي آهي، جنهنڪري انهن جي سياست ۾ سنڌ دشمن لاڙا تمام واضح نموني موجود آهن، جنهن ۾ ثقافتي ۽ لساني شاونزم پري پئي آهي. انهيءَ کان سواءِ انهيءَ ۾ ”مهاجر قوميت“ ۽ ”مهاجر سپر پاور“ جهڙا رجعت پرست ۽ جارحيت پسند لاڙا به سگهاري انداز ۾ موجود آهن. ان ڪري سنڌي عوام کي مهاجرن ڏانهن پنهنجن روپن کي نهايت ئي معقوليت جي انداز ۾ استعمال ڪرڻ جي ضرورت آهي.“

”اردو آبادي جو جيتوڻيڪ هڪ پاسي پنجابي پرماريت سان ٽڪراءُ پيدا ٿيو آهي.

تم ٻئي طرف سندن سياست اڃا سنڌ دوست به ڪانه ٿي آهي. ان ڪري کين سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته جيڪڏهن انهن کي سنڌي قوم ۾ ضم ٿيڻ قبول ڪونهي، سنڌي ٻولي ۽ ثقافت منظور ڪانهي، ڪوٽا سسٽم جي مخالفت منظور ڪانهي، ڪالا باغ (۽ ٿل ڪئنال) جي مخالفت منظور ڪانهي، سنڌ ۾ فوجي ڇاوڻين جي مخالفت منظور ڪانهي، ۽ سنڌ ۾ ڌارين ۽ آبادڪاريءَ جي مخالفت منظور ڪانهي، ته پوءِ مهاجر به سنڌ ۽ سنڌي قوم کي قبول ڪونه آهن. ڇاڪاڻ ته سنڌي ماڻهوءَ ان ۾ حق بجانب آهن ته ”سنڌ ۾ صرف اهي ماڻهو رهي سگهن ٿا جيڪي سنڌي ٿي رهندا ۽ سنڌي ماڻهو به رڳو اهڙن ماڻهن کي سنڌ ۾ برداشت ڪري سگهندا.“

”سنڌي قوم ۽ عوام جي اها وڏي فراخدلي آهي جو اهي اهڙن ماڻهن کي سنڌ ۾ سنڌي بڻجي رهڻ جي اجازت ڏين ٿا. نه ته اهوڪو ضروري ڪونه آهي ته هرڪو ٻاهريون ماڻهوءَ سنڌ ۾ اچي سنڌي هجڻ جي دعويٰ ڪندو رهي، سنڌي ٿيڻ لاءِ سنڌي ٿيڻ جي قبوليت ضروري آهي. جيڪڏهن سنڌي ماڻهو ڪنهن کي سنڌي ٿي رهڻ جي اجازت نٿا ڏين ته انهيءَ ۾ اهي حق بجانب آهن. سنڌي ٿيڻ لاءِ سنڌي هجڻ جو ثبوت ڏيڻ ضروري آهي ۽ اهو ثبوت سنڌ خلاف ٿيندڙ سازشن خلاف پريور ڊوڄهه جي ذريعي ئي ڏئي سگهجي ٿو. هن وقت مهاجرن کي تاريخ جو سڌ سنڌي ٿيڻ لاءِ سڏي رهيو آهي، جيڪڏهن اهي تاريخ جي سڌ ۾ سڏ ڏيندا ته سنڌ ۾ رهي به سگهندا، نه ته بنگلاديش جي بهارين جو سبق کين ياد ڪرڻ گهرجي.“ (43)

... ..

اردو آبادي 1970ع جي ڏهاڪي تائين پاڪستان جي حامي ۽ وفادار هئي، ۽ پنجاب جي اتحادي هجڻ تي خوش هئي. ڇاڪاڻ ته اردو آباديءَ جي سرمائيدار طبقي جا معاشي مفاد پهرين پوري ۽ پوءِ مغربي پاڪستان جي منڊيءَ سان واڳڻي ويا هئا. جنهن کي پنهنجي قبضي ۾ رکي کين پنهنجي سرمائيدار صنعتي مال جي نيڪال جي خواهش يا ضرورت هئي. پر جڏهن کان پنجابي سرمائيدار رياست جي زور تي، پنهنجي سرمائيدار کي سرمائيداريءَ مان بيدخل ڪرڻ لڳو آهي، يا وڌ ۾ وڌ ان کي پنهنجو ماتحت، طفيلي يا ڳچيو بڻائي هلائڻ لڳو آهي، تڏهن کان پنهنجي سرمائيدار جون نظرون پوري پاڪستان جي مارڪيٽ تان هٽي، صرف سنڌ جي مارڪيٽ تي ڪٽيون آهن. اهو مان نٿو چاهي ته سنڌ جي مارڪيٽ به ورهائجي وڃي يا ڪانئس ڪسجي، پنجابي سرمائيدار جي قبضي ۾ اچي وڃي. انهيءَ جي مان ڪوشش سنڌ جي مارڪيٽ جي ورهائي جي نه پر پنجابي سرمائيدار کي سنڌ جي مارڪيٽ مان بيدخل ڪرڻ جي آهي، جنهن لاءِ کيس هڪ اهڙي جامع قومي پروگرام جي ضرورت آهي، جهڙو رهنمائي سائين جي. ايمر سيد جو سنڌ جي قومي آزاديءَ جو پروگرام آهي. انهيءَ ڪري ئي متحده ۽ ان جي قيادت اردو آباديءَ جي واپاري ۽ سرمائيدار طبقي (جن ۾ ميرن، بومري ۽ ڪاٺياواڙي وڌيڪ آهن) جي زوربار تي جيئي سنڌ قومي محاذ ڏانهن اتحاد جو منڍ

وڌايو آهي. انهيءَ اتحاد کي رڳو پناهگيرن پاران پنجابين کي بليڪ ميل ڪرڻ جي سياسي حربي طور به نه ڏٺو وڃي، پر پناهگير سرمائيدار چو پنجابي سرمائيدار سان جديد سرمائيدار معاشي ٽڪراءُ آهي، جيڪو کين سنڌي آباديءَ جي قريب آهي رهيو آهي. رهبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد انهيءَ جي اڳ ڪٿي ڪئي آهي ته: ”اردو ڳالهائيندڙن، جڏهن استحصالِي طبقي سان اتحاد ڪيو ته مون انهن جي خلاف برابر لکيو آهي، پر حقيقت جي پڌري ٿيڻ کان پوءِ آئون ان جي ترديد ٿو ڪريان. اردو ڳالهائيندڙ به مظلوم آهن، بلڪ سنڌين کان به وڌيڪ مظلوم آهن. ڇاڪاڻ ته انهن ته توکي ۾ اچي پنهنجو وطن ۽ گهر ٻار ڇڏيا. ايسٽائين جو پنهنجن ابن ڏاڏن جون قبرون به ڇڏي آيا، انهن سان به وڏو توکو ٿيو آهي. پاڪستان کان اڳ اردو ڳالهائيندڙن ۾ منهنجا تمام بهترين دوست هئا. مثال طور راجا محمود آباد مولانا جمال ميان فرنگي محلي وغيره. انهن ماڻهن کي پنهنجين غلطين جو احساس تڏهن ٿيو، جڏهن پاڻي مٿي کان مٿي ڇڙهي ويو. راجا محمود آباد ته مک وليءَ الله هو. هو پاڪستان ٺاهڻ واري ڏوه ۾ ايترو ته شڪار هو جو پوءِ پاڪستان ۾ رهي نه سگهيو ۽ ڏيارغير ۾ وڃي دم ڏنائين. مولانا جمال ميان زندهه آهي. پنهنجي ان فعل تي ايترو نادم آهي جو گوشا نشين ٿي ويو آهي. ڪڏهن نه ملڻ ٿو اچي ۽ نه ڪڏهن مون کي گهرايو اٿن. ته جيئن به وڇريل عندليب ملي آه وڌاري ڪن.“ (44)

ڪنهن به قومي اقلييت يا لسانِي ۽ ثقافتي گروهه کي ٻيءَ قوم جو حصو ٿيڻ لاءِ يا مڪمل ضم ٿيڻ لاءِ مخصوص تاريخي تسلسل جي ضرورت پوندي آهي، جيڪو سؤ پن سالن تائين به ٿي سگهي ٿو. يا وري ڪنهن ٻاهرينءَ قوت جي خلاف گڏيل مفادن جي مزاحمت ۾ اهو عرصو گهٽجي به سگهي ٿو. پر اهو صرف رضاڪارانه بنيادن تي مڪهڻي ۾ ”جذب پذيريءَ“ جي عمل تحت ٿي ممڪن آهي، پر زور ۽ زبردستيءَ يا مٿرادو دٻاءُ تحت ناممڪن آهي، جيڪڏهن امڙي زور ۽ زبردستيءَ جي ڪوشش ڪبي ته ان جو نتيجو ايتو به نڪري سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته اهو جمهوريت پسند عمل جي منافعي ٿئي ٿو ۽ اهو هڪ جارح عمل ٿئي ٿو. جنهن کي ڪوبه جمهوريت پسند ماڻهو يا قوم عملي جامو پهرائي نٿي سگهي. ائين اردو آبادي سنڌي قوم جو حصو رضاڪارانه طور ته ٿي سگهي ٿي پر زور زبردستيءَ يا اسان جيءَ خواهش سان نٿي ٿي سگهي.

اردو آباديءَ ۾ پنجاب مخالف هاڪاري لاڙا خاص ڪري 1983ع جي سنڌي عوام جي جدوجهد کان پوءِ شروع ٿيا آهن. ان ڪري ڪانئن ايڏيءَ وڌيءَ جلديءَ جي ضرورت به ڪانه آهي ته اُهي جنت پٽ اسان جيان خالص سنڌي ٿي وڃن، پر ان لاءِ اردو آباديءَ کي سنڌي ٿيڻ لاءِ اڃا هڪ وڏي عرصي جي ضرورت آهي. جڏهن ته سنڌي آباديءَ کي پنجابي استعماريت جا ظلم ۽ ڏاڍ سمندڻي ۽ برداشت ڪندي اڌ صديءَ کان مٿي عرصو گذاري ويو آهي، تڏهن به اسان جو پراڻو نسل اڃا قومي حقن ۽ مفادن کان بيخبر آهي. ڏٺي وئي 1983ع جي اگهاڙي ڏاڍ کان پوءِ ٿوري گهڻي اک کولي اٿن. جيڪڏهن درٿيءَ جا

ڏئي ايترو ڊگهو وقت اڳمور ننڍ ۾ سُمهي سگهن ٿا، ۽ پنهنجا قومي حق ۽ مفاد وساري سگهن ٿا ته پوءِ ڌرتيءَ تي پنجاه سال اڳ اچڻ وارن کان اها تقاضا ڪرڻ ته اهي بلڪل اسان وانگر سنڌي ٿي وڃن، اهو نه صرف ناممڪن آهي پر ناانصافي به آهي. جڏهن ته اسان جي حالت اها آهي ته سنڌ ڌرتيءَ جا اصلوڪا رهاڪو به اڃا ان جي آزاديءَ بابت هڪ جهڙي سوچ نٿا رکن، ته پوءِ اردو آباديءَ کان اڀري ٿيڪڙي گهر ڪرڻ نامناسب ۽ غير واجبي آهي. بقول هڪ سنڌ دوست اردو دانشور جي ته: ”جيڪڏهن ڪو شخص سڄيءَ دل سان سنڌ جي حقن جي جدوجهد ڪري ٿو، خواه ان جو تعلق اردو ڳالهائيندڙ طبقي سان ڇو نه هجي، يا هو سنڌي زبان جو هڪ لفظ به نه ڄاڻندو هجي، اهو هڪ سچو قومپرست آهي.“ (45)

سنڌي ۽ اردو آباديءَ جي قومي هم آهنگي

عام ماڻهوءَ جي حالتن يا سياسي صورتحال تي ايتري گهري يا ڳوڙهي نظر نه هوندي آهي. عام طرح انهن جي نظر سرسري يا مٿاڇري هوندي آهي. انهيءَ عام مٿاڇري ذهن يا نظر جي آڏو جيڪي حالتون يا صورتحال هوندي آهي، عام ماڻهوءَ جي نظر صرف انهن تي هوندي آهي، ۽ اهو انهن حالتن مطابق سوچيندو به آهي ۽ لوچيندو به آهي. ۽ انهن کي ايئن حل ڪرڻ جي ڪوشش به ڪندو آهي. پر معروضي حالتون، ماڻهوءَ جي موضوعي سوچن يا خيالن جون محتاج نه هونديون آهن ۽ نه انهن مطابق عمل ڪنديون آهن ۽ نه انهن مطابق حل ٿيڻ جهڙيون هونديون آهن. عام ماڻهوءَ جي ڄاڻ ۽ ان جي معلومات يا ڪميونيڪيشن ڏاڍي محدود ۽ سوڙهي هوندي آهي. جيڪا ماڻهوءَ کي اڪثر ڪري خيال پرستيءَ جي ڪوه ۾ کڻي ويندي آهي ۽ پوءِ ماڻهو به ڪوه جي ڏيڙ وانگر ايئن سمجهندو آهي ته دنيا امائي آهي، جيڪا ان جي آڏو موجود آهي، ان کان پهر نه ڪا دنيا آهي ۽ نه سياسي، سماجي ۽ اقتصادي حالتن جو ڪو ڪردار ٿي آهي. جڏهن ته شيون گهڻو ڪري ايئن نه هونديون آهن، جيئن عام ماڻهوءَ کي نظر اينديون آهن. نتيجي ۾ ماڻهو پنهنجيءَ موضوعي مَن پسنديءَ جو مريد بنجي ويندو آهي ۽ چاهيندو آهي ته سموريون سياسي يا قومپرست پارٽيون به ايئن ٿي سوچن ۽ عمل ڪن، جيئن هو کين ڏسي ٿو يا سمجهي ٿو.

سنڌ جي سياست سنڌ جي اردو آباديءَ جي فيڪٽر کي به گهڻو ڪري اهڙي سطحي انداز ۾ ڏسڻ ۽ پرکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، محترم احمد مجتبيٰ راشدي صاحب پنهنجي مضمون ”مهاجر فيڪٽر جي نفسيات ۽ سنڌي قوم جو مستقبل“ ۾ تجزيو ڪندي لکي ٿو: ”مهاجريت کي تقويت ڏيڻ ۾ سامراج جي فلاسافي ڪارفرما رهي آهي، جنهن کي ڪنهن مرحلي ۾ سوشلزم جي روڪٿام لاءِ طبقيوار سوچ کي

لساني رجحان ۾ بدلائن جو ذريعو بنايو ويو هو، جيڪو سامراج جي نقطہ نظر کان هاڻ گهڻو غير ضروري ٿي پيو آهي ۽ ساڳي وقت بنگال جي علحدگيءَ کان پوءِ پنجاب جي ضرورت به ڪانه رهي آهي، بلڪ ان جو وجود انهيءَ پنجاب جي مستقل مفادن جو ضد بڻجي چڪو آهي.... پر سوچڻ جو اهو انداز ته مهاجرن جو استعمال ٿيڻ صرف ٻين جي ضرورت رهيو آهي، ۽ هنن جي پنهنجي ان ۾ ڪابه دلچسپي يا حيثيت ڪانه رهي آهي، غلط ۽ غير سائنسي ٿو لڳي. اهي جيترا دفعا ۽ جهڙيءَ شڪل ۾ به استعمال ٿيا آهن، يا ٿي رهيا آهن، انهيءَ ۾ صرف کين استعمال ڪرڻ وارن جا ٽي مفاد نه هئا پر انهن وٽ استعمال ٿيڻ ۾ هنن جي مفادن جي تڪميل به پوشيده رهي آهي. اها جدا ڳالهه آهي ته اڳتي هلي هنن جي اهڙي سوچ غير فطري ثابت ٿئي، ۽ ڪنهن نتيجي ڏيڻ کان سواءِ (مهاجريت) وڏي تاريخي صدمي جو شڪار ٿئي... جيڪڏهن فرض ڪريون ته سنڌي قوم جي اعليٰ قومي قيادت يا معاشري جي حيثيت بدلجي اعليٰ تاريخي ڪردار ادا ڪري به تڏهن به تاريخي طور انهيءَ ضرورت کان انڪار ڪري نٿو سگهجي ته مهاجرن کي ڳڻائي هلائڻ کان سواءِ پنهنجن مستقل قومي مسئلن کي حل ڪرائي نٿو سگهجي. تنهنڪري سنڌ جي مجموعي صورتحال جو اعليٰ تاريخي ڪردار نه صرف سنڌي قوم جي سڌارن سان ادا ٿي سگهندو پر انهيءَ سلسلي ۾ بنيادي طور مهاجر فيڪٽر کي به پنهنجيءَ معاشرتي نفسيات کي تبديل ڪرڻو پوندو. جيستائين سنڌ جا شهر ۽ ٻهراڙيون هڪڙو سياسي ۽ معاشي ڪردار ادا نه ڪنديون، تيستائين سنڌ جا مسئلا پنهنجي حل ڏانهن سائنسي رخ اختيار نه ڪندا....

”منهنجي خيال ۾ ته تاريخ ۾ اهڙي صورتحال پهريون دفعو سامهون آئي آهي، جو هڪ ئي خطي جي اندر شهرن تي هڪ لساني گروه جو تسلط هجي ۽ ٻهراڙين ۾ پڻي تومي طبقي جي والار هجي. جڏهن ته شهرن ۽ ٻهراڙين جو انحصار هڪٻئي تي هوندو آهي. شهري سماج، صنعتي اثرن ڪري وڌيڪ تربيت ورتل هوندو آهي. ۽ سياسي، سماجي ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي عمل ۾ ٻهراڙين کان وڌيڪ رياست ۾ بهتر ڪردار ادا ڪندو آهي. پر جيڪڏهن هڪ ئي خطي جي اندر شهرن جو ٻهراڙين سان لساني ٽڪراءُ ٿئي ٿو ته يقيناً شهر پنهنجي وڌندڙ فطري خاصيت وڃائي ويهندا.“ (46)

احمد مجتبيٰ راشديءَ جو هيءُ تجزيو جيتوڻيڪ لساني فسادن دوران لکيل آهي ۽ انهيءَ کي انهيءَ دور جي حالتن مطابق ڏسڻ ۽ سمجهڻ گهرجي، پر پوءِ به ڏسجي ٿو ته سنڌ ۾ اردو اباديءَءَ مستقل طور آباد ٿيڻ واريءَ تاريخي ضرورت کي محسوس ڪري ۽ سمجهي ورتو آهي ته سنڌي ٿيڻ انهن جي تاريخي مجبوري آهي ۽ اهي جي سنڌي نه ٿيندا ته نه هن ڌرتيءَ تي رهي سگهندا ۽ نه ئي انهيءَ جو لازمي حصو ٿي سگهندا. اها ڳالهه کين تاريخي عمل، چڱيءَ طرح سمجهائي ڇڏي آهي ۽ ڇاڪاڻ ته اهي جديد معاشرتي شعور ۾ سنڌي ماڻهن کان گهڻو ترقي ڪري اڳتي نڪري چڪا آهن. جڏهن ته سنڌ جو اصلوڪو ماڻهو اڃا جاگيرداري شعور جي سنگمرن ۾ سلهاڙيل آهي ۽ قومي

مفادن جي هر آهنگيءَ جي لحاظ کان پسماندگيءَ جو شڪار آهي. انهيءَ صورتحال کي ڏسندي سنڌي جاگيردار طبقو پنجابي جاگيردار طبقي سان مسلسل اتحاد ۾ رهي پنهنجو جاگيرداري طبقاتي مفاد ته بچائيندو رهيو آهي، پر سنڌ جي قومي مفادن کي مسلسل وڪرو ڪندو رهيو آهي ۽ سنڌي ماڻهو بحیثیت قوم جي انهيءَ اهڙي قوم دشمن عمل کي روڪي نه سگهيو آهي، رهندو ”چري ڪيئن جي ويران وير وڌو.“ ان جي ئي پٺيان پڻ ڪندو رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌي عوام ۾ بحیثیت قوم جي اجتماعي قومي شعور جي هر آهنگيءَ جي کوٽ آهي. ان ڪري سنڌي قوم جي قومي تڪميل جو پوراڻو ته نه ٿي سگهيو آهي پر اهو اڃا انهيءَ جي ضروري تقاضائن کي به سمجهي نه سگهيو آهي. سائين جي. ايم سيد سنڌي ماڻهن جي قومي شعور کان اهڙيءَ بيگانگيءَ جو اظهار هنن هيٺين لفظن ۾ ڪيو آهي: ”سنڌ جي اڪثر ماڻهن ۾ اهم ۽ حسيس ڳالهين ۾ اڃا تيز جو مادو پيدا نه ٿيو آهي. سڳايندين جي جهڳڙن، شخصي دشمنين، بدشد ڳالهائين، پٽڪي لهن، زالن جي بي عزتي ٿيڻ، ملڪيت ۽ زمين وغيره جي ڳالهين تان وڙهن تي پئسن خرچ ڪرڻ يا مرڻ مارڻ لاءِ تيار ٿيو وڃن ٿا، پر زبان جي ختم ٿيڻ، نوڪرين، ڪارخانن، واپار زمين جي پين جي هٿن ۾ وڃڻ ۽ ملڪي آزاديءَ ۽ قومي عزت جي سوالن لاءِ ڪا قرباني ڏيڻ يا جدوجهد ڪرڻ جي نه تيز اٿن ۽ نه احساس ٿي اٿن. سندن روزمره جي زندگيءَ کي تپاسي ڏسو ته جابن ٺهرائڻ، زمين خريد ڪرڻ، ملڪيت گڏ ڪرڻ، موٽرن، ڪارن، شڪارن ۽ ٻين عيش عشرت جي ڪمن ۾ گهڻوئي خرچ ڪرڻ لاءِ تيار ٿي ويندا، پر قومي ۽ جماعتي زندگيءَ جي بچاءَ، وطن جي آزاديءَ ۽ قوم ۽ عوام جي فلاح و بهبود جي ڪمن لاءِ پئسي خرچ ڪرڻ تي دل ٽٽي ڪين چونڊن. جن ماڻهن وٽ پئسو طاقت ۽ عهدا ۽ ظاهري شان ۽ شوڪت آهن. انهن جو مٿن گهڻو اثر آهي. سندن سلامي پيا پيريندا آهن. پر قومي خدمت، ايمانداريءَ، سچائيءَ ۽ سادگيءَ جو ڪوبه لحاظ ڪونه ٿو رهي. جنهن قوم جي فردن جو دماغ توڙي اهڙيءَ ريت بگڙيل هجي انهن مان سالم دماغيءَ ۽ صحيح قدمن جي ڪهڙي اميد ٿي سگهي ٿي.“ (47)

... ..

اردو آباديءَ 1971ع تائين پنجاب جي اتحاديءَ جي حيثيت ۾ وڌ ۽ سنڌي قوم جي جاگيرداري ثقافتي شناخت کي نقصان پهچايو. پر پنجاب جي توسيع پسنديءَ ۽ ڀرماريت، سنڌي قوم جي جديد اقتصادي ارتقا يعني ان جي قومي تڪميل جي ارتقا کي نقصان پهچايو آهي ۽ سنڌي قوم جي تاريخي عمل جي تخليقي قوتن کي تباھ ڪيو آهي. سنڌي قوم ڇاڏهن به پنهنجيءَ قومي تڪميل يا سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي حاصلات لاءِ جدوجهد ڪئي آهي ته انهيءَ کي هڪ طرف وڌ ۽ وڌ پنجاب جي ڀرماريت ۽ جارحيت ڏکيو آهي ۽ ٻئي طرف سنڌي جاگيردار ۽ وڏيريءَ انهيءَ ۾ رڪاوٽون وڌيون آهن. ۽ ايئن سنڌ ۽ پنجاب جي جاگيردار طبقي جي اتحاد سڀ کان وڌيڪ سنڌي قوم جي سياسي ۽ اقتصادي مفادن کي نقصان پهچايو آهي. جيڪا ڳالهه

جتي پنجاب جي پرمازيت ۽ سامراجيت جي ضرورت رهي آهي، اتي جاگيردار طبقي جي استحصال جي به ضرورت رهي آهي.

اهو تاريخ جو جبر آهي يا پلائي آهي يا تاريخ جي روز حساب ۾ سنڌي قوم جو ڪو لولو اڳاٽل آهي، جنهن جي ڪري اڄ کان اڌ صدي اڳ، جيئن تاريخ جي هڪ وڏي جبر سنڌي قوم کان هڪ ترقي يافت (شهري وچولو طبقو) حصو ڪسي ورتو، تيئن تاريخ جو هڪ ٻيو جبر سنڌي قوم کي اهو هڪ (شهري وچولو طبقو) پيءُ حيثيت ۾ موٽائي ڏئي رهيو آهي. ڪڏهن ڪڏهن تاريخ قومن تي مهربان ٿي پوندي آهي، جيئن هن وقت سنڌي قوم تي مهربان ٿي رهي آهي. اهوئي سبب آهي جو ڪيترن ئي ماڻهن جو خيال آهي ته سنڌي ۽ اردو آبادي جي ويجهڙائي لاءِ جيڪا اڄوڪي پيش رفت ٿي رهي آهي، انهيءَ جي هن کان اڳ به سخت ضرورت هئي. انهيءَ جا ڪهڙا سبب آهن يا ٿي سگهن ٿا؟ جنهنڪري اها ڳالهه هن کان اڳ ٿي نه سگهي؟ دراصل انهيءَ جا معاشرتي ۽ تاريخي سبب هئا ۽ آهن. هن کان اڳ اسان جي سنڌي معاشري ۽ قومي معاشري جي شڪل اختيار ڪانه ڪئي هئي. اها اڃا جاگيرداري معاشرو ٿي رهيو هو، جنهن جا خود به جديد شهري معاشري سان ثقافتي تضاد هئا. جيڪي جاگيرداري تنگ نظريءَ ۽ علحدگيءَ جو شڪار هئا، تنهنڪري اهي سنڌي معاشري کي جديد قومي معاشري سان هم آهنگي اختيار ڪرڻ ۾ رڪاوٽ بڻجي رهيا هئا ۽ جاگيردار طبقو پنهنجن طبقاتي مفادن جي جياپي لاءِ انهيءَ جاگيرداري معاشرتي زندگيءَ کي اڃا به وڌيڪ پوئتي ڌڪڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هو ۽ انهيءَ جاگيرداري معاشرتي ۽ ثقافتي اڪيلائيءَ کي جديد دور جي شهري زندگيءَ سان غير ضروري تضاد ۾ الجھائي رهيو هو، جيڪا ڳالهه نه صرف جاگيرداريءَ جي جياپي لاءِ ضروري هئي پر پنجاب جي توسيع پسند پرماريت لاءِ به ضروري هئي.

پر هاڻي جڏهن سنڌي معاشرو جيئن جيئن شهري ٿيندو پيو وڃي، تيئن تيئن اهو وڌيڪ قومي ٿيندو پيو وڃي ۽ انهيءَ ۾ وڌيڪ قومي مفادن جي هم آهنگي پيدا ٿيندي پئي وڃي ۽ انهيءَ نئين اڀرندڙ سنڌي قومي يا وچولي طبقي جا مفاد اردو آباديءَ جي شهري وچولي طبقي جي مفادن سان هڪ نئين قومي هم آهنگي پيدا ڪندا پيا وڃن. جيڪي هن کان اڳ، جاگيردار معاشرتي مفادن سان وڌيڪ ويجهه هئا ۽ جديد قومي مفادن سان خود به ٽڪراءُ ۾ هئا. جن کي پنجاب ۽ سنڌ جو جاگيردار طبقو ۽ پنجاب جون حڪمران قوتون گڏجي ۽ اتحاد ڪري پ پ ۽ مسلم ليگ جي وفاق پسند سياسي اتحاد ۾ اڃا وڌيڪ تضاد ۽ ٽڪرائڻ جو روپ ڏياري، انهيءَ ويجهڙائيءَ کي پوئتي ڌڪينديون رهيون هيون ۽ اهائي سنڌ ۽ پنجاب جي جاگيردار طبقي جي مفادن جي ضرورت هئي ته جيئن سنڌ جي شهري ۽ ڳوٺاڻي آباديءَ کي جيترو تي سگهي، هڪٻئي کان پري رکيو وڃي ۽ منجهن گڏيل قومي مفادن جي هم آهنگي پيدا ٿيڻ نه ڏني وڃي ۽ پنهنجي آبادين ۾ مصنوعي تضاد جي اهڙي هڪ ديوار کڙي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي

— جديد قومي ۽ بين القومي نظام —

وڃي، جيڪا ديوار برلن جو ڪم ڏئي سگهي، پر هاڻ انهيءَ ديوار برلن کي سنڌي ۽ اردو آباديءَ جي اتحاد جو هٿوڙو ڊاهي رهيو آهي.

اصل ۾ ڳالهه اردو آباديءَ ڏي سنڌي آباديءَ جي ۽ سنڌي آباديءَ ڏي اردو آباديءَ جي روين ۾ مفاومت جي آهي. ۽ انهن جي وچ ۾ خيالن ۽ سوچن جي هم آهنگيءَ جي آهي ۽ انهيءَ کان پوءِ ٻنهي آبادين جي مڪيشي ڏي ويجهڙا ٿپ جي آهي، جيڪا هاڻ تمام تڪڙي اڳتي وڌڻ لڳي آهي ۽ جيئن پوءِ تيشن اڳتي وڌي رهي آهي، جيڪا ٿي ڳالهه ٻنهي آبادين جي مفاد ۾ آهي.

اما خوش بختيءَ جي ڳالهه آهي ته هن وقت سنڌ جي اردو آباديءَ جو سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن ڏي هاڪاري رويو پيدا ٿيو آهي ۽ پنجاب سامراج خلاف رجحان پيدا ٿي رهيا آهن ۽ اردو آباديءَ جو اهڙو لاڙو سنڌ جي قومي آزاديءَ جي جدوجهد لاءِ هاڪاري آهي ۽ في الحال اهوئي ڪافي آهي. قومپرست قوتن کي اردو آباديءَ جي انهيءَ رجحان جي تاريخي ۽ اقتصادي پس منظر کي سمجهڻ جي ضرورت آهي. جيڪو جيئن پوءِ تيشن کين سنڌ جي اصل آباديءَ جي ويجهو آهي، اما اسان کان وڌيڪ انهن جي جديد سرمايهدار اقتصادي مفادن جي ضرورت آهي. جنهن کي تاريخي جبر ٿي چئجي ۽ اهو تاريخي جبر ٿي آهي، جيڪو اردو آباديءَ کي سنڌ ڌرتيءَ جي ڌڻي ٿيڻ لاءِ مجبور ڪري رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته اصل سنڌين کان وڌيڪ سنڌ جي وسيلن جي وارثيءَ جي ضرورت کين آهي. جيڪڏهن سنڌين سان گڏجي سنڌ جي مفادن کي بچائيندا ته سندن مفاد به ٻچي سگهندا، نه ته نه سنڌ جا مفاد ٻچي سگهندا ۽ نه ئي سندن مفاد ٻچي سگهندا ۽ اهائي سندن مفادن جي تاريخي ضرورت آهي. انهيءَ مفادن جي هم آهنگيءَ کي ڏسندي رهبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد اڄ کان ٽيهه پنجويهه سال اڳ اڳتي ڪندي لکيو ته: ”مون کي معلوم آهي ته سنڌ ۾ تازو لکها ماڻهو جدا زبان، ڪلچر طور طريقن ۽ رسمن رواجن وارا آيل آهن، جن مان گهڻا انهن طرفن کان آيا آهن، جيڪي مرڪزي حڪومت جي نزديڪيءَ ۾ رهندي آسودگيءَ وغيره جي ڪري، بودوباش جي طريقن، علم پيشي ۽ ٻين ڳالهين ۾ اسان جي ماڻهن کان وڌيڪ ترقي يافته آهن ۽ موجوده حڪومت ۾ به کين وڌيڪ دسترسي آهي، پر نظرياتي ۽ فڪري لحاظ کان اسان کان گهٽ آهن. هو اسان کي پاڻ ۾ ضم ڪرڻ جي ڪهڙي به ڪوشش ڪن. پر ان ۾ ڪامياب نه ٿيندا. اسان کي حالتن جو اندازو ڪري سائن تصادم ۾ اچڻ نه گهرجي. بلڪ تاليف قلوب، حسن اخلاق ۽ محبت ۽ پيار جي ذريعن سان ٿوري وقت کان پوءِ اسين هڪ ٿي سگهون ٿا. سندن اردو زبان اسان کي ڪافي ڪانه ويندي ۽ نه اسان ان کي ختم ڪرڻ گهرون ٿا. جمڙيءَ طرح بلوچيءَ، سرائڪيءَ، مارواڙي وغيره اڃا تائين ڪيترن سنڌي گهرن ۾ ڳالهائون وڃن ٿيون، اهڙيءَ طرح آهستي آهستي اهي به سنڌي سڳي ويندا، جيڪڏهن گهرن ۾ صدين تائين سندن زبان قائم رهي ٿي ته ڪهڙو اعتراض ٿي سگهي ٿو.“ (48)

سنڌي قوم جي وسعت جي هم آهنگي

1992ع کان پوءِ متحده قومي موومينٽ ۽ ان جي قيادت جي خلاف جيڪا وڻ پڪڙ ڪئي وئي آهي، اها ڪراچيءَ تي پنجابي سرمائيدار جي قبضي ۽ اردو آباديءَ جي گرفت کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش آهي. ڇاڪاڻ ته ڪراچيءَ ۾ مسلسل دهشتگرديءَ جي ڪري اُتي جي صنعت ۾ پنجابي سرمائيدار کي پيرن ڪورڻ ۾ مشڪل پيش اچي رهي آهي. جيتوڻيڪ ڪراچيءَ واري دهشتگرديءَ جي پهرين پشت. پناهي به پنجابي حڪمران طبقي ڪئي پر پوءِ جتي اها سندن سامهون ڪري رهي آهي اُتي سنڌ ۽ سنڌي قوم جي فائدي وٺڻ به ثابت ٿي رهي آهي. انهيءَ دهشتگرديءَ جي ڪري ڪراچيءَ ۾ ٻين صوبن ۽ خاص ڪري پنجابي ماڻهن جي ڌڙاڌڙ آبادڪاري ڀري ٿي وئي آهي، جيئن اير آر ڊيءَ جي جدوجهد ۾ ڪري سنڌ اندر ڌڙن ۽ ڦرن سبب پورو آسِيءَ جو ڏهاڪو ۽ ويندي اڄ سوڌو پاهرين آبادڪاري رکجي وئي آهي. جيتوڻيڪ انهن ڌڙن سنڌي ماڻهن کي به رت جون مانيون ڏئي ڇڏيون. پر ان جو مثبت نتيجو اهو نڪتو ته انهيءَ سڄي عرصي دوران سنڌي قوم اقلييت ۾ ٿيڻ کان بچي وئي. ٻيءَ صورت ۾ آسِيءَ جي ڏهاڪي ۾ ئي سنڌي قوم جي اقلييت ۾ ٿيڻ جو خدشو وڌي ويو هو. سائين جي. ايم سيد لکي ٿو ته: ”هن وقت (1982ع جي انگن اکرن موجب) سنڌ جي آدمشماري هڪ ڪروڙ نوي لک آهي، جنهن ۾ غير سنڌي 48 سيڪڙو آهن ۽ ٻه هر سال ساڍا پنج لک پاهريان ماڻهو سنڌ ۾ اچن ٿا. جيڪڏهن اها رفتار رهي ته ايندڙ ڏهن سالن ۾ اسان اصل سنڌي 40 سيڪڙو ٿي وينداسين ۽ ڌاريان 60 سيڪڙو ٿي ويندا.“ (49)

حڪمرانن جو خيال هو ته سنڌ ۾ ڌاڙيل راڄ قائم ڪرڻ ڪري نه صرف سنڌ جي قومي تحريڪ اٽارڪيءَ ۽ وڳوڙ جي ور چڙهي ويندي پر سنڌ ۾ اڀرندڙ وچولي طبقي جي ترقي به رڪجي ويندي. انهيءَ ڌاڙيل ڪلچر جي ڪري سنڌي قوم ۽ قومي تحريڪ جي جيڪا تباهي ٿي، سا ته ٿي پر پنجابي آبادڪار وڏي تعداد ۾ سنڌ مان زمينون ۽ صنعتون وڪڻي پنجاب لڏي ويا ۽ سنڌ ۾ پورا پندرهن. ويهه سال پاهرين آبادي رکجي وئي. احمد مجتبيٰ راشدي لکي ٿو: ”نوعي بقا جي سلسلي کي جاري رکڻ لاءِ فطرت جو خودڪار نظام ڪڏهن ڪڏهن ۽ ڪن حالتن ۾ ضابطن جو سماجي زوپ اختيار ڪندو آهي ۽ قومن ۽ قبيلن ۾ لاشعوري طور عجيب شڪل ۽ صورت ۾ بقا جي جنگ وڙهندو آهي، جنهن جي عمل کان اهي قومون ۽ قبيلا شعوري طور خود به واقف نه هوندا آهن. جيئن سنڌ ۾ ڌاڙيل فيڪٽر آهي، سنڌي قوم کي احساس پيدا ٿي چڪو هو ته ڌارين جي آبادڪاري، سندن قومي وجود جي خاتمي جو سبب ٿي سگهي ٿي... ڌاڙيل فيڪٽر کان اسان کي ڪيترا به صدمو ڇو نه مليا هجن، پر ساڳي وقت هيءَ به حقيقت آهي

تہ اندرون سنڌ ۾ ڌارين جي وڌندڙ آبادڪاري رڪجي وئي، نه ته امڪان هو ته اسان سنڌ ۾ پنهنجو چيف منسٽر به چونڊرائي نه سگهون ها.“ (50)

ڪراچيءَ اندر دمشتگزين جي ”ڪن محنت“ يا امن جي خلاف وڻ پڪڙ اصل ۾ ڪراچيءَ ۾ موجود پنجابي سرماييدارن جي تحفظ جي جنگ آهي، ته جيئن اردو آباديءَ ۽ امن جي سياسي تنظيم متحده جي جوڳي ڪن محنت ڪري، پنجابين جي بالادستي قائم ڪري سگهجي. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن سڀاڻ پنجاب اندر سرائڪي قومي تحريڪ جي نتيجي ۾ سرائڪي صوبي جي بحاليءَ جي ضرورت پيش اچي ٿي ته انهيءَ سان گڏ سنڌ جي ورهاڱي لاءِ ڪراچي صوبي جي اڳ اڳواٽ راه هموار ٿيل هجي، ٻيءَ صورت ۾ سيٽن جي تعداد جي لحاظ کان سنڌ اڪثريت وارو صوبو ٿي پوندو. انهيءَ ڪري جيڪڏهن پنجاب جو ورهاڱو لازمي ٿئي ٿو ته سنڌ جو ورهاڱو به ضرور ٿيڻ گهرجي. پر انهيءَ سان گڏ ڪراچيءَ تي پنجابين جي بالادستي به ضرور هجڻ گهرجي. جيتوڻيڪ ڪراچيءَ کي سنڌ کان ڌار ڪرڻ واري حڪمرانن جي پاليسي تمام گهڻي پراڻي آهي، پر جيئن ته انهيءَ تي اردو آباديءَ ۽ امن جي متحده قومي موومينٽ جي والار رهندي اچي ٿي، ان ڪري في الحال انهيءَ رٿا کي پوئتي هٽايو ويو آهي. جنهن لاءِ پهرين ڪراچيءَ ۾ سنڌي-مهاجر فساد ضروري سمجهيا ويا هئا ته جيئن سنڌي آباديءَ کي ڪراچيءَ جي اردو آباديءَ کان نفرت ۽ خوف ڌياري سندن دل کڻي ڪرائي وڃي، پر جڏهن کان ڪراچيءَ ۾ لساني فساد بند ٿيا آهن، ۽ اهي وڏين ڪوششن جي باوجود وري ٿي نه سگهيا آهن، جنهن لاءِ جيتوڻيڪ متحده تي مختلف رخن کان ڏاڍا زوربار ۽ پريشر وڌا ويا آهن ۽ ايجنسين جي پگهاردار دانشورن ۽ صحافين جي پاران اهڙي قسم جي زوردار پروپيگنڊا به ڪرائي وئي ۽ ننڍيون وڏيون سياسي ۽ سماجي تنظيمون جوڙايون ويون، جيئن ”مهاجر رابطا ڪائونسل“ (M.R.C) وغيره هئي. انهيءَ جو چيئرمين نصرت مرزا نواز حڪومت ۾ وزارت اطلاعات جو صلاحڪار هو. جنهن پنهنجي تازي بيان ۾ اعتراف ڪيو آهي ته ”اسان صرف متحده جي طاقت کي ٽوڙڻ لاءِ ”مهاجر لفظ“ استعمال ڪري، ”مهاجر رابطا ڪائونسل“ جوڙي هئي.“ (51)

انهيءَ ”مهاجر رابطا ڪائونسل“ ڪراچيءَ ۾ اردو دانشورن جو اجلاس گهرائي الطاف حسين کان فون تي خطاب ڪرايو ۽ خطاب کان پوءِ اجلاس واري پنڊال ۾ سنڌ جي ورهاڱي جا نعرا هڻايا ۽ مطالب ڪيا ته ”سنڌ کي ورهائڻ، مهاجر صوبو ٺاهڻو وڃي“ ان کان هڪدم پوءِ سرڪاري پگهاردار مڱهه دار دانشورن ۽ صحافين ”مهاجر رابطا ڪائونسل“ کي اخبارن ۾ اهڙيءَ طرح پيش ڪيو، جن اها متحده جي ذيلي تنظيم ”متحده رابطا ڪميٽي“ (M.R.C) هئي ۽ نصرت مرزا (جسقم ۽ متحده جي اتحاد کان پوءِ مهاجر رابطا ڪائونسل کي وري جيارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي) جي بدران هڪڙن الطاف جي وام واه ڪئي ۽ ٻين مٿس چوه چنڊيا ۽ تاثر ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي ته اهو سنڌ جي ورهاڱي جو پروگرام انهيءَ جو آهي. جڏهن ته اها اصل ۾ هڪ سوچيل سمجھيل سازش هئي، ته ايشن الطاف حسين ۽ متحده تي هٿرادو پريشر وجهرائي سنڌ

_____ جديد قومي ۽ بين القومي نظام _____

جي ورهاڻي ۽ معاصر صوبي جي حق ۾ مطالبو ڪرايو وڃي ۽ ماحول تيار ڪيو وڃي. جيئن گڏيل هندستان ۾ مسلم ليگ ۽ ٻين اهڙين فرقي. پرست سياسي تنظيم طرفان محمد علي جناح تي زوريءَ زور ٻار وجهرائي، پاڪستان جو مطالبو ۽ هندستان جو ورهاڻو قبول ڪرايو ويو هو. جيتوڻيڪ جناح صاحب نه پاڪستان جو حامي هو ۽ نه ڪڏهن هن هندستان جي ورهاڻي جي گهر ڪئي هئي. پر جڏهن لاڳيتو هڪٻئي جي پويان هندو. مسلم فساد ڪرائي، هندستان جي ورهاڻي جي فلم جناح صاحب جي ڳچيءَ ۾ وڌي وئي ته هن به ڪئي ان کي قبول ڪيو. ڇاڪاڻ ته صورتحال ئي اهڙي بڻائي وئي هئي، جو انهيءَ کان سواءِ هن وٽ ٻيو ڪو چارو به ڪونه رهيو هو. عبدالواحد آريسر صاحب چوندو آهي: ”جڏهن الجزائر قومي فرانسيسي سامراج جي غلام هئي، فرانسيسي آبادڪار راتوڪيون اوباريل ڊبل روتيون صبح جو پنهنجن عاليشان فليشن مان هيٺ اڇلائي ڇڏيندا هئا جن تي الجزائر قومي جا بڪيا ٻار پاڻ ۾ وڙهي مرندا هئا ۽ سرون هڻي، هڪٻئي جا مٿا ڦاڙي رتور ڪري وجهندا هئا.“ (52)

هن وقت سنڌ جي روينيو جو 70 کان 80 سيڪڙو پنجاب زوريءَ ڦهائي وڃي ٿو، ۽ سنڌ کي انهيءَ مان ويهه سيڪڙو به نٿو ڏئي. سائين جي. ايم سيد لکي ٿو: ”اسان مرڪز کي آسي (80) سيڪڙو ٽيڪس ٿا ڏيون، هو اسان تي 20 سيڪڙو به خرچ نٿو ڪري، بلڪ امن امان جي نالي تي ان مان به کايو وڃي ٿو.“ اهڙيءَ طرح بينظير پنهنجي هڪ مضمون ۾ لکي ٿي: ”سنڌ صوبو وفاق کي ٽيڪس جي حوالي سان 80 سيڪڙو حصو ادا ڪري ٿو.“ (53)

... ..

انهيءَ خيراتي بيجيٽ تي سنڌي ۽ اردو آباديءَ کي نوڪرين وغيره ۾ ڪوٽا مقرر ڪري ڏني ويندي آهي ۽ واري واري سان کين پاڻ ۾ ويڙهايو ويندو آهي ۽ پوءِ پنجابي حڪمران طبقو پري کان بيهي تاشو ڏسندو آهي. اهڙيءَ طرح اهو ڪڏهن بنگالين جو قتل عام ڪندو آهي ۽ ٻين قومن جي عوام کي چونڊو آهي ته پاڪستان کي ٿا بهايون، توهان پنجابي فوج جي انهيءَ قتل ۽ غارتگيءَ تي تاڙيون وڇايو. ڪڏهن بلوچن جو قتل عام ڪري چونڊا آهن ته اهي پاڪستان جا غدار آهن، ان ڪري ٻين قومن جي ماڻهن کي بخل وڇائڻ گهرجن، ڪڏهن سنڌين تي گولين جو مينهن وسائيندا آهن، ۽ چونڊا آهن ته سنڌي پاڪستان کي ٽوڙين ٿا، ان ڪري ٻين کي انهيءَ جي حق ۾ ڪڳيون هڻڻ گهرجن، ڪڏهن اردو آباديءَ جي نوجوانن کي ماريندا آهن ۽ چونڊا آهن ته اهي جناح پور رڱا ٺاهين، ان ڪري توهان سنڌين کي پنجابين جو شڪرگزار ٿيڻ گهرجي. ايئن واري واري سان پنجابين جي مار به کائيندا رهندا آهيون ۽ پنهنجي ڪل لهرائي خوشيون ڪندا ۽ قاتلن جي حمايت ۾ تاڙيون وڇائيندا ۽ نعرا هڻندا رهندا آهيون ۽ پنجابي حڪمران طبقو اسان کي ڦريندو ۽ لٽيندو به رهندو آهي ۽ ماريندو ڪٽيندو ۽ قتل ڪندو به رهندو آهي ۽ اسان کي غدار سڏيندو ۽ پاڻ کي محب وطنيءَ جو ٿيو هڻندو. رهندو آهي ۽ اسان ڦرجندا، ۽ مارچندا به رهندا آهيون ۽ ملڪ ۾ قوم جا غدار ۽ دشمن به سڏيندا رهندا آهيون. سائين جي. ايم سيد صحيح لکيو آهي ته: ”جڏهن مختلف

تاريخڪن جي دوران سنڌ ۾ سنڌين کي ماريو پئي ويو ته شهري آبادي پنجاب سان اتحاد ڪريو ويڙهي هڻي ۽ هاڻ جڏهن ساڳيا ماڻهو کين مارين ٿا ته سنڌي ڇپ آهن. اهو ڪيڏو نه افسوسناڪ پهلو آهي، جيتوڻيڪ اسان پئي هڪ ئي پيڙيءَ جا سوار آهيون. شهرن ۾ اردو ڳالهائيندڙن کي اير ڪيو اير جو سمجهي ماريو پيو وڃي ۽ بهراڙين ۾ سنڌين کي جيئي سنڌ تحريڪ جو چئي ماريو پيو وڃي. هن وقت پنهنجي پاسي هڪجهڙي باهه ٻريل آهي. اسان ڏسون ٿا ته الطاف حسين جو اڻ ڪمڙي پاسي ٿو جهڪي، الطاف حسين جيڪڏهن شهرن مان غريبت، بڪ ۽ بيروزگاري ختم ڪرڻ ۽ تعليمي ۽ طبقي سهولتون وٺڻ چاهي ٿو ته پوءِ کيس اسان سان تعاون ڪرڻو پوندو. ٻيءَ صورت ۾ کيس ڪجهه به نه ملندو ۽ اهڙيءَ طرح مار موچڙو جاري رهندو. سندس لندن مان واپسي پنجاب سان سودي بازيءَ (Compromise) کان سواءِ نه ٿيندي ۽ نه ئي ٿي سگهي ٿي. الطاف حسين وٽ شهرن جي وڏي طاقت آهي، ان کي عقل ۽ ڏاهپ سان سياست ڪرڻ کپي ۽ سوچي سمجهي فيصلو ڪرڻ کپي.“ (54)

پنجاب جي توسيع پسندي ۽ پرماريت، سنڌي آباديءَ اڳ ۾ ئي سمجهي ورتي هئي ۽ ان کي هاڻ سنڌ جي اردو آباديءَ به سمجهي ورتو آهي. هاڻ اهو ڏينهن پري ڪونه آهي، جڏهن سنڌي قوم جو شهري حصو جاگيردار طبقي کي پوئتي ڌڪي سنڌ جي قومي آزاديءَ جي جدوجهد ۾ اڳتي نڪري ايندو. جنهن کي ڏسندي سنڌي قوم جو ڳوٺاڻو حصو به انهيءَ سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي قومي جدوجهد ۾ شريڪ ٿي ويندو ۽ پوءِ اها قومي جدوجهد جيڏي شديده ۽ ڊگهي ٿيندي ويندي، ايڏي ئي وڏي ۽ عظيم سنڌي قوم جي جديد تشڪيل ٿيڻ لڳندي. سنڌي قوم تاريخي طور وڌڻ ۽ ويجهڻ ۽ ”جذب پذيريءَ“ جي عمل مان گذري وسيع ۽ ويڪري ٿيڻ چاهي ٿي ۽ اهو ان جي قومي ارتقا جو تاريخي حق آهي ۽ انهيءَ عمل کي محدود ۽ سوڙهي ڪرڻ سان ڪانئس اهو حق ڪسجي سگهي ٿو. سنڌي قوم اڄ هڪ اهڙي به وائي تي بيٺي آهي، جتان هڪ پاسي ان جي وڌڻ ۽ ويجهڻ ۽ ترقي ڪرڻ جون راهون کلن ٿيون. ۽ ٻئي پاسي، ان جي سڪڙجي سوڙهي ٿيڻ جون سرحدون سسڻ شروع ٿين ٿيون. سنڌي قوم کي فيصلو ڪرڻو آهي ته يا جديد جذب پذيريءَ جي تاريخي تسلسل جاري رکي وڌي ويجهي ۽ ترقي ڪري ۽ هڪ عظيم قوم بنجي وڃي يا جاگيرداري جمود جو شڪار ٿي اقليت ۾ بدلجي وڃي. سنڌي قوم ۾ اردو آباديءَ جي ”جذب ٿيڻ سان“ دنيا جي ڪابه طاقت ان کي اقليت ۾ بدلائي نٿي سگهي. ان جي خلاف جيڪڏهن سنڌي قوم جي ”جذب ٿيڻ“ جي صلاحيت کي ٻنجي ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته سنڌي قوم کي اقليت ۾ ٿيڻ کان ڪير به روڪي نٿو سگهي. جڏهن ته وڌڻ ۽ ويجهڻ ۽ ترقي ڪرڻ سنڌي قوم جو تاريخي حق آهي، ان ۾ ئي ان جو قومي جياپو آهي ۽ انهيءَ تاريخي ضرورت ئي سنڌي قوم ۾ ”جذب پذيريءَ“ جي صلاحيت پيدا ڪئي آهي. جنهن جي ڪري سنڌي قوم سنڌ ۾ رهندڙ ٻين لساني ۽ ثقافتي حصن کي پاڻ ۾ جذب ڪرڻ لڳي آهي ۽ اهو ان جي قومي ارتقا جو تاريخي حق آهي. کيس انهيءَ تاريخي حق کان محروم ڪرڻ سنڌي قوم سان وڏي ۽ وڏي ويساهه گهاتي ۽ دشمني ٿيندي.

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

سنڌي رڳو اهو ڪونه آهي، جنهن جي زبان سنڌي آهي، ٻين ڪيترين ئي مادري ٻولين ڳالهائڻ وارا به سنڌي آهن. رڳو مادري زبان ئي ڪنهن قوم جي قوم هجڻ جو تعين نه ڪندي آهي. هڪ قوم ۾ ڪيترين ئي مادري ٻولين ڳالهائڻ وارا شامل هوندا آهن. سنڌي قوم خود به انهيءَ جو وڏو مثال آهي. جنهن ۾ بلوچي، بروهي، سرائيڪي، ڪڇي، گجراتي، ڍاٽڪي، مارواڙي يا راجسٿاني ۽ ٻين ڪيترن ئي مادري ٻولين ڳالهائڻ وارا آهن، جن سڀني کي ماءُ سنڌي ٻوليءَ ۾ لولي نه ڏيندي آهي پر اهي سڀ ڄڻهن پنهنجن گهرن ۾ ويڙهن کان ٻاهر نڪرندا آهن ته سنڌي ٻولي ڳالهائيندا آهن. ڪنهن قوم جي قومي زبان اهڙي هوندي آهي، جيڪا مختلف مادري ٻولين جو مجموعو هوندي آهي. ان ڪري ڪنهن قوم يا ان جي قومي زبان کي مادري ٻوليءَ تائين محدود ۽ سوڙهو ڪرڻ ڪو سائنسي نقطو نظر ڪونه آهي پر اها هڪ نسل پرستي يا سوڙهه دماغي آهي ۽ نسل پرستي سياست جو اهڙو هڪ مڪروم هٿيار آهي، جنهن تي، جيڪڏهن عمل ڪبو ته سنڌي قوم اقليت ۾ بدلجي ويندي، انهيءَ سياسي نقطو نظر موجب سنڌي رڳو اهو ئي سگهي ٿو، جنهن کي چمن وقت ڪن ۾ عربيءَ ۾ ٻانگ بدران شاهه لطيف جو بيت پڙهي ٻڌايو وڃي. اها لفاظي ۽ لٻاڙ ماڻهوءَ کي جذباتي طور متاثر نه ڪري سگهي ٿي پر ان جو حقيقت جي دنيا سان ڪوبه واسطو ڪونه آهي.

سنڌي قوم جي اهڙي سڃاڻپ نه رڳو غير عقلي ۽ غير سائنسي آهي، پر بيوقوف ۽ احمق پائي به آهي ۽ سنڌ دوستيءَ جي ويس ۾ سنڌ دشمني آهي. جيڪڏهن سنڌي قوم جي سڃاڻپ اهڙن معمارن تي مقرر ڪئي ويندي ته لازمي طور سنڌي قوم اقليت ۾ بدلجي ويندي. پر اسان جا ڪيترائي جذباتي دانشور ۽ ليکڪ وطن دوست قومپرستيءَ جي بجاءِ جاگيردار نسل پرستيءَ واريءَ قومپرستيءَ جي وهڪري ۾ وهيءَ لاشعوري طور سنڌي قوم جي اقليت ۾ ڪرڻ واريءَ سازش جو شڪار ٿي رهيا آهن ۽ سنڌي قوم جي وڌڻ، ويجهڻ ۽ ترقي ڪرڻ ۽ وسيع ۽ ويڪري ٿيڻ جي صلاحيتن کي هٿ وٺي محدود ۽ سوڙهي ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن، ته جيئن اها جاگيرداري ثقافتي شاووزم جي جمود پرستيءَ جو شڪار ٿي، پنهنجي قومي ارتقا جو تاريخي حق وڃائي ويهي. اها نسلي ۽ ثقافتي تنگ نظري آهي، جيڪا جديد سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هٿ آهنگيءَ جي واڌ ويجهه ۽ ارتقا جون راهون روڪي ڇڏيندي. ان ڪري ان کان چيترو ٿي سگهي. پري رهڻ گهرجي ته ان ۾ ئي سنڌ وطن ۾ قوم جي چڱائي آهي. ٻيءَ صورت ۾ جاگيرداري علحدگي ۽ اڪيلاڻي سنڌي قوم کي اڪيلاڻيءَ جي ڪاري ڪن ۾ اچائي، ان جي ترقيءَ ۽ تعمير جا رستا روڪي ڇڏيندي ۽ دنيا جي ٻين ڪيترين نالن ۾ ناصالح قومن جي تنزل ۽ تباهيءَ جيان سنڌي قوم جي قومي وجود کي دفنائي ڇڏيندي. ڇاڪاڻ ته صرف تاريخ جي سڌ ۾ سنڌ ڏيندڙ قومون ئي پنهنجو وجود بچائي سگهنديون آهن ۽ قومي تڪميل ماڻي سگهنديون آهن.

باب ڇهون

رياست جو قومي ۽ غير قومي ڪردار

فطرت ۽ ڪائنات جي آفاقي اصول مطابق، شيون ۽ لقاءَ هڪ ٻئي ۾ مسلسل بدلجندا رهندا آهن. ڪمال زوال ۾ ۽ زوال ڪمال ۾ بدلجندو رهندو آهي. ايشن ويندي حق ۽ ناحق بـ تبديل ٿيندا رهندا آهن، ڪوڙ سچ ۾ ۽ سچ ڪوڙ ۾ بدلجندو رهندو آهي. ”ڪڏهن من مٽي ۽ تي، ته ڪڏهن ماڻي من تي“ هوندي آهي. انصاف، بي انصافيءَ ۾ ۽ بي انصافي انصاف ۾ بدلجي ويندي آهي، هر ڪا شيءِ پنهنجي منطقي انجام تي پهچي، پنهنجي ضد ۾ بدلجي ويندي آهي. جيئن سرمائيداريءَ جي آزاد چٽاڀيٽي اجاريءَ ۾ بدلجي ويندي آهي ۽ مقابلو هڪ هٿيءَ ۾ بدلجي ويندو آهي. سرمائيداريءَ جي چٽواڳ چٽاڀيٽيءَ جو اهڙو منطقي نتيجو هوندو آهي ته جيئن اها چٽواڳ چٽاڀيٽي پنهنجي منطقي نتيجي ۾ پنهنجي مد مقابل کي هارائي يا شڪست ڏئي، سڄيءَ ملڪي يا عالمي منڊي تي قبضو ڪري سگهي. ڇاڪاڻ ته انسان پنهنجي ذاتي پورهئي سان جيڪا شيءِ جوڙيندو يا پيداوار ڪندو آهي، اها انهيءَ جي ايشن ذاتي ملڪيت هوندي آهي، جيئن هن جي پنهنجي ذاتي محنت، ذاتي ملڪيت هوندي آهي ۽ اها معاشرتي اخلاقيات توڙي سياسي قانون جي لحاظ کان بلڪل ئي هڪ جائز ملڪيت هوندي آهي ۽ اها معاشرتي اخلاقيات توڙي سياسي قانون ۾ به ايتري يا اهڙي ئي جائز هوندي آهي، جيئن مان پنهنجيءَ ذاتي محنت مان پيدا ڪيل، هر اها شيءِ پئي ڪنهن به ضرورتندي کي ڏئي، ان جي بدلي ۾ پنهنجيءَ ضرورت لاءِ ٻي ڪابه اهڙي شيءِ وٺي يا خريد ڪري سگهان ٿو، جيڪا منهنجيءَ ضرورت ۾ ڪم ايندي آهي ۽ انهيءَ شيءِ کي استعمال ڪرڻ جو به مون کي جائز حق آهي. پر جڏهن مان انهيءَ سباجي تبادلي يا مٽاسٽا کي جائز سمجهي، انهيءَ جي عيوض يا بدلي ۾ ٻئي ڪنهن انسان کان ان جي ذاتي قوت محنت يا پوريو خريد ڪريان ٿو ۽ انهيءَ (خريد ڪيل) قوت محنت جي ذريعي اهڙي ڪابه پيداوار ڪريان ٿو، جيڪا منهنجيءَ ذاتي ضرورت کان وڌيڪ آهي، پوءِ اها منهنجي ذاتي استعمال جو ذريعو ٿيندي هجي يا ٻئي انسان جي قوت محنت جي خريد و فروخت جو ذريعو ٿيندي هجي، اها هر حال ۾ انسان جي مٿان انسان جي استحصال جو ذريعو بڻجي ويندي آهي ۽ اها ناجائز ٿي پوندي آهي. ڇاڪاڻ ته انهيءَ طريقي سان انصاف بي انصافيءَ ۾ ۽ حق ناحق ۾ بدلجي ويندو آهي ۽ اهڙي ئي وٺ يا خريد و فروخت واري چڱائيءَ بوائي ۾ بدلجي ويندي آهي. اهڙيءَ طرح جيڪا شيءِ هڪ

انسان جي هٿ مان نڪري ٻئي انسان جي ذاتي ضرورت پوري ڪندي آهي، سا ڦري هڪ انسان جي هٿان، ٻئي انسان جي استحصال ڪرڻ جو ذريعو بڻجي ويندي آهي. يعني ثواب گناهه ۾ بدلجي ويندو آهي يا حق، ناحق ۾ بدلجي ويندو آهي. انهيءَ لاءِ ئي چوندا آهن ته ”اهڙو سون ئي گهوريوءَ جيڪو ڪن چٽي“ اهڙو ئي انصاف يا چڱائيءَ جڏهن پنهنجي ضد يا ابتڙ ۾ بدلجي ويندي آهي ته اهڙيءَ صورت ۾ ڪيترائي آزاد ملڪ ۽ رياستون، پنهنجيءَ آزاديءَ جي ضد يعني غلاميءَ جي قيد خاني ۾ بدلجي ويندا آهن.

1940ع ۾ پاڪستان جي جاگرافيائي سرحدن اندر رهندڙ ملڪن ۽ قومن پاڻ ۾ آزاد ۽ خودمختيار ملڪن ۽ قومن جي حيثيت ۾ گڏجي رهڻ جي معاهدي تحت مطالبو ڪيو هو ته اهو هڪ بلڪل جائز مطالبو هو ۽ هندستان جي مسلمان قومن جي اهڙن ملڪن ۽ رياستن جي آزادي بلڪل حق بجانب هئي پر جڏهن اهڙي جائز آزاديءَ جي مطالبي کي فوجي ڏنڊي جي زور تي هڪ ئي جبري مرڪزي رياست جي حڪمرانيءَ ۾ بدلايو ويو ۽ انهيءَ کي مسلمان قومن جي غلاميءَ جو قيد خانو بنايو ۽ کين استحصال ۽ ڦرمار جو ذريعو بنايو ته اها ڦري هڪ جبري رياست ٿي پئي. جنهن ڪري انهن قومن کي حق آهي ته اهي انهيءَ قومي غلاميءَ جي قيد خاني کان پنهنجي قومي آزاديءَ لاءِ ايئن ئي مطالبو ڪن، جيئن اهي انگريزن جي سامراجي غلاميءَ کان آزاديءَ جي مطالبي ۾ حق بجانب هيون، ڇاڪاڻ ته هن رياست ۾ قومي ظلم ڏاڍو ۽ استحصال پنهنجي منطقي انجام تي پهچي چڪو آهي. ان ڪري اها رياست پنهنجي جائز هجڻ جو به وڃائي چڪي آهي. بلڪل ايئن جيئن جائز شيون، پنهنجي منطقي انجام تي پنهنجي پنهنجي جياپي جو جواز وڃائي پنهنجي مخالف ضد ۾ بدلجي وينديون آهن. ٻين لفظن ۾ ته اهي پنهنجي ”هجن جو حق“ وڃائي، فطري طور موت جي منهن ۾ وڃڻ لڳنديون آهن.

...

يا جيئن انفرادي ۾ گروهي دهشتگرديءَ جي خلاف رياست جي دهشتگرديءَ پنهنجون مقرر ٿيل حدون اورانگهي، عدالت کان ماورا قتل ڪندي آهي ته اها قانوني ۽ اخلاقي جواز وڃائي، پاڻ وڏي دهشتگردي ٿي پوندي آهي، جيئن اڄ کان 33 سال اڳ مشرقي پاڪستان ۾ پاڪستاني فوجي دهشتگرديءَ پنهنجن هر وطن ۽ هر مذهب لکين بنگالي مسلمان ڀائرن کي قتل ڪرڻ ڪري پنهنجي وطن دوستي وڃائي ويڻي هئي ۽ موت ۾ هڪ ٻيءَ وڏيءَ هندستاني فوجي دهشتگرديءَ جي نتيجي ۾ پنهنجي انجام تي پهچي ختم ٿي وئي هئي.

... ..

اهڙيءَ طرح نفیءَ جي نفی، انڪار جو انڪار يا دعويٰ جي جوابي دعويٰ به جدلياتي ٿيندي آهي. هندستان ۾ انگريزن جي راڄ دوران يا ان کان پوءِ مسلمانن جي بالادست طبقي کي گڏيل هندستان ۾ هندو عوام جي اڪثريت سان گڏجي رهڻ کان

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

انکار هو ۽ اها اڪثريت کين قبول ڪانه هئي ۽ ورمائڻي کان پوءِ وري کين، گڏيل پاڪستان ۾ بنگالي مسلمان پائرن جي اڪثريت سان ڳڻائي رهڻ ۾ به انڪار هو ۽ اها اڪثريت به کين قبول ڪانه هئي ۽ انهيءَ انڪار جي نتيجي ۾ بنگالي پائرن پاڪستان ۾ گڏجي رهڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو ۽ اوڀر پاڪستان نيٺ آزاد بنگلاديش بنجي ويو. ساڳي ئي منطق تحت هاڻ باقي پاڪستان ۾ سنڌ ۽ ٻين مظلوم ۽ محڪوم قومن کي پنجابي اڪثريت کان انڪار آهي ۽ کين اها پنجابي اڪثريت قبول ڪانه آهي. ڇاڪاڻ ته هڪ گھڻ قومي رياست ۾ جيڪا قوم ٻين قومن کان تعداد ۾ وڌيڪ هوندي آهي يا معاشي لحاظ کان طاقتور هوندي آهي، سڌريل ۽ ترقي يافتہ هوندي آهي، اها ٻين قومن جو لازمي طور استحصال ڪندي آهي، ان جي ابتڙ جيڪي قومن، معاشي طور يا طاقت جي لحاظ کان ڪمزور هونديون آهن ۽ سماجي طور پسمانديءَ جو شڪار هونديون آهن، يا تعداد ۾ گھٽ هونديون آهن، اهي لازمي طور استحصال ۽ قمار جو شڪار رهنديون آهن. جنهن جي ڪري اهڙيءَ رياست ۾ قومن جي ترقي غير هموار رهندي آهي، ۽ اها غير هموار ترقي، جيئن پوءِ تيشن وڌندي ۽ شديد ٿيندي ويندي آهي، جيڪا کين طاقتور قوم جو غلام بنائي ڇڏيندي آهي، اهو هڪ گھڻ قومي رياست جو لازمي لقاءُ هوندو آهي، جيئن هڪ طبقيوار رياست ۾ طبقيوار استحصال، ان جو هڪ لازمي لقاءُ هوندو آهي، تيشن اهڙيءَ رياست ۾ سامراجي پماريت هڪ لازمي لقاءُ هوندو آهي. اهوئي سبب آهي جو گھڻ قومي رياست ۾ با اصول جمهوريت، ڪڏهن به وڌي ويجهي ۽ ترقي ڪري نه سگهندي آهي ۽ نه سيڪيولرزم پروان ڇڏي سگهندي آهي، ڇاڪاڻ ته سرمائيداري نظام ۾ با اصول جمهوريت صرف هڪ قومي رياست ۾ ممڪن آهي، ته حق بجانب به آهي. ڪٿي ۽ ڪڏهن جيڪڏهن ڪنهن ملڪ يا اهڙي گھڻ قومي رياست ۾ با اصول جمهوري نظام ڪامياب ويندو به آهي ته اها ان جي هڪ استثنا هوندي آهي. جيئن آمريڪا يا سوئيزرلينڊ وغيره جو مثال آهي.

صرف قومي رياست سرمائيدار جمهوري نظام جو قانون آهي ۽ انهيءَ رياست ۾ ئي با اصول جمهوري نظام ڪامياب ٿي سگهي ٿو، پر هڪ گھڻ قومي رياست ۾ با اصول جمهوري نظام صرف تڏهن ڪامياب ٿي سگهي ٿو جڏهن ننڍيءَ توڙي وڏيءَ قوم کي ۽ هيٺيءَ ۽ ڏاڍيءَ قوم کي برابريءَ جي ووٽ جو حق هوندو آهي، ايوان بالا توڙي ايوان زيرين ۾ هر هڪ قوم کي هڪ جيتريون سيٽون هونديون آهن. پوءِ به ڪي به ٻيا ٻن کان وڌيڪ قومن، اتحاد ۽ ٻڌي ڪري ٻين قومن جو استحصال ڪري سگهن ٿيون ۽ محڪوم ڪري سگهن ٿيون، اهڙيءَ صورت ۾ هر هڪ قوم کي ويٺو جو حق هجڻ ضروري ٿئي ٿو ته جيئن هر ڪا قوم پنهنجي قومي مفادن جو تحفظ ڪري سگهي. پر پوءِ به ڪا هڪ يا هڪ کان وڌيڪ قومن، توسيع پسنديءَ يا قومي شاونزم جو مظاھر ڪري، ٻين قومن جي مفادن جي خلاف اجايو سڃايو ويٺو جي حق کي استحصال ڪري سگهن ٿيون.

اهڙيءَ حالت ۾ هڪ رياست ۾ قومون گڏجي رهي نٿيون سگهن ۽ انهن لاءِ مڪمل علحدگي يا آزادي ناگزير ٿي پوندي آهي. ڇاڪاڻ ته اهڙيون گهڻ قومي رياستون، اڪثر ڪري قومي جهيڙن ۽ جهڳڙن جي ور چڙهي وينديون آهن ۽ انهن ۾ ڪڏهن به امن امان قائم رهي نه سگهندو آهي.

ڇاڪاڻ ته اهڙيون رياستون، دراصل جاگيرداري دور جي سرحدن تي قائم هونديون آهن، جيڪي شهنشاهي سلطنتي شڪلين جي باقيات هونديون آهن. اهوئي سبب آهي، جو اهڙين رياستن ۾ اڳي پوءِ قومي تحريڪون اڀري اينديون آهن. ايلون ٽافلر جي لکڻ موجب؛ اهڙين رياستن ۾ ”قومپرستيءَ جا شعله اڄوڪيءَ سڄيءَ دنيا کي وڪوڙي ويا آهن، هڪ طرف حبش کان فلپائين تائين، قومي آزاديءَ جون تحريڪون زور وٺي رهيون آهن ۽ فجيءَ جهڙا ننڍا وڏا ملڪ يا قومون آزاديءَ جا اعلان ڪري پنهنجن وفدن کي اقوام متحده ۾ موڪلي رهيا آهن، ٻئي طرف اعليٰ ترين ٽيڪنالاجيءَ ۾ عجيب غريب واقعا رونما ٿي رهيا آهن. دنيا ۾ مرهڻو مرڪز مخالف قوتون وڌي ۽ ويجهي رهيون آهن. ساڳي صورتحال سوويت يونين ۽ آمريڪا جي آهي. بظاهر سوويت يونين جي ٽٽڻ جو امڪان (ايلون ٽافلر جو هيءُ موقف، اسيءَ جي ڏهاڪي جو آهي) نظر ڪونه ٿو اچي. پر هڪ آزاد خيال دانشور امالورڪ (Amalorc) اهڙي اڳڪٿي ڪئي آهي، ته آرمينيائي قومپرستن کي ماسڪو جي انڊرگرائونڊ، اسٽيشن کي برسان اڏائڻ جي الزام ۾ سوويت حڪومت عمر قيد جي سزا ڏني آهي. ڇاڪاڻ ته ان لاءِ هڪ خفيہ قومي تحريڪ آرمينيائي اتحاد لاءِ هلچل هلائي رهي آهي. انهيءَ کان سواءِ ٻين سوويت رياستن ۾ پڻ اهڙيون قومي تحريڪون سرگرم آهن. انهيءَ کان سواءِ جارجيائي ماڻهن هزارن جي تعداد ۾ جلسا جلوس ڪري، جارجيائي ٻولي سرڪاري ٻولي تسليم ڪرائي آهي. اهڙيءَ طرح هڪ طرف جارجيا وارا روسي بالادستيءَ جي خلاف روزانو جلسا جلوس ڪري رهيا آهن ۽ ٻئي طرف وري انجاري قوم، جارجيا کان آزادي گهري رهي آهي.“ (55)

مٿئين حوالي مان خبر پوي ٿي ته سوويت يونين باوجود سوشلسٽ وفاق جي قومن کي متحد رکي ڪانه سگهي ۽ انهيءَ جي ٽٽڻ جو سبب به اهائي گهڻ قومي رياست جي زور جي مينڊي هئي، جنهن ڪري قومن ۾ قومي آزاديءَ جي تڙپ ۽ تحريڪ وڌي وئي هئي، ۽ قومون، سوويت سوشلسٽ وفاق ۾ ستر سال رهندي بيزار ٿي پيون هيون ۽ قومي آزادي انهن جي تاريخي ضرورت بنجي وئي هئي. ڇاڪاڻ ته انهيءَ دوران يحييٰ سوويت سماج ۾ رهنديءَ اهي قومون، پنهنجي پنهنجي قومي تڪميل به ماڻي چڪيون هيون، جنهن ڪري کين قومي رياستن جي بحاليءَ جي ضرورت ٿي پئي هئي، نتيجي ۾ اهي سوويت سوشلسٽ وفاق کي ٽوڙي مڪمل طور آزاد ٿي ويون.

... ..

سچ ۽ سچائي پنهنجي زمان ۾ مڪان جي اندر سچ ۽ سچائي ثابت ٿيندي آهي ۽

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

مجھتا ماڻهندي آهي ۽ اهائي سچ ۽ سچائي هوندي آهي. ٻيءَ صورت ۾ هر سچ ۽ سچائي صرف يوٽوپيا تصور يا خيالي خيال آهي. حقيقي سچ ۽ خيالي سچ ۾ اهوئي فرق آهي حقيقي سچ ۽ سچائي پنهنجين حالتن جو سچ ۽ سچائي ٿيندي آهي ۽ اهو پنهنجي دور جو سچ ۽ سچائي هوندي آهي. پر خيالي يا تصوراتي سچ ۽ سچائي پنهنجي دور ۽ حالتن جي نه ترجماني ڪندي آهي ۽ نه نائندي ڪندي آهي ان ڪري اها حقيقت جو روپ ڏاري نه سگهندي آهي. اهڙو سچ ۽ سچائي يا امڪان ناممڪن هوندو آهي يا امڪان مجرد هوندو آهي پر امڪان صادق سچ ۽ سچائي پنهنجي دور ۽ حالتن سان هم آهنگي رکندي آهي ۽ اهوئي صداقت ۽ سچائيءَ جو سچو پڇو لڦاءُ هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته حقيقي سچ ۽ سچائي محرومي يا جدلياتي ٿيندي آهي ۽ خيالي يا تصوراتي سچ ۽ سچائي موضوعي يا مابعد الطبعياتي ٿيندي آهي.

اهڙي نموني سچ ۽ سچائي نسبتي به ٿيندي آهي. جيڪا وقت ۽ حالتن مطابق بدلجندي رهندي آهي. هڪ روپ مان ٻيو روپ ڏاريندي آهي. انهيءَ لحاظ کان ڪڏهن ڪو طبقو ترقي پسند ڪردار ادا ڪندو آهي ۽ اهوئي سچ به هوندو آهي ته سچائي به هوندي آهي ڪڏهن ڪو ٻيو طبقو ترقي پسند ۽ قومي ڪردار ادا ڪندو آهي ۽ اهوئي انهيءَ دور جو سچ به هوندو آهي ۽ سچائي به هوندي آهي. ڪڏهن ڪنهن طبقي جو ڪردار ۽ مفاده وطن ۽ قوم جي اجتماعي قومي مفادن سان مشروط ٿي ويندو آهي ته ڪڏهن ڪنهن ٻئي طبقي جو ڪردار ۽ مفاده وطن ۽ قوم جي اجتماعي قومي مفادن سان مشروط ٿي ويندو آهي ۽ اهوئي سچ ۽ سچائي هوندي آهي.

گهڻو ڪري چوڻ ۾ ايندو آهي ته ايشيا ۽ آفريڪا جو بورزوازي يا سرماڻيدار طبقو پنهنجو تاريخي قومي ڪردار ادا ڪري نه سگهيو آهي ۽ ان جو سبب اهو پڻ آهي ويندو آهي ته انهن ملڪن جو بورزوازيءَ عالمي سامراج جو ڇاڙتو آهي. پر انهيءَ جا حقيقي تاريخي ۽ سماجي سبب ٻيا آهن. اسان جي خيال ۾ ته انهن ملڪن جي بورزوازيءَ جي قومي ڪردار بابت اهو ڪو سائنسي تجزيو ڪونه آهي ۽ جڏهن ته حقيقت اها آهي ته ايشيا ۽ آفريڪا يا ٻين گهڻ قومي رياستن جو بورزوازيءَ پنهنجي جوهر ۾ قومي بورزوازي يا قومي سرماڻيدار ڪونه آهي ۽ نه انهيءَ ڪا قومي سرماڻيدار واري شڪل ٿي اختيار ڪئي آهي ڇاڪاڻ ته قومي بورزوا طبقو صرف هڪ قومي رياست جي پيداوار هوندو آهي. گهڻ قومي رياستن جو بورزوازيءَ قومي بورزوا طبقو ٿي نٿو سگهي. سرماڻيداريءَ جي ترقيءَ جو تاريخي ڪردار هڪ قومي رياست ٿي ادا ڪندي آهي ان ڪري گهڻ قومي رياست ۾ سرماڻيداري قومي ڪردار ادا ڪري نه سگهندي آهي. انهيءَ رياست ۾ نه وري سرماڻيدار طبقو قومي سرماڻيدار جي شڪل اختيار ڪري سگهندو آهي بلڪه گهڻ قومي رياست قومي رياست جو ضد هوندي آهي. سائين جي. ايم. سيد لکي ٿو ته: ”اسان کي هيءَ ڳالهه سمجهڻي پوندي ته سنڌ ۽ پاڪستان هڪ

پئي جو ضد آهن. سنڌ جي پنجن هزارن سالن جو تاريخي پس منظر آهي ۽ سنڌ جا رهاڪو هزارين سالن کان هڪ پئي سان گڏ رهي، قومي حيثيت حاصل ڪري ويا آهن، جن کي پنهنجي خاص زبان، ثقافت، قومي ڪردار ۽ سياسي ۽ اقتصادي مفاد آهن. سنڌ تاريخ جي اڪثر دورن ۾ جداگانا ملڪ جي حيثيت ۾ رهي آهي، پئي طرف پاڪستان صرف چند سالن جو نئون ڄاول ملڪ آهي، جنهن جي نه هڪ زبان آهي، نه هڪ ثقافت آهي ۽ نه سياسي ۽ اقتصادي مفاد مڪمل آهن.“ (56)

گهڻ قومي رياست جو سامراجي ڪردار

پاڪستان، انگريزن جي سامراجي ڪالونائيزيشن جي باقيات آهي. جنهن ۾ نوابن، چوڌرين ۽ جاگيردارن کي ووٽ وٺڻ جي اجازت ڏني وئي آهي، جنهن جي اقتدار تي ڪڏهن جاگيردار ۽ نواب ته ڪڏهن فوج حڪمراني ڪندي رهي آهي. ان ۾ نه هڪ قومي رياست واريون خاصيتون موجود آهن ۽ نه سيڪيولرزم ۽ جمهوريت کي ڪا جاءِ ملي سگهي آهي. پر اها هڪ جاگيرداري دور واري شهنشاهي سلطنت نما رياست آهي. اهڙيءَ رياست جو سرمائيدار جيئن ته هڪ قوم کان وڌيڪ قومن جي استحصال تي پروان چڙهندو آهي، ان ڪري اهو انهيءَ جو هڪ سامراجي ڪردار چڙندو آهي ۽ ڪڏهن به سرمائيدار طبقو سامراجي ڪردار ادا ڪندو آهي ته اهو قومي سرمائيدار جو ضد ٿيندو آهي ۽ قومي سرمائيدار وارو ڪردار وڃائي ويهندو آهي، بلڪ اهو ڪردار انهيءَ جي تاريخي عمل مان ٽي خارج ٿي ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته گهڻ قومي رياست، پنهنجي جوهر ۾ سامراجي رياست هوندي آهي ۽ انهيءَ رياست جي سرمائيدار جو ڪردار غير قومي هوندو آهي ۽ سامراجيت، جيئن ته غير قومي استحصال ڪندي آهي، ان ڪري انهيءَ جو تاريخي ڪردار به سامراجي ۽ رجعت پرست هوندو آهي، اهوئي سبب آهي جو گهڻ قومي رياستن اندر واڙيل قومن جي نه ترقي ٿي سگهندي آهي ۽ نه قومي تڪميل ٿي سگهندي آهي.

اهڙي گهڻ قومي رياست، وقت بوقت محڪوم قومن جي عوام جي مزاحمت کي منهن ڏيڻ لاءِ غير قومي قوتن جو سهڪار حاصل ڪندي آهي. ڪڏهن اها مردار جاگيردار طبقي کان مدد حاصل ڪندي آهي ۽ ڪڏهن پرڏيهي سامراجي قوتن جو سهڪار حاصل ڪندي آهي ته جيئن انهن غير قومي قوتن جي سهڪار سان، رياست جي غير فطري سرحدن ۾ واڙيل محڪوم قومن جي مزاحمت کي منهن ڏئي سگهجي. ڇاڪاڻ ته هڪ گهڻ قومي رياست کي، سامراجي رياست جي حيثيت ۾ سدائين محڪوم قومن جي مزاحمت کي منهن ڏيڻو پوندو آهي، ان ڪري ڪابه گهڻ قومي رياست، نه حقيقي سيڪيولر رياست ٿي سگهندي آهي ۽ نه حقيقي جمهوري رياست

ٻنڄي سگهندي آهي، نه سرمائيداريءَ کي حقيقي طور ترقي ڏياري سگهندي آهي ۽ نه انهيءَ رياست ۾ سرمائيداري ۽ سرمائيدار طبقو حقيقي ترقي پسند ڪردار ادا ڪري سگهندو آهي. ڇاڪاڻ ته گھڻ قومي رياست، پنهنجي قومي ڦرمار واري سامراجي ڪردار کي برقرار رکڻ لاءِ جيئن پرڏيهي پرماري قوتن جو سهڪار ضروري سمجهندي آهي، تيئن ڏيهي رجعت پرست ۽ جاگيردار طبقي جو سهڪار به ضروري سمجهندي آهي. انهيءَ جو وڏي ۾ وڏو مثال، پاڪستان ۽ هندستان جون گھڻ قومي رياستون آهي. ٻنهي رياستن اڳي پوءِ مذهبي بنياد پرستيءَ ۾ پناه ورتي آهي ۽ ڇاڪاڻ ته ٻنهي کي مذهبي وحدت فڪر جي ضرورت آهي، جيڪا کين فڪري طور مذهب ئي فڪري هم آهنگي مهيا ڪري سگهي ٿو.

گھڻ قومي رياست جون سماجي ۽ تاريخي حالتون يا ان جو سامراجي ڪردار حب الوطنيءَ جي حقيقي تصور کي بگاڙي پيش ڪندو آهي، جنهن ڪري توسيع پسند ۽ آزادي پسند تصورن جي ترقي پسند تيز ڪرڻ مشڪل ٿي پوندي آهي، جيئن مون سان ڪنهن ڳالھ ڪئي ته برنارڊ شاھ جو چوڻ آهي ته: ”جنگين جو سبب حب الوطني آهي.“ مون کيس چيو ته پهرين مون اهو ڪٿي پڙهيو ٿي ڪونه آهي، پر جي هن ايئن چيو آهي ته اهو انهيءَ جو سامراجي نقطہ نظر آهي. جنهن ۾ کيس جنگين جو سبب سامراجيت نه پر حب الوطنيءَ ۾ نظر آيو آهي. جڏهن ته سامراجيت حب الوطنيءَ جو ضد آهي، جنگين جو اصل سبب سامراجيت ۽ توسيع پسندي آهي. سامراجيت ۽ توسيع پسنديءَ ٻين قومن ۽ ملڪن تي قبضي کي ۽ انهن جي استحصال کي جائز ۽ حق بچائب سمجهندي آهي، جيڪڏهن برنارڊ شاھ واقعي ائين چيو به آهي ته اهو ان جو توسيع پسند ۽ سامراجي نقطہ نظر آهي، جيڪو محڪوم قومن کي سامراجي ملڪن ۽ قومن جو محڪوم ڏسڻ گھرندي آهي. ۽ انهن جي مزاحمت کي فسادن ۽ جنگين جو ڪارڻ سمجهندو آهي، پر حب الوطني پنهنجي وطن ۽ قوم جي آزادي ۽ دفاع جو آفاقي جذبو آهي. جڏهن حب الوطني حد لنگهي ويندي آهي ۽ پنهنجي وطن ۽ قوم جي آزادي ۽ دفاع کان اڳتي وڌي ٻين قومن ۽ ملڪن تي قبضي جي خواهش ڪندي آهي ته اها ڦري توسيع پسندي ۽ سامراجيت ٿي پوندي آهي. جڏهن ته حب الوطني ترقي پسند، وطن دوست ۽ انسان دوست هوندي آهي، جيڪا پنهنجي وطن ۽ قوم کي نه ٻيءَ ڪنهن قوم ۽ ملڪ جو غلام ڏسڻ پسند ڪندي آهي ۽ نه ٻين قومن ۽ ملڪن کي غلام ڏسڻ پسند ڪندي آهي.

مٿلر جي قومپرستيءَ جيسين پنهنجيءَ قوم ۽ وطن جي آزاديءَ لاءِ هٿي ٿيسين محب وطن هٿيءَ پر جڏهن انهيءَ ۾ ٻين قومن ۽ ملڪن کي غلام ڪرڻ ۽ انهن تي زوريءَ قبضن ڪرڻ جي خواهش شامل ٿي ته اها حب الوطنيءَ مان ڦري توسيع پسند ۽ سامراجي قومپرستي ٿي پئي، حب الوطنيءَ ۽ سامراجيت ۾ اهوئي فرق آهي. جڏهن دنيا مان توسيع پسندي ۽ سامراجيت ختم ٿي ويندي ته لازمي طور جنگيون ۽ فساد به

ختم ٿي ويندا ۽ هر ڪا قوم پنهنجن جاگرافيائي سرحدن ۾ ايشن سک ۽ سلامتيءَ سان رهندي، جيئن هن وقت ڳوٺ ۽ شهر ۾ مرڪو شمري ۽ خاندان پنهنجي پنهنجي گهر جي چؤديواريءَ جي اندر سک ۽ سلامتيءَ سان رهي ٿو. هر هڪ قوم ۽ ملڪ لاءِ هر قوم ۽ ملڪ جي جاگرافيائي حدن جو احترام، ايشن ضروري ۽ لازمي ٿي پوندو. جيئن گهر جي چؤديواريءَ جو احترام ضروري ۽ لازمي آهي.

وطن دوستي ۽ قومپرستيءَ جو ڪي دور جو تاريخي ۽ ترقي پسند نظريو آهي. اهو خاص ڪري ايشيا ۽ آفريڪا جي مظلوم ۽ محڪوم قومن جو نظريو آهي؛ جيڪو اڄوڪي دور جي سيڪيولرزم ۽ جمهوريت جي نظرياتي طور تاريخي ضرورت آهي ۽ انهن قومن جي سماجي ۽ تاريخي حالتن جو سچو پچو ۽ حقيقي عڪس آهي، ڇاڪاڻ ته قومپرستيءَ کان سواءِ نه سيڪيولرزم ممڪن آهي ۽ نه جمهوريت جي تڪميل ممڪن آهي. قومپرستيءَ سيڪيولرزم ۽ جمهوريتءَ جو ڪي دور جي قومي رياست جو قومي نظريو آهي ۽ سرماڻيداريءَ جي ترقيءَ جو قانون آهي. قومي رياست جي تشڪيل ۽ تڪميل سرماڻيداري نظام ۾ ئي ٿيندي آهي ۽ انهيءَ نظام جو نظرياتي نظام يا بالافقي ڍانچو قومپرستيءَ سيڪيولرزم ۽ جمهوريت ۾ مڪمل ٿيندو آهي.

قومي ارتقاء قومي تڪميل ۽ قومي رياست جي بخالي يعني مڪمل قومي آزاديءَ ۾ قوم جو تاريخي حق آهي ۽ اهو انساني تهذيب جي ترقيءَ جو آفاقي اصول يا قانون آهي. جيئن سماجي دورن ۽ نظامن جي لحاظ کان انسانيتءَ اوائل قبايلي سماجن مان غلامدار سماجن ۾ غلامدار سماجن مان، جاگيرداري سماجن ۾ ۽ جاگيرداري سماجن مان، سرماڻيداري سماجن ۾ ترقي ڪندي رهي آهي، تيئن انسانيتءَ حياتياتي ۽ نسلياتي طور تاريخي تسلسل تحت به ترقي ڪندي رهي آهي. جنهن مطابق انسانيت قبيلن مان قوميتن ۾ ۽ قوميتن مان قومن ۾ ترقي ڪندي رهي آهي. انهيءَ ڪري اڄوڪي دور ۾ ننڍين وڏين قومن جي قومي تڪميل تاريخي ضرورت ٿي پئي آهي. ڇاڪاڻ ته عالمگير انساني تهذيب جي ترقي يافتہ دور ۾ داخل ٿيڻ لاءِ ان کان اڳ ۾ آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي ضرورت آهي.

مون اڳ به ڪٿي لکيو آهي ته ”جيئن شاه لطيف جي شاعري سنڌي قوم جي تاريخي شعور جي اعليٰ ثقافتي شڪل آهي، تيئن سائين جي. ايم سيد جو قومي فڪر سنڌي قوم جي تاريخي شعور جي اعليٰ سياسي شڪل آهي.“ شاه لطيف جي شاعريءَ سنڌي قوم جي قوميتي تڪميل جو تاريخي تسلسل آهي ۽ سائين جي. ايم سيد جو قومي فڪر سنڌي قوم جي قومي تڪميل جو تاريخي تسلسل آهي. ڪنهن قوم جي ٻوليءَ جي ارتقا ۽ ثقافتي شعور جي هر آهنگيءَ ۾ قوم جي قوميتي تڪميل لاءِ ضروري هوندي آهي ۽ سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي شعور جي هر آهنگيءَ ۾ قوم جي قومي تڪميل لاءِ ضروري هوندي آهي. قوم جي ٻوليءَ جي ارتقا ۽ ثقافتي شعور جي

هر آهنگي، جاگيردار دور ۾ مڪمل ٿيندي آهي؛ جيڪا قوم جي قوميتي شعور کي سجاڳ ڪندي آهي ۽ سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي شعور جي هر آهنگي، سرمائيداري دور ۾ مڪمل ٿيندي آهي، جيڪا قوم جي قومي شعور کي سجاڳ ڪندي آهي ۽ اهوئي قومي شعور يعني قومپرستي پنهنجي جوهر ۾ سيڪيولر ۽ جمهوري هوندي آهي. اهڙيءَ طرح قومپرستي، سيڪيولرزم ۽ جمهوريت هڪ ٻئي جو لازم ۽ ملزوم هوندا آهن. هڪڙي کان سواءِ ٻئي جي تڪميل مڪمل ٿي نه سگهندي آهي. اهوئي سرمائيداري سماجي نظام جو نظرياتي نظام يا بالائي ڍانچو هوندو آهي ۽ اها انهيءَ نظام جي مڪمل جدليات آهي ۽ اهائي جدليات ترقي پسند ۽ رجعت پسند ڪردار جو تعين ڪندي آهي جنهن سان انقلاب يا آزاديءَ جي تحريڪ جو تئين ٿيندو آهي. گورباچوف لکيو آهي ته ”انقلاب ۽ آزاديءَ جي تحريڪ قومي رياست جي ڌرتيءَ مان اڀري ايندي آهي ۽ اها تڏهن جڏهن قومي ظلم ۽ ڏاڍ يا غربت سڄي کان ٻاهر ٿي ويندي آهي. جڏهن قومي عزت نفس مجروح ٿيڻ لڳندو آهي، جڏهن قوم کان پنهنجيءَ تقدير جو فيصلو ڪسيو ويندو آهي ته عوام کي خبر پئجي ويندي آهي ته ڪاٺن انهن جا بنيادي قومي حق ڦرجي ۽ ڪسجي رهيا آهن، ان ڪري اهو هڪدم اٿي پوندو آهي.“ (57)

ٻئي طرف وري شهنشاهي سلطنت نا شڪل جون گهڻ قومي رياستون آهن، جيئن هندستان جي گهڻ قومي رياست آهي، جنهن جي رياستي نظام ۾ پنجاهه پنجنجاهه سالن کان سيڪيولر ۽ جمهوري آئين لاڳو آهي، پر اڄ سوڌو عوام جي اڪثريت ۾ سيڪيولر ۽ جمهوري شعور حقيقي صورت ۾ پاڙون پختيون ڪري نه سگهيو آهي ۽ ماڻهو ذهني طور مذهبي فرقيوار شعور جي ڪٽرپڻي ۾ قيد آهن. اهڙيءَ طرح پاڪستان جي گهڻ قومي رياست آهي، جنهن ۾ عالمي دٻاءَ جي باوجود مذهبي بنيادپرستي وڌي ۽ ويجهي رهي آهي بلڪ انهيءَ جاگيرداري باقيات جي مضبوطيءَ سبب سامراجي رياست جي صورت اختيار ڪري ورتي آهي، جنهن جي ڪري انهيءَ جي جاگرافيائي سرحدن ۾ واڙيل ڪمزور قومون، قومي غلاميءَ جي زنجيرن ۾ جڪڙجي ويون آهن ۽ انهن جي قومي ارتقا داءَ تي لڳي چڪي آهي. سائين جي. ايم. سيد لکي ٿو ته: ”هن وقت دنيا ۾ قومپرستيءَ جي هوا هلي رهي آهي، جنهن کي اقوام متحده جي چارٽر ۾ تسليم ڪيو ويو آهي، جنهن موجب: قوم، وطن، ثقافت، ٻولي، تاريخي تسلسل ۽ روايتن ۽ سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي هڪجهڙائي آهي، جنهن ۾ ننڍيون قومون به اچي وڃن ٿيون ۽ وڏيون قومون به اچي وڃن ٿيون. هيءَ دور قومپرستيءَ جو آهي ۽ قومون آزاديءَ جو آواز اٿاري رهيون آهن ۽ آزاد ٿي رهيون آهن. جنهن ڪري اسان به پنهنجيءَ قوم جي آزاديءَ جي ڳالهه ڪريون ٿا. وڏو امڪان آهي ته انهيءَ رجحان تحت جيئن ٻيا ملڪ ۽ قومون آزاد ٿي رهيا آهن، تيئن اسان به ضرور آزاد ٿينداسين، جڏهن ٻيا ننڍا وڏا ملڪ الجزائر، سوڊان، عراق، شام ۽ افغانستان وغيره آزاد ٿي ۽ قائم رهي سگهن ٿا ته اسان جو نٿا آزاد ٿي سگهون.“ (58)

گھڻ قومي رياستون ۽ بنيادپرستي

هن وقت پاڪستان ۽ هندستان ۽ انهن جهڙين ٻين سڀني گھڻ قومي رياستن ۾ مذهبي بنيادپرستي زور وٺي رهي آهي. جن مثل مردوساهه کڻڻ لڳو آهي ۽ اهو اتي بيهي هلڻ ڦرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. اڄوڪي سائنسي دور جو انسان سوچي رهيو آهي ته انهيءَ ماجرا جي پٺيان ڪهڙا تاريخي ۽ سماجي يا سياسي سبب يا محرڪ ڪم ڪري رهيا آهن ۽ انهيءَ مذهبي جنونيت جي اڀارڻ ۾ ڪهڙيون قوتون سرگرم مڪمل آهن؟

پاڪستان جهڙيءَ مذهبي نظرياتي رياست ۾ ته وڌندڙ بنيادپرستي ڦوري گھڻي سمجه ۾ اچڻ جهڙي ڳالهه آهي. ڇاڪاڻ ته پاڪستان جي گھڻ قومي رياست جو بنياد ئي مذهب جي مريديءَ تي رکيل آهي ۽ انهيءَ کان سواءِ انهيءَ جي جياپي جو ٻيو ڪوبه تاريخي جواز ڪونه آهي ان ڪري پاڪستان جو حڪمران طبقو پنهنجيءَ غير قومي بالادستيءَ کي قائم رکڻ لاءِ مذهبي بنياد تي مظلوم ۽ محڪوم قومن جو استحصال ۽ ڦرمار ڪرڻ ضروري ٿو سمجهي ۽ انهيءَ لاءِ اهو پنهنجيءَ ناجائز حڪمرانيءَ جو جواز مذهب جي پناهه ۾ ڳوليندو رهيو آهي. جنهن جي ڪري ئي انهيءَ مظلوم ۽ محڪوم قومن جو رت پيئڻ لاءِ طالبان جهڙي خونخوار دهشتگرد مافيا پالي ۽ تاتي هئي، جنهن نه صرف سڄيءَ امن پسند دنيا لاءِ هڪ وڏو ڏڍو پيدا ڪري ڇڏيو پر خود پاڪستان جي سر چٽڻ لاءِ پنهنجا ڏاڏن مثل ڏنڊ به ڪڙڪائي رهي هئي ۽ پاڪستاني رياست اندر واڙيل محڪوم قومن جي مظلوم عوام جي رت پيئڻ لاءِ پنهنجون خونخوار واڇون اڇا ورائڻ واري ئي هئي ته قدرت کي ڪو رحم اچي ويو، جنهن انهيءَ جون رهيون گھيون پاڙون به پٽي ڇڏيون. ”بندي جي من ۾ هڪڙي ۽ صاحب جي من ۾ ٻي“ جيان تاريخ کي اڃا ڪو ٻيو ئي منظور هو. جنهن اهڙيءَ رت پياڪ ڏاڏن جا مراڳو ڏنڊ ئي ڇڏي ڇڏيا. انهيءَ لحاظ کان پاڪستان جهڙي غير فطري ملڪ ۾ مذهبي بنيادپرستيءَ جي واڌ ويجهه ته سمجه ۾ اچڻ جهڙي ڳالهه آهي ۽ انهيءَ جو پير ڪرڻ گھولڻ ڪو ڏکيو به ڪونه آهي.

پر هندستان جهڙي ملڪ ۾ جتي 55 سالن کان حڪومتي نظام سيڪيولر رهيو آهي، اتي به جي پي حڪومت (هيءَ تجزيو اڄ کان ٻه چار سال اڳ جو لکيل آهي) جڏهن هندستان ۾ بي جي پيءَ جي حڪومت هئي (سرڪاري طور مذهبي بنيادپرستيءَ کي هٿي ڏئي رهي آهي، انهيءَ جو سبب ڪهڙو آهي يا اتي سگهي ٿو؟ ظاهر آهي ته هندستان به هڪ گھڻ قومي رياست ئي آهي. جنهن جي رياستي جاگرافيائي وحدت جي ڪجهه لاءِ مذهبي نظرياتي وحدت فڪر جي ضرورت آهي، ٻيءَ صورت ۾ جديد دور

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

جي هندستان جو هڪ ملڪ جي حيثيت ۾ متحد رهڻ ناممڪن آهي. هندستان گهڻ قومي رياست جي شڪل ۾ صرف هندو مذهب جي جذباتي نظرياتي بنيادن تي ئي قائم رهي سگهي ٿو. هندستاني معاشري جي وحدت کي انهيءَ کان سواءِ ٻيو ڪوبه سياسي يا سماجي جواز ڪوڙ آهي. انهيءَ ڪري ئي هندستان جو حڪمران طبقو گذريل 55 سالن جي قائم ٿيل سيڪيولرزم کي طلاق ڏيڻ تي مجبور ٿيو آهي. ٻيءَ صورت ۾ هندستان لازمي طور قوميتي فرقيواريت جو شڪار ٿي ويندو. ڇاڪاڻ ته هندستان جي جاگرافيائي وحدت ڪنهن هڪ ملڪ يا وطن جي بجاءِ جاگيرداري دور جي شهنشاهي سلطنتي سرحدن واري آهي. ان ڪري ان کي صرف انهيءَ صورت ۾ قائم ۽ متحد رکي سگهجي ٿو. انهيءَ جو ٻيو ڪوبه تاريخي فطري حل ڪوڙ آهي. هندستان جي گهڻ قومي رياست جي جاگرافيائي وحدت جو بجاءِ صرف هندو مذهب جو غير فطري نظرياتي بنياد ئي مهيا ڪري سگهي ٿو. جيڪا ان لاءِ هڪ قسم جي غير فطري مذهبي عارضي بيساڪي آهي.

جيئن جيئن جديد دور جي دنيا ٽيڪنالاجيءَ ۾ داخل ٿي رهي آهي، تيئن تيئن انهيءَ جو شعور به جديد پيداوار جهڙو ٿي رهيو آهي. جنهن جو لاڙو لازمي طرح لامذميت ڏانهن آهي. جديد دور جي ترقيءَ ۾ جيئن صنعتي دور جي مرڪزيت رڪاوٽ بنجي رهي آهي، تيئن ئي انهيءَ جي ترقيءَ ۾ جاگيرداري دور جي مذميت به رڪاوٽ بنجي رهي آهي. اهوئي سبب آهي جو صنعتي دور جي مرندڙ پراڻ پسنديءَ جي واهر ۾ جاگيرداري دور جي مذهب موت کاڌي آهي. گذريل ٽن سون سالن وارو صنعتي دور پنهنجي ترقي پسند عمر کائي رجعت پرستيءَ جي راه وٺڻ لڳو آهي. جنهن جي حمايت ۽ مبراميءَ لاءِ مذهب ۽ ان جي خدا موت کاڌي آهي ڇاڪاڻ ته مرندڙ سماج جو آخري سهارو مذهب ۽ ان جو خدا موندو آهي. انهيءَ ڪري ئي پراڻي صنعتي دور جي موت تي مذهب ڪلما پڙهڻ ويٺو آهي، نتيجي ۾ هندستان کان عربستان تائين مذهب جي بنيادپرستيءَ جي نشي ۾ نئون نينهن پوي آندو ويو آهي. اسان جو هڪ دوست چوندو آهي ته: ”جڏهن ماڻهو گهڻيون خالي ڪري ويندا آهن ته انهن تي رولو ڪتا قبضو ڪندا آهن.“ انهيءَ جيان، جيئن جيئن پراڻو صنعتي دور پنهنجو ترقي پسند تاريخي ڪردار وڃائي رهيو آهي، تيئن تيئن ان جي سڪڙجندڙ سيڪيولرزم تي مذهب ۽ ان جي بنيادپرستي قبضو ڪرڻ لڳي آهي، اهوئي سبب آهي جو صنعتي دور جي مجرد سيڪيولرزم زرعِي دور جي هڏڪيون ڏيندڙ بنيادپرستيءَ سان گڏ صنعتي دور وارو سوشلزم به پٺت ٿي ويو آهي.

مذهب ته پنهنجا پير اڳ ۾ ئي قبر ۾ لڙڪايو ويٺو هو ۽ هاڻ جڏهن جديد انفارميشن ٽيڪنالاجي ۽ روباٽائيزيشن جون پيداواري قوتون، صنعتي دور جي سرماڻياريءَ ۽ سوشلزم جي عالمي قبرستان ۾ قبر کوٽي رهيون آهن ته انهيءَ کي ڏسندي هڪا مرندڙ قوت اڳتي وڌندڙ قوت جي اڳيان ور کڻجي پيئي آهي ۽ پنهنجيءَ

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

پراڻي ۽ مرندي اخلاقيات کي، جديد ترقي پسند اخلاقيات جي خلاف اڀاري رهي آهي. جيئن هن کان اڳ واري دور ۾، پراڻي زرعي اخلاقيات، صنعتي اخلاقيات جي خلاف ور ڪنجي ميدان ۾ لهي آئي هئي. تيئن گذريل دور جي صنعتي دور جي اخلاقيات، جديد انفارميشن ٽيڪنالاجي ۽ جي اخلاقيات جي خلاف ور ڪنجي ميدان ۾ لٿي آهي. انهيءَ کي ڏسندي صنعتي دور وارا ملڪ ۽ رياستون، پاڻ کان اڳ وارن زرعي دور جي جاگرافيائي سرحدن وارن ملڪن ۽ رياستن جي بچاءَ ۽ پشت پناهيءَ لاءِ ميدان ۾ لهي پيا آهن. کين پڪ ٿي چڪي آهي ته جديد انفارميشن ٽيڪنالاجي ۽ جي دنيا، پراڻي زرعي نظام جي اسٽيٽسڪو جي ٽڙي پٽڻ کان پوءِ صنعتي دور جي اسٽيٽسڪو کي به ڊاهي پٽ ڪندي. ڇاڪاڻ ته پنهنجي پنهنجي ملڪ ۾ بلڪ سڄيءَ دنيا ۾ صنعتي دور جو سيڪيولرزم ساڳيءَ صورت ۾ مستقبل جي ترقي پسند فڪري قوت جي طور قائم رهي نٿو سگهي.

موجوده مذهب جي موت، انهيءَ ڳالهه جي نشاندهي ڪري رهي آهي ته صنعتي دور جي مدي خارج مرندي اخلاقي قدرن کان مايوسيءَ جو شڪار ماڻهو، انهيءَ جي جاءِ ڀرڻ لاءِ عقيدن ۾ پناهه وٺڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. جيڪا جاءِ صنعتي اخلاقي قدرن جي موت کان پوءِ خالي ٿي چڪي آهي. پوءِ اهي مذهب ۽ بنيادپرستيءَ جي روپ ۾ مڃن يا ڪلاسيڪي مارڪسزم ۽ قدامت پسند ڪميونزم جي صورت ۾ مڃن يا انهيءَ کي ڪنهن ٻئي فڪري انداز جو نالو ڏنو وڃي. اهڙيءَ طرح زرعي دور جي دنيا کي صنعتي دور جي استحصال ڪردار جي خلاف پڙڪايو وڃي ٿو ۽ انهيءَ کي بيٺڪي دور واريون ڪرامت ڏياريندڙ يادگيريون ڏياريون وڃن ٿيون. جيڪي ٽي اصل ۾، جاگيرداري دور جي بنيادپرستيءَ کي جديد ٽيڪنالاجي ۽ جي خلاف ايتري قدر اڀاري آيون آهن ۽ سوشلزم جي ناڪاميءَ جي نتيجي ۾، روس توڙي ٻيون اهڙي قسم جون رياستون توسيع پسند، مذهبي بنيادپرستيءَ ۾ پناهه ڳولڻ لڳيون آهن يا وري اها آباديءَ جي تمام تڪڙي اٿل پتل آهي، جيڪا اولهه يورپ جي ملڪن کي عيسائيت جي بچاءَ جي نالي تي بنيادپرستيءَ جي ڏهن ۾ ڏکي رهي آهي ۽ صنعتي دور جي ڪرپشن ۽ ڏوهن ۽ ٻيون اهڙي قسم جون ناڪاميون، سرد جنگ وارين رياستن کي پراڻي روايتي آمرانه نظامن ڏانهن موٽائي وٺي وڃڻ چاهين ٿيون، جنهن کين مذهبي بنيادپرستيءَ جي سرڪن ڦاهيءَ ۾ جڪڙي ۽ قابو ڪري ڇڏيو آهي.

گهڻ قومي رياستون ۽ جنگي جنون

رڳو ايشيا ۽ آفريڪا جي وڏين گهڻ قومي رياستن ۽ ننڍين قومي رياستن کي ئي ڏسنداسين ته وڏيون گهڻ قومي رياستون، جنگي جنون ۽ هٿيارن جي ڊوڙ تي ملڪ ۽

عوام جي ترقيءَ ۽ خوشحاليءَ جو ناٿو خونخوار فوجي هٿيارن ۽ ايٽمي بم جي ٺاهڻ لاءِ چٽيون ٿي پيون آهن. جيئن هندستان، چين ۽ پاڪستان آهن. پر ان جي پيٽ ۾ ننڍيون ننڍيون رياستون ۽ ملڪ جيئن پوءِ تيشن صنعت ۽ ٽيڪنالاجيءَ ۾ ٿاڻو ڳرن جي حيثيت ۾ ترقي ڪندا رهيا آهن. جيئن جاپان، سينگاپور، ملايا، تائيوان ۽ ڪجهه وقت اڳ هانگ ڪانگ هئا يا من ٿي برصغير جو ننڍڙو ملڪ بنگلاديش آهي، جيڪو 33 سالن جي ننڍڙيءَ عمر ۾ ئي وڏي ترقي ڪري پاڪستان کان گهڻو اڳتي نڪري ويو آهي ۽ ان جي فوج جو تعداد وڌ ۾ وڌ چاليهه هزار آهي پر پاڪستان جهڙي گهڻ قومي غربت جي شڪار ملڪ جون فوجون ان ڏهه لک آهن. جيڪي ملڪ جي اقتصاديات تي غير پيداواري قوت جي حيثيت ۾ ”اٿي تي چٽي“ ثابت ٿيون آهن. ڇاڪاڻ ته جنهن ملڪ يا سماجي نظام جي پيداوار جو وڏو حصو غير پيداواري قوتون کائي کپائي ڇڏينديون آهن، اهو ڪڏهن به ترقي ڪري نه سگهندو آهي ۽ نه ئي ملڪ جي ماڻهن جو معيار زندگي وڌائي سگهندو آهي. جڏهن ملڪ جي پيداوار جي وڏي حصي جي ورائي نئين سر پيداوار ۾ سيڙپ نه ڪبي آهي ته ان ملڪ ۽ سماج ۽ ان جي تاريخ ترقي ڪري نه سگهندي آهي. ڏور وڌيڪ ايل سيزر جو چوڻ آهي: ”جنگ اهڙن معاشرن جي طرز حيات تي ويندي آهي، جيڪي ڪائناتي قانون کان ابتڙ يا انحراف ڪرڻ وارن خيالن تي عمل ڪندا آهن. اهي اهو نه سوچيندا آهن ته جنگ غير منطقي تباهيءَ جو نالو آهي، ان ڪري اها انهن لاءِ تڏهن ضروري ٿي پوندي آهي، جڏهن اهي غلط تصور يا خيال انهن جي طرز حيات جي برداشت کان ٻاهر ٿي ويندا آهن.“ (59)

پاڪستاني رياست ۽ سماجي نظام سان به اهائي صورت لاڳو آهي. ان جي وسيلن جي پيداوار توڙي عوام جو پورميوه غير پيداواري قوتون هڙپ ڪنديون رهيون آهن. اهوئي سبب آهي جو ملڪ جو سماجي ۽ اقتصادي نظام پهرئين ڏينهن کان وٺي بحران جو شڪار رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته عوام جي پيداوار جو وڏو حصو نه صرف غير پيداواري قوتن جي وات جو لقمو ٿيندو رهيو آهي پر انهن جي مفادن لاءِ پرڏيهي دولت جي ديڳ ۾ دفن به ٿيندو رهيو آهي. انهيءَ مان ملڪ جي ترقيءَ ۽ تعمير يا ماڻهن جي معيار زندگيءَ جي واڌ يا ترقيءَ لاءِ ڪوبه ڪارج ادا ڪونه ٿو ٿئي، ان ڪري ملڪ ۽ ان جا ماڻهو جيئن پوءِ تيشن وڌيڪ غريب کان غريب تر ٿي رهيا آهن. جنهن جو بنيادي سبب حڪمرانن جو جنگي جنون آهي، جنهن جو ڪڏهن به پيٽ پرڄڻ جو ڪونه آهي. هڪ ”عنود قاصديءَ جي ڪڏ آهي؟“ جنهن ۾ جيڪو وجهيو آهي، اهو غرقاب ٿي ويندو آهي بلڪه اهو جنگي جنون هڪ اهڙي ”مَر“ آهي، جيڪا تعذيب ۽ ترقيءَ جا گوڏا چٽيندي رهي آهي. يا نفرت ۽ نفاق جو هڪ اهڙو نياڳو نانگ آهي، جنهن جي زمريلين ٿو ڪن ۽ نه سچ ۽ سونهن جا ساوا سلا سڙي خاڪ ٿي رهيا آهن، ساڻين جي. ايم سيد انهيءَ نفرت ۽ نفاق جي نانگ بابت لکي ٿو ته: ”اهوئي نفرت جو جذبو آهي، جنهن جي بنياد تي قومون ۽ ملڪ مشين گنون، توبون، ببار هوڻي جهاز، ايٽم بم ۽ هيڊروجن بم ٺاهي رهيا

آمن. پتو نٿو پوي ته ڪڏهن انسان ذات کي انهيءَ موذي مرض کان نجات نصيب ٿيندي. تجربي ۽ غور فڪر کان پوءِ آئون هن نتيجي تي پهتو آهيان ته ان جا ڪارڻ خود مطلبي ۽ پاڻ کي حق تي سمجهڻ جي خود فريبيءَ فسطائي نظريا ۽ تشدد پسندي آهي. انهن کي ختم ڪرڻ لاءِ بيخوديءَ جذبيءَ اڀڪاريءَ انڪساريءَ عدم تشدد ۽ رواداري ڪارگر علاج آهي. ملان، پنڊت، پادري ۽ رهبانيت وارا مذهب انهيءَ راه ۾ وڏي رڪاوٽ آهن. هاڻي وقت آيو آهي ته مقابلي بازيءَ کي ڇڏي بقاءِ باهميءَ ۽ تعاون جي آڌار تي معاشري جي تعمير ڪرڻ گهرجي ۽ نظرياتي نفرت کان پاسي ٿي، محبت ۽ پائيداري کي اختيار ڪرڻ گهرجي.“ (60)

جنگ يا جنگي جنون، نه صرف تهذيب جي تباهي آهي پر هر قسم جي پيداوار جي تباهي به آهي ۽ انسان ذات جي ترقيءَ کي اڏوھي ٿي لڳندي آهي، نتيجي ۾ ان جي سک ۽ سلامتيءَ کي سُن ڪري ڇڏيندي آهي. دنيا ۾ جيستائين جنگ جوڻي ۽ هٿيارن جي هيج قائم رهندي، تيستائين تهذيب ۽ تمدن جي ترقي ٿي نه سگهندي ۽ نه ئي حقيقي انساني آزادي ممڪن ٿي سگهندي. انساني تهذيب جي ترقي ۽ تعمير ۽ ان جي امن ۽ سلامتيءَ لاءِ هر قسم جي جنگي جبلت جي بيخ ڪني ضروري آهي ۽ جيئن ته جنگ انساني وسيلن جو زيان آهي، ان ڪري جنگي خرچن تي پابندي وجهڻ ضروري آهي. ته جيئن انسان جي ترقي ۽ تهذيب جي حقيقي آزاديءَ جي بنياد تي آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت قائم ٿي سگهي ۽ عالمگير انساني تهذيب جي ترقيءَ ۽ تعمير جا بنياد مضبوط ٿي سگهن. موجوده ترقي يافتہ دنيا ۾ هٿياربند رياست جو هجڻ ئي بذات خود وڏي ۾ وڏي بدتهذيبي آهي. جيڪا ڪڏهن به ملڪن ۽ قومن جي سک ۽ سلامتيءَ ۽ ان جي سڄيءَ تهذيب کي تباه ۽ برباد ڪري سگهي ٿي.

جنگ اصل ۾ طاقت جي توازن کي انسان جي پراڻي ۽ وحشي جبلت جي حق ۾ ڪرڻ لاءِ جهنگلي دور جو قانون آهي، جيڪو اڄوڪي تهذيب يافتہ دور تي هڪ وڏي چٽر يا پوڳ آهي. جنهن جي خلاف اڄوڪي تهذيب يافتہ انسان کي جنگ جوڻ جي ضرورت آهي ۽ ثابت ڪرڻو آهي ته پراڻي ۽ وحشي دور جي طاقت جي توازن کي بديءَ مان نيڪيءَ ۽ رواداريءَ ۾ بدلائڻ جي ضرورت آهي. سائين جي. ايس. سيد لکيو آهي ته ”هيءُ بقاءِ اصل جو دور آهي، جنهن ۾ صحتمند ۽ صالحن کي قائم رهڻو آهي ۽ اڻ سڌريل ۽ ڪمزور کي ختم ٿيڻو آهي پر سڳوڻي بقاءِ باهميءَ جو دور به شروع ٿيڻ وارو آهي.“ مختلف نظرياءِ طاقتور ۽ مهذب ۽ ترقي ڪندڙ قومون ۽ تهذيبن رواداريءَ ۽ باهمي تعاون سان گڏجي ترقيءَ جي راه تي گامزن ٿينديون.“ (61)

شاه سائين: انسان جي انسان سان جنگ کي ننڍي جنگ ۽ پنهنجي پاڻ سان وڏي جنگ سڏيو آهي.

اصغر ڏي آهين گهڻا تون اڪبر کي اُٿار

وڏي جنگ مَ وسارَ ننڍيان نفعو نام ڪو.

آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت

انسان کي جانورن جي دنيا کان جدا ٿيڻي، ٿيڻ چاليد يا پنجاه هزار سال ٿيا آهن. تهذيب ۽ تمدن جي دنيا ۾ داخل ٿيڻي، ڏهه ٻارنهن هزار سال ٿيا آهن. مذهب جي مريدي اختيار ڪندي ٻه چار هزار سال ٿيا آهن ۽ جديد سائنس ۽ صنعت جي دنيا ۾ وڪ وڃندي ٻه چار سؤ سال مس ٿيا آهن ۽ ايتري ئي ان جي جديد تهذيب جي ننڍڙي عمر آهي. انهيءَ حساب سان اڄوڪي انسان جي ترقيءَ جو سفر ڇن تہ ابتدائي بانڙن پاڻ جي برابر آهي پر انسان جي جانورن سان گڏجي گذارڻ وارو عرصو لکين ۽ ڪروڙين سالن تي محيط آهي. جنهن ڪري اڄوڪي دور جي سڌريل انسان ۾ به ڪيتريون ئي جانورن واريون جبلتون اڃا به موجود آهن. جڏهن کان وٺي انسان جانورن جي بجاءِ تمدن ۽ تهذيب اختيار ڪئي آهي، ان جو اهو عرصو تمام مختصر ترين آهي. پوءِ به انسان تمدن ۽ تهذيب جي ترقيءَ ۽ تعمير ۾ تمام تڪڙيون وڪون ڪيون آهن؛ اهڙيءَ طرح هن معذب پٺي ۽ ماڻهپي اختيار ڪرڻ لاءِ وڏا وڏا وس ڪيا آهن. جنهن لاءِ هن کي مذهب ۽ آدرش جوڙيا آهن، جن کيس ماڻهپي اختيار ڪرڻ ۾ وڏي هٿي ڏني آهي. انهيءَ ڏونگر کي ڏوريندي اڄوڪو انسان سماجي ۽ معاشرتي انسان تہ ٿي سگهيو آهي، پر هو اڃا اعليٰ ثقافتي انسان نہ ٿي سگهيو آهي. اهڙي مڪمل اعليٰ ثقافتي انسان لاءِ شاهه سائين جو خيال آهي:

جڏهن آهي نہ ناھ ڪا اِيءَ خاڪيءَ جو خيال،
جانب جو جمال، پسڻ کان ئي پري ٿيو.

جيئن جيئن انسان جي انفرادي ۽ اجتماعي حقن ۽ مفادن جو دائرو وسيع ۽ ويڪرو ٿيندو وڃي تڏهن تيئن تيئن ان جي شعور ۽ ساڃاهه جون سرحدون به وسيع ۽ ويڪريون ٿينديون وڃن ٿيون. بلڪل ايئن ئي ۽ انهيءَ نسبت سان، جيئن جيئن گهڻ قومي مرڪزيت پسند رياستن جون سرحدون ڊهنديون ۽ منجهل ٿينديون وڃن ٿيون، تيئن تيئن آزاد ۽ خود اختيار قومن جي بين الاقواميت وڌندي ۽ وسيع ٿيندي ۽ ڦهلندي وڃي ٿي ۽ انهيءَ وسيع تر بين الاقواميت جي حقن ۽ مفادن جي وسعت مطابق عالمگير انساني تمدن ۽ تهذيب جي ترقي ۽ تعمير به وڌندي ۽ وڌي ٿيندي وڃي ٿي ۽ انهيءَ جي نسبت سان انسان جي ثقافتي ۽ روحاني دنيا به اڀري ٿي وڌي عالمگيريت اختيار ڪندي وڃي ٿي. انهيءَ تاريخي عمل جي تڪميل کان اڳ ۾ عالمگيريت جي خيالي دعويٰ جي خواهش خوشفهمي آهي. ڇاڪاڻ تہ اسان ڏسي رهيا آهيون تہ هڪ طرف هن وقت دنيا ۾ گهڻ قومي رياستن جي مرڪزيت منتشر ٿي رهي آهي ۽ ٻئي طرف آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي تعمير ٿي رهي آهي. هڪ طرف سامراجي ستم ۽ جبر

مرڪزيت مڙهڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي ۽ ٻئي طرف جديد علم ۽ ٽيڪنالاجي انساني اختيار کي وسعت ڏياري رهي آهي، انهيءَ مرڪزيت ۽ لامرڪزيت جي معاملي کي ايلون ٽافلر هيٺينءَ ريت بيان ڪيو آهي: ”اسان ڏسي رهيا آهيون ته اڄوڪي معاشري کي ڪيتريءَ مرڪزيت ۽ ڪيتريءَ لامرڪزيت جي ضرورت آهي. ٻيءَ لهر جي دوران پهرينءَ (مرڪزيت) ڳالهه کي اهميت ڏني. مملتن، لينن ۽ روز ويلٽ جهڙن مڙني اڳواڻن مٿ هٿ ۾ ڏئي صنعتڪاريءَ ۾ مرڪزيت کي هٿي ڏني مٿي، پر اڄوڪي گنگا اُٻتي وهي رهي آهي، جديد طريقه کار واريون سياسي پارٽيون ۽ تنظيمون ۽ نوان نظريا ۽ خيال جيئن پوءِ تيشن ٻيءَ لهر واريءَ مرڪزيت جا ٿڌا ويڙهي رهيا آهن. ڪليفورنيا کان ڪيف تائين مرڪزيت مخالف سياسي نعره گوڻجي رهيو آهي، سويڊن ۾ مرڪزيت پسند سوشل ڊيموڪريٽ پارٽيءَ جي چوڏهن سالن جي اقتدار کي چونڊڻ ۾ مرڪز مخالف پارٽيون لوڙهي ويون آهن، فرانس ۾ مرڪزيت پسندن ۽ مرڪزيت مخالفن ۾ ويڙهه جاري آهي، برطانيا جو به اهو ساڳيو حال آهي، جتي اسڪاٽ قومپرستن مرڪزيت جي وڏي چڙهي مخالفت ڪئي آهي، ويندي اولهه يورپ ۾ اهڙي قسم جون ٻيون به ڪيئي تحريڪون هلي رهيون آهن. نيوزيلينڊ ۾ ويليز پارٽيءَ جي منشور ۾ مقامي حڪومت جي اختيارن کي وڌائڻ جو مطالبو ڪيو ويو آهي ۽ مرڪزيت پسند حڪومت جي اختيارن جي گهٽائڻ جي گهر ڪئي وئي آهي، اهڙي نموني ۾ آمريڪا ۾ به مرڪزيت پسنديءَ جي مخالفت ڏينهن ڏينهن زور وٺي رهي آهي.“ (62)

جديد دور جي سرمائيداري ثابت ڪري رهي آهي ته اها تاريخي عمل جي ڦيٽي کي تمام تڪڙو ڦيرائي رهي آهي، جيتوڻيڪ انهيءَ ۾ طبقاتي جدوجهد ۽ مزدورن جون هڙتالون بحران پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيون آهن پر سرمائيداريءَ ۾ اڃا تائين ڪو وڏو فطري بحران پيدا ٿي نه سگهيو آهي، اهو ممڪن آهي ته اڳتي هلي ايندڙ ڪنهن دور ۾ سرمائيداريءَ جو فطري بحران جديد ٽيڪنالاجيءَ جي اڻ ڪٽ پيداوار جي واڌ ۽ انسان جي قوت خريد جي ڪميءَ مان جنم وٺي سگهي ۽ سرمائيداريءَ جو موضوعي ۽ فطري بحران، ان جي اڳتي وڌندڙ ترقيءَ جي راهه ۾ رڪاوٽ جو سبب ٿي سگهي ۽ ان جي رفتار ۾ ڊرائي يا سستي پيدا ڪري سگهي پر اهڙي قسم جي ڪنهن بحران مان سوشلسٽ ۽ ڪميونسٽ نظام جي تشڪيل لاءِ ڪا تڪڙي راهه هموار ٿي سگهي، اهو ئي الحال ناممڪن نظر اچي رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته اهڙن ڪن به هٿرادو بحرانن جي پيدا ڪرڻ جي ڪوشش، پاڻ پيداواري عمل کي سست ڪندي ۽ رجعت پرستيءَ کي هٿي ڏيندي، ان جي ابتڙ اقتصادي ترقيءَ جو اعليٰ ترين عمل ۽ پيداواري قوتن جي ترقيءَ جي اعليٰ ترين شڪل پنهنجي آخرين منطقي نتيجي ۾ سرمائيداريءَ جي حقيقي فطري بحران کي پيدا ڪري سگهي.

جاگيرداريءَ ۾ سرمائيداريءَ جي مخالفت ڪري، سوشلزم جون داعي قوتون، جاگيرداريءَ جي وڌيڪ چٻاڀي جي خدمت ڪري رهيون آهن ۽ محڪوم ۽ مظلوم قومن

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

جي قومي تحريڪن ۾ رڪاوٽ جو سبب ٿي رهيو آھن. نتيجي ۾ ”آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي نفی ڪري رهيو آھن. ڇاڪاڻ تہ اھڙيءَ صورتحال ۾ قومپرستيءَ جي تحريڪ جي بجاءِ سوشلزم لاءِ طبقاتي جدوجھد جي راھ اختيار ڪرڻ غير تاريخي عمل ۽ غير فطري راھ اختيار ڪرڻ جي برابر آھي ۽ سرماڻيدار تھذيب تي سوشلسٽ يا ڪميونسٽ تھذيب کي زوريءَ ٿاڻڻ جي خوش خيالي آھي ۽ اھڙيءَ طرح آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت قائم ٿيڻ کان اڳ ۾ عالمگيريت جي خيالي خوابن ڏسڻ جي خيال پرستي آھي. عالمگير معاشرہ ۽ تھذيب يا عالمگير ڪميونسٽ نظام صرف ترقيءَ جي عالمگير اعليٰ ترين پيداواري قوتن جي صورت ۾ ممڪن آھي. انھيءَ لاءِ اعليٰ عالمگير پيداواري قوتن جي ترقي ۽ تعمير ضروري آھي. پر جيڪي سياسي ۽ سماجي قوتون، ھر قسم جي سامراجيت جي خاتمي کان اڳ ۾ سرماڻيداريءَ جي خاتمي جي دعويٰ ڪن ٿيون، اُھي خيال پرستيءَ جي ڪوھ ۾ رھي، سامراجي تھذيب جي بنياد تي عالمگير انساني تھذيب جي اڏاوت چاھين ٿيون ۽ ايئن اُھي سامراجي قومن جي توسيع پسند تھذيب تي پوئتي پيل محڪوم قومن جي قومي تڪميل جي تاريخي عمل جي تقاضائن کان اڳيون پوري ۽ منھن موڙي ڇڏين ٿيون ۽ ڪميونزم جي تاريخي عمل جي ڊگھي انتظار کان سواءِ سوشلزم جي سھل پسند واٽ (Shortcut) وٺڻ جھڙن ٿيون، تہ جيئن دنيا جون محڪوم قومون آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي دوران قومي تڪميل جو حق استعمال ڪري يا ماڻھي نہ سگھن ۽ سامراجي توسيع پسنديءَ جي جبر جي ڄاڻ ۾ پيسجي اٿو ڦٽي وڃن. ”سماجي سائنس“ ۾ اھڙيءَ طرح چوڻي اشارو ڏنل آھي تہ: ”آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت ۽ قومي انڪاريت (Nihisism) ۾ ڪابہ مڪجھڙائي ڪانہ آھي. قومي انڪاريت قومن جي قومي تڪميل جي انڪاري آھي ۽ سندن رھڻيءَ ڪرڻيءَ ۾ مخصوص طريقہ ڪار ۽ تھذيب، ثقافت ۽ قومي فخر يا جذبن جي انڪاري آھي.“ (63)

شام سائينءَ جو شعر آھي تہ:

سائينم سڏائين ڪرين، مٿي سنڌ سڪارہ
دوست مٺا دلدارہ عالم سڀ آباد ڪرين.

شام سائينءَ جي ھن شعر ۾ سنڌي قوم جي قومي تڪميل جي دعا بہ آھي ۽ آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جو پيغام بہ آھي. رھبر سنڌ سائين جي، ايم سيد انھيءَ پيغام جي ھيٺين اٺن نطن ۾ تشريح سمجھائي آھي: ”(1) سنڌي مزارن سالن کان ھڪ ملڪ آھي. (2) سنڌي مزارن سالن کان ھڪ قوم آھن. (3) آزادي سنڌي قوم جو حق آھي. (4) ۽ آزادي ممڪن آھي.“ اھي مٿيان چارئي نقطہ سنڌ ۾ سيد جو وطن دوست قومي فڪر آھي. ۽ انھيءَ سان گڏ (1) اتحادي انساني، (2) امن عالمہ (3) ترقي يتي آدم (4) ۽ آزاديءَ اقوام. اسي چارئي نقطہ آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جو عالمگير پيغام آھن. انھيءَ پيغام جي ”پرچارڪ تحريڪ“ لاءِ سائين جي، ايم سيد جو

چون آهي ته: "من شعبي يا تحريڪ ۾ خاص طرح چونڊيل ۽ تعليم يافته بااخلاق، باممت ۽ قرباني ڏيندڙ ڪارڪنن کي داخل ڪرڻو پوندو. کين پنهنجا ذهن تعليم ۽ تربيت سان صاف ڪرڻا پوندا. جن کي ڳوٺن، شهرن ۽ اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ وڃي زباني گفتگو ۽ پڻي پرچار سان محب وطن ماڻهن کي هر خيال ڪرڻو پوندو. کين اها ڳالهه پنهنجي ذهن ۾ ويهاري پوندي ته ميدانِ ڪارزار ۾... بيڪار ۽ بي همت ڪثرت ڪئي ڪرڻ جي بدران ٿورا باممت، بااخلاق ۽ مخلص ڪارڪن ڪئي ڪرڻ وڌيڪ فائديمند ثابت ٿيندو. انهيءَ سان گڏ قومي ڪارڪنن کي هيٺئين اصولن تي عمل ڪرڻو پوندو. (1) سنڌ قديم زماني کان جداگانه ملڪ رهيو آهي. ان کي هزارين سالن جي ماضيءَ جي تاريخ آهي ۽ مڙني خراپين جو حل آزاديءَ ۾ آهي. (2) سنڌ جا رهاڪو هندو مسلمان ۽ ٻين مذهبن ۽ فرقن وارا جملي سنڌي قوم جا فرد آهن ۽ دنيا جي ٻين قومن وانگر کين به "خود اراديت جو حق" آهي. (3) سنڌي قديم ڪلچر ۽ زبان جا وارث آهن، انهيءَ جي حفاظت سندن اڀيان جو جڙ آهي پر اهو تڏهن ممڪن ٿي سگهندو جڏهن سنڌ هڪ آزاد ۽ خودمختيار ملڪ هوندو. (4) مسلمانن جو جداگانه نظريو اسلام جي فسطائي تشريح، اسلامي نظام جو ڍونگ ۽ ڌارئين زبان جو تسلط سنڌين جي سياسي آزاديءَ، اقتصادي خوشحاليءَ ۽ تهذيبي ترقيءَ جي راه ۾ رڪاوٽ آهن. (5) سرزمين سنڌ جي رهاڪن کي اتحاد امن ۽ ترقيءَ جي لاءِ تاريخ جي طرفان خاص مشن سونپيل آهي. جنهن جي سرانجاميءَ جو دارومدار سنڌ جي مڪمل قومي آزاديءَ کان پوءِ مشرق ۽ مغرب جي تعذيب جي ميلاپ ۾ موجود آهي." (64)

عالمي سرمائيداريءَ جو ترقي پسند ڪردار

دنيا جي ملڪن مان، جتي به هڪ قومي رياست جي تعمير ٿي آهي، اتي نه صرف سرمائيداريءَ تمام تڪڙي ترقي ڪئي آهي پر سيڪيولر ۽ جمهوري ثقافت به وڌڻ ويجهڻ ۽ ترقي ڪرڻ لڳي آهي. ۽ ٻين الاقواميت جي شعور کي به هڻي ملي آهي. جنهن مان انهيءَ آفاقي قانون جي ثابتي ملي رهي آهي ته آزاد ۽ خوداختيار قومن جي ٻين الاقواميت مان ئي عالمگير انساني تعذيب جي ترقي ۽ تعمير ممڪن آهي. ايلون ٽافلر جي چواڻي ته: "جيئن قومپرستيءَ جو نظريو سڄيءَ قوم جي ترجماني ڪندو آهي. تيئن عالمگيريت جو نظريو سڄيءَ عالمي انسانيت جو ترجمان آهي. جيتوڻيڪ اهو سچ آهي ته معيشت کان سياست تائين ۽ تنظيمن کان نظرين تائين، هر هنڌ ٻيءَ لهر يعني قومي رياست جي ترقيءَ جي عمل کي ڇپيائيو ويو آهي، جڏهن ته ڪو وقت هو ته صنعتي ترقيءَ جي وڌاري لاءِ قومي سڃاڻپ ضروري تصور ڪئي ويندي هئي. ويندي اڄ به ڪيتريون ترقي پذير قومون ۽ ملڪ، پنهنجيءَ امڙيءَ قومي سڃاڻپ لاءِ هٿ پير هڻي

رهيون آهن. جڏهن ته ان جي ابتڙ ترقي يافتہ ملڪ ۽ قومون صنعتي دور واريون سرحدون اورانگهي قومي رياست جي ڪردار کي گهٽائي ۽ ڪمزور ڪري رهيون آهن. ان ڪري ماڻ ڪجهه ئي ڏهاڪن اندر قوميت ۽ بين الاقواميت جو تضاد وڌن وڌن نائنڌه ادارن جي اختلافن جي صورتحال ۾ پڌرو ٿي ويندو.“ (65)

عسڪريت پسند رياستن ۽ سماجي نظامن ۾ انساني جسماني ۽ ذهني پيداوار جو وڏو حصو ٽيڪسن ۽ محصولن جي ذريعي سرمائيواريءَ ۽ سيڙپڪاريءَ يا انساني ترقيءَ جي منصوبن تي خرچ ڪرڻ جي بدران عسڪري قوتن جي قبضي ۾ اچي ويندو آهي. جيڪا انهيءَ کي سڀ کان اڳ ۾ ۽ سڀ کان وڌيڪ عسڪري ساز و سامان تي خرچ ڪندي آهي. انهيءَ جي موٽائي سرمائيواري يا پيداوار ۾ سيڙپڪاري نه ڪندي آهي. پر هڪ سرمائيدار پيداوار جي واڌو حصي جي وري وري سيڙپڪاري ڪندو آهي ۽ نئين نئين پيداوار ۾ مزدورن ۽ دانشورن ۽ ٽيڪنوڪريٽن کي روزگار ڏيندو آهي ۽ اهڙيءَ طرح کين انهيءَ پيداوار جو صارف يا خريدار بنائيندو آهي ۽ ڇاڪاڻ ته پيداوار جي دوران جيڪا لاڳت ٿيندي آهي، انهيءَ جي حقيقي واپسيءَ پيداوار جي واڌو قدر مان ٿي ٿيندي آهي، انهيءَ لاءِ پيداوار جي خريداريءَ لاءِ مارڪيٽ ۾ قوت خريد واري خريدار جي موجودگي ضروري هوندي آهي ۽ وري ڪارخاني توڙي پيداوار جي ترقيءَ جي تسلسل لاءِ صارف يا خريدار جي معيار زندگيءَ جي ترقيءَ جو تسلسل ضروري آهي. انهيءَ طرح سرمائيداري نظام جي جياپي ۽ ترقيءَ لاءِ به پيداوار جي ترقيءَ ۽ صارف يا خريدار جي معيار زندگيءَ جي ترقيءَ جي هم آهنگي ضروري آهي. نه ته بحیثيت هڪ سماجي نظام جي سرمائيداريءَ جي ترقي ناممڪن آهي ۽ نه جياپو ٿي ممڪن آهي. ايلن ٽافلر مارڪيٽ جي معيشت جي انهيءَ جدلياتي وحدت جو جائزو هيٺئين ريت پيش ڪيو آهي: ”پيداواري عمل ۾ صارف يا خريدار جي دلچسپيءَ سرگرمي يا دخل اندازي دورس نتيجن واري ثابت ٿي رهي آهي. انهيءَ جو سبب سمجهڻ لاءِ اسان کي اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته مارڪيٽ ۾ منڊي مختصر طور صائف (پيداوار ڪندڙ) ۽ صارف (خريدار) جي تقسيم جو ٿي نالو آهي.... جڏهن ماڻهو پنهنجون پيدا ڪيل شيون پاڻ ئي کائي کپائي ڇڏيندا هئا ته ڪنهن باقائدي مارڪيٽ جي ضرورت ڪانه هوندي هئي، پر اهو (مارڪيٽ) تڏهن کان ضروري ٿي پيو آهي، جڏهن کان کاپي جي عمل پيداوار جي عمل کان جدا ٿي اختيار ڪئي آهي، ۽ اهو اهڙيءَ طرح پيداڪار ۽ خريدار جي باهمي ڳانڍاپي جي جدائي جو نتيجو آهي ۽ جتي به اها جدائي جنم وٺندي آهي، اُتي مارڪيٽ اُڀري ايندو آهي پر جتي به ۽ جڏهن به پيداوار ۽ خريدار جي وچ وارو فاصلو گهٽجڻ لڳندو آهي، اُتي مارڪيٽ جي فعاليت يا ڪردار ۽ سرگرمي يا طاقت وڌي وڌي ويندي آهي.“ (66)

جديد سرمائيداري سماج يا سماجي نظام پنهنجيءَ پيداوار جي واڌو حصي مان ئي ترقي ڪندو آهي. جيڪو انهيءَ ملڪ يا سماج جي مارڪيٽ مان ئي موٽندو آهي، پر

ان جي ابتڙ جاگيرداري نظام يا سماج هڪ اهڙو خود ڪفيل يا پاڻ پرو سماج هوندو آهي، جنهن ۾ هڪ ته واڌو پيداوار ڪا گهڻي نه ٿيندي آهي ۽ ڪنڊي، جيڪا به واڌو پيداوار ٿيندي آهي، اها جاگيرداره رئيس ۽ حڪمران ۽ انهن جا حواري غير پيداواري سرگرمين ۾ ڪاٺي ڪپائي ڇڏيندا آهن. انهيءَ ڪري جاگيرداري سماجي نظام جي ترقيءَ جي رفتار ڏاڍي سست ۽ ڊري ٿيندي آهي. پر سرمائيداري سماجي نظام ۾ سرمائيدار طبقو نه صرف پيداوار جي واڌو قدر تي قبضو ڪندو آهي پر انهيءَ پيداوار جي واڌو قدر جي ورائي ورائي سيڙپڪاري به ڪندو آهي ۽ انهيءَ مان نئين سر نئين ٽيڪنالاجي ايجاد ڪرائيندو آهي ۽ انهيءَ جي هزر ۽ نئين سر همت افزائي ڪندو آهي. ته جيئن مارڪيٽ لاءِ وڌيڪ بهتر ۽ سستي پيداوار ٿيندي رهي. ۽ انهيءَ مان وڌ ۾ وڌ منافعو حاصل ٿيندو رهي ۽ ايئن سرمائيداري سماج جي ترقيءَ جي رفتار جيئن پوءِ تيشن تيز ۽ تڪڙي ٿيندي ويندي آهي. ڇاڪاڻ ته سرمائيدار طبقو زائد قدر جي حاصلات کي ڪوشش ڪري، غير پيداواري خرچن ۾ زياد نه ڪندو آهي. پر ان جي ورائي ورائي سيڙپڪاري ڪندو آهي ۽ ناٺي يا سرمائي جي وارڻ جو تعين اهڙيءَ طرح ڪندو آهي، جيئن ماڻهن جي قوت خريد ۾ اضافو ٿيندو رهي ۽ اهڙيءَ ان جي مفادن جو تاريخي جبر هوندو آهي ته جيئن ان جي بگار خاني يا ٽيڪنالاجي ذريعي تيار ٿيندڙ مال ۽ مصنوعات جلد از جلد ۽ مسلسل وڪرو ٿيندي رهي.

سرمائيدار کي زائد قدر جي حاصلات جي واپسي پن طريقي سان ٿيندي آهي. هڪ ته شين يا مال جي تياريءَ تي گهٽ ۾ گهٽ لاڳت ٿي سگهي ۽ ٻيو ته ۾ وڌ سڻيون ۽ سستيون شيون تيار ٿي سگهن ۽ مارڪيٽ ۾ انهن شين جي خريداريءَ لاءِ قوت خريد رکندڙ خريدار هڪڙو ٿيڻ موجود هجي. ته جيئن اهي شيون جيئن ئي مارڪيٽ ۾ پهچن ته هڪدم وڪامي وڃن. اهڙيءَ طرح پيداوار جو ميدان ۽ پيداوار جي ڪپت جو ميدان، سرمائيدار جي منافعي جي حاصلات جو وڏي ۾ وڏو ذريعو هوندو آهي. جيڪو سرمائيدار انهن ڳالهين يا اصولن تي ڌيان ڏيندو آهي، اهو ته ۾ وڌ مارڪيٽ به هٿ ڪندو آهي ته وڌ ۾ وڌ منافعو به حاصل ڪري سگهندو آهي ۽ اهڙي سرمائيدار ۽ سرمائيداريءَ جي ترقيءَ ۽ واڌ جي جدليات آهن.

سرمائيدار ۽ سرمائيداريءَ کي وڌ ۾ وڌ وڻندي مارڪيٽ، امن امان جي سلامتي ۽ جمهوري نظام جي ضرورت هوندي آهي. سرمائيداريءَ جيئن جاگيرداريءَ ۾ ترقي نه ڪري سگهندي آهي ته پڻ آمريت ۾ به ترقي ڪري نه سگهندي آهي ۽ نه ئي فوقيتواريت، يا دهمشتگرديءَ واري ماحول ۾ ترقي ڪري سگهندي آهي ۽ ايئن ئي اها فوجي راڄن يا غير قومي رياستن ۾ به ترقي ڪري نه سگهندي آهي. سرمائيداريءَ جي فطري ۽ آزاد ترقي صرف هڪ قومي رياست ۾ ٿي سگهندي آهي، جنهن ۾ سيڪيولر ۽ جمهوري نظام هوندو آهي. جيئن هڪ قومي رياست، قومي سرمائيداريءَ جي ترقيءَ لاءِ فائدي واري ثابت ٿيندي آهي، تيئن آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت عالمي

سرمائيداريءَ جي ترقيءَ لاءِ سازگار ثابت ٿيندي آهي. شوماخر جو چوڻ آهي ته: ”جيڪڏهن دنيا جي سڀني سڀني ملڪن جي گڏيل ڪنداسين ته انهن ۾ وڏو تعداد ننڍن ملڪن (هڪ قومي رياستن) جو آهي. ان جي ابتڙ وڏن ملڪن (گهڻ قومي رياستن) جو گهڻو تعداد غريب آهي.“ (67)

سرمائيداريءَ جي منافعي جي واڌاري لاءِ سڀ کان اول قوت خريد جي واڌ ضروري آهي ۽ منافعي جي واڌ قوت خريد جي واڌ سان مشروط هوندي آهي ۽ انهن جو لاڳيتو وهڪرو يا تسلسل ضروري هوندو آهي. قوت خريد جي اڻ هوند يا خاتمي سان سرمائيداريءَ جي منافعي جي واڌ جامد بلڪ ختم ٿي ويندي آهي.

جيئن جيئن ماڻهن جي قوت خريد وڌڻ لڳندي آهي ته تيئن تيئن سرمائيداريءَ جي منافعي جي شرح به وڌڻ لڳندي آهي. پر قوت خريد جي خاتمي سان منافعي جو خاتمو ۽ منافعي جي خاتمي سان مارڪيٽ جو ئي خاتمو ٿي سگهي ٿو ۽ مارڪيٽ جي خاتمي سان سرمائيداري نظام جو ئي خاتمو ٿي سگهي ٿو. ۽ سرمائيداري نظام جي خاتمي جو اهوئي حقيقي جدلياتي منطق ٿي سگهي ٿو. ايلون ٽافلر جو چوڻ آهي ته: ”مارڪيٽ جي تعمير جو شاندار دور پورو ٿي رهيو آهي ۽ ان جي جاءِ تي هڪ نئون دور اچي رهيو آهي، جيڪو صرف اهڙي پائيدار لائين برقرار رکندو يا ان جي ضرورت تحت تزوين ۽ تعمير ڪندو جنهن ۾ حيرت انگيز حد تائين انفارميشن جي وهڪري جي جاءِ وٺڻ لاءِ اهم جذبات جي نئين سر تشڪيل ڪرڻي پوندي. ڇاڪاڻ ته اليڪٽرانڪ بائيولاجيءَ ۽ نئين سماجي ٽيڪنالاجيءَ جي نظام جو دارومدار انهيءَ تي ئي وڌي رهيو آهي. جنهن لاءِ هڪجهڙن تصورن جي وسيلن ۽ سرمائي جي ضرورت وڌي رهي آهي. جنهن ۾ ٻيءَ لهر جي مارڪيٽائيزيشن جي ڪوشش جي گهٽتائي ۽ چئلينج جي ان پورائي، نئين تجزيي پروگرام تحت اسان جي وقت، توانائي ۽ سرمائي بابت تصور جو تمام ٿورو حصو جذب ڪري سگهندي ۽ تعمير يا اڏاوت بابت اصلي عمل جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ گهٽ هارڊويئر ۽ انفرادي طاقت استعمال ڪري سگهندي. اها اڄوڪي دور جي پيچيدي تبديلي ٿي رهي آهي. جيڪا ثابت ڪري رهي آهي ته هن کان پوءِ مارڪيٽائيزيشن کي تهذيب جي مرڪزي پراجيڪٽ جي حيثيت ملي ڪانه سگهندي.“ (68)

انسانيت جو مستقبل روشن ۽ تابناڪ آهي

ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي، ۽ سائنس جي ترقيءَ جون حقيقتون توڙي جديد معاشيات جا قانون، ٻڌائي يا ڏيکاري رهيا آهن ته جيئن گذريل زراعت وارو دور هن مختلف طبقاتي ۽ سماجي نظامن مان گذريو آهي، يعني اهو پهرين غلامداريءَ جي نظام مان

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

گذريو آهي، ۽ ان کان پوءِ پئي ڏاڪي تي، جاگيرداري نظام مان گذريو آهي، ان جي پهرين دور ۾ مڪمل غلاميءَ جو نظام رهيو آهي، ۽ پئي دور ۾ آزاد غلاميءَ جو نظام رهيو آهي، تيشن سرماڻيداري نظام به، ٻن مختلف دورن مان گذرڻ لڳو آهي، هڪڙو پهريون صنعتي سرماڻيداريءَ جو دور ٿي گذريو آهي، ۽ ٻيو ان جو موجوده ٽيڪنالاجيءَ جو دور آهي، جيئن گذريل زراعتي دور پهرين مڪمل انساني غلاميءَ وارو دور رهيو آهي، ۽ ان کان پوءِ ٻيو دور ان کان وڌيڪ ترقي يافتہ جاگيردار نظام ٿي گذريو آهي، جنهن نظام جي وڏي ۾ وڏي پيداواري قوت پورميت ماري رهيو آهي، جيڪو ان کان اڳ، واري غلاميءَ جي جبري نظام کان گهٽ غلاميءَ وارو دور رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته مڪمل غلاميءَ واري نظام ۾ غلامدار نظام جي آڇاڻن يا مالڪن کي ايتري پيداوار ڪانه ملندي هئي، جيتري پيداوار ان کان پوءِ واري جاگيردار نظام ۾ پورميت ماريءَ جي استحصال مان ملندي هئي، بلڪل اهڙيءَ طرح سرماڻيداريءَ جي گذريل صنعتي اجرت جي غلاميءَ جي نظام ۾ مزدورن کي پيڙهي، انهن جو استحصال ڪيو ويندو هو، ۽ انهن کان پندرهن، سورهن بلڪ ڪٿي ڪٿي ته ويه ويه ڪلاڪ به ڪم ڪرايو ويندو هو، ۽ کين گهٽ ۾ گهٽ اجرت ڏني ويندي هئي، ته جيئن سرماڻيدار کي وڌ ۾ وڌ منافعو ملي سگهي. پر ماڻوڪي جديد ٽيڪنالاجيءَ جي دور ۾ سرماڻيدار مزدور جي اجرت کي گهٽائي يا اجرتي پورميت کي بيرحميءَ سان پيڙهي وڌ ۾ وڌ منفعي وٺڻ جي ڪوشش نٿو ڪري. پر ان کي خوشحال رکڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، ۽ انهيءَ جي اولاد کي وڌ ۾ وڌ تعليم ڏيارڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، ۽ ان جي قوت خريد کي وڌائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، ته جيئن سرماڻيدار جي پيداوار وڌ ۾ وڌ وڪرو ٿي سگهي. ساڳيءَ طرح جديد دور جو سرماڻيدار اهو به چاهي ٿو ته عام ماڻهن جي نه صرف قوت خريد طاقتور هجي پر اهي تهذيباني لحاظ کان ترقي يافتہ به هجن ته جيئن هن جي جديد ترقي يافتہ پيداوار کي وڏي ۾ وڏي ۽ خوشحال مارڪيٽ ملي سگهي. اهوئي سبب آهي جو جديد دور جي ترقي يافتہ سرماڻيدار يورپ ۽ آمريڪا يا سڌريل ملڪن کان پوءِ پوئتي پيل دنيا جي ملڪن جي مارڪيٽ تي منهن ڪيو آهي، ڇاڪاڻ ته اڳ پوئتي پيل ملڪن مان صرف ڪچي مال يا پيداواري وسيلن جي لت مار ڪئي ويندي هئي، ۽ انهن ملڪن جي مارڪيٽ تي قورمار جو ايلڙو وڏو دارومدار نه هو. پر هاڻ ڏسڻ ۾ اهو ٿو اچي ته سرماڻيداريءَ پنهنجي جياپي ۽ واڌيجهه يا ترقيءَ جو آخري دارومدار سڄيءَ دنيا جي خوشحال مارڪيٽ تي رکيو آهي.

جيئن ڳوٺاڻي ميهاز کان شهري ميهار وڌيڪ ڳوٺاڻي ٽنپري مينهن رکڻ جي ڪوشش ڪندو آهي ته جيئن اهي (مينهن يا ڳوٺيون) وڌ ۾ وڌ وڪري جو کير ڏئي سگهن. بلڪل دنيا جي جديد سرماڻيداريءَ به اهوئي طريقو ڪار اختيار ڪيو آهي، ۽ يورپ ۽ آمريڪا کان پوءِ هاڻ پوئتي پيل دنيا جي ملڪن جي ماڻهن جي وڌ ۾ وڌ قوت خريد کي وڌائڻ جي ضرورت تي ڌيان ڏئي رهي آهي. ڇاڪاڻ ته ايندڙ ٽيڪنالاجيءَ جي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

دور ۾ داخل ٿيندڙ سرماڻيداريءَ کي ٿلها تنپيرا ۽ ترقي يافته صارفن وارا مارڪيت گهرجن ٿا، جن کان وٺي ڊگهي عرصي جي حاصلات ٿي سگهي، انهيءَ لحاظ کان ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي ته ايندڙ نئين دور جي سرماڻيداريءَ جا مقادير جيئن پوءِ تيشن ماڻهن جي خوشحاليءَ سان مشروط ٿي رهيا آهن ۽ ايندڙ دور جي سرماڻيداريءَ جو اهوئي ترقي پسند ڪردار آهي، جيتوڻيڪ ايندڙ دور جي سرماڻيداريءَ جي ترقي پسند ڪردار لاءِ اهو مک تاريخي جبر آهي، ۽ جديد دور جي سرماڻيداريءَ جي اها مک تاريخي مجبوري آهي ته اها جيترو دنيا جي مارڪيت کي وڌيڪ خوشحال رکندي، ايتروئي وڌيڪ انهيءَ مان منافعو حاصل ڪري سگهندي.

جيتوڻيڪ هيءُ موجوده دور جو مک نئون بحث آهي ۽ اهو نئين دور جي مادي اقتصادي حقيقتن تي روشني رهيو آهي، ان لاءِ ترقي پسند سوچ وارن ماڻهن کي جديد دور جي سرماڻيداريءَ لاءِ نئين سر تجزياتي جائزي وٺڻ جي ضرورت آهي ۽ سرماڻيداريءَ جي پراڻي انسان دشمن ڪردار کان نئين ترقي پسند ڪردار جي جائزي وٺڻ جي ضرورت آهي، انهيءَ لاءِ اسان جو نقطه نظر آهي ته جيئن پراڻي دور ۱8 ۽ 17 جي صدين جي سرماڻيداريءَ پورپ جي اندر مذهب ۽ رجعت پرست جاگيرداري قوتن جي خلاف هڪ ڊگهي جنگ جوڙي مٿي، تيئن اڄوڪي جديد دور جي سرماڻيداريءَ پوئتي پيل ملڪن ۾ مذهبي بنيادپرستيءَ ۽ جاگيردار رجعت پرستيءَ جي خلاف جنگ جوڙڻ جو اعلان ڪري اڳتي وڌي رهيا آهن ۽ پراڻيون قدامت پرست ۽ بنيادپرست قوتون، ايندڙ جديد دور جي سرماڻيداريءَ جي انهيءَ ترقي پسند ڪردار کان ڏاڍيون ڊنل آهن، ان ڪري اهي ان جي خلاف آڻي ڪڙيون ٿيون آهن، ۽ پنهنجي جياپي جا آخري مٿ پير مٿي رهيون آهن. انهن ۾ مرندڙ مذهب پرست قوتون به آهن ته رجعت پرست جاگيردار قوتون به آهن ته قدامت پسند سوشلسٽ قوتون به آهن.

مارڪس ۽ اينگلس ۽ ان کان پوءِ لينن ٻڌايو هو ته سرماڻيداريءَ (پراڻي صنعتي) جي دور کان پوءِ ۽ عالمگير ڪميونسٽ نظام کان اڳ ۾ مختلف ملڪن ۾ سوشلزم جو عبوري دور لازمي آهي، پر جيئن ته جديد سرماڻيداريءَ جي ترقي پسند ڪردار پراڻي سوشلزم جي عبوري دور جي تاريخ ساز دروازي کي ٽٽي بند ڪري ڇڏيو آهي، ان ڪري اڄوڪي سوشلزم ۽ سوشلسٽ قوتون، جديد سرماڻيداريءَ جي ترقي پسند ڪردار جي پيٽ ۾ وڌيڪ قدامت پرست ثابت ٿيون آهن. انهيءَ لاءِ اهو چوڻ صحيح آهي ته پراڻا قدامت پسند سوشلسٽ، جديد سرماڻيداريءَ جي ترقي پسند دور ۾ پراڻي سوشلزم جي واپسيءَ جي اميد اڀري ڪري رهيا آهن، جيئن بنيادپرست ملان ۽ مولوي خلفاء راشدين جي اسلامي دور جي واپسيءَ جي اميد رکي رهيا آهن. جيڪڏهن قدامت پسند سوشلسٽن جو اڻوڻي مؤقف يا رويو رهيو ته اهو ڏينهن پري ڪونه آهي، جڏهن اهي جديد سرماڻيداريءَ جي ترقي پسند ڪردار کي نه صرف منهن ڏيڻ جهڙا ٿي ڪونه رهندا پر اڳتي هلي ڪٿي اهي مذهبي ملائن ۽ مولوين جي اڳواڻيءَ ۾ انهن جا ڪلھي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

کانڌي به ٿي نه سگهندا، ۽ جديد ترقي يافتہ دنيا سان ايئن جنگ جوڻي بيهندا، جيئن هن وقت مردار مذهبي ڌريون، جنگ جوڻي بيڻيون آهي.

ڇاڪاڻ ته پراڻيون مردار مذهبي ڌريون هجن، يا رجعت پرست جاگيردار قوتون هجن يا پراڻيون بادشاهي ۽ شهنشاهي آبي شاهيون هجن يا پوڻي پيل ملڪن جون فوجي ڊڪٽيٽرشپون ۽ جرنيل شاهيون هجن، انهن مڙني کي نئين سرماڻيداريءَ جي ترقي پسند ڪردار ۾ نه صرف پنهنجو موت پر مستقبل جي تاريخ به تاريخ، نظر اچي رهي آهي. اهوئي سبب آهي جو دنيا جهان جون مردار قوتون، مڙي مٺ ٿي پنهنجي جياپي جي آخري جنگ لڙي رهيون آهن، جيئن مرندڙ ماڻهوءَ کي جڏهن سامهون اچي لڳندي آهي ته پنهنجي مرڻ جون آخري چڙيون هڻي، پوءِ مرندي آهي. موجوده دور ۾ جديد سرماڻيداريءَ جي ترقي پسند ڪردار ۾ پراڻن مرندڙ مذهبن جي توڙي قدامت پسند سوشلسٽن جي به اهائي صورتحال وڃي بيڻي آهي. پوءِ اهي مذهبي مرندڙ قوتون، عراق ۾ چڙهيون هڻي رهيون هجن يا افغانستان ۾ آخري هڻڪيءَ ۾ هجن يا ٻين ملڪن ۾ اهڙن پراڻي قسم جي پيداواري طريقي جي سنگهرن ۾ سلهاڙيل وحشي ۽ انسان. ڪش سماجي ۽ سياسي قوتون هجن.

پر ڇا به ٿي پوي ايندڙ دور جي عالمگير سرماڻيداريءَ جو ترقي پسند تاريخي ڪردار انهن جي موت تي مڙ هڻي چڪو آهي. ڇاڪاڻ ته تاريخ جو ڦيٽو اڳتي ٿي وڌندو آهي پر پوئتي ڪڏهن به ڪونه موٽندو آهي. موجوده دور جي جديد عالمي سرماڻيداريءَ جو ترقي پسند ڪردار اهڙين سمورين شهنشاهي شڪلين وارين گهڻ قومي رياستن جي موت جو پروانو جاري ڪري چڪو آهي ۽ اهوئي سرماڻيداريءَ جو ترقي پسند ڪردار دنيا جهان جي گهڻ قومي رياستن جي سرحدن ۾ وڙيل مظلوم ۽ محڪوم قومن جي قومي جمهوري آزاديءَ جي فتويٰ به جاري ڪري چڪو آهي. انهيءَ ئي سرماڻيداريءَ جي عالمي سياسي منظرنامي ۾ سنڌي قوم جي آزاديءَ توڙي دنيا جي ٻين مڙني محڪوم قومن جي قومي آزاديءَ انهيءَ جديد سرماڻيداريءَ جي ترقي پسند مفادن سان مشروط ٿي چڪي آهي. اهوئي سبب آهي جو افغانستان ۽ عراق کان پوءِ ايران جهڙن مذهبي راجن کي توڙي پاڪستان جهڙن فوجي راجن کي آخري سامهون اچي لڳي آهي. ڇاڪاڻ ته کين تاريخ جي سڏ ڪٺائي ڇڏيو آهي ته جيڪڏهن ڪالھوڪي طالبان جي افغانستان ۾ بنيادپرستيءَ جي تڏا ويڙهه ٿي آهي ۽ ان کان پوءِ عراق ۾ تبين سالن جي آبي شاهيءَ جو سچ غروب ٿي ويو آهي ته ايندڙ دور ۾ لازمي طور وچ اوڀر اولھ ايشيا ۽ ڏکڻ ايشيا جي رياستن جي رهزني روپ تي برها ڪمري ڪڙڪڻ واري آهي، جيڪا اڳي پوءِ پراڻن سماجي نظامن جا مڪمل طور تڏا ويڙهه ڪندي پئي اچي. ۽ کين شايد سامهون چيتري به سامي ڪانه ڏيندي. اها اڄوڪي دور جي تاريخ جي ضرورت بنجي وئي آهي. انهيءَ سلسلي ۾ اسان کي تاريخ جو مستقبل ڏاڍو روشن ۽ تائناڪ نظر اچي رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته اسان ڏسي رهيا آهيون ته دنيا جي تاريخ هڪ نئين موڙ ۾ داخل

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

ٿي رهي آهي يعني ”آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت“ ۾ اڳتي وڌائي رهي آهي، جتي پهرين ته قومن جي پاران قومن جي استحصال جي خاتمي جي تاريخي ضرورت پوري ٿيڻ واري آهي ۽ انهيءَ کان پوءِ ئي فرد جي هٿان فرد جي استحصال جي خاتمي جي راهه هموار ٿيڻ واري آهي. ان لاءِ پهرين دنيا جھان جي قومن جي وچ ۾ بين الاقواميت جو قائم ٿيڻ ضروري ۽ لازمي آهي ۽ ان کان پوءِ عالمگيريت جي قائم ٿيڻ جي ضرورت مڪمل ٿيڻي آهي. اهائي ايندڙ دور جي تاريخي وڪري جي رفتار آهي ۽ اهائي عالمگير انسانيت جي تاپناڪ مستقبل جي تقاضا آهي. جنهن جي پورائي اڳي پوءِ لازمي طور ٿيڻ واري آهي. ۽ اهوئي دنيا جي سڀني ڏاهن، مفڪرن ۽ داناءن ماڻهن جو خواب آهي. هڪ يوٽوپيائي يا خيالي خواب نه پر اهو انسانيت جي آئيندي جو حقيقي ۽ سائنسي خواب آهي.

ايلون ٽافلر جي چوڻ مطابق ته: ”ٽينءَ لهر جي تهذيب ديومالائي دور جي ماڻهن جي تصوراتي ماڻهن جي تهذيب نه هوندي ۽ نه ئي گوشتي، ارسطو، چنگيز خان ۽ هٽلر جهڙن ”سپر مين“ يا ڏاڍن جي دنيا هوندي ۽ اهو ڏسندي اسان کي فخر ۽ سرمائي ٿي رهي آهي ته اها دنيا واقعي به انساني تهذيب چورائڻ جي حقدار هوندي“ ڇاڪاڻ ته ”نئون انسان صرف توانائيءَ ۽ ٽيڪنالاجيءَ جا نوان بنياد ٿي تخليق ڪونه ڪري رهيو آهي پر انسان جي اندر يا باطن ۾ به انقلاب برپا ڪري رهيو آهي. جنهن ڪري مستقبل جا خدو خال متعين ڪندي ماضيءَ جا تجربا اجايا تصور ڪري ۽ سمجهي رهيو آهي.“ (69)

باب ستون

حڪمرانيءَ جو غير طبقيوار نظام يا بونا پارٽ ازم

ٽيڊگراند پنهنجي ڪتاب ”انقلاب کان رد انقلاب“ ۾ لکيو آهي ته ”ڪنهن به سماجي ۽ اقتصادي نظام جي اقتدار تي ڪونه ڪو طبقو حڪمراني ڪندو آهي ۽ جي ايئن نه آهي ته پوءِ اها بونا پارٽيزم حڪمراني آهي.“ انهيءَ ڪري سوويت يونين، چين ۽ ٻيا سوشلسٽ نظامن وارا ملڪ ”پورهيت راڄن“ جي نالي ۾ بيوروڪريسيءَ جون بونا پارٽ حڪمرانيون هيون يا جاگيرداري ۽ سرمائيداري سماجن جي وچ واريون عبوري دورن جون غير طبقيوار حڪمرانيون هيون؛ ڇاڪاڻ ته جن جن اقتدارن تي ڪو واضح طبقو حڪمراني ڪري نه سگهندو آهي، پر ڪي ٻيون قوتون اقتدار يا حڪمرانيءَ تي قابض ٿي وينديون آهن ته اهي هڪ قسم جون بونا پارٽ حڪمرانيون هونديون آهن.

موجوده دور واريون اهڙيون سموريون گهڻ قومي رياستون، جن جي اقتدار تي نه مڪمل طور جاگيردار طبقو قابض رهيو آهي ۽ نه واضح طور سرمائيدار طبقو ٿي قابض ٿي سگهيو آهي. پر ان جي ابتڙ اقتدار تي ٻيون ڪي قوتون قابض ٿي ويون آهن، ته اهي لازمي طور حڪمرانيءَ جون بونا پارٽ صورتون آهن. انهيءَ لحاظ کان ڏٺو وڃي ته پاڪستاني رياست جي اقتدار تي پهرين ڏينهن کان وٺي پنجابي جنرل شاهي جي بونا پارٽ حڪمراني رهي آهي. ڇاڪاڻ ته هن رياست جي اقتدار تي نه جاگيردار طبقو قابض رهي سگهيو آهي ۽ نه سرمائيدار طبقو ٿي قبضو ڪري سگهيو آهي. اهي ٻئي طبقا هن رياست جي حقيقي اقتدار کان ٻاهر يا تڙيل رهيا آهن. جيتوڻيڪ اهي معاشي طور سماج جا حڪمران طبقا ته رهيا آهن ۽ رهندا آيا آهن پر معاشي طبقي جي حيثيت ۾ رياست جي اقتدار تي قابض رهي نه سگهيا آهن. اهي ٻئي طبقا انگريزن جي سامراجي راڄ ۾ به طفيلي يا محتاج طبقا رهيا هئا ۽ معاشي لحاظ کان نه ايترا خودمختيار ۽ آزاد هئا ۽ نه مستحڪم ۽ سگهارا ٿي سگهيا هئا ۽ انگريزي راڄ کان پوءِ هن ملڪ جي رياست جي اقتدار تي هڪدم پنجابي سول ۽ فوجي ڪامورا شاهي قابض ٿي وئي ۽ آزاديءَ جي ”سڄيءَ ڪٽي ڪمائي“ جي وارث ٿي ويهي رهي. اها ڪامورا شاهي ڌارئين ۽ انگريز سامراجي حڪمرانيءَ سان ته وفادار هئي پر هن ملڪ جي عوام توڙي مٿئين طبقن مان ڪنهن سان به وفادار ڪانه رهي آهي ۽ نه ئي وري ملڪ ۽ ان جي عوام سان سڄي رهي آهي. ان جي بجاءِ اها پهرين نمبر تي پنهنجن گروهه مفادن سان ۽ ٻئي نمبر تي پنجابي توسيع پسند مفادن سان سڄي به رهي آهي ته وفادار به رهي آهي ۽ انهن ئي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

مفادن جي حفاظت ۽ سلامتيءَ لاءِ اقتدار تي قابض رهي آهي ۽ رهندي اچي ٿي. پنهنجي طبقن مان جڏهن به ڪو طبقو ٿورو گهڻو يا انڌو منڊو اقتدار تي پهچي ويندو آهي ته کيس هڪدم پوئتي هٽايو ويندو آهي ۽ هڪ طبقي جي حيثيت ۾ ڪڏهن به اقتدار تي ويهڻ نه ڏنو ويندو آهي. ان ڪري ئي هن ملڪ ۾ جاگيردار يا سرماييدار طبقو ايتري سگهه حاصل ڪري نه سگهيو آهي، جو انهن مان ڪوبه هڪ طبقو معاشي طبقي جي حيثيت ۾ رياست ۽ ان جي اقتدار تي ويهي آرام سان حڪمراني ڪري سگهيو آهي ۽ نه پنهنجن طبقاتي مفادن ۾ ڪا سياسي يا معاشي منصوبابندي ڪري سگهيو آهي.

پاڪستان جي پوري تاريخ ۾ پهرين ڏينهن کان وٺي مختلف سياسي مُهرن کي اقتدار تي رڳو ويهاريو ۽ لاٽو ويو آهي. ڪڏهن به کين ايتري مهلت ڪانه ڏني وئي آهي. جيئن اهي رياست جي اقتدار ۽ حڪمرانيءَ تي پنهنجي ڪا طبقاتي والار قائم ڪري سگهن. سائين جي. ايم. سيد اهڙيءَ اقتدار جي اُٿل پُٺل بابت لکيو آهي: ”عين انهيءَ وقت پنجاب ۽ بنگال جي سياستدانن ۾ طاقت ۽ اقتدار تان جهڳڙو شروع ٿي ويو. جيئن ته بنگال تعداد ۾ زياده هوم ان ڪري جمهوري دستور مطابق اتي جي سياستدانن پاڪستان جي حڪومت تي پنهنجو تسلط قائم ڪرڻ جائز ٿي چاتو پئي طرف علم ۽ صلاحيت ۾ پنجاب زياده هوم ۽ اُتي جا اعليٰ عملدار 70 سيڪڙي کان وڌيڪ مرڪزي توڙي صوبائي مڪيه عملدن تي قابض هئا. ملٽريءَ ۾ ته تقريباً اُهي ئي پرڻي ٿيل هئا سندن وچئين طبقي جا اقتصادي مسئلا اهڙا هئا جو انهن پاڪستان جي حڪومت تي قبضو ڪري، ان کي پنهنجين ضرورتن جي پوري ڪرڻ لاءِ استعمال ڪي ضروري ٿي چاتو. انهيءَ کان سواءِ کين پنهنجو مستقبل تاريڪ ٿي نظر آيو.“ (70)

اهو قائدو برابر آهي ته جيڪو طبقو اقتصاديات تي قابض هوندو آهي يا ان جو مالڪ هوندو آهي، اهو ئي اقتدار ۽ حڪمرانيءَ جو مالڪ به ٿيندو آهي پر ڪڏهن ڪڏهن طبقاتي طاقتن ۾ توازن ۾ غير برابريءَ يا انهيءَ جي غير موجودگيءَ ۾ هجڻ ٿي ڪي غير طبقاتي قوتون اقتدار تي قابض ٿي وينديون آهن. جن کي جديد سياسي ٻوليءَ يا اصطلاح ۾ حڪمرانيءَ جي بوناپارٽ شڪل سڏيو ويو آهي ۽ پاڪستان جي سياسي اقتدار جي تاريخ ۾ پنجابي سول ۽ فوجي ڪامورا شاهي اهڙي ئي غير طبقاتي بوناپارٽ ازم ثابت ٿي آهي، جيڪا پهرين ڏينهن کان وٺي، هن ملڪ ۽ رياست جي اقتدار تي قابض به رهي آهي ته اقتدار جو اصل سرچشمو به رهي آهي ته ان جي حقيقي مالڪ به رهي آهي. جنهنڪري هن ملڪ ۽ رياست جي حقيقي ترقي جامد ٿي ۽ بيهي رهي آهي ۽ ڇاڪاڻ ته تاريخي عمل جي ڳيٽي کي ڦيرائيندڙ ڪانه ڪا معاشي طبقاتي قوت هوندي آهي، جيڪا معيشت جي مالڪ به هوندي آهي ۽ بنا ڪنهن غير جي شرڪت جي اقتدار تي قابض به رهندي آهي ته ترقيءَ جي عمل کي ترقي به ڏياريندي آهي ۽ پيداواري قوتن جي ترقيءَ جو سبب به ٿيندي آهي.

پر، هن ملڪ جي اقتدار تي قابض بوناپارٽ حڪمران قوتون، نه مرنڊڙ جاگيردار طبقي کي مڪمل طور تي مرڻ ڏين ٿيون ۽ نه اسرندڙ سرماڻيدار طبقي کي اڳتي وڌڻ ڏين ٿيون. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن جاگيردار طبقو مڪمل طور تي مري ٿو وڃي ۽ سرماڻيدار طبقو سگهاريءَ سماجي طاقت جي حيثيت ۾ آزاد ۽ خودمختيار ٿي ٿو وڃي ته نه رهندو سندن بوناپارٽ ڪردار ۽ نه رهندي سماجي غير فطري حڪمراني.

اصل ۾ پاڪستان هڪ اهڙي مسخ ٿيل يا بگڙيل گھڻ قومي رياست آهي، جنهن جو پنهنجو فطري طور سماجي ۽ اقتصادي لحاظ کان ڪو حڪمران طبقو ڪونه آهي. ان ڪري اقتدار ۽ حڪمرانيءَ جي سرچشمي تي به ڪو واحد معاشي طبقو قابض ڪونه آهي. ڇاڪاڻ ته ورهاڱي کان پوءِ هتان جو اصل مقامي (هندو) اسرندڙ سرماڻيدار طبقو جنهن جون سماج اندر فطري طور پاڙون ڪٽل هيون، سو مٿرادو فسادن جي ور چڙهي ملڪ ڇڏي ويو، جنهن جي ڪري ملڪ ۾ حقيقي وطن دوست بورژوا طبقي جو وڏو خال پيدا ٿي پيو. ۽ انهيءَ جي جاءِ ۾ ٻاهرين غير مقامي سرماڻيدار اچي والاري، جنهن کي نه مقامي ماڻهن جي حمايت حاصل هئي ۽ نه وري سول يا فوجي ڪاموراشاهيءَ جي حقيقي همدردِي حاصل هئي.

جيتوڻيڪ اهو غير مقامي سرماڻيدار 1971ع تائين پنجابي سول ۽ فوجي ڪاموراشاهيءَ جي ڪلھن تي چڙهي ٿورو ٿڪو غير فطري سرماڻيدارانه ڪردار ادا ڪندو رهيو. پر هريري وري وري انهيءَ تان هيٺ ڪرندو ۽ ڌڪا ۽ ٽاپا کائيندو رهيو. پر 1971ع ۾ پاڪستان جي ورهاڱي ۽ بنگلاديش جي آزاديءَ کان پوءِ انهيءَ مان پنجابي سول ۽ فوجي ڪاموراشاهي مڪمل طور هٽ ڪڍي وئي بلڪ انهيءَ سنڌ ۽ پنجاب جي جاگيردار طبقي سان اتحاد ڪري، پٽي مرحوم جي حڪومت دوران، ان جي چيلھ چڙهي ڪري ڇڏي، جيڪو اڃا سوڌو پنهنجا ڦٽ ٿي چپني رهيو آهي.

حمزو علوي لکي ٿو ته: ”پاڪستان ۾ زميندارن جي پيٽ ۾ مقامي سرماڻيدار اقتصادي ۽ سياسي طور سدائين ڪمزور ۽ هيٺو رهيو آهي. آزاديءَ کان اڳ ۾ پاڪستان واري خطي ۾ ۽ واپار وڙو گهڻو ٿڌو هئڻ جي هٿن ۾ هو، جن کي ملڪ مان ڌڪي ٻاهر ڪڍيو ويو ۽ انهن جي جاءِ مسلمان واپارين اچي والاري. جيڪي هندستان، برما ۽ اوڀر آفريڪا مان لڏي آيا هئا، جن ۾ وڏو حصو گجراتي ڳالهائيندڙن جو هو ۽ انهن جو اردو ڳالهائيندڙ قيادت سان يا ڪاموراشاهي ۽ فوج سان لڳ لاڳاپو ڪمزور هو. جيڪو به هو سو گهڻو ٿڌو روڪڙيءَ رشوت تي داري مدار وارو هو. سماجي طور کين ڪمتر سمجهيو ويندو هو. جڏهن ته سرماڻيدارن جو هڪ ٻيو غير ترقي يافتہ حصو هاڻي نئين سر اهميت ماڻي رهيو آهي. جيڪو اتر هندستان جي پنجابي واپارين تي مشتمل آهي ۽ سوسائٽيءَ ۾ بيٺڪي قدرن جي نسبت سان واپاري طبقي تي زميندارن ۽ ڪامورڪي لڏي کي وڌيڪ سماجي حيثيت ۾ ڏنو ويندو آهي. ان ڪري ڏيهي واپارين کي به گجراتي واپارين جي لڳ ڀڳ ٿي ڪمتر عزت جي نگاه سان ڏنو ويندو آهي، سو به ان ڪري ته انهن جا سول ۽

ڪوبه سماجي ۽ سياسي نظام حاوي حيثيت ۽ تڏهن اختيار ڪري سگهندو آهي ۽ جڏهن اهو پنهنجي سماجي دور جي اقتصادي پيداواري قوتن سان مطابقت ۾ هڪ آهنگي اختيار ڪندو آهي ۽ پوءِ اهو ڇاهي ڪيڏو به اعليٰ آدرشي نظام جو نه هجي يا ڪيڏو به وڏو سائنسي نظرياتي نظام جو نه هجي ۽ پر اهو پنهنجي سماجي دور جي اقتصادي پيداواري قوتن سان مطابقت پيدا ڪرڻ کان سواءِ زندهه رهي نه سگهندو آهي ۽ نه وري قائم رهي سگهندو آهي. ان ڪري ان جي اڳي پوءِ پنهنجي دور جي سماجي ۽ اقتصادي نظام کان شڪست مقدار بنجي ويندي آهي. پوءِ اهو خلفاءِ راشدين جو اسلامي مذهبي نظرياتي نظام هجي، جيڪو وڏو ۽ وڏو ٿيڻ سال جيئرو رهي سگهيو ۽ ان کان پوءِ انهيءَ پنهنجي سماجي دور جي جاگيرداري اقتصادي نظام جي اڳيان گوڏا کوڙي ڇڏيا، جيڪو ان جو تاريخي مقدار هو يا اهو لينن ۽ ماڻو جو سوشلسٽ نظرياتي نظام هجي. جيڪو وڏو ۽ وڏو سن ستر سال ملڻ کان پوءِ پنهنجي دور جي حاوي عالمگير سرماڻيداري اقتصادي نظام جي اڳيان گوڏا ٽيڪي بيهي رهيو. ڇاڪاڻ ته سماجي اقتصادي نظام ڪڏهن به نظرياتي بنيادن تي قائم رهي نه سگهندو آهي. پر پنهنجي پنهنجي دور جو ئي سماجي يا اقتصادي نظام هوندو آهي ۽ اهو ئي قائم به رهي سگهندو آهي ته پنهنجي فطري سماجي عمر ماڻهي به سگهندو آهي. جيئن غلامداري سماجي معاشي نظام هوم يا جاگيرداري سماجي معاشي نظام هوم يا موجوده سرماڻيداري سماجي معاشي نظام آهي يا هن کان پوءِ ايندڙ دور جو ساميواد يا ڪميونسٽ معاشي نظام وغيره ممڪن آهي، پر جڏهن به ڪنهن سماجي ۽ سياسي معاشي نظام کي نظرياتي نيٽرن ۾ ڇڪڙيو ويندو آهي ته اهو هلڻ چلڻ ۽ ترقي ڪرڻ کان چور يا معذور ٿي پوندو آهي. سائين جي. ايم. سيد لکي ٿو ته: ”نظرين جي صحيح تبليغ ۽ فروغ تاليف قلب ۽ حسن اخلاق جي آڌار تي ڪرڻ ئي بهتر آهي. نه ته اهي نظريا ذهني سامراج بنجي تشدد ۽ تعصب جو ڪارڻ بنجن ٿا. مذهب ڪميونزم ۽ فسطائيت. آهستي آهستي ٿي ذهني سامراج جي صورت اختيار ڪري ويا آهن. تنهن ڪري بهتر رستو قومپرستيءَ جو آهي. جنهن جي وسيلي مرهڪ ملڪ ۾ ماڻهن جي اتحاد امن ۽ ترقيءَ لاءِ ڪوشش ڪرڻ گهرجي. نظرين کي قومپرستيءَ تي ترجيح ڏيڻ مان قومي اتحاد امن ۽ ترقيءَ جي راهه ۾ رڪاوٽ پيدا ٿئي ٿي. پوءِ اهو مذهب جو نظريو هجي يا سوشلزم جو نظريو هجي.“ (72)

۽ جيئن ته سوشلزم به هڪ نظرياتي نظام هوندو آهي ان ڪري انهيءَ نظام ۾ هڪ سماجي اقتصادي نظام جي حيثيت ۾ قائم رهڻ ۽ مسلسل تاريخي قوتن يا پيداواري قوتن کي ترقي ڏيارڻ ناممڪن آهي. ڇاڪاڻ ته سوشلزم سرماڻيداريءَ ۽ ڪميونزم جي نظامن جي وچ وارو هڪ اهڙو عبوري نظرياتي نظام آهي جهڙو قبائلي ۽ يا سرداري ۽ فيوڊل يا جاگيرداري نظامن جي چچ وارو اسلامي مذهبي نظرياتي عبوري

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

نظام تي گذريو آهي؛ جيڪو صحراءِ عرب ۾ قبيلائي يا سرداري سماجي نظام اندر خلفاءِ راشدين جي حڪمرانيءَ طور ٽيه سال مس قائم رهي سگهيو جنهن کان پوءِ اهو خلافت مان بادشاهت ۽ ملوڪيت جي حڪمرانيءَ ۾ بدلجي ويو جيڪو ان جو تاريخي مقدر هو. ائين سوويت سوشلسٽ نظام به سٺ ستر سال قائم رهڻ کان پوءِ پنهنجي دور جي طاقتور عالمگير سرمائيداري نظام جي تاريخي جبر اڳيان هٿيار ڦٽا ڪري وڌا ڪري ٿي ويو جيڪو به ان جو تاريخي مقدر هو. ايلون ٽافلر جي لکيت موجب ”اوڻويهين صديءَ جي وچ ڌاري مارڪس جو خيال هو ته ”جيڪو به اوزارن، ٽيڪنالاجي... ۽ پيداوار جي ذريعن تي والار قائم ڪندو اهوئي معاشي جو ڪل مختيار ٿيندو ۽ جيئن ته ڪم جو بنياد گڏيل سمڪار تي آهي ان ڪري پورهيت، پيداوار ۾ دخل اندازي ڪري، مالڪن کان اهي اوزار ٽي ڪسي سگهن ٿا ۽ اهي هڪ ٻيو جيڪڏهن انهن اوزارن تي قبضو ڪري ويا ته سماجي اقتدار انهن جي هٿن ۾ هوندو“ پر ڏسجي ٿو ته تاريخ ۾ مارڪس جي خيال سان وڏو ڪيڏو ڪيڏي وڌي آهي؛ ڇاڪاڻ ته انهيءَ ئي گڏيل سمڪار جي بنياد تي هڪ نئون گروپ... سڄي موجوده سسٽم کي منظم ڪرڻ لڳو آهي. جنهن کي ٽي وڏن ۾ وڏو عروج ۽ استحڪام حاصل ٿيو آهي. نتيجي ۾ طاقت، اقتدار ۽ حڪمراني نه مالڪن کي ملي سگهي آهي ۽ نه پورهيتن ۽ مزدورن کي هٿ لڳو آهي پر ٽيو هيٺن آهي ته انهن ٻنهي تي تشڪيل ڪار يعني انتظام هلائيندڙ حاوي ٿي ويو آهي، اها طاقت يا اقتدار ۽ حڪمراني پيداوار جي ذريعن جي مالڪيءَ جي ڪري نه پر پيداواري ذريعن تي ڪنٽرول يا سنڀال جي صورت ۾ حاصل ٿي آهي.“ (73)

تاريخ جي ڦيٽي کي انسان جون خواهشون نه پر انسان جون ضرورتون ئي ڦيرائينديون آهن؛ جيڪي پنهنجي عمل جي دوران آزاد ۽ خودمختيار انساني سرگرمين جي تابع رهنديون آهن، پر ان جي ابتڙ هر نظرياتي نظام هڪ يوٽوپيا يا خيال پرستيءَ جو ڪڏ هوندو آهي، ۽ نه وري انهيءَ نظرياتي نظام جو ڪو طبقاتي ڪردار هوندو آهي، ان ڪري انهيءَ نظام تي لازمي طور اڳي پوءِ ڪينڪي غير طبقاتي بيگانگيون قوتون قابض ٿي وينديون آهن. انهيءَ لاءِ اهو چوڻ ته هر سوشلسٽ نظام پورهيت طبقي جو راڄ هوندو آهي، اهو صحيح ڪونه آهي، ڇاڪاڻ ته تجربتي ثابت ڪيو آهي ته پورهيت طبقو بحیثیت طبقي جي انهيءَ (سوشلسٽ) نظام ۾ نه ايندو طاقتور ٿي سگهندو آهي ۽ نه وري منظم ٿي سگهندو آهي، ته جيئن اهو حڪمران طبقي جي حيثيت ۾ پنهنجو خالص طبقاتي نظام قائم رکي يا هلائي سگهي. نتيجي ۾ انهيءَ (پورهيت طبقي) جي جاءِ ٻيون قوتون اچي والارين ٿيون، جيڪي انهيءَ کان وڌيڪ منظم ۽ رياست جي نظام کي هلائڻ يا حڪمراني ڪرڻ جي قابل هونديون آهن ۽ جيڪي قوتون، رياست جي نظام کي هلائينديون آهن ۽ حڪمراني ڪنديون آهن، اهي لازمي طور پورهيت طبقي جي مفادن تي به حاوي ٿي وينديون آهن. اهو قانون صرف

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

سوشلسٽ نظام سان ٿي لاڳو ڪونه آهي پر هر طبقيوار سماجي نظام سان به لازمي طور لاڳو هوندو آهي؛ ڇاڪاڻ ته جنهن به سماجي اقتصادي نظام ۾ جڏهن به ڪو طبقو معاشي طور ڪمزور ۽ هيٺو هوندو آهي ۽ ٻيوس ۽ ٻي اختيار هوندو آهي، اهو لازمي طور حڪمرانيءَ جي به قابل نه رهندو آهي، نتيجي ۾ لازمي طور ٻيون بگانيون قوتون، حڪمرانيءَ تي قابض ٿي وينديون آهن. جيڪي انهيءَ طبقي کان وڌيڪ سڌريل، موشيار ۽ منظم هونديون آهن، ان ڪري جتي به اهڙي قسم جي حڪمراني قائم ٿيندي آهي يا اقتدار تي پنهنجي سماجي دور جو طبقو قابض رهي نه سگهندو آهي ته انهيءَ تي لازمي طور ٻيون بيگانيون قوتون اچي قابض ٿينديون آهن. جيڪي لازمي طور پنهنجي دور جي تاريخي عمل ۽ ان جي سڄي سماجي ۽ تهذيبي ترقيءَ کي به روڪي ڇڏينديون آهن. پوءِ چاهي اهو سوشلسٽ نظام هجي، سرمائيداري نظام هجي يا جاگيرداري نظام هجي يا ٻيو ڪو به نظام هجي. ڇاڪاڻ ته اهڙيون غير طبقاتي قوتون انهيءَ سماجي نظام جون تاريخي لحاظ کان نه مائڪ هونديون آهن ۽ نه خالق هونديون آهن. پر ”نڌڻڪن گهوڙن تي غائبائون سواريون“ هونديون آهن. حڪمرانيءَ جي ”اهڙين استثنائن مان 17 ۽ 18 صدين جون آڀيشامي بادشاهتون به هيون، جيڪي جاگيرداري نوابن ۽ سرمائيداري بورژوازيءَ کي هڪ ٻئي جي ڀيٽ ۾ توازن ۾ رکنديون هيون. انهيءَ جو ٻيو مثال، پهرئين ۽ خاص ڪري ٻي فرانسيسي حڪمرانيءَ جي بوناپارٽ ازم هئي. جنهن ۾ سرمائيدارن ۽ مزدورن کي هڪ ٻئي جي خلاف استعمال ڪيو ويندو هو، پر اهڙي صورتحال صرف مخصوص قسم جي تاريخي دورن ۾ پيدا ٿيندي آهي، جڏهن هڪٻئي جا مخالف طبقات طاقت ۾ هڪ جهڙي حيثيت وارا هوندا آهن، جنهن جي ڪري عارضي طور رياست جي حڪمرانيءَ تي قابض قوتون پنهنجي طبقن کان بظاهر متپور رهي ٿياڪڙيءَ وارو ڪردار ادا ڪنديون آهن. جيئن 17 ۽ 18 صدين جون آڀيشاهيون هيون، جيڪي خاص عرصي جي دوران سرمائيدارن ۽ جاگيردارن جي وچ ۾ پيچ ڊاه جو ڪردار ادا ڪنديون ۽ واري وٽي سان کين رعايتون رڙيون ڏينديون هيون.“ (74)

بڪ ۾ برابريءَ وارو سوشلزم

مارڪسي نظريي مطابق وجود اول آهي ۽ شعور ان جي پيداوار آهي ۽ ايئن سماجي وجود اول آهي ۽ سماجي شعور ان جي پيداوار آهي. سماجي اقتصادي نظام سماجي نظام جو بنيادي ڍانچو هوندو آهي ۽ نظرياتي نظام ان جو بالائي ڍانچو هوندو آهي. اهو نظرياتي نظام يا بالائي ڍانچو سماجي نظام جي پيداوار هوندو آهي، جيڪو انهيءَ سماجي نظام جي وجود سان ئي مطابقت رکندو آهي. اهوئي سبب آهي جو

ڪوبه سماجي اقتصادي نظام نه ڪنهن نظريي جي تابع رهي سگهندو آهي ۽ نه نظرياتي نظام جي حيثيت ۾ قائم ٿي رهي سگهندو آهي. هر دور جو سماجي اقتصادي نظام پنهنجيءَ مطابقت وارو بالائي ڍانچو يا نظرياتي نظام پاڻ سان گڏ کڻي ايندو آهي. انهيءَ اعتبار کان سوشلزم هڪ يوٽوپياڻي نظرياتي نظام آهي، ڇاڪاڻ ته اهو پنهنجي دور جي سماجي اقتصادي نظام جي پيداوار نه آهي پر صرف انساني خيالن جي پيداوار آهي ۽ خيالن جي پيداوار نظام کي جيسين تجربتي ۽ عمل جي ڪسوٽيءَ تي پرکيو نٿو وڃي، تيسين اهو هڪ يوٽوپيا يا خيالي نظام آهي.

سوويت سوشلسٽ نظام جو اندام ٻڌائي ٿو ته انهيءَ نظام جي اڏاوت، پنهنجي دور جي سماجي اقتصادي پيداواري قوتن جي بنياد تي نه پر خالصتاً نظرياتي بنيادن تي ڪئي وئي هئي. انهيءَ ڪري ان کي پنهنجي دور جو سماجي اقتصادي نظام يعني عالمگير سرمائيداري ڳڙ ڪاٽي وٺي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ عالمگير سرمائيداري نظام سوشلسٽ نظرياتي نظام جي واڌ ويجهه ۽ ترقيءَ جون راهون مڪمل طور روڪي ڇڏيون، ان ڪري اهو پنهنجن گهربل مادي اقتصادي معياري بنيادن جي بجاءِ صرف نظرياتي بنيادن تي پاڻ کي گهڻو وقت جاري يا بيهاري نه سگهيو. ڪوبه سماجي اقتصادي نظام صرف نظرياتي بنيادن تي نه پر پنهنجي دور جي اقتصادي پيداواري قوتن جي بنيادن تي ئي پير ڪوڙي بيهي سگهندو آهي ته قائم رهي به سگهندو آهي.

سوويت سوشلسٽ نظام کي پنهنجن تهذيبي بنيادن جي بجاءِ صرف ثقافتي بنيادن تي ڪڙو ڪري بيهارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي هئي، جنهنڪري اهو هڪ قسم جو مادي لحاظ کان بي پاڙو سماجي نظام بنجي پيو هو. جنهن جا ڪي به سگهارا سماجي اقتصادي مادي يا تهذيبي بنياد ٿي ڪونه هئا پر صرف هڪ نظرياتي، تصوراتي ۽ يوٽوپيا هئي. ان ڪري اهو سماجي اقتصادي نظام جي بدران جلد ئي هڪدم بوناڀارت اُڙ ۾ بدلجي ويو جنهن جو نه ته ڪو طبقاتي بنياد رهيو ۽ نه پنهنجون ڪي سوشلسٽ پيداواري قوتون هيون ۽ نه ئي ان جون عالمگير دور جون سماجي اقتصادي توڙي تاريخي تقاضائون پوريون ٿي سگهيون هيون، ان ڪري اهو هٿرادو برابريءَ وارين نظرياتي بيساڪين تي سٺ ستر سال قائم رهڻ کان پوءِ جيئن ئي اچي پٽ پيو ته ان کي سماري ڏيڻ واريون سماجي يا تاريخي قوتون ئي موجود ڪونه هيون، جيڪي انهيءَ جي جنازي تي ٿورو ٿڪو ماتم ڪري سگهن ها.

اهڙيءَ طرح سوويت سوشلسٽ نظام پنهنجيءَ سٺ ستر سالن جي عمر ۾ جسماني قوت محنت جي پيداواري قوتن تي پاڙڻ جي ڪري ذهني يا دماغي قوت محنت جي پيداواري قوتن يا جديد ٽيڪنالاجيءَ کي ڪا خاطر خواه ترقي ڏياري ڪونه سگهيو. ان جي ڀيٽ ۾ سرمائيداري پيداواري قوتن کي مسلسل ترقي ڏياريندي رهي آهي. جنهن مان ثابت ٿيو ته سوشلسٽ نظام پنهنجي دور جو ترقي پسند سماجي نظام نه رهيو آهي، ان جي ابتڙ سرمائيداري نظام ان کان وڌيڪ ترقي پسند ثابت ٿيو

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

آهي. جيڪو ترقي پسند نظام جي حيثيت ۾ نه صرف قائم رهيو آهي پر پنهنجي دور جي تاريخي توڙي پيداواري قوتن کي وڌ ۾ وڌ ترقي به ڏياري رهيو آهي. مارڪس جي ئي چوڻ مطابق ته ”جيڪو سماجي نظام پيداواري قوتن کي ترقي ڏياري نه سگهندو آهي، اهو گهڻو وقت زندهه رهي نه سگهندو آهي ۽ جمود جو شڪار ٿي ڊهي پوندو آهي.“ سوويت سوشلسٽ نظام سان به اهائي صورتحال ٿي آهي. ڇاڪاڻ ته سوويت حڪمران، پنهنجين پيداواري قوتن کي ترقي ڏيارڻ جي بجاءِ سرماڻيدار دنيا جي ترقي يافتہ پيداواري قوتن ۽ ٽيڪنالاجيءَ جون چوريون ڪندا رهيا، جڏهن ته سرماڻيداري صنعتي دور کان اڳتي وڌائي، جديد ٽيڪنالاجيءَ ۽ خودڪاريءَ ۾ داخل ٿي وئي ۽ انهيءَ کي اڃا وڌيڪ ترقي ڏياري رهي آهي، پر سوويت روس اڃا تائين پراڻي صنعتي دور واريون هٿرڙيون ڏيندو رهيو.

جيتوڻيڪ سوشلزم به سرماڻيداريءَ جي ئي هڪ شڪل آهي. ڇاڪاڻ ته انهيءَ نظام ۾ ساڳيون سرماڻيداريءَ واريون ئي پيداواري قوتون هونديون آهن. مارڪيت ۽ منڊي به ساڳي رهندي آهي. قوت خريد جو قانون به ساڳيو رهندو آهي. محنت ۽ اجرت يا صلاحيت ۽ معاوضي جو قانون به ساڳيو ئي رهندو آهي. صرف سرمايو وڌو پيداوار يا زائد قدر سرماڻيدارن جي بجاءِ رياست جي قبضي ۾ رهندا آهن يا ڪميونسٽ پارٽيءَ جي قبضي ۾ رهندا آهن. جيئن ايلون ٽافلر لکي ٿو ته: ”ليئن جي نظرن کان ڪيترائي اهڙا عوامل اوجھل ٿي ويا هئا، جيڪي سرماڻيدار صنعتي قومن وانگر سوشلسٽ صنعتي قومن لاءِ به اهڙائي ڪارگر هئا ۽ اهي قومون به عالمي دولت جي نظام جو حصو ٿي ويون هيون. انهن کي به مارڪيت جي ضرورت هئي ته جيئن اهي پيداوار ۽ خريدار جي لاڳاپي کي جوڙي سگهن. ان ڪري کين صنعتي ڪارخانن کي ملائڻ لاءِ پرڏيهي ڪڍي مال جي ضرورت هئي ۽ عالمي صنعتي نظام جي ضرورت هئي. ته جيئن اهي پرڏيهي ملڪن مان پنهنجون ضرورتون پوريون ڪري سگهن ۽ کين پنهنجون تيار ٿيندڙ شيون وڪڻي سگهن...“ سرماڻيدار ڪارپوريشن جي روزمره جي فيصلن جيان کين به هڪ واضح صورت سامهون هئي، ته ”پاڻ ٺاهيو يا خريد ڪريو.“ تحت اها ڳالهه جلد ئي واضح ٿي وئي ته ڪيترو ئي اهڙو ڪجهه مال آهي، جيڪو ملڪ ۾ تيار ڪرڻ جي پيٽ ۾ عالمي مارڪيت مان تمام گهڻو سستو خريد ڪري سگهجي ٿو. جنهن لاءِ چالاڪ ۽ هوشيار سوويت ايجنٽ سڄيءَ دنيا جي مارڪيٽن ۾ پکڙجي ويا ۽ ڌڙاڌڙ گهٽ اگهن تي خريداريون ڪندا رهيا. جيڪي سرماڻيدار واپارين اڳ ۾ ئي هٿرادو طريقن سان تمام ٿورن اگهن تي مقرر ڪرائي ڇڏيا هئا. مثال طور ملايا جو رڳو سوويت ٽرڪن تي انهن ئي اگهن مطابق لڏجڻ لڳو. جيڪي برطانوي واپارين پنهنجي لاءِ تمام هيٺئين اگهن تي مقرر ڪرائي ڇڏيا هئا. ويندي سوويت حڪمرانن گهڻيءَ (سندن فوجون گهڻيءَ ۾ موجود هيون) کان باڪسائيٽ ڇهه ڊالر في ٽن جي حساب سان ورتو، جيڪو آمريڪا 23 ڊالر ٽن جي حساب سان وٺندو آهي. ايئن ڀارت به احتجاج ڪيو آهي ته ”ڀارتي مال جي آمد تي

30 سيڪڙو ڌيڪ قيمت وصول ڪئي ويندي آهي ۽ روانگي تي وري 30 سيڪڙو گهٽ ادا ٿي ڪئي ويندي آهي، اهڙيءَ طرح ايران ۽ افغانستان کي به روسين تروتي گئس جي تمام گهٽ قيمت ڏني آهي. سرماڻيدار ملڪن وانگر سوويت يونين به بيٺڪن تي اجايا سجايا زور بار وجهي چڱو خاصو فائدو حاصل ڪندو رهيو آهي. جيڪڏهن اهي ايئن نه ڪن ته خود سندن صنعتي ترقيءَ جي رفتار بيهي ويندي.“ (75)

دراصل ڏسڻ ۾ آيو آهي ته مارڪس جو سوشلزم جو طبقاتي جدوجهد ۽ پرولتاري آمريت جو نظريو تاريخ جي مادي جدليات جي قانونن سان هم آهنگي پيدا ڪري نه سگهيو آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ ۾ انسان دوستيءَ جي همدريءَ ۾ انسان جي اختيار پسنديءَ کي وڌيڪ اهميت ڏني وئي آهي. جنهن ۾ هو سماجي ارتقا جي جبريت جي قانونن کي نظرانداز ڪري انسان دوستيءَ جي جذبات جي وهڪري ۾ وڌيڪ وهي ويو آهي ۽ تاريخي تقاضائن کي نظرانداز ڪندي انساني شعور جي اختياري پاسي کي اوليت ڏني ويو آهي، جنهنڪري يوٽوپيا يا خيال پرستيءَ جو شڪار ٿي ويو آهي، چوي ٿو ته ”پورهيت طبقو جيڪڏهن پيرس ڪميون وانگر بورژوازيءَ جو تختو اونڌو ڪري، ”پورهيت راڄ“ ۾ پرولتاري آمريت قائم ڪندو ته سرماڻيداريءَ کان سواءِ به عبوري دور مان گذري ڪميونزم ۾ داخل ٿي سگهي ٿو.“ اهڙي نموني مارڪس سرماڻيدار دشمنيءَ جي تعصب ۽ انسان دوستيءَ جي همدريءَ ۾ خيال پرستيءَ ۾ وڌيڪ وهي ويو آهي ۽ پنهنجن ئي تاريخي ماديت جي جدلياتي اصولن جو انحراف ڪري ويو آهي ۽ ڇاڪاڻ ته جيئن غلامداريءَ ۽ جاگيرداريءَ جي نظامن کي پنهنجي پنهنجي تاريخي دورن جي تاريخي تقاضائن کي پوري ڪرڻ جي ضرورت هئي، تيئن ئي جديد سرماڻيداري نظام کي به پنهنجي دور جي تاريخي تقاضائن جي پوري ڪرڻ جي ضرورت آهي، جيڪي ان کي مارڪس توڙي لينن ڏيڻ لاءِ تيار ڪونهئا، جنهن لاءِ اهي خوني انقلاب جي هٿيار بند دھشتگرديءَ جي جدوجهد کي تاريخي ضرورت سمجهي رهيا هئا، جيڪا انهن جي هڪ قسم جي نظرياتي خواهش به هئي ته انارڪزم جي دٻاءُ جو نتيجو به هئي. ڇاڪاڻ ته انارڪزم هر ٻريءَ شيءِ جو لازمي خاتمو ڪرڻ چاهيندي هئي پر ان جو متبادل ڏيڻ ضروري نه سمجهندي هئي، جڏهن ته جدلياتي نفيءَ جي نفی نه صرف پراڻي جو متبادل ڏيڻ ضروري سمجهندي آهي پر ان جي صحتمند ۽ صالح جزن کي نئين ۾ جذب ڪرڻ به گهرندي آهي.

مارڪسزم جو مطالعو ۽ تاريخي حالتن جو جائزو ٻڌائي ٿو ته: مارڪس ۽ لينن ان وقت جي سرماڻيداريءَ جي زوردار مخالفت ۽ نارڪسزم جي پريشر جو ڪجهه وڌيڪ ٿي شڪار ٿي ويا آهن، جنهنڪري اهي سماجي ۽ اقتصادي تقاضائن جي مقداري ارتقا جي پوراڻي کان سواءِ سماج ۾ معياري تبديلي آڻڻ لاءِ تيار ٿي ويا هئا، جيڪا انهن جي ڪميونسٽ سماج ۾ داخل ٿيڻ لاءِ هڪ قسم جي اڀري ۽ تڪڙي خواهش يا خيال پرستي هئي. انهيءَ خيالي وهم پرستيءَ جو شڪار ٿي، مارڪس ۽ اينگلس کان لينن ۽

ٽرانسڪيءَ تائين، ۽ ويندي 1990ع تائين سوشلسٽ ۽ مارڪسواڊي ۽ ڪيترائي ته اڃا تائين به دعويٰ ڪندا رهيا آهن ته ”سرمائيداري مري رهي آهي، بلڪ ڄاڻ مرڻ واري آهي يا انهيءَ جي تباهي ۽ بربادي آخري ڪنڌيءَ تي آهي.“ پر ٿيو ان جي ابتڙ آهي، ته سرمائيداريءَ کان اڳ ۾ سوشلسٽ نظام ۽ ان جو نظريو مري رهيو آهي ۽ تاريخي عمل ان کي وڌيڪ جياپي ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي، جنهنڪري سرمائيداري ته ڪانه مري رهي آهي پر جتي ڪٿي سوشلزم مري رهيو آهي ۽ اهو سوويت يونين کان وٺي چين تائين ۽ ويٽنام کان ڪيويا تائين هڏڪيون ڌڻي ڌڻي مري رهيو آهي، پر سرمائيداري نه رڳو زندهه رهي آهي پر اڃا وڌيڪ ترقي ڪري رهي آهي، ڇاڪاڻ ته جيستائين پيداوار گهربل مقدار ۾ ناڪافي رهندي، تيستائين سماجي ان برابري به قائم رهندي، سماجي ان برابريءَ صرف تڏهن ختم ٿي سگهندي، جڏهن پيداوار جي سطح وافر انداز ۾ انساني ضرورتن مطابق ٿيندي پر پيداوار جي گهربل مقداري سطح کان اڳ ۾ سماجي يا اقتصادي برابريءَ جي دعويٰ غير فطري سماجي خواهش آهي، جيڪا تاريخي تقاضائن سان مطابقت نٿي رکي سگهي، اهڙي خيالي خواهش، سماج ۾ وري ڪن ٻين تضادن جي پيدا ٿيڻ جو سبب ٿي سگهي ٿي، جيڪي انساني تعذيب جي ترقيءَ ۾ رڪاوٽ جو سبب ٿي سگهن ٿا، سماجي برابري قائم ٿيڻ کان اڳ ۾ پيداوار جي گهربل مٿاهين سطح ضروري آهي، ته جيئن هر هڪ انسان کي ضرورت مطابق پيداوار، ميسر ٿي سگهي، انهيءَ کان اڳ ۾ بڪ ۾ برابري ته هوندي يا ان هوند جي برابري به ٿيندي، جيڪا انساني تعذيب جي ترقيءَ جي تاريخي تقاضائن کي پورو ڪري نه سگهندي، پيداوار جو گهربل مقدار ٿئي، انسانن ۾ معياري لاڳاپا قائم ڪري سگهي ٿو ۽ انسانن ۾ معياري لاڳاپن کان سواءِ حقيقي معياري انساني برابري به قائم ٿي ڪانه سگهندي.

مارڪينٽ کان ماورا معاشيات جو تصور

انسان، نظريا يا خيال يا ڪوبه مڪتب فڪر پن طريقن سان قبول ڪندو آهي، هڪ طريقي مطابق هو، نظريو بحیثیت نظريي جي قبول ڪندو آهي، يعني ڪوبه خيال يا نظريو پڙهڻي پروڙي ۽ سمجھڻي قبول ڪندو آهي، ٻين لفظن ۾ ته ان کان متاثر ٿي قبول ڪندو آهي ۽ ٻئي طريقي مطابق: هو نظريي يا خيال کي بحیثیت ضرورت جي قبول ڪندو آهي، يعني جڏهن به ڪو خيال يا نظريو حالتن جي ضرورت ٿيندو آهي ته اهو نظريو يا خيال انسانن جي دل ۽ دماغ ۾ پاڻ مرادو عڪسج ۽ ذهن ۾ ويهڻ لڳندو آهي، ته انسان به ان کي قبول ڪري وٺندو آهي، پهرين قسم جا انسان، نظريي کي نظريو ڪري قبول ڪندا آهن، يعني سوچي سمجھي بحیثیت يقين جي قبول ڪندا آهن ۽ ٻيا انسان،

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

حالتن جي مجبوريءَ سبب بحیثیت ضرورت جي قبول ڪندا آهن. سڄو ڀڄو حقیقی سماجي نظریو اهو هوندو آهي، جيڪو حالتن جي ضرورت هوندو آهي ۽ اهوئي ڪنهن قوم يا انسانن جو حقیقی سماجي نظریو هوندو آهي. اهوئي سبب آهي، جو پوئتي پیل ۽ جاگیرداري باقیات ۾ رهندڙ قومن لاءِ سوشلزم يا کمیونزم جو نظریو بحیثیت نظریي جي ته آهي پر اهو انهن جي سماجي حالتن جي تاریخی ضرورت کان آهي. بلڪ انهن جي سماجي حالتن جي تاریخی ضرورتن جو نظریو قومپرستي آهي ۽ اهوئي نظریو سنڌي قوم جي قومي تڪمیل جي ضرورت آهي. پر جيڪو نظریو سنڌي قوم جي قومي تڪمیل جي ئي ضرورت کان آهي. اهو نظریو سنڌي قوم لاءِ نہ صرف غیر ضروري پر غیر تاریخی بہ آهي ۽ جيڪي بہ ماڻهو اهڙي غیر ضروري نظریي کي قبول ڪندا آهن، اهي انهيءَ کي خیالن ۽ خواهشن جي بنیاد تي قبول ڪندا آهن. پر سنڌي قوم جي قومي تڪمیل جي تاریخی ضرورت جي حیثیت ۾ قبول نہ ڪندا آهن. سنڌي قوم جي قومي تڪمیل جو نظریو صرف سنڌي قوم جي قومي شعور جي ۽ آهنگيءَ جو نظریو آهي ۽ سنڌي قوم جي قومي شعور جي ۽ آهنگي صرف سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي ۽ آهنگي جي شعور ۾ ممکن آهي.

...

موجوده دور ۾ سنڌي قوم جي معاشي مرکزیت منتشر آهي، ان ڪري سنڌي قوم جو سماجي شعور بہ منتشر آهي، جنهن جي ڪري سنڌي قوم جي سياسي وحدت وڳوڙ واري آهي ۽ سياسي وحدت يا ۽ آهنگيءَ جي نہ هجڻ جي نتيجي ۾ سنڌي قوم جي قومپرست پارٽين ۽ تنظيمن جي ڄڻ تہ ”ڪٽي وڃائي پئي آهي.“ ۽ انهيءَ سياسي توڙي تنظیمي فرقيواريت جي ڪري قومي وحدت ۽ ۽ آهنگي بہ پیدا ٿي نہ سگهي آهي ۽ نہ ئي قومي اتحاد ۽ ۽ ٻڏيءَ جو ڪو رجحان پیدا ٿي سگهيو آهي پر قوم جو هر فرد انفرادي مفادن جي مرض ۾ مبتلا آهي ۽ جيئن تہ فرد سماج يا قوم جو هڪ يونٽ هوندو آهي، ان ڪري اهو (فرد) سماج ۽ قوم ۾ رهي، پنهنجي فردیت کي قائم رکي سگهندو آهي. تيئن قوم بہ بين الاقوامیت جو يونٽ هوندي آهي ۽ قوم بين الاقوامیت ۾ رهي، پنهنجي قومي فردیت يا تہ شخص جي تڪمیل ڪري سگهندي آهي. جيئن سماج فرد کان، ان جي فردیت کي نہ سگهندو آهي، تيئن بين الاقوامیت قوم کان، ان جي قومي فردیت يا قومي تشخص جو حق کسي نہ سگهندي آهي.

جيئن با اصول جمهوري نظام ۾ هر هڪ فرد کي فرد جي حیثیت ۾ ووٽ جو حق هوندو آهي، تيئن آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقوامیت ۾ هر هڪ قوم کي قوم جي حیثیت ۾ ووٽ جو حق هوندو آهي ۽ ان کي ئي سڃي پڇي يا با اصول جمهوري برابري چئي سگهيو آهي ۽ ان کي ئي سڃي پڇي يا با اصول آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقوامیت سڏي سگهجي ٿو. انهيءَ آفاقي اصول کان سواءِ نہ تہ جمهوریت جاري رهي سگهندي ۽ نہ ئي بين الاقوامیت قائم ٿي سگهندي. اهڙيءَ ئي با اصول جمهوریت ۽ بين

الاقواميت ۾ فرد جي آزادي ۽ قومن جي خوداراديت جو حق محفوظ رهي سگهي ٿو. ٻين لفظن ۾ ته هر هڪ قوم ۾ قومي شعور جي هر آهنگي ضروري آهي ته انهن جي جاگرافيائي سرحدن اندر موجود سمورا اقتصادي ۽ معاشي وسيلو انهن جي قومي ملڪيت آهن ۽ انهن جي ورهاست جو سياسي اختيار به انهن جي قوم جي ماڻهن کي آهي ۽ قومن کي اهو سياسي اختيار صرف تڏهن ملي سگهندو آهي جڏهن هر هڪ قوم جو سياسي اقتدار ۽ اختيار انهيءَ قوم جي ماڻهن جي مٿن ۾ هوندو آهي. ٻين لفظن ۾ قومن مڪمل طور آزاد ۽ خودمختيار هونديون آهن ۽ انهيءَ لاءِ هر هڪ قوم جي قومي تڪميل لازمي آهي. سائين جي. ايم. سيد جي خيال ۾ ته: ”خوداراديت مان مقصد آهي ته هر هڪ قوم کي پنهنجي ملڪي حدن ۽ ڪلچر ۽ زبان، قومي ڪردار، سياسي ۽ اقتصادي مفادن جي قبضي ۽ حفاظت ۽ ترقيءَ جا مڪمل اختيار حاصل هجن گهرجن ۽ ڪنهن به ڌارئينءَ قوم کي ڪنهن به عذر ۽ بهاني سان، ان جي اندروني معاملن ۾ دست اندازيءَ جو اختيار نه هجي. سنڌي اهوئي چاهين ۽ گهرن ته جنهن جو بين الاقوامي طرح قومن جي تسليم ٿيل اصولن مطابق هر قوم کي حق آهي ۽ ڇاڪاڻ ته اهي پنهنجي مٿان ڪنهن به ڌارئينءَ قوم جو سياسي، اقتصادي، ڪلچرل يا ٻوليءَ جو تسلط نٿا چاهين. پوءِ ڪٿي اهو تسلط ڪهڙن به خوش نما لفظن جي آڙ ۾ ٿي مٿن چو نه مڙهيو وڃي.“ (76)

تاريخي عمل جي تسلسل مطابق قوميتن مان ٿي بين الاقواميت جي تعمير ٿي سگهندي. قومن جي قومي ارتقاء قومي تڪميل ۽ قومي رياستن جي مڪمل بحالي ٿي بين الاقواميت جي حقيقي تشڪيل ۽ تعمير جا اهم ۽ بنيادي عنصر يا جزا آهن. قومن جي مڪمل قومي آزاديءَ نه صرف بين الاقواميت جي تعمير يا اڏاوت لاءِ ضروري آهي پر هر قسم جي سامراجي بالادستيءَ جي خاتمي لاءِ به لازمي آهي. بين الاقواميت جي تڪميل لاءِ قوميت جي تڪميل اولين شرط آهي. اهڙيءَ طرح قومي تهذيب جي تڪميل، عالمگير تهذيب جي تڪميل جي تاريخي ضرورت آهي. شومباخر انهيءَ کي هيٺين لفظن ۾ پيش ڪيو آهي: ”هندي هوندي مون کي تاريخ جو تصور هن ريت ڏيکاريو ويو هو ته شروع ۾ خاندان، هٿا، خاندانن، گڏجي قبيلو ٺاهيا ۽ پوءِ قبيلن گڏجي قومون ٺاهيون ۽ پوءِ قومن گڏجي اتحاد جوڙيو يا اقوام متحدہ قائم ڪئي. انهيءَ طريقي مطابق توقع ڪئي ويندي هئي ته آخرڪار سڄيءَ دنيا جي هڪ ئي حڪومت ٿيندي. انهيءَ ڪهاڻي پٺڻ کان پوءِ مون ۾ انهيءَ بابت دلچسپي پيدا ٿي پر پوءِ جلد ئي اها خبر پئي ته معاملو انهيءَ جي ابتڙ وڃي رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته اقوام متحدہ جي ميمبرن جو پهرين سنڌ کن تعداد هو پر هاڻ ٻين کان به مٿي ٿي ويو آهي ۽ اهو تعداد جيئن پوءِ تيزن اچا وڌي رهيو آهي. منهنجي ننڍي هونديءَ انهيءَ صورتحال کي ”بلقان جي ورهاست“ سڏيو ويندو هو ۽ انهيءَ کي خراب سمجهيو ويندو هو. پر ان جي باوجود گذريل پنجاه سالن کان وڌيڪ عرصي اندر دنيا جي گهڻن حصن ۾ اهوئي ڪجهه ٿي

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

رہيو آهي، جيڪو منهنجي حاصل معلومات کان بلڪل مختلف آهي، انهيءَ تي غور ڪرڻ جي وڏي ۾ وڏي ضرورت آهي،“ (77)

...

جيئن جيئن انسان جي شعور جي وسعت ويڪري ٿيندي وڃي ٿي، تيئن تيئن انسان جي انفرادي شعور جي وسعت به ويڪري ٿيندي وڃي ٿي ۽ جيئن جيئن انسان جي اجتماعي حقن ۽ مفادن جو حدون وسعت اختيار ڪنديون وڃن ٿيون، تيئن تيئن انسان جي انفرادي حقن ۽ مفادن جون حدون به وسعت اختيار ڪنديون وڃن ٿيون ۽ ان جي حقن ۽ مفادن جي وسعت جي نسبت سان، ان جي انفرادي ۽ اجتماعي شعور جي شڪلين ۾ به ترقي ٿيندي رهي ٿي. جيتري انسان جي تهذيب وسيع ٿيندي وڃي ٿي، تيترين ان جي حقن ۽ مفادن جي دنيا به وسيع ٿيندي وڃي ٿي ۽ انهيءَ جي نسبت سان انسان جو شعور ۽ ساڃاهه به وسعت اختيار ڪندو وڃي ٿو. اڳوڻي پراڻي دور ۾، انسان جي حقن ۽ مفادن جي حفاظت جو دائرو خاندان يا برادريءَ تائين محدود هو. ان کان پوءِ ان جي حقن ۽ مفادن جي حفاظت جو دائرو قبيلائي راڄ ياڳ تائين وڌي ويڪرو ٿي ويو. پهرائت اهو حفاظت جو دائرو وطن ۽ قوم جي اجتماعي قومي حقن ۽ مفادن تائين وسيع ۽ ويڪرو ٿي ويو آهي. انهيءَ نسبت سان انساني شعور جي وسعت به خانداني، برادريءَ ۽ قبيلائي حدون اورانگهي، اجتماعي قومي شعور جي شڪل اختيار ڪري رهي آهي. ڇاڪاڻ ته ”انسان خانداني پنڌن ۾ ٻڌل آهن ۽ خاندان، قبيلائي پنڌن ۾ ٻڌل آهن ۽ قبيلا قومي پنڌن ۾ ٻڌل آهن. اها انساني ترتيب، مصر جي احرمان وانگر آهي. جنهن ۾ هڪ ڏاکو پشي ڏاکي سان ڳنڍيل ۽ سلهاڙيل آهي ۽ اسان کي اهائي ترتيب فطرت ۾ به نظر اچي ٿي. بنيادي ذرڙا نيوكليس کي ترتيب ڏيندا آهن، نيوكليس ايٽم ٺاهيندا آهن، ايٽم Molecules سان جڙيل آهن ۽ Molecules گڏجي Bose جوڙيندا آهن. Aminoacids بنايئيندا آهن ۽ Aminoacids پروٽين گڏجي ويندا آهن ۽ ائين فطرت ۾ اهو هڪ نظام ۾ ان جو رشتو يا رابطو نظر ايندو آهي. جنهن تي ئي انساني سماج جو بنياد بيٺل آهي،“ (78)

... ..

ڪلاسيڪي مارڪسزم مطابق: سرماڻيداري سماجي نظام ۾ پيداواري قوتن جي وچ وارو بنيادي تضاد صرف سماجي انقلاب ٿي حل ڪري سگهندو آهي، پر سوويت سوشلزم جي تجربي ثابت ڪيو آهي ته اهو تضاد صرف پيداواري قوتن جي اعليٰ ترين ترقي جي ذريعي ئي حل ٿي سگهي ٿو. جڏهن به پيداواري قوتون، ترقيءَ جي اعليٰ ترين سطح تي پهچنديون ۽ انهن جي ذريعي جيڪا وافر انداز ۾ سماجي پيداوار ٿيندي آهي، انقلاب جو سبب به ٿي سگهندي ته ذاتي ملڪيت جي تصور جو خاتمو به ڪري سگهندي ته رسد ۽ طلب جي قانون کي به فنا ڪري سگهندي. جنهن جي ڪري ترقي يافتہ تهذيب لاءِ ضروري ٿي پوندو ته اها پيداوار ۽ ان جي ورهاست جي منصوبابندي

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

ڪري ۽ انهيءَ طرح سان سماجي برابري قائم ڪرڻ جي ضرورت پوندي، جيڪا انسان کان ”صلاحيت مطابق ڪم وٺندي ۽ ضرورت مطابق مهيا ڪندي،“ ڇاڪاڻ ته سرماڻيداريءَ جي ڄم جو دارومدار ته برابر زائد قدر جي پيداوار تي هوندو آهي، پر ان جي جياپي يا زنده رهن جو دارومدار قوت خريد جي ترقيءَ ۽ واڌ تي هوندو آهي، ان ڪري جتي زائد قدر جو خاتمو سرماڻيداريءَ جي پيدائش کي پنڄو ڏئي ڇڏيندو ته اُتي قوت خريد جو خاتمو ان جي جياپي جي جوت اڃائي ڇڏيندو.

جيڪڏهن سرماڻيداريءَ کي زنده رهڻو آهي ته قوت خريد جي مسلسل ترقي ۽ واڌ ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن سرماڻيداريءَ جي پيدائش زائد قدر ۾ مضمر آهي ته ان جي جياپي جي آڪسيجن قوت خريد ۾ پوشيدي آهي، ان ڪري جيئن جيئن سرماڻيداريءَ کي پنهنجي پيداوار وڌائڻي پوندي آهي، تيئن تيئن ان کي لازمي طور قوت خريد به وڌائڻي پوندي آهي، جيڪا ئي سرماڻيداريءَ جي ترقيءَ جي تاريخي ضرورت آهي ته اها نه صرف ماڻهن جي معيار زندگيءَ جي ضرورتن کي وڌائيندي رهي، پر انهن جي ضرورتن جي تڪميل لاءِ قوت خريد کي به وڌائيندي رهي. اهو موجوده عالمگير سرماڻيداريءَ لاءِ تاريخي جبر ثابت ٿيو آهي، ڇاڪاڻ ته جيئن جيئن سرماڻيداري سماج جي تهذيب ترقي ڪري رهي آهي، تيئن تيئن انهيءَ جون گهرجون به وڌنديون ۽ ويجهنديون رهن ٿيون ۽ جيئن ضرورتون ۽ گهرجون وڌنديون ويجهنديون رهن ٿيون، تيئن تيئن انسان جي قوت خريد جي ضرورت به وڌندي ۽ ويجهندي رهي ٿي ۽ ضرورت ۽ قوت خريد جو اهو سلسلو جيئن جيئن طويل ۽ اڻ کٽ ٿيندو وڃي توه تيئن تيئن طلب ۽ رسد جي مارڪيٽ جي معيشت به گليل جي رڳڙ وانگر اينگهندي وڃي ٿي، جيڪا آخرڪار مڪ هنڌ اچي جامد ٿي بيهي رهندي ته لازمي طور پيداوار مان سرماڻيدار ۽ سرماڻي جي بيدخلي به ضروري ٿي پوندي ۽ پوءِ اهوئي ضرورت ۽ قوت خريد جو لازمي قانون، سرماڻيدارن کان پيداوار جي مالڪي ڪسڻ تي مجبور ٿي پوندو ۽ سماج کي پيداوار ۽ ان جي ورهاست جي لازمي طور منصوبابندي ڪرڻي پوندي ۽ جڏهن پيداوار جي واڌ ۽ ضرورت جي واڌ ۾ هر آهنگي پيدا ٿيندي ته انسانيت جي معيار زندگيءَ جي واڌ تهذيب جي ترقيءَ جي واڌ سان هر آهنگ ۽ مشروط ٿي ويندي، اهڙيءَ صورتحال ۾ انساني معاشرتي ترقي خودرو ٿي ويندي، جنهن ڪري معاشيات (سرماڻيداري جي) جي پنهنجي ضرورت ٿي پوندي ته اها پنهنجي وجود جي جياپي ۽ ترقي لاءِ انسانن جي معيار زندگيءَ ۽ تهذيب جي ترقيءَ کي جيئن پوءِ تيئن ترقي ڏياريندي، اڳتي وڌائيندي ۽ زور وٺائيندي رهي ۽ ان کي اعليٰ کان اعليٰ تر ڪندي رهي، جيڪو جديد دور جي ٽيڪنالاجيڪل سرماڻيداريءَ يا سماج لاءِ ضروري ۽ لازمي اٿوڻ ڦاٽو ٿي پوندو، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن سرماڻيداري يا سماج ماڻهن جي معيار زندگيءَ کي نه وڌائيندو ۽ تهذيب کي ترقي نه ڏياريندو ته پاڻ به زنده رهي نه سگهندو ۽ نه وڌي ويجهي ۽ ترقي ڪري سگهندو. اهو انهيءَ وقت جو

عالمگير قائدو ۽ قانون ٿي پوندو. جنهن تي ئي معيشت جي مالڪن ۽ رياستن کي اجتماعي معاشرتي مفادن لاءِ عمل ڪرڻ ضروري ٿي پوندو. ته جيئن انسان ۽ ان جي تهذيب، زندگي به رهي ته ترقي به ڪري سگهي. ٻيءَ صورت ۾، فئاعيت ان جو مقدر بنجي ويندي.

ڇاڪاڻ ته ايتري تائين انسانيت اجتماعي طور ايتري پختي ضرور ٿي ويندي ۽ جيڪا اها اڳي وڏي بحران مان آسانيءَ سان لنگهي سگهندي. انهيءَ عالمگير انساني تهذيب جي نشاندهي ڪندي ايلون ٽافلر لکي ٿو ته: ”ٽين لهن تاريخ جي پهرين ماورا مارڪيٽ تهذيب کي پيدا ڪندي. جيتوڻيڪ ماورا مارڪيٽ مان منهنجو اهو مفهوم ڪونه آهي ته تبادلي يا مٽاسٽا جي نيت وٽ ڪا سوا تهذيب هوندي... ماورا مارڪيٽ مان هڪ اهڙي تهذيب جي مراد آهي، جيڪا مارڪيٽ تي دارومدار نه رکندي، پر ان جي تعمير ۽ توسيع تي يا ان جي زيبائش ۽ آرائش تي ۽ ان جي اڏاوت جي مطابقت لاءِ پاڻ خرچ نه ڪندي. اها تهذيب، نئين نئين ايجنڊائن جي تڪميل جي پوراڻي لاءِ ترقي ڪرڻ ۽ اڳتي وڌڻ جي اهل هوندي... ڇاڪاڻ ته مختصر مارڪيٽن جي هنڌن جو تعين ته هاڻ به ٿي چڪو آهي، ائين، جيئن سورھين صديءَ جو ڪوبه شخص، اهو تصور به ڪري نٿي سگهيو ته مارڪيٽ جي ترقي ۽ واڌ... يا ٽيڪنالاجي سياست ۽ مذهب آرٽ ۽ ادب سماجي زندگيءَ يا شادي مراديءَ وغيره يا شخصيت جي ارتقا جو مفهوم دنيا جي ايجنڊا کي ايترو بدلائي ڇڏيندو... ايئن ئي اسان لاءِ مارڪيٽائيزيشن جي طويل عرصي جي اثرن جو تصور به اڳوڻي اڻانگو ۽ ڏکيو ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي؛ جيڪو اسان تي نه ته اسان جي ٻارن جي زندگيءَ جي هر هڪ ڪنڊ پاسي تي انهن اثرن جا شعاع ۽ تجلا ضرور وجهندو... گذريل ٽن سون سالن کان جيئن ئي انساني نسل جي پيدائش وڌي آهي، تيئن انهيءَ پيدائش جو هڪ خاص ۽ اهم حصو، مارڪيٽ جي تعمير ۽ توسيع جي پراجيڪٽ جي لاءِ وقف يا مخصوص ڪيو ويو آهي. انهيءَ جي بنيادي تعمير جي تڪميل سان گڏوگڏ عالمي مارڪيٽ جي تعمير جي استعمال لاءِ ۽ ٻين انساني مقصدن لاءِ هاڻ به ڪيتريون ئي توانايون وقف ٿيل آهن. صرف انهيءَ هڪڙيءَ حقيقت جي بنياد تي تهذيبي تبديلين جو هڪ طويل سلسلو شروع ٿي ويو آهي. نون مذهبن جون نيون تاويلون ٿي رهيون آهن ۽ انهيءَ کان سواءِ سياسي ۽ سماجي ادارن جا به نوان نوان قسم پيدا ٿي رهيا آهن.“ (78)

ايلون ٽافلر جو اهو مٿيون مؤقف يا نقطہ نظر 1980ع جي ڏهاڪي جو آهي، پر ان کان پوءِ وارن ويهن پنجويهن سالن ۾ دنيا ۾ اڃا گهڻو اڳتي وڌي ۽ ترقي ڪري وئي آهي. جڏهن ته مفڪرن ۽ فلاسفرن جا تصور ۽ خيال يا نظريا حالتن جي پيداوار هوندا آهن ۽ جيئن جيئن سماجي حالتون نوان نوان رخ اختيار ڪنديون آهن ته حالتن جي مطابقت سان نوان تصور ۽ خيال يا نظريا به اڀري سامهون ايندا آهن. جيتوڻيڪ ايلون ٽافلر جو مٿيون مؤقف مارڪسزم کان وڌيڪ سرمائيداراڻو آهي ۽ انهيءَ مارڪيٽ جي خاتمي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

جي پس منظر کي به انهيءَ نقطه نظر کان ڏٺو آهي جڏهن ته اسان جو انهيءَ بابت جدياتي نقطه نظر آهي، انهيءَ ڪري اسان جو نقطه نظر آهي ته مارڪيٽ جو موت، قوت خريد جي خاتمي ۾ ئي ممڪن آهي، ڇاڪاڻ ته جديد ٽيڪنالاجي ۽ خودڪاريت جي ترقي جيئن پوءِ تيسن جسماني قوت محنت جي ضرورت کي گهٽائي رهي آهي، جنهن ڪري دنيا اندر لازمي طور بيروزگاريءَ جي طوفان ڪڙي ٿيڻ جو امڪان جيئن پوءِ تيسن وڌي رهيو آهي، نتيجي ۾ انهيءَ بيروزگاريءَ جي ڄم غفير مان قوت خريد ختم ٿيندي پئي وڃي، ان ڪري هڪ ڏينهن ضرور مارڪيٽ ويهي رهندي، جنهن مان ئي عالمگير بحران جي پيدا ٿيڻ جو امڪان آهي. جيڪي حالتون ماڻهن ۾ نون تصورن، خيالن ۽ نظرين کي پيدا ڪنديون، ۽ دنيا ۾ نوان نوان انقلاب پيدا ٿيندا، جيڪي ئي انهيءَ عالمگير بحران جو حل ڳولهي سگهندا ۽ نئين دنيا جي نئين تعمير ۽ اڏاوت ڪري سگهندا، جيڪا انهيءَ دور جي عالمگير ضرورت هوندي. پر اهو به امڪان آهي ته جديد ٽيڪنالاجي ۽ خودڪاري پيداوار جي واڌ سان گڏ جديد دنيا ضرور انسانن جي قوت خريد تي به ڌيان ڏيندي، ڇاڪاڻ ته ايندڙ دور جي سماجي نظام جو جياپو انهيءَ ۾ آهي، نه ته انهيءَ جي خودڪشيءَ جي بنياد تي ئي ايندڙ دور ۾ عالمگير ڪيمونسٽ نظام جي تعمير ممڪن آهي.

ذاتي ملڪيت، ذاتي محنت جو تصور آهي

انساني سماج يا تهذيب ۾ ذاتي ملڪيت جو تصور پهريون ذاتي محنت ۽ پوءِ جمهوريت جو مظهر آهي، اهو ايئن ته ”منهنجيءَ ذاتي محنت سان پيداوار منهنجي ذاتي ملڪيت آهي.“ ۽ اهو منهنجو هڪ جمهوري حق آهي ۽ جيڪڏهن مون کان اهو حق ڪسيو وڃي ٿو ته اهو صرف ڏاڍ ۽ جبر جي ذريعي منهنجي مرضيءَ کان سواءِ ڪسي سگهجي ٿو، جيڪو هڪ غير جمهوري عمل يا رويو آهي.

جمهوريت سرمائيداري سماج جي عڪاسيءَ جو اعليٰ مظهر آهي، انهيءَ تحت ذاتي ملڪيت کي قانوني طور تحفظ ڏنو ويو آهي، ٻئي طرف سوشلسٽ يا پورهيت راج واري آمريت هڪ غير جمهوري عمل آهي، جنهن کي جديد دور جي مهذب جمهوري دنيا ملڻ ئي ڏنو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو نظام انسان کان ان جي ذاتي محنت سان گڏ ذاتي ملڪيت جو حق، ڪسي وٺندو آهي ۽ انهيءَ سان گڏوگڏ ان جي سڀني ذاتي صلاحيتن جو حق به ڪسي وٺندو آهي، جنهن ڪري سماجي ۽ تهذيبي ترقي بيهي ويندي آهي، جڏهن به انسان کان ان جي ترقي ڪرڻ واريءَ صلاحيت جو ذاتي حق ڪسي وٺيو آهي، ته لازمي طور سماجي ۽ تهذيبي ترقي به جامد ٿي ويندي آهي، يعني آئون جيڪڏهن پنهنجين صلاحيتن جي بنياد تي پنجاهه هزار ماڻهن جي محنت جيتري پيداوار ڪريان

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

تو ۽ مون کي ان جو معاوضو نٿو ڏنو وڃي، پوءِ اهو اجتماعي حق جي نالي ۾ چونءِ هجي، ته اهو منهنجيءَ ذاتي صلاحيت جي ملڪيت تي هڪ قسم جو ڌاڙو آهي، جيڪو مشترڪا يا گڏيل سماج جي نالي تي جائز ٺهرائي هنيو وڃي ٿو. انهيءَ سان گڏ انهيءَ سماجي نظام جي به مذمت ڪري سگهجي ٿي، جيڪو سڀني انسانن کي پنهنجيءَ پنهنجيءَ ذاتي صلاحيت جي ترقيءَ جا برابر وارا موقعا نٿو ڏئي سگهي. ڇاڪاڻ ته سڀني انسانن کي پنهنجيءَ پنهنجيءَ ذاتي صلاحيت جي ترقي جا هڪجهڙا موقعا ملڻ اولين شرط آهي، ان کان پوءِ ئي جيڪو ماڻهو وڌيڪ صلاحيت وارو آهي ۽ انهيءَ پنهنجيءَ ذاتي صلاحيت مان جيڪا پيداوار ڪئي آهي يا ڪري ٿو اها ان جو ذاتي حق آهي ته انهيءَ ۾ ڪا به بي انصافي ڪانه ٿئي.

منهنجي خيال ۾ اهڙو انصاف صرف عالمگير تهذيب ۾ ئي ممڪن ٿي سگهي ٿو ۽ جيڪو نه رڳو هر هڪ انسان کي ترقي ڪرڻ جا ۽ صلاحيتن جي اوسر جا هڪجهڙا برابر وارا موقعا مڃي ڪري سگهي ٿو پر هر هڪ انسان کي ان جي ضرورت مطابق ڏئي به سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته جيڪو انسان معاشي پيداوار ۾ جيترو وڌيڪ حصيدار ٿئي ٿو اهو گڏيل انساني تهذيب جي ترقيءَ ۾ ايترو وڌيڪ ۽ اهم حقدار ٿئي ٿو. انهيءَ لحاظ کان جيڪو انسان انساني تهذيب جي ترقيءَ ۾ جيترو وڌيڪ حصيدار ٿئي ٿو اهو ايترو ئي ان مان معاوضي جو حقدار به ٿئي ٿو ۽ جيڪڏهن ڪهڙي به چڱي نالي ۾ کيس اهو حق نٿو ڏنو وڃي ته اهو نه صرف ان انسان جو شديد استحصال ٿئي ٿو پر انساني تهذيب جي ترقيءَ لاءِ به هاجيڪار ثابت ٿئي ٿو ان ڪري جديد انسان ذات ۽ ان جي تهذيبي نظام کي اهڙين معذب ترين ڳالهين جو خيال رکڻو پوندو ته جيئن ڪنهن به انسان ۽ ان جي صلاحيتن سان ڪا به بي انصافي نه ٿي سگهي. ڇاڪاڻ ته هر قسم جي بي انصافي انساني تهذيب جي ترقيءَ لاءِ هاجيڪار ٿيندي، ان جي ابتڙ سڄو پڇو انصاف اهو آهي ته جيڪو ماڻهو پنهنجيءَ صلاحيت جي بنياد تي جيترو انساني تهذيب جي ترقيءَ ۾ حصو وٺي ٿو ان کي ايترو ئي ان جو معاوضو ملڻ گهرجي ۽ اهڙي جديد انساني تهذيب جي تقاضا آهي، جيڪا انساني ترقي جي تاريخ سان هم آهنگي اختيار ڪري سگهي ٿي ۽ اهڙي جديد مارڪسزم به آهي، جيڪا جديد دور جي تقاضائن جي مطابقت واري سماجي سائنس ٿي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته سماجي سائنس اهڙي ٿي سگهي ٿي، جيڪا جديد انساني تهذيب جي واڌ ويجهه ۽ ترقي جو سبب ٿي سگهي ۽ جيڪا به فلاسافي يا خياليات انسان جي تهذيب جي ترقيءَ جي تاريخ جو رخ مروت يا مڏو ڪري ڇڏي ٿي، اها سماجي سائنس ٿي نٿي سگهي، ان ڪري اسان کي ڪلاسيڪي مارڪسزم کي ورائي پڙهڻ جي ضرورت آهي ۽ ان کي جديد حالتن جي تقاضائن مطابق لاڳو ڪرڻ جي ضرورت آهي، جيڪا جديد انساني تهذيب جي ترقيءَ جي تاريخي ضرورت آهي.

سوشلزم جي پورهيت آمريت جو نظريو جمهوري قدرن جي ٺٽي خلاف آهي، جيڪو انسان کان ان جي وڌندڙ ترقي يافتہ صلاحيتن جو انفرادي حق کسي اجتماعي

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

سماجي نظام کي ڏئي ڇڏي ٿو. ان ڪري ئي سوشلسٽ سماج حقيقي ترقي ڪرڻ ڇڏي ڏيندو آهي ۽ جمود جو شڪار ٿي ويندو آهي ۽ جيئن ته انساني تهذيب جي واڌ ويجهه ۽ ترقيءَ لاءِ پيداواري قوتن جي ترقي ضروري هوندي آهي ۽ سوشلسٽ سماج ۾ پيداواري قوتون، جديد سرماڻيداري سماج جي پيداواري قوتن جي ڀيٽ ۾ ترقي ڪري نه سگهيو آهي، ان ڪري اهو (سوشلسٽ سماج) نه پنهنجو وجود قائم رکي سگهيو ۽ نه انساني تهذيب کي جديد تقاضائن مطابق ترقي ڏياري سگهيو. نتيجي ۾ ٽپڙ ڪڍي ميدان خالي ڪري ويو ۽ اهوئي ان جو تاريخي مقدر هو. ڇاڪاڻ ته تاريخي عمل جو وهڪرو پيداواري قوتن جي واڌ ويجهه ۽ ترقيءَ سان مشروط هوندو آهي، ان جي برعڪس جنهن به سماج ۾ تهذيب ۾ پيداواري قوتون جمود جو شڪار ٿي وڃن ٿيون، انهيءَ سماج ۾ تهذيب کي تاريخي عمل ترقي ڪرڻ نه ڏيندو آهي، ڇاڪاڻ ته انساني تاريخ جي ترقيءَ پيداواري قوتن جي ترقيءَ جي چوڌاري ڦرندي رهي آهي، جيئن جيئن پيداواري قوتون ترقي ڪنديون آهن، تيئن تيئن انساني تهذيب جي تاريخ به ترقي ڪندي آهي.

هن وقت يا موجوده دور ۾ انساني تهذيب جي تاريخ جي ترقيءَ جو ڳڻپو سرماڻيداري معيشت جي چرخي موجب ڦري رهيو آهي، ان ڪري ضروري آهي ته انساني تهذيب جي ترقيءَ جي تاريخي عمل جي سائنس جي نئين سر تشريح ڪئي وڃي، ڇاڪاڻ ته جديد ترقي يافتہ پيداواري قوتن جون حالتون ئي انهيءَ تاريخي عمل جي راه هموار ڪري رهيون آهن ۽ انسان پنهنجي جسماني طاقت کي پيداواري قوت مان آزادي ڏياري، ذهني ۽ روحاني طاقت کي پيداواري قوت جي شڪل ۾ صورت ڏياري رهيو آهي ۽ پيداواري قوتون، تهذيبي بنياد بدلائي ثقافتي بنيادن تي ترقي ڪري رهيون آهن يعني جديد تهذيب جي پيداوار مادي بنيادن مان وڌي ۽ ترقي ڪري ثقافتي بنيادن تي ترقي ڪرڻ لڳي آهي، اهوئي سبب آهي جو انسان تهذيبي ترقيءَ جا تمام ڌاڪا لتاڙي رهيو آهي ۽ انهيءَ سان گڏ انسان پنهنجي صلاحيتن جي حقيقي مالڪي به حاصل ڪري رهيو آهي، انهيءَ لحاظ کان ڏٺو وڃي ته انسان جي ذاتي ملڪيت جو تصور ان جي ذاتي محنت جو مظهر آهي.

جڏهن ڪان انسان فطري معيشت کان آزادي حاصل ڪري پنهنجيءَ تهذيب جي ترقيءَ جي تاريخ جو بنياد پنهنجيءَ ذاتي محنت تي رکيو آهي، تڏهن ڪان انسان ۾ ذاتي ملڪيت جو تصور پيدا ٿيو آهي يعني انسان جو ذاتي ملڪيت جو تصور طبقوار سماجي نظام کان وڌيڪ انسان جي ذاتي محنت ۽ پورهي جي تصور مان پيدا ٿيو آهي ۽ انسان جيئن جيئن ذاتي محنت کي ترقي ڏياريندو رهيو آهي ۽ پنهنجيءَ صلاحيت کي ترقي ڏياريندو رهيو آهي، تيئن تيئن ان جي ذاتي ملڪيت جو تصور به وڌيڪ پڪي ۽ پختي شڪل اختيار ڪندو رهيو آهي ۽ انسان جي ذاتي محنت جي اعليٰ صلاحيت جيئن جيئن سرماڻيداري دور ۾ ٿي وڌي ويجهي ۽ اعليٰ پئماني جي ترقيءَ جي منزل تي پهتي آهي، تيئن تيئن انسان جي ذاتي صلاحيت جي پيداوار ذاتي ملڪيت به اعليٰ

پڻماني جي ترقيءَ جي منزل تي رسي وئي آهي، ڇاڪاڻ ته انسان جي ذاتي محنت جي ترقيءَ سان گڏ، جيئن جيئن ذاتي ملڪيت جو تصور پختو ٿيندو رهيو آهي، تيئن تيئن ان جو جمهوري شعور به پختگي اختيار ڪري رهيو آهي. سرمائيداريءَ جتي انسان جي ذاتي محنت کي ترقي ڏياري رهي آهي، اُتي ان جي ذاتي ملڪيت جي تصور کي به ترقي ڏياري رهي آهي ۽ انهيءَ سان ئي گڏوگڏ ان جي جمهوري تصور کي به ترقي ڏياري اعلیٰ شڪل ۾ صورت واري ڪري رهي آهي.

اهڙيءَ طرح ڏسڻ ۾ ايندو ته جيسين انسان جي ذاتي محنت غير ترقي يافتہ هئي ۽ تيسين انسان ۾ نه ذاتي ملڪيت جو حقيقي تصور پختگي اختيار ڪري سگهيو ۽ نه ان لاءِ يا ان جي هم آهنگيءَ وارو ايترو سگهارو ۽ ترقي يافتہ جمهوري تصور پيدا ٿي سگهيو. اهڙي سبب آهي جو سوشلزم جو نظريو ترقي يافتہ تهذيبِي ملڪن جي بدران، پوئتي پيل ۽ جاگيرداري سماجن ۾ وڌيڪ مقبوليت ماڻيندو رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته ترقي يافتہ ملڪن ۾ انسان جي محنت به ترقي يافتہ ٿي رهي آهي. ان ڪري انهن ملڪن ۾ ذاتي ملڪيت ۽ جمهوريت جو تصور به وڌيڪ پڪو ۽ پختو ٿي رهيو آهي ۽ سوشلزم جو نظريو هار کائي رهيو آهي ۽ ان جي ابتڙ اهو پوئتي پيل سماجن ۾ سوشلزم جي نظريي مان ڦري مذهبي بنيادپرستي اختيار ڪري رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته ترقي يافتہ سماجن يا ملڪن ۾ ڪنهن به قسم جي آپيشاهيءَ پوءِ اها شخصي هجي يا سماجي هجي، مقبوليت ماڻي نه سگهي آهي. پر اها اتي ئي مقبوليت حاصل ڪري سگهي آهي، جتي يا ته گھڻ قومي رياستون آهن يا جاگيرداري سماجي نظام اڃا موجود آهي. انهيءَ ڪري بلڪل اهو چئي سگهجي ٿو ۽ چوڻ به گهرجي ته سوشلزم جو نظريو دراصل جاگيرداري سماجي نظريي جو جديد سرمائيداريءَ جي خلاف ردعمل آهي. اهڙي سبب آهي جو سوشلسٽ ملڪن ۾ سوشلزم جي نالي ۾ ”پارٽي شهنشامتون وجود ۾ آنديون ويون هيون ۽ آهن“ پر جتي به سرمائيداري ترقي يافتہ رهي آهي ۽ جمهوري نظام پختگي اختيار ورتي آهي، اُتي سوشلزم قائم ٿي نه سگهيو آهي ۽ نه وڏي ويجهي ۾ ترقي ڪري سگهيو آهي، جيئن روس، اوڀر يورپ، يا لاطيني امريڪا جا ملڪ آهن، جيڪي ملڪ جديد سرمائيداري نظام کان گهڻو پوئتي پيل هئا، ان ڪري سوشلزم اتي ئي پير کوڙيندو ويو پر جڏهن به انهن سماجن يا ملڪن مان جن به ترقي ڪئي ۽ تهذيب جي مٿاهين ڏاڪي تي پهتا، ته سوشلزم هار کائي پوئتي سرمائيداري نظام ڏي موٽي ويو آهي. سوويت يونين يا اوڀر يورپ جي سوشلسٽ سماجن يا ملڪن سان اهڙي حشر ٿيو آهي.

اهي ملڪ پنهنجين تاريخي قوتن يعني پيداواري قوتن کي ترقي ڏياري ڪونه سگهيا، ڇاڪاڻ ته پيداواري قوتن کي ترقي يافتہ تهذيب ٿي ترقي ڏياري سگهندي آهي ۽ جديد سرمائيدار تهذيب، جيئن ته سوشلسٽ ملڪن جي تهذيب کان گهڻو اڳتي ترقي ڪري نڪري وئي آهي، جنهنڪري مجبوراً سوشلسٽ ملڪن کي سرمائيدار

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

تہذيب جي اڳيان پنهنجي سوشلسٽ نظام مان هٽ ڪڍڻا پيا. انهن وٽ ان کان سواءِ ٻيو ڪو چارڪار ڪونه هو. کين يا ته ترقي يافتہ تہذيب ۾ داخل ٿيڻ ضروري هو يا جاگيرداري سماجي شهنشاهيت ۾ رهي پسماندي اختيار ڪرڻي هئي. سوشلسٽ ملڪن ۾ جديد ترين تہذيب ترقي ڪرڻ ڇڏي ڏني هئي ۽ جمهوريت به زوال پذيريءَ جو شڪار ٿي وئي هئي ۽ جيئن ته جمهوري نظام سرمائيداري نظام جو اعليٰ سياسي مظهر آهي، ان ڪري اهو سوشلسٽ سماجن ۽ ملڪن ۾ وڌي ويجهي ۽ ترقي ڪري نه سگهيو.

دراصل سوشلزم جي تباهيءَ جو سبب اهوئي آهي، ڇاڪاڻ ته فطري معيشت جي نظام يعني راجوڻي سماجي نظام کان پوءِ غلامداري سماج ۾ ذاتي محنت کي ذاتي ملڪيت ۾ وٺي ۽ پوءِ ان جي خريد و فروخت ڪئي وئي ۽ محنت جي اها غلاميءَ واري شڪل جاگيرداري سماج کان پوءِ ان جو اعليٰ ترين مظهر سرمائيداري سماج ۾ مزدور طبقي جي استحصال جي شڪل ۾ سامهون آيو آهي. جيڪو جديد سرمائيداريءَ ۾ پنهنجي ڪيفيتي شڪل تبديل ڪري جسماني محنت جي بدران ذهني ۽ روحاني محنت جو مظهر اختيار ڪري رهيو آهي. جنهن ڪري اهو محنت جو هڪ جديد ترين مظهر ٿي سامهون آيو آهي. جنهن جا بنياد تہذيب جي بجاءِ ثقافت تعمير ڪري رهي آهي ۽ محنت جي انهيءَ مظهر کي ڪلاسيڪي سوشلزم جي ٽڙاويڙهه ڪرائي آهي. ڇاڪاڻ ته سوشلسٽ نظام هڪ خالص نظرياتي نظام هو. جيڪو ڄڻ ته گهوڙي جي اڳيان گاڏي جوڻ جي برابر هو. جيڪو مارڪسي فلاسافيءَ جي بنيادي سوال جي ٽي خلاف آهي، ڇاڪاڻ ته شعوري نظام تي مادي نظام جا بنياد رکيا ويا هئا ۽ جيئن ته مارڪسي فلاسافيءَ مطابق وجود پهرين آهي ۽ ان جو نظرياتي نظام ان جو بالائي ڍانچو هوندو آهي ۽ سوشلسٽ ملڪن جي ڪميونسٽن جيئن ته پنهنجي ٽي نظرياتي نظام کي مادي نظام جي مٿان ٿاڻي بيهاريو هو، جيڪو ستر سالن جي عرصي دوران ڳهي ڳهي نيٺ ڊهي اچي پٽ پيو. جيئن خلفاءِ راشديءَ جو مذهبي اسلامي نظرياتي نظام پنهنجي وقت جي سگهاري مادي نظام يعني جاگيرداري ۽ بادشاهي نظام جي مٿان زوريءَ ٿاڻيو ويو ته اهو وڌ ۾ وڌ ٽيهه سال ملي سگهيو ۽ پوءِ آس پاس جو جاگيرداري نظام ان کي زوريءَ ڳڙڪائي ويو. اهوئي حشر سوويت يونين ۽ اوڀر يورپ جي سوشلسٽ نظرياتي نظامن سان به ٿيو آهي. ڇاڪاڻ ته معاشي نظام پنهنجي پنهنجي دور جا ٿيندا آهن ۽ ان ڪري مذهبي يا ڪوبه نظرياتي نظام ملي ۽ قائم رهي نه سگهندو آهي. اهو انساني تاريخي عمل جي خلاف آهي، ڇاڪاڻ ته اهو شعور جو محتاج هوندو آهي، جڏهن ته ڪوبه مادي نظام پنهنجي عڪس يعني شعور جو محتاج نه هوندو آهي. اهو غير بنيادي ۽ غير سائنسي آهي، جيڪا هڪ يوٽوپيا ته ٿي سگهي ٿي پر حقيقت ٿي نٿي سگهي.

حقيقت صرف اها ٿيندي آهي، جنهن جا فطري سائنسي بنياد هوندا آهن ۽ جيئن

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

تہ مذہبی توڙي نظریاتی نظام جا کي بہ معاشي ۽ سائنسی بنیاد نہ ہوندا آہن، ان کري اہو نہ وڌي ۽ ويجھي سگھندو آهي ۽ نہ قائم رهي سگھندو آهي، جيئن هيگل پنهنجي جدلياتي نظام کي منڍي ۽ پريھاريو ھو، تيئن سوشلسٽ ملڪن، سوشلزم جي نظام کي منڍي پريھاريو ھو، جنھن آخرڪار ڳاڙي پراچي ڳھڪو ڪيو. باقي جيتري قدر عالمگير ڪميونسٽ نظام جو تعلق آهي، تہ اھو تڏھن ممڪن ٿي سگھي ٿو جڏھن انساني تھذيب ۽ پيداواري قوتون ترقي ڪري ذاتي محنت مان آزاد ٿي وينديون، ذاتي محنت جي آزادي ئي ذاتي ملڪيت جي تصور جو خاتمو ڪري سگھي ٿي. جيسين انسان ذاتي محنت جو مالڪ آهي، تيسين اھو ذاتي ملڪيت جو بہ مالڪ رھڻو آهي. انھيءَ کي ختم ڪرڻ انسان جي بنيادي جمھوري ۽ انساني حق جي خلاف ورزي آهي. اھو زور زبردستيءَ کان سواءِ ممڪن ڪونہ آهي ۽ زور زبردستي صرف آمراني نظام ۾ ئي ممڪن آهي. جيئن سوشلسٽ نظام ۾ ”پورھيت آمريت“ ھوندي ھئي، جتي ماڻھوءَ کان زوريءَ ذاتي محنت جو حق ڪسيو ويندو ھو، تہ ذاتي ملڪيت جو حق بہ ڪسجي ويندو ھو. جنھن ڪري ماڻھن پنھنجيءَ ذاتي محنت کي ترقي ڏيارڻ چڏي ڏني. تہ سماجي معيشت ۽ انساني تھذيب بہ ترقي ڪرڻ چڏي ڏني. جيڪا انسان ذات جي ترقيءَ لاءِ مذھب وانگر رجعت پرستي ۽ بنيادپرستي ثابت ٿي آهي، جنھن ڪري ئي ڪميونسٽن کي قدامت پرستيءَ جو ٺٺو ھنيو ويو ۽ قدامت پرستي ڪڏھن بہ ترقيءَ پسنديءَ جو ويس پائي پاڻ کي ڏيکي نٿي سگھي، اھو تاريخي عمل جي خلاف آهي ۽ انساني تاريخ نہ انسان جي خواھشن جي تابع ھوندي آهي ۽ نہ انساني عقل ۽ شعور جي محتاج ھوندي آهي. تاريخ جا قانون پيداواري قوتن جي ترقي ۽ معاشي اوسر جي زير اثر ترقي ڪندا آھن ۽ جڏھن بہ انھن جي پيرن ۾ نظرياتي زنجيرون وڌيون وينديون آھن تہ اھي (پيداواري قوتون) ٿڙي ٿاڙي ۽ ڦٽڙي آزادي حاصل ڪنديون آھن. اھو تاريخي عمل جو پنھنجو منطق آهي، جيڪا ئي جدلياتي سائنس آهي، جيڪا انساني سماج ۾ تاريخي ماديت جي قانونن ۾ ظاھر ٿيندي آهي ۽ موجود سرمائيداريءَ جي دور ۾ تاريخي ماديت جا قانون في الحال عالمگير ڪميونزم جي بجاءِ آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي مظهر ۾ ظاھر ٿي رھيا آھن، جنھن ڪري ننڍيون وڏيون قومون ڏينھن ڏينھن ۽ جيئن پوءِ تيئن آزاديون حاصل ڪري رھيون آھن ۽ جيستائين اھا آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت پنھنجي عالمي مظهر ۾ دنيا جي تختي تي پڪي ۽ پختي نٿي ٿئي، تيستائين عالمگيريت جو خواب يوٽوپيا ۽ خيال پرستي آهي، جيڪا وقت ۽ تاريخي تقاضائن جي پورائيءَ کان اڳ حقيقت جو روپ ڌاري نٿي سگھي ۽ في الحال ھن وقت موجودہ دور جون تاريخي تقاضائون محڪوم ۽ پوئتي پيل قومن جي قومي تڪميل جي تعين ڪرڻ واريءَ راھ جي حق ۾ آھن ۽ جڏھن بہ محڪوم قومن جي اھا قومي تڪميل بين الاقوامي طور تڪميل ماڻيندي، ان کان پوءِ دنيا ۾ حقيقي عالمگيريت جي راھ جو تعين ٿي سگھي ٿو ۽ قومن جي قومي سرحدن جي پيچ ڊاھ جو

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

عمل شروع ٿي سگهي ٿو ۽ قومون رضاڪارانہ طور پنهنجين قومي سرحدن جي نفلي ڪري عالمگيريت جي اڏاوت کي مڪمل ڪري سگهنديون پر ان ۾ اڃا وڏو وقت درڪار آهي ۽ اهو هڪ جدلياتي تاريخي عمل آهي، جيڪو عالمگير انساني تعذيب جي تعمير جو ارتقائي سفر آهي ۽ انهيءَ جا پنهنجا تاريخي منطق آهن، جن جو پورا ٿو آهي پوءِ ضروري آهي، سوويت دانشور وي. افاناسيئيف پڙائي ٿو ته ”ڪميٽي ۽ ڪيفيتي مقداري يا قطيعت سماجي لقائن ۾ به هوندي آهي، مثال طور ڪميونزم جي مادي ۽ فني بنيادن لاءِ نه صرف ڪميٽي لحاظ کان پيداوار جي انتهائي اعليٰ ترين ترقي ضروري آهي، پر ان لاءِ ڪيفيتي خاصيتون به ايتريون ئي ضروري ۽ لازمي آهن يعني پيداوار جي همگير ۽ مڪمل برق ڪاري، پيداواري عمل جي تسلسل جي مڪمل مشين ڪاري يا ڪمپيوٽر ڪاري ۽ خودڪاري، توانائي، خام مال ۽ ٻئي هر قسم جي مال جا وافر وسيلو ۽ سائنس ۽ پيداوار جو نامياتي (Origin) اتحاد وغيره ضروري آهي.“ (79)

ڇاڪاڻ ته عالمي سرمائيدار اجاريداريءَ يا هڪ هٿيءَ جي مفادن ۾ مقامي گھڻ قومي رياستن جي سامراجيت بهشت ۾ ڇڄر يا ڪواب ۾ هڏي ثابت ٿي رهي آهي. ان ڪري عالمي سرمائيدار اجاريداريءَ انهيءَ مقامي سامراجيت کي ملياميت ڪرڻ ۽ آزاد ۽ خودمختيار قومن جي جمهوري بين الاقواميت قائم ڪرڻ لاءِ راهه هموار ڪرڻ چاهي ٿي، جيڪا ان جي تاريخي ضرورت بنجي پئي آهي. هن کان اڳ يا سوويت يونين جي موجودگيءَ ۾ عالمي سرمائيداري مقامي سامراجيت سان مٿي پڳت ڪري يا انهيءَ جي معرفت ٿينءَ دنيا جي ملڪن ۽ قومن جو استحصال ڪندي هئي يعني مقامي سامراجيت کي گرم ۾ شعر هولڊر رکندي هئي پر هاڻي کيس انهيءَ جي ضرورت ڪانه رهي آهي ۽ پاڻ ئي انهن قومن ۽ ملڪن سان سڌيءَ ريت ڏي وٺ يا استحصال ڪرڻ چاهي ٿي، جيڪو وائڻي جي منافعي جي نسبت سان رپڻي تي آڻو يا پائي هوندو ڇاڪاڻ ته مقامي سامراجيت رپڻي تي نوي پشما گرم ڪري ٿي، جنهي جي اها (عالمي سرمائيدار اجاريءَ) وڃڻ تي ٽيڪڙيءَ واري حيثيت ۾ ختم ڪرڻ چاهي ٿي، جيڪو هن جو في الحال ترقي پسند عالمي ڪردار آهي.

باب اٺون

The New Progressive Interpretation of Historical Process

تاريخي عمل (عالمي نظام) جي نئين ترقي پسند تشريح

1. تاريخ جو مزدور طبقي کان بحیثیت طبقي جي انتقام

موجوده دور جي ترقي يافتہ تهذيب ۾ جسماني قوت محنت (Physical Labour Power) حاوي پيداواري قوت جي حيثيت ۾ نه رهي آهي؛ ان جي جاءِ تي ذهني قوت محنت (Mental Labour Power) پيداواري قوت جي حاوي شڪل اختيار ڪري رهي آهي، ان ڪري ترقي يافتہ سماجي تهذيب ۾ جسماني قوت محنت، ذهني قوت محنت جي پيداواري قوت کان مار کائي فرسوده ۽ رجعت پرستي اختيار ڪري رهي آهي ۽ انهيءَ سان گڏ جسماني قوت محنت جو مالڪ مزدور طبقو به فرسوده ۽ رجعت پرست سماجي قوت ۾ تبديل ٿي رهيو آهي، ان جي جاءِ تي ذهني قوت محنت، پيداواري قوت جي حيثيت ۾ ترقي پسند سماجي قوت جي شڪل اختيار ڪري رهي آهي، جيئن سرمائيداري سماجي نظام ۾ هاري طبقو پنهنجن پراڻن اوزارن سميت غير هئرمند پيداواري قوت جي حيثيت ۾ هڪ فرسوده ۽ رجعت پرست سماجي قوت ٿي ويندو آهي، تيئن جديد خودڪار ٽيڪنالاجيءَ ۾ ڪلاسيڪل مزدور طبقي جي جسماني قوت محنت يا ليبر پاور فرسوده پيداواري قوت جي حيثيت ۾ رجعت پرست سماجي قوت ۾ بدلجي رهيو آهي. يعني جيئن جيئن سماجي پيداوار ۾ جديد خودڪار ٽيڪنالاجي داخل ٿي رهي آهي، تيئن تيئن مزدور بحیثیت مزدور طبقي جي جديد خودڪار ٽيڪنالاجيءَ ۽ ان جي پيداوار مان بي دخل ٿيندو ۽ ٽڙجندو پيو وڃي، ٻين لفظن ۾ ته جديد سماجي پيداوار ۾ ان جي ضرورت نه صرف گهٽجندي ۽ ختم ٿيندي پئي وڃي، پر هڪ فرسوده ۽ بيڪار اقراڌي قوت به ٿيندي پئي وڃي؛ جيڪو اڳي پوءِ جديد سماجي پيداوار جي نه ڪم جو رهندو ۽ نه ان جي لائق رهندو، اهو هڪ انسان جي حيثيت ۾ انسان ته رهندو يا بحیثیت اقراڌي قوت ته رهندو پر پيداواري قوت جي حيثيت ۾ پنهنجو

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

ترقي پسند ڪارج ۽ ڪردار وڃائي ويهندو. يعني جديد ترقي يافتہ تهذيب ۾ مزدور طبقو هڪ طبقي جي حيثيت ۾ ترقي پسند سماجي قوت جي بدران هڪ رجعت پرست سماجي قوت ٿي ويندو. جيئن ته هڪ رجعت پرست سماجي قوت جو نه ترقي پسند ۽ نه انقلابي ڪردار رهندو آهي، ان ڪري مزدور طبقو جيسين پنهنجي پراڻي ڪلاسيڪي مزدور طبقاتي حيثيت نه بدلائيندو ته تيسين هو نه صرف جديد سماجي پيداواري قوت ٿي نه سگهندو پر جديد ترقي يافتہ تهذيب جي تخليق ۾ ڪو ڪردار به ادا ڪري نه سگهندو. اهائي ڳالهه آهي، جيڪا ايندڙ جديد ترقي يافتہ سماج ۾ مزدور طبقي جي بحاليت طبقي جي موت آڻي رهي آهي. اهو پراڻن دورن جي غلامن ۽ هارين جي قوت محنت جي پيداواري قوت جيان بحاليت مزدور طبقي جي تاريخ جي قبرستان ۾ دفن ٿي ويندو ڇاڪاڻ ته ان جي قبر کوٽيندڙ جديد ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقو پيدا ٿي چڪو آهي، جنهن کي تاريخ پنهنجي پيٽ مان پيدا ڪري ۽ پنهنجيءَ گود ۾ پالي ٿاڻي ۽ وڏو ڪري رهي آهي.

انهيءَ لحاظ کان تاريخ جي ايندڙ جديد ترقي يافتہ سماجي تهذيب جي تخليق ۾ مزدور طبقي جو بحاليت طبقي جي آخرڪار ڪهڙو ڪارج رهي ٿو؟ جڏهن هڪ ٽيڪنوڪريٽ يا دانشور پنجاهه هزار کان لک تائين يا اڃا مٿي مزدورن جي انفرادي قوت جي عيوض پيداوار ڪري سگهندو ۽ انهن کان وڌيڪ سٺي، سستي ۽ معياري ۽ جلدي پيداوار ڪري سگهندو؟ ان صورت ۾ مزدور طبقي جي اهائي حيثيت وڃي رهندي ۽ جيڪا غلامداري سماجي نظام جي خاتمي کان پوءِ غلامن جي وڃي رهي هئي يا جاگيرداري سماجي نظام جي خاتمي کان پوءِ هاري طبقي جي وڃي رهي ٿي. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته ايندڙ جديد ترقي يافتہ سماج ۾ مزدور طبقي جي حيثيت بحاليت طبقي جي هڪ فرسوده ۽ بيڪار انفرادي قوت طور وڃي رهندي، جيئن پيداوار جي اوزارن جي وڌندڙ ترقيءَ غلامن جي پيداواري ڪارج کي ختم ڪري ڇڏيو هو يا جيئن پيداوار ۽ پيداوار جي اوزارن جي ترقيءَ جاگيرداري دور جي هاري طبقي ۽ ان جي اوزارن جي پيداواري ڪارج کي ختم ڪري ڇڏيو آهي، تيئن جديد دور جي ٽيڪنالاجيءَ ۽ ريوٽائيزيشن جي ترقي، ترقي يافتہ تهذيب ۾ صنعتي سرمائيداري دور جي پيداواري اوزارن ۽ ڪلاسيڪي مزدور طبقي جي پيداواري ڪارج کي ختم ڪري رهي آهي.

اهو برابر آهي ته جتي يا جن ملڪن ۾ اڃا جديد ٽيڪنالاجي يا خودڪار ريوٽائيزيشن وڏي پئماني تي نه پهتي آهي، اتي اڃا پيداوار ۾ جسماني قوت محنت جي اهميت حاوي ضرور آهي پر ترقي يافتہ سرمائيدار ملڪن ۾ جتي جديد ٽيڪنالاجيءَ ۽ ڪمپيوٽرائيزيشن بابت ريوٽائيزيشن جي خودڪاريت (Computerisation by Robotisation of Automation) پيداوار ۾ حاوي حيثيت اختيار ڪندي پئي وڃي، اتي مزدور طبقي جي پيداواري قوت جي حاوي حيثيت ۽ پيداوار ۾

ترقي پسند ڪردار ختم ٿي رهيو آهي ۽ اهو فرسوده افراڊي قوت ۾ تبديل ٿي رهيو آهي. جيئن ته ڪنهن به پيداواري قوت جو ترقي پسند ڪردار سادي کان پيچيدگي ۽ مٿان کان اعليٰ ڏانهن وڌندو ۽ ترقي ڪندو آهي ۽ مستقبل به ان جو هوندو آهي، جيڪو ترقي پسند ڪردار جي حيثيت ۾ ترقي يافتہ پيداواري قوتن جو ٿئي ٿو. اهو ترقي پسند ڪردار پوئتي پيل پيداواري قوتن جو ٿي نٿو سگهي ان ڪري هڪ ٽيڪنوڪريٽ جي ترقي يافتہ پيداواري قوت جو ڪردار لازمي آهي ته هڪ مزدور جي پوئتي پيل پيداواري قوت کان هزارين ڀيرا وڌيڪ ترقي يافتہ به ٿي سگهي ٿو ته ترقي پسند به ٿي سگهي ٿو.

جيئن ته ترقي يافتہ ملڪن يا ترقي يافتہ تهذيب ۾ مزدور به حيثيت مزدور طبقي جي فرسوده ۽ رجعت پرست طبقو ٿي چڪو آهي ان ڪري موجوده ترقي يافتہ سماجي تهذيب جي ترقي پسند سماجي قوت به صرف ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقو آهي جيڪو جديد تهذيب جي سماجي پيداوار ۾ ڪلاسيڪي مزدور يعني ليبر پاور يا جسماني قوت محنت جي مالڪ طبقي کان هزارين ڀيرا وڌيڪ پيداوار جو خالق ٿئي ٿو ان ڪري اهائي جديد ترقي يافتہ تهذيب جي ترقي پسند سماجي قوت به ٿئي ٿي، ڇاڪاڻ ته ڪنهن سماجي دور يا سماجي نظام جي ترقي پسند قوت اهائي ٿيندي آهي، جيڪا وڌ ۽ سماجي پيداوار ڪندڙ يا ان جي خالق هوندي آهي ۽ جنهن جو جديد ترقي يافتہ تهذيب جي ترقيءَ ۽ تعمير ۾ وڌ ۽ وڌ ڪردار هوندو آهي، جيئن ته موجوده دور ۾ ترقي يافتہ تهذيب جي تعمير ۾ هڪ ٽيڪنوڪريٽ يا دانشور ليڪن ڪلاسيڪي مزدورن جي جسماني قوت محنت جي جاءِ تي پيداواري قوت ثابت ٿي رهيو آهي ان ڪري ئي ان جو ترقي پسند تاريخي ڪردار ڪلاسيڪي مزدور طبقي جي جاءِ والاري رهيو آهي ۽ اهو مزدورن کي بحيتيت بيروزگار افراڊي قوت جي اهڙيءَ فوج ۾ بدلائي رهيو آهي، جيڪا جديد ترقي يافتہ پيداواري عدل ۾ ترقي پسند ڪردار ادا ڪري نٿي سگهي. ”اها ڳالهه هاڻ ڪوراز نه رهي آهي ته گذريل پنجويهن (۽ هاڻ پنجاهه) ورهين جي دوران اڪثر ترقي يافتہ ملڪن ۾ صنعتي ڪارڪنن (مزدورن) جو تعداد گهٽجي ويو آهي (آمريڪا ۾ ته اڄ آباديءَ جو صرف 9 سيڪڙو يعني 20 ويهه ملين ڪارڪن لڳ ڀڳ 220 ملين ماڻهن لاءِ شغل تيار ڪن ٿا ۽ باقي 65 ملين ڪارڪن خدمتون ۽ سموليتون مهيا ڪن ٿا). جيئن جيئن صنعتي دنيا ۾ شين جي پيداوار جو عمل سوڙهه ٿيڻ لڳو آهي، تيئن تيئن روزمره جي شين جي پيداوار کي پوئتي پيل ملڪن، الجيريا کان ميڪسيڪو ۽ ٽائيلينڊ تائين... شفت ڪيو ويو آهي. پراڻين استعماڪن ٿيل ۽ ناڪارا ڪاربن وانگر هڪ لهر جي دٻاڻوسي ٿيل صنعتن کي امير قومن مان غريب قومن جي علائقن ۾ روانو ڪيو ويو آهي. (80)

مازڪس چيو هو ته ”جيئن جاگيردار طبقي جي نفسي سرماڻيدار طبقي ڪئي، تيئن سرماڻيدار طبقي جي نفسي مزدور طبقو ڪندو.“ اهو ان دور جو سوچ ۽ اها ان دور جي سياسي ۽ سماجي صورتحال جي حقيقت جي صحيح ۽ سالم سچائي هئي پر هن

وقت موجوده دنيا ۾ مارڪس جو اهو مقولو ٻيو روپ وٺي رهيو آهي ۽ اها اڄوڪي دور جي سڃاڻي آهي ۽ جيڪا اڄوڪي دور جي سياسي ۽ سماجي صورتحال جي حقيقت جي صحيح ۽ سالم سڃاڻي آهي، اها هيءَ ته سرماڻيدار طبقي جي نفلي مزدور طبقو نه پر مزدور طبقي جي نفلي جديد ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقو ڪري رهيو آهي ۽ جيڪو سماجي پيداوار کي ايتريقدر اڳتي وڌائي رهيو آهي، جو مارڪيٽ ۽ ملڪيت ٻنهي جو موت سامهون نظر اچي رهيو آهي ۽ ڇاڪاڻ ته جديد ترقي يافته سماج جيئن جيئن اڳوڻي صنعتي معاشري مان جديد ٽيڪنالاجيءَ ۽ ڪمپيوٽرائيزيشن باءِ روبوٽائيزيشن جي خودڪار (Computerisation by Robotisation of Automation) معاشري ۾ تبديل ٿي رهيو آهي، تيئن تيئن پيداوار ۽ قوت محنت جي بدران پيداوار ۽ قوت خريد جي وچ ۾ بنيادي تضاد وڌي ويجهي ۽ ترقي ڪري رهيو آهي. ٻين لفظن ۾ عالمگير بنيادي تضاد سرماڻيدار طبقي ۽ مزدور طبقي جي وچ ۾ نه پر پيداوار ۽ قوت خريد جي وچ ۾ بنيادي تضاد جي شڪل اختيار ڪري رهيو آهي ۽ جيئن جيئن جديد ترقي يافته تهذيب ۾ انسانن جون ضرورتون وڌي رهيون آهن، پيداوار جي وڌندڙ واڌ ۽ قوت خريد جي گهٽجندڙ ڪميءَ جي وڌي، انهيءَ تضاد کي اڃا وڌائي ۽ ويڪري ڪري رهي آهي.

اهڙيءَ طرح ايندڙ جديد دنيا ۾ معاشي بحران جو بنيادي تضاد به پيداوار جي واڌ ۽ قوت خريد جي ڪميءَ ۾ نظر اچي رهيو آهي ۽ ڇاڪاڻ ته پيداواري قوتون، پيداواري طريقي جو مواد هونديون آهن ۽ پيداواري تعلقات پيداواري طريقي جي شڪل جوڙيندا آهن. غلامداري پيداواري تعلقات، غلامداري پيداواري طريقي، جاگيرداري پيداواري تعلقات، جاگيرداري پيداواري طريقي ۽ سرماڻيدار پيداواري تعلقات، سرماڻيدار پيداواري طريقي جي شڪل جو تعين ڪندا آهن. هن وقت جيئن جيئن جديد پيداواري قوتون يعني انسان جي جسماني قوت محنت نه پر ذهني قوت محنت جديد پيداواري طريقي جي مواد ۾ تبديل ٿي رهي آهي، تيئن تيئن جديد پيداواري طريقي جي مطابقت وارا نوان پيداواري تعلقات به جڙڻ ڏانهن اڳتي وڌي رهيا آهن ۽ جيڪي جديد پيداواري طريقي جو تعين ڪندا ۽ جيڪو ئي پيداواري طريقو جديد پيداواري قوتن ۽ پيداواري تعلقاتن سان مطابقت رکندو، اهو ئي پيداوار جو طريقو آخرڪار پيداوار جي عالمگير واڌ ۽ قوت خريد جي وچ واري عالمگير بنيادي تضاد جو تعين به ڪندو ته ٿيڻو به ڪري سگهندو. يعني اهو پيداوار جو طريقو ئي پيداوار جي سماجي نوعيت جو تعين به ڪندو، ٻين لفظن ۾ ته اهو پيداوار جي ورهاست جي ميدان مان سرمائي ۽ ان جي مالڪ سرماڻيدار کي هٽائي ڇڏيندو جيڪو صرف هڪ عالمگير سماجي نظام جي حيثيت ۾ ئي ممڪن ٿي سگهي ٿو. جڏهن سڄي عالمي مارڪيٽ ويهي رهندي ۽ رسد ۽ طلب جو قانون فنا ٿي ويندو ۽ پيداوار وڌي ويندي پر قوت خريد ختم ٿي ويندي ۽ دنيا ۾ بيروزگاريءَ جو عالمگير طوفان اٿي کڙو ٿيندو ۽ انهيءَ عالمگير

انساني معاشري کي لازمي طور پيداوار جي مڪمل منصوبابندي ڪرڻي پوندي، (۽ پوءِ ڇا اهائي ڪميونزم هونهي، ان جو چوانا بيهيٽيل جي تاريخ ڏيندي؟)

مزدور طبقي جي وڌندڙ عالمگير انقلابي تبديليءَ جي خوف کان سرمائيدار طبقي، جسماني قوت محنت جي پيداواري قوت کان چند چڙاڻ لاءِ يا ان کان آزادي حاصل ڪرڻ لاءِ ان جي متبادل ٿيڪنوڪريٽ، ۽ دانشور طبقي جي ذهني قوت محنت کي عالمگير پيداواري قوت ۾ بدلائي ڇڏيو آهي، ڇاڪاڻ ته سرمائيداريءَ جي ٻن اڍائي سؤ سالن دوران مزدور طبقو پاڻ کي معاشيات جي مالڪ طبقي جي حيثيت ۾ بدلائي نه سگهيو آهي، ان ڪري تاريخي عمل جي ارتقا وڌيڪ انتظار ڪرڻ بدران مزدور طبقي کي سرمائيدار طبقي جي قبر کوٽيندڙ جي بجاءِ (ڪيس) سرمائيداريءَ جي عالمگير قبرستان ۾ دفن ڪري رهي آهي، تاريخ نه صرف بي رحم ۽ ظالم هجي ٿي، پر آزاد ۽ خودمختيار به هجي ٿي، جيڪا انهيءَ سان قدم ۾ قدم نه ملائي هلندڙ قوتن (پوءِ اهي طبقا هجن يا قومون هجن) کي لتاڙي اڳتي وڌي ويندي آهي، مزدور طبقي جيئن ته مارڪس جي پيشنگوئيءَ کي اهميت نه ڏيندي، پنهنجو عالمگير تاريخ ساز انقلابي ڪردار ادا نه ڪيو آهي، ۽ نه ان جي فرضن جي انجام دهی ڪئي آهي، ان ڪري تاريخ کانئس اهو انتقام وٺي رهي آهي ته ڪيس مرڻوئي جديد پيداواري قوت مڃڻ کان انڪار ڪري، پيداوار جي عمل مان ٽي ٽڙي ۽ ٻاهر لوهي ڪڍي رهي آهي ۽ کانئس پيداوار جي خالق مڃڻ جو حق ڪسي رهي آهي؛ ڇاڪاڻ ته ترقي يافتہ تعذيب جي سامراجي ملڪن ۽ قومن جي مزدور طبقي پنهنجين قومن جي سامراجي ۽ توسيع پسند مفادن جي موڙي پرستيءَ جو شڪار ٿي، عالمگير پورهيت تحريڪ سان ٽي غداري ڪئي آهي ۽ تاريخ کيس ان جي سزا اماڻي رهي آهي، جو هو سرمائيداريءَ جي قبر کوٽڻ بدران خود سرمائيداريءَ جي قبرستان ۾ دفن ٿي رهيو آهي، ”سوويت يونين کي پنهنجيءَ حڪمت عمليءَ (Strategic) جي ڪري، سامراجي پاليسين جهڙي پيش رفت ڪرڻي پئي، نازي جرمنيءَ جي فوجي طاقت کي پنهنجي مقابلي ۾ ڏسي، انهيءَ سڀ کان اول بالٽڪ رياستن کي نو آبادي ڪري ڇڏيو ۽ فنلئنڊ جي سلسلي ۾ جنگ شروع ڪئي، ٻي مهاڀاري لڙائيءَ کان پوءِ پنهنجن فوجي حملن جي ڌمڪين جي ذريعي اوڀر يورپ جي اڪثريتني حصن ۾ ”دوست“ حڪومتون قائم ڪرڻ جي بهاني سان سندن استحڪام لاءِ ڀرپور مدد ڪئي، اهي سڀ ملڪ صنعتي طور تي سوويت يونين کان گهڻو وڌيڪ ترقي يافتہ هئا، پر سوويت يونين انهن جو مسلسل خون چوسيندي رهي ۽ کين نوآبادين ۽ طفيلي رياستن جي حيثيت ڏياريندي رهي.“ (81)

ترقي يافتہ سرمائيدار ملڪن ۽ قومن جو مزدور طبقو جيئن ته تاريخي طور انهيءَ دوران مقداري تبديليءَ مان گذري معياري تبديليءَ جي منزل کي پهچي چڪو هو، ان ڪري انهيءَ لاءِ عالمي سرمائيدار طبقي جي نفی ڪرڻ ضروري هئي، پر انهيءَ پنهنجي انهيءَ فرض جي انجام دهیءَ ۾ ڪمزوريءَ يا کوتاهيءَ جو غير تاريخي ڪردار

ادا ڪنديءَ نه صرف ٽراٽسڪيءَ جي ”مسلسل عالمگير انقلاب“ جي پيغام تي عمل نه ڪيو، پر لينن جي ”آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت“ جي نظريي کي به نظرانداز ڪري ڇڏيو، جيڪو ئي ان جي عالمي مزدور انقلاب جو اولين ۽ آخرين فرض هو. جنهن کان انهيءَ نه صرف موقعي پرستي اختيار ڪئي، پر هڪ وڏي غداري به ڪئي، ڇاڪاڻ ته مارڪس جو چوڻ هو ته ”ترقي يافتہ مزدور طبقي کي عالمي مزدور انقلاب جي ذريعي نه صرف مزدور طبقي جي حيثيت ۾ پاڻ کي آزاد ڪرائڻو آهي، پر سموريءَ محڪوم ۽ غلام دنيا کي به آزاد ڪرائڻو آهي.“ ۽ لينن جو واضح لفظن ۾ چوڻ هو ته ”ٺيڪ جهڙي نموني انسان ذات مظلوم ۽ محڪوم طبقي جي پورهيت راڄ جي عبوري دور مان گذرڻ کان پوءِ طبقن جو خاتمو ڪري سگهندي، بلڪل ٺيڪ اهڙيءَ طرح انسان ذات سمورين مظلوم ۽ محڪوم قومن جي مڪمل آزاديءَ يعني انهن جي آزاد علحدگيءَ جي عبوري دور مان گذرڻ کان پوءِ قومن جي کير ڪٽڻ ٿيڻ واريءَ (آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي) ناگزير منزل کي پهچي سگهندي.“ (82)

تاريخ ثابت ڪيو آهي ته سنڌيل سرماڻيدار ملڪن جي مزدور طبقي ۽ ان جي عالمي پورهيت تحريڪ مظلوم ۽ محڪوم قومن جي قومي غلاميءَ ۽ قومي گرمز ۽ سامراجي استحصال تي نه صرف خاموشيءَ وارو ڪردار ادا ڪيو آهي، پر انهيءَ سامراجي استحصال ۾ وڏي چڙهي ڀاڱي پائيواري به ڪئي آهي. جڏهن ته مزدور طبقي ۽ ان جي انقلابي تحريڪ جو سڀ کان اولين فرض هو ته انهيءَ کي ڪنهن به قسم جي موقعي پرستي ۽ توسيع پسندي اختيار ڪرڻ بجاءِ تاريخي عمل جو ترقي پسند ڪردار ادا ڪرڻ کپندو هو. يعني ظالم جابر ۽ سامراجي قومن جي هر قسم جي توسيع پسنديءَ ۽ سامراجيت جي خلاف نه صرف عالمگير پورهيت انقلاب جي قيادت ڪرڻ کپندي هئي، پر سمورين مظلوم ۽ محڪوم قومن جي قومي غلاميءَ جي خلاف قومي آزادي جي جنگ جوڻي پهرين آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي تڪميل ڪرڻ کپندي هئي ۽ پوءِ عالمگير انساني معاشري جي تعمير ڏانهن وڪ وڌائڻ کپندي هئي. پر جيئن ته عالمي مزدور طبقو انهيءَ تاريخ ساز فرض سرانجام ڏيڻ ۾ نااهل ثابت ٿيو آهي، ان ڪري عالمگير تاريخي عمل مزدور طبقي کان اهو حق ڪسي، عالمگيريت جو متبادل رستو اختيار ڪري رهيو آهي ۽ هاڻ اهو سمورين مظلوم ۽ محڪوم قومن جي قومي آزادي جي تڪميل کي لازمي ۽ ضروري بناڻي رهيو آهي ته جيئن پهرين آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي راه هموار ٿي سگهي ۽ ان کان پوءِ رضاڪارانہ طور عالمگير انساني تهذيب جي حقيقي تعمير ممڪن ٿي سگهي. اهوئي سبب آهي جو هاڻي انسان ذات جي جديد عالمگير انساني تهذيب ۾ داخلا ”مزدور انقلابن جي ذريعي نه پر مظلوم ۽ محڪوم قومن جي مڪمل قومي آزادي جي تڪميل کان پوءِ آزاد ۽ خودمختيار قومن جي بين الاقواميت جي ذريعي ممڪن آهي ۽ ڇاڪاڻ ته ”اڄ ڪيترين ننڍين وڏين قومن جي قومپرستيءَ ۽ خودمختياريءَ ۽ آزاديءَ جي خواهش

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

دراصل وطني معيشت ~ تقاضائن جو منطقي اظهار آهي، پوئتي پيل ملڪن جي غريب عوام جون حالتون وطني معيشت جي ترقيءَ ۽ استحڪام کان سواءِ سڌري نٿيون سگهن. اما ترقي وڌن شهرن کان پري مڙني پهراڙين تي مشتمل انهن علائقن ۾ خطن ۾ ٿين گهرجي، جتي وڏي تعداد ۾ ماڻهو آباد آهن.“ (83)

2. جديد ٽيڪنالاجي سوويت سماج جي زوال جو سبب

مارڪسزم ترقي پسند تاريخي عمل جي سائنس ۽ سچائي آهي، جيڪا ڪنهن به خاص طبقي يا سماجي نظام جي دائمي يا لازواليت سان مشروط ٿي نٿي سگهي ۽ نه ئي ان جي اهڙي مشروطيت ڪو سائنسي نقطه نظر ٿي سگهي ٿو. ترقي پسند تاريخي عمل جي سائنس هجڻ جي حيثيت ۾ اها هر ان ترقي پسند عمل جي لازمي حمايت ڪري ٿي، جيڪو جمود پرستيءَ جي خلاف جنگ جو ٿي ٿو ۽ پوءِ اهو چاهي طبقو هجي، پيداواري قوتون هجن يا معاشرتي تعلقات ۽ پيداوار جو طريقو هجي. جيئن پراڻي راجوڻي نظام جي جاءِ تي غلامداري نظام غلامداري نظام جي جاءِ تي جاگيرداري نظام ۽ جاگيرداري نظام جي جاءِ تي سرماڻيداري نظام کي مارڪسزم تاريخ جو ترقي پسند عمل سڏيو آهي ۽ جيئن ته تاريخ جي ترقي پسند عمل جو تسلسل ايئن رهيو آهي ۽ هن کان پوءِ جيڪو به تاريخي عمل جو تسلسل پيداواري قوتن کي ترقي ڏياريندو مارڪسزم ان کي نه صرف ترقي پسند عمل ۾ شمار ڪندي، پر ان جي حامي ۽ همراه به رهندي ۽ اهو ئي تاريخي ماديت جو ترقي پسند ۽ جدلياتي قانون آهي. بقول مارڪس ۽ اينگلس جي ته ”بورژوازيءَ جتي جتي به برتري حاصل ڪئي، اتي ان سموري جاگيرداري، سرداري ۽ قبائلي تعلقاتن کي تباهه ڪري ڇڏيو ۽ انسانن جي وچ ۾ واضح ذاتي ۽ انفرادي غرضن کان سواءِ ڪوبه پنڌن باقي رهڻ نه ڏنو.“ بورژوازي طبقو سمورن پيداواري اوزارن کي تيزيءَ سان ترقي ڏياري ۽ آمدرفت ۾ نقل و حمل جي نظام جي سهوليتن کي اعليٰ پئماني تي فروغ ڏياري، وحشي ۽ جهنگلي قومن کي به تمدن ۽ تهذيب جي دنيا ۾ گهلي کڻي آيو آهي.“ (84)

ترقي پسند تاريخي عمل جي پس منظر جي لحاظ کان سوويت سوشلسٽ نظام جي انهدار جا اسان جي نقطه نظر موجب ۽ بنيادي سبب ٿي سگهن ٿا، جيڪي سوويت سماجي نظام جي موضوعي تضادن جي نشاندهي ڪن ٿا؛ هڪ اهو ته سوويت سماجي نظام گهريل انداز ۾ پنهنجي پيداواري قوتن کي ترقي ڏياري نه سگهيو جنهن ڪري اهو وڌيڪ ترقي ڪري نه سگهيو ۽ بقول خود مارڪس جي ته ”جيڪو سماجي نظام پنهنجي پيداواري قوتن کي ترقي ڏياري نه سگهندو آهي، اهو گهڻو وقت زندهه رهي نه سگهندو آهي.“ ٻيو سبب اهو ٿي سگهي ٿو ته: سوويت سماجي نظام ٻين ترقي يافتہ

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

سنڌريل سرمائيدار ملڪن وانگر جيئن جيئن جديد ٽيڪنالاجيءَ ۾ داخل ٿيڻ لڳو، تيئن تيئن انهيءَ نظام جي پنهنجي به انساني جسماني قوت محنت جي پيداواري قوت يعني بحيشيت پيداواري قوت جي مزدور طبقي مان دلچسپي ختم ٿي وئي.

اسان انهيءَ سلسلي ۾ اول هتي پهرئين موقف تي بحث ڪنداسين ۽ پوءِ پوئين نقطه نظر جي تجزياتي ڇنڊڇاڻ ڪنداسين: انهيءَ مطابق سوويت سماجي نظام جي انهدار جو سبب اهو ٿي سگهي ٿو ته اهي موجوده جديد سماجي ۽ تهذيبي ترقيءَ جي مطابقت ۾ جديد پيداواري قوتن کي ترقي ڏيارڻ جي بجاءِ پيداوار جي واڌاري لاءِ قوت محنت يعني انساني جسماني پيداواري قوتن تي وڌيڪ ڀاڙيندا ۽ زور ڏيندا رهيا، جيڪا انهن جي پنهنجي عوام سان همدردي ۽ انسان دوستي ته ٿي سگهي ٿي ته انسانن کي وڌ ۾ وڌ بيروزگاريءَ کان بچايو وڃي، پر سندن انهيءَ عمل جي ڪري جديد پيداواري قوتن جي ترقي بيهي وئي. جنهن ڪري نه صرف جديد تهذيب جي ترقي رڪجي وئي ۽ پر جديد ٽيڪنالاجي ۽ خودڪاريت (Automation) به وڌي ويجهي ۽ ترقي ڪري نه سگهي، انهيءَ بابت پروستريڪا ۾ گورباچوف جو اعتراف هيٺين لفظن ۾ پڙهي سگهجي ٿو: ”گذريل پندرهن سالن ۾ آمدنيءَ ۾ واڌاري جو انگ اڌ کان به گهٽجي ويو آهي ۽ 1980ع جي ڏهاڪي جي شروعات ۾ اهو ايتريقدر هيٺ ڪري چڪو هو جو ڳالهه اقتصادي نااهليءَ جي ڪنديءَ تي اچي پهتي هئي، جيڪو ملڪ دنيا جي سنڌريل ملڪن کي ويجهو پهچي ويو هو سو هاڻ ڪيترن شعبن ۾ انهن ملڪن کان پوئتي رهجي ويو هو. صنعت جي پيداواري صلاحيت ۽ صنعت جي پيداواري معيار ۾ توڙي سائنسي ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي ترقيءَ ۾ ۽ جديد ٽيڪنالاجيءَ جي پيداوار توڙي بين ترقي يافتہ طريقن جي استعمال ۾ اسان جي ڪارڪردگي تمام گهڻي هيٺ ڪري چڪي هئي ۽ جديد پيداوار ۾ گهريل حدن کان به هيٺ مقدار ۾ معيار ۾ ڏينهن ڏينهن فرق وڌي رهيو هو جيڪو تنزل ۽ تباهيءَ جو اشارو ڪري رهيو هو.“ (85)

سوويت سماجي نظام جي زوال پذيري جديد ٽيڪنالاجيءَ جي جاءِ تي انساني جسماني قوت محنت تي وڌيڪ ڀاڙڻ جو نتيجو به ٿي سگهي ٿي، جيڪا ڳالهه ترقيءَ جي رفتار کي نظرياتي زنجيرن ۾ جڪڙي رهي هئي، جڏهن ته تاريخي عمل جي ترقي انساني ذهن ۽ شعور کان آزاد ٿيندي آهي ۽ اهوئي تاريخي عمل جي ترقيءَ جو عالمگير معروضي منطق آهي، اهڙيءَ طرح خود سوويت قيادت پنهنجي نظرياتي نقطه نظر ۽ فلسفي جي بنيادي سوال کان انحراف ڪري انساني تاريخي عمل کي انساني شعور کان آزاد ترقيءَ جي حق کان محروم ڪري ڇڏيو ۽ ڪليسايت ۽ مذهب جيان نظرياتي سنگهرن ۾ سلهاڙي ان جي وڌ ويجهڻ ۽ ترقي ڪرڻ جون راهون روڪي ڇڏيون، جنهن ڪري نه صرف سوويت معاشي ترقي ڪرڻ ڇڏي ڏني، پر اهي سرمائيداري تهذيب جي وڌندڙ ترقيءَ جي تاريخي وهڪري اڳيان هٿيار ڦٽا ڪري پيچي ويا. ٻين لفظن ۾ ايئن چئجي ته انهن جي نظرياتي فلاسافي، انساني تهذيب جي ترقي يافتہ دنيا

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

جي اڳيان نئين دور جو ڪليساڻي مذهبي ڪردار ادا ڪري رهيا هئا، ڇاڪاڻ ته خود مارڪسي نقطه نظر مطابق ته انساني تاريخ ۽ ان جي تهذيب جي ارتقا انساني سوچن ۽ خيالن کان آزاد ٿيندي آهي ۽ آزاد رهڻي آهي، جڏهن به تاريخي عمل جي ترقيءَ جي پيرن ۾ نظرياتي هٿ ڪڙيون وڌيون ويون آهن ته يا تاريخ ۽ ان جي تهذيب ترقي ڪرڻ ڇڏي ڏيندي آهي، يا تاريخي عمل جي ترقي نظرياتي نيٽرن کي ٽوڙي آزاد ٿي ويندي آهي. شاه صاحب جو هيٺيون شعر ان جي صحيح ترجماني ڪري ٿو ته:

تَو نيٽر ڏهه ڏاڍيون، پندرهن پڻندڻ پياس

جڏهن سڄڻ ياد پياس، ته چرڪ چٽائين هڪڙي.

پيداواري قوتن جي ترقيءَ جي آزاديءَ انساني تهذيب جي ترقيءَ جي آزادي آهي ۽ انساني تهذيب جي ترقيءَ جي آزاديءَ انساني شعور ۽ ساڃاهه جي ترقيءَ جي آزادي آهي.

سوويت سوشلسٽ نظام جي انهدام جو ٻيو اهم سبب اهو ٿي سگهي ٿو ته سوويت سماجي نظام ۾، جيستائين مزدور طبقي جي جسماني قوت محنت جي پيداواري قوت جي حيثيت ۾ پيداوار لاءِ ضرورت هئي، تيستائين رياست ۽ ان جي نظام جي مزدور طبقي ۽ ان جي جسماني قوت محنت ۾ دلچسپي موجود هئي، پر جڏهن سماجي پيداوار لاءِ پيداواري قوت طور ٽيڪنالاجي ۽ ان جي خودڪاريت يا روبوٽائيزيشن اهم ضرورت ٿي پئي ۽ مزدور طبقي جي اڪثريت قوت محنت جي پيداواري قوت جي جاءِ تي مخصوص ماڻهو ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور جديد پيداواري قوت ثابت ٿي رهيا هئا ته رياست ۽ ان جي نظام لاءِ مزدور طبقي جي اڪثريت جي بدران چند ٽيڪنوڪريٽن جي اهميت وڌي وئي، ڇاڪاڻ ته اهي ماڻهو ٿي سگهي سماجي پيداوار جي پيداواري قوت ثابت ٿي رهيا هئا. اهوئي سبب آهي جو رياست ۽ ان جو انتظام هلائيندڙ انتظاميا جي مزدور طبقي جي اڪثريت جي جسماني قوت محنت مان دل ڪڍي وئي، جيئن چوندا آهن ته: ”ڪم ڀرين آهي، پر ڇم ڀرين ڪونه آهي.“

جيڪڏهن سوويت سماجي نظام، جديد ذهني قوت محنت (جديد ٽيڪنالاجي) جي پيداواري قوت جي اهميت کان اڳيون پوري پراڻي ڪلاسيڪي مزدور طبقي جي قوت محنت جي پيداواري قوت تي ئي ڀاڙيندو رهي ها ته سوويت پيداوار جو ترقي يافتہ ملڪن جي ترقي يافتہ پيداوار سان نه مقابلو ممڪن هو ۽ نه ان جو تحفظ ٿي ممڪن هو. نتيجي ۾ سوويت پيداواري قوتون پنهنجي اندروني پيداوار سميت سوويت سرحدن اندر ئي سڪي سڙي، مري، ڪپي وڃن ها. انهيءَ ڪري انهن لاءِ پنهنجي پيداوار ۾ جديد ٽيڪنالاجيءَ ۽ ان جي خودڪاريت کي داخل ڪرڻ ۽ طبقن وارا مبادن تان لادعويٰ ٿيڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو ٿي ڪونه هو. انهيءَ باري ۾ گورباچوف جي پروستريڪا جا هيٺيان ٽڪرا ڏيان ڇڪائيندڙ آهن:

”لينن طبقاتي معجزو ٻڌايو ته، عام انساني قدرن ۽ انهن جي مستقبل

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

کي به دستندو هو. لينن کي طبقاتي مفادن تي سڄي ۽ انسانيت جي مفادن کي فوقيت ڏين ڇڏي ڇڪڙ هون. انهن سوچن جي گهرائيءَ ۽ اهميت ڇو اڄ اسان کي احساس ٿي رهيو آهي. انهيءَ ئي خيال اسان جي اڄوڪي عالمي لاڳاپن لاءِ نئين سوچ ۽ فلسفي جو نت آهي... پراڻي دؤر جي ملڪي ۽ غير ملڪي حڪمت عمليءَ جو پٺڀاڙ طبقاتي مفادن تي هوندو هو... انهن طبقاتي مفادن کي سڄيءَ قور ۽ ملڪ يا ٻين ڪيترن ملڪن جي اتحاد جا مفاد ڪري پيش ڪيو هو... ماضي قريبن ۾ بلڪ هاڻ به طبقاتي جدوجهد ئي سماجي ترقيءَ جو پهريون نقطو هو... جيستائين سماجي زندگيءَ جي وڏن مسئلن جو تعلق هو، مارڪسي فلسفو طبقاتي سوچ تي ٻڌل هو، انساني ڀلائيءَ جا پروگرام ۽ سوچون مزدورن جي جدوجهد جي نتيجي ۾ ئي عمل ۾ اچي ۽ حصول جوڳا ٿي سگهندا هئا... پر هاڻ اسان فيصلو ڪيو آهي ته مختلف سماجي نظامن وارن ملڪن ۾ پر امن بقا بهاميءَ جي اها معنيٰ نٿي وٺي سگهجي ته اها به طبقاتي چڪتاڻ جي هڪ شڪل آهي، جڏهن ته اڳ ۾ اها هڪ تسليم ٿيل سڃاڻي سمجهي ويندي هئي ته جنگين جو سبب ٻن سماجي سرشتن ۾ تضادن جي موجودگي آهي... اسان جنگ ۽ انقلاب ۾ هڪ سبب ۽ نتيجي جي رشتي جي خاتمي جو شعور حاصل ڪيو آهي. سماجي ترقيءَ جا امڪان، ايٽمي جنگ جي روڪٿام جي امڪانن سان ڳنڍجي ويا آهن. اسان سوويت ڪميونسٽ پارٽيءَ جي 27 کانگريس ۾ انقلاب ۽ جنگ جي مضمونن کي هڪٻئي کان جدا ڪري ڇڏيو آهي ۽ پارٽيءَ جي پروگرام جي نئين ڇاپي مان انهن ٻن جملن کي ڪڍي ڇڏيو آهي ته جيڪڏهن ان جي باوجود سامراجي غاصب، هڪ نئين عالمي جنگ شروع ڪندڙ ته دنيا جون قومون اهڙي نظام کي هلڻ نه ڏينديون ۽ کين تباهه ڪندڙ جنگين جي اوڙام ۾ اڇلائي ڇڏينديون ۽ سامراج کي مٿيءَ ۾ ملائي ڇڏينديون ۽ کين سدائين لاءِ دفن ڪري ڇڏينديون، انهيءَ بيان مان لفظي طرح هڪ نئين عالمي جنگ جي امڪان جي هڪاز ٽيندي نظر ايندي هئي، تنهنڪري اسان ان کي پروگرام جي متن مان ٽي ڪڍي ڇڏيو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو بيان ائٽمي دور جي حقيقتن سان مطابقت ۾ ڪونه هو. (86)

گورباچوف جي مٿئين معلومات مان پتو پئي ٿو ته جڏهن سوويت مزدور طبقو بحالي ٿي پيداواري قوت جي پيداوار ۾ ثانوي حيثيت اختيار ڪري ويو ۽ مخصوص ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقو بحالي ٿي پيداواري قوت جي پيداوار ۾ حاوي حيثيت اختيار ڪري ويو ته ڪروڙن جي تعداد ۾ مزدور طبقي جي به ضرورت ڪانه رهي يعني اهو هاڻ رياست ۽ ان جي سماجي نظام لاءِ چڱو ته خالي کائڻ جو کڏو يا ٽپي ٿي چئي ٿي پيو، جنهن ڪري رياست ۽ ان جي انتظاميا انهيءَ نظام مان مرڻوئي ڪشي هٿ ڪڍيا ته انهيءَ ٿڪو اچي ڪيو. جڏهن سوويت سماجي نظام ۾ مزدور طبقي جي اڪثريت غير پيداواري قوت ٿي پئي ته رياست ۽ ان جي نظام جي مزدور طبقي مان بحالي ٿي طبقي جي دل ايئن ڪٽي وئي، جيئن پراڻي زماني جي غلامن جي آڇاڻن ۾ انهن جي غلامدار نظام جي غلامن مان دل ڪٽي وئي هئي. اهي غلام جيستائين پنهنجي

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

آقائن ۽ انهن جي نظام کي وڌيڪ پيداوار ڪري ڏيندا هئا، تيستائين امي پنهنجن آقائن ۽ انهن جي نظام جي به ضرورت هئا ته انهن ۾ انهن جي دلچسپي به هئي، پر جڏهن انهن غلامن جي اڳوڻي پيداوار گهٽجي وئي ۽ غلام ڪمائيندا گهٽ هئا ۽ ڪائيندا وڌيڪ هئا ته آقائن سان گڏ انهن جي رياست توڙي نظام غلاميءَ جي نظام مان ئي هٽ ڪڍي ڇڏيا. ساڳيءَ طرح سوويت رياست ۽ ان جي سوشلسٽ نظام لاءِ چيستائين مزدور طبقو بحرييت طبقن جي قوت محنت جي حيثيت ۾ پيداواري قوت جو واحد ۽ حاوي ذريعو هو، تيستائين سوويت رياست ۽ ان جو سماجي نظام نه صرف پورميت راڄ جا وڏا محافظ هئا، ۽ پورميت فلاسافيءَ جا وڏا نظرياتي پرچارڪ هئا، پر جڏهن رياست ۽ ان جي نظام جي پيداوار تي پورميت عوام بحرييت طبقن جي هڪ قسم جو بار يا اثا تي چڙهي ثابت ٿيڻ وارا هئا ته مرڳو ئي پورميت راڄ جو ڏينگو ڏيري ڪيو ويو ۽ ان ايسن اچي ڦهڪو ڪيو، جيئن ڪچي پٽ ٿوري گهڻي مينهن ۾ زمين بوس ٿي ويندي آهي، انهيءَ مان اهو ثابت ٿئي ٿو ته سوشلسٽ نظرياتي نظام ۾ به مزدور طبقو بحرييت پيداواري قوت جي ته قبول آهي، پر بحرييت افراڊي قوت جي قابل قبول نٿو رهي، قابل قبول ڪمائي آهي، پر واند ڪائي ڪانه آهي. ڪمائيءَ ۽ واند ڪائيءَ جو فرق پورميت راڄ به واضح ۽ پڌرو ڪري ڇڏيو آهي.

سوويت سماجي نظام لاءِ مزدور طبقن جي بحرييت قوت محنت جي پيداواري قوت جي ضرورت نه رهي، ته نه صرف پورميت راڄ مان هٽ ڪڍيا ويا، پر روسي سلطنت شاهيءَ ۾ واڙيل قومن جي غلاميءَ جا رسا به کوليا ويا، ڇاڪاڻ ته انهن قومن جي سرحدن ۾ موجود وسيلن جو روسي رياست رت ست چوسِي ۽ ٺپوڙي چڪي هئي. جڏهن امي قومون انهيءَ مادي دولت کان خالي ٿي چڪيون ۽ ’رئين سامراجي ديو‘ کي وڌيڪ ڪارائت جهڙيون نه رهيون ته رئين رياست ۽ ان جو پورميت نظرياتي نظام انهن جي آزاديءَ لاءِ پاڻ ئي راضي ٿي ويا ۽ کين سندن استحصال ۾ وڌيڪ دلچسپي ڪانه رهي. جيئن ڏوڏ تي ورتل مينهن ڦنڊي ٿيڻ کان پوءِ مالڪ کي موٽائي ڏي آهي يا شمري واڙن جا مالڪ ڦنڊيون مينهن ڳوٺ موڪلي ڇڏيندا آهن، هاڻ امي قومون انهيءَ صورتحال ۾ هيون. جتي انهن روسي رياست کان جيڪڏهن ڪجهه ورتو ڪونه ٿي، ته ڏٺو به ڪونه ٿي، باقي ڇپچپيا جي رياست پوئتي پيل به هئي ۽ مالدار به هئي ۽ ان ۾ تيل ۽ گئس جا وڏا ذخيرا به هئا ته روسي حڪمران انهيءَ کي ٻئي هٿ وجهي چنڊڙي پيا، جو انهيءَ مان اڃا مال ملندي ملن جي اميد هئي.

نيو مارڪسٽ معيشت دان هارورڊ شرمين لکي ٿو ته ”ٻي مهاڀاري لڙائيءَ کان فوراً پوءِ سوويت يونين اوڀر يورپ مان ڪيترن وسيلن جو چڱو خاصو تعداد بنا ڪنهن برابريءَ واريءَ قيمت ادا ڪرڻ جي وصول ڪيو... ڪجهه ته سڌو سنئون مال غنيمت هو ۽ ڪجهه جنگي تاوان هو... ڪيتريون ئي جوائنٽ ڪمپنيون روسي بالادستيءَ ۾ قائم ڪيون ويون، ته جيئن انهن ملڪن مان حاصل ٿيندڙ منافعي تي به سوويت استحصال

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

جاري رهي سگهي. انهيءَ کان سواءِ ڪيترائي امڙا ان برابريءَ وارا تجارتي ٺام به ٿيا جن جي ذريعي جنگ جي تاوان جي مقدار ۾ مزيد اضافو ٿيو.“ (87)

تاريخ ٻڌائي ٿي ته سامراجي ملڪ ۽ قومون ۽ انهن جا نظام تيستائين قائم رهندا آهن ۽ رهڻ چاهيندا آهن يا رهڻ ڏنا ويندا آهن، جيستائين اهي ٻين ملڪن ۽ قومن جو هٿ رت چوسيندا ۽ ماس پٽيندا رهندا آهن، پر جڏهن به اهو چوسارو ڊيگهارو ٿي ويندو آهي ۽ انهن جي ڏانئن کي توسيع پسنديءَ جو رت لڳڻ بند ٿي ويندو آهي ته سامراجي ملڪن ۽ قومن جي انهن ملڪن ۽ قومن جي غلاميءَ مان پاڻ مرادو دل کڻي ٿي ويندي آهي. سڄيءَ دنيا جي ملڪن ۽ قومن ۽ استحصالِي قوتن جي اها تاريخ رهي آهي ۽ ائين قومن ۽ طبقن سان به دلچسپي رهي آهي ته نظرين ۽ فڪرن ۽ مذهبن سان به دلچسپي رهي آهي. نظريه فڪر ۽ مقدس مذهب به تيستائين پيارا لڳندا ۽ وڻندا آهن، جيستائين اهي مفادن جون مرادون پوريون ڪندا رهندا آهن يا گهٽ ۾ گهٽ سندن ملڪ ۽ قوم جي ترقيءَ ۽ تعمير لاءِ ضروري هوندا آهن، پر جڏهن به اهي مفادن جي مراد پوري نه ڪري سگهندا آهن يا سڪي سڙي، سوڙها ٿي، پٺتي پئجي ويندا آهن ته انهن مان اهي ملڪ ۽ قومون توڙي انهن جا نظام مڪدم هٽ ڪڍي وڻندا آهن. اهوئي سبب آهي جو جيستائين پورهيت طبقو بحريه قوت محنت جي پيداواري قوت طور ڪارگر ۽ ڪمائڻو هوءَ تيستائين انهيءَ مزدور طبقي جو پورهيت راڄ به پيارو هو ۽ ان جي نظرياتي نظام سان نٻام به هو ۽ ان جي ڏاڍي زور شور سان پروپيگنڊا به ڪئي ويندي هئي. پر جڏهن اهوئي پورهيت طبقو غير پيداواري انفرادي قوت جي شڪل اختيار ڪرڻ لڳو ته پورهيت طبقو بحريه قوت جو پورهيت طبقي جي ۽ پورهيت نظريو بحريه قوت جي ساڳيءَ سوويت رياست ۽ ان جي نظام لاءِ گڄيءَ جو ڳارو ٿي پيا ۽ انهيءَ رياست ۽ ان جي حڪمران طبقي جيڪو پاڻ کي ڪميونسٽ سڏائيندي ٿڪجندو ڪونه هوءَ انهيءَ پورهيت طبقي جي قوت محنت تان نه صرف هٽ ڪڍندي دير ٿي ڪانه ڪئي، پر پنهنجي پوري نظرياتي نظام کي ئي طلاق ڏئي ڇڏي. ڇاڪاڻ ته هاڻ پورهيت سوويت رياست ۽ ان جي ڪميونسٽ قيادت کي نه پورهيت طبقي جي قوت محنت جي ضرورت هئي ۽ نه پورهيت راڄ جي فڪري نظام جي ضرورت هئي. دنيا هاڻ جديد ٽيڪنالاجيءَ جي ڪري ڪمپيوٽرائيزيشن ۽ روباتائيزيشن جي دور ۾ داخل ٿي رهي هئي، جنهن ۾ انفرادي قوت جي قوت محنت کان وڌيڪ ذهني قوت محنت جي پيداواري قوت جي ضرورت اهم هئي ۽ ان ڪري پورهيت راڄ جي نالي ۾ سڄي ملڪ جي ڪروڙين خلق کي ڪارائتو ڏکيو هو ۽ انهن جي جديد دنيا جي تقاضائن مطابق تعليم ۽ تربيت ڪرڻ به ڏکي هئي. پر مخصوص ماڻهن جي مهارت حاصل ڪرڻ سولي هئي، ان ڪري ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقي جي تعليم ۽ تربيت تي باجهه ۽ شفقت جو هٿ رکيو ويو، جيڪي جديد دور جي ترقي يافتہ تهذيب جي پيداواري قوت ثابت ٿي رهيا هئا ۽ اهي ان جي ضرورت به هئا. اها ساڳي ڪميونسٽ قيادت، جيڪا مزدور طبقي کي خدا ڪري پوڄيندي هئي

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

ان ئي ان جي جنگ وڙهڻ ڇڏي ڏني، ڇو ته هاڻ وٺڻ جي بدران ڏيڻا پئجي ٿي ويا. وٺڻ سولو آهي، پر ڏيڻ ڏکيو آهي، پوءِ اها ڪميونسٽ پارٽي ڇو نه هجي، يا ڪميونسٽ نظام ڇو نه هجي. پورهيت طبقو پيداواري قوت جي حيثيت ۾ پورهيت راڄ کي به پيارو آهي ته سرمائيدار سماجي نظام کي به پيارو آهي، پر پورهيت طبقو ڇڏڻ پنهنجي اها تاريخي خاصيت وڃائي ويهي ٿو ته خود پورهيت پارٽيءَ کي به پيارو نٿو لڳي؛ ڇاڪاڻ ته ڇڏڻ پورهيت طبقو پيداواري قوت نٿو رهي ته ان جو سماج ۽ تهذيب جي ترقيءَ ۽ تعمير ۾ بنيادي ڪردار به نٿو رهي.

اڄوڪي دنيا جسماني قوت محنت جون سرحدون لٽاڙي ذهني قوت محنت جي دنيا ۾ داخل ٿي رهي آهي. يعني جسماني طاقت کي طلاق ڏئي، ذهني ۽ روحاني راجڌانيءَ ۾ داخل ٿي رهي آهي. جسماني طاقت پراڻي دور جي غير انساني حيواني باقيات بنجندڙ پئي وڃي ۽ ان جي جاءِ تي انسان جي قوت ذهانت جديد ترقي يافتہ تهذيب جو ثقافتي روپ ڌاريندي پئي وڃي. ان ڪري جديد ترقي يافتہ معاشن مان قوت محنت ۽ سرمائي جي وچ وازو بنيادي تضاد به غائب ٿيندو پيو وڃي. ان جي بدران هن وقت جسماني حيواني طاقت ۽ انساني روحاني ثقافت جي وچ ۾ زور آزمائي ٿي رهي آهي. ٻين لفظن ۾ ته دنيا ۾ هاڻ صرف حيوانيت ۽ انسانيت جي وچ ۾ جنگ جاري رهندي ۽ اهائي جنگ تاريخي عمل جي ترقي پسند ۽ رجعت پرست ڪردار جو تعين ڪندي، شايد ڪنهن چيني دانشور جو چوڻ آهي ته ”هڪ ماڻهو کي يونيورسٽيءَ ۾ موڪلڻ، ٽيمن مارين جي پورمبي جي برابر آهي ۽ اهو ماڻهو يونيورسٽيءَ ۾ جيڪڏهن پنج سال رهي ٿو ته اهو هاريءَ جي ڏيڍ سؤ سالن جي پورهئي جي برابر آهي.“

3. جديد پيداواري طريقي جي جدلياتي پيش قدمي

جيئن جيئن پيداواري قوتون، پوڙهيون ۽ پراڻيون ٿينديون وينديون آهن، تيئن تيئن اهي پيداواري ڪارج وڃائينديون ۽ فرسوده ٿينديون وينديون آهن. جيئن گذريل دور جو هاري طبقو هن پاڇاريءَ ۽ ڏانڊن جي جوڙي سميت بحريث پيداواري قوت جي پوڙهو پراڻو ۽ فرسوده ٿي چڪو آهي، تيئن جديد سرمائيدار پيداوار ۾ جديد ٽيڪنالاجيءَ (Computerisation Robotisation) جي داخل ٿيڻ ڪري مزدور طبقو پنهنجن پراڻن اوزارن سميت بحريث پيداواري قوت جي پوڙهو ۽ پراڻو ٿي فرسودگي اختيار ڪري رهيو آهي؛ ڇاڪاڻ ته پيداواري اوزارن جي فرسودگيءَ سان گڏ انهن اوزارن جي استعمال جو هنر ۽ ٽيڪنڪ يا شعور به فرسودگي اختيار ڪري ويندي آهي.

هن وقت ڪلاسيڪي مزدور طبقو ۽ ان جا ڪلاسيڪي پيداواري اوزار (ڏاڻو ۽ هٿوڙو وغيره) جيئن ته فرسودگي اختيار ڪري رهيا آهن، ان ڪري مزدور طبقي کي پنهنجن

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

پراڻن پيداواري اوزارن سميت، نئين پيداواري قوت ثابت ٿيڻ لاءِ پاڻ ۾ نون پيداواري اوزارن جي استعمال جي صلاحيت ۽ هنر يا ٽيڪنڪ يا شعور به پيدا ڪرڻ ضروري آهي. يعني مزدور طبقي کي بحالييت مزدور جي نه پر بحالييت جديد ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقي جي پنهنجي اڳوڻي پراڻي پيداواري قوت جي شڪل ۾ صورت بدلائڻ جي ضرورت آهي. صرف اهڙيءَ صورت ۾ هو جديد پيداواري قوت ثابت ٿي سگهي ٿو ته زندهه به رهي سگهي ٿو ته جديد سماجي پيداوار جو خالق به سڏائي سگهي ٿو. ٻيءَ صورت ۾ هو بحالييت پيداواري قوت جي پنهنجو وجود وڃائي ويهندو. اهوئي ان جي جديد جياپي جو ذريعو به آهي ته جديد ترقي پسند سماجي قوت ٿيڻ جو طريقو به آهي.

جيئن جيئن سرماييداري اڃا وڌيڪ ترقي ڪندي ۽ جديد خودڪار ٽيڪنالاجيءَ ۾ داخل ٿيندي ويندي، تيئن تيئن جديد پيداواري اوزارن جي استعمال جي ٽيڪنڪ ۽ تعليم ۽ تربيت به تبديل ٿيندي ويندي، گهري ۽ پيچيدي ٿيندي ويندي ۽ اعليٰ دماغي محنت واري به ٿيندي ويندي ۽ انهيءَ جي نسبت سان بحالييت پيداواري قوت جي جديد ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقو به پيدا ٿيندو رهندو ۽ ٽي رهيو آهي. يعني پراڻي اجرتي مزدور طبقي جي جسماني قوت محنت جي جاءِ تي دانشورائي ذهني قوت محنت ۽ پيداواري قوت ۾ بدلجندي ويندي ۽ بدلجي رهي آهي. انهيءَ جديد دانشورائيءَ ٽيڪنڪ ۽ هنر سان گڏوگڏ ۽ انهيءَ جي مطابقت وارن پيداواري تعلقاتن ۽ پيداواري طريقي جي تبديليءَ جي ضرورت به پيدا ٿيندي ۽ ٽي رهي آهي، جيڪو اڳوڻي سرماييدار اجرتي نظام جي پيداواري طريقي جي جاءِ تي هڪ نئين نظام جي پيداواري طريقي ۾ تبديل ٿيندو ۽ ٽي رهيو آهي. انهيءَ نئين نظام جي پيداواري طريقي ۾ ذهني قوت محنت جي مالڪ پيداواري قوت يا پيداوار ڪندڙ جي پيداوار ۾ حصيداريءَ جي گنجائش به پيدا ٿيندي وڃي ٿي ۽ ٽي رهي آهي.

بين لفظن ۾ پيداوار ڪندڙ يا ان جي خالق ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقي جي فردن کي ايتري وافر ۽ ڪشادي اجرت ملندي ۽ ملي رهي آهي، جو اهي پنهنجيءَ ۽ پنهنجي خاندان جي ضرورت کان وڌو آمدنيءَ کي پيداوار جي حصيداري خريد ڪرڻ لاءِ استعمال ڪندا ۽ ڪري رهيا آهن ۽ اها پيداوار جي خالق جي پيداوار جي مالڪ سان حصيداري يا شراڪتداريءَ جيئن جيئن ٿانوي شڪل مان حاوي شڪل اختيار ڪندي ويندي، تيئن تيئن سماجي نظام لاءِ نون پيداواري تعلقاتن جي بنياد تي نئين پيداواري طريقي جي ضرورت وڌندي ويندي. ٻيءَ صورت ۾ نئين سماجي نظام جون پيداواري سرگرميون لازمي طور جامد ٿي وينديون، بلڪ ائين چون گهرجي ته موجوده سرماييداري نظام ۾ جديد پيداواري اوزارن يا خودڪار ٽيڪنالاجيءَ واريءَ پيداوار ۾ پيداوار ڪندڙ جي حصيداريءَ واري سسٽم داخل ٿيڻ جي ڪري موجوده پيداواري طريقي جي نظام مان آهستي آهستي هڪ نئين پيداواري طريقي جي نظام ۾ داخل ٿيڻ جي راهه هموار ٿي رهي آهي ۽ اها راهه بلڪل ائين هموار ٿي رهي آهي، جيئن

پراڻي غلامداري نظام مان جاگيرداري نظام جي راھ هموار ٿي رهي هئي، بلڪل ايئن ئي اجرتي پيداواري قوتن جي پيداواري طريقي جي نظام مان هڪ شراڪتدار پيداواري قوتن جي پيداواري طريقي جو نظام وجود ۾ اچي رهيو آهي، جنهن جي ڪليدي (Proper) صورتحال ايندڙ دور ۾ هلي واضح ٿي سگهندي. هڪ شراڪتدار ڪمپنيءَ جي سنڀاليندڙ مسٽر اسڪاٽ بيڊر جي لفظن ۾ ”منافعي جي شراڪتداري يا ڀاڱي ڀائيواري يا ملڪيت يا ڪابه اهڙي اسڪيم جنهن ۾ مختلف ماڻهو گڏيل واپار ۾ ننڍا ننڍا مفاد رکندا آهن، انهيءَ جي فطري ترقيءَ جي هڪ صورت مشترڪ ملڪيت يا دولت مشترڪا (Common Wealth) آهي، جنهن ۾ ملڪيت جو حق گڏيل ٿيندو آهي ۽ جيئن اسان ڏٺو آهي ته گڏيل ملڪيت جا فائدا به عجيب ۽ غريب آهن.“ (88)

جڏهن غلامداري نظام ۾ غلام ڪمائيندا گهٽ مٿا ۽ ڪائيندا وڌيڪ مٿا ته غلامن جي آڇاڻن ۽ انهن جي غلامدار نظام جي پنهنجي ضرورت تي پئي ته اهي انهيءَ نظام ۾ تبديلي آڻين. انهيءَ تبديليءَ کي پهرين ننڍي پئماني تي رائج ڪيو ويو يعني غلام کي آڇا وٺ ڪمائن جي بجاءِ مفتي جا چار ڏينهن آڇا جي زمين تي ۽ ٽي ڏينهن پنهنجيءَ ذاتي زمين جي ٽڪري تي ڪمائن جي اجازت ڏني وئي ۽ پوءِ اهو طريقو پهرين ٽي پٽيءَ ۽ پوءِ اڌواڌ بڻائي جي طريقو ڪار ۾ بدلايو ويو. بلڪل ايئن ئي موجوده سرماڻيداري نظام اندر پورميو ڪندڙ يا پيداوار ڪندڙ کي سرماڻيداريءَ جي سبت اپ ۾ رهندي شعرن ۽ حصن ڏيڻ جو طريقو اختيار ڪيو ويو آهي، انهيءَ طريقي ۾ جيئن جيئن جديد ٽيڪنالاجي ترقي ڪندي ۽ اڳتي وڌندي ويندي ته تيس تيس انهيءَ تناسب سان جديد ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقي جي اجرت يا معاوضو به وڌندو ۽ ترقي ڪندو ويندو جيڪو جڏهن ان جي ذاتي ۽ خانداني ضرورتن کان بچت ۾ رهندو ته اها بچت هو لازمي طور جتي ڪم ڪندو هوندو يا ٻئي هنڌ جي پيداوار ۾ حصيداريءَ جي خريداريءَ ۾ سيڙپ ڪندو ويندو. ايئن ڪندي هڪ اجرتي يا معاوضي وارو ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور هڪ ئي وقت اجرت يا معاوضي تي ڪمائيندڙ به هوندو ۽ ننڍو وڏو سرماڻيدار به ٿيندو ويندو. انهيءَ جي اها سرماڻيڪاريءَ جي حيثيت، جيئن جيئن ترقي ڪندي ۽ اجتماعي صورت اختيار ڪندي ويندي ته تيس تيس اهو اجرت يا معاوضي تي ڪمائيندڙ ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور نه نئين سرماڻيڪاريءَ جي سيڙپ ڪاريءَ جو حصيدار (Share holder) ٿيندو ويندو. ٻين لفظن ۾ ان جي حصيداري بلڪل ايئن پيداوار جي نئين طريقي جي شڪل اختيار ڪندي ويندي، جيئن غلامداري پيداواري طريقو جاگيرداري پيداواري طريقي جي شڪل اختيار ڪري ويو هو. بلڪل ايئن موجوده سرماڻيداري پيداواري طريقي جي جاءِ هڪ جديد ۽ نئون پيداواري طريقو جاءِ والاري سگهي ٿو جيڪو پهرين پيداواري تعلقاتن جي تبديليءَ جي تقاضا ڪندو ۽ پوءِ موجوده پيداواري طريقي کي مڪمل طور بدلائي ڇڏيندو ”جڏهن هڪ شخص يا خاندان کان ملڪيت جو حق ڪنهن گروهه يا اجتماع ڏانهن منتقل ٿيندو آهي ته اها

ملڪيت جي تبديليءَ جي ڪردار جي اهڙي تبديلي موندِي آهي، جنهن کي 'اجتماعي ملڪيت' چوڻ بجاءِ 'خانگي ملڪيت جو خاتمو' چوڻ ڪپي. مالڪن جي تعداد ۾ اهڙي مقداري تبديليءَ ملڪيت جي مفهوم ۾ قدرتي تبديليءَ جو سبب ٿيندي آهي، خاص ڪري انهيءَ صورت ۾ جڏهن ملڪيت گڏيل موندِي آهي ۽ دولت مشترڪه جي ميمبرن جي انفرادي حقن جو مطلق تعين ٿيل نه هوندو آهي ته ملڪيت جي حق جي جاءِ انتظامي حق ۽ زمينداريون اچي والارينديون آهن." (89)

موجوده دور جون جديد پيداواري قوتون، جديد پيداواري طريقي جو مواد آهن ۽ جڏهن اهو جديد پيداواري طريقي جو مواد مقداري لحاظ کان اڳتي وڌي معياري شڪل اختيار ڪرڻ لڳندو ته لازمي طور جديد پيداواري تعلقاتن سان مطابقت واري جديد پيداواري طريقي جي قائم ڪرڻ جي ضرورت پوندي. جيڪڏهن جديد پيداواري طريقي جي مقداري مواد جي معياري تبديليءَ جي باوجود موجوده سرمائيداري پيداواري طريقي کي بدلايو نه ويندو ته لازمي طور معاشرو ۽ ان جي تهذيب جمود جو شڪار ٿي ويندا. اهڙي صورتحال مڪ پئي نئين انقلابي صورتحال کي پيدا ڪندي، جيڪا جديد پيداواري طريقي جي انقلابي تبديليءَ کي ضروري ۽ لازمي بنائي ڇڏيندي. بلڪل ايئن به ممڪن آهي ته جيئن غلامداري نظام کان پوءِ جاگيرداري نظام ۾ زمين جي ملڪيت جي مالڪي ته جاگيردار طبقي وٽ هئي، پر زمين مان پيداوار ڪندڙ ۽ ان جي سارسنيال لهندڙ هاري طبقو موندو هو: تيئن اڳتي هلي جديد ٽيڪنالاجيءَ جي دور ۾ ٽيڪنوڪريٽ ۽ دانشور طبقو نه صرف پيداوار ڪندڙ ٿئي، پر ان جو ڪاروهنوار سنڀاليندڙ به اهوئي ٿئي. اهڙيءَ طرح انهيءَ جي پيداوار ۾ گهٽ وڌ حصيداري به ممڪن آهي، جيڪا ڳالهه ايندڙ دور جي امڪان ۾ موجود آهي ته جيئن جيئن جديد پيداوار ۾ پيداواري قوتن سان گڏ پيداواري تعلقات ڦرندا ويندا، تيئن تيئن انهن پيداواري تعلقاتن جي مطابقت سان پيداواري طريقو به لازمي طور تبديل ٿيندو ويندو.

مٿئينءَ سڄيءَ صورتحال تي اسان جو نقطہ نظر آهي ته پيداوار ڪندڙ جي پيداوار ۾ شرڪت ۽ حصيداري جديد پيداواري طريقي جي تبديليءَ جي شروعات آهي ۽ اها سرمائي جي مالڪ جي سرمائي سان گڏ پيداوار جي خالق جي سرمائي ۾ شرڪت ۽ حصيداريءَ سبب، انهن ٻنهي جي وچ واري تضاد جيڪو پيداوار جي مالڪ ۽ پيداوار جي خالق جي وچ ۾ موجود هوندو آهي، انهيءَ تضاد جو خاتمو آڻي ڇڏيندي، ڇاڪاڻ ته اها شراڪت يا حصيداري ٻنهي سرمائيدار ۽ صانع (پيدا ڪندڙ) جي مفادن ۾ هر آمنگي پيدا ڪري ڇڏيندي. نتيجي ۾ اها ٻنهي جي وچ واري مخالفت کي ختم ڪري ڇڏيندي، ان ڪري جو اهڙيءَ طرح پيداوار ۽ ان جي ترقيءَ ۾ پيداوار جي مالڪ ۽ پيداوار جي خالق جا مفاد هڪ ئي وقت موجود هوندا، جنهن ڪري ٻنهي جي مفادن جي ابتڙ ٿي پنهنجي پراڻي چڪتاڻ واري اهميت وڃائي ويهندِي، ڇاڪاڻ ته پيداوار ۾ هر قسم جو نقصان جهڙو سرمائيدار جي مفاد کي ڇيهو رٿائيندو تهڙو ئي پيداوار ڪندڙ

جي مفاد کي چيمو رسائيندو ۽ پيداوار مان فائدو جهڙو پيداوار جي مالڪ لاءِ هوندو تهڙو پيداوار جي خالق لاءِ هوندو. انهيءَ سلسلي ۾ شو ماخر هڪ شراڪتدار ”اسڪاٽ دولت مشترڪا ڪمپنيءَ“ جو حوالو ڏيندي لکي ٿو ته: ”مسٽر بيڊر جو امو آندل (حصيداريءَ وارو) انقلاب غيرخوني انقلاب آهي، چوڌاري هڙتالون ٿينديون رهنديون آهن، پر اسڪاٽ بيڊر فخر سان اهو چئي سگهي ٿو ته اسان وٽ ڪڏهن به ڪا هڙتال ڪانه ٿيندي آهي. ان جي باوجود ڪمپنيءَ ۾ هرڪو شخص انهيءَ ڳالهه کان واقف آهي ته مقصد ۾ حاصلات ۾ اڃا گهڻو فرق آهي، پر ڪوبه ٻاهريون ماڻهو انهن جي مقصد ۽ عملي طريقو ڪار سان اختلاف ڪري نٿو سگهي. ان جي باوجود هڪ امڙي معاشري ۾ جنهن ۾ حرص ۽ حوسن جي حڪمراني آهي، اسڪاٽ بيڊر ۽ ٻيا ماڻهو هم ۾ فراست جي نئين ڌڻ نئين ڌڻن جي حيثيت رکن ٿا.“ (90)

اهڙيءَ صورتحال ۾ پيداوار جي مالڪ ۽ پيداوار جي خالق جا ڳڻيل مفاد انهيءَ ۾ ٽين ٿا ته پيداوار نه صرف وڌندي رهي، پر انهيءَ واڌ جي مناسبت سان منافعي جي شرح به وڌندي رهي ۽ اهڙيءَ طرح ٻنهي پيداوار جي مالڪ ۽ پيداوار جي خالق جا ڳڻيل مفاد مارڪيٽ ۽ قوت خريد جي واڌ ۾ به گڏوگڏ دلچسپيءَ وارا ٿي سگهن ٿا. جيئن جيئن معاشري ۾ ماڻهن جي قوت خريد وڌندي ويندي آهي، تيئن تيئن معاشري ۾ ماڻهن جون ضرورتون به وڌنديون وينديون آهن ۽ تيئن تيئن وري ٻنهي جي مفادن جي تڪميل به ٿيندي ويندي آهي. يعني ٻين لفظن ۾ معاشري جي ترقيءَ ۽ تهذيب جي ترقيءَ ۾ ماڻهن جي معيار زندگيءَ جي ترقيءَ ۾ پيداوار جي مالڪ سان گڏ پيداوار جي خالق جي دلچسپي به وڌندي ويندي آهي، جيڪا ڳالهه معاشري ۽ تهذيب جي ترقيءَ لاءِ جيئن پوءِ تيئن اڃا وڌيڪ ترقيءَ جو سبب ٿي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته جڏهن پيداوار جي مالڪ سان گڏ پيداوار جي خالق جي پيداوار ۾ حصيداري هوندي ته اهي جيئن پوءِ تيئن وڌيڪ معاشري ۾ ماڻهن جي معيار زندگيءَ جي ترقيءَ ۾ دلچسپي وٺڻ لڳندا ۽ انهن مڙني جي ترقي وري قوت خريد ۾ پوشيده مهجي ٿي. يعني جيترو معاشرو خوشحال ۽ تهذيب شاهوڪار ٿيندي ويندي، ايترو ئي معاشرو ۽ تهذيب پيداوار کي همضم ڪندا ويندا ۽ اهائي نئين تاريخي عمل جي نئين ترقي پسند تشريح آهي.

4. عالمگير انساني تهذيب جي اعليٰ ترقي يافته شڪل

مارڪسزم سماجي تاريخ جي ترقيءَ جي تشريح مرحليوار سماجي نظامن جي تعلق سان ڪئي آهي: جيئن غلامداري سماجي نظام مان جاگيرداري سماجي نظام ۽ جاگيرداري سماجي نظام مان سرمائيداري سماجي نظام سرمائيداري سماجي نظام مان سوشلسٽ يا ڪميونسٽ سماجي نظام وغيره. پر اڄوڪي جديد دور ۾ انساني

سماجي تاريخ جي ارتقا جي هڪ ٻئي نئين فڪري تشريح به سامهون آئي آهي؛ جيڪا ايلون ٽافلر پنهنجي ڪتاب ”ٽين لهر“ ۾ ٻڌائي آهي. هن جو چوڻ آهي ته انساني سماجي تاريخ جي ارتقا ۾ ابتدائي شڪاري دور کان پوءِ هڪ زراعتي دور رهيو آهي، جنهن ۾ غلامداری ۽ جاگیرداری نظامن جا دور اچي وڃن ٿا؛ ٻيو صنعتي دور رهيو آهي، جنهن ۾ سرمائيداري ۽ سوشلسٽ نظامن جا دور اچي وڃن ٿا ۽ ٽيون هاڻوڪو ۽ ايندڙ جديد ٽيڪنالاجيءَ جو ڪمپيوٽرائيزيشن ۽ روباتائيزيشن جو دور آهي. جنهن ۾ موجوده دور جي جديد اليڪٽرانڪ دنيا داخل ٿي رهي آهي. ايلون ٽافلر جي انهيءَ نقطہ نظر کي سمجھڻ لاءِ سندس ڪتاب ”ٽين لهر“ مان هيٺيون اقتباس پيش ڪرڻ ضروري آهي ۽ انهيءَ کان پوءِ پنهنجو تجزياتي نقطہ نظر پيش ڪجي ته بهتر آهي:

”... انساني سماجي ارتقا ۾ زراعت جو عروج پهريون اهم موڙ هو ۽ صنعتي انقلاب ٻيو اهم قدم هو... پهرئين لهر کان اڳ ۾ انسان گھڻو ٿو ننڍن ننڍن خانہ بدوش گروهن ۾ رهندا هئا ۽ سندن گذر سفر ٿوري ٽڪي پوکي راهي ڪرڻ، شڪار ڪرڻ ۽ مال متاع چارڻ هو. اٽڪل ڏهه هزار سال اڳ ۾ زرعي انقلاب جي شروعات ٿي هئي، جنهن آهستي آهستي سڄيءَ ڌرتيءَ کي پنهنجيءَ لپيٽ ۾ آڻي ڇڏيو، جيڪو ننڍن وڏن ڳوٺن، راڄوڻي پئڻجائن، زرعي زمينن ۽ زندگيءَ جي ٻين نون طور طريقن ۾ بدلجي ويو... انهيءَ پهرئين لهر جو اڃا زور ٿو ٿئي ڪونه هو ته سترهين صديءَ جي خاتمي سان يورپ ۾ صنعتي انقلاب جي شروعات ٿي ۽ ڏسندي ئي ڏسندي جلد ئي ٻي عظيم لهر سڄيءَ ڌرتيءَ کي پنهنجيءَ لپيٽ ۾ وٺي ڇڏيو ۽ اهو صنعت سازيءَ جو جديد عمل تمام تيز رفتاريءَ سان هر قوم ۽ کنڊ ۾ ڦهلجي ويو....

”اڄوڪيءَ دنيا ۾ پهرين لهر پوري ٿي چڪي آهي. ڏکڻ آمريڪا، پاڻيا يا نيوگنيءَ ۾ ڪجهه ننڍيون وڏيون قبائلي برادريون آهن، جتي زراعت اڃا ڪانه پھتي آهي. پر بنيادي طور پهرين عظيم لهر جي طاقت پنهنجي خاتمي کي پھچي چڪي آهي. انهيءَ دوران ٻي لهر ڪجهه ئي صدين ۾ يورپ، اتر آمريڪا ۽ دنيا جي ٻين ڪيترن خطن جي زندگيءَ ۾ انقلاب پيدا ڪرڻ کان پوءِ اهڙن ملڪن ۾ پنهنجو هڪرو جاري رکيو آهي، جيڪي اڃا تائين بنيادي طور زرعي ملڪ آهن. ۽ جيڪي فولاد سازي، موٽر ڪارن، ڪپڙي جي ڪارخانن، ريلوي لائينن ۽ کاڌ خوراڪ جي شين (Processing plant) انٽرنيٽن هٿن لاءِ مثاڪُٽ ڪري رهيا آهن. جتي صنعت سازيءَ جو متحرڪ وجود اڄ به موجود آهي ۽ جتي ٻيءَ لهر جي طاقت اڃا ختم ڪانه ٿي آهي. پر انهيءَ عمل جي جاري رهڻ جي باوجود هڪ وڏي ۽ تمام اهم عمل جي شروعات ٿي چڪي آهي. ٻي عظيم جنگ کان پوءِ وارن ڏهاڪن ۾ صنعتي راڄ جي عروج تي پهچڻ جي نتيجي ۾ سمجھ کان پامر هڪ ٽين لهر موجزن ٿي وئي آهي ۽ انهيءَ جي آڏو جيڪا به شيءِ آئي آهي، انهيءَ جي شڪل ٿي بدلجي وئي آهي....

”... اسان پهرين لهر جي ابتدا لڳ ڀڳ اٺ هزار سال قبل مسيح کان ڪئي آهي ۽

اها بنا ڪنهن رنڊروڪ جي 1650ع ۽ 1750ع تائين هن ڌرتيءَ تي جاري رهيءَ ان کان پوءِ پهرئينءَ لهر جي متحرڪ قوت ختم ٿي وئي ۽ ٻيءَ لهر جو وهڪرو شروع ٿي ويو. اها ٻيءَ لهر جي صنعتي پيداوار جي تهذيب، پنهنجي دور ۾ سڄيءَ دنيا تي مڪمل راڄ ڪريءَ هاڻ پنهنجي عروج تي پهتي آهي. آمريڪا ۾ لڳ ڀڳ 1955ع کان پوءِ اهو تازو تاريخي موڙ شروع ٿيو آهي... جنهن دوران پهريون ڀيرو صنعتي مزدورن کان خدمت جي شعبن ۾ ڪم ڪندڙ سفيد پوش ماڻهن جو تعداد وڌي ويو آهي ۽ وڏي پئماني تي ڪمپيوٽرن جي استعمال جي شروعات ٿي چڪي آهيءَ جيت موٽائي جهازن جو ڪمرشل سفر ۾ روڪ جي گورين ۽ ڪيترين طاقتور ايجادن جو استعمال وڌڻ لڳو آهي. مطلب ته انهيءَ کان پوءِ آمريڪا جي متحده رياستن ۾ ٽين لهر پنهنجي طاقت گڏ ڪرڻ لڳي آهي ۽ ٿوري ٿوري وقتي کان پوءِ ٻيون صنعتي قومون، برطانيا، فرانس، سويڊن، جرمني، سوويت يونين ۽ جپان سميت انهيءَ وهڪري ۾ داخل ٿي رهيون آهن.“ (91)

اسان هيءَ هيٺو وڏو حوالو ڏئي پڙهندڙن سان ڏاڍائي ته ڪئي آهيءَ پر هن تجزياتي نقطه نظر کي چڱيءَ ريت سمجهڻ لاءِ اهو ايڏو وڏو حوالو اسان ضروري به سمجهيو آهي، اها به حقيقت آهي ته انهيءَ حوالي واري ڪتاب جي لکجڻ کان پوءِ دنيا اڃا گهڻو اڳتي نڪري وئي آهي ۽ اسان کي انهيءَ بحث جو سائنسي طور تجزيو ڪرڻو آهي، اهو تاريخي عمل ۽ پيداواري قوتن جي ترقيءَ جي تعلق سان ڪرڻو آهي ۽ جنهن جي Thesis، Antithesis ۽ Synthesis هيئن ٿي سگهي ٿي ته مڪڙو دور دستڪاريءَ جو رهيو آهي ۽ ٻيو دور صنعتڪاريءَ جو رهيو آهي ۽ ٽيون دور خودڪاريءَ جو اچي رهيو آهي. ٻين لفظن ۾ ته پهرين جسماني ۽ ذهني پورهي جي هر آهنگي هئي، ۽ پوءِ جڏهن انساني سماج طبقيوار نظام ۾ داخل ٿيو ته ذهني پورهيءَ جسماني پورهي کان جدا ٿي ويو ۽ هاڻ وري ذهني پورهيءَ جسماني پورهي جي جاءِ والاري رهيو آهي.

انسان صنعتي انقلاب جي دور کان اڳ ۾ جڏهن جهنگل جبل ۽ سمنڊ چڙهي زراعت تي گذارو ڪرڻ لڳو ته سڀ کان اڳ ۾ هو پنهنجن هٿن کي اوزارن جي جاءِ تي پيداواري قوت طور استعمال ڪرڻ لڳو. اهو ان جي خالص جسماني پورهي جو دور هو جيڪو هزارين سالن تي محيط رهيو آهي، جتي جتي به زراعت پير جهڙيندي وڻيءَ اتي ماڻهو وڏن وڏن ويڙهن ۾ ”گهڻ گهراڻيون“ زندگيون گذارڻ لڳا. هڪ ئي ويڙهي ۾ ڀيڻون ۽ ڀائرن سوٽ ۽ ماسٽ، چاچا ۽ ماما ڏاڏا ۽ ڏاڏپون، نانا ۽ نانيون ۽ ٻيا مائٽ مت ۽ نوڪر چاڪر گڏجي رهندا هئا ۽ گڏجي ڪائيندا پيئندا هئا ۽ هڪ ئي معاشي پيداواري يونٽ جي حيثيت ۾ مت مت ۾ ڌڻي پورهيو ڪندا ۽ ڪمائيندا هئا.

ان کان پوءِ جيئن جيئن زراعتي دور صنعتي دور جي معاشي ۾ داخل ٿيندو ويو ته تڏهن تيئن معاشي پيداوار زمينن کان ڪارخانن ڏانهن منتقل ٿيندي وڃي ۽ انسان جي خالص مت جو پورهيءَ حرڪت ۽ موومينٽ يا لوڪوموشن (Locomotion) جي دور ۾ داخل ٿيندو ويو. ۽ انسان پنهنجي مت ۽ ذهن ۽ ٻنهي کي گڏوگڏ ڪم آڻڻ لڳو. پر انهن

جديد قومي ۽ بين القومي نظام

پنهي دورن جي برعڪس اڄوڪو انسان خالص ذهني پورميهي جي دور ۾ داخل ٿي رهيو آهي، جنهن ۾ انسان جو جسماني پورميهو يعني جسماني قوت محنت پنهنجي اڳوڻي پراڻي اهميت وڃائي رهي آهي ۽ ان جي جاءِ ذهني پورميهو وٺي رهيو آهي جيڪو ٿي اڄوڪي جديد دور جي پيداواري قوت جي حيثيت اختيار ڪري ۽ ان کي ميجرائي رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته انسان جو اهو ذهني پورميهو سڄيءَ سماجي پيداواري قوت جي حاوي حيثيت اختيار ڪري ويندو ته انسان جي ”جسماني قوت محنت“ نه صرف پنهنجي پيداواري قوت جي وقعت وڃائي وڃي، پر ان جي استعمال جو تصور به ختم ٿي ويندو.

جيئن جيئن انسان جو ذهني پورميهو يعني ذهني قوت محنت پيداواري قوت جي حيثيت اختيار ڪندي ويندي، تيئن تيئن انهيءَ پيداواري قوت جي ذريعي پيداوار اڳ جي پيٽ ۾ تمام گهڻي وڌي ويندي، نتيجي ۾ اها واڌو ۽ وافر پيداوار سماجي نظام جي پيداواري طريقي لاءِ هڪ وڏو يونچال پيدا ڪندي، ڇاڪاڻ ته ذهني پورميهي جي پيداوار ۾ لازمي آهي ته انساني آباديءَ جو هڪ خاص يا قليل تعداد حصو وٺي سگهندو ۽ باقي سڄي انساني آبادي پيداواري عمل مان وڌي ٿي ويندي ته دنيا اندر بيروزگاريءَ جو طوفان اٿي ڪڙو ٿيندو ۽ اربين انسانن مان قوت خريد ختم ٿي ويندي. ظاهر آهي ته سرمائيداري مارڪيٽ جي اقتصاديات افراتفريءَ جو شڪار ٿي ويندي ۽ رسد ۾ طلب جو قانون پنهنجي اهميت وڃائي ويهندو. انهيءَ اقتصادي افراتفريءَ يا انارڪيءَ جي ضابطي لاءِ سماج کي آخرڪار گڏيل منصوبابنديءَ جي ضرورت پوندي، ته جيئن انهيءَ وافر انداز واريءَ پيداوار جي سماج ۾ ماڻهن جي گهرجن مطابق ورهاست ڪري سگهجي ۽ سڄيءَ سماجي پيداوار کي اجتماعي پيداوار ۾ بدلائي سگهجي ۽ سڄيءَ انسانيت جي خوشحاليءَ ۽ ترقيءَ جو ذريعو بنائي سگهجي. ٻيءَ صورت ۾ چند پيداوار ڪندڙ پيداوار کان بيدخل ٿيل انسانن جي تباهيءَ ۽ موت جو سبب ٿي سگهن ٿا. ۽ نه وري انهن کي اهڙي اجازت ڏئي سگهجي ٿي ته اهي ڌرتيءَ تي آباد انسانيت کي تباهيءَ ڏي ڏڪي ڇڏين. اهو به ممڪن آهي ته انهيءَ دوران انسانيت اجتماعي طور هڪ اهڙيءَ عالمگير تهذيب ۾ داخل ٿي وڃي، جيڪا خالصتاً انسانپڻي جي تهذيب مڃي، جيڪا پيداواري تعلقاتن جي تبديليءَ سان گڏ سماجي تعلقات به تبديل ڪرڻ تي آماده ٿئي! يعني اهڙيءَ طرح سماجي نظام ۾ ان جي نظرياتي نظام ۾ ته تبديلي اچي سگهي ٿي، پر انساني تهذيب جي حقيقي ۽ بنيادي ترقي صرف پيداواري قوتن، پيداواري اوزارن ۽ پيداواري ذريعن جي ترقيءَ سان ممڪن ٿي سگهي ٿي. جيئن غلامداري ۽ جاگيرداري نظامن جي تهذيب لڳ ڀڳ ساڳي ۽ هڪجهڙي رهي آهي ۽ ائين سرمائيداري ۽ سوشلسٽ نظامن جي تهذيب به لڳ ڀڳ ساڳي ۽ هڪجهڙي رهي آهي. پر هاڻوڪيءَ جديد ٽيڪنالاجيءَ جي اوزارن ۽ ذهني پورميهي يعني ذهني قوت محنت جي پيداواري قوت جي پيداوار تهذيب جي ترقي ۽ تعمير لازمي طور نه صرف معياري طور مختلف رخ

جدید قومی ۽ بین القومی نظام

واري ٿي سگهي ٿي، پر اعليٰ ترين ترقي يافتہ بہ ٿي سگهي ٿي. ۽ اها ئي عالمگير حقيقي انساني تهذيب جي شڪل اختيار ڪري سگهي ٿي، جيڪا معياري لحاظ کان مک نئين عالمي تهذيب ٿي سگهي ٿي.

جنهن وقت مارڪس ۽ ڪميونزم جو نظريو پيش ڪيو هو، ان وقت انسان جي جسماني پورميهي يعني جسماني قوت محنت جي نہ صرف وڏي اهميت هئي، پر ان جي فنائيت جو ڪو تصور بہ موجود ڪونہ هو. بلڪہ انسان جي جسماني قوت محنت ئي سماجي پيداوار جو واحد ۽ بنيادي سرچشمو هئي. ان ڪري انهيءَ جسماني قوت محنت جو بي رحم استحصال وڌي ۾ وڌي انسان دشمني سمجھي ويندي هئي، بلڪہ انسان ۽ ان جي سماج ۽ تهذيب جي ترقيءَ جو سارومدار انسان جي جسماني پورميهي يعني قوت محنت سان مشروط هو. پر ڏيڍ ٻن سؤ سالن کان پوءِ واريءَ اڇوڪي انساني تاريخ ۾ انسانيت ايتري ترقي ڪري اڳتي نڪري آهي، جو انسان پنهنجيءَ جسماني قوت محنت مان چند چٽاڻي ذهني پورميهي يعني قوت ذهانت جي تاريخي عمل جي دنيا ۾ داخل ٿي رهيو آهي، ان ڪري انساني تهذيب بہ معياري لحاظ کان مک نئين عالمگير انساني تهذيب جي دنيا ۾ داخل ٿي رهي آهي، اهڙيءَ طرح انسان جي پيداواري قوت جو بنيادي ۽ مک ذريعو انساني تهذيب مان ثقافتي پيداواري قوت جي شڪل اختيار ڪري رهيو آهي. ٻين لفظن ۾ تہ انسان جي روحاني دنيا ايتري وسعت اختيار ڪري رهي آهي، جو اها بذات خود انسان جي مادي تهذيب جي تخليق ڪري رهي آهي.

مارڪسي فلاسافي چوي ٿي تہ شعور وجود جي پيداوار ۽ ان جو عڪس آهي، ان ڪري انساني شعور انسان جي عملي سرگرمين جي پيداوار آهي. يعني انساني شعور جو تعين انسان جي پيداوار ڪندي آهي. پر ايندڙ دور جي جديد دنيا جو انسان تهذيبي طور ايترو باختيار بڻجي رهيو آهي، جو بذات خود شعور پيداواري قوت ۾ بدلجي رهيو آهي، جڏهن انساني شعور يا ان جي روحاني ۽ ذهني دنيا عالمگير پيداواري قوت ۾ بدلجي ويندي تہ اها پنهنجيءَ ابتڙائي يعني ضد ۾ بدلجي ويندي. انساني شعور انساني تهذيب جي پيداوار جي بجاءِ بذات خود تهذيب جي خالق مڃڻ جي حيثيت اختيار ڪري ويندو ۽ اهڙي انسان جي حقيقي تڪميل ذات هوندي، جنهن جي بنياد تي انسان طبقاتي ۽ سماجي پياڻيءَ ۽ دوئيءَ (سماجي ۽ اقتصادي ان برابريءَ) جون سرحدون اورانگهي انساني وحدت ۾ داخل ٿي ويندو.

پڙاڏو سوءِ سڏَہ وَرُ وائيءَ جو جي لمين،

مٿا اڳ ۾ گڏُ پُٺڻ ۾ بہ ٿيا.

(شاه)

جيئن انسان اوائل انساني برابريءَ ۽ وحدت واري زندگي گذاريندو هو ۽ پوءِ ترقي ڪري ذاتي ملڪيت جي طبقوار سماجي ۽ تهذيبي پياڻيءَ جي دنيا ۾ داخل ٿيو ته تيسن مان وري ٻيهر غير طبقوار سماجي ۽ تهذيبي انساني وحدت جي دنيا ۾ داخل ٿي

جدید قومي ۽ بين القومي نظام

رہيو آهي. انهيءَ جو نقشو يا تصوير ڪجهه هن طرح جي ٿي سگهي ٿي: انسان اوائلي طور خالصتاً فطرت جي جبر ۾ رهي زندگي گذاريندو هو ان ڪري انهيءَ جي فطرت سان هڪ قسم جي مڪمل هم آهنگي هئي ۽ پوءِ آهستي آهستي جيئن جيئن ترقي ڪندو ۽ فطرت کي فتح ڪندو ويو ته تيئن تيئن فطرت جي جبر جا ليڪا لتاڙيندو باختيار ٿيندو ويو آهي ۽ هاڻ قوت محنت (جسماني طاقت) مان چند ڇڏائي ذهني قوت محنت جي دنيا ۾ داخل ٿي رهيو آهي. ٻين لفظن ۾ ته اهو هاڻ شعور جي سوچڻ جي زندگي گذارڻ لڳو آهي. اهو انسان جي باختيار ٿيڻ جو تاريخي عمل آهي ۽ انهيءَ جي ڇڏڻات يا نفڪيءَ جي نفڪي هينئڻ ريت سمجھي سگهجي ٿي:

(1) خالص جسماني پورهيو (Thesis)

(2) جسماني. ذهني پورهيو (Antithesis)

(3) خالص ذهني پورهيو (Synthesis)

پهرين انسان فطرت سان سڌيءَ ريت واسطي ۾ رهي، صرف فطري معيشت تي زندگي گذاريندو هو ان تي ئي پاڙيندو هو ۽ پاڻ کي فطرت جو حصو سمجھندو هو ۽ پوءِ آهستي آهستي فطرت کان جدا ٿيندو ويو ۽ جسماني پورهيو ڪري يعني جسماني قوت محنت جي پيداوار معيشت تي زندگي گذارڻ لڳو. ٻين لفظن ۾ ته وحشيت ۽ بربريت مان تهذيب ۾ داخل ٿيو ته فطرت ۽ انسان ۾ ٻيائي پيدا ٿي پئي، جنهن ڪري انسان به تصوراتي ۽ روحاني ٻيائيءَ جو شڪار ٿي ويو ۽ اهڙيءَ طرح هو فطرت جي وحدت مان نڪري زندگي گذارڻ لڳو جنهن کي طبقيوار ۽ سماجي ان برابري يا ٻيائي چئي سگهجي ٿو. يعني ڇڏهن انسان جي مادي زندگيءَ ۾ ٻيائي پيدا ٿي پئي ته ان جي روحاني زندگي به ٻيائيءَ جو شڪار ٿي وئي، پر اڳتي هلي ڇڏهن انسان پنهنجيءَ مادي ۽ سماجي ٻيائيءَ واري زندگيءَ تي قابض ٿيڻ لڳندو ته تصوراتي ۽ روحاني ٻيائيءَ جي زندگيءَ کي به لازمي طور ترڪ ڪري ڇڏيندو. اهڙيءَ طرح ڇڏهن انسان پاڻ مان هر قسم جي ٻيائيءَ ۽ ڏوڙيءَ کي دور ڪندو يا تڙي ڪيندو ته پوءِ هر قسم جي طبقاتي، گروهه، نسلي، لساني ۽ مذهبي ۽ روحاني ويڃن ۽ وروڌن کان به آڄو ۽ آزاد ٿي زندگي گذاريندو ۽ صرف فطرت سان پنهنجي اختيار ۽ آزاديءَ جي جنگ لڙندو. يعني انسان ڪائنات جي ڳولا ۽ ان جي تسخير ۾ نڪرندو ۽ اهائي انسان جي اعليٰ انساني تڪميل ذات هوندي:

ڏوتي سا ڏورين، جا جوءِ سڱي نه ٻڏي
پاسا مٽي پاڻمين، ڪاهوڙي ڪوڙين
ويا اُتِ ووڙين، جت نهايت نام ڪا.
(شاه)

اهڙيءَ عالمگير انساني تهذيب ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ انسان هٿ جي پورهيي يا قوت محنت يعني اقتصادي غلاميءَ کان آزاد ٿي ويندو. ٻين لفظن ۾ انسان صرف

حياتيائي گهرجن لاءِ نه پر عالمگير انساني تهذيب جي ترقيءَ ۽ تعمير لاءِ پاڻ پتوڙيندو. انسان نه صرف حيواني يا حياتياتي گهرجن تي فتح حاصل ڪندو پر پنهنجي اندر جي حيواني ۽ فطري جبلتن کي فتح ڪري، خالصتاً تهذيبي جبلتن جي تابع رهي زندگي گذاريندو ۽ اها ان جي شعوري ۽ روحاني يا خالصتاً ثقافتي زندگيءَ جي تڪميل ذات موندي. يعني انسان جي تهذيبي ۽ ثقافتي زندگي هڪ ٻئي ۾ ”ضم“ ٿي وينديون. ائين ڪڏي چئجي ته ان کان پوءِ هڪ غير ثقافتي مادي فطرت جي دنيا موندي ۽ ٻي مڪمل ثقافتي ۽ روحاني انساني دنيا موندي. غير ثقافتي مادي دنيا فطرت، جمادات، نباتات ۽ حيوانات جي دنيا موندي ۽ ثقافتي روحاني دنيا انسان ۽ ان جي تهذيب ۽ سماج جي دنيا موندي. اهو هڪ مڪمل ثقافتي انسان موندو ۽ اهو جيئن جيئن وڌيڪ ثقافتي ٿيندو ويندو تيئن ان جي تهذيبي ۽ سماجياتي عمل مان جنگ جي جبلت جي جستجو ٿي ختم ٿيندي ويندي.

جنگ خالصتاً جسماني طاقت جو تصور آهي ۽ جسماني قوت جو اظهار آهي. پر انسان جي شعوري ۽ ثقافتي زندگي هڪ ڏاهپ جو ڏاڍ ۽ معراج هجي ٿي. انسان جي انهيءَ عظيم ترقي يافتہ ثقافتي زندگيءَ ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ ٻن هڪٻئي جي متضاد حقيقتن جي ڪشمڪش شروع ٿي ويندي. جنهن ۾ هڪ طرف حيواني دنيا جي جسماني طاقت جي جبر جي زور آزمائي موندي ۽ ٻئي طرف روحاني دنيا جي ثقافتي اختياريءَ جي دانائي موندي ۽ انسان جي روحاني ۽ ثقافتي اختياريءَ جيئن پوءِ تيئن حيواني ۽ جسماني طاقت تي فاتح ٿيندي ويندي. ٻين لفظن ۾ ڏاهپ جهالت کي مڪمل طور فتح ڪري وٺندي. جهالت جسماني ۽ مادي طاقت تي ڀاڙيندي آهي ۽ علم ۽ جان ذهني عرفان تي اعتماد رکندي آهي. جنهن کي رهبر سنڌ سائين جي. ايم. سيد هن ريت پيش ڪيو آهي: ”هن عالم ناسوت (جسماني عالم) ۾ ظاهري طرح ٻه متضاد طاقتون هڪ ٻئي جي خلاف زور آزمائي ڪري رهيون آهن: هڪ تڪميل پسند (Integration) طاقت آهي ۽ ٻي تخريب پسند (Dis-integration) طاقت آهي. پهرين اتحاد امن ۽ ترقيءَ جي طرف ڇڪي رهي آهي ۽ ٻي تنزل، تخريب ۽ نفاق طرف گهمي رهي آهي... تبديلي فطرت جو قانون آهي. اهو اصول نه صرف فردن سان لاڳو رهي ٿو پر قومن ۽ تهذيبن سان به لاڳو رهي ٿو... قدرت جي قانونن تي عمل ڪرڻ واريون قومون ترقي ڪن ٿيون، ۽ ترڪ ڪرڻ واريون تنزل ڏي وڃن ٿيون... ڪو وقت هو مشرقي ملڪ ترقيءَ تي هٿ هڻڻ لاهي پست پيل آهن ۽ مغربي ملڪ ترقيءَ تي آهن. هڪ طرف ترقيءَ ۽ تعمير لاءِ ايجادون پيون ٿين، ٻئي طرف تخريب ۽ تباهيءَ لاءِ ايٽم بم ۽ زهريليون گئسون پيون تيار ٿين. ڏسڻ ۾ اين ٿا اچي ته ”اهرمڻ“ ۽ ”اهرمزد“ ٻئي پنهنجي پنهنجي ڪم ۾ مشغول آهن پر آڱ گهڻي غور ۽ تجربي کان پوءِ ان نتيجي تي پهتو آهيان ته اهي ٻئي متضاد قوتون نه آهن پر تنگ نظر ماڻهن کي انهيءَ جو پتو نه ٿو پوي، سمنڊ جي مدو جزو لاهن، ۽ ڇاڙهن وانگر زندگي به مختلف لاهن ڇاڙهن مان گذرندي رهي ٿي. نه تخريب دائمي آهي ۽ نه تنزل مستقل

من کان اڳ ۾ ۽ من وقت پيداواري قوتون، سماجي شعور جي شڪل جو تعين ڪنديون رهيون آهن، پر هاڻ شعور پاڻ پيداواري قوت ثابت ٿي رهيو آهي. جڏهن اهو پيداواري قوت جي حاوي حيثيت اختيار ڪري ويندو ته اهو پنهنجي سماجي شعور جي شڪل جو تعين پاڻ ڪندو يعني شعور ۽ پيداواري قوتن جي هر آمنگي يا وحدت ٿي نئين عالمگير انساني تهذيب جي تعمير ڪندي، ٻين لفظن ۾ ته جديد انساني تهذيب جو تعين، جديد دور جي پيداواري قوت يعني ثقافت تهذيب جو تعين ڪندي.

جيئن جيئن انسان ذات مان هر قسم جي دوئي ۽ ٻيائي ختم ٿيندي ويندي ته جيئن انهيءَ مان مذهبي فرقيواريت ۽ مت پيداءِ طبقاتي ۽ گرومي تضاد ۽ نسلي ۽ لساني وير ورود ۽ ويڇا به ختم ٿيندا ويندا ۽ انسان ذات جي مک ٿي تهذيب ۽ ثقافت ۽ هڪ ئي شعوري ۽ روحاني وحدت هوندي ۽ هڪ ئي عالمگير انساني آگاهي ۽ ان جي هر آمنگي هوندي.

سِرُ ڏونديان، ڏڙُ نه لھان، ڏڙُ ڏونديان سِرُ نامِ
هَتَ ڪَرايون، آڱريون، ويا ڪپجي ڪانھِ
وحدت جي وھانءَ جي ويا سي وڌيا.
(شاه)

رهبر سنڌ سائين جي، ايم سيد جو ان بابت چوڻ آهي ته ”سنڌ دنيا جو حصو آهي. سنڌي قوم انسان ذات جي شاخ آهي، انهيءَ ڪري سنڌين کي هر ڪم انهيءَ نقطه نگاهه کان ڪرڻو پوندو جيڪو اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم ۽ قومن جي آزاديءَ ۾ مددگار ٿي سگهندو. سنڌ جي ثقافت، سنڌ جي تعليم سنڌ جي معيشت ۽ سنڌي قوم کي اهڙيءَ طرح تيار ڪرڻو پوندو جيئن اهي آخري طور انسان ذات جي اجتماعي مفادن لاءِ ڪارآمد ٿي سگهن.“ (93)

...

حوالا ۽ سمجھاڻيون

1. هيگل: 'فلسفي کي بنيادي مسائل' نيشنل بڪ فائونڊيشن، ص. 98-97-96.
2. جي. ايم. سيد: 'موجوده سياسي مسئلا ۽ پاڪستان ۾ قومن جو مسئلو' ص. 252.
3. اسٽالن: 'قوم ۽ قوميت' مڪتبہ فڪر و دانش، 18. اي مزدنگ روڊ لاهور ص. 9.
4. ساڳيو: ص. 5-6.
5. جي. ايم. سيد: 'موجوده سياسي مسئلا ۽ پاڪستان ۾ قومن جو مسئلو' ص. 264.
6. جي. ايم. سيد: 'موجوده سياسي مسئلا ۽ پاڪستان ۾ قومن جو مسئلو' ص. 105.
7. جي. ايم. سيد: انٽرويو، ماهوار 'ساڃاه' جنوري 1993ع.
8. لينن: 'قومن جي خوداراديت جي حق جو سوال ۽ قومي مسئلي جو تنقيدي جائزو' ص. 51.
9. ساڳيو: ص. 103.
10. جي. ايم. سيد: 'سنڌوءَ جي ساڃاه' ص. 324.
11. جي. ايم. سيد 'سنڌي شاعر' ۾ تقريره 31 مارچ 1973ع.
12. جي. ايم. سيد: 'موجوده سياسي مسئلا' ص. 97.
13. اسٽالن: 'قوم ۽ قوميت' ص. 26.
14. ساڳيو: ص. 37.
15. ساڳيو: ص. 27-28.
16. ساڳيو: ص. 39.
17. ساڳيو: ص. 24.
18. ساڳيو: ص. 94.
19. جي. ايم. سيد: 'آزاديءَ جو حق' (انٽرويو) مارئي اڪيڊمي، 134. پٿاڻي ٿاڻون، حيدرآباد، ص. 64.
20. جي. ايم. سيد: 'موجوده سياسي مسئلا' ص. 294.
21. ساڳيو: ص. 70.
22. ساڳيو: ص. 108.
23. جي. ايم. سيد: 'سنڌوءَ جي ساڃاه' جلد ٻيو. ص. 331-332.
24. ميخائيل گورياچوف: 'پروسٽريڪا' سنڌي ڇاپو ترجمو: گهنشام پرڪاش، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو ص. 394-395.
25. جي. ايم. سيد: 'سنڌوءَ جي ساڃاه' جلد ٻيو. ص. 342.
26. ساڳيو: ص. 321.
27. جي. ايم. سيد: 'موجوده سياسي مسئلا' ص. 117.
28. ساڳيو: ص. 89.
29. اسٽالن: 'قوم ۽ قوميت' ص. 35.
30. انتظار حسين زبدي: 'ڇيل کان جهان' ص. 205.
31. ساڳيو: ص. 90-158-205.

32. ساگیو، ص. 214
33. جی، ایم سید: 'موجوده سياسي مسئلا، ص. 111
34. 'علم تدریس مظلومن لاء' ترجمو: محمد ابراهيم جويو، ص. 11-15
35. ایلن ووز: 'بالشویک راه انقلاب'، ص. 116
36. جی، ایم سید: 'موجوده سياسي مسئلا، ص. 288
37. ساگیو، ص. 306-307
38. جی، ایم سید جون تحریرون ۽ 'سنڌي کلچر'، ص. 48
39. جی، ایم سید جو انٽرویو ماموار 'انساني حقوق'، جون 1995ع
40. جی، ایم سید: 'موجوده سياسي مسئلا ۽ پاڪستان ۾ قومن جو مسئلو'، ص. 5-4
41. انتظار حسین زیدی: 'جیل کا جهان'، ص. 128-129
42. جی، ایم سید جو انٽرویو ترتیب: راجا ریاض احمد سومرو ماموار 'ساجاه' شمارو 3-4، 1998ع
43. ابو جبران: 'پلیجو چا آهي ۽ چا تو چاهي'، سنڌي سامت گهر حیدرآباد سنڌ 1991ع، ص. 19-20
44. جی، ایم سید جو انٽرویو ترتیب: راجا ریاض احمد سومرو ماموار 'ساجاه' شمارو 3-4، 1998ع
45. اتا "ار حسین زیدی: 'جیل کا جهان' 2، 1977ع، عزیز آباد کراچی، 1991ع، ص. 102-103
46. احمد مجتبیٰ راشدی: 'خدا، جبلت ۽ انسان'، ماجد پبلشرز پیر جو ڳوٺ، خيرپور ميرس، ص. 148-155
47. جی، ایم سید: 'موجوده سياسي مسئلا، ص. 299
48. جی، ایم سید ۽ 'سنڌي کلچر'، 1963ع جی ایم سید جون تحریرون، ڀاڱو- پهريون، جی، ایم سید اکیڊمي سن، ضلع دادو، ص. 43
49. جی، ایم سید، انٽرویو 'آزاديءَ جو حق' مارئي اکیڊمي، 134. پٿاڻي ٿاڻون، حیدرآباد، ص. 24
50. احمد مجتبیٰ راشدی: 'خدا، جبلت ۽ انسان'، ماجد پبلشرز پیر جو ڳوٺ، خيرپور ميرس، ص. 45-46
51. روزانه 'عبرت'، 10-12، 1998ع
52. عبدالواحد آریسر جی هڪ تقرير جو حوالو
53. بینظیر جی نالي سان ڇپیل مضمون، روزانه عبرت 11-9، 1999ع
54. جی، ایم سید جو انٽرویو ماموار 'انساني حقو'، شمارو جون 1995ع
55. ایلون تافلر: 'تیسري لهر'، اردو ڇاپو ۽ ٽمپل روڊ نیو ڳارڊن ٿاڻون، لاهور، ص. 412-415
56. جی، ایم سید: انٽرویو ماموار 'ساجاه' جنوري-فبروري 1991ع
57. گورباچوف، 'پروستریکا' سنڌي ڇاپو ۽ روشني پبلیکیشن، کنڊیازو، ص. 241
58. جی، ایم سید: انٽرویو ماموار 'ساجاه' جنوري-فبروري 1991ع
59. ایلون تافلر 'تیسري لهر'، اردو ڇاپو، ص. 338
60. جی، ایم سید: دیار دل ۽ داستان محبت، ص. 390
61. ساگیو، ص. 392
62. ایلون تافلر: 'تیسري لهر'، اردو ڇاپو ۽ لاهور، ص. 338
63. 'معاشری کی سائنس' اردو ڇاپو ۽ دارا اشاعت ترقي ماسکو، 1977ع، ص. 691
64. جی، ایم سید: رهبر، ص. 13-12
65. ایلون تافلر: 'تیسري لهر'، اردو ڇاپو ۽ مشعل پبلیکیشن، لاهور، ص. 426
66. ساگیو، ص. 366-367

(1) تاريخ مزدور (پرولتاري) طبقي کان سوشلسٽ انقلابن جو حق کسي ورتو آهي. مارڪس جو خيال هو ته دنيا ۾ سوشلسٽ انقلاب برپا ڪرڻ مزدور (پرولتاري) طبقي جو تاريخي فرض آهي ۽ جي مزدور (پرولتاري) طبقو پنهنجو اهو تاريخي ڪردار ادا نٿو ڪري ته تاريخ ان جو متبادل ڳوليندي ۽ مزدور (پرولتاري) طبقي کي اهو تاريخي ڪردار سڌريل سرمائيدار ملڪن ۾ ادا ڪرڻو آهي. پر ان جي ابتڙ مزدور انقلاب لڳ ڀڳ جاگيرداري مان سرمائيداريءَ ڏي ويندڙ ملڪن ۾ آيا. پوءِ اهو سوشلسٽ انقلاب روس جو هجي، چين جو انقلاب هجي يا لاطيني آمريڪا يا ايشيا جا ملڪ هجن، پر سڌريل سرمائيدار ملڪن ۾ اڄ سوڌو سوشلسٽ انقلاب ڪونه آيا.

(2) مارڪس جو خيال هو ته جيڪو سماج يا سماجي نظام پيداواري قوتن کي ترقي نه ڏياريندو، اهو پنهنجي جياپي جو تاريخي حق وڃائي وهندو ۽ سوشلسٽن يا مارڪسٽن جو سڄو زور انهيءَ تي هو ته سرمائيداري پيداواري قوتن کي ترقي ڏياري ڪانه سگهي آهي ۽ نه ڏياري سگهندي، ان ڪري سرمائيداريءَ جو موت لازمي آهي. پر دنيا ڏٺو ته سرمائيداري سوشلسٽ نظام کان وڌيڪ پيداواري قوتن کي ترقي ڏياري وئي ۽ ڏياريندي رهي آهي. پوءِ اها انفرميشن ٽيڪنالاجي هجي، ڪمپيوٽر ٽيڪنالاجي هجي، ريوٽائيزيشن هجي يا آٽومائيزيشن هجي ۽ انهن جديد اوزارن کي چرپر ۾ آڻيندڙ ٽيڪنوڪريٽ يا ماهر هجن. پر سوشلسٽ نظام ان جي بنسبت پوئتي رهجي ويا. جنهنڪري اهي عالمگير سرمائيداري نظام جي اڳيان گوڏا کوڙي بيهي رهيا ۽ تنزل پذير ٿي ويا. ان ڪري تاريخ سوشلسٽ انقلابن لاءِ ترسي بيهي رهڻ جي بجاءِ اڳتي نڪري وئي ۽ پورهيت (پرولتاري) طبقي کان انقلابن جو حق کسي ورتو. ۽ انسان ذات جي روشن ۽ تابناڪ مستقبل جو حق جديد دؤر جي سرمائيداريءَ کي ڏنو ۽ اهائي اڄوڪي دور جي مارڪسزم آهي.

(3) موجوده دور جي سرمائيداريءَ لاءِ پيداوار ڪرڻ ڪو مسئلو نه رهيو آهي پر پيداوار جو نڪال مسئلو آهي. هن وقت سڌريل سرمائيدار ملڪن ۾ دنيا جي آباديءَ جو 20 سيڪڙو رهي ٿو پر اهو پيداوار جو 80 سيڪڙو واپرائي ٿو ۽ پوئتي پيل دنيا جي 80 سيڪڙو آبادي پيداوار جو 20 سيڪڙو به ڪانه ٿي واپرائي. ان ڪري جديد دؤر جي سرمائيداري پوئتي پيل ملڪن جي عوام جي خريد قوت وڌائي سڌريل سرمائيدار ملڪن جي برابر ڪرڻ ۽ خوشحال ۽ تهذيب يافته دنيا خود سرمائيداريءَ جي پنهنجي تاريخي ضرورت ٿي پئي آهي.

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻُگ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:

انڌي ماءُ جڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪُڙهندڙ، ٻرندڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪَندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سگهجي ٿو، پر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هِڪَ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻَ جي آسَ رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پَن) ڪا به تنظيم ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پَڪَ ڄاڻو ته اهو ڪُوڙو آهي. نه ئي وري پَن جي نالي کي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پَڪَ ڄاڻو ته اهو به ڪُوڙو آهي.

پڙهندڙ نسل . پ ن The Reading Generation

جھڙيءَ طرح وٽن جا پَن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ سُئل وارا پَن به مختلف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، پَرنڊڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن ڪا خُصوصي ۽ تالي لڳل ڪَلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سَهڪاري ۽ رِضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اُجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هِڪڙي جي مدد ڪرڻ جي اُصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غيرتجارتِي non-commercial رهندا. پَن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عَمَل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رُڳو پَن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پَن کي کليل اڪرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وَس پٽاندڙ وڌ کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليڱڪن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت عِلَم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪَنهن به رُڪاوٽ کي نه مڃن.

شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٽ، ڀُڪارَ سان
 تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود جي مد مقابل بيهاريو
 آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيت به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرن ٿا.

... ..

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇڻن ٿا؛
 ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موتي منجهه پهڙ ڇڻن ٿا؛

... ..

ڪالهه هيا جي سُرخ گلن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن؛
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن.....

... ..

هي بيت اٿي، هي بم- گولو،

جيڪي به ڪٿين، جيڪي به ڪٿين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرق نه آ، هي بيت به بم جو ساٿي آ،
 جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چم جو ساٿي آ -

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته ”هاڻي ويڙهه ۽
 عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني
 آهي.

پڻ جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رڳو نصابي ڪتابن تائين
 محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج
 ۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي
 پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پڻ نصابي ڪتابن
 سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين

پڙهندڙ نسل . پڻ The Reading Generation

ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ سُئل جا پَنَ سڀني کي **ڇو، ڇا، ۽ ڪيئن** جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوڏ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَنَ پَنَ جو پڙلاءُ.“
- اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)

پڙهندڙ سُئل . پَنَ The Reading Generation

سنڌ سلامت

www.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباھو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمائي جي حفاظت ڪئي آهي. سنڌ سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڏاڻوڻوڊ ڪرڻ اسان هجي ۽ ايندڙائيد سميت آڻي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

۽ اهو سڀ ”سنڌ سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سنڌ سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پر پور لاڀ حاصل ڪندا پر سنڌ سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ نڀائيندا.

books.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت ڪتاب گهر جي ايندڙائيد اپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڏاڻوڻوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>