

عربی کو بھی پر، عجمی کو عربی پر، گورے پر کالے اور کالے پر گورے کو کوئی ترجیح نہیں، بلکہ پر ہیزگاری کے ساتھ۔ (حضرت محمد ﷺ)

قدیم اور جدید معاشری نظریات کا تعارف

مفہومی عارف محمود

(تیسرا اور آخری قسط)

اشتراکیت (Socialism)

سو شلزم جسے اردو میں ”اشتراکیت“ اور عربی میں ”الاشتراکیہ“ کہتے ہیں، درحقیقت سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل کے طور پر وجود میں آیا، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس نے سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی فلسفے کو چیخ کرتے ہوئے یہ ماننے سے انکار کیا کہ معيشت کے بنیادی مسائل محض ذاتی منافع کے محرک، شخصی ملکیت اور رسم و طلب کی قوتوں کی بنیاد پر حل کیے جاسکتے ہیں۔

اشتراکیت ان تمام خرافیوں کے سد باب کا دعویٰ لے کر میدان میں آئی، جو سرمایہ دارانہ نظام کے مر ہون منت تھے۔ اشтраکیت نے سرمایہ داریت کے بنیادی فلسفے انفرادیت کو رد کرتے ہوئے اجتماعیت اور جماعت کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ جماعت ہی سب کچھ ہے، فرد کچھ نہیں، لہذا وسائل پیداوار کو فرد کی ملکیت قرار دینا درست نہیں، بلکہ حکومت ہی تمام وسائل پیداوار کی مالک ہے۔ اس کو یہ علم ہو گا کہ کل وسائل کتنے ہیں؟ معاشرے کی ضروریات کیا کیا ہیں؟ لہذا وہی تمام زرعی، صنعتی اور تجارتی پالیسیاں بنانے اور نافذ کرنے کی مجاز ہے، وہی افراد کے پیشے میں کرنے کا حق رکھتی ہے، گویا وسائل کی تخصیص، ترقیات کا تعین اور ترقی کے تینوں کام حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت انجام پائیں گے۔ جہاں تک آمدی کی تقسیم کا معاملہ ہے، تو اشтраکیت کا کہنا ہے کہ حقیقت میں عامل پیداوار صرف زمین اور محنت ہیں۔ زمین انفرادی ملکیت نہیں، بلکہ حکومت کی ملکیت ہے، تو اس کا لگان دینے کی ضرورت نہیں۔ رہی محنت تو اس کی اجرت کا تعین بھی حکومت اپنی منصوبہ بندی کے تحت کرے گی۔ گویا ان کے نزدیک بھی معاشری مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ حکومتی منصوبہ بندی ہے، اسی وجہ سے اسے منصوبہ بند معيشت (Planned Economy) بھی کہا جاتا ہے۔

اشتراکیت سے بحث کرنے والے حضرات نے اس کی تین بڑی فتنمیں بیان کی ہیں:

ا:.....قدیم اشтраکی نظریات

۲: ارتقائی، یا معاشی اشتراکیت

۳: مارکس کی انقلابی اشتراکیت (بیوپ کے تین معاشی نظام، ص: ۳۸، ادارہ المعارف کراچی)

ہم یہاں ان کی تفصیلات سے تعریف نہیں کریں گے، البتہ اشتراکیت کے بنیادی اصولوں پر ایک نگاہ ضرور ڈالیں گے، تاکہ اس کی پوری حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

اشتراکیت کے چار بنیادی اصول

۱: اجتماعی ملکیت (Collective Property)

اس اصل کا حاصل یہ ہے کہ وسائل پیداوار قومی ملکیت میں ہوں گے اور حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت استعمال ہوں گے۔ ذاتی استعمال کے علاوہ وسائل پیداوار پر کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی، حکومت وقت ہی قومی نمائندہ کی حیثیت سے ان کی مالک ہوگی۔

۲: منصوبہ بندی (Planning)

اس نقطہ نظر کا خاصہ یہ ہے کہ تمام معاشی مسائل کا حل اور فیصلے حکومتی منصوبہ بندی کے تحت کیے جائیں گے۔ حکومت ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے وسائل کہاں اور کتنی مقدار میں لگائے جائیں؟ اور محنت کرنے والوں کی اجرت مقرر کی جائے؟ غرض اس میں ہر معاشی فیصلہ سرکاری منصوبہ بندی کے تابع ہوتا ہے۔

۳: اجتماعی مفاد (Collective interest)

اس نظام میں حکومتی منصوبہ بندی کے تحت اجتماعی مفاد کو مرکزی اور کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔

۴: آمدنی کی منصفانہ تقسیم (Equitable Distribution of Income)

امیر اور غریب کے درمیان موجود فضول کو کم کرنے کے لیے یہ اصول پیش کیا کہ جو کچھ بھی آمدنی حاصل ہو وہ افراد کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم ہو، عملًا ایسا ہوا نہیں؟، یہ ایک الگ بحث ہے، البتہ اشتراکیت میں کم از کم یہ دعویٰ ضرور کیا گیا کہ اس نظام میں تنخوا ہوں اور اجرتوں کے درمیان تفاوت بہت زیادہ نہیں ہے۔

معاشرے پر اشتراکیت کے اثرات

اشتراکیت صرف معاشی یا سیاسی نظام نہیں، بلکہ یہ ایک مستقل فلسفہ، مرتب، مربوط اور تمام مذاہب سے مختلف ایک الگ نظریہ حیات ہے، جو سیاست و معیشت، اخلاق و معاشرت، ما بعد الطبعی

ایک پرہیز گار فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے بھاری ہے۔ (حضرت عثمان)

تجیلات و عقائد اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کا مدعی ہے۔

کارل مارکس (Karl Marx) نے جو ایک ٹھیٹ یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور ساری عمر احساس محرومی کا شکار رہا، اپنے ساتھی فریڈرک انجلز کے ساتھ مل کر اشتراکیت کے نام سے جو فلسفہ مرتب کیا، اس میں دو چیزیں نمایاں ہیں:
۱: ..... سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نفرت و بغاوت۔
۲: ..... دین و مذہب کی تھارت، بیزاری اور عداوت۔

اس فلسفے کی رو سے ”اشتراکی حکومت“، ایک ایسی آمریت اور ڈکٹیٹر شپ ہے، جو نہ خدا کے سامنے جو ابدہ سمجھی جائے، نہ عوام کے سامنے، جو کسی مذہب کی پابند ہونہ اخلاق کی، آئین کی پابند ہونہ قانون کی، اس مطلق العنوان ڈکٹیٹر شپ نے فرد کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی مشین کے بے جان پر زے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پیشے اور اظہار ائمہ کی آزادی اور انفرادی ملکیت چھین کر اس کو اتنا گھونٹ دیا کہ اس کی فطری آزادی بھی سلب ہو کر رہ گئی۔

رسد و طلب کے قدرتی قوانین کا انکار کر کے اس کی جگہ حکومتی منصوبہ بندی کو ہر مرض کا علاج قرار دیا، حالانکہ انسانی زندگی اور معاشرے کو سینکڑوں ایسے مسائل درپیش رہتے ہیں، جس میں انسان کی وضع کی ہوئی منصوبہ بندی ناکام ہو جاتی ہے، اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں فرد و معاشرہ ایک غیر فطری اور مصنوعی نظام کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے اور وسائل چند برس اقتدار افراد کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ ذاتی منافع کے حمرک کو ختم کر دینے سے فکر و عمل دونوں میں سستی اور کابھی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور لوگ ظالم و جابر حکومتوں کے ایسے شکنجوں میں پھنستے ہیں، جہاں کسی کو پھر پھڑانے اور چیننے چلانے کی آزادی بھی حاصل نہیں ہوتی۔

اشتراکیت نے دنیا کو کیا دیا؟

اشتراکیت نے دنیا کو کیا دیا؟ خود اس کے سب سے بڑے داعی اور مرکز روس جو سویت یونین کہلاتا تھا، اس کے خاتمے کے موقع پر اس کے صدر بیلسن نے کہا: ”کاش! اشتراکیت (UTOPAIN) نظریے کا تجربہ روس جیسے عظیم ملک میں کرنے کی بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے رقبے میں کر لیا گیا ہوتا، تاکہ اس کی تباہ کاریوں کو جانتے کے لیے چوہتر (۲۷) سال نہ لگتے۔“ اسی طرح مشرقی جمنی میں لوگوں نے دیوار برلن کو توڑ کر اشتراکیت کی ناکامی کا عملی اعتراف کیا۔

سرمایہ دارانہ نظام کے اثرات

اشتراکیت کے زوال اور ناکامی کے بعد سرمایہ دار ممالک نے بڑی شد و مدد سے یہ پروپیگنڈا

(۱) اگر خدا نے پاک حرام و ناجائز کاموں سے منع نہ فرماتا تو بھی عالمگرد کے لیے ضروری تھا کہ ان سے پر ہیز کرتا۔ (حضرت علیؑ)

کیا کہ سو شلزم کی ناکامی ان کی کامیابی کی دلیل ہے، جب کہ حقیقت میں اشتراکیت کے زوال کا سب سرمایہ دارانہ نظام کی حقیقی غلطیوں کی اصلاح کی بجائے غلط لائچہ عمل کا اختیار کرنا تھا، جس پر ہم گزشتہ صفات میں گفتوگو کرچکے ہیں۔ اب یہاں سرمایہ داریت کے بنیادی اصول ذاتی منافع کے محک کو کھلی چھوٹ دینے اور خود اس نظام کے نتیجے میں جو خرابیاں سرمایہ دار معاشرے میں پیدا ہوئیں اور ملک و قوم پر اس کے جو مہمک اثرات پڑتے ہیں، ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے:

۱: .....ندھب کو نظام سیاست و معیشت سے الگ کر کے گرجاؤں، مسجدوں اور خانقاہوں تک محدود کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کی ناجائز نفع اندوذبی میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔

۲: .....ذاتی منافع کے محک کو بے لگام چھوڑنے کی وجہ سے یا کشوگوں کے سفلی جذبات کو ہوا دے کر ان کی غلط خواہشات کی تسلیم کا سبب بنتا ہے۔ منافع کے حصول کے لیے حلال حرام میں کوئی تفریق نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نفع کمانے کے لیے ایسے ذرائع کو اختیار کرتے ہیں، جن سے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پھیلتا ہے، چنانچہ مغربی ممالک میں عربیانی اور فاشی کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے۔

۳: .....اس نظام میں تجارت و صنعت اور دولت کی گردش سود، مقار، اور آڑھت کی بنیادوں پر ہوتی ہے، حالانکہ ان کی وجہ سے معیشت کے فطری توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پورے ملک کے وسائل پیداوار اور دولت کے تمام خزانے چند ساہو کاروں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں سمٹ کر جمع ہو جاتے ہیں، رسرو طلب کے فطری قوانین مفلوج ہو جاتے ہیں، شخصی اجراء دار یوں کی وجہ سے اشیاء کی قیتوں کا نظام متوازن نہیں رہتا اور ایک مصنوعی نظام وجود میں آ جاتا ہے، جس کے بے رحم شکنے میں پھنس کر پورا معاشرہ دردناک عذاب میں بیتلہ ہو جاتا ہے۔

۴: .....بڑے سرمایہ دار اور تاجر عالمگار پورے نظام تجارت پر قابض ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے تاجروں کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ اپنے کاروبار کو ترقی دے سکیں، یا باقی رکھ سکیں۔ چھوٹے پیکانے پر کاروبار کرنے والے روز بروز کم ہوتے جاتے ہیں، یا بڑے سرمایہ داروں کی تجارتی پالیسیوں کے تابع چھپنے کو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

۵: .....سرمایہ داروں اور نوکر شاہی کے گھٹ جوڑ سے سرمایہ دارانہ حکومتیں اپنے ہی اصول "عدم مداخلت (Laissez Faint)" سے انحراف کر کے مختلف قوانین اور ناجائز نیکیوں کے ذریعے کسی تجارت کی ہمت افزائی اور کسی کی حوصلہ شکنی کرتی رہتی ہیں، جس کا فائدہ صرف با اثر سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے۔

۶: .....اس نظام میں غریب غریب تر اور امیر اور سرمایہ دار کی دولت میں بڑھوٹی اور روزانہ اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ معیار زندگی کو اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ متوسط اور سفید پوش طبقہ اس کا ساتھ نہیں دے پاتا، جس سے آن گنت معاشرتی الجھنیں اور بے شمار معاشری ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

گناہ سے پرہیز کرنا ثواب حاصل کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ (حضرت علیؑ)

۷:.....سرمایہ دارانہ نظام میں تقسیم دولت کا نظام نامہ موادی کا شکار ہوتا ہے۔ سود اور قمار پر مبنی اس نظام کی وجہ سے ملک کی کل آبادی و طبقوں میں بٹ جاتی ہے۔ دولت کے بہاؤ کارخ امیروں اور سرمایہ داروں کی طرف رہتا ہے، غربیوں اور مزدوروں کی طرف نہیں ہوتا، اسی وجہ سے سرمایہ دار اور مزدور کی طبقاتی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔

۸:.....ملوں اور نیکٹریوں کی اجارہ داری کی وجہ سے گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں سے تیار ہونے والا مال ان کی پیداوار اور سینگ ریشو (Saling Ratio) کا مقابلہ نہیں کر پاتا، دستکار اپنا پیشہ چھوڑ کر مزدوری اور ملازمت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو صنعتیں اور دستکاریاں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔

۹:.....ملازمت اور مزدوری کے طلب گاروں میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مشینوں کے روزافزوں استعمال کی وجہ سے انسانی کھپت میں کمی آ جاتی ہے، جس سے پورے ملک میں بے روزگاری کا طوفان برپا ہو جاتا ہے، نتیجتاً مزدور کم سے کم اجرت پر مشکل اور ہر طرح کام بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

۱۰:.....سرمایہ دار طبقہ اپنے سرمایہ کے زور سے حکومتی پالیسی کو اپنی حکمت عملی کے تابع کر لیتا ہے۔ مارکیٹ میں وہی اشیاء لائی جاتی ہیں جس سے سرمایہ دار کا زیادہ سے زیادہ لفغ ہوتا ہے۔ ملک و قوم کا کوئی فائدہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ یہ نظام پوری سوسائٹی اور اس کے تمن کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، صرف مال دار ہی ہر عزت و شرافت کا معیار بن جاتا ہے۔ علم، عقل اور اعلیٰ اخلاق کی بجائے انسان کی قدر و منزلت اس کے بینک بیننس سے پچانی جاتی ہے۔ مادیت پرستی اور کمانے کا ایسا ہمیں لوگوں پر سوار ہو جاتا ہے کہ وہ خود غرضی، سکندری، عیاشی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔

(مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: ”اسلام اور جدید معاشی مسائل اور پرپ کے تین معاشی نظام“)

خلاصہ یہ کہ یہ پورا نظام سرمایہ دار کے سرمایہ میں اضافے کا ایک آلہ ہے۔ سود کے اس نظام میں پوری قوم کے سرمائے کو چند بڑے سرمایہ دار اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بد لے قوم کو بہت تحوڑا اساحصہ واپس کرتے ہیں، اور یہ تحوڑا اساحصہ بھی اشیاء کی لگت میں شامل کر کے دوبارہ عام صارفین ہی سے وصول کر لیتے ہیں اور اپنے نقصان کی تلافی بھی عوام کی بچتوں سے کرتے ہیں، اور اس طرح سود کا مجموعی رخ اس طرف رہتا ہے کہ عوام کی بچتوں کا اصل کاروباری فائدہ بڑے سرمایہ داروں کو پہنچے اور عوام اس سے کم سے کم مستفید ہوں، اس طرح دولت کے بہاؤ کارخ ہمیشہ اور پر کی طرف رہتا ہے۔

(معاشی نظام، ڈاکٹر محمد آدم ایڈویکٹ، ص: ۱۱۵، ادارہ فروغ ادب کراچی)

سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) کی حقیقت

قارئین کرام! یہ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام جس میں ”Accumulation of wealth“ دولت کی اس ریل پیل سے معاشرے اور انسانی گروہوں کو کنڑوں کیا جاتا ہے، جبکہ دولت کا بہاؤ ہر حال میں عوام الناس سے خاص الخواص (سرمایہ داروں) کی جانب ہی رہتا ہے۔ سب سے بچا سطح پر عوام الناس اور ان کے متعلقین ہیں، خواہ ان کا تعلق زراعت، صنعت و حرفت، تجارت، ٹریڈنگ یا سروس وغیرہ کسی بھی شعبے سے ہو۔ یہ لوگ ایک ہی لگی بندھی آمدنی کا طبقہ کھلاتے ہیں، اور یہ دولت بصورت جنس یا خدمت کے پیداوار کر کے اپنے سے اوپر والی سطح پر پہنچاتے رہتے ہیں، اور ان کا اپنے معاوضوں پر قطعی کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اوپر والے سرمایہ داران کے لیے جو بھی معاوضہ مقرر کریں، یہ اس پر اکتفاء کرنے پر مجبور ہیں۔

اب اوپر والی سطح کے لوگ مختلف ذرائع سے اپنی دولت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، سطح درستھ یہ عمل انجام پاتے چلا جاتا ہے اور نتیجے میں چند مخصوص اشخاص کی عوام الناس پر کلی طور سے اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ ان معاملات میں سب سے اہم رول کمپنیوں اور بینکوں کا ہوتا ہے، جن کی روح روان وہ سودی نظمات ہیں، جن کے تحت یہ چلتے ہیں، خواہ ان کا نام کچھ بھی ہو۔ دوسری طرف ریاستی محصولات کی میں ٹیکسوس کا ایک ایسا نظام enforce کیا جاتا ہے، جن کا منتها مقصود بینکوں میں رانچ سودی نظام کو تقویت دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔

چور معاشرہ کی تشکیل

بہر حال خواہ وہ کپنیاں ہوں، یا بینکاری اور حکومتی ٹیکس، سب کا مقصد ناجائز دولت سمیٹنا ہوتا ہے، اگرچہ ان کے طریقہ واردات میں کچھ فرق ہو۔ سرمایہ دار عوام الناس سے دولت بٹھاتا ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت ان سے ناجائز حد تک ٹیکس وصول کرتی ہے۔ اب سب کے پاس اس نظام کے نتیجے میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے چوری کا راستہ۔

ایک عام آدمی سے لے کر سرمایہ دار اور سربراہانِ مملکت تک سب کسی نہ کسی سطح اور صورت میں کمائی کے ناجائز اور چور دروازے تلاش کرتے ہیں۔ ان ساری تفصیلات کے بعد ہم یہ فیصلہ قاری پر چھوڑتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں کہ اس نظام کا حاصل ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں سودی نظام کے سایہ تک چوری کا ایک خاص امتیازی مقام حاصل ہو؟!

اب ایسے نظام میں عدل و انصاف کو تلاش کرنا اور اس کے ذریعے انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے بلند و بانگ دعوے کرنا نزدیکی حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟!

