

قومپرستي

بطور نظريو ۽ پاليسي

س۔ آغا ئيف
ي۔ اوگانسيان

قوم پرستي

بطور نظريو ۽ پاليسي

ليکڪ:

س. آغاايف ۽ ي. اوگانسيان

مئڊڪار:

جاويد احمد

عزال سينت پبليڪيشنس

جمڊر آباڪ مئڊ

قيمت ۳ روپيا

پبلشر: محمد صديق بلوچ

پرنٽر: حيدري پرنٽنگ پريس،
لجپٽ روڊ، حيدرآباد سنڌ.

ترتیب

باب پهريون:

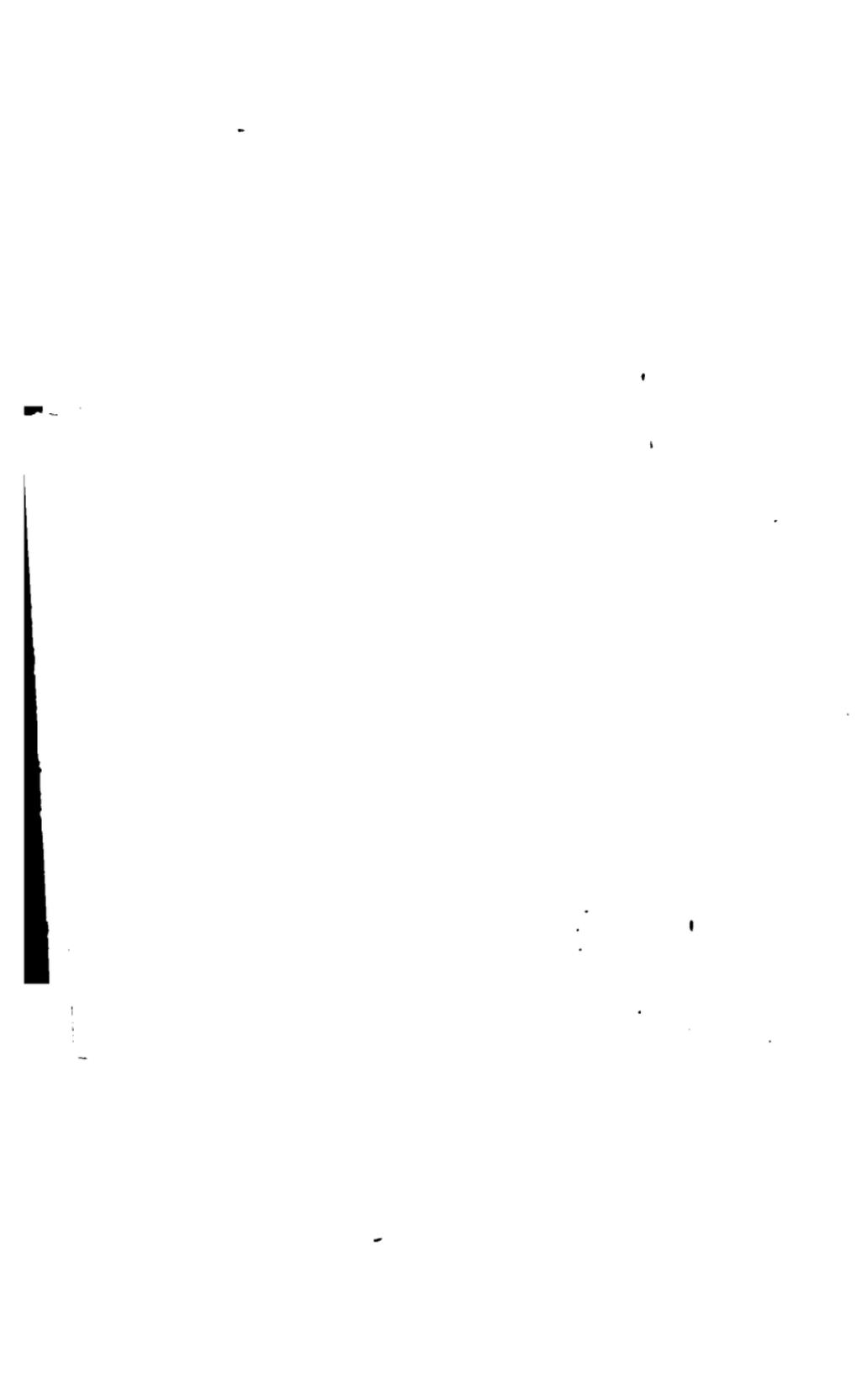
قوم پرستي جو تاريخي ۽ سماجي پس منظر سمجهو 10

باب ٻيو:

ايشيا، افریقا ۽ لاطینی آمريڪا وارن ملڪن
جي سماجي واڌاري ۾ قوم پرستيءَ جو ڪردار
۽ اهميت
33

باب ٽيون:

اسرندڙ ملڪن ۾ قوم پرستي وارن مسئلن تي
بدل نظرياتي جدوجهد
67

همعصر دور ۾ قوميت جا مسئلا، قومن جي تشڪيل ۽ واڌاري، سندن باهمي ناتن ۽ عوام جي سوچ ۽ نفسيات، طبقن، پارٽي ۽ رياستي پاليسين ۾ انهن سلسلن جي عڪس سان واسطو رکندڙ واقعن جي انتهائي منجهيل زنجير جي سڪهه ڪڙي آهن. موجوده وقت جي دنيا ۾ سياسي ۽ نظرياتي جدوجهدن تي انهن مسئلن جي وڌندڙ اثر جي باوي ۾ نه ڪجهه، ڇوڻ جي ضرورت ٿي نه آهي.

اها ڳالهه، بورزوائي نظريي دانن کي هيءَ دعويٰ ڪرڻ جو بهانو فراهم ڪري ٿي ته قوميتن جو سوال (يعني، مختلف سماجي ۽ اقتصادي سرشتن، ملڪن ۽ رهائش جي اندر قومن جي وچ ۾ ۽ قوميتن جي وچ ۾ اقتصادي، علائقي، سياسي، رياستي ۽ قانوني، ثقافتي ۽ لساني ناتن جو سوال) عالمي سياست جو بنيادي مسئلو، مرڪزي معاملو بنجي چڪو آهي وغيره. عمرانيات جي آمريڪي ماهر چارلس يوسٽ، جيڪو ان نظريي جي وڪيلن منجهان هڪ آهي، جوچوڻ آهي ته ويهين صديءَ ۾ قومن جي درميان ناتن جي انسانيت لاءِ اها ساڳي اهميت آهي جيڪا قديمي دور ۾ انسان ۽ قدرت جي درميان ناتن جي رهي هئي.* بورزوائي نظريي دان قوم پرستيءَ کي

* چالس يوسٽ. قومن جي عدم سلامتي، لنڊن، ۱۹۶۸ء.

هر ڀيرو هڪ اهڙو سماجي مسئلو بنائڻ جي پڻ ڪوشش ڪري رهيا آهن جيڪو ڇڙواڳي ۽ حقيقي قوم پرستيءَ جي بگاڙيل شڪل تي مبني آهي ڇاڪاڻ ته اهو بيزالاقوايي مفادن ۽ قدرن ۽ ٻين فرقن جي مفادن ۽ قدرن لاءِ گوبل قومي مفادن ۽ قدرن جي مخالفت ڪري ٿو. اهڙي طرح اسان عمرانيات جي هڪ ٻئي مغربي ماهر اي. ڪوهن کي هي الزام مڙهيندو ڏسون ٿا ته قوم پرستي ويجهڙائي واري ۽ همعصر تاريخ جي سمورن مسئلن جو مجموعو آهي* . هن ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته ڪوبه شخص هن ڳالهه کان انڪار نٿو ڪري سگهي ته قوم پرستي سماجي سجاڳيءَ جو هڪ نهايت عملي پهلو آهي ۽ هي ته اهو مختلف سماجي فرقن جي سياسي ۽ نظرياتي راخ کي بدلائڻ جي سلسلي ۾ چڱو خاصو ۽ ڪن حالتن ۾ فيصلي ڪن، اثر رکي ٿو پر اهڙيون دعوائون، جن ۾ ڪوهن جي دعويٰ به شامل آهي، بهرحال، حقيقت تي مبني نه آهن انهن نظرين جا ڪمزور پهلو ڪهڙا آهن ۽ انهن جو ڪهڙي طرح مقابلو ڪري سگهجي ٿو؟

هيءَ روايت رهي آهي ته مغربي عالم قوميت جي سوال جو تجزيو ڪنهن مخصوص دور جي تاريخي حالتن جي پس منظر ۾ نٿا ڪن ۽ هو قومي لاڙن ۽ تاريخي روايتن ۽ سماجي ۽ ثقافتي ترقيءَ لاءِ جدو جهد کي نظر انداز ڪري ڇڏين ٿا. اهڙي قسم جي رجحان کي

* ايڇ. ڪوهن - قومي پرستيءَ جو دور، نيويارڪ، ۱۹۶۲

بي اثر بنائڻ ۽ هڪ يا ڪنهن ٻئي سياسي موڙ جو صحيح اندازو لڳائڻ خاطر اسان کي لينن جي هن نظريي کان آغاز ڪرڻو پوندو ته ”ڪنهن به حقيقي طور تي گنپير ۽ اونهي سياسي معاملي ۾ قومن جي مطابق نه پر طبقن جي مطابق پيپرائي ڪئي وڃي ٿي.“ تنهنڪري ڪوبه شخص قوميتن جي مسئلي کي دور جي سماجي تضادن کان مٿانهون نٿو رکي سگهي ۽ قوميتن جي مسئلي کي همعصر دنيا جي ڪنڊ جي پٿر طور پيش نٿو ڪري سگهي ۽ نه وري قوم پرستيءَ کي تاريخي وڪري جي مکيه قوت قرار ڏئي سگهجي ٿو.

ڏٺيندڙ قومن جي قوم پرستيءَ ۽ ڏٺڻيل قومن جي قوم پرستيءَ کي جدا ڪندڙ ليڪو پائڻ ۽ قومي آزاديءَ جي تحريڪ اندر قوم پرستيءَ جي مختلف لاڙن جو اندازو لڳائڻ لاءِ طبقاتي رستو ڪتب آڻڻ ضروري ٿئي ٿو. جتي قوم پرستيءَ جي انقلابي جمهوري حصي جي نمائندن کي سامراج ۽ بئنڪي نظام خلاف جهاد ڪندڙ سمجهڻ لازمي آهي، اتي قوم پرستيءَ جي رجعت پسندان لاڙن جي نمائندگي ڪندڙن سامراج جو نظرياتي ۽ سياسي اتحادي سمجهڻ گهرجي.

اسان جي دور ڪيترائي اهڙا موقعا ڏٺا آهن، جن تي قوم پرستيءَ واري نظريي جو قومن جي سماجي واڌاري بلڪه مڃي دنيا جي سماجي واڌاري ني چيهو رسائيندڙ اثر رهيو آهي. اهڙي اثر جو خطرو محسوس ڪرائڻ لاءِ رڳو جرمن فاشزم جو مثال پيش ڪرڻ ٿي

ڪافي ٿيندو جنهن جي اوسر قوم پرستيءَ جي نظرين سان ٿي. اڄ قوم پرستيءَ جون رجعت پسندانہ صورتون وري سامراج جي توسيع پسندي واري پاليسيءَ جي مکيه نظرياتي وسيلن جو ڪم ڏئي رهيون آهن. اها حقيقت وڃ اوڀر ۽ دنيا جي ٻين علائقن وارن واقعن مان بخوبي ظاهر ٿي وڃي ٿي.

قوم پرستيءَ واري نظريي جون اهڙيون شڪليون ته قومي ۽ سماجي آزاديءَ جي جدوجهد لاءِ خاص طرح نقصانڪار آهن، جن ۾ قوم پرستي، نسل پرستي ۽ شونزم وارن نظرين ۾ ضم ٿي وئي آهي، جيڪي شخص انهيءَ نظريي جي وڪالت ڪن ٿا سي سماجي تضادن جي باري ۾ مفاهمت تي نسلي منافرت کي ترجيح ڏين ٿا ۽ ”اڇي نسل جي سامراجيت خلاف جدوجهد ۾ ڪاري نسل جي اتحاد“ واري نظريي کي هوا ڏين ٿا. ڪيترائي مغربي يورپيگنڊا باز انقلابي جمهوري حڪومتن کي بدنام ڪرڻ جي مقصد سان انهيءَ نسل پرستانہ نظريي جي نمائندگي ڪري رهيا آهن، جيڪو ڪيترن ئي ايشيائي، آفريقي ۽ لٽين آمريڪي ملڪن جي انتها پسند حلقن ۾ ”ٽين دنيا“ جي غالب نظريي جي طور تي قبول آهي. اڄ اها هڪ ڀيرو وري عام ماڻهوءَ کي انهيءَ ”زرد“ ۽ ”ڪاري“ وبا کان ڊيٽارڻ لاءِ برسر عمل ٿي وئي آهي، جوڪا مبينه طور تي ”اڇي سر تي پھتي آهي.“ اڄ مغربي نظريي دان اڳي جوان، قوم پرستيءَ تي ڳرو ڊاءُ لڳائي رهيا آهن.

هنن هي حڪمت عملي اختيار ڪئي آهي ته دنيا جي مختلف ڀاڱن ۾ قوم پرستيءَ وارن لاڙن جي همت افزائي ۽ پٺڀرائي ڪئي وڃي. هو اهڙن ملڪن تي خصوصي ڌيان ڏئي رهيا آهن، جيڪي قومي آزادي ۽ سماجي ترقيءَ لاءِ پاڻ پتوڙي رهيا آهن ۽ مندن ڪوشش هيءَ آهي ته قوم پرستيءَ واري نظريي ۽ پاليسيءَ جو حامي بنجي سندن قوتن کي وڌي ورهائي ڇڏي.

هن ڪتاب جو مکيه مقصد ايشيا آفريڪا ۽ لاطيني آمريڪا جي ملڪن ۾ قوم پرستيءَ جي مقام ۽ ڪردار تي بحث ڪرڻ ۽ قوم پرستي ۽ سياست جي نظريي جي وچ ۾ انهيءَ عمل جو تجويز ڪرڻ آهي، جيڪو مختلف نمونن ۾ ظاهر ٿي ٿو. ليڪن قوم پرستيءَ جي مسئلي جي پس منظر ۾ ”ٽين دنيا“ جي نظرياتي جدوجهد کي ڪافي اهميت ڏني آهي.

باب پهريون:

قوم پرستي جو تاريخي ۽ سماجي پس منظر

دنيا جي پهرين سوشلسٽ رياست قائم ڪندڙ انقلابي لينن مارڪسواڊي نقطہ نگاہ کان نہایت چڱي طرح سماج ۾ قومي لاڳاپن جو جائزو ورتو آهي ۽ قوم پرست نظريي جي ايماس جو سائنسي طريقو ايجاد ڪيو آهي، جنهن مطابق پهريائين مخصوص تاريخي صورتحال ۽ اقتصادي حالتن جو جائزو ورتو وڃي ٿو، ان کان پوءِ سماج ۾ مظلوم طبقن پورهيت عوام ۽ ڦريل طبقن جي مفادن جو جائزو وٺجي ٿو ۽ آخر ۾ مظلوم، محتاج ۽ محڪوم قومن ۽ ظالمن، پرمار ۽ خودمختيار قومن وچ ۾ فرق کي چٽو ڪري پرکيو وڃي ٿو، ته جيئن سرمائي ۽ ساجيٽ واري هن دور ۾ بورجوا جمهوري قسم جي ڪوڙن نظرين کي پنڄو ڏئي سگهجي، جن هيٺ دنيا جي وڏي اڪثريت واري آبادي تي ٿيندڙ بيٺڪي ظلم ۽ غلامي کي معمولي سمجهيو وڃي ٿو.

دنيا جي پهرين سوشلسٽ رياستن جي معاملن جا نام نهاد مغربي ماهر ۽ هٿرادو مارڪسواڊي قومپرستي واري نظريي جي هن مائٽسي چند چاڻ کي طبقاتي ۽ قومي چڪتاڻ جو رنگ ڏيڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ۽ چون ٿا ته هي تجزيو سماجي مفادن کي مٿي ۽ قومي مفادن کي هيٺ ڪري ٿو. هڪ آمريڪي ماهر آلفريڊ ڊي لو پنهنجي ڪتاب ”لينن جي نظر ۾ قوميت“ ۾ لکي ٿو ته ”لينن قوميت واري سوال ۾ قومي رياست کي ڪابه اهميت نه ٿو ڏئي ۽ ان جو دشمن آهي.“

درحقيقت مارڪسواڊي قومي مسئلن کي ڪڏهن به نظرانداز ڪرڻ جا قائل نه آهن. هو ته بورجوا فيلسوفن جي ابتڙ هن مسئلي تي وڌيڪ گهرائي ۽ سان ويچار ڪن ٿا. لينن جي تجزيي مطابق قوم پرستي هڪ سماجي تاريخ جو اهو مرحلو آهي جيڪو مخصوص اقتصادي حالتن پيدا ٿيڻ ڪري وجود ۾ اچي ٿو ۽ اهي مخصوص اقتصادي حالتون قوم جي تشڪيل ڪن ٿيون. لينن ثابت ڪيو ته ”قومي لاڳاپا ڪنهن به نموني قبائليت جي پيداوار ناهن. پر قومي لاڳاپا دراصل بورجوا ڳانڍاپن جو ڀيو نالو آهي.“

مغرب ۾ بورجوا انقلاب واري تاريخي دور اتي جي بورجوا کي اڳتي آندو. جاگيرداري دور گذري چڪو هو ۽ غلاميءَ وارا ادارا ۽ پوا فرسوده ادارا هڪ جديد ۽ ترقي پسند سرشتي آڏو رکاوٽ ٿي پيا. مغرب جو بورجوا جاگيرداري واري نظام جي مخالفت ڪرڻ

ڪري قومي مفادن جو سپه سالار ٿي ويو. مارڪس ۽ اينگلس لکيو آهي ته ”انقلاب برپا ڪندڙ طبقو منڍ کان وٺي رڳو هڪ طبقو نه پر پوري سماج جو نمائندو ٿي اڀرندو آهي ۽ ائين لڳندو آهي جنهن سڄو عوام هڪڙي حڪمران طبقي خلاف اٿي کڙو ٿيو آهي.“

مثال طور هڪ واقعو بيان ڪجي ٿو، جيڪو ۱۸ صديءَ جي آخر ۾ فرانس جي بوجوا انقلاب متعلق آهي. جڏهن لوئي-۱۶ بادشاهه قومي اسيمبلي ٽوڙڻ جو حڪم صادر فرمايو ته اسيمبلي جي هڪ ميمبر چيو هو ته ”هتي جمع ٿي ويٺل سڄي قوم کي ڪوبه هڪ شخص حڪم سان اٿاري وهاري نه ٿو سگهي.“ ان وقت جن جاگيرداري سرشتي جي مخالفت پئي ڪئي، تن جو نعرو هو ”قوم جيئي-مدا جيئي“ ان ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته هن نعري پٺيان فرينچ قوم جي وڏي اڪثريت موجود هئي- ۽ اڳواڻي فرانس جي بوجوا وٽ هئي. هي اهو دؤر هو، جڏهن اخبارن، پمفليٽن ۽ تقريرن ۾ ”قوم پرستي“، ”قومي رياست“ ۽ ”حب الوطني“ جا نعرا عام ٿيا. فرانس جي انقلابي بوجوا طبقي ۽ عام ماڻهن يورپي جاگيردار بلغارن کي منهن ڏيندي، هي نعرا هنيا جن مان هنن وٽ پنهنجي ملڪ لاءِ پيار، قومي يڪجهتي، قومي ناز ۽ پنهنجي ملڪ جي خودمختياري کي برقرار رکڻ جي خواهش ظاهر ٿي رهي هئي. فرانس ۾ ان وقت بوجوا قوم پرستي، نظرياتي لحاظ کان، سڄي محب وطني جو روپ اختيار ڪيو هو.

فرانس جي مشهور تاريخدان آلبرٽ سوپول لکيو هو ته ۱۸۸۹ع کان وٺي دنيا ۾ ”قوم“ وارو لفظ ۽ سوچ عام ٿيڻ لڳي، جنهن جو تعلق عوام جي وڏي اڪثريت جي امنگن سان هو ۽ اها هڪ پاڻمرادو تحريڪ وانگي اڀري هئي.

ماڻهن سوچڻ شروع ڪيو ته قوم ايڪو آهي ۽ سڀ شهري هڪ چيز جو نالو آهن. اهڙي دور ۾ طبعا ۽ ملڪيت جا فرق غائب ٿيل سمجهيا ويندا هئا ۽ جيڪا به شيءِ فرانس سان تعلق رکندي هئي، اها فرينچ قوم جو هڪ حصو ليکي ويندي هئي. قوم پرستيءَ جي هن جادو ڪيترن ئي سمهي پيل ماڻهن کي جاڳايو ۽ ماڻهن جي روح ۾ هلچل پيدا ڪئي.

درحقيقت ان وقت فرانس ۾ بڪڙيل قومي سوچ ملڪي بورجوازي کي آڏت ۽ اميد ڏئي چڙهي. جاگيرداري جي شڪست فرانس جي قومي بورجوا لاءِ نتيجي ملڪيت سڙائڻ ۽ ميٽڙن جا بي شمار موقعا فراهم ڪري ڇڏيا ۽ هن کي اقتدار جي ڪرسيءَ تي وهاري ڇڏيو. پر هن سياسي لهر پورهيت طبقي لاءِ مونجهارو پيدا ڪري ڇڏيو. پورهيت طبقو نه رڳو پنهنجي طبقي لاءِ هلچل هلاسي رهيو هو، پر خود بورجوازي جا به مفاد ان پورست طبقي جي رهنمائي ۾ هئا. پر عام ناڻڙ پورهيت کان ميل هو ۽ بورجوازي ڏانهن گهڻو مائل هو. خير دن تحريڪ ملڪ سان جاگيرداريءَ جون ڀرون

پتي ورتيون ۽ ان سان گڏ پورهيو ڪندڙ عوام مطالبو ڪرڻ شروع ڪيو ته هنن کي به ملڪ ۾ قومي دولت جو هڪجهڙو حصو ڏنو وڃي ۽ ملڪ هلائڻ ۾ برابر جو ڀاڱيوار ڪيو وڃي. ان مرحلي تي پورهيتن جا سڀ مونجهارا لهي ويا ۽ هنن کي محسوس ٿيڻ لڳو ته ”قومي سوچ“ هنن جي ڪنهن ڪم اچڻي ناهي. عوام ڏٺو ته جاگيردار کان پوءِ بورجوازي هنن کي پيو ته ڪجهه ڏئي نه سگهيو سواءِ پنهنجي ٺاهيل قانون هيٺ ٿوري آزادي ۽ جيئن ته قانون بورجوازي جو ٺاهيل هو، ان ڪري اهو مفاد به بورجوا يا قومي سرماييدار جا پورا ڪرڻ لڳو.

ان ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته جاگيردار راج جي جاءِ تي بورجوا جمهوريت جو اچڻ ۽ جاگيرداري قانون جي جاءِ تي سرماييداري قانون جو نافذ ٿيڻ پنهنجي جاءِ تي سماجي ترقي جو وڏو موقعو ڏنو. پر ان تبديلي يا بورجوا انقلاب فرانس جي مزدورن ۽ پورهيتن کي ڪا به آزادي نه ڏني.

ان جو مثال فرانس ۾ نپولين جي جنگين وارو دور پيش ڪري سگهجي ٿو. عجيب اتفاق هوندي بورجوا قوم پرستي يا سرماييدارانه قومي سوچ پنهنجي روح کي ڦيرائي ڇڏيو ۽ هڪ اهڙي نظريي کي جنم ڏنو، جنهن فرانس جي عوام کي پڙڪائڻ شروع ڪيو ته ٻين قومن تي حملا ڪري مال غنيمت حاصل ڪيو وڃي ۽ اهڙي طرح فرانس ۾ قوم پرستي جارحيت جو هڪ روپ

اختيار ڪري ورتو. پنهنجي ملڪ لاءِ پيار قومي تڪبر ۾ تبديل ٿيڻ لڳو ۽ قومي تڪبر قومي برتري ٿيندو ويو ۽ هر غير فرانسيسي کي گهٽ تصور ڪرڻ جو رجحان وڌندو ويو. پنهنجي آزادي جي حفاظت جو نعرو ٻين قومن جي پرماريت ۽ دولت گڏ ڪرڻ جو دڳ ڏسيو. جڏهن ته فرانس جي بورجوا انقلاب ويل سڄو عوام يورپي جاگيرداري واري رجعت پرستي خلاف اٿي کڙو ٿيو هو ۽ آزادي، مساوات ۽ پاڻي جا نعرا هڻڻ لڳو هو، اهو ساڳيو عوام هيٺئر سرماڻيداري دور ۾ نئين قسم جا نعرا ٻڌي رهيو هو، ”اي سڀاهيو! توهان جي بدن تي ٿڳڙيون پاتل آهن ۽ اوهين ٻڪ ڪاٺي رهيا آهيو— آءُ اوهان کي دنيا جي نهايت سرسز وادين ڏانهن وٺي هلندس، جتي توهان جي فتح ڪرڻ لاءِ شاهوڪار صوبا ۽ وڏا وڏا شهر اڏيل هوندا. اهڙي طرح توهان کي عظمت، عزت ۽ ناڻو ملي ويندو.“ هي نعرو نيپولين اٿلي تي حملي ڪرڻ جي لڪار طور فوجن کي خطاب ڪندي هنيو هو.

نتيجي ۾ نه رڳو فرانس جي هر ظالم جرنيل ساڪ ورتي، پر نيپولين جي جنگين کان پوءِ فرانس ۾ نيپولين کان به وڏي هڪ جارح نڪولس شاون واري ڪردار کي قومي هيرو تسليم ڪيو ويو، جنهن جو ذڪر فرانس جي ۱۹ صديءَ جي اوائل واري هڪ ڊرامو ۾ ملي ٿو. نڪولس شاون فرانس جي ڌارين قومن سان

حقن کي همٿايو ۽ جائز قرار ڏنو هو. انهيءَ ئي ڪردار شاون جي نالي پٺيان سياسي محاورو ”شاونزم“ ايجاد ٿيو، جنهن کي جارج قوم پرستي جي معنيٰ ۾ سمجهيو ويندو آهي.

فرانس ۾ پوءِ جيئن ئي سرمائيداري نظام پنهنجيون پاڙون پختيون ڪيون ته قومي سرمائيدار ۽ پورهيتن جي مفادن جو ٽڪراءُ به شروع ٿي ويو. پورهيت ۽ مزدور اڳ ۾ پاڻمرادو تحريڪن وسيلي ۽ پوءِ منظم طريقي سان هڪ قومي قوت بڻجندو ويو. ۽ ان قوت جا مفاد قومي بورجوازي مفادن سان ٽڪرجي تضاد پيدا ڪرڻ لڳا. ملڪ ۾ صنعتن ۾ ٻوڙ ڪري مزدورن کي طبقاتي شعور ملڻ لڳو. مزدور تحريڪ فرانس ۾ مارڪسواڊي فلسفي جو ٻچ ڇڻڻ شروع ڪيو ۽ مارڪسزم جا اصول گهر ڪندا ويا، جن جو مقصد هو - سڄي آزادي، سڀني قومن جي خودمختياري ۽ برابري ۽ هر قسم جي ڦرلٽ ۽ پرماريت خلاف سڀني ملڪن جي مزدورن جي ٻڏي. مزدورن ۽ سرمائيدار جو نظريو، سماجي ۽ نفساني روپ ايتروئي مختلف هو جيتري ٻنهي جي سماجي حيثيت. هن نظريي کي ليننزم وڌيڪ پختو ڪيو جنهن کي ويهين صدي جي مارڪسزم مڏجي ٿو.

ليننزم واري فلسفي ثابت ڪرڻ شروع ڪيو ته هر بورجوا قوم اندر ٻه مختلف قومن وڌن ۽ ويجهن ٿيون. هڪڙي قوم آهي مالڪن جي، مقتظمن جي ۽ سرمائيدارن

جي (جيڪا ماڪ جي نهايت ننڍي اقامت آهي) ۽ ٻي قوم آهي پورهيتن ۽ مزدورن جي (جيڪا وڏي اڪثريت رکي ٿي) لهنن چيو ته منتظمين ۽ مزدورن ۽ شاهوڪارن ۽ غريبن نالي ٻه قومون وجود رکڻ ٿيون. انهن مان پهرين قوم مٿين طبقن جي ڏهه هزار ماڻهن جي آهي ۽ ٻي قوم ڪروڙين پورهيت عوام جي آهي جن وٽ ڪابه ملڪيت يا جائداد ڪانهي.

درحقيقت سرمائيدار هر انهيءَ شيءِ کي قومي ڪوٺيندو آهي، جيڪا هن جي ڪريل طبقاتي مفادن آهر هوندي آهي. هن نظريي جو ثبوت وري به فرانس جي تاريخ مان وٺي سگهجي ٿو. ۱۷۸۹ع کان وٺي ۱۸۹۴ع تائين واري انقلاب دوران فرانس جي قومي سرمائيدار ڌارين سان مهاڏو اٽڪايو، ڇاڪاڻ ته اهي فرانس جي بوجوا انقلاب جي ميڙي چونڊي ڏيئي رهيا هئا. پر ساڳي فرانس جي قومي سرمائيدار ۱۸۷۱ع ۾ پئرس ڪميون کي تباهه ڪرڻ لاءِ ڌارين سان وڃي هٿ هٿ ۾ ملايو. بهرحال پئرس ڪميون کي ختم ڪيو ويو، پر لينن جي چوڻ مطابق هڪ ڳالهه فائدي ۾ آئي، جنهن هيٺ قومي سرمائيدار ننگو ٿي پيو ۽ قوم پرستي بابت به ڪيتريون ئي غلط فهميون ختم ٿي ويون.

پورهيت طبقو هميشه کان وٺي هر ڦرلٽ ۽ ڀرماريت خلاف وڙهي نه رڳو پنهنجي طبقي لاءِ فائدو حاصل

ڪندو آهي، پر پوري قوم کي ترقيءَ جا موقعا وٺي
ڏيندو آهي.

قومي سرماڻيدار يا بارجوازي قومي ايڪي جي نالي
۾ هميشه ٻه-منهن بلا وانگي وڙهندو آهي. هڪ طرف
دنيا جي مزدورن کي پاڻ ۾ ويڙهائڻ جي ڪوشش
ڪندو آهي ۽ ٻئي طرف ملڪ اندر ”طبقائي امن“ جي
پرچار ڪندو آهي. بارجوا قوم پرست چوندا آهن ته
هڪ قوم اندر ٻه طبعا ٿيندا آهن ۽ انهن جا طبقائي
تضاد ٿي وجود رکندا آهن.

جرمن فاشيزم جي وڏي ۾ وڏي پرچارڪ فيلسوف
او-اسپينگلر لکيو آهي ته ”سڄي قوم هڪ طبقو آهي.“
قومن ۾ طبقن جي وجود جو انڪار ڪندي قومي
سرماڻيدار مزدورن جي طبقائي شعور کي گهٽائڻ جي
ڪوشش ڪندو آهي، پنهنجو ٿورو ڇهرو لڪائڻ چاهيندو
آهي ۽ پنهنجن مقصدن کي ”عام قومي مفاد“ سڏيندو
آهي. بارجوا جمهوريت ۾ ”مفادن جي هن قوم“ کي
شهري آزاديءَ جي نالي سان عام ڪيو ويندو آهي.
اهڙيءَ طرح نجي ملڪيت رکڻ ۽ مزدورن جي ڦرلٽ
جا گانڊاپا سماجي وجود لاءِ ضروري ڪري پيش ڪيا
ويندا آهن. اهڙي سماج ۾ سڀني نجي ملڪيت جي مالڪن
کي ”آزادي“ حاصل هوندي آهي.

بارجوا نظريي جا پرچارڪ قومي يڪجهتي واري
رڃ پٺيان هلندا وٽندا آهن ۽ هو قوم کي برتر ثابت

ڪري قومي تعصب ۽ جارح قوم پرستي ڏانهن اڳتي وڌندا آهن.

بورجوا قوم پرستيءَ جا قائل قومن ۽ قوميتن کي ويڙهائي قومي غير برابري واري سوچ کي وڌائي ڪو قوم کي ٻيءَ مٿان برتر هجڻ جي پرچار ڪندا آهن. عجيب ڳالهه آهي ته پاڻ کي قومي مسئلن جا ماهر ۽ قوم پرستي وارن رجحانن جا قابل سمجهندي به قومي بورجوازي اڳواڻ پنهنجن ماڪن ۾ قومن جي مسئلن حل ڪرڻ ۾ بري طرح ناڪام ٿيا آهن. آمريڪا ۾ نسلي ڏڦيڙ، برطانيا، ڪئناڊا ۽ بياجم ۾ قومي جهڳٽا، ڪئالونيا جي آبادي مٿان اسپين طرفان ظلم ۽ ڏاڍيون ڪارروايون، ڪوريا نسل جي قومي اقليتن مٿان جپان جو نابرابري وارو ساوڪ هن حقيقت کي ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي.

وڃهڙائي وارن سالن ۾ ڪيترن ئي سرماڻيدار ماڪن جهڙوڪ فرانس، سئٽزلينڊ ۽ ڊينمارڪ ۾ قوميتن جي مسئلن سنگين صورت پيدا ڪئي آهي، جڏهن ته انهن ملڪن ۾ پرچار ڪئي ويندي آهي ته اتي اهڙا مسئلا حل ٿي چڪا آهن. الهندي يورپ جي ماڪن ۾ پڻي پيل ڪيترين ئي رياستن جا مزدور لڏي اچي آباد ٿيا آهن، پر اهي شهري حقن کان محروم آهن. انهن سان نسلي ۽ قومي ٻڌاڪيائي جاري آهي. الهندي يورپ ۾ اتر آفريڪا، ڀارت، پاڪستان، اٽلي ۽ اسپين جا ڪيترائي

ماڻهو مزدوري لاءِ مستقل رهائش اختيار ڪري چڪا آهن ۽ اتي جا مزدور طبقي جو وڏو حصو بڻجي چڪا آهن. سنٽرلئند ۽ لڪزيمبرگ ۾ هر چئن مزدورن پٺيان هڪ پرڏيهي مزدور ڪم ڪري رهيو آهي. اهڙن مزدورن جا انگ اکر ڪيڊا ته فرانس، بيلجيم ۽ سويڊن ۾ انهن جو توازن ۲۰ ۽ ۲ آهي ۽ اولهه جرمني ۾ هر ڏهن مزدورن پٺيان هڪ پرڏيهي مزدور آهي. مغربي يورپ ۾ لڏي آيل مزدورن کان گهٽ درجي جو ڪم ورتو وڃي ٿو. هنن کي ڪي به سياسي، سماجي ۽ اقتصادي حق حاصل ڪونهن، سواءِ سندن اجرت جي.

درحقيقت بينڪيت کي جنم ڏيندڙ وارو سرشتو سرماڻيداري آهي. انهيءَ ئي سرشتي ڪري ايشيا، آفريڪا ۽ لاطيني آمريڪا جا ڪروڙين عوام بينڪي غلاميءَ جو شڪار آهن. ان ئي سبب ڪري اڄ آفريڪا ۽ روڊوشيا جو عوام نسلي ظلم جو شڪار آهي. لينن سرماڻيداري دور ۾ قومي لاڳاپن جي سلسلي ۾ ٻن رجحانن جو ذڪر ڪيو آهي. انهن ٻن رجحانن مان هڪ رجحان آهي قومي ۽ ٻيو بين الاقوامي. سرماڻيداري قوم پرستي توڙي سرماڻيداري بين الاقوامي ٻئي دوکو آهن ۽ سرماڻيداري نظام ۾ ٻئي رجحان هلي نه ٿا سگهن. قومي بنيادن تي رياستن جي خودمختياري به سرماڻيداري واري هڪ هٿيءَ جي خلاف آهي. اهڙي طرح ساراجي بين الاقواميت جنهن جو مقصد ناتو ۽ گڏيل مٿي جهڙن ساراجي ادارن

کي مضبوط ڪرڻ آهي ۽ جنهن لاءِ ”عالمي تهذيب“،
 ”انٽلانتڪ اتحاد“ ۽ ”يورپي اتحاد“ جا پرفرمنس نورا
 ڏنا ويا آهن. هن نظريي مطابق قوم جي نفسي ڪئي
 وڃي ٿي، محب وطني جي ترديد ڪئي وڃي ٿي ۽
 ”خود حاکميت“ واري اصول کي ناس ڪيو وڃي
 ٿو. جي-واربرگ، هڪ آمريڪي بئنڪر آهي، جنهن
 پنهنجي ڪتاب ”غرب جو بحران“ ۾ لکيو آهي ته
 ”اسان جو مقدر نام نهاد قوم پرست اڳواڻن جي هٿن
 ۾ ڏيڻ خودڪشي آهي.“ ان مان ثابت ٿيو ته سرمائيداري
 نظام اصل کان سچي قوم پرستي جو دشمن آهي، پر
 جيڪڏهن سامراجي اتحاد جو به جائزو ورتو وڃي ته
 ان ۾ طمقاني ۽ قومي تضاد ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين.
 هر ڏينهن گذرڻ سان بحران وڌندا ۽ وڌندا رهن ٿا.

سامراجي گنايداري جو مقصد آهي هڪ قوم ۽ ملڪ
 تي ٻئي جو غلبو. اهڙي نظام هيٺ بين الاقوامي استحصال
 جو سرشتو قائم ڪرڻ مقصد هوندو آهي. هر سامراجي
 ملڪ قومي وجود کي ختم ڪري قومن جي گنايداري
 جو نعرو هڻندو آهي ته جيئن پنهنجون شاوونست يا
 تنگ نظر جارج اميدون پوريون ڪري سگهي. ان ڪري
 ئي آمريڪي سامراجي فوجي بلاڪ در حقيقت آمريڪي
 واپاري مفادن جو پيو نالو آهي.

قوميتن جو مسئلو هر سماجي ۽ تاريخي دور ۾
 مختلف هوندو آهي ۽ انهن جو حل به مختلف هوندو

آهي. هڪهتي سرمائيداري واري دور کان اڳ قوميتن جي جدوجهد بوجوا جمهوري انقلاب جو حصو هوندي هئي. ان دور ۾ انقلابي قومي سرمائيدار ان مسئلي جو حل قومي رياستن قائم ڪرڻ ۾ گولي لڌو. هيٺ سماراچيت واري دور ۾ قوميتن جي مسئلي جي نوعيت ۾ تبديليون آيون آهن ۽ هاڻي اها هلچل ساراج دشمني جو وڏو حصو بڻجي وئي آهي.

ايشيا، آفريقا ۽ لاطيني آمريڪا جي ملڪن ۾ اقتصادي ۽ قومي ڦرلٽ خلاف جدوجهد ۽ قوم پرستي جي مسئلي کي وڏي اهميت حاصل ٿي وئي آهي. هنن ملڪن ۾ سماجي ۽ اقتصادي صورتحال مختلف آهي. هتي سماراچيت جي وجود مان پٺا ٿيندڙ خراب ڪاربن قومي آزادي جي جنگين کي جنم ڏنو آهي. سوامي غلبي، تاريخي ۽ قومي ضرورتن آهر هنن ملڪن جون قوم پرست تحريڪون انقلابي هلچل ۾ تبديل ٿي ويون آهن.

جڏهن شروعات ۾ بينڪي نظام شروع ٿيو ته پهريائين هندستان ۾ قومي يڪجهتي جون تحريڪون اٿي ڪڙيون ٿيون هيون. ساڳئي ئي وقت ۾ لاطيني آمريڪا ۽ اهڙن ٻين علائقن ۾ پڻ اهڙيون تحريڪون هلڻ لڳيون هيون. البت آفريقا جا جابلو علائقا اڃا تائين سهيل هئا. جنهن وقت ٻين ملڪن ۾ بينڪي ڦرلٽ تشدد ۽ ڏاڍي کي جنم ڏنو هو، ان وقت لاطيني آمريڪا جي صورتحال اها هئي ته هي علائقو صرف آمريڪا تي اقتصادي طور

پاڙيندو هو. ويهين صديءَ ۾ جنهن وقت منگوليا، چين، هندستان ۽ وچ اوڀر جا ڪيترائي ملڪ روس جي انقلابي هلچل سان پنهنجو نانو جوڙي چڪا هئا، ان وقت انڊونيشيا ۽ ٻين ڪن ملڪن جو عوام اهڙي رابطي کان پري هو ۽ ان جو سبب اتي جون مخصوص جاگرافيائي حالتون هيون.

اهڙيءَ طرح قوم پرستيءَ جو ٽين دنيا ۾ روپ مختلف رهيو آهي. هتي جون حالتون نهايت ڏکيون ۽ سياسي ۽ نظرياتي طور پيچيده رهيون آهن.

✓ هتي قوم پرستي جي هڪ رجحان ”قومي سوشلزم“ جا ڪيترائي قسم پيدا ڪري ورتا. قوم پرستيءَ جو ٻيو رجحان هتي مذهبي روپ اختيار ڪري ورتو جيڪو سماجي تضادن جي وجود کان انڪار ڪرڻ لڳو ۽ طبقن کي نظرانداز ڪري اسلام جي آڌار تي اتحاد جو نعرو هڻڻ شروع ڪيو، جنهن کي پاڻ اسلامزم چئجي ٿو. قوم پرستيءَ جو ٻيو به قسم هتي پيدا ٿيو، جنهن کي نيگريٽيوڊ چئجي ٿو. ان جو مدار نسلي برتري تي آهي. هن قوم پرستيءَ جو مقصد ڪاري رنگ جي اڇي رنگ مٿان برتري حاصل ڪرڻ آهي. آفريقا جي ڪيترن ملڪن ۾ قوم پرستي وري قبائليت جو ٻيو روپ آهي. هن رجحان علائقي کي جنم ڏنو، جنهن جو اظهار نائيجيريا جي بياڻرا رياست ۾ ٿي چڪو آهي.

مختلف قوم پرستيءَ جي قسمن ۽ رجحانن کي اسان

صرف تاريخ جي روشني ۾ ئي پرکي سگهون ٿا. تاريخي طور ٽين دنيا ۾ دراصل قوم پرستي ٻن قسمن جي آهي. هڪ اسرلڊز ملڪن جي ۽ ٻي اسريل ۽ ترقي ڪيل سرمائيدار ملڪن جي. هي فرق اولهه ۽ اوڀر يا دنيا جي تهذيبن وچ ۾ ڪونهي جيئن مغربي فيلسوف پرچار ڪري رهيا آهن. هي فرق مظلوم، محڪوم ۽ زبردست قومن ۽ ظالم، حاڪم ۽ ڦورو قومن جي وچ ۾ آهي. اهڙي طرح ٽين دنيا جي قوم پرستي ٻي آهي ۽ سامراج دنيا جي قوم پرستي مختلف آهي.

مغربي حلقن جو اهو چوڻ غلط آهي ته قوم پرستي مٿي ڄاڻايل ملڪن ۾ ٻاهران کان آئي آهي. درحقيقت هتي مقامي سماجي تضادن جي روشنيءَ ۾ ئي قوم پرستي قائم ٿي آهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته ان تي ٻاهر وارن نظرين جو به اثر اوس پيو آهي. هتي جي عوام کي سامراج ڪيترن ئي سالن تائين ڦريندو ۽ لٽيندو رهيو ۽ عوام جي سماجي ۽ ثقافتي واڌاري کي ڌڪي پوئتي رکي ويٺو. ڀارت برطانيه کي هن دور دوران جملي قومي آمدني جي ڏهه سيڪڙو جيترو ٺاڻو ميسر ڪيو. ۱۹۳۸ع ۾ انڊونيشيا کي ڦري نيدرلئنڊ پنهنجي قومي آمدني جي ۱۴ سيڪڙي جيترو فائدو حاصل ڪيو. بينڪي ملڪن ۾ غربت سان سامراجي ملڪن جي شاهوڪاري گڏ وڌندي وئي. بينڪي رياستن ۾ اسريل سرمائيدار ملڪن جي پيمت ۾ قومي آمدني ۱۵ کان ۲۰ دفعا گهٽ هئي. هن ئي احساس سان ايشيا، آفريقا

۽ لاطيني آمريڪا ۾ قوم پرستي ۽ جون تحريڪون هليون جن جو مقصد هر قسم جي ڦرلٽ ۽ پرماريت ختم ڪرڻ هو. هنن تحريڪن جي پهرين ضرورت پرڏيهي حاڪموت کي ختم ڪرڻ هو جنهن لاءِ سڀني طبقن، علائقن ۽ ماڻهن جي ضرورت پيش آئي ته جيئن هو گڏجي بيٺڪين خلاف جدوجهد ڪن. اهڙي طرح مظلوم عوام جي قوم پرستي قومي آزادي وارن مفادن کي ساڻ ڪري اڳتي وڌي. هن هلچل سڀني ماڻهن ۾ ٻڌي پيدا ڪئي ڇاڪاڻ ته بيٺڪيت سڀني کي متاثر ڪيو هو. اهڙي طرح مظلوم ماڻهن جي هن قسم جي قوم پرستي جو ڪردار سا-راج دشمن ٿي پيو. جڏهن ته ظالم طبقن ۽ قومن جي قوم پرستي ان جي انٽر پاليسي ناهي.

ٽون دنيا ۾ قوم پرستي رڳو ڌارين جي حاڪميت خلاف اڪيلي رد عمل جو به نتيجو نه هئي. درحقيقت بيٺڪي راج ۾ ڪجهه اهڙيون سماجي ۽ اقتصادي تبديليون به آيون جن قوم پرستي کي تاريخي ضرورت ناهي ڇڏيو. پيدا واري رشتا ۽ لاڳاپا سٽجي ويا هئا. مشينون لڳي ويون هيون. مقامي منڊيون ملي هڪ ٿي ويون هيون. قومي منڊي ٺهڻ ۽ قبائليت جي خاتمي قومي سرمائيدار کي جنم ڏنو جنهن ڪيتري وقت تائين اتي جي قومي آزادي واري تحريڪ جي اڳواڻي ڪئي. هتي قومي سرمائيدار کي اڳواڻي جو ان ڪري به موقعو ملي ويو ڇاڪاڻ ته مزدور اڃان منظم نه ٿيو هو ۽ هاري اڃا جاگيرداريءَ جو ڌڪ نه پڇايو هو. اهڙي طرح ۲۰

صديء ۾ ٻڌا ٿيندڙ قومي سرمائيدار چچن هندستان ۽
مصر ۾ قومي آزادي جي هلچلن جي رهنمائي ڪئي ۽
هڪ ترقي پسند قوت جو روپ ورتو.

هن حقيقت کي نظر ۾ رکي ليئن ۱۹۱۳ع ۾ لکيو
هو ته يورپ ۾ ڪيترائي اڳي قومي سرمائيدار آزادي ۽
جمهوريت کي ڪچلي رحمت پسند دڳ- ورتو آهي ۽
جڏهن ته ايشيا ۾ قومي سرمائيدار جمهوري فوٽن جو
سات ڏنو آهي ۽ اڃا تائين عوام جو ئي پاسو ٿي رهيو
آهي. بينڪي سماج ۾ قومي سرمائيدار محتاج ۽ هيٺو
ٿي ٿو، ان ڪري هو مظلوم طبقن جو ساٿ ڏئي ٿو
پر سرمائيدار ملڪن جو قومي سرمائيدار ٻاهر جي ڦرلٽ
تي پلجي ٿو. ان ڪري قومي سرمائيدار جو ڪردار
هميشه تضادن جو شڪار هوندو آهي.

قومي سرمائيدار نهايت ٻڄڻو ۽ غير انقلابي ڪردار
هئڻ ڪري هميشه ٻيو وجهه تازيندو آهي ته ڪٿي
بينڪي فوٽن سان سمجهوتو ڪجي. هو صرف ٻڄي ٻڄي
هڙا مطالبو ڪندو آهي جن سان صرف سندس موڙي
جي واڌ ۾ رڪاوٽ نه پوي. ان ڪري ئي هو ان کان
به چرڪندو آهي ته متان قومي آزادي وارو انقلاب
سماجي ڍانچي کي ڪيرائي نه وجهي ۽ نتيجي موڙي نه
ناس ٿي وڃي. هو ڌارئي مان وڙهن مهل ترقي پسند
عمل اختيار ڪندو آهي ۽ طبقن کي تسليم نه ڪري
رجعت پسند ٿي پوندو آهن.

قومي سرمائيدار قومي ايڪي کي سماجي جتن جو اتحاد سمجهندو آهي ۽ قومي اتحاد کي سماجي اتحاد سمجهندو آهي. هندستان جو اين-ٽرنا دعويٰ ٿو ڪري ته ”قومي گائداپو سماجي يڪجهتي قائم ڪري ٿو.“ اها حقيقت آهي ته قومي آزادي جي جدوجهد ۾ شروعات واري وقت ۾ اهڙي قومي سرمائيدار جي هلئت مجموعي طور قومي آزاديءَ واري هلچل جي مخالف نٿي ٿئي. پر سماج ۾ ٻيون به ڪجهه قوتون آهن، جيڪي اتحاد جي پنهنجي ليکي معنيٰ ڪين ٿيون. اهڙي طرح قومي سرمائيدار سماجي ڌر جو وڏيرو ۽ جاگيردار ۽ ٻيو ڪاٻي ڌر جو اسرندڙ پورهيت طبقو ۽ دانشور. اهڙي صورت ۾ بورجوازي حڪومت سياسي ۽ نظرياتي چوٽ به ڏيندي آهي ته جيئن پنهنجو وجود برقرار رکي سگهي. دنيا جي ڪنهن به ملڪ ۾ قومي بورجوا يا قومي سرمائيدار قومي محاذ ۾ قائم ڪيل سڀني صفن تي مڪمل ضابطو رکي نه سگهيو آهي. ڇاڪاڻ ته اهڙيون صفون ۽ انهن جا مفاد گهڻو ٿو قومي سرمائيدار جي مفادن خلاف هونديون آهن.

اهڙيءَ طرح قومي سرمائيدار جي قوم پرستي مظلوم طبقي جي قوم پرستي کان مختلف نٿي ٿئي. ان اختلاف جو مدار آهي قومي سرمائيدار جي پرڏيهي موڙيءَ سان گائداپو تي. جڏهن به قومي سرمائيدار جو رابطو پرڏيهي موڙيءَ سان ڳنڍجي وڃي ٿو ته ان وقت هن جي قومي اتحاد جو نعرو طبقاتي ڇڪتاڻ کي ناس ڪرڻ لاءِ

هوندو آهي. جيئن ته قومي سرماڻيدار جو وڏي ۾ وڏو مقصد پنهنجي موڙي بچائڻ آهي. ان ڪري هو عام ڪري ملڪي حاڪميت کي به داء تي لڳائي بيروني سرماڻي جي هڪ هتي سان ڳانڍڻو قائم ڪري ٿو ۽ ان کان مدد جو طالبو ٿئي ٿو.

سرماڻيداري دور وڌڻ سان خود بورجوا طبقي ۾ ڏڦيڙ پون ٿا. ڪامورا ۽ جاگيردار ساڄي ٿر جي قوم پرستي چاهين ٿا جڏهن ته مزدور سڄو قومي اتحاد گهرن ٿا. سامراجي بينڪن قائم ٿيڻ ۽ سرماڻيداري وڌڻ سان قومي سرماڻيدار (بورجوا) ٽارڊن سان وڙهڻ لاءِ (ايشيا ۾ ڪيترن ئي هنڌن) سڀني طبقن جو اتحاد گهرندو آهي. ساڄي ٿر جو قومي سرماڻيدار پنهنجي مخصوص نظرئي هيٺ قومي اتحاد کي وڌيڪي ۽ مذهبي طرز واري ٻڌيءَ سان منظم ڪندو آهي. پاڻ اسلامزم ان جو ثبوت آهي. مسلم اتحاد جي نالي ۾، طبقن کي نظرانداز ڪري اتحاد تي زور ڏنو ويندو آهي. اهڙا بورجوازي لهن جي چوڻ مطابق ”يورپي ۽ آمريڪي سامراجيت جي ان ڪري مخالفت ڪندا آهن ته جيئن خانن، زميندارن ۽ ملن جي پوزيشن مضبوط ٿي سگهي“.

ويهن صديءَ جي شروعات ۾ وچ اوڀر جي سياست ۾ مسلم قوم پرستي جي تحريڪ پڻ نظر اچي ٿي جنهن مجموعي طور تي رجعت پسند بادشاهت جي ٽي مفادن جي خدمت ڪئي آهي. ڪجهه وقت گذرڻ کان پوءِ

مسلم قوم پرستي خود بخود وچ اوڀر ۾ وڌندڙ عرب قوم پرستي جي زد ۾ اچي پنهنجي حيثيت وڃائي ڇڏي. ان کان پوءِ پاڻ اسلامزم صرف فرقيوارانه مفادن جي تحريڪ ٿي پئي آهي. هن مرحلي تي مسلم قوم پرست قوتون ٻين رجعت پسند قوتن سان گڏ عرب قوم پرستن خلاف هٿيار کڻي وڙهي رهيون آهن. اردن جو فلسطيني ٽي حماو ان جو ثبوت آهي.

عرب ملڪن ۾ تنگ نظر قوم پرستي به منهن ڏيکاري چڪي آهي. هو قسم جون تنظيمون عرب اتحاد جون دشمن آهن ۽ فرقيوارانه پاليسيون اختيار ڪري رهيون آهن جهڙوڪ: لبناني عيسائي، بربر ”قوم“، ڪاپٽڪ ۽ ٻيون نام نهاد قومون. علحدگي پسند هي تنظيمون بينڪي حڪومتن جي اشاري تي عرب اتحاد کي ڇيهون ڇيهون ڪرڻ پٺيان آهن جنهن ۾ اهي بري طرح ناڪام ٿي رهيون آهن.

اهڙي طرح وچ اوڀر ۾ نه مسلم قوم پرستي ۽ نه علحدگي پسند تحريڪون عوام جي حمايت حاصل ڪري سگهيون آهن. عرب عوام جي قومي آزادي واري جنگ ۾ عرب قوم پرستيءَ ٿي نظر ٿي جي جاءِ ورتي آهي. جمال ناصر جو چوڻ آهي ته عرب قوم پرستي جو مقصد آهي بينڪيت ۽ سامراج جي مزاحمت، آزادي، قومي خودمختياري ۽ سماجي ترقي.

بورجوا قوم پرستي يا سرمائيدارانه قوم پرستي پنهنجي

اندروني تضادن جي باوجود وڌيڪي قوم پرستي ۽
 ڪامورڪي محڪوم ذهنيت جي مقابلي ۾ جاگيادر دشمن
 ۽ سامراج دشمن ٿي ٿي. جيئن ته بورجوا قوم پرستي
 خاص حالتن ۾ ۽ محڪوم قوم ۾ بينگهت ۽ سامراجيت
 جي خلاف ٿي ٿي، ان ڪري لينن ان جي حمايت
 ڪرڻ لاءِ چيو آهي. لينن چيو ته ”جيڪي ماڻهو محڪوم
 قوم جي قوم پرست تحريڪ جي حمايت نه ٿا ڪن
 سي درحقيقت حاڪم قوم جي بورجوازي جي حمايت
 ڪري رهيا آهن“. لينن اوڀر جي ملڪن ۾ ڪميونسٽ
 طرز جي سياسي ڪم ۽ ڪميونسٽ هلچل لاءِ چيو ته
 محڪوم قوم ۾ هن تحريڪ کي اتان جي بورجوا قوم
 پرست تحريڪ سان ملايو وڃي، جيڪا زور سان اڀري
 رهي آهي ۽ ان جي آڀار لاءِ تاريخي گنجائش موجود آهي |

لينن بهر حال محڪوم قومن ۾ بورجوا قوم پرست
 تحريڪ کي انتهائي پيچيدو سڏيو آهي ۽ چيو آهي ته ان
 جي ڦرلڙڙ گهرندڙ ڪردار کي چڱي طرح جاچي ڏسڻو
 پوندو. لينن مارڪسواڊين کي چئن لفظن ۾ چيو آهي
 ته محڪوم قوم جي قوم پرستي ۾ جمهوري لاڙن جي
 حمايت ڪندي ڪميونسٽن کي بورجوا قوم پرستي ۽
 جي رجعت پسند پهلوئن خلاف انتهائي سخت جدوجهد
 ڪرڻ گهرجي. لينن چيو ته پورهيتن کي بن ڳالهين تي
 ڌيان رکڻو پوندو؛ جيستائين محڪوم قوم جو بورجوازي
 حاڪم قوم جي بورجوازي سان ٽڪر کائي رهيو آهي،

ٽيستاين اسان هميشه ۽ هر حالت ۾، پوءِ سڀني کان وڌيڪ ان جا حمايتي آهيون ڇاڪاڻ ته اسان سڀني کان وڌيڪ ظلم جي خلاف آهيون. پر جيڪڏهن محڪوم قوم جو بوجوازي پنهنجي بوجوازي قوم پرستي لاءِ جدوجهد ڪري ٿو ته اسان هن جي خلاف آهيون.

✓ بحر حال لينن بوجوا قوم پرستي جي مشمت ڪردار کي ڪڏهن به نظرانداز ڪرڻ جي اجازت نه ڏني آهي. ايتري تائين جو هڪ هنڌ لکي ٿو ته ”ڪڏهن ڪڏهن محڪوم قوم ۾ پرولتاري طبقي جي ترجمان خودمختيار ۽ ڌار پارٽي ٺهڻ ڪري مقامي قوم پرستي سان ٽڪراءُ پيدا ٿي پوندو آهي ۽ اهو ٽڪر اهڙو زور اختيار ڪندو آهي جو حاڪم ۽ ظالم قوم جي بوجوا قوم پرستي جي مخالفت وسري ويندي آهي. ائين نه ٿيڻ گهرجي.“

لينن اهو به چيو آهي ته جيستائين قومي بوجوازي جو هڪ به جتو مشمت ڪردار ادا ڪري ٿو، تيستائين ان جي حمايت ڪرڻ گهرجي ۽ ان سان متحد محاذ قائم ڪري سگهجي ٿو.

لينن طرفان بوجوا قوم پرستي جي اهڙي ٻئي هاليسي جي تجزيي کي سوويت يونين جي ڪميونسٽ پارٽي پنهنجي ۲۲ هن ڪانگريس ۾ جاءِ ڏني ۽ ۱۹۶۹ع ۾ ڪميونسٽ ۽ مزدورن جي بين الاقوامي ڪانفرنس ۾ ان جي منظوري ڏني وئي. اهڙي طرح سوويت يونين جي

ڪميونسٽ پارٽي جي ۲۴ ڪانگريس ۾ هڪ هنڌ چيو ويو آهي ته مظلوم ۽ محڪوم قوم جي قوم پرستيءَ ۾ ظلم ڏاڍو ۽ خلاف عام جمهوري هلچل ٿي ٿي جنهن جي ڪميونسٽن کي حمايت ڪرڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته تاريخ ان کي سچ ثابت ڪيو آهي. پر محڪوم قوم ۾ قوم پرستي ڪڏهن ڪڏهن مٿئين طبقي جي قورو مفادن جي خدمت پڻ ڪندي آهي، جنهن جي حمايت ڪري نه ٿي سگهجي.

روس ۾ آڪٽوبر انقلاب کان پوءِ ايشيا، آفريڪا ۽ لاطيني آمريڪا جي ملڪن ۾ ڪميونسٽ پارٽيون قائم ٿي چڪيون آهن جتي اهي آڪٽوبر انقلاب جي تجربن جي اوت ۾ قومي آزادي واري تحريڪن ۽ انهن جي قوم پرست نظريي کي ترقي جي بهترين درجي تي پهچايو آهي ۽ پهچائينديون رهنديون.

ایشیا، آفریقا ۽ لاطینی آمريڪا وارن ملڪن جي سماجي وڌاري ۾ قوم پرستيءَ جو ڪردار ۽ اهميت

قوم پرستيءَ جي تحريڪ جيڪا پرڏيهي ۽ ڌارين جي ظلم خلاف ردعمل طور بينڪي ملڪن ۾ اڀري هئي، ان جي پس منظر ۾ قومي سجاڳي ۽ قومي غرور موجود هئي ۽ مظلوم عوام طرفان آزادي، خودمختياري ۽ پنهنجي وڃايل شان کي ٻيهر حاصل ڪرڻ واري خواهش ان جو بنياد هئي ۽ هڪ آواز هئي ته هر قوم کي پنهنجي حاڪميت جو حق آهي. انڊونيشيا جي آزادي واري هلچل جي اڳواڻ سوئيڪارنو ۱۹۳۳ع ۾ لکيو هو ته ”آءٌ قوم پرست آهيان ۽ محسوس ٿو ڪريان ته انڊونيشيا جي آزادي جي جدوجهد قومي جدوجهد آهي. مون هميشه ڪوشش ڪئي آهي ته پنهنجن سڀني سماجي طبقن کي متحد ڪريان ۽ انهن کي دشمن سان جنگ ڪرايان ته جيئن قومي آزادي حاصل ٿي سگهي. مهاڻا گانڌي چيو هو ته ”منهنجي قوم پرستي جو مقصد اهو آهي ته جيئن منهنجو ملڪ آزاد ٿي سگهي.“

درحقيقت قومي آزادي جي جدوجهد واري روايت اڀرڻ سان گڏ قوم پرستيءَ جي سوچ به ترقي ڪئي ۽

قومي شعور جي هڪ نظريي طور اسرندڙ قومن جو هڪ اهڙو اهڃاڻ ٿي پئي، جنهن جي جهنڊي هيٺ سڀني طبقا گڏ ٿي بينڪيت واري راج خلاف جدوجهد ڪرڻ لڳا. جمال عبدالناصر لکيو هو ته ”سياسي انقلاب جي ڪاميابيءَ لاءِ ضروري آهي ته سڀ قومي عنصر ٻڌي ڪن، گڏيل اتحاد فائز ۽ هلچل ۾ پاڻ وساري ڇڏين.“

بهرحال پراڻن سرشتن کي مٽائڻ، سڌارا آڻڻ ۽ قومي آزادي حاصل ڪرڻ لاءِ قومي اتحاد جملي ملڪي فونن کي ڪٽي ڪرڻ سان حاصل ٿي نه سگهيو. سڀني سماجي طبقن جو اتحاد صرف گڏ ٿيڻ واري مقصد سان ناممڪن آهي، ڇاڪاڻ ته هر سماجي طبقو قومي اتحاد جو مقصد سماج ۾ سندس حيثيت بڻندر وٺندو آهي. هر طبقو قوم پرستي جي پنهنجي معنيٰ ڪيندو آهي، اهڙي معنيٰ جنهن سان هن جا سياسي مقصد پورا ٿي سگهن. قومي تحريڪن ۾ اهڙين قوتن خلاف ڊگهي جنگ کان پوءِ ئي بينڪيت - دشمن قومي اتحاد فائز ٿي سگهندو آهي. قومي هلچل ۾ اڳواڻي حاصل ڪندڙ طبقي جو نظريو ئي سموري قومي جنگ جو نظريو ٿي پوندو آهي. هيءَ حقيقت تاريخ ثابت ڪري ڇڏي آهي.

الهندي وارن ملڪن ۾ سرماڻيداري جي عام ٿيڻ واري دور ۾ قومي آزادي جي هلچل جي اڳواڻي حاصل ڪرڻ تي ڪافي لٽ لڳي هئي، پر هتي اهڙا تضاد هڪ ئي طبقي اندر مختلف گروهن وچ ۾ وڌڻ لڳا هئا.

قومي بوجوا وارو هڪ ئي طبقو هو، جنهن جي قومي جمهوري انقلاب جي اڳواڻي تي هڪ هتي حاصل هئي. پر بينڪي رياستن ۾ صورتحال مختلف هئي. هتي قومي سرمائيدار سان چٽاڀيٽي کائڻ جي لائق ٻيا به ڪي طبقات هئا، جن وٽ قومي جمهوري انقلابي ۽ سوشلسٽ خيال پڻ هئا.

قومي آزادي وارين تحريڪن جا نظريا مختلف طبقن ۽ گروهن جا فساد ڪئي ايندا آهن. قومي سرمائيدار پرڏيهي موڙيءَ جي سيڙپ کي ختم ڪرڻ چاهيندو آهي. هاري بينڪيت ۽ وڏيري شاهي خلاف جدوجهد ڪندو آهي، پرولتاري بينڪيت ۽ سرمائيداري راڄ خلاف نعرو ڪئي هن ميدان ۾ ايندو آهي ۽ دانشور طبقو جمهوري تقاضائون ڪئي ايندو آهي. اهڙي طرح ڪيترن ئي ملڪن ۾ پراڻي خيال جي وڏيرن، ڪارورن ۽ قبائلي گروهن پڻ پراڻن سرشتن خلاف ۽ ڌاري بينڪيت خلاف قومي آزادي واري هلچل ۾ پڻ حصو ورتو آهي. ٻيئي بوجوا انقلابين جو نظريو هن قسم جي هلچل تي حاوي رهندو آهي، ڇاڪاڻ ته هنن جا مفاد نارهن کي ويجهو هوندا آهن ۽ هاري بينڪي رياستن ۽ آزاد رياستن ۾ وڏي اڪثريت ۾ هوندا آهن ۽ قومي انقلاب لاءِ هڪ طاقتور سماجي پليٽفارم ٺاهيندا آهن. اهڙي طرح قومي آزادي وارن تحريڪن ۾ ٻيئي بوجوا طبقي جو نظريو بوجوازي کان وڌيڪ جمهوري ۽ سماج دشمن ٿيندو آهي.

مخرب وطن جمهوري سوچ جي حامين، اصولي طور

تي بوجوا فارمولا استعمال ڪيو آهي ۽ پنهنجي قومي اتحاد واري نظريي کي صرف سياسي آزادي حاصل ڪرڻ واري مقصد لاءِ مقرر ڪيو آهي. هنن کي خبر هئي ته اهڙي قسم جو اتحاد اڳتي هلي نه سگهندو، ان ڪري هنن جو خيال آهي ته سياسي آزادي حاصل ڪرڻ کان پوءِ قومي انقلاب کي پورهيت ماڻهن جي سماجي آزادي لاءِ صرف ڪيو ويندو ۽ اهڙي تحريڪ لاءِ گهربل قومي اتحاد مختلف سماجي بنيادن تي حاصل ڪري سگهيو. مزدورن جي هڪ مپڙ کي خطاب ڪندي مهاڻاگانڌي هڪ دفعي چيو هو ته ”مون کي چوڻو پوي ٿو ته اڄ مان اوهان کي هندستاني سرمائي خلاف جدوجهد ڪرڻ جو سڏ نه ڏيندس. اڄ مان پرڏيهي سرمائيدارن کي ملڪ مان ڪڍڻ ٿو گهران جيڪي قوم جو خون چوسي رهيا آهن. جڏهن وقت آيو ته مان انهن هندستاني سرمائيدارن خلاف جدوجهد ڪندي ڪڏهن به نه گهٽائيندس، جن ان وقت نائين مزدورن جو استحصال ڪرڻ ترڪ نه ڪيو آهي. هن وقت اسان پن دشمنن سان هڪ وقت وڙهي نه ٿا سگهون. اڄو ته اڳ ۾ هڪڙي دشمن کي شڪست ڏيون ۽ ان کان پوءِ جيڪڏهن ضرورت پيش آئي ته پوءِ ٻيو دشمن اسان کان ڏاڍو نه ٿيندو، جيڪو اسان جي ٿي ملڪ ۾ رهي ٿو.“

چين جي قومي آزادي واري تحريڪ جو اڳواڻ سن يات مين وري ان کان به ڪجهه وڌيڪ ريڊيڪل هو. هن پنهنجي سياست ٽن اهم اصولن تي رکي هئي:

(۱) قوم پرستي (۲) عوامي راج (۳) قومي بهبود. پنهنجي هڪ مضمون، ”ديموڪريسي ايند نارو بزم ان چائنا“ ۾ من پات سون چاڻايو آهي ته ”هنن ٽن فعلن تي ٻڌل سياست ملڪ ۾ سرمائيداريءَ کي ته ناس ڪري نه ٿي سگهي“. البت هن جو نظريو سوشلسٽ پس منظر ۾ تيار ٿيل هو ۽ انهيءَ يوٽوپيا سوچ ۾ خواب تي ٻڌل هو جنهن ۾ چيو ويندو آهي ته سماجي انقلاب سرمائيداري واري ترقي جي مرحلي کي نظرانداز ڪري به آڻي سگهجي ٿو جڏهن ته چين هن جي ئي وقت ۾ سرمائيداريءَ واري دور ۾ داخل ٿي چڪو هو. ليٽن جي هن يوٽوپين ۾ خيال پرستيءَ واري سوچ کي مدنظر رکندي به هن جي جمهوري انقلابي عمل کي خراج تحسین پيش ڪيو هو، جنهن ملڪ جي وڏي اڪثريت کي جاگيرداري دشمن ۽ پنهنجي دشمن تحريڪ لاءِ اڏاري وڌو هو.

اڀرندي يورپ ۾ وچ ايشيا ۾ قومي جمهوري انقلابن جي ڪليابين مان گڏ دنيا ۾ هڪ طاقتور سوشلسٽ ڪمپ قائم ٿي چڪي هئي، جنهن جي قائم ٿيڻ کان پوءِ ئي دنيا جي محڪوم ۽ مظلوم ملڪن ۽ قومن کي اهڙو وجهه ملي ويو ته هو سرمائيداران ترقي جي دور

ٽان چيلنگ هئي انقلاب آڻي وجهڻ. تنهن هوندي به قومي آزادي وارن تحريڪن جي انقلابي جمهوري قيادت ڪيترن ئي ماڪن ۾ اهڙي سونهري موقعي جو ثمرت ڏاندو حاصل نه ڪيو. اهڙي طرح هنن ساڳي ڏکي جدوجهد ڊگ ورتو، جنهن کي اڳي هڪ انٽر-سٽيج سمجهيو ويندو هو. ”انقلاب جي فلسفي“ واري عنوان سان لکيل ڪتاب ۾ جمال عبدالناصر لکيو هو ته ”جنهن راه تي هڪ لاه اسان سوچي رهيا آهيون، منهنجي ذهن ۾ ان اندر ايتريون تبديليون آيون آهن، جو ٻيءَ ڪنهن شيء ۾ نه اچي سگهيون آهن.“

قومي آزاديءَ جي تحريڪن جي قوم پرست قيادت وٽ روايتي ڪچي سياسي سوچ، اني جي سماجي حالتن جي پيداوار آهي. ڪيترن ئي ٻونگي ٺوٺائي کان اڳ ۾ عجيب گهڻ مقادي ٺوٺي وٽ رهي آهي. ان ڪري ئي ڪانگو (ڪنشاشا) ۾ آزاد ٿيڻ وقت هڪ سو پارٽيون ڪپ ڪري رهيون هيون، جن وٽ مختلف پروگرام ۽ مختلف نظريا هئا.

صحت وارن ٺوٺائي سان ۾ دنيا جا اڪثر ٻينگي ملڪ آزاد ٿي چڪا هئا. ان سان گڏ قوم پرستي واري نظريي ۽ پاليسي ۾ به اهم سياسي ۽ نظرياتي تبديلي

اچي چڪي هئي. سامراج اڪي جڏهن زبردستي وڃان سڌي سياسي غلبي تان هٿ تونڻا پيا ته پوءِ سامراجيت ڦرلٽ جا طريقا سڙائي اقتصادي غلبو حاصل ڪيو. جواهر لال نهرو جنهن پرماريت جي هن نئين ڍنگ کي اقتصادي سامراجيت ڪوٺيو آهي، تنهن لکيو آهي ته، ”جيڪڏهن توهان جاگرافي يا اثتلاس کان مدد وٺندؤ ته توهان کي ڪيترائي ملڪ آزاد ۽ خودمختيار نظر ايندا. پر جيڪڏهن توهان انهيءَ سياسي آزاديءَ جي پردي مان لٽو پائيندو ته توهان کي ائين نظر ايندو ته انهن ملڪن ۾ ٻين ڪن ملڪن جو قبضو نظر ايندو يا اتي جي پشتڪارن ۽ وڏن واپارين جو ڌاڪو ۽ حاڪميت نظر ايندي، جيڪا شيءِ بهرحال نقشي ۾ ڏسڻ ۾ نه ايندي.“

✓ اهڙيءَ طرح ايشيا، آفريقا ۽ لاطيني آمريڪا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ بين الاقواسي سرمائي جو غلبو اڃا جاري آهي. ستر وارن اوائلي سالن ۾ بين الاقواسي موڙي دنيا جي ۹۰ سيڪڙو تيل جي پيدايش تي قبضو ڄمائي ورتو هو. ۷۰ سيڪڙو قيمتي ڌاتن تي ان جي حڪومت هئي. ۸۰ سيڪڙو هيري جي ملن وارن ذريعن تي ان جو قبضو هو ۽ زرعي ڪچي مال تي ان تي گهڻي کان گهڻو اختيار هو. امرنڊر ملڪن جو ۸۰-۹۰ سيڪڙو

واپار سامراجي منبدي جو محتاج هو.

اهڙي طرح هنن ملڪن جي محتاجي مان فائدو وٺي هڪ هتي سرمائي هنن ملڪن مان گهڻي ۾ گهڻو نڪتو چوسڻ جي ڪوشش ڪئي جتي جو اندازو ۱۹۶۵ع کان ۱۹۶۹ع تائين ٿيو. ارب ڊالر ٺڳايو ويو آهي. ان جي اهميت ان وقت معلوم ٿي ٿي جڏهن حساب ٺڳايو وڃي ٿو ته ۱۹۶۴ع ۽ ۱۹۶۸ع جي وچ ۾ انهن ملڪن جي قومي پيداوار مان هڪ ڀاڱي ٽي حصو غائب ٿي ويندو هو. گڏيل قومن جي انگن اکرن مطابق اسرڊٽر ملڪن سان ۱۹۷۵ع تائون واري سال ۾ ساليانو ۱۲۰۰ کان ۱۴۰۰ ڪروڙ ڊالر نڪتو ڪمايو ويو.

جيسٽائين ٿامز نهاد امداد جو تعلق آهي جنهن جي مقربي پروپيگنڊا تعريف ڪري نه ٿي ٿڪجي تنهن پٺيان سامراجي رياستن جا جيتورا جاڳندا. نهاد رهيا آهن. هن حقيقت جو اعتراف لاطيني آمريڪا ڏانهن موڪليل امداد جي باري ۾ آمريڪي صدر هڪ تقرير ۾ ڪيو آهي. هن چيو هو ته ”امان جا“ ڪيترائي ترقياتي پروگرام اتي هلي رهيا آهن. هن جي لفظ ”امان جا“ مان ڏاڍو مڙهي ۽ غير دوستائي پوءِ اچي ٿي. سامراجي امداد جا

اهڙا احساس ٿيون دنيا تي الهندي جا پيا به ڪيترائي
سرمائيدار ملڪ ڪندا رهيا آهن.

ٽين دنيا جي بيٺڪي ملڪن ۾ قوم پرستي جي
تجربوڪ ان لحاظ کان به سامراج دشمن آهي ڇاڪاڻ
تہ ان جو مقصد اتي اقتصادي غلبي کي ختم ڪرڻ
آهي. آزاد ٿيل ملڪن ۾ سماجي واڌاري لاءِ قوم
پرستي جي اهميت کي ڀائڻ لاءِ ضروري آهي ۽ اتي
جي خاص سماجي، اقتصادي ۽ سياسي حالتن جو جائزو
ورتو وڃي. هي حالتون هر ملڪ ۾ گهڻو ڪري
مختلف آهن.

اڄ ڪلھ ٽين دنيا جي ملڪن ۾ اڄ جي دور جا
تقريباً سڀ مروج سماجي ۽ اقتصادي نظريا هلي رهيا
آهن. اهڙي طرح برازيل، گين، لبنان، پاڪستان ۽ ٻين
ملڪن ۾ يورجوا، سوچ جو ڌاڪو آهي. جڏهن ته ڏکڻ
ڀين، شام، مصر، برما ۽ ٻين ملڪن غير سرمائيداري
واڙو ترقي جو دڳ ورتو آهي. اڃا به ڪي ٽين دنيا جا
ملڪ آهن جيڪي وچ تي آهن ۽ هنن کي سماجي
ترقي جي راهه هلي ڪرڻي پوندي.

اسرندڙ ملڪن ۾ سماجي طبعا پنهنجي اوسر واري

مرحلي ۾ آهن. جيئن ته ڪن ملڪن ۾ اقتصادي ترقي
 اڃا متون نه ڪريو آهي، ان ڪري اتي جو عوام اڃا
 پيداوار لاءِ فطري ذريعن جو محتاج آهي. مزدورن جو
 تعداد گهٽ آهي. اهڙي طرح هندستان ۾ سڄي ملازم
 آباديءَ جو ۳۰ سيڪڙو مزدور آهن، جڏهن ته آفريڪا
 ۾ ان کان به گهٽ سيڪڙو يعني ويهه سيڪڙو
 مزدور آهن.

ان جي مقابلي ۾ ترقي يافته سرمائيدار ملڪن ۾
 مزدورن جو تعداد ۸۰-۹۰ سيڪڙو آهي. ياد رهي ته
 ڪيترن ئي امريندڙ ملڪن ۾ ۵۰-۶۰ سيڪڙو اهڙا
 مزدور آهن، جيڪي موسمي پورهيو ڪن ٿا ۽ هنن جو
 تعلق هارين واري برادري سان آهي.

سڄا ۾ طبقن جو پيدا ٿيڻ ڪنهن به هڪڙي اصول
 هيٺ نٿو ٿئي. لاطيني آمريڪا جي ملڪن ۾، ڀارت ۾
 انڊونيشيا، پاڪستان ۽ ڪجهه عرب ملڪن ۾ تمام گهڻي
 وقت کان وٺي پرولتاري ۽ بورجوازي وارا طبقا هڪٻئي
 جي خلاف تضاد ڪيو هلي رهيا آهن، ۽ وري ٻين
 ملڪن جهڙوڪ جابلو آفريڪا جي علائقن ۾ اهي طبقا
 ڪابه خودمختيار حيثيت حاصل ڪري نه سگهيا آهن.
 امريندڙ ملڪن ۾ هارين جو طبقو سڀ کان وڏي اڪثريت

۾ آهي. ڪريءَ وارو طبقو وري مختلف زرعي ڪمن
 ڪري مختلف گروهن ۾ ورهائجي آهي. ڳوٺاڻو پورجوازي
 ننيو آبادگار ڪميون ميمبر ۽ زميندار ان جا قسم آهن.
 اهڙي طرح هر ملڪ ۾ حاڪم ۽ معڪوم مختلف آهن.
 انهن تفاوتن جي باوجود ڪيئي ملڪن ۾ به لڪيا
 ڪجهه آهن. هڪ ته هنن جو سامراجيت تي انحصار
 آهي ۽ ٻيو ته ملڪ ۾ مڪمل طور تي سماجي ۽ سياسي
 ترقي ناهي. ٽي فرق ڪري دنيا کان اڀرندڙ ملڪن کي
 ترقيو رکڻ ٿا، انهن اڃاڻن کان سواءِ اڀرندڙ ملڪن
 کي غربت، نسلي امتياز وغيره جهڙن اثرن سان پرڪڻ
 انهن ملڪن جي مجموع ڪردار کان نفسي ڪرڻ آهي
 ۽ اهڙي طرح جيڪڏهن قومي آزادي واري جدوجهد
 ۾ انهن کان سواءِ ڪن به ٻين اصولن جي پوئواري
 ڪئي وئي ته پوءِ اها تحريڪ عالمي انقلابي تحريڪ
 جو حصو بڻجي نه سگهندي. پهرين اڀرندڙ ملڪن
 جو سماج تي سوار قومي آزادي واري تحريڪ کي
 سماج دشمن بنائي ٿو ۽ ان کي عالمي سوشلسٽ قوتن
 ۾ مؤخورتن جي عالمي تحريڪ سان ڳنڍي ٿو. ٻيو ته
 جيئن ته ملڪ ۾ سماجي ۽ سياسي ترقي اڻ پوري آهي
 ان ڪري آزادي واري تحريڪ جا مفاد سماجي ۽ طبقاتي

مفادن تي حاوي ٿيو وڃي ٿو

اهي ئي اهڃاڻ آهن جيڪي قومي آزادي واري هلچل ۾ قوم پرستيءَ واري نظريي جا اصول ٿي وڃن ٿا. يعني پرڏيهي موڙي جو غلبو ختم ڪرڻ، مقامي رجعت پسند قوتن جو مقابلو ڪرڻ ۽ جاگهرداريءَ وارن نشانن کي مٽائڻ ۽ آزاديءَ کي ڀڪو ڪرڻ ۽ سماجي زندگيءَ کي جمهوري بنائڻ.

اڄ جي دور ۾ آزاد ٿيل بينگي رياستن ۾ قومي انقلاب جو پهريون مرحلو اهو آهي ته ٽين دنيا ۾ اقتصادي غلبي رکندڙ سامراجيت کي شڪست ڏني وڃي جيڪا ڦرلٽ حالت نوان طريقا ڳولي پنهنجا مقصد پورا ڪري رهي آهي. گني جي سربراهه سيڪونوري چيو آهي ته ”اهو سچ آهي ته جيڪي سماجي قوتون ڪنهن به لحاظ کان پورهيتن ۽ عام ماڻهن کي ڦري رهيون آهن، ملڪن جي اڪثر آبادي انهن جي خلاف ٿي وئي آهي. اڃا به سڌو ڪري چئجي ته ائين ٿيندو ته سامراجيت ۽ بينگيت قومي بوجوا سميت سڄي قوم جون دشمن طاقتون آهن.“

هن صورتحال جي تقاضا آهي ته قوم جي سڀني

صحتمند ڦوٽن کي ساراج دشمني واري نعري تي گڏ
 ڪيو وڃي ته جيئن قومي آزادي واري جدوجهد سڃاڻي
 ٿي سگهي ۽ ان لاءِ نئين بهڪيت کي روڪيو وڃي
 ۽ هڪ مضبوط قومي رياست قائم ڪئي وڃي. هنن
 مقصدن حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ متحد، محاذ قائم ڪرڻ
 جي ضرورت آهي، جنهن ۾ پرولتاري، هاري، دانشور
 ۽ قومي بورجوازي گڏ هجن.

✓ آزادي حاصل ڪرڻ لاءِ قومي اتحاد کي وڃائڻ
 ضروري نه آهي، اٽلنڊو قومي آزادي حاصل ڪرڻ ۾
 وڏي مدد ڏني ٿو.

دنيا جي ڪيترن ملڪن جي مثالن مان هڪ هي
 ڳالهه به ثابت ٿي چڪي آهي ته قومي آزادي جي
 تحريڪ لاءِ گڏوگڏ سادڙ قومي اتحاد گهڻو هلي نٿو سگهي
 ۽ آزاديءَ کان پوءِ حڪمران طبقو قومي اتحاد کي باقي
 رهڻ نه ٿو ڏئي. ان حقيقت جي روشني ۾ قومي آزادي
 جي جدوجهد لاءِ قوم پرستي وارو نظريو مري خارج ٿي
 ويل سمجهڻ گهرجي. الجزائر جي سماجي ماعر ايمر-لاچراف
 چيو آهي ته الجزائر جي سلسلي ۾ قوم پرستيءَ جي
 اهميت تي زور ڏيڻ ائين آهي، جيئن انهن جيوڙن کي
 مضبوط ڪيو وڃي، جن کي الجزائر اندران ئي اندران

ڪوڪاڻو ڪري ڇڏيو آهي. الجزائر ۾ ان ڪري قومي اتحاد تي انقلابي اتحاد تي فوقيت ڏني وڃي.“

هينئر دنيا جون حالتون اڃا به وڌيڪ انقلابي طور تبديل ٿي ويون آهن. الهندي يورپ جي آزاد قومن جي پٺت ۾ ٽين دنيا ۾ اڄ جون حالتون ڏاڍيون مختلف آهن ۽ اتي هاڻي تاريخي قومي اورجوازي جي محتاج نه آهي. جيئن جيئن ٽين دنيا ۾ قومي انقلاب مضبوط ٿيندو پيو وڃي تيئن تيئن دنيا جا محب وطن طبقا مضبوط ٿيندا پيا وڃن ۽ سماجي تبديليءَ جا مطالبو زور وٺندا پيا وڃن. هن حقيقت کان خود اورجوازي ماڻه به انڪار نه ٿا ڪن. اولهه جرمني جو سماجي ماڻه اي. لومبرگ لکي ٿو ته، ”پراڻي دور ۾ قوم پرستي اڀرندڙ اورجوازي جو نظريو هوندي هئي ۽ سوشلزم کي مقدس قومي قدرن جو دشمن تصور ڪيو ويندو هو. پر اڄ جي دنيا جي نون ماڻهن ۾ قوم پرستي ۽ سوشلزم ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي اڳتي وڌي رهيو آهي.“

ٽين دنيا ۾ نام نهاد قومي سوشلزم جي وڌڻ مان حقيقي سوشلزم جي مشهوريءَ جو اندازو مولائيءَ سان لڳائي سگهجي ٿو. جيتوڻيڪ قومي سوشلزم واري نام نهاد نظريي ۾ سوشلزم صرف ان ڪري استعمال ڪيو پيو

وڃي ته قوم پرستيءَ کي لڳائڻ ۾ مدد ملندي. ڇاڪاڻ ته هنن ملڪن ۾ قوم پرستي کان ڪٿجي چڪي آهي، پر سڀ کان اهم نڪتو اهو آهي ته اسرندڙ ملڪ سوشلزم کي اڄ نظرئي کان وڌيڪ عمل طور قبول ڪري رهيا آهن. اهڙيءَ طرح قومي آزادي جي اڳواڻي پرولتاري هاري، دانشور ۽ ڀٽي بورجوا وٽ اچي رهي آهي، جيڪي مارڪسواڊي نظرئي کي قبول ڪن ٿا. هتان جا عوام قوم پرستي جي تنگ نظرئي کان جان چڏائي رهيا آهن.

ٽين دنيا جي اسرندڙ ملڪن ۾ مارڪسواڊي نظريو ان ڪري ڪامياب ٿي رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته اڄ جي تاريخ ۾ قوم پرستي وارو نظريو سياسي آزادي کان پوءِ ڪابه سماجي تبديلي آڻي نٿو سگهي. قوم پرستي جو نظريو اهڙي طرح طبقن کان انڪار ڪري، قومي مفادن کي شاهوڪارن جي مفادن جو زير دست رکي ۽ قومي نسلي امتياز کي جنم ڏيئي رجعت پسند ڪردار ادا ڪري رهيو آهي. بهرحال قومي آزادي واري جدوجهد ۾ قومي بورجوازي جي شريڪ ٿيڻ جو شرط ان ڳالهه تي آهي ته هن دنيا جا سامراج سان ڪهڙا تضاد پيدا ٿين ٿا. هي تضاد جيتوڻيڪ طبقاتي ناهن ڇاڪاڻ ته

قومي بوجوازي با سرمائيدار ۽ بين الاقوامي سرمائيداري سرشتو پاڻ ۾ هڏرت آهن، تنهن هوندي به انهن کي اهميت آهي. اهڙا تضاد پيئي بوجوازي ۽ سامراج ۾ تيز ٿون ٿا. اهي تضاد هڪ هتي سرمائيدار ۽ سامراج وچ ۾ ٿين ٿي ڪونه ٿا. ياد رهي ته ٽين دنيا جي ملڪن ۾ هڪ هتي سرمائيدار وارو طبقو پنهنجي اسري رهيو آهي. ان ڪري مٿاهون بوجوازيءَ جا مفاد قومي آزاديءَ واري جدوجهد جي ابتڙ ٿين ٿا ۽ انهن جو پرچاءُ به مشڪل آهي. لاطيني آمريڪا جي ملڪن ۾ اهڙا مثال ملي سگهن ٿا، جتي جا ڪيترائي حڪمران وڏا بئڪار ۽ نواب، جاگيردار آهن، ان ڪري اهي آمريڪي هڪ هتي ڪمپنين کي اجازت ڏئي ڇڏين ٿا. ارجنٽائنا ۽ وئنزويلا ۾ وڏيون جاگيرون ماڻگ جي جملي زرعي زمين جو ۸۰ سيڪڙو آهن. ساڳي حالت برازيل ۽ پورو گوٺي ۾ آهي. مئڪسيڪو ۾ تمام وڏي درجي جا مالي ۽ صنعتي ادارا ٽيندا پيا وڃن جيڪي ملڪ جي سون اهڙين صنعتن کي ڪنٽرول ۾ ڪيو ويٺا آهن. ڪولمبيا جي شين ٺاهڻ وارن ڪارخانن جا ۵۲ سيڪڙو حصا ۶۳ سيڪڙو وڏن واپارين وٽ آهن. آمريڪي سامراجيت سان گهري رشتي هئڻ ڪري

اهي گڙنگ سرمائيدار جارج قوم پرستيءَ جا قائل ٿيو پون. هندراز ۽ سلويدار وچ ۾ هڪ جنگ لڳي آهي، جنهن جو سبب نت بال، ٽيچ هئي. اهو سڀ ان ڪري آهي جو هرڪو حڪمران پاڻ کي عظيم ۽ ٻين کي ڪمتر ٿو سمجهي ۽ ملڪ اندر جنگي فضا قائم ڪرڻ گهري ٿو ته جيئن اسپيشل محصول اڳاڙيندو رهي. اهڙي طرح لاطيني آمريڪا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ شاونزم فسطائيت جو روپ ورتو آهي ۽ فوجي ڊڪٽيٽرشپون قائم ٿيون آهن. پاڻ آمريڪنزم ۽ يانڪي - سامراجيت جو هڪ ئي نعرو آهي، اهو آهي ڪميونسٽ دشمني. اهڙا حڪمران ڪميونسٽن کي ختم ڪرڻ لاءِ قوم پرست ٿي پيا آهن.

قوم پرستيءَ جو هي قسم آمريڪي سامراجيت ۽ پاڻ آمريڪنزم سان متفق آهي. هن قوم پرستيءَ جا وڪيل ٻئي قسم جي قوم پرستيءَ تي گهري تشویش جو اظهار ڪن ٿا. آمريڪي تاريخدان اي. وٽاڪر ۽ ڊي. چورڊان ٻئي قسم جي قوم پرستي کي پاپولر نيشنلزم يا عوامي قوم پرستي سڏي ان جي خدمت ڪن ٿا ۽ چون ٿا ته 'اهو ڪهوبا واري انقلاب جو پوئلڳ نظريو آهي.' آمريڪي صدر فيروري ۱۹۷۱ع ۾ ڪانگريس

ڪي خطاب ڪندي ساڳي تشویش جو اظهار ڪيو هو ۽ چيو هو ته لاطيني آمريڪا جي قوم پرستي آمريڪا جي اثر کي نظرانداز ڪندي وڌيڪ پاڻ پري ٿيڻ واري منزل ڏانهن وڌڻ گهري ٿي يعني ان جو ڪردار سامراج دشمني تي ٻڌل ٿيندو وڃي ٿو.

گذريل ڪيترن سالن جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته لاطيني آمريڪا جو نيشنل بورجوازي يا قومي سرمائيدار قومي آزادي واري تحريڪ ۾ سرگرم رهي نه ٿو سگهي، ڪجهه لاطيني آمريڪا جي ملڪن ۾ هي ڪردار انقلابي جمهوريت پسند ماڻهن جي هٿ ۾ هليو ويو آهي. جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته لاطيني آمريڪا ۾ جمهوري انقلابيت صرف آمريڪي سرمائيداري واري هڪ هٿيءَ جو رد عمل به ناهي، پر لاطيني آمريڪا جي قومي بورجوازي خلاف هڪ مجاز طور اڀري آهي، ڇاڪاڻ ته جمهوريت پسند انقلابي قيادت قومي اتحاد کي طبقاتي بنيادن تي رکيو آهي. هي قيادت ڪميونسٽ هلائي رهيا آهن. چليءَ جي ڪميونسٽ پارٽيءَ جي جنرل سيڪريٽري لوئي ڪاروالان هڪ هنڌ لکيو آهي ته ”سامراج ۽ بينڪيت دشمني جي بنياد تي اسان جو متحد عمل ان ويساهه تي ٻڌل آهي ته مزدورن ۽ هارين

پرولتاري ۽ غير پرولتاري قوتن جو اتحاد هڪ هٿيار بند
 گڏيل معاذ جي تشڪيل ممڪن ڪري ٿو ڏسي.“
 اهوئي سبب آهي جو پيرو، پاناما ۽ ايڪوئيڊور جا
 حڪمران رد عمل طور آمريڪي سرمائيدارانه هڪهتي
 کي مضبوط ڪرڻ جا نعرا هڻي رهيا آهن.

آمريڪي رياستن جي تنظيم جي سڀڪرپٽري جنرل
 گالو پلازا لکيو آهي ته ”ملڪ ۾ پرڏيهي ڪمپنين
 خلاف جيڪو رد عمل ٿيو آهي، اهو لاطيني آمريڪا
 واري قوم پرستي جو حصو آهي.“ اها ڳالهه برابر آهي
 ۽ ۱۹۷۰ع ۾ ٿيل لاطيني آمريڪا جي ٽريڊ يونينين
 واري ڪانفرنس ”پان آمريڪوئيزم“ خلاف ”لاطيني
 آمريڪوئيزم“ جو نعرو هنيو هو، جيڪو انصاف تي
 ٻڌل ۽ خود حاڪميت جو نعرو آهي.

درحقيقت ايشيا جي اڀرندي ملڪن ۾ قوم پرست
 تحريڪ اندر ايترا سياسي ۽ نظرياتي اختلاف اڀري نه
 سگهيا آهن، جوترا لاطيني آمريڪا ۾ پيدا ٿيا آهن. ان
 جو سبب آهي ته ايشيا ۾ طبعا اڃا مستحڪم نه ٿيا
 آهن ۽ اتي جو نيشنل بوجوازي اڃا لاطيني جي قومي
 سرمائيدار کان ڪمزور آهي. البت ايشيا جي بوجوا
 نيشنلزم اصولي طور تي ساج دشمني وارو ڪردار

ادا ڪرڻ شروع ڪري ڏنو آهي. ان ڳالهه کي به اهميت آهي ته ايشيا ۾ سياسي آزادي حاصل ڪرڻ واري دور واريون قومي اتحاد جون روايتون اڃا جاري ۽ زنده آهن. درحقيقت بئرجوا نيشنلزم ۽ قومي آزادي واري جدوجهد جي نظريي ۾ فرق جو داروسدار ان تي آهي ته ان ملڪ ۾ سرنائيمداري نظام ڪيترو مضبوط ٿي چڪو آهي.

اها به حقيقت آهي ته ايشيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ سياسي آزادي حاصل ڪرڻ کان پوءِ مٿئين بئرجوازي طبقي پاڻ کي قومي آزادي واري جدوجهد کان الڳ ڪري ڇڏيو آهي. ڪيترن ئي ايشيائي ملڪن ۾ هن پنهنجيون خودمختيار سياسي پارٽيون ٺاهيون آهن ۽ ان سلسلي ۾ ملڪ جي ڪاموري شاهي ۽ جاگيردار کان تعاون ورتو ويو آهي، جيڪي قوتون انقلابي جمهوريت پسندن جون دشمن آهن. هنن پارٽين جي قوم پرستي انتها پسندي تي ٻڌل آهي. هو مذهبي جنون جون قائل آهن ۽ هو انهيءَ کان نفرت ڪن ٿيون، جن وٽ ٻيو ڪوبه مختلف نظريو آهي. هنن پارٽين مان ڪيتريون ئي پارٽيون ڌارين لاءِ نفرت ۽ حقارت رکڻ جي باوجود ڪيترن ئي سامراجي قوتن جو مات ڏين ٿيون ۽ نئين

ٽيڪيٽ جي آڃيان ڪن ٽيون هندستان جا جن سنگهي
 ملڪ ۾ پرڏيهي سيٽپ جا متوالا آهن ۽ وڪالت ڪري
 رهيا آهن ته هندستان کي جارج سماراجي فوجي ٺاهڻ
 تي صحيحون ڪرڻ گهرجن ته جيئن ايشيا ۾ رجعت
 پسند تجريڪن کي مضبوط ڪري سگهجي. پر جمهوري
 قوتون انهن سماراج دوست پاليسين خلاف آهن ڇاڪاڻ
 ته اهي پاليسيون قومي آزادي واري جدوجهد جي نظرئي
 خلاف آهن. انهيءَ ڪري ئي جواهر لال نهرو قوم پرستي
 سان مذهب کي ملائڻ جي سخت خلاف هو باوجود ان
 جي ته هو پاڻ به مذهبي قسم جو ماڻهو هو ۽ مذهب
 کي عظيم ثقافتي ۽ اخلاقي قدرن جو مجموعو سمجهندو
 هو. پر هن انهن ڪوشش جي نتيجي چوڻي جو زور
 لڳائي مخالفت ڪئي، جن وسيلي مذهب کي سياست
 جو اهم اصول قرار ڏنو پيو وڃي. هن لکيو هو ته
 ”مذهب ۾ ثقافت جي حفاظت ڪرڻ جي خاطري ملڻ
 کان پوءِ سماج ۾ سڀ کان اهم مسئلا اقتصادي هوندا،
 جن جو ماڻهن جي شخصي مذهبي ويساهه سان ڪوبه
 واسطو هڪونهي. سماج ۾ طبقاتي چڪتاڻ ٿي سگهي
 ٿي، پر مذهبي چڪتاڻ جي ڪا به گنجائش هئڻ نه گهرجي.“

فوراَ آزاد ٿيل ملڪن لاءِ شاونزم تي ٻڌل قوم

پرستي ڀڃڻو ثابت ٿي آهي. (پڌا رهي ته شاوتڙم جنرل
 شاوڻ جي آنتها پسنده جارح قوم پرستيءَ واري پاليسي
 کي مڃي ٿو. جنرل شاوڻ نيپولين کان به وڌيڪ
 فليشٽ هوندو هو ۽ فرانس ۾ ۱۹ صديءَ ۾ رهندو
 هو.) قوم پرست شاوتڙم سماجي ۽ اقتصادي طور فاشزم
 يا فسطائيت ڏانهن وٺي وڃي ٿي. جواهرلال نهرو چيو
 هو ته ڀارت سماجي تبديليون گهري ٿو. توهان انهن
 کي سماجي، ڪاٺي يا وچ واريون يا جيئن وٺي تئين چئو
 ترقي پسند چئو يا جامد يا رجعت پسند. پر هي سڀ
 لفظ مڪمل مطلب واضح نه ڪندا. پر انهن کان وڌيڪ
 ڪهه ڳالھ، ڀارت ۾ وڌيڪ ڏين گهري ٿي ۽ اها آهي
 فسطائيت. ڀارت ۾ هڪڙا اهڙا ماڻهو آهن جيڪي ٺٺي
 وٺڻ کان سواءِ فسطائي آهن. هي عناصر هر ڏقڙ ۽ لاقانونيت
 مان فائدو وٺي اقتدار تي قبضو ڪرڻ گهرون ٿا.

ڀارت ۾ تازو ٿيل واقعو مان اندازو ٿئي ٿو ته
 جواهرلال نهرو سچ چيو هو. ڀارت ۾ اڄ هڪڙو نئون
 اهڙيون قوتون آهن، جيڪي سماجي تبديليون نٿيون
 چاهين. اهڙي طرح تاريخي سماجي تضاد وڌي ويو آهي.
 ٽين دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ اڄ پورجوازي
 يا مٿين درجي جي سرماڻوڌار ۽ قومي آزادي واري

تحريڪ جي اصولن جو بنگال مختلف قوميتن جي نڪر
 جي روپ ۾ ظاهر ٿي ٿو. ان جو مثال پاڪستان ۾ ان
 وقت جي اندروني صورتحال مان لڳائي سگهجي ٿو جنهن
 وقت اتي مٿئين بورجوازي ۽ جاگيردار جي مفادن سان
 وفادار فوجي ڪاسوري شاهي واري حڪومت هوندي
 هئي. ان وقت جي حڪومت اوڀر پاڪستان ۾ شاونسٽ
 پاليسي اختيار ڪئي ۽ امتيازي ملوڪ اختيار ڪري
 ڏنو جنهن ڪري اڃان جي بنگالي آبادي غير مساوي
 سماجي حيثيت ۾ رهڻ لڳي، اقتصادي ڦرلٽ جو شڪار
 ٿي پئي ۽ بنيادي سياسي آزادي کان محروم هئي. بنگالي
 عوام جي هڪجهڙائي واري مطالبن جي جواب ۾ پاڪستان
 جي ان وقت واري حڪومت عوامي سطح تي ڏاڍ
 شروع ڪيو. اهڙي طرح بنگالي عوام جي صوبائي
 خودمختياري واري جدوجهد قومي آزادي واري هلچل
 ۾ تبديل ٿي وئي جنهن ڪري بنگلاديش جي خودمختيار
 رياست قائم ٿي وئي. بنگالي عوام جي قومي خودمختياري
 وارو حق هنن جي سماجي ترقي سان ڳنڍيل هو جنهن
 جي حل آڏو ان وقت جي بورجوا-زميندار طبقي واري
 حڪومت شاونسٽ جو مظاهرو ڪري رکاوٽون پيدا
 ڪنديون. اهڙي طرح بنگالي عوام جي آزادي واري

جدوجهد جي ڪاميابي قومي آزادي واري مقصد لاءِ وڏي اهميت واري هئي. هن ڪاميابي نه رڳو بنگلاديش ۾ سماجي ترقي جو سلسلو شروع ڪيو جتي بنگلاديش سرڪاري ملڪ ۾ ترقي پسند سڌارا آڻڻ شروع ڪيا پر خود پاڪستان ۾ به هن ڪاميابيءَ هڪ رجعت پسند ڊڪٽيٽرشپ کي ڊاهي وڌو.

برما جو مثال پڻ اهو ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي ته اتي جي قوم پرستن ملڪ جي سوشلسٽ قيادت مان تعاون ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو جنهن جي پراڻهه نه ڪندي حڪومت اعلان ڪيو ته ”برما لاءِ صرف سوشلسٽ قسم جي ترقي وارو رستوئي مسئلن جو حل آهي.“

قوم پرستي جو نظريو ۽ پاليسي وچ اوڀر ۾ نروڙين تبديليون مان گذريو آهي. اتي قوم پرستي چئن بن مختلف رجحانن تي اُسري رهي آهي. ۱۹۵۲ع ۾ جن جمهوريت پسند فوجي آفيسرن بادشاهي ختم ڪري حڪومت جو واڳون سنڀاليون سي ڪتر قوم پرست هئا ۽ طبقاتي ڇڪتاڻ کي تسليم نه ڪندا هئا ۽ قومي اتحاد کي سڀ کان اوليت پئي ڏنائون. هنن ”اتحاد امن سان ۽ محنت“ جا نعرا ڏنا جيڪي سڀني طبقتن هڪٿي وقت قبول نه پئي ڪري سگهيا. مختلف طبقاتي سماج ۾ قومي اتحاد

تي زور ڏيڻ سان غريب ۽ شاهوڪار ۾ فرق وڌندو ويو. ۱۹۶۰ع ۾ ۳ لک ۹۰ هزار وڏا سرماڻيدار ۽ جاگيردار مصر ۾ موجود هئا جن جو تعداد ۱۵۵ سيڪڙي کان به گهٽ هو ۽ اهي سڄي قومي آمدني جو ٽيون حصو گڙڪائي رهيا هئا جڏهن ته هڪ ڪروڙ ستر لک مزدور ۽ ۴ بي زمين هاري قومي آمدني جو صرف ۲۶ سيڪڙو حاصل ڪري رهيا هئا. ۱۹۶۰ع ۾ ئي انهن ساڻهن جو جو تعداد ڀڄيو ٿي ويو جيڪي ساليانو ڏهه هزار رپيا نفعو ڪمائيندا هئا. جيتوڻيڪ انهن ڏينهن ۾ حڪمرانن سوشلزم جا نعرا هيا پر اهي شرح حقيقت قوم پرستي جو يڪڙي هئا هنن طبقاتي چڪٽل کي تسليم نه ڪيو پر طبقاتي صلح جا نعرا ڏنائون. اتي وقت جي عرب ملهه جون عرب سوشلزم واريون گائيهون شرح حقيقت قوم پرستي جو روپ هيون. قوم پرستي جي وضاحت ڪندي ناصر قومي مفاد ۾ مزدورن ۽ موڙي جي اتحاد جو نعرو ڏنو هن هڪ اهڙي سماج ٺاهڻ جو نعرو ڏنو جنهن ۾ شاهوڪار غريبن جي ملڪ هڪ ۽ ٻئي طبقن کي ملائي هڪ ڪتاب جو روپ ڏنو وڃي. مصر ۾ اها تبديلي آهستي آهستي اچڻ لڳي جڏهن ناصر قبول ڪيو ته ٽول ڪنٽرول طبقن ۽ انٽروني رجعت پسند قوتن خلاف جدوجهد ضروري آهي.

۱۹۶۲ع ۾ ڇارٽر آف ايشنل انڪشن پيٽرو ڪيو ويو جنهن قومي انقلاب کي نئون موڙ ڏنو. ڇارٽر ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته ”ان ٽر ۽ فطري طبقاتي چڪتاڻ کي نظر انداز ڪري نه ٿو سگهجي. هن نظرئي جي اعلان مصر جي قوم پرستيءَ کي انقلابي جمهوريت جو رخ ڏيکاريو جنهن قومي اتحاد تي پورهيت عوام جي اتحاد کي ترجيح ڏني ۽ طبقاتي صلح تي طبقاتي چڪتاڻ کي مٿي ڪيو. ڇارٽر ۾ لکيل هو ته ”پنهنجي موڙيءَ جي هڪ هٿي هٿي ڪري رجعت پرست مفاد سڄي عوام جي مفادن سان ضرور ڏڪرائبا. ان ڪري طبقاتي چڪتاڻ جو پر امن حل ٽيسٽائين ڳولي نه سگهيو جيستائين ملڪي رجعت پسندن جا سڀ هٿيار نه کسبا آهن. اهڙي طرح مختلف سماجي طبقن ۾ جمهوري حل ڳوليو ويندو. جاگيرداري ۽ ڦرلٽ ڪندڙ موڙي وچ ۾ اتحاد جي جاءِ تي پورهيتن جي ترجماني ڪندڙ مختلف سماجي قوتن جو اتحاد وڌيڪ فائديمند ٿيندو“.

هن ڇارٽر هيٺ مصر جي جمهوري انقلابي قوتن وڏي پئماني تي مٿئين بورجوازي، جاگيردارن ۽ پرڏيهي موڙي خلاف مهم شروع ڪئي ۽ مصر ۾ سڀني نجي بڻهڪن، بنيادي صنعتن ۽ پرڏيهي واپار کي قومي ملڪيت

۽ ورتو ويو. ملڪ ۾ هارين جي مناد ۾ وڏي پيماني تي زمين جي وريچ ڪئي وئي. ۽ ملڪ کي غير سرملٽيڊار نموني سان ترقي ڏيارڻ جو دڳ ورتو ويو.

اهڙي قسم جا قدم ٻين به ترقي پسند عرب ملڪن ۾ ڪيا ويا آهن جتي قوم پرستي طبقاتي مفادن ۽ سوشلسٽ انقلاب جي نڪم ۾ اڳتي غائب ٿي رهي آهي. مثال الجزائر ۾ ”قومي اتحاد“ جو نعرو ”انقلابي اتحاد“ جي نعري سان ختم ڪيو. ۽ ”قومي سوشلزم“ جي نعري جي جاءِ تي ”قوم سوشلزم جي راهه تي“ وارو نعرو هنيو ويو. هوارِي بوسرين اتحاد مارچ ۱۹۶۶ع مطابق اعلان ڪيو ته ”سوشلزم جي راهه تي هلندڙ ملڪ ۾ قومي اتحاد جو نعرو انقلاب نشستي آهي.“ الجزائر جي پورستي ۽ سماجي معادن جي وزير اعلان ڪيو ته مرغورن ۽ هارين جو اتحاد ئي سوشلزم جي ڪاميابي آهي ۽ اهڙا اتحاد ئي انقلابي پيدا واري قوت قائم ڪري سگهي ٿو.

عرب اتحاد واري مسئلي تي ترقي پسند حڪومتن جي پاليسي به ڪافي تبديل ٿي چڪي آهي. ماضي ۾ عرب قوم نسلي ۽ مذهبي اعتبار کان تشڪيل ڏني ويندي هئي ۽ هميشه ان جي تشڪيل انقلابي جمهوري

اصولن پٽاندر ٿئي ٿي. روس جي ڪميونسٽ پارٽي جي ۲۴ ڪانگريس کي خطاب ڪندي عرب باٺ سوشلسٽ پارٽي جي اڳواڻ، حمد جعفر باجيجو چيو ته، ”اسان جي پارٽي عرب اتحاد ۾ ايمان رکي ٿي. هڪ پاليسي نه قوم پرستي تي ٻڌل آهي ۽ نه شاووزم تي ۽ نه وري اها پاليسي ڪنهن ٻيءَ ٿر جي خلاف آهي. اها پاليسي مجموعي طور عرب قوم جا اعتماد کڻي هلي ٿي ۽ انهن پورهينن جا مفاد جيڪي آزادي ۽ امن لاءِ وڙهي رهيا آهن. اسان ان اتحاد لاءِ جدوجهد ڪري رهيا آهيون جيڪو ڦرلٽ، ناجائز قبضي ۽ پيچ ٻاهه جي خلاف آهي.“

وچ اوڀر ۾ انقلابي جمهوري ملڪن جي دشمن نظرين مان پاڻ اسلاميزم به هڪ آهي. برطانيه جي هڪ هتي سرمائيداري جي ترجمان اخبار ”ايڪنامڪس“ هڪ دفعي لکيو هو ته، ”اسلامي اتحاد واري نعري جو مقصد عرب قوم پرستي ۽ سوشلزم وچ ۾ اتحاد کي ٽوڙڻ آهي.“

هوڏانهن آفريقا ۾ جمهوري انقلابي تحريڪن اوچتو زور ورتو آهي ۽ قوم پرستي تي سوشلسٽ نظريو حاوي ايندو نظر اچي ٿو. تنزانيا جي صدر جوليس نھري چيو

آهي ته، ”سوشلزم سڄي عوام کي اهڙو موقعو فراهم ٿي ڪري ته اهي پنڌاوار جا ذريعا پنهنجي ڪنٽرول ۾ رکڻ - اسرندڙ ملڪن لاءِ اقتصادي آزادي حاصل ڪرڻ جي سلسلي ۾ اهڙي واحد دستو آهي.“ ۽ آفريقا جي ملڪن ۾ جيترو قوم پرستي ۽ سوشلزم جو اتحاد آهي، اوترو ٻين اسرندڙ ملڪن ۾ ڪٿي ڪونهي - البت آفريقا ۾ قبائلي رشتا به اڃا زنده آهن ۽ جاگيرداري به موجود آهي - اتي يورپ جي تجربن پٽاندڙ نيشنل يورجوازي جي تلاش اڃا ئي آهي - البت اتي اڄ ڪلهه بيوروڪريٽڪ بورجوازي يعني ڪاسورو سرمائيدار بحرحال پٽا ٿيو آهي جيڪو اڳوڻن بينڪي ملڪن جي پئسي تي راڄ ڪري رهيو آهي .

اها هڪ حقيقت آهي ته بين الاقوامي سرمائيداري هر اهڙي قوم پرستي جي حمايت ڪري ٿي جيڪا سماج ۾ طبقن کي نه ٿي مڃي يا ان تي نسلي ۽ مذهبي رنگ چڙهيل آهي - ان ڪري مغربي سماجي ماهر وڏي همدردي سان نيگريٽيوڊ واري تحريڪ (جنهن مطابق ڪاري رنگ واري چمڙي وارا انسان عظيم آهن جو نعرو هنيو وڃي ٿو) جي حمايت ڪن ٿا .

درحقيقت نيگريٽيوڊ واري تحريڪ بينڪن واري

نسلي امتياز جي ڀاليسي خلاف رد عمل طور آفريقي
 دانشور طبقي جي پٽدائش آهي. گورن جي عظمت
 واري ڀاليسيءَ کي ڏسي، ڪارن به پنهنجي عظمت جو
 نعرو هڻڻ شروع ڪيو. البت جيئن ته هن نيري ۽
 ڀاليسي ۾ آفريڪا جي ڪارن ماڻهن جي انساني وقار
 جي بحاليءَ جو به مطالبو آهي، ان حد تائين هي
 ڀاليسي ترقي پسند نه آهي. هڪ برڪ نظرياتي ماهرن
 سياستدان ۽ شاعر ليو پولڊ سينگهور چيو آهي ته:
 ”قومي آزادي جي معنيٰ آهي ڪارن قومن جي وقار
 ۽ سڃاڻپ جي بحالي - يعني نيگريٽيوڊ.“

پر نيگريٽيوڊ يا ٻئي ڪنهن به تحريڪ جو اثر سوانه
 چند انسانيت پرست دانشورن جي آءِ-وايم جي وڏي
 اڪثريت تائين نه پيو آهي. هن ڀاليسي جي مخالفن جو
 چوڻ آهي ته نيگريٽيوڊ قومي آزاديءَ واري تحريڪ کي
 نقصان پهچائي ٿي ۽ ان ۾ نسلي امتياز واريون خرابيون
 پيدا ڪري ٿي. گهانا جو برڪ سياستدان اليڪس ڪئائيسن
 سٽڪي چيو آهي ته نيگريٽيوڊ خطرناڪ نظريو آهي.
 ”يلا عظمت جو اهيڃاڻ ڇهڻيءَ جو رنگ ڇو هجي؟
 جيڪڏهن ضرورت آهي ته ان جي آهي ته سڄي انسان
 ذات ۾ پائيدارو هجي، هڪٻئي لاءِ عزت هجي، ڀلي
 ٻيءَ کي ڪهڙي به رنگ جو چونه هجي.“

آفريقا ۾ ته سجاڳيءَ جون وڏيون ويرون چڙهيون آهن ۽ هاڻي اتان جي ڪا به قومي تحريڪ سماجي پهلوءَ کي نظر انداز ڪري نه سگهندي. طبقن جي وجود کان انڪار ڪندڙ اڳواڻن کي اڳتي هلي محسوس ٿيندو ته هنن لاءِ جن مسئلن جو حل ڳولڻو آهي اهي طبقاتي آهن.

ملڪ ۾ قوم پرست پاليسي اختيار ڪرڻ سان گڏ هڪ ٻيو اهم مسئلو پيدا ٿئي ٿو، سو آهي قوميتن جو. ۽ ان مسئلي کي حل ڪرڻ واري نموني سان ئي خبر پئجي سگهي ٿي ته ملڪ جو ڪردار ترقي پسند آهي يا رجعت پسند. ڪيترن ئي ٽين دنيا جي ملڪن ۾ جن ۾ گهڻيون قومون رهن ٿيون، انهي ملڪ ۾ قوم جو لاڙو نه رڳو بين الاقوامي سمراجيت جي حق ۾ هوندو آهي، پر ملڪ ۾ رهندڙ اقليتن جي به خلاف هوندو آهي، جڏهن ته خود اها قوم قوميتن جي مسئلن جي جمهوري حل ۾ ايمان رکندي آهي. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن ڪا مکيه قوم قومي اقليتن جي حقن تي ڌاڙو هڻندي آهي ته ان کي ”عظيم طاقت واري شاوونزم“ چئبو آهي. قومي اقليتن جي قوم پرستي، سڀني مظلوم قومن جي قوم پرستي وانگي جمهوري ۽ ترقي پسند

قسم جي هوندي آهي.

قومي اقليتن طرفان برابري لاءِ جدوجهد سان گڏ
 ڪڏهن ڪڏهن مختلف قوميتن جي ترجمان گروهن وچ
 ۾ جهڳٽا به ٿيندا آهن، جن جو مقصد اهم سرڪاري
 نوڪرين جي مساوي ورڇ يا ٻولي جو مسئلو هوندو
 آهي. ياد رهي ته ڪيترن ئي ملڪن ۾ قبائلي نظام به
 موجود آهن ۽ قبائلي دشمنيون به موجود هونديون آهن.
 ان جي جوابداري نه ظاهر آهي ته نئين بينڪيت وارن
 قوتن تي هوندي آهي، پر حڪومتون به نام نهاد ”قومي“
 فرمانن سان مختلف سماجي گروهن جو استحصال
 ڪندڙون آهن.

نئين بينڪيت قائم ڪندڙ قوتون ”عظيم قوت
 واري شاوونزم“ به استعمال ڪنديون آهن، جيڪا سرندڙ
 ملڪن ۾ غالب قوميتن جي پاليسي هوندي آهي ۽
 پنهنجن مفادن سر ڪرڻ لاءِ قومي اقليتن واري قومي
 پرستي کي به استعمال ڪنديون آهن. اهي طاقتون اقليتن
 واري قوم پرستي کي علحدگي جو به روپ ڏينديون
 آهن. انڪري ٽين دنيا جي گهٽ قومي رياستن ۾
 مضبوط سامراج دشمن قومي متحد محاذ قائم ڪرڻ لاءِ
 قوميتن جي مسئلن کي حل ڪرڻ سڀ کان اڳ ۾ ضروري

آهي. مثال طور عراق ۾ عربن ۽ ڪردن وچ ۾ ۱۹۷۰ع ۾ فرقيوارانه جنگ ختم ٿيڻ ڪري ملڪ جي سڀني سامراج دشمن قوتن جو اتحاد عمل ۾ اچي سگهيو. هن قدم عراق جهڙي ننڍي رياست کي همت ڏني ته اها سامراج جو مقابلو ڪري سگهي ۽ سامراجي جارحيت کي روڪي سگهي. ۱۹۷۲ع ۾ عراق سرڪار پرڏيهي تيل جون ڪمپنيون قومي ملڪيت ۾ وٺي چڏيون ۽ عوامي دولت کي عوام لاءِ استعمال ڪرڻ جي راهه عوار ڪري چڏي.

باد رکڻ گهرجي ته ٽين دنيا جي ڪهن قومي اسرندڙ ملڪن جي ڪردار جو تجزيو خبرداري سان ڪيو ويندو. ڪيتريون ترقي پسند حڪومتون عملي طور نفسي ڪردار ادا ڪنديون آهن ۽ ٻين يونڪي قوتن جو ساٿ ڏينديون آهن، جيئن نائيڄيريا ۾ ٿيو. اتي تيل واري علائقي ۾ بياڻا کي الڳ ڪرڻ واري ڪوشش کي هوا ڏني وئي هئي، جيڪو ٽين نيڪيٽ قائم ڪرڻ وارن جي مفاد ۾ هو.

درحقيقت اڳوڻن نيڪي ملڪن ۾ ترقي جي راهه بنيادي سڌارن ڪرڻ ۾ لڪل آهي. اسرندڙ ملڪن جي ترقي پسند قوتن آڏو هي سچ گهڻي وقت کان ثابت ٿي

چڪو آهي. ڀارت جي مارڪسواڊي فيلسوف ايس. جي. سر ڊيسائي ان ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته ڀارت ۾ اقتصادي ترقي ۽ ٻولي جهڙا مسئلا حل ٿي ويندا جيڪڏهن انهن کي جمهوريت ۽ سوشلزم جي عام هلچل سان ملايو وڃي. قوميتن جي مسئلن کي حل ڪرڻ جو هي طريقو امرندڙ ملڪن جي ڪيترن ئي نظرياتي ماهرن تسليم ڪيو آهي. هنن جو خيال آهي ته اهي ۽ ٻيا اهڙا ڪيترا مسئلا سوشلسٽ تبديلين ۽ سامراج دشمن انقلابي جدوجهد سان ئي حل ٿي سگهن ٿا. اهڙي طرح قوميتن جي مسئلن کي حل ڪرڻ وارو روس جو تجربو امرندڙ ڪيترن ئي ملڪن لاءِ وڏي اهميت وارو آهي.

اڄ جي دنيا ۾ جيڪي به ڇهه ٻٽا سماجي ۽ اقتصادي نظام رائج آهن، انهن ٽن دنيا جي سماجي ۽ قومي مسئلن جي حل تي بلڪل هڪٻئي جي ابتڙ اثر وڌو آهي. سوشلزم قومي جمهوري انقلاب کي زور وٺائي اڳتي وڌائي ٿي، امرندڙ قومن جي اقتصادي آزادي واري جدوجهد کي زور وٺائي ٿي ۽ قوميتن جي مسئلن کي جمهوري نموني حل ڪرڻ ۾ مدد ڏئي ٿي. ان جي ابتڙ سامراجيت قومي جمهوري انقلاب کي مست ڪري ٿي، ٻيئي ڀول اقتصادي صورتحال کي جيترو رکي ٿي، امرندڙ ملڪن ۾ رجعت پرستي کي سماجي ۽ سياسي

ڍانچي ۾ پناهه ڏئي ٿي ۽ انهن ملڪن جي قومي ۽ نسلي مسئلن جي حل آڏو رڪاوٽون پيدا ڪري ٿي.

اسرندڙ ملڪن ۾ قوم پرستي وارن مسئلن تي ٻڌل نظرياتي جدوجهد

سامراجي سياسي ماهر قوميتن جي حل بابت لينن جي فڪر کي ٿورڙي ٿورڙي پيش ڪن ٿا ۽ ٻروٽاري بين الاقواميت واري نظريي بابت شڪ گمان پيدا ڪري چون ٿا ته سوشلزم قومي ترقي جي راءِ ۾ رڪاوٽ آهي.

جوئن اسٽاڪ ۾ ذڪر ڪري آيا آهيون ته هي الزام لينن ۽ ٻين مارڪسوائڊن جي قومي مسئلن واري حل جي ابتڙ آهن. مارڪسٽ - لئنيست نظريي مطابق طبقاتي ۽ سماجي نقطو نظر سان ڄاڻيو ويندو ته ثابت ٿيندو ته هن تعليم قومي لاڳاپن بابت هڪ سائنسي پاليسي تيار ڪئي آهي، تاريخ جنهن کي سچو ثابت ڪري ٿيڪاريو آهي. سائنسي ڪميونزم جي تعليم سيڪاري ٿي ته عالمي ٻروٽاري ۽ سوشلزم سان گهري ڳانڍاپي سان ٿي

سارج دشمن تجربوڪ ڪامياب ٿي سگهي ٿي. هنن مسئلن جو سماج جي تاريخي ۽ بنيادي سماجي ۽ اقتصادي ترقي جي نقطه نظر کان تجزيو ڪري مارڪسزم-ليننزم انهن کي انساني آئيندي جي تاريخي جدوجهد مان ڳنڍيو آهي جنهن جو مقصد هن قسم جي سماجي ۽ قومي ڦرلٽ کان نجات حاصل ڪرڻ آهي.

مغرب جي بورجوا ماهرن جون اهي دعوائون غلط آهن ته -وشلزم ۽ پرولتاري بين الاقواميت قومي ترقي جي خلاف آهي. سويت يونين ۽ ٻين -وشلسٽ ملڪن طرفان قوميتن جي مسئلن جي حل ڪرڻ واري تجربن اهو ثابت ڪيو آهي ته -وشلزم قومن جي سماجي ۽ ثقافتي ترقي لاءِ اڻ کٽ راهون کولي ٿي. پورهيت عوام جڏهن ماڻهن جي وڏي اڪثريت کان حمايت وٺي هر قسم جي طبقاتي ڦرلٽ ختم ڪري ٿو ته قومن ۽ قوميتن جي آزادانه ترقي جا وڏا موقعا ٺڪري پون ٿا. ۽ اهڙي طرح سماجي ۽ قومي نابرابري ختم ٿيڻ ڪري بين الاقوامي اتحاد جو بنياد پوي ٿو. ۱۹ عدي ۾ مائڪسي ڪميونزم جي باني پيشنگوئي ڪئي هئي ته قومن اندر مخالفت ۽ مخالفانه تضاد ختم ٿيڻ سان قومي دشمني به ختم ٿي ويندي ۽ ان حقيقت ۾ ڪنهن به شڪ گمان

جي گنجائش ڪانهي ته. هڪ ڏينهن سموري ترقي نسي موجود سڀني قومن مان اختلاف خنر ٿي ويندا ۽ انهن وچ ۾ بهترين نانا قائم ٿي ويندا. اهو به ياد رکڻ گهرجي ته اڄ جي دنيا ۾ سوشلسٽ ملڪن ۽ ترقي ڪيل سرمائيدار ملڪن وچ ۾ موجود اختلاف طبقاتي آهن، قومي ناعن. سامراجي نظرياتي پرچارڪ اها پڻ روپڻگندا هلائي رهيا آهن ته قوم پرست قوتون هڪ عالمي جهڳڙي ۾ رڙل آهن. هنن جي خيال مطابق سڄي دنيا ۾ قوم پرستي ۽ جوڻي نضاد ۽ جهڳڙو آهي. ڪاليفورنيا يونيورسٽي جي پوليٽيڪل سائنس ڊپارٽمينٽ جو پروفيسر رابرت اسڪالينو چوي ٿو ته ”ڪميونسٽ دنيا“ پنهنجا بين الاقوامي لاڳاپا قوع پرستي ۽ جي بنياد تي هلائي رهيا آهن ۽ اهڙي طرح ڪميونسٽ دنيا سرمائيدار دنيا سان ٿورو اختلاف رکي ٿي.

ڪميونسٽ ۽ سرمائيدار دنيا جي قوم پرستي بابت هڪ راءِ جا ڪوڙ ته صرف سامراجي پرچارڪ ٿي هئي سگهن ٿا. هن پڻ روپڻگندا جو مقصد سوشلزم جي پاليسي کي ٽوڙڻ ۽ موڙڻ آهي. سامراجي پروپڻگندا سوشلسٽ ملڪن ۽ سوويت يونين طرفان دنيا ۾ سامراجي جارحيت خلاف ڪندڙ جدوجهد کي ”عظيم طاقت

طرفان دنيا تي غالب پوڻ واري پاليسي“ قرار ڏيڻ ٿا. قومي آزادي واري تحريڪ کي گوري نسل خلاف ڪاري چمڙي وارن ۽ رنگن چمڙي وارن جي تحريڪ سڏيو وڃي ٿو. ٿلهي ليکي سامراجين کي ائين نظر اچي رهيو آهي ته قوم پرستي ۽ نسل پرستيءَ جون قوتون سڄي انسان ذات کي ڪيڏانهن گهلي وڃي رهيون آهن.

بهرحال اها هڪ سماجي حقيقت آهي ته پرولتاري انقلابي ۽ بوجوا قوم پرستي هڪڙي جون متضاد ۽ مخالف قوتون آهن. انهن جو نظريو توڙي عملي سياست هڪڙي جون مخالف آهن. ليڪن هن حقيقت تي زور ڏيندي چيو هو ته پرولتاري بين الاقواميت ۽ بوجوا قوم پرستي هڪڙي جا دشمن نورا آهن جن جو تعلق سرماييدار دنيا جي ٻن طبقاتي ڪئمپن سان آهي ۽ انهن جو قومي سوال تي هڪڙي جو ابتڙ موقف آهي.

سامراجي رياستن ۾ بوجوا قوم پرستي قومي آزادي وارين تحريڪن جي دشمن ۽ ترقي پسند قوتن جي ويري سوچ آهي ۽ امر ۽ نسل پرست حڪومت جو حمايتي اوزار آهي. سامراجي آزادي ۽ خودمختياري واري نعري کي ”ڪميونزم جو خطرو“ سمجهن ٿا. ۽ ان ڪري جتي به اهڙو عوامي عمل آهي اتي پوليس جو زور

عالمي امن کي مضبوط ڪرڻ ۽ جارحيت روڪڻ جي پاليسي آهي. اسرندڙ ملڪن ۾ جمهوري انقلاب پارٽين جي پاليسي آهي ۽ دنيا جي سڀني سامراج دشمن قوتن جي پاليسي آهي. اهڙي سوويت يونين جي ڪميونسٽ پارٽيءَ جي ۲۴ ڪانگريس طرفان بين الاقوامي امن جي پاليسي اهڙي بين الاقوامي صورتحال پيدا ڪرڻ جي پاليسي آهي جيڪا دنيا جي ملڪن جي سماجي ۽ قومي مسئلن جو حل آهي.

سامراجي پرچارڪ قوتن کي اها پڪ ٿي چڪي آهي ته پورهيت عوام جو بين الاقوامي اتحاد دنيا جي ماڻهن جي شعور وڌائڻ، جمهوريت، امن ۽ آزادي لاءِ وڙهندڙ بين الاقوامي سامراج دشمن عوام جو اتحاد ۽ ترقي جو اتحاد آهي. ان ڪري جيڪڏهن هـ و سوشلزم ۽ قوم پرستيءَ کي هڪٻئي جا دشمن نظريا ڪري پيش ڪن ته ان ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي.

بين الاقوامي ڪميونسٽ پارٽين ۽ پورهيتن جي پارٽين کي خطاب ڪندي سوويت يونين جي ڪميونسٽ پارٽي جي سينٽرل ڪميٽي جي جنرل سيڪريٽري ايل-آءِ برونيف چيو هو ته، ”قوم پرستي ۽ علحدگي پسندي وارن رجحانن کي همٿائيندي سامراجي اسرندڙ ملڪن کي

آزمایو وڃي ٿو. سامراجي اصل کان وٺي ٻين ملڪن جي اندروني معاملن ۾ مداخلت ڪن ٿا، انقلاب-دشمن سازشون تيار ڪن ٿا، فوجي بغاوتون ڪن ٿا ۽ انهن قومن خلاف جارحيت ڪن ٿا جيڪي پنهنجي خودمختياري لاءِ هاجل هلائين ٿا.

وچ اوڀر ۾ سامراجي اسرائيل جي شاوونزم جو سهارو وٺي انقلاب، دشمن مقصد سر ڪن ٿا. آفريڪا ۾ سامراجيت نسل پرست حڪومتن جي ٽولي ۽ ان ٽوليءَ جي طبي ڪيل ”ناپاڪ ٺاهه“ جي صورت ورتي آهي. هن ٺاهه ۾ بدلت حڪومتون آفريڪا جي ڪنڊ ۾ قومي آزادي واري جدوجهد کي ناڪام بنائڻ جون ڪوششون ڪن ٿيون.

ان ڪري سوشلزم ۽ سرمائيداري سرشتن ۾ هڪڙو قوم پرستي جو سوچڻ ئي ناممڪن آهي. ۽ ساڳي طرح ڪميونسٽ ۽ انهن جي دشمن وچ ۾ قومي سوال تي موقف جي هڪجهڙائي به اهڙي ئي ناممڪن شي آهي.

پرولتاري بين الاقواميت ليٽن جي ڏنل پرڏيهي پاليسي آهي جيڪا سوويت يونين جي ڪميونسٽ پارٽي ۽ سوشلسٽ ماڪن جي پرڏيهي پاليسي آهي. اها قومي آزادي وارن تحريڪن جي حمايت جي پاليسي آهي.

اندرن ئي اندران ڪوڪو ڪرڻ گهرن ٿا ۽ انهن ماڪن کي هڪٻئي ۾ ويڙهائي انهن جو سوشلسٽ ماڪن مان نانو ڪٽڻ گهرن ٿا.

✓ قوم پرستيءَ کي سوشلزم خلاف ويڙهائڻ واري چال نه رڳو نظرياتي ۽ سياسي پاليسي آهي پر پختي حڪمت عملي پڻ آهي جنهن جو مقصد قومي آزادي وارين تحريڪن کي نظرياتي طور چورو ڪرڻ، سياسي طور چڙوچڙ ڪرڻ، دنيا جي انقلابي ڌارا کان ڪٽڻ، ماڪن جي بورجوا جمهوري طريقن واري ترقي تائين محدود ڪرڻ ۽ اسرندڙ ماڪن کي سرماڻيداري نظام واري ڪوڙڪي ۾ ڦاسائي رکڻ آهي.

سامراجي فوتون قوم پرستيءَ تي زور ئي ان ڪري ڏئي رهيون آهن ته جيئن مٿيان مقصد حاصل ٿي سگهن. هو قومي جهڳڙي کي بين الاقوامي جهيڙن جو فطري عمل ڪري پيش ڪن ٿا. ان ڪري سامراجي قومي ۽ بينڪي ظلمن مان پيدا ٿيندڙ سماجي اقتصادي مسئلن کي ڍڪڻ چاهين ٿا ۽ سرماڻيداري مرستي جي ان تاريخي حقيقت کي لڪائڻ گهرن ٿا جنهن هيٺ اهي فوتون جارح ۽ شاؤنسٽ ۽ توسيع پسند پاليسي اختيار ڪري چڪيون آهن.

سامراجي حلقا قومن ۽ نسلن کي مذهبي نالا ڏيئي امتياز پيدا ڪندا آهن ۽ اهڙي طرح اوڀر ۽ اولهه جو ثقافتي ۽ تهذيبي جهيڙو پيدا ڪرڻ گهرندا آهن. سامراجي ڪيترن ئي قسمن جو نون نفسياتي سازشون پيش ڪري رهيا آهن جن جو مقصد به ساڳيو دنيا جي عوام ۾ امتياز پيدا ڪرڻ آهي. جيئن مثال طور هو چوندا آهن ته مشرق ۾ صوفيانه روحانيت ”عورت جي ڪردار“ ۾ اڻڀل آهي، جڏهن ته مغرب ۾ ان جو مظهر ”مرد“ آهي. يا ته ”ڪارن ۽ ٻين رنگن وارن“ ماڻهن وٽ اعتقادي ذهن ۽ مزاج آهي جڏهن ته ”گورن“ وٽ تنقيدي ذهن ۽ لاڙو آهي. رنگن وارا خيالي تصور جا حامي ٿين ٿا ۽ گورا اصول پرست- ۽ تاريخي ارتقا ٻنهي ٿرين جي ثقافتي، تاسا واري عمل مان جڙي ٿي. هـ و چون ٿا ته ”مغربي عيسائي تهذيب“ کي ئي هن معاملي ۾ اڳواڻي ۽ جو رول ادا ڪرڻو آهي. قوم پرستي ۽ نون بورحو فيلسوفن وٽ رنگين چمڙي وارن جو ورثو آهي ۽ ”قومي آزادي جون تحريڪون رنگين چمڙي پاران گوري نسل کي بهارڻ وارو هڪ اڻ جهل طوفان آهي.“ هنن جي نظر ۾ قومي آزادي جي هاڃل سماجي عمل نه پر قوم پرستي واري بهر ڦاٿڻ جو عمل آهي.

انگري ۽ ٺوم پرستي جي نظريي ۽ پاليسيءَ کي سمجهڻ لاءِ ضروري آهي ته هاڻوڪي دنيا ۾ مروج مختلف سياسي لاڙن جو مطالعو ڪيو وڃي ۽ ان ۾ سامراجين جي دلچسپي ۽ پاليسي کي سمجهيو وڃي. قوم پرستي واري نظريي رکندڙن جي مختلف گروهن جو جائزو ورتو وڃي انهن جي سماجي مقصدن کي پروڙيو وڃي. برطانيا جو سوشيا لاجي جو ماهر ڪي. مئنگ لڪي ٿو ته، ”قوم پرستي مغرب جي سرماڻيداري ماحول ۾ اسرڻ لاءِ ڪوت آهي، جڪا پوءِ دنيا ۾ پکڙجي وئي آهي.“ هن جو مقصد آهي ته آفريڪا ۾ قوم پرستي مغرب مان آئي آهي!! هارورڊ يونيورسٽي جو پروفيسر آر. ايمرسن ايشيا ۽ آفريڪا ۾ آيل انقلابن بابت لکي ٿو ته، ”قوم پرستي جو اسرڻ مغربي انقلاب جي مشهور ٿيڻ جو ثبوت آهي.“ هنن سڀني نظرين جو سامراجي مقصد اهو ثابت ڪرڻ آهي ته، يورپ ۽ تازو آزاد ٿيل ملڪن ۾ سامراجي ترقي جو ڪوڙو ٿي ڍنگ رهيو آهي، جنهن مان سرماڻيداري ڦٽي نڪتي آهي.

اسرندڙ ملڪن ۾ قومن جو اڀرڻ بينڪيت واري دور ۾ مغربي اثر وڌڻ جو نتيجو آهي. ساڳي وقت سامراجي ڏاڏا سامراج-دشمن قوم پرستي ۽ سامراجي

شاونزم کي هڪ ڪري پيش ڪن ٿا. آفريقي ملڪن ۾ قوم پرست سوچ جي اڀرڻ کي هڪ آمريڪي ماهر ”۱۹ صدي عيسوي ۾ آمريڪي قوم جي خوداعتمادِي حاصل ڪرڻ واري تحريڪ جو حصو“ سمجهي ٿو.

سامراجي فيلسوفن جي هن نظرياتي تجزيي جو واحد مقصد سرماڻيداري ترقي واري دڳ کي ٻورجوا قوم پرستي واري نموني تي متاڻي هلائڻ گهرن ٿا. جڏهن ته مغربي يورپ ۾ ٻورجوا قوم پرستي واري دور سان اڄ جي ايشيا ۽ آفريقا سان مشابهت ڏيڻ بلڪل غلط آهي. درحقيقت سويت يونين جي انقلاب کان اڳ وارين بينڪن ۽ يورپ جي بينڪن ۾ ٿورو فرق آهي ۽ اڄ سويت يونين جي رياستن ۾ ٿيل ترقي اهو ثابت ڪري ٿي ته ترقي جو موشاسٽ نظريوئي تيز سماجي واڌاري جو ضامن آهي.

اها ڳالهه پڻ واضح آهي ته سرماڻيدار ملڪن ۾ ٻورجوا قوم پرستي ۽ اسرندڙ ملڪن ۾ رائج قوم پرستي ۾ مختلف شڪون آهن. سامراجي ٻورجوازي جنهن قوم پرستي جو پرچار ڪن ٿا ۽ قوميتن جي سوال تي جيڪا پاليسي قائم ڪن ٿا، ان جو تعلق قومي آزادي جي ساڃي ٿر وارن قوتن سان آهي. وري ڪن ڪاپي ٿر جي

گروهن جي قوميتن بابت پڻ پاليسي ناڪاري رهندي آهي ڇاڪاڻ ته اهي نام نهاد ڪوڙا انقلابي ٿيندا آهن. هنن جو فڪر پڻ سماجي ترقي جي ابتڙ ٿيندو آهي. ڪاٻي تر جا واقعہ پرست قوميتن بابت پاليسي ٺاهيندي مزدورن کي جمهوري تحريڪن ۾ حصو وٺڻ کان جهليندا آهن ۽ اهڙيءَ طرح سياسي انتها پسندي جو مظاهرو ڪندا آهن. انتها پسند ڪاٻي تر وارا گروهہ قومي مسئلن کي نظرانداز ڪندا آهن، جنهن ڪري قومي تحريڪن ۾ پورجا قوم پرستي کي هٿي ملي ٿي. ان جي مقابلي ۾ مارڪسسٽ - ليننست نظريي جا قائل قومي آزادي وارين تحريڪن جي دشمن سڏبي ٿيون جا مخالف ٿيندا آهن. هو ڪاٻي تر جي انتها پسندن ۽ انهن جي ڪميونسٽ پارٽين جي تشڪيل ۽ فڪر کي ٽين دنيا ۾ ڪميونزم دشمني سمجهندا آهن.

در حقيقت اسرندڙ ملڪن ۾ ڪميونسٽ پارٽين جي ڪارڪردگي ۾ قومي سوالن کي وڏي اهميت حاصل آهي جتي جيڪي به سياسي تنظيمون قومي مسئلن کي اهميت نه ڏينديون آهن - انهي عوامي

تحريڪن کان چڄي ڌار ٿي وينديون آهن۔ هڪ انقلابي پارٽي قومي مسئلن کي ڪڏهن به قرقيوارانہ شکل ڏيڻ نه چاهيندي آهي۔ اهڙي پارٽي ملڪ ۾ قانوني طرز جون ڪارروايون به ڪندي آهي ۽ سماجي ۽ اقتصادي سڌارن جي حمايت ڪري قومي آزادي واري تحريڪ ۾ پرڀور حصو وٺندي آهي۔ اهڙي طرح هر پورهيتن جي پارٽي قومي سوالن کي کڻي اڳتي هلندي آهي۔

مارڪسسٽ۔ ليننست خيال جا انقلابي ان ڪري ٿي قومي سوال تي ماٿوٽست فڪر کي رد ڪن ٿا جيڪو ”عظيم طاقتي شاوونزم“ تي ٻڌل هوندو آهي۔ ماٿوٽست خيال جا ماڻهو جارح قوم پرستي جا قائل هوندا آهن جنهن ۾ توسيع پسندي جا عنصر، ”عظيم قومي شاوونزم“ ۽ قومي آزادي وارهن تحريڪن کي ٽوڙڻ جون حرڪتون ملنديون آهن۔ اڄڪلهه جي دنيا ۾ ماٿوٽست، آمريڪا ۽ روس ٻنهي خلاف ”عظيم طاقتن خلاف جدوجهد“ جي نالي ۾ مذمت ڪري رهيا آهن۔ هن نظر ٿي کي جيڪڏهن مڃجي ته ان جي

معني ٿي ته ننڍي ۽ وچولي طبقي جي ملڪن کي
 پاڻ ۾ ٻڌي ڪرڻ گهرجي ۽ اها ٻڌي مختلف سماجي
 نظامن جي باوجود هٿن گهرجي. ان ڪري هي نعرو
 غير سائنسي ۽ خيالي آهي. پنهنجي پاليسي مطابق
 مائوٽسٽ ايشيا، آفريڪا ۽ لاطيني آفريڪا جي ملڪن
 ۾ قومي آزادي وارين قوتن تي پنهنجو ڌاڪو ڄمائڻ
 ٿا چاهين. قومي آزادي جي تحريڪن کي ٽوڙڻ جي
 مقصد سان مائوٽسٽ چون ٿا ته انهن تحريڪن جو
 مقابلو نه رڳو ”شاهوڪار“ سامراجي ملڪن سان آهي
 پر ”شاهوڪار“ سوشلسٽ ملڪن سان به آهي. چيني
 ليڊرن کان اهو ويري ويو آهي ته اهو بين الاقوامي
 سوشلسٽ قوتن، عالمي ڪميونسٽ ۽ مزدور تحريڪن
 جو اتحاد ٿي هو جنهن ڪري چين سميت ايشيا، آفريڪا
 ۽ لاطيني آفريڪا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ قومي
 آزادي جون تحريڪون ڪامياب نه ٿيون آهن ۽
 سامراجيت ۽ بينڪيت کي شڪست اڏي آهي. چيو
 چيني ليڊر جڏهن ”ڏکڻ جي رنگين قومن ۽ ”انر
 جي گوري قومن“ جو ذڪر ڪن ٿا، انهن سان هنن

جو مقصد تنگ نظر قوم پرستي ۽ نسل پرستي جي
 بوءِ اچي ٿي. جڏهن هو ورلڊ وليمج (دنيا جي بهراڙي)
 جي ڳالهه ڪن ٿا ته هنن جو مقصد آهي ته بين الاقوامي
 اختلاف سوشلزم ۽ سرمائيداري نظام ۾ ناهي پر قومي
 آزادي سان تضاد ۾ آهي. ۱۹۶۵ع ۾ انڊونيشيا وارا
 ڏکونيندڙ واقعا ماڻوڙي تنگ جي نظر ٿي ۽ حڪومت
 عملي جو نتيجو آهن.

ان کان سواءِ ”غريب“ ۽ ”شاهوڪار“ ملڪن وارو
 نظريو پڻ ٽين دنيا ۾ ڦهلايو وڃي ٿو. ڪنهن حد
 تائين هي به ماڻوڙست نظر ٿي جي پيداوار آهي. ڪن
 جو چوڻ آهي ته ايل. سينگهور سميت هي نظريو
 انهن جو آهي جيڪي طبقاتي چڪتاڻ کي تسليم نه
 ٿا ڪن. عجب اهو آهي ته سينگهور جيڪو يورپ
 جي مزدور تحريڪ جي سات جي ڀرواهه نه ٿو ڪري
 سو وري ڪيترن ئي سامراحي ملڪن جي حمايت
 ڪري رهيو آهي. اهڙيءَ طرح قومي آزادي واري
 تحريڪ جي دشمني ڪرڻ ڪري چين چلي جي فسطائين
 حڪومت جي به حمايت ڪري رهيو آهي.

در حقيقت قومي آزادي وارين تحريڪن جا مخالف انهن تحريڪن جو سوشلسٽ قوتن سان ساٿ ختم ڪرڻ گهرن ٿا، پر هو انهيءَ ۾ ڪامياب ٿي نه سگهندا. ايشيا آف-ريڪا ۽ لاطيني آمريڪا جا ملڪ سامراجيت ۽ بينڪيت خلاف جدوجهد ۾ پنهنجي فطري اتحادي سوشلسٽ قوتن جي حمايت حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي چڪا آهن. سوشلسٽ ملڪ ٽين دنيا کي وڏي امداد ڏئي رهيا آهن. اڄ جي ٽين دنيا ۾ اڍائي هزار ترقياتي رٿائون سوشلسٽ ملڪن ۽ سوويت يونين جي امداد سان هلي رهيون آهن. سوويت يونين نئين دنيا جي اسرندڙ ملڪن کي سامراج خلاف جدوجهد ۾ پڻ وڏي مدد ڏئي رهيو آهي. سوويت يونين طرفان ويٽنام، عربن ۽ انگولا جي ترقي پسند عوام جي غير مشروط حمايت ان ڳالهه جو چٽو ثبوت آهي.

ترقي پسند ۽ سامراج دشمن قوم پرستي هميشه سوشلسٽ دنيا سان هڪ گڏيل محاذ قائم ڪري ٿي. عرب سوشلسٽ يونين جي ڪانگريس کي ۲۳ جولاءِ ۱۹۶۸ع واري تي خطاب ڪندي جمال عبدالناصر چيو

هو ته، ”سوويت يونين ۽ امان جو هڪ گڏيل عمل
 سامراج دشمني آهي. امان جو به سامراج- دشمن
 نظرياتي مفاد آهي. سوويت يونين جو پڻ“ - حواري
 بومدين پڻ بينڪيت ۽ سامراج خلاف سوشلسٽ ملڪن
 جي اتحاد جو مطالبو ڪري ٿو. هن ۽ ٻين ڪيترن
 ئي ترقي پسند ليڊرن جي پاليسين مان واضح آهي ته
 سوويت يونين ٽين دنيا ۾ سامراج- دشمن پاليسي هلائي
 رهيو آهي. سيپٽمبر ۱۹۷۳ع ۾ عرب ڪميونسٽ ۽
 مزدور پارٽين جي ڪانفرنس جي جاري ڪيل بيان ۾
 چيو ويو آهي ته ”عرب ملڪن جي آزادي واريون
 تحريڪون عرب ملڪن ۽ سوويت يونين وچ ۾ گهري
 سهڪار کي وڏي اهميت ڏين ٿيون. هي گالهه عملي
 طور سوويت-عراق ۽ سوويت-مصر وارن سمجهوتن ۾
 ظاهر آهي. عرب ملڪن ۾ ڪوبه حلقو ان اتحاد جي
 مخالفت ڪندو ته اهو ظاهر آهي ته ساڄي ڌر
 ڏانهن وڌندو.“

دنيا جون سوشلسٽ رياستون انصاف تي ٻڌل

ٽين دنيا طرفان ڪيل بين الاقوامي نئين نظام قائم ڪرڻ

جي به حمايت ڪن ٿيون - اي - اسڪوٽو توري چيو
 آهي ته ٽين دنيا ۽ سوشلسٽ ڪئمپ جو اتحاد سامراج
 کي مجبور ڪري رهيو آهي ته اهي بين قومن ۽
 رياستن جي خرچ تي شاهوڪار ٿين ڇڏي ڏين - ٻين
 قومن جي ڦرلٽ جو هي مثال ڪافي آهي ته الهندي
 يورپ جون هڪ ڏهه ڪمپنئون آفريقا جي ملڪن
 مان جيڪو نفعو ڪمائين ٿيون، اهو انهن جي ڏنل
 امداد کان ٿڌو آهي. ان ڪري ئي آفريقا اتحاد واري
 تنظيم سامراجي ملڪن سان ڪيل واپاري ٺاهن تي
 نظر ثاني ڪري رهي آهي.

جمال ناصر هڪ دفعي چيو هو ته ”جيڪڏهن
 اسرندڙ ملڪن بين الاقوامي اتحاد ۾ گڏيل معاهد جي ناڪاري
 عمل قومي تنهائي کي اڀاريندا ته هو سامراجيت جو مقابلو
 ڪري نه سگهندا. ڪوآسي نڪرما جڏهن گهاٽا جو صدر
 هو، تڏهن چيو هئائين ته جرڙائين دنيا جي ڪنڊڪڙڇ
 مان ڦرلٽ، مالي پرماريت ۽ سامراجي سازشون ختم نه
 ٿينديون ٿيستن ٿين سامراج دشمن جدوجهد جاري رهندي.
 هي جدوجهد پنهنجي جاء تي امن جي به جدوجهد

آهي. عرب جمهوريه مصر جو قومي ائڪشن وارو چارٽر ۽ سوويت يونين جو (پيس پروگرام) امن جو پروگرام ان سلسلي جي بين الاقوامي حڪمت عملي آهي. ان کان سواءِ غير جانبدار ملڪن جي تحريڪ ٻن ڀرامن بقائتي باهمي جي اصول کي مضبوط ڪري ٿي. قومي آزادي جي تحريڪن جون انقلابي قوتون مثبت قسم جي غير جانبداري دنيا جي ٻن متضاد نظامن واري چڪتاڻ ۾ سوشلسٽ دنيا سان اتحاد ۾ آهي. سيپٽمبر ۱۹۷۳ع ۾ الجزائر واري غير جانبدار ڪانفرنس اعلان ڪيو هو ته هنن ملڪن جي تحريڪ سامراج دشمني تي ٻڌل آهي ۽ ڪميونزم دشمني ڪندڙ قوتن خلاف آهي.

اسرندڙ ملڪن ۾ ڪميونزم - دشمني وارا لاڙا قوم پرست حلقن ۾ همدردي حاصل ڪري رهيا آهن. اهي حلقا تنگ نظر قوم پرستي، شائونزم جو انقلاب دشمن ساڃي ڌر سان هٿ هٿ ۾ ملائي هلي رهيا آهن. اهڙي نظرئي جو مڃيندڙ ڪيتريون ئي تنظيمون ڀارت، عرب ملڪن ۽ ارجنٽائنا ۾ موجود آهن. ارجنٽائنا ۾ ”ناڪوئارا“ نالي فسطائتي تنظيم، گوئيمالا ۽ سلوويڊار ۾ مانو بلانڪا

۽ پارٽ ۾ جن سنگهي نالن ۾ مشهور آهن،

هنن تنظيمن جو عمل نه رڳو ڪميونزم خلاف آهي

پر قومي آزادي واري تحريڪن جي خلاف آهي.

درحقيقت روس ۾ اڪٽوبر انقلاب کان پوءِ دنيا جا

سڀ قومي آزادي وارين تحريڪن جي اڳواڻن اها ڳالهه،

محسوس ڪئي ته ڪميونسٽن، پرولتاري بين الاقواميت

۽ سوويت يونين سان اتحاد ساڙجڻ خلاف موثر جدوجهد

آهي. چين جي سن يات سين چين جي عوام کي ئي عوامي

نعرن لکي ڏنا هئا: ڪميونسٽ پارٽي سان اتحاد، سوويت

روس سان اتحاد ۽ مزدورن ۽ هارين سان هڏي اهڙي

طرح پارٽ ۾ مهاڻا گانڌي بالشيوڪن کي خطرو نه پر

تڪ مهربان قوت سڏيو آهي. جواهر لال نهرو پارٽ ۾

ان فڪر کي اڳتي وڌايو.

اڄ جي دنيا ۾ ترقي پسند قوم پرست ۽ ڪميونسٽ

هڪ ٻئي کي ويجهو اچي ويا آهن. ترقي پسند قوم

پرستي جمهوري انقلابيت جو نعرو آهي جيڪو

ڪميونسٽ دشمني کي برداشت ڪري نه ٿو سگهي.

جن اسرندڙ ملڪن ۾ قومي انقلاب سماجي ترقي سان شروع ٿي ٿو اتي ڪميونسٽ دشمني هلي نه ٿي سگهي. مثال ڪانگو، برما، الجزائر، عوامي جمهوريه يمن، تنزانيا، گني ۽ سوماليا جون قومي آزادي واريون تحريڪون استحصالِي لاڳاپن جي نفِي ڪن ٿيون. سوويت يونين جي ڪميونسٽ پارٽي جي ۲۴ ڪانگريس کي خطاب ڪندي ايل. آءِ. برزنيف چيو هو ته ”عظيم لينن اڳڪٿي ڪئي هئي ته هيٺڪي ملڪن ۽ غلام رياستن ۾ آزادي لاءِ جدوجهد هر ڦرلٽ واري نظام خلاف هوندي.

درحقيقت مارڪسزم - ليننزم قومي آزادي واري تحريڪ لاءِ ڪامياب ترين نظريو آهي. جواهر لال نهرو لکيو هو ته مارڪس ۽ اينگلس کي پڙهي مون کي تاريخ جي ان نمين وهڪري جي ڄاڻ پئي، جنهن ۾ انساني تاريخ استحصال جي پڄاڻي جو پڪو پهلو ڪري ڇڏيو هو. اهڙي طرح قومي آزادي واري جدوجهد صحيح معنيٰ ۾ قومي ڦرلٽ جي خاتمي لاءِ آهي ۽ ان جو بنياد مارڪسزم - ليننزم ئي آهي. هڪ برطانيا جو ماهر پنهنجي ڪتاب ”سوويت يونين ۽ آفريڪا“ ۾ لکي ٿو

تہ ”آفریقا جي جڏهن نئين تاريخ لکي ويندي ته ان مان گڏ لهنن جي انقلابي تعليم به ڄاڻائي ويندي.“
 اهوئي سبب آهي جو اڄ جي امرنڌڙ دنيا ۾ مارڪسزم - ليننزم مشهور ٿيندي وڃي ٿي.

قوم پرستي جي نظريي ۽ پاليسي جي اڀياس مان لهنن جي اها راءِ ثابت ٿي ٿئي ته ڪنهن به سياسي واقعي جو مدار طبقاتي اصولن تي هوندو آهي نه قومي لحاظ کان. نتيجي طور قوم پرستي جي مختلف قسمن بابت طبقاتي تجزيوئي ان جي صحيح روح کي پرکڻ ۾ مدد ڏئي ٿو. مارڪسزم - ليننزم وارو نظريو بين الاقوامي صورتحال ۾ قوم پرستي کي وڏي اهميت ڏئي ٿو ۽ ان کي اهم سياسي پروگرام ڄاڻائي ٿو. ساڳي وقت هي نظريو انهن بوجوا ۽ موقع پرست سياسي سوچن کي به رد ڪري ٿو جيڪي قوم پرستيءَ کي موجوده عالمي سياست جو بنياد قرار ڏين ٿيون. درحقيقت هي ويهين صدي آڪٽوبر انقلاب جي اثر هيٺ اڳتي وڌي رهي آهي، جنهن بين الاقواميت کي تاريخي واڌاري ۽ ترقي جو بنياد قرار ڏنو آهي. هي دور قومي آزادي جي

تحريڪن جي فتح جو دور آهي ۽ ان فتح ۾ سوشلسٽ
 ڪئمپ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي جنهن هر قسم جي
 نسلي امتياز ۽ ٻيءَ ڦرلٽ جو مقابلو ڪيو آهي. اڄ
 جي دنيا ۾ بين الاقوامي مزدور تحريڪ دنيا جي عوام
 ۾ سجاڳيءَ جي وڏي لهر آڻندي آهي ۽ آزادي، جمهوريت،
 امن ۽ سماجي ترقيءَ کي سامراج دشمن واري جدوجهد
 سان ملائي حاصل ڪري رهي آهي. هي تبديليون هند
 چيني ۽ عرب ملڪن ۽ سڄي دنيا جي تحريڪن ۾ نمايان
 آهن ۽ هر شائونزم ۽ رجعت پسندي ۽ ڦرمار خلاف آهن.

انهن اصولن جو بار بار اظهار ۱۹۶۹ع واري
 ڪميونسٽن ۽ مزدورن جي بين الاقوامي ڪانگريس،
 سوويت يونين جي ڪميونسٽ پارٽي جي ۲۴ ڪانگريس
 وي.آءِ. لينن جي ورسي، ۱۹۷۲ع ۾ سوويت سوشلسٽ
 جمهوريت جي يونين جي ملهائيل ۵۰ هين سالگرهه وارن
 موقعن تي ڪيو وين آهي.

لينن صحیح اڳڪٿي ڪئي هئي تہ، قومي آزاديءَ
 واريون تحريڪون سامراجيت خلاف موثر جدوجهد

هلائينديون ۽ وڏي پئماني تي سوشلسٽ سماجي تبديليون آڻينديون. هن لکيو هو ته ”سوشلسٽ انقلاب ضروري ناهي ته هر ملڪ ۾ انقلابي پرولتاري پنهنجي بوجوازي خلاف وپڙهند ۾ آڻيندو- نه- اهو انقلاب سڀني سامراج جي تاراج ڪول بينڪن ۽ ملڪن ۽ غلام رياستن جي بين الاقوامي سامراجيت خلاف بغاوت ۾ ظاهر ٿيندو.“

اڄ اها اڳڪٿي برابر پوري ثابت ٿي آهي.

اڄ جي دنيا ۾ ڪمونسٽ ۽ انقلابي مزدور دنيا جي مزدورن جي اتحاد جا چئمپين آهن ۽ هيٺئر ماڻهو هتان ماڻهو جو استحصال وڌيڪ گهڻو وقت هلي نه سگهندو، هڪ قوم ٻي ۽ ڪي ٻيڙي نه سگهندي. نئون نظام پراڻي نسلي امتياز، قومي قراٽ ۽ طبقاتي ڏاڍ جي جاءِ والاريندو.

اسان جي اڄوڪي وقت ۾ مارڪسٽ-ليننسٽ تعليم سوشلسٽ ماڪن جو بين الاقوامي اتحاد ۽ بين الاقوامي مزدور طبقي ۽ قومي آزادي واري جدوجهد جي ٻڌي دنيا جي ڪروڙين عوام جي سڄي سماجي ترقي ۽ قومن وچ ۾ امن حاصل-ڪرڻ لاءِ جدوجهد جو بنياد وڌو آهي.

