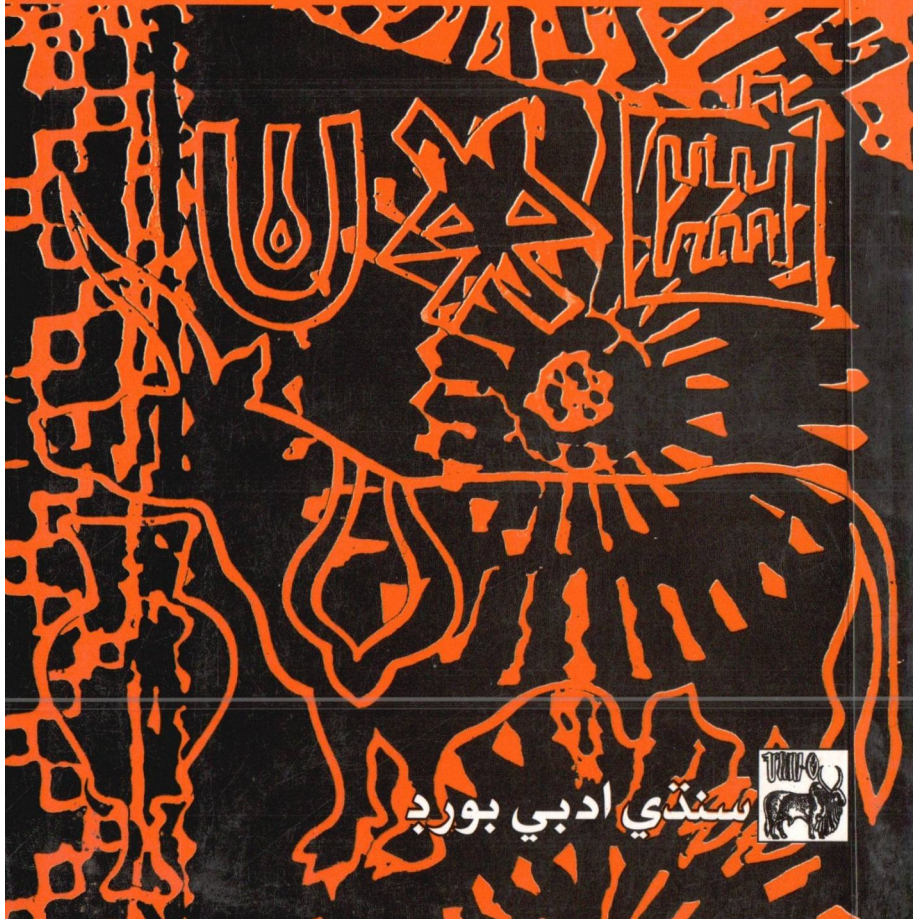

سنڌ جي تاريخ جو سلسلو - جلد پير

سنڌ

مسلمانن جي فتح کان اڳ
ايڇ ٽي - نمبر ڪ

سند جي تاريخ جو سلسلو: جلد ٻيو

سند

مسلمانن جي فتح کان اڳ

ليکڪ

ايڇ. ٽي. لئمبرڪ

سي. آءِ. اي. ڊي. لٽ. ايف. ايس. اي

ايمريٽس فيلو

اورينٽل ڪاليج، آڪسفورڊ

سنڌي ادبي بورڊ

ڄام شورو سنڌ

2005ع

[هن ڪتاب جا سڀ حق ۽ واسطا سنڌي ادبي بورڊ وٽ محفوظ آهن]

چاپو پهريون	سال 1984ع	تعداد 1000
چاپو ٻيو	سال 1990ع	تعداد 2000
چاپو ٽيون	جون 2005ع	تعداد 1000

[هي ڪتاب مسٽر سومار علي سومري انگريزيءَ مان سنڌيءَ ۾ ترجمو
ڪيو ۽ جناب محمد ابراهيم جويو، اُن جي تصحيح ڪئي.]

قيمت: هڪ سؤ سٺ رپيا

[Price Rs: 160 - 00]

خريداريءَ لاءِ رابطو:

سنڌي ادبي بورڊ ڪتاب گهر

تلڪ ڇاڙهي، حيدرآباد سنڌ

(فون ۽ فيڪس نمبر: 2633679 - 0222)

Email Address: sindhiab@yahoo.com

Website: www.sindhiab.com

هيءُ ڪتاب سنڌي ادبي بورڊ پرنٽنگ پريس ڄام شورو ۾ مئنيجر سيد سڪندر علي شاھ
چيو ۽ انعام الله شيخ سيڪريٽري سنڌي ادبي بورڊ، ان کي ڇپائي پڌرو ڪيو.

چپائيندڙ پاراڻ

تاريخ جو علم ٻين مضمونن کان وڌيڪ دلچسپ ۽ تڪراري مضمون آهي، ڇو ته تاريخ سماج جو تجزيو ڪندي، ان ۾ دلچسپ تضاد ڪري پيدا ٿئي ٿي. انهيءَ حوالي سان تاريخ جي مضمون ۾ تضاد ئي اهو واحد عنصر آهي، جيڪو تحقيق ۾ نوان لاڙا ۽ رجحان پيدا ڪري ٿو، جنهن سان تاريخ جو مضمون وڌيڪ دلچسپ بڻجي ٿو.

1951ع ۾ سنڌي ادبي بورڊ جي قائم ٿيڻ کان هڪ سال بعد، يعني 1952ع ۾ بورڊ طرفان سنڌ جي تاريخ تي ڪم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو ۽ انهيءَ رٿا هيٺ آڪسفورڊ يونيورسٽي برطانيا جي اوريئل ڪاليج جي فيلو مسٽر ايڇ. ٽي. لئمبرڪ کي سنڌ جي تاريخ جي پهرين ٻن جلدن تي ڪم ڪرڻ جي آڇ ڏني وئي، جيڪا هن صاحب وڏي خوشيءَ سان قبول ڪئي. مسٽر ايڇ. ٽي. لئمبرڪ وڏي جاکوڙ ۽ اڻٽڪ محنت سان سنڌ جي تاريخ بابت پهريون جلد 1964ع ۾ ۽ ٻيو جلد 1973ع ۾ لکي بورڊ جي حوالي ڪيو. بورڊ پهرئين جلد جو سنڌي ترجمو 1982ع ۾ ۽ ٻيو جلد 1984ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو.

هن وقت جلد ٻئين جو هيءُ نئون ڪمپيوٽرائزڊ ڇاپو جون 2005ع ۾ ڇپائي اوهان جي هٿن تائين رسايو پيو وڃي. هن جلد ۾ ڪل 11 باب شامل آهن. جن مان هر باب ۾ سنڌ جي تاريخ بابت ڪافي ڇنڊيل ڇڻيل مواد ڏنو ويو آهي. ڪتاب جي آخر ۾ سنڌ جي نامياري دانشور ۽ تعليم کاتي جي

موجوده وزير محترمہ ڊاڪٽر حميده ڪهڙو ۽ جناب غلام رباني آگري طرفان
ايڇ. ٽي. لئمبرڪ جي حياتيءَ جو احوال ڏنو ويو آهي.
هيءُ ڪتاب تاريخ جي شاگردن ۽ استادن سميت تاريخ سان خاص
دلچسپي رکندڙ حضرات لاءِ هڪ سوکڙيءَ جي حيثيت رکي ٿو. ادارو اهڙي
سوکڙي پڙهندڙن کي آڇيندي نهايت خوشي محسوس ڪري ٿو.

انعام الله شيخ
سيڪريٽري
سنڌي ادبي بورڊ

ڄام شورو، سنڌ
ڇنڇر ۱۰ - جمادي الاول ۱۴۲۶ هجري
بمطابق
18 - جون 2005ع

پيش لفظ

سنڌ سرڪار سن 1951ع ۾ سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب کي ترقي وٺائڻ لاءِ سنڌي ادبي بورڊ قائم ڪيو. بورڊ متعدد اشاعتي رٿون تيار ڪيون، جن ۾ هڪ رٿ سنڌ جي مستند ۽ جامع تاريخ شايع ڪرڻ بابت آهي. هي ڪتاب مذڪور رٿ هيٺ شايع ڪيو ويو آهي. انهيءَ رٿ جو مقصد، تاريخي دؤر کان اڳ واري زماني کان وٺي سن 1947ع ۾ پاڪستان جي ٺهڻ تائين، سنڌ جي صحيح تاريخ جي نوَن جلدن ۾ لکائڻ ۽ شايع ڪرڻ آهي. اميد آهي ته خدا جي فضل و ڪرم سان، سنڌ جي سڄي تاريخ ٽن ٻولين يعني سنڌي، اردو ۽ انگريزيءَ ۾ هيٺينءَ ترتيب موجب شايع ٿي ويندي:

جلد: 1

ملڪ جي جاگرافيءَ ۽ آب و هوا جي خاصيتن جو مڪمل بيان ۽ انهن خاصيتن جو سنڌ جي سر زمين جي تاريخ تي جيڪو اثر پيو آهي، تنهن جو ذڪر. سنڌونديءَ جي وهڪرن بدلائڻ جو بيان. ان کان سواءِ، مبصرن طرفان مختلف وقتن تي سنڌ جي تمدن جي مرڪزن، آباديءَ جي تشڪيل ۽ مقامي ٻولين بابت لکيل احوال.

جلد: 2

سنڌوماڻھيءَ جي تهذيب - ايران جا قبضي ۾ آندل علائقا - سڪندر اعظم جي ڪاھ - سٿين لوڪ ۽ سندن جانشين - ٻڌ ڌرم جو دور - برهمڻ گهراڻو ۽ ان جو زوال.

جلد: 3

عربن جو دؤر. طلوع اسلام جي احوال سميت.

جلد: 4

غزنوي، غوري گهراڻا ۽ انهن جا جانشين سومرا.

جلد: 5

سما.

[ب]

جلد: 6

ارغون، ترخان ۽ مغل.

جلد: 7

ڪلهوڙا ۽ دائودپوٽا.

جلد: 8

تالپر.

جلد: 9

انگريزن جو دور، سنڌ جي (بمبئيءَ کان) علحدگي ۽ پاڪستان جو وجود
۾ اچڻ.

بورڊ انهن نون جلدن لکڻ جو ڪم جدا جدا عالمن جي حوالي ڪيو هو. پهرين ٻن جلدن جو ڪم ”سرجارلس نيسٽرائنڊ سنڌ“ ۽ ”جان جيڪب آف جيڪب آباد“ ڪتابن جي مصنف ڊاڪٽر ايڇ. ٽي. لئمبرڪ جي سپرد ڪيو ويو هو. لئمبرڪ جو لکيل پهريون جلد (انگريزيءَ ۾) سن 1964ع ۾ شايع ڪيو ويو، ۽ ٻيو جلد (انگريزيءَ ۾) 1973ع ۾ شايع ٿيو. بورڊ سندس پهرئين جلد جو سنڌي ترجمو سن 1982ع ۾ شايع ڪيو ۽ هاڻي سندس ٻئي جلد جو هي سنڌي ترجمو شايع ڪري رهيو آهي.

باقي رهيل جلدن منجهان ٽيون جلد انگريزيءَ ۾ ڇپجي ويو آهي. پنجون جلد انگريزيءَ ۾ لکجي مليو آهي، هاڻي ان جي ڇپائي ڪرڻي آهي. چوٿين ۽ ٻن ٻين جلدن جي تياريءَ لاءِ تحقيقات ۽ مواد سهيڙڻ جو ڪم جاري آهي. ستون جلد مرحوم مولانا غلام رسول مهر اردوءَ ۾ لکي ڏنو هو، جو سن 1958ع ۾ شايع ٿيو ۽ ان جو سنڌي ترجمو سن 1963ع ۾ شايع ٿيو هو. اٺون ۽ نائون جلد اڃان رهيل آهي، اهو به هڪ عالم کي ڏنو ويو هو. ڇهن کي ڏنو. هينئر ٻئي عالم جي سپرد ڪيو ويندو.

[ج] مهاڳ

هن جلد ۾، جنهن دور جو ذڪر ڪيل آهي، سو اٽڪل ٽن هزارن سالن تي مشتمل آهي. جنهن ۾ تاريخ کان اڳ وارو اهو زمانو پڻ شامل آهي، جنهن لاءِ اسان وٽ فقط آثار قديم جو مواد موجود آهي. جيسين تاريخي دور واري حصي جو تعلق آهي، ته ان جي به پارهين سون سالن کان مٿييري عرصي جا مواد جا ذريعا، صدين جون صديون جيڪڏهن بنهه گر ناهن، ته به تقريباً معدوم آهن.

انهيءَ زماني جون پٿر يا ٽامي جون تختيون، جيڪي پنجاب ۽ هندستان جي اڪثر علائقن ۾ ملن ٿيون، ۽ جن تي اڪريل مواد تاريخي معلومات سان ڀريل آهي، سنڌ ۾ بلڪل ناپيد آهن، وري هن ملڪ ۾ پراڻي زماني جا سڪا به تمام ٿورا لڌا آهن.

مغربي دنيا جي همعصر ليکڪن طرفان انهيءَ اونداهين دور تي وقت بوقت روشني وڌي ويئي آهي، سا جيتوڻيڪ تيز آهي، پر اها مختصر چمڪائڻ تائين محدود آهي، ۽ وچ وچ ۾ ڊگهن وقفن پوڻ ڪري، درمياني زمانن جي اونداهي ۽ گمنامي نسبتاً هيڪاري نمايان ۽ نروار ٿي بيهي ٿي، جن لاءِ عام طور مقامي يا ٻين هندستاني ذريعن مان ڪوبه خاص مواد ڪونه ٿو ملي.

اهڙيءَ صورت ۾، مسلمانن جي فتح کان اڳ واري دور بابت سنڌ جي سلسليوار تاريخ لکڻ جي ڪوشش ڪندڙ ليکڪ جي هٿن ۾، واقعات جي تسلسل جو ڏاڳو، هلندي هلندي، گهڻن ئي موقعن تي، ٽٽي پوي ٿو. ۽ هو پنهنجي موضوع جي سلسلي کي قائم رکڻ لاءِ وچ وچ ۾ رونما ٿيندڙ مختلف واقعن کان ڪم وٺڻ تي مجبور ٿئي ٿو. اميد آهي ته اڳتي هلي وڌيڪ تازو مواد دستياب ٿي ويندو. ۽ اهو اهڙن گهڻن ئي خالن کي پُر ڪرڻ ۾ مدد ڏيندو، جيڪي هن مقالي ۾ نمايان نظر ايندا.

آءٌ سنڌ يونيورسٽيءَ جي انسٽيٽيوٽ آف ايڊيوڪيشن جي ڊائريڪٽر، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جو احسان مڃڻ پنهنجو فرض سمجهان ٿو، جنهن هن مسودي ۾ گهڻين ئي هنڌن تي اصلاح واسطي مون کي مفيد مشورا، معلومات ۽ تجويزون ڏنيون.

- ايڇ. ٽي. ايل

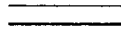
صفحہ	عنوان	نمبر
1	1. سنڌو تهذيب، ان جو اُسرڻ ۽ ڦهلجڻ	
35	2. سنڌو تهذيب، عروج ۽ زوال	
76	(باب 1 ۽ 2 جو ضميمو) (موئن جي دڙي ۾ ٻوڏون)	
91	3. سنڌ جي قديم روايتي تاريخ	
100	4. سنڌ، ايران جي هخامنشي بادشاهن جي هٿ هيٺ	
106	5. سڪندراعظم جي ڪاھ	
130	6. سنڌ، موريا گهراڻي وارن ۽ بڪٽريا وارن يونانين جي زماني ۾	
145	7. سنڌ، سٿين ۽ پارٿين لوڪن جي هٿ هيٺ	
158	8. سنڌ، عيسوي سن جي پهرين پنجن صدين دوران	
175	9. سنڌ جو ٻڌ ڌرم وارو راءِ گهراڻو	
197	10. ڇچ جو قبضو	
223	11. سنڌ جي برهمڻ گهراڻي جو زوال	
	لئمبرڪ جي حياتيءَ جو احوال	
249	1. ايڇ. ٽي. لئمبرڪ - غلام رباني آگرو	
260	2. ايڇ. ٽي. لئمبرڪ - ڊاڪٽر حميده ڪهڙو	
	ڏسڻي (INDEX)	
263	❖ جاگرافيائي هنڌ وغيره	
272	❖ قومن، قبيلن ۽ ماڻهن جا نالا	

[ه]

بابن جي لڳ ڀڳ تاريخوار ترتيب

(Approximate Chronology of Chapters)

باب	سن
1. سنڌو تهذيب - ان جو اُسرڻ ۽ ڦهلجڻ.	اندازاً 2500 ق.م - اندازاً 1500 ق.م
2. سنڌو تهذيب - عروج ۽ زوال.	اندازاً 1500 ق.م - اندازاً 519 ق.م
3. سنڌ، ايران جي هخامنشي بادشاهن جي هٿ هيٺ.	اندازاً 519 ق.م - اندازاً 326 ق.م
4. سڪندر اعظم جي ڪاھ.	اندازاً 326 ق.م - اندازاً 325 ق.م
5. سنڌ، موريا گهراڻي وارن ۽ بئڪٽريا وارن يونانين جي زمانن ۾.	اندازاً 325 ق.م - اندازاً 120 ق.م
6. سنڌ، سٿين ۽ پارٿين. لوڪن جي هٿ هيٺ.	اندازاً 120 ق.م - اندازاً 50 ع
7. سنڌ، عيسوي سن جي. پهرين پنجن صدين دوران.	اندازاً 50 — اندازاً 550 ع
8. سنڌ جو ٻڌ ڌرم وارو راءِ گهراڻو.	اندازاً 550 — اندازاً 644 ع
9. چچ جو قبضو.	اندازاً 644 — اندازاً 671 ع
10. سنڌ جي برهمڻ گهراڻي جو زوال.	اندازاً 671 — اندازاً 712 ع

[و]

پليٽن جي فهرست

صفحو	پليٽ
78	1. موئن جي دڙي بابت زميني تَهن جو خاڪو
87	2. ڳاڙهو پٿرو، تعلقو مٺي
168	3. نل مير رڪن (ٻڌ اسٽوپا) تعلقو سڪرنڊ
171	4. اسٽوپا ميرپورخاص
172	5. ميرپورخاص جي اسٽوپا مان مليل مورتِي
210	6. برهمڻ آباد جو نل

نقشن جي فهرست

(List of Maps)

	1. هٿيا ۽ موئن جي دڙي واري دؤر جا آثار.
2	سند ۾ ۽ سند جي اردگرد
40	2. سنڌو سلطنت جو سُمير ۽ آڪڊ سان لاڳاپو
	4. سنڌ، حضرت عيسيٰ کان 325-326 سال اڳ،
115	سڪندر جي ڪاهه ۽ فتح جو نقشو
177	5. سنڌ جي ٻُڌ بادشاهت

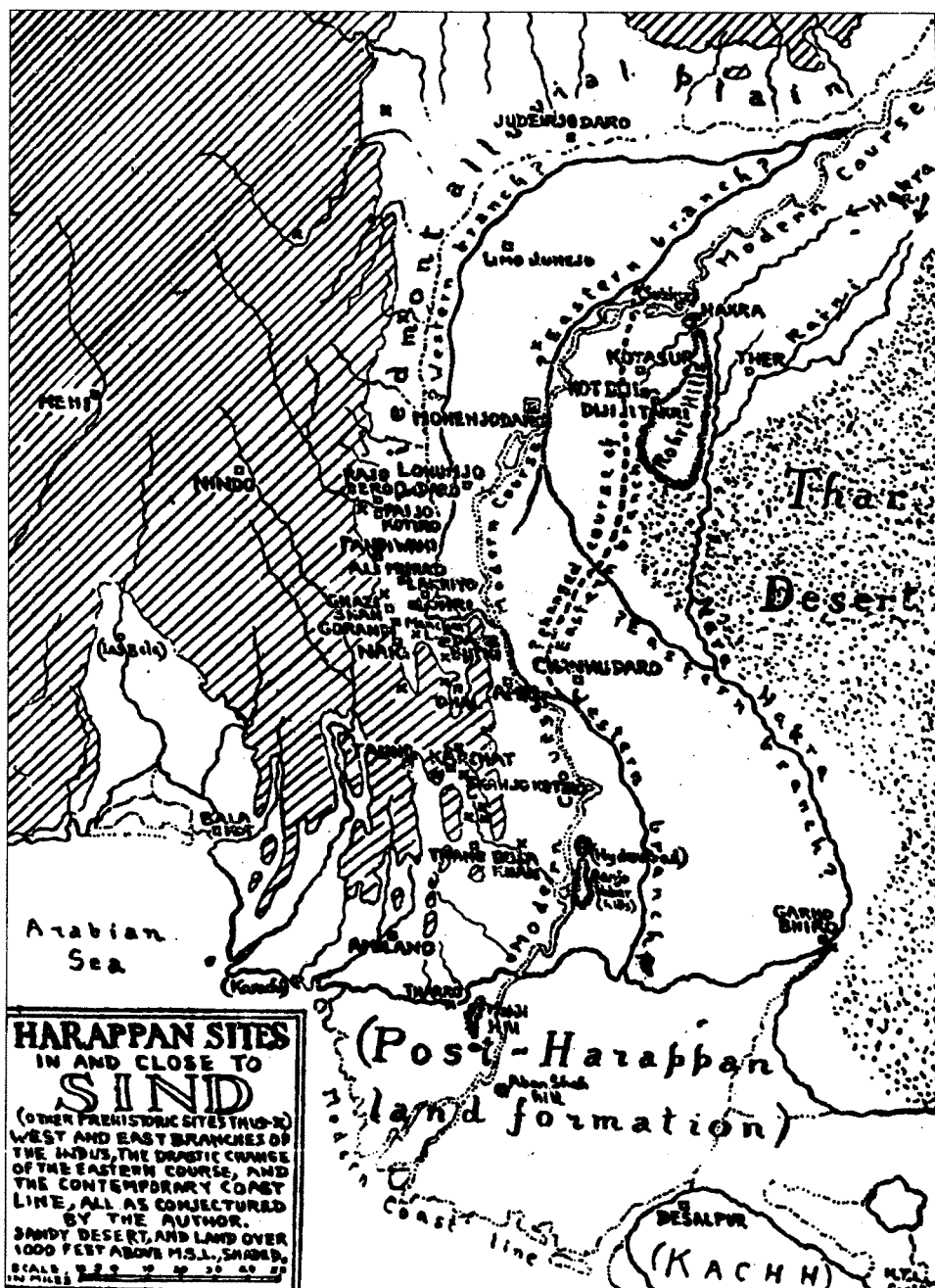
نوٽ: مصنف، ليڊي ٿامس جو شڪرگزار آهي، جنهنه نُهتو جي ڀرسان
”ڳاڙهو پٿرو“ جون تصويرون هٿ ڪري ڏنيون.

سندو تهذيب، اُن جو اُسرڻ ۽ ڦهلجڻ

سند جي تاريخ جي آغاز جو نقطو عظيم ”سندو تهذيب“ جي ظهور کي سمجهڻ گهرجي، جيڪو مسيح کان اڳي اڏائي ۽ ٽن هزار سالن جي وچ ڌاري ٿيو. جيتوڻيڪ ائين چوڻ سان اسين هڪ اهڙي قديم دور ۾ داخل ٿي وڃون ٿا، جيڪو اسان جي موجوده تاريخي ڄاڻ جي ڪنهن پڪي پختي سال کان به گهٽ ۾ گهٽ ويهه صديون قديم آهي، پر ان جي باوجود اسان کي انهن ”سندو لوڪن“ ۽ سندن زندگيءَ جي طور طريقن بابت، سند ۾ ڪانئن پوءِ وارد ٿيل سندن گهڻن ئي جائشين جي پيٽ ۾، وڌيڪ ڄاڻ حاصل آهي، جيڪي تاريخي دور جي نسبتاً ويجهڙائيءَ واري دور اندر هتي آيا.

سندو تهذيب جي پهرئين مشاهدي سان، اسان کي هڪدم اعليٰ طريقي سان منظر ۽ ترقيءَ جي اوج تي پهتل هڪ اهڙي رياست اُڀريل نظر اچي ٿي، جنهن جو بنياد دريائي ميدانن ۾ تعمير ٿيل هڪ عظيم ⁽¹⁾ شهر تي رکيل آهي، ۽ ائين معلوم ٿئي ٿو جڏهن اُن رياست جو پسگردائيءَ وارن علائقن ۾ ان کان اڳي گذري ويل معاشي جي ترقي يافتہ منزلن سان ڪنهن قسم جو ڪو لاڳيتو تعلق ئي ڪونه هو! تهذيب جي انهيءَ منزل جي پهرين ڄاڻ اسان کي اُلهندي پاسي ڪاڇي واري لاه ۽ ڀر واري ڪوهستان جي مختلف نوعيت وارن علائقن مان حاصل ٿئي ٿي. اُتي، ۽ ڏورانهين بلوچستان ۾، ماڻهو پڪڻ ڳوٺن ۾ سڪونت پذير هئا، جن جي زندگيءَ جو ڍنگ بنيادي طور ”ڪنجهي واري دور“ جي ٻين بيشمار دهقاني گروهن جهڙو هوندو، جيڪي اُلهندي ايشيا ڪنڊ جي مٿانهن پٽن تي چڙوچڙ حالت ۾ پکڙيل هئا. سندو درياءَ جي سيلابي ميدان واري پاسي ۾ واقع پٽي تي انهن ماڻهن جي جماعت جو قبضو هو، جيڪي ”آمري لوڪن“ جي نالي سان مشهور آهن، جن جو اهو نالو هڪ ميٿائين دڙي تي بيٺل ساڳئي نالي واري ڳوٺ مان ورتو ويو آهي، جتان سندوندي اڄ به وهندي نظر اچي ٿي، ۽ جتي انهن جي ثقافت جي نشانن کي سڀ کان اڳ ۾ لڌو ويو هو. انهيءَ ڳوٺ، آمريءَ، تي بعد ۾ انهن ماڻهن قبضو ڪيو، جن کي ”سندو لوڪ“ جي زمري ۾ رکي سگهجي ٿو، يا جن کي، آثار قديمه جي

دستوري علمي اصطلاح مطابق، ”هواپا لوڪ“ به سڏجي ٿو. آمري لوڪن جي بستين جو خود سيلابي ميدان ۾ ڪوبه اهڃاڻ نه مليو آهي ۽ عام طرح سان ائين سمجهيو ويو آهي، ته اهو وسيع ۽ عريض علائقو انهيءَ زماني ۾ قديم نسل جي شڪاري قبيلن يا خانہ بدوش مال چاريندڙ لوڪن سان آباد هو.

”ڪوٽ ڏيجيءَ“ جي سر زمين پين هڪڙن اهڙن قديم لوڪن جي موجودگيءَ جو ثبوت پيش ڪري ٿي، جيڪي سيلابي ميدان جي چيڙي وٽ ڪافي گهڻي عرصي کان وٺي هڪ هنڌ ٽڪاءَ واري اجتماعي زندگي گذاري رهيا هئا، ۽ جن کي پڻ آخرڪار سنڌو لوڪن اتان اچي پڇايو ۽ سندن جاءِ والاري. هڪ زياده قديم تمدن واري راڄ جي اها بستي، جيڪا سيلابي ميدان جي پار اُڀرندي چيڙي تي، يعني روهڙيءَ وارين ٽڪرين جي گول دائري جي ٻاهران درياڻي سيلابن جي لٽاڻي ميدان جي وچ ۾ هڪ ٻيٽ وانگر بيٺل آهي، آمريءَ وارن جي بستيءَ کان به وڌيڪ اهميت جي حامل آهي. جيڪڏهن اُهي لوڪ به اصل ۾ اُلهندي واري جابلو ملڪ⁽²⁾ کان لڏي آيا هئا، ته پوءِ پوري اعتماد سان فرض ڪري سگهجي ٿو ته انهن ماڻهن به، آمري لوڪن وانگر، بلڪ انهن کان به وڌيڪ، پنهنجي اصلوڪي جابلو وطن کي خيرباد چئي، پاڻ کي، آئينده جي گذر اوقات جي معاملي ۾، پوريءَ طرح سنڌو درياءَ جي رحم و ڪرم تي آڻي ڇڏيو هو. هاڻي کين هڪ اڻاهه درياءَ ۽ ان جي شاخن جو سيلابي ويڪرو ميدان، انهن ٽاڪرو پٽن جي حفاظت ۾ بيٺل سندن پراڻي ماحول کان جدا ڪري رهيو هو، جيڪي هنن کي اُتان جي دشمن، تيز وهي ويندڙ پاڻيءَ جي نهرن يا بارش جي ڦاٿل پاڻيءَ تي ڇڏو پڪڙيل گاهه ۽ مختصر فصل فراهم ڪندا هئا. هنن اهي پنهنجي جابلو ماحول جون سڀ شيون بظاهر لٽيءَ جي وٿن سان ڀريل اهڙن گهاٽن ۽ دور تائين پڪڙيل جهنگن سان ڍڪيل پٽ سان بدلايون هيون، جنهن ۾ کين ڪٿي ڪُهر و گاهه ۽ سَرَ، ته ڪٿي سڌا سنوان، ويران ۽ ساوڪ کان خالي زمين جا ٽڪرا مليا هوندا، جن جا ٿورا گهڻا حصا منداڻتن مينهن جي تيز يا مائي پاڻيءَ ۾ ٻُڏي ويندا هوندا يا جن کي درياءَ جي اڻ-ڪٽ موجي مزاج مطابق ان جو پاڻي ڪڏهن ته کائي ڳاري ڇڏيندو هوندو ته ڪڏهن انهن جي مٿان لٽ چڙهي ويندو هوندو يا وري اُهي پاڻيءَ جي چڙهڻ ڪري خشڪ ۽ سڪل رهجي ويندا هوندا. درياءَ جي موافق اُٿل کان پوءِ

دور دور تائين پکڙيل انهن علائقن ۾ اهڙا ته سرسبز ۽ گهاٽا فصل پوکجي سگهيا هوندا، جيڪي انهن ماڻهن جي جابلو ايسن ڏاڏن جي تصور کان به ٻاهر هوندا. پر جيڪڏهن ٻئي سال جي اٿل انهيءَ پٽ تي وڻن نه پهتي هوندي، جتي کين ان جي اچڻ جي اميد هوندي، ته پوءِ هنن لاءِ اهو پٽ ڇڏي، اڳتي وڌي اُتي وڃڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو ڪونه هو. جتي اها اٿل پهچي سگهي هوندي ۽ ان سان اُتي جي زمين آباديءَ لائق ٿي هوندي، جنهن کان پوءِ هو اُتان جي پيداوار ۽ ٻيو سامان گذاري جو ساڻ کڻي، موٽي پنهنجي پڪي شهر طرف هليا ويندا هوندا. عام طرح هنن حالتن ۾ مال چارڻ جون سهولتون هنن لاءِ وڌيڪ پائدار هونديون. ڪوٽ ڏيجيءَ جي اوائلي آباد ڪارن کي، هڪ طرف جتي پنهنجي اصلوڪي جابلو ماحول کي خيرباد چئي، پنهنجي زندگيءَ جي ڍنگ کي تبديل ڪرڻ لاءِ مجبور ٿيو پيو هوندو، اُتي اسان کي ائين سمجهڻ لاءِ ڪي ثبوت نه مليا آهن، ته ان جي نتيجي ۾ اهي ماڻهو پنهنجن پوئتي جبلن ۾ رهجي ويل ماڻهن جي ڀيٽ ۾، سنڌو لوڪن جي تهذيب جي مٿڀريءَ منزل جي وڌيڪ ويجهو پهتا هوندا، جن پوءِ کين اچي انهن نين دريائي بستين تان هٽائي ڪڍيو هو. ڇو ته سندن هيلٽائين مليل آثارن مان ڪنهن به قسم جي لکت، شهري تمدن يا واپار لاءِ ناھيل مال جو اڃا تائين ڪوبه ثبوت برآمد نه ٿيو آهي. ۽ اهي ئي ٿي ڳالهيون هيون، جي اڄ سندن "تهذيب" کان بهتر "سنڌو تهذيب" جون مکيه علامتون سمجهيون وڃن ٿيون.

سنڌو تهذيب جي سلسلي ۾ ترقيءَ جو انتهائي فيصله ڪن اڳتي قدم سيلابي ميدان کان ڪجهه پريرو هڪ شهر جي اڏاوت هو. هن باري ۾ اسين اهو انومان ڪڍي سگهون ٿا، ته سنڌو لوڪن آمري ۽ ڪوٽ ڏيجيءَ جي اڳاٽن رهاڪن کي، جيڪي بظاهر ڪڇي کي آباد ڪرڻ ۾ ئي مطمئن رهندا هئا پر جيڪي پڻ پنهنجن رهڻ جون چڙوچڙ جايون سيلاب جي پهچ کان ڪجهه پريرو پهاري علائقي ۽ روهڙيءَ وارين ٽڪرين جي ماڻ تي رکندا هئا، سندن پٽن تان ڌڪي ڪڍڻ جي فيصلي ڪرڻ کان گهڻو اڳي پوريءَ ڪاميابيءَ سان اهو شهر بنديءَ جو قدم کڻي ڇڏيو هو. انهي انومان جي روشنيءَ ۾، جيڪب آباد کان ڪي اوڙهن ميل اُتر اُلهندي ۾ واقع "جڏير جو دڙو" نالي سنڌو لوڪن جي بستيءَ کي خاص اهميت حاصل آهي. اها جاءِ بلڪل کليل پست جي وچ ۾ بيٺل آهي. پر

اهو ميدان ڪڇيءَ جو آهي، ۽ اهو انهن ٽڪرين جي ماٿر تان، جيڪي ان کي تن طرفن کان وڪوڙي بينيون آهن، بارش جي پاڻيءَ ذريعي آيل رائي واريءَ مٽيءَ جو ٺهيل آهي، ۽ نه سنڌونديءَ جي سيلابي ميدان جي لٽاشي مٽيءَ مان. معلوم ائين پيو ٿئي ته انهيءَ هنڌ تي اها بستي، سنڌونديءَ جي انتهائي اترينءَ شاخ جي سيلابي يا ٽڪرن تان لهندڙ ندين جي وهندڙ پاڻيءَ مان فائدي وٺڻ لاءِ قائم ڪئي ويئي هئي. سنڌونديءَ جا اها انتهائي اترين شاخ ٿورو ئي پري، ڏکڻ الهندي رخ ۾ وهندي هئي، ان کي بگٽي، ٽڪرين ۾ وسندڙ برسات کان پوءِ ڪڏهن ڪڏهن لهري ۽ چتر نين ذريعي برساتي پاڻي پڻ ملي ويندو هو. اهڙيءَ طرح اندازو ڪري سگهجي ٿو ته ’جڏير جي دڙي‘ جون حالتون اهڙيون ئي هونديون، جهڙيون سنڌو لوڪن کي سنڌوءَ جي سيلابي ميدان ۾ مستقل طور آباد ٿيڻ کان اڳي، سندن عبوري يا تجرباتي منزل ۾ پيش آيون هونديون. ٻئي طرف، هن هنڌ جي وقوع واري جاءِ اهڙيءَ نوعيت جي آهي، جو جيڪو ڪم ”موئن جي دڙي“ يا ”چنهو دڙي“ جي حالت ۾ نه پئي ٿي سگهيو. يعني انهن دڙن جي انتهائي هيٺانهين سطح تائين کوٽائي نه ٿي سگهي آهي، جتي⁽³⁾ خالص زمين تائين وڃي پهچجي، سو هتي ڪري سگهجي ٿو. مڪمل کوٽائي ٿيڻ تائين اسين اهو نتاچئي سگهون ته هتي پڻ، سنڌو لوڪن پاڻ کي ڪاٺڻن اڳ آباد لوڪن جي مٿان وڃي مسلط ڪيو هو، جهڙيءَ طرح آمريءَ ۽ ڪوٽ ڏيجيءَ وٽ ڪيو هئائون يا جڏير جو دڙو خود سندن ئي هڪ اصلوڪي ڪوشش هئي. جيڪڏهن پوئين صورت آهي، ته پوءِ اسان کي هيءَ توقع رکڻ گهرجي ته اڳتي هلي ڪا اهڙي شهادت نڪري پوي، جنهن مان ان جي تاريخ جو اندازو لڳائي سگهون، جنهن جو پوءِ اسين سيلابي ميدان ۾ واقع سنڌو تهذيب جي ٻين آبادين سان به اطلاق ٿي سگهي.

موئن جي دڙي ۾ هن وقت تائين ڪيل کوٽائيءَ مان سڀ کان وڌيڪ اڳاٽين والاريل سطحن جي اونهائيءَ جا آثار ميدان⁽⁴⁾ جي موجوده مٿاڇري کان 39 فوٽ هيٺ آهن. هاڻي جيڪڏهن اسين سنڌوءَ جي سڄي سيلابي ميدان جي ڌرتيءَ جي تپهن جي قدرتي واڌ جي عام طور تسليم ڪيل پيماني، يعني هر صديءَ کان پوءِ ستن انچن جي واڌ، کي هن سلسلي ۾ ڌيان ۾ آڻيون ٿا، ته اسين 4700 سال ق.م واري زماني تائين وڃي نڪرون ٿا، جنهن جو ناممڪن

هڻڻ صاف ظاهر آهي. جنهن وقت اهو حساب لڳايو ويو هو، ان وقت هيءَ ڳالهه فرض ڪئي ويئي هئي، ته موئن جي دڙي جي ٽيهن فوٽن جي گهراڻيءَ واري آبادي اٽڪل 3000 سال ق.م آڳاٽي آهي، جيڪو سال هاڻي به امڪان جي حد کان گهڻو وڌيڪ آڳاٽو نظر ايندو. پر آبي انجنير، جن سطح جي واڌ جي رفتار جي ڪٽ ڪٽ لاءِ مختلف تفصيلن کان ڪم ورتو هو، سي هن ڳالهه کي بار بار ورجائين ٿا ته جيڪڏهن سندن انهيءَ ڪٽيل انگ کي، جيڪو ملڪ جي وسيع علائقي جي سراسري سطحي اوجاڻيءَ جو انگ آهي، درياءَ جي ڪنڌيءَ واريءَ زمين جي تڪن ۾ ايندڙ واڌ سان پيڻيو ويندو ته اها واڌ هڪ سؤ⁽⁵⁾ سالن پٺيان گهٽ ۾ گهٽ هڪ فوٽ تائين وڃي رسندي. اسان کي هن يقين ڪرڻ لاءِ ڪافي سبب آهن ته سنڌو درياءَ هن شهر جي سڄي زندگيءَ جي مدت تائين ان جي ڪافي ويجهڙائيءَ ۾ وهي رهيو هو. ۽ اسان کي اهو به معلوم آهي ته درياءَ هڪ ڀيرو وري سن 1740ع يا ان کان ڪجهه پهرين شهر جي ويجهڙائيءَ ۾ وهڻ لڳو آهي. انهيءَ ڪري هي اندازو معقول لڳي ٿو، ته موئن جي دڙي جي بلڪل ويجهڙائي وارو ميدان سراسري طور هڪ صديءَ ۾ 9 يا 10 انچن تائين مٿي چڙهيو هوندو. اهو ڪاٿو شهر جي وسڻ جي انتهائي اوائل جي تاريخ متعلق سال 3200 ۽ 2700 ق.م جي درمياني حصي طرف اشارو ڪري ٿو.

هن سلسلي ۾ هيءَ راءِ پڻ ڏني ويئي آهي ته سنڌو لوڪن طرفان ڪوٽ ڏيجيءَ ۽ آمريءَ جو والارجڻ، سڄي سنڌو ماڻهيءَ تي سندن قبضي ڄمائن جي ڪوشش جي آخري منزل هئي. اهو به ممڪن آهي ته جڏپڙ جو دڙو سندن طرفان ڪنهن ٻئي وڌيڪ اوائل جي تمدن جي مٿان مڙهيل شهر ثابت ٿي پوي. پر جيسين اسان کي ڪو اعتماد لائق مواد ملي، جنهن جي ذريعي اسين هنن جي طرفان سنڌو ماڻهيءَ جي هيٺانهين علائقي ۾ قائم ڪيل مختلف آبادين جي تاريخن جو ڪو تعين ڪري سگهون، تيسين هيءَ خيال معقول نظر اچي ٿو ته هنن جي دور جو آغاز خود موئن جي دڙي جي قيام سان ٿي ٿيو.

هيءَ خيال، ته اهي لوڪ سنڌونديءَ جي وهڪري کي ڪنهن طرح سان ڦيرائي يا روڪي سگهندا هئا، محض هڪ وهم آهي. اسين انهيءَ ڳالهه جو اندازو ڪانئن اٽڪل چار هزار سال اڳتي جي حالتن کي خيال ۾ رکي، چڱيءَ طرح لڳائي سگهون ٿا. اسان جي پنهنجي جديد زماني، يعني 46-1845ع، ۾

اڀر سنڌ جي هڪ خاص علائقي ۾ ٻوڏ جي امڪان کي روڪڻ لاءِ چنڊڻ ذريعي پاڻيءَ کي نيڪال ڪرڻ جي رٿا جو نتيجو، جيڪا انگريز انجنيئر طرفان پوريءَ طرح رٿيل ۽ عمل ۾ آندل هئي، فوراً مڪمل ۽ شرمناڪ ناڪاميءَ⁽⁶⁾ جي صورت ۾ نڪتو هو. ۽ ان کان پوءِ به ڪيترن ئي موقعن تي هن مست درياءَ سائنسي طريقي سان رٿيل بچاءُ بندن جي ڊگهي سلسلي کي ڀڄي پوري ۽ ڊاهي ڇڏيو آهي، جيڪڏهن سوين نه، ته درجنن جا درجن ڳوٺ ٻوڙي ڇڏيا اٿس ۽ انهن جي فصلن کي لوڙهي کڻي ويو آهي، مٿس دارومدار رکندڙ واهن ۾ گهارا وجهي، انهن جا منهن ريت سان بند ڪري ڇڏيا اٿس، وڏن شهرن کي کانئس وقت بوقت ٻوڏ جو خطرو پئي رهيو آهي، ۽ اُن پنهنجي انهيءَ دائمي پوشيده طاقت جو دڙڪو قائم پئي رکيو آهي، جنهن کي شايد جديد سائنس به پنهنجي سڀني فني ڪاريگرن ۽ ذريعن سان هميشه لاءِ زير نه ڪري سگهي. يعني اُن ۾ اُها طاقت آهي، جنهن سان هو پنهنجو وهڪرو اوچتو ۽ هميشه لاءِ ڦيرائي سگهي ٿو، ۽ ويهين صديءَ جي شاندار بئريجن ۽ واهن کي انساني آبادين کان خالي ٿيل ويرانن⁽⁷⁾ ۾ پاڻيءَ جي وهڪري کان گهڻو پري خشڪ حالت ۾ ڇڏي، پنهنجيءَ موج ۾ پئي ڪنهن طرف منهن موڙي، نڪري وڃي سگهي ٿو. سنڌو لوڪن کي جنهن ڳالهه جو فن حاصل هو، بلڪ اسان کي هتي اهو چوڻ گهرجي ته جنهن معاملي ۾ سندن قسمت چڱي هئي، سو اهو هو ته هنن پنهنجي شهر ٻڌڻ لاءِ جيڪا سرزمين منتخب ڪئي هئي، سا انتهائي حد تائين موزون هئي، يعني اهو هنڌ سنڌو درياءَ يا ان جي ڪنهن وڏيءَ شاخ جي ايتريقدر قريب هو، جو آبڪلاڻيءَ جي موسم ۾ اهو پاڻيءَ جي وڏي مقدار مان پورو پورو فائدو وٺي پئي سگهيو، پر اهو ٻوڏ جي خطري کان يا اُن جي حملي کان وري به محفوظ رهندو هو، ڇو ته اهو بهرحال درياءَ جي ايڏو ويجهو نه هو، جو اُن جي مخصوص نموني سيرن مٿان سبب اُن جي پائيندڙ جي خطري ۾ رهي، ۽ دراصل اهو درياءَ جي ڪنهن اهڙيءَ شاخ جي ٻيءَ ڪنڌيءَ تي هو، جتي درياءَ بنيادي طور پنهنجو پيٽ آسانيءَ سان ڦيرائي به نه پئي سگهيو⁽⁸⁾. اهڙن طبعي اسبابن ڪري هن شهر ڪيئي لاهه ڇاڙها به ڏنا، جن جي نوعيت کي اسين شايد ڪن اتفاقي شهادتن ۽ ثبوتن ذريعي سمجهي سگهون، پر خود سنڌو درياءَ طرفان گذريل پنجن هزار سالن جي مدت جي دوران انهيءَ سرزمين کي هڪ

پيرو به پائيندڙ جو خطرو درپيش نه آيو هو.

انهن ماڻهن جي ٻئي شهر واري هنڌ ”هڙاپا“ طرف ٿوريءَ دير لاءِ توجهه ڦيرائيندي، اسان کي اهو صاف نظر اچي ٿو ته ان جو ان هنڌ تي بنياد ۽ تعمير انساني اعتماد ۽ همت جو اهڙو نمايان ڪارنامو ڪونه هو، جهڙو موئن جي دڙي کي وسائڻ جو هو. راوي ندي سندن اهڙي خطرناڪ پاڙيسري ڪانه هئي، جهڙو سنڌو درياءَ جو هيٺيون (سند وارو) حصو هو، ۽ هڙاپا وارا سنڌو لوڪ انهيءَ راويءَ جي ڪناري کي آباد ڪرڻ وارا پهريان ماڻهو به نه هئا. اسان وٽ هن وقت هن حقيقت جي تصديق ڪرڻ جا ذريعا ڪي آهن. ته موئن جي دڙي جا انتهائي هيٺيان تهه جيڪي شايد هميشه لاءِ غرقاب ٿي چڪا آهن. سنڌو تهذيب وارا آهن يا اهي پنهنجي سيني ۾ اڃا به ڪنهن وڌيڪ قديم ۽ آڳاٽيءَ تهذيب کي دفن ڪيون پيا آهن. پر معقول ۽ مناسب اندازو اهوئي آهي ته اهي سنڌو لوڪ ئي هئا، جن سڀني کان اڳ ۾ اهڙي کليل ۽ خوفناڪي هنڌ تي پنهنجي پهرين مستقل آبادي اچي تعمير ڪئي هئي. اهو تصور ڪري سگهجي ٿو ته اوائل ۾ اهو هنڌ هڪ اهڙي معموليءَ مٿانهينءَ وارو پٽ هوندو، جيڪو يا ته درياءَ جي ڪنهن اڳوڻي ڇڏيل ڪنڌيءَ جي ڪنهن سڌي اُڀريل دڙي جو حصو هو، يا تيز هوائن ذريعي اڏامي آيل دريائي مٽيءَ جي گڏ ٿيڻ واري قدرتي عمل ذريعي ٺهي پيو هوندو، ۽ پوءِ پرساتن پوڻ سان مستحڪم ۽ سنئون پٽ بڻجي پيو هوندو، ۽ ان تي هنن کي زمين جو هڪ اهڙو کليل ميدان ملي ويو هوندو، جيڪو رواجي ٻوڏن ۾ آسپاس جي پٽ کان مٿي هئڻ ڪري ٻوڏ کان بچيل رهندو هوندو. هن ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته ”لوهر جي دڙي“ ڇنهو دڙي ۽ سيلابي ميدان ۾ ر ايل سنڌو لوڪن جي ٻين آبادين جي خاص هنڌن جي چونڊ ساڳين ئي سهولتن جي آڌار تي ڪئي ويئي هوندي. اهي سڀ هنڌ گهڻو ڪري سنڌو درياءَ جي ڪنهن پختيءَ ۽ موسمي ڇاڙهه واريءَ شاخ جي پسگردائيءَ ۾ هوندا.

مطلب ته ٻئي ڪنهن واضح ثبوت جي عدم موجودگيءَ ۾ اسين جيڪڏهن هن اندازي ڪرڻ تي مجبور آهيون ته اهي ماڻهو پنهنجي تهذيب جا بنيادي عنصر پنهنجي اوائلي وطن کان، جيڪو اولهه طرف ڪنهن هنڌ هوندو، هيٺ سنڌو ماڻهيءَ ڏانهن پاڻ سان کڻي آيا، ته ان حالت ۾ اسان کي هيءَ اميد رکڻ گهرجي ته آئينده ڪنهن وقت ايران يا ڪن ٻين پاڙيسري ملڪن ۾ ٿيندڙ کوجنا

مان اڃا به شايد اسان کي انهن ماڻهن جي اصلي بيخ ۽ بنياد جو ڪو وڌيڪ ڀروسو جهڙو سراغ ملي وڃي. ان اوائلي دور جي انسانن کي دجله ۽ فرات کان گهڻو اورتو، هيلمند درياءَ جي هيٺانهين حصي تي يا ان جي هامون⁽⁹⁾ شاخ تي رهندي، وڏي درياءَ ۽ پوک لاءِ تمام گهڻي مقدار ۾ ايندڙ موسمياتي پاڻيءَ کي ورائڻ ۽ ٻڌڻ، توڙي اڏاوت جي مقصدن لاءِ پڪين سرن جي استعمال جو تجربو حاصل ٿي پئي سگهيو. انهن ڳالهين ۾، سنڌو لوڪ، جيستائين اسان کي انهن بابت سنڌوءَ جي سيلابي ميدان ۾ کوٽيل دڙن مان حاصل ٿيل اهڃاڻن مان معلوم ٿي سگهيو آهي، فني بلوغت ۽ رٿابنديءَ جي ڀروسو جوڳيءَ سطح تي پهتل هئا، جنهن مان اهو انومان ٿئي ٿو ته سندن اهڙن مهذب خيالن ۽ عادتن جي نشوونما اڳيئي ڪنهن ٻئي هنڌ تي ٿي چڪي هئي.

زندگيءَ جو اهو رنگ ڍنگ، جنهن ۾ شهري ماڻهو هڪ وڏي درياءَ تي ٿيندڙ وسيع پيماني واري ڪيتي واڙيءَ ۾ مصروف هئا ۽ لکت جي هڪ مخصوص طريقي سان حساب ڪتاب رکندا هئا، چار هزار سال قبل مسيح جي پوئين اڌ حصي⁽¹⁰⁾ ۾ ميسو پوٽيميا جي ڏاکڻينءَ ماٿريءَ ۾ رائج هو. خوشحاليءَ ۽ نظم و ضبط جون عجيب غريب ڳالهون ”آر“ مان آيل افواهن ۽ مسافرن جي ذريعي پهتل ڪهاڻين ۽ قصن معرفت چوڌاري مٿانهن پکن جي رهاڪن ۾ ڦهلجي ويون هونديون، ۽ انهن ڳالهين نيٺ رهاڪن مان ڪن گروهن ۾ تقليد ڪرڻ جو جذبو اُڀاريو هوندو، جيڪي پنهنجن ٻين همسايين جي پيٽ ۾ وڌيڪ لائق ۽ مهتر جو هوندا. انهن ماڻهن وري پنهنجن فنن ۽ لياقتن کي منظم ڪري ڪمال تي پهچايو هوندو ۽ پوءِ انهن هڪ اهڙيءَ سر زمين جي ڳولا ڪئي هوندي، جتي کين سندن هنرن ۽ لياقتن کان ڪم وٺڻ جا پورا موقعا ميسر هجن. بهرحال، ائين پيو نظر اچي ته سنڌو لوڪن فقط منظم شهري زندگيءَ جي هڪڙي خيال کان وڌيڪ ٻي ڪا شيءِ ٻئي هنڌان اڌاري نه ورتي هئي، ڇاڪاڻ ته هنن جو تمدن پنهنجي انفرادي مادي خصوصيتن جي لحاظ کان، اُن ”ٻن درياهن واري ملڪ“* ۾ مروج ڪنهن به دستور يا رواج جو يا ته بلڪل نه يا تمام ٿورو مقروض هو.

سنڌو لوڪن طرفان سندن اڏاوتي ڪمن ۾ پڪين سرن جي تمام گهڻي

* ميسو پوٽيميا، جديد عراق. - مترجم

مقدار جو استعمال، سندن تمدن جو هڪ اهڙو رخ آهي، جيڪو کين ميسر پوٽيميا جي ”آروڪ“ ۽ اُتان جي بعد وارن اوائلي لوڪن کان الڳ ۽ نمايان ڪري بيهاري ٿو. موئن جي دڙي ۾ اها تعميري حرقت پنهنجي انتهائي ترقي يافتہ صورت ۾ موجود آهي، هتان جي دريائي ميدانن ۾ ٻيون به ڪيتريون ئي ”سندو“ آباديون آهن، جن ۾ گهرن جي اڏاوت ۾ اُس ۾ سڪايل مٽيءَ جي (ڪچي) سر جو گهڻي قدر استعمال ڪيل آهي، ۽ پڪي سر زياده تر فقط انهن مقصدن خاطر مخصوص ڪيل آهي، جن ۾ انهن جو استعمال بلڪل ائٽر هوندو هو. مثلاً: نالين جي نظام ۾. سرن جي بنن لاءِ گهريل ٻارڙ پڪ ٿي پڪ مقامي طور حاصل ٿي سگهندڙ جهنگ جون ڪاٺيون هوندو. تنهنڪري انهيءَ فرق مان هي نتيجو نڪري ٿو ته ڪن خاص آبادين جي پسگردائيءَ ۾ جهنگ جون ڪاٺيون ٻين آبادين جي پيٽ ۾ وڌيڪ ملي سگهنديون هونديون، ۽ انهيءَ ڳالهه جو، پنهنجي ليکي، دارومدار انهن مخصوص آبادين وارن علائقن ۾ اُٿل جي پاڻيءَ جي زور ۽ باقاعديءَ تي رهيو هوندو. جتي ڪو شهر سندو درياءَ يا ان جي شاخن منجهان ڪنهن وڏيءَ شاخ يا اُٿل جي پاڻيءَ جي ڪنهن واهڙ يا ڇنڊڻ جي ويجهڙائيءَ ۾ اڏيل هوندو، اتي ٻارڙ لاءِ جهنگ جي ڪاٺين جي فراهمي وري وري نئين ۽ تازي ٿيندي رهندي هوندي. معلوم ٿئي ٿو ته موئن جي دڙي جي ويجهڙائيءَ ۾ اها شيءِ اڻ ڪٽ مقدار ۾ موجود هئي.

شهري زندگيءَ جو هڪ ٻيو رخ، جنهن ۾ سندو لوڪ ساڳئي زماني جي ڪنهن به ٻيءَ تهذيب، ۽ ڪانئن پوءِ ايندڙ گهڻين ئي تهذيبن جي مقابلي ۾ وڌيڪ ترقي يافتہ هئا، سو هو سندن شهري رٿابنديءَ جو فن. اهڙيءَ طرح موئن جي دڙي جي کوٽائيءَ مان هن وقت تائين ظاهر ٿيل انتهائي اوائلي ۽ هيٺانهين سطح پنهنجن وڏن رستن ۽ ننڍين ڳولين جي مستطيلي شڪل ۽ صورت جو ڪامل مظهر آهي. اهو نمونو هيلٽائين اسان کي ائٽلانٽڪ پار جي قديم لوڪن جي آباد ڪيل شهرن جي کنڊرن ۾ ئي ملي سگهيو آهي. اُن کان اڃا به وڌيڪ حيرت انگيز ۽، هن وقت تائين حاصل ٿيل ڄاڻ موجب، قديم دنيا ۾ لاهاني ۽ بي نظير ڳالهه اُنهن لوڪن جي انتهائي ڪاريگريءَ سان تيار ڪيل پاڻيءَ جي نيڪال واري جوڙجڪ هئي، جيڪا نه فقط خود انهيءَ عظيم شهر ۾، پر ٻين اهڙين آبادين ۾ پڻ موجود هئي، جن کي شهر جو نالو به نه ٿو ڏيئي سگهجي.

انهن نالين جو بنيادي ۽ اصلي مقصد، بارش جي پاڻيءَ يا گهرن جي ڪٺي پاڻيءَ کي گلين جي نالين تائين پهچائڻ نه، بلڪ وهنجڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ پاڻيءَ جي وڏي مقدار کي ڪاريگريءَ ۽ خوبيءَ سان نيڪال ڪرڻ هو۔ عملي طور موئن جي دڙي جي هر هڪ گهر⁽¹¹⁾ ۾ پنهنجو انفرادي غسل خانو موجود هو، جيڪو گهٽيءَ واريءَ عام ناليءَ سان ڳنڍيل هوندو هو. هن باري ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته پوڄا پاڻ جي رسمن جي اداڻگيءَ لاءِ ”اشنان“ يا غسل خانگي نموني سان ڪيو ويندو هو، ڪوٽ جي دڙي وارو ”وڏو کليل تلاءُ“ شايد ڪنهن خاص رسر جي اداڻگيءَ يا رعايت حاصل ٿيل خاص طبقي جي ماڻهن لاءِ مخصوص ٿيل هو، مذهبي نقطي نگاهه کان وهنجڻ جي اها اهميت سڌيءَ طرح سان، پوءِ جي هندو مذهب طرف اشارو ڪري رهي آهي.

سنڌو لوڪن ۾ مذهب سان واسطو رکندڙ مسئلا ڪنهن حد تائين ڪنهن خاص نسل جي ماڻهن سان وابسته نظر اچن ٿا. انهيءَ پوئين ڳالهه لاءِ ثبوت، موئن جي دڙي جي انهيءَ سطح مان، جنهن کي انهيءَ نسل جي تهذيب طور شناخت ڪيو ويو آهي، لڌل انساني لاشن جي هڏانون پيچرن جي پيمائش ۽ گهڙيل بٽن ۽ ڍاليل مجسمن جي نوعيت مان حاصل ڪيا ويا آهن. افسوس آهي ته هن وقت تائين موئن جي دڙي يا سنڌ ۾ موجود ٻين آثارن مان ڪو مُردن جو دفينو نه لڳو آهي. انهيءَ معاملي ۾، ”هڙاپا جي دڙي“ مان هڪ مخلوط نسل جي لاشن جي گهڻ لڌي ويئي آهي، جن مان ٿلهي ليکي هڪڙن جي انهيءَ نسل سان مشابهت ملي ٿي، جنهن کي آثار قديم جي ماهرن طرفان ”پروٽو-آسٽريلائڊ“ (Proto-Australoid) سڏيو وڃي ٿو، ۽ ٻين جي مشابهت انهيءَ نسل سان ڏني وئي آهي، جنهن کي ”ميڊيٽرينين“ (Mediterranean group) چيو وڃي ٿو. موئن جي دڙي جي آخري دور وارين مٿانهين سطحن مان هڏن جي پيچرن جي صورت ۾ جيڪا شهادت ملي آهي، سا سڄي ”آخري ڪوس“ جي مقتولن جي لاشن جي آهي. انهن جي وڏي اڪثريت به پروٽو-آسٽريلائڊ ۽ ”ميڊيٽرينين“ نسلن سان واسطو رکي ٿي، ۽ ڪجهه ٿورا نمونا ”منگولين“ ۽ ”آلبائين“ نسلن جا به انهن سان شامل مليا آهن. موئن جي دڙي جي کوٽاين مان لڌل مجسمن جي ٻن انتهائي نمايان ۽ حيرت انگيز نمونن کي، هڪ نچڻي چوڪريءَ جي پتل واري ننڍڙي

بت ۽ ساڳيءَ شهرت واري گهاٽيءَ ڏاڙهيءَ واري مرد جي ڇاتيءَ تائين اڌ مجسمي کي، جنهن کي بدن تي محرابدار چٽن سان سينگاريل چوغو پيل آهي. شايد مخلوط انساني آباديءَ جي ٻن انتهائي نمونن طور فرض ڪري سگهجي ٿو. نچٽي چوڪري ظاهر ظهور پروٽو- آسٽريلائڊ نسل جي خصوصيت رکي ٿي ۽ ذري گهٽ يقين سان چئي سگهجي ٿو ته اهي ئي ماڻهو سنڌوءَ جي سيلابي ميدان جا ”قديم النسل“ رهاڪو هئا، جن ۾ شڪاري، مهاڻا ۽ خان بدوش مال چاريندڙ قبيل شامل هئا، ۽ جن لاءِ اسين سمجهون ٿا ته اهي بعد ۾ مسلط ٿيل سماجي جوڙجڪ⁽¹²⁾ ۾ دٻجي ۽ مغلوب ٿي ويا هئا. جيڪڏهن چوغئي پاتل نير مجسمو ڪنهن ديوتا جي نمائندگي ڪري ٿو، جيئن ڊاڪٽر مٽڪي جو خيال آهي، ته پوءِ هيءُ اندازو معقول ٿيندو ته انهيءَ مجسمي جي صورت ۽ شڪل سماج جي ڪنهن انتهائي اوچي طبقي جي ماڻهن منجهان ڪنهن هڪ اهڙي ماڻهوءَ جي صورت سان مشابه ٺاهي ويئي هوندي، جيڪو مجسمي ساز فنڪار جو چڱيءَ طرح ڏنل وائيل ۽ ڄاتل سڃاتل هوندو، ڇاڪاڻ ته اهو مجسمو ان زماني جي ذري گهٽ ڪنهن سڄي پڇي زندهه شخص جي حليي سان ٺهڪي اچي ٿو. ان جي شبيهه مان ”آرمينائڊ“ (Armenoid) نسل جو اندازو ٿئي ٿو. جنهن کي علم الانسان جا گهڻا ماهر آلپائين نسل ۽ ميڊيٽرينين نسل جي انڊو- ايراني شاخ جي وچ تي هڪ مستحڪم ۽ مستقل نوعيت جو مخلوط نسل شمار ڪن ٿا. پوئين نالي جي نسل وارا انهيءَ قوم جي نمائندگي ڪن ٿا، جنهن سڄي مغربي ايشيائي علائقي ۾ انتهائي قديم ۽ اوائلي زراعتي ماڻهن جون آباديون قائم ڪيون هيون، ۽ ان قوم يا نسل کي ئي سنڌو تهذيب ۾ بنيادي نوعيت جو تشڪيلي عنصر سمجهڻ گهرجي. ڪن ٻين مستند عالمن جو خيال آهي ته اهو رعبدار نير مجسمو پنهنجي ”سرد مزاج تحڪمانه“ صورت سان سنڌو لوڪن جي پروت بادشاهه جي شبيهه جو نمونو آهي⁽¹³⁾. پٿر جو ٺهيل هڪ ٻيو مٿو، ڪن ٿورن تفاوتن کان سواءِ، انهيءَ نير مجسمي سان حيرت انگيز مشابهت رکي ٿو- مثلاً ان جي ساڳيءَ نوعيت جي خط ورتل ڏاڙهي، مٿي جي وارن تي ويڙهيل پٽي، جيڪي ويڙهي سيڙهي، ڪياڙيءَ وٽ گول مڇي جي صورت ۾ ڄمائي بيهاريا ويا آهن، ۽ مڇن ڪوڙيل مٿيون ڇپ، اُها پٽي ”پروته بادشاهه“ جي مٿي واريءَ ويڪريءَ پٽيءَ

يا مُڪت جي ڀيٽ ۾ هڪ سنهي سڳي کان وڌيڪ معلوم نه ٿي ٿئي، ۽ ٻيو ته هن جي چهري تي نه فقط رحمڊليءَ جا آثار ظاهر آهن، پر اهو وڻندڙ حد تائين خوش مزاج پڻ ڏيکارجي ٿو. انهيءَ مٿي کي پٿر مان ٽڪڻ ۽ ٺاهڻ ۾، اُن جي ڪن جي وضع قطع کي صحيح نموني سان نمايان ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪيل آهي. جهڙيءَ طرح سان پروهت-بادشاهه جي مشهور نير مجسمي جي حالت ۾ ڪيل آهي، پر ان جي باوجود اُن جي منهن جي ڳلن وارين هڏين جي ٽڪ جو ڪم گهڻو بهتر ٿيل آهي. درحقيقت پهرئين نير مجسمي ۾ باقاعديءَ جو جيڪو عنصر موجود آهي، سو هن راءِ کي تقويت ڏئي ٿو ته جيڪڏهن اهو ڪنهن ديوتا جي نه، تڏهن به ڪنهن نه ڪنهن مقدس هستيءَ يا ڪنهن اهڙي بادشاهه جي نمائندگي ضرور ڪري ٿو، جيڪو پنهنجي بادشاهيءَ لاءِ خدائي حق جو قائل هو.

جيتوڻيڪ موئن جي دڙي⁽¹⁴⁾ جي جاين مان هن وقت (1968ع) تائين ڪنهن به هڪ جاءِ کي يقيني حد تائين مندر يا عبادتگاه طور شناخت نه ڪيو ويو آهي، ان جي باوجود اُتان سنڌو لوڪن جي پوڄا پاڻ جي مختلف شين جي موجودگيءَ جا ڪافي ثبوت ملي چڪا آهن، جيڪي شيون ڪجهه حد تائين انساني آباديءَ جي مختلف عنصرن سان مطابقت رکن ٿيون. موئن جي دڙي جي سُهرن وارن ”تعويذن“ تي ٻن ڇيٽن سان وڙهندي جنهن هيرو يا نير-ديوتا جي شبيهه ڏيکاريل آهي، سو سُميريا واري ”گلميش“ سان قريبي مشابھت رکي ٿو. سِگَ واري ڇيٽي تي حملو ڪندڙ هڪ نير انسان ۽ نير ڍڳي جهڙي مخلوق ساڳيءَ طرح سان سُميريا واري ”اينڪيدو“ جي يادگيري ڏياري ٿي. ممڪن آهي ته انساني منهن جي ٺڪر مان ٺاهيل هڪ نقاب تي پڻ ساڳئي ديوتا جي شبيهه ٺاهيل هجي، جنهن جي کاڌيءَ هيٺان ڏاڙهي ۽ مٿي تي سِگَ ٺهيل آهن، جيڪي (سِگَ) بدقسمتيءَ سان هن وقت ڀڄي⁽¹⁵⁾ پُري ويا آهن. انهن نمونن مان هيءَ راءِ قائم ٿئي ٿي ته اُنهن پنهنجي تهذيبن (سميري ۽ سنڌو) جي ڪن عقيدن ۾ ڪنهن زماني ۾ اشتراڪ هو، جيڪو ڪنهن اهڙي اوائلي دور کان وٺي هلندو آيو هو، جنهن ۾ انهن جي ابن ڏاڏن جو مغربي ايشيا جي ڪنهن علائقي ۾، علي الترتيب سنڌو نديءَ ۽ ”جاڙن درياهن“ جي ملڪن ڏانهن لڏ پلاڻ ڪرڻ کان اڳ، هڪٻئي سان تعلق رهيو هو.

ديوي ماتا جي پوڄا سڄي اُلهندي ايشيا ۾ دور دور تائين عام جامر هئي

۽ سنڌو تهذيب جي مختلف آبادين ۽ بستين مان نڪر مان ٺهيل بلڪل اڳهاڙيءَ عورت جا جيڪي ننڍا مجسما لڌا ويا آهن، سي شايد انهيءَ ئي ديويءَ جي نمائندگي ڪن ٿا. پر هن خيال لاءِ ڪوبه سبب ڪونهي ته اهو مذهب الهندي طرف کان سنڌو ماڻهيءَ ۾ درآمد ڪيو ويو هو، ڇا ڪاڻ ته اهو ذري گهٽ سڃي هندستان جي اڻ سڌريل قومن ۾ اڄ تائين عام آهي. تنهنڪري ان کي مقامي ئي فرض ڪرڻ گهرجي، ان جي برعڪس اسان کي ائين سمجهڻ گهرجي ته ”ٻاهر“ جي مٿانهن پٿن کان هتي وارد ٿيل ”ٽئين“ قوم ۽ هتان جي ميدانن ۾ اصل رهندڙ قديم النسل قوم جي درميان، سندن پهرئين تصادم کان گهڻو اڳي، سندن مشترڪه پوڄا جي اها هڪ شيءِ موجود هئي.

مٿينءَ ڳالهه کان علاوه، گهڻن ئي قسمن جا اهڙا علامتي نشان پڻ آهن، جيڪي پهرينءَ ئي نظر سان مذهب سان وابستہ معلوم ٿين ٿا. سر مارٽينر وهيلر اسان کي ياد ڏياري ٿو ته ”اهڙا علامتي نشان عام طور مذهب جي صحيح نوعيت ۽ اهميت اسان جي ذهن ۾ آڻي نه ٿا سگهن، انهن مان گهڻن ئي نشانن کي، هندستان جي ٻين هنڌن وانگر موئن جي دڙي ۾ پڻ روحاني خواهه غير روحاني معنيٰ ۽ مفهوم هوندو. اهي ڪڙمي طبقي جي زندگيءَ جون خوفناڪيون ”مذهبي“ علامتون سڄ پڇ ان جي بلندتر فڪر جا علامتي نشان سمجهي سگهجن ٿا.“ مهنر وارن ”تعويذن“ تي، جيڪي سنڌو تهذيب جو ايترو اهم حصو آهن، پيل جي وڻ سميت، بظاهر، وڻن جي پوڄا جا نظارا ڏيکاريل آهن، ڪن ٻين تي مقدس جانورن جون ته ڪن تي وري پٿرن جون جانورن جون شڪليون آهن، جن سان ڪن حالتن ۾ انساني شڪليون ملايون ويون آهن، جيڪي آثار قديمه جي عالمن جي راءِ مطابق، شايد ”ٻن بنيادي طور علحده جانورن جي پوڄا وارن مذهبن جي ميلاپ جي نشاندهي ڪن ٿيون، ۽ ٻئي طرف شايد ”آدمزاد ديوي پوڄا“ طرف سندن ”ترقيءَ“ ڏانهن اشارو ڪن ٿيون.⁽¹⁶⁾ ٽن مهنرن تي، بهرحال، هڪ اهڙي ديوتا جي شبيهه ڏيکاريل آهي، جنهن کي واضح طور شِودِ ديوتا سان سندس ”پستو پتيءَ“ يعني جانورن جي آقا هئڻ جي حيثيت ۾ شناخت ڪري سگهجي ٿو. ٻن حالتن ۾ انهيءَ شبيهه کي ٽي شڪليون آهن⁽¹⁷⁾. ان ۾ بعد واري هندو مذهب سان سنئون سڌو رابطو نظر اچي رهيو آهي. گول شڪلين وارين مهنرن تي اُڪريل ٿوهي واري ڍڳي جي شڪل جي اڪثر

حالتن ۾ موجودگي، اسان کي ڏسڻ ڏيوتا جي انهيءَ جانور سان وابستگي ۽ هن جي "قدرت جي پيدايشي قوت جي مجسم حثيت" جي يادگيري ڏياري ٿي. موئن جي دڙي وارن ماڻهن ۾ انسان جي تناسلي عضون جي وڏي پيماني تي ٿيندڙ پوڄا ۾، جيڪا هندستان ۾ عام طور ٿيندڙ "لنگر" جي پوڄا سان مشابهت رکي ٿي، ٻنهي تهذيبن جي رابطي جو هڪ ٻيو ثبوت ملي ٿو. وهنجڻ جي رسم جي اهميت جو ذڪر اڳيئي ڪيو ويو آهي، جيڪا سنڌو ماڻهيءَ جي رهاڪن جي روزانه زندگيءَ ۾ پڪ ٿي پڪ پاڻ کي پاڪ ۽ صاف ڪرڻ جي مذهبي رسم هوندي. مطلب ته سنڌو لوڪن ۾ مذهب جي نوعيت، جيستائين ان جو قديم آثارن مان اندازو ٿي سگهي ٿو، وڏيءَ حد تائين غير آريائي مفهوم ۾ "هندستاني" آهي. انهن ماڻهن وٽ ڳڻڻو مقدس ڪانه هئي، ان جي شبيهه هڪ هنڌ به نه ڏني ويئي آهي، حالانڪ ڊگهو هر هنڌ موجود آهي. هن ڳالهه جو امڪان آهي ته وٽن، جانورن ۽ تناسلي عضون جي پرستش وارا وڌيڪ اڻ گهڻا مذهب سنڌو واديءَ جي اصلوڪن قديم نسل قومن وٽ موجود هئا، ۽ انهن مذهبن جون پاڙون هنن ۾ اهڙيون ته پختيون ڪتل ڏسجن ٿيون، جو اسين جنهن به "ٻاهرين" قوم کي سنڌو يا هڙاپا واريءَ قوم جي نالي سان شناخت ڪري رهيا آهيون، تنهن جي طرفان انهيءَ ملڪ ۾ آندل عقيدا ۽ رسمون انهن اوائلِي مذهبن کي پوريءَ طرح سان اڳيڙي نه سگهيا. پوئين نالي وارن لوڪن پنهنجي نئين ماحول ۾ مقامي عقيدن جي قوت کي يقيناً محسوس ڪيو هوندو، ۽ انهيءَ احساس اچڻ کان پوءِ انهن عقيدن کي اڏاري طور پنهنجي ڪرڻ جي حد تائين ڪجهه اڳتي قدم کڻڻو پيو هوندو. "سنڌو زماني" جي گهڻي حصي ۾ پروهت طبقي کي، جنهن کي اسان جي خيال موجب تمام گهڻو اثر ۽ رسوخ حاصل هو، مقامي پوڄا پاڻ جي مذهبن سان ڪا همدردي نه هئڻ جي باوجود، آخرڪار انهن جي ڪن فلسفياڻه عنصرن کي پنهنجي مذهب ۾ شامل ڪرڻو پيو هوندو، ۽ جيسين ممڪن ٿي سگهيو هوندو. هنن اهڙن عنصرن کي پنهنجي اعليٰ تر تمدن سان ملائي هڪ ڪري ڇڏيو هوندو. سنڌ جي آبهوا ۾ ڪا اهڙي ڳالهه ضرور آهي، جيڪا عام طور هڪٻئي سان اختلاف رکندڙ مذهبن جي سرحدن جي نشانن کي آهستي آهستي جهڪو ڪيو ڇڏي. جديد دور ۾ گهڻن ئي سنڌي مسلمانن ۽ هندن ۾ صوفيائي-روحانيت ميلاپ جو ذريعو بنيل هئي.

انهيءَ کان به وڌيڪ اچرج جهڙي ڳالهه هيءَ هئي ته جتي به ”دريا پنڌي“ سڏيو ويا، اُتي اڏيرو لال جي شڪل ۾ پوڄيندا هئا، اُتي مسلمان وري درياءَ جي روح جو خواجه خضر جي نالي سان احترام ڪندا هئا. ڪن ٻين مزارن تي پڻ هندو ۽ مسلمان ٻئي مشترڪ طور ايندا ويندا رهندا هئا، ۽ دوستانه رقابت ۽ مقابلي طور انهيءَ ساڳئي مزار لاءِ ڪنهن خاص ديوتا يا ڪنهن خاص پير⁽¹⁸⁾ جي جاءِ هئڻ جي دعويٰ ڪئي ويندي هئي.

سنڌو لوڪن جي انتهائي مخصوص ۽ انفرادي نوعيت جي قديم آثارن مھرن وارن ”تعميذن“ جو مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي، جن تي ديوتائن، بلائن ۽ جانورن جون شباهون اُڪريل آهن. انهن مان اڪثر مھرن تي تصويري اکرڻ ۾ مختصر ڪتبا نقش ٿيل آهن، انهيءَ لکت جو راز اڃان تائين معلوم ٿي نه سگهيو آهي، بظاهر اها لکت تصويري لکت هئڻ سان گڏ آوازي حرفن ۽ شايد توصيفي اکرڻ جي ٺهيل آهي. ان ۾ ڪجهه قدر مصر جي تصويري تحرير وارو رسمي اسلوب ۽ چٽائي موجود آهي، ۽ ائين پيو نظر اچي ته هن وقت تائين ان جا جيڪي انتهائي قديم نمونا لڌا ويا آهن، تن جي دور کان گهڻو اڳ ۾ هن تحرير پختگي ۽ بلوغت حاصل ڪري ورتي هئي. اهو نتيجو هن حقيقت مان ڪڍي سگهجي ٿو، جو انتهائي قديم ۽ آخري دور وارين مھرن ۾ استعمال ٿيل اکرڻ جي درميان ڪوبه ڦير ڦار نظر نه ٿو اچي، ۽ صاف طرح سان جدا نظر ايندڙ علامتن جو تعداد - اٽڪل 250 - انهن علامتن جي عدد کان گهڻو گهٽ آهي، جيڪي سُميريا جي اوائلي ”گهراڻي“⁽¹⁹⁾ واري زماني جي لکڻيءَ ۾ استعمال ٿيل آهن. اُنن يا وڌيڪ صدين جي مدت دوران تحرير جي نموني ۾ ڪنهن به قسم جي ردوبدل ۽ واڌ جو نه هئڻ، نمايان طور محفوظ يا ساڪت سنڌو تمدن جي ٻين عام حالتن سان پڻ ٺهڪي اچي ٿو. اهي نشان جڏهن ٺڪر جي قانون تي خوبصورت چٽن طور ليڪيل نظر اچن ٿا، تڏهن انهن جي ڪا معنيٰ معلوم نه ٿي ٿئي، ۽ جيڪي نشان ٽامي جي برتنن تي اُڪريل آهن، سي به اهڙائي رسمي آهن، جهڙا مھرن تي نڪتل نشان. اسان کي ٻن ٻولين ۾ ليڪيل ڪنهن اهڙيءَ تحرير جي دستياب ٿيڻ کان نااميد ٿيڻ نه گهرجي، جيڪا ممڪن آهي ته سُمير ۾ مٽيءَ جي ڪنهن اهڙي تختيءَ تي اُڪريل هجي، جنهن تي سنڌو لوڪن جي لکت اتان جي قديم مخروطي اکرڻ سان گڏ اُڪريل هجي، پر جيئن

تہ سنڌو لوڪن جي هن وقت تائين هٿ آيل ڊگهي ۾ ڊگهي تحرير ۾ ويهن کان به گهٽ علامتون آهن، تنهنڪري امڪان اهو آهي ته اهڙي خوش قسمتيءَ جي نتيجي ۾ به انهن ماڻهن متعلق اسان جي ڄاڻ ۾ شايد ڪو خاص اضافو نه ٿي سگهي. بهرحال، انهيءَ وسيلي هن باري ۾ شايد ڪو نہ لڳو ٿي پوي ته موجوده وقت ۾ جيڪو هيءُ انومان ڪڍيو پيو وڃي ته اها ٻولي مرڪزي هندستان جي ”مندا“ (Munda) ست جي ٻولين سان ملندڙ هئي، سو انومان صحيح آهي يا غلط. ٿي سگهي ٿو ته اُن مان اسان کي سنڌو لوڪن جي ڪن ديوتائن يا ماڻهن جا انفرادي نالا معلوم ٿي وڃن. پر اسين اهڙن ذريعن مان انهن ماڻهن ۽ سندن تاريخ بابت ڪا گهڻي معلومات حاصل ٿيڻ جي اميد نه ٿا رکي سگهون. ممڪن آهي ته هنن پنهنجي عبادتگاهن جو حساب ڪتاب رکيو هجي يا بادشاهن جون فهرستون ۽ روزناما لکيا هجن، اهو به امڪان آهي ته هنن سُمير ۾ رهندڙ پنهنجن گماشتن ڏانهن واپاري نوعيت جا پيغام موڪليا هجن. اسان کي هن ڳالهه جي اڳيئي پڪ ٿي چڪي آهي، ته مُهر واري ’تعويذ‘ تي جيڪا تصويري تحرير آهي، تنهن جو واسطو ان تي اُڪريل جانور سان ڪونهي. هن ڳالهه جو امڪان وڌيڪ آهي ته انهيءَ لکت جو اشارو ڪنهن اهڙي واپاري برادريءَ جي هڪ فرد ڏانهن هجي، جنهن (برادريءَ) اُهو خاص جانور پنهنجي مخصوص نشان طور اختيار ڪيو هو. وري هيئن به ٿي سگهي ٿو ته اهو جانور انهيءَ ماڻهوءَ جي فطري خصوصيت جي علامت ظاهر ڪندو هجي، جنهن جو نالو مهر تي اُڪريل آهي. سڀني چورس مهرن جي پٺئين پاسي ڏاڳي پوڻ لاءِ سوراخن جو هڪ سڌو ۽ مٿي اپريل بُونبو به ٺهيل آهي، ۽ جيئن ته اهي تمام وڏي تعداد ۾ لڌيون آهن، ان ڪري هي نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته سنڌو لوڪن جي وڏي اڪثريت دائمي انهن کي پاڻ وٽ رکندي هوندي⁽²⁰⁾. جديد دور جي سنڌي ڳوٺاڻي جي پنهنجي ڏوڙي ۾ تعويذ ٻڌڻ واري رواج کي جيڪو (تعويذ) ذاتوءَ مان ٺهيل سڌيءَ سنئينءَ شڪل جو هڪ پورو کوڪو هوندو آهي، ۽ جنهن جي ماپ ذري گهٽ سنڌو لوڪن جي مُهر جيتري هوندي آهي، ۽ جنهن ۾ عام طرح سان تعويذ ٻڌڻ واري ماڻهوءَ جي مرشد جي لکيل ڪا مٽهه تحرير پيل هوندي آهي، وسيع معنيٰ ۾ موئن جي ڌڙي وارن ۾ موجود انهيءَ عام رواج جو متوازي سمجهي سگهجي ٿو.

سنڌو لوڪن جي پنهنجي علائقي ۾ شهر پناهن کان سواءِ وسایل آبادين جي تعداد مان معلوم ٿئي ٿو، ته اتان جي قديم نسل وارا ماڻهو سندن حڪومت ڏانهن مڪمل طور فرمانبردار ۽ اطاعت پذير هئا. اسين هن ڳالهه جو فيصلو نه ٿا ڪري سگهون ته انهن جي فرمانبرداريءَ جي اها كيفيت نئين آيل لوڪن جي تسلطي هٿيارن پنوهارن جي قوت جي آزمائش ۽ تجربن جي نتيجي ۾ پيدا ٿي، يا اها انهن برتر هنرن جي مالڪن لاءِ، جيڪي عام زندگيءَ جي نظر ۽ ضبط ۽ خوشحاليءَ جا ضامن هئا، ادب ۽ احترام طور هنن ۾ ازخود پنهنجي ڪمتر حيثيت جي احساس طور پيدا ٿي هئي. اناج جي ڳاهه ڪرڻ لاءِ بيلڊ ۾ رکيل هيٺئين طبقي جي ماڻهن جي رهائش لاءِ سادي قسم جا وڏا وڏا باريڪ، يا بار ڍوڻ وارن جي رهائش لاءِ جهوپڙين جون ڊگهيون قطارون، سنڌو لوڪن جي زندگيءَ جو هڪ مخصوص انگ هو، ۽ اهڙيون ئي جايون هڙاپا ۾ ۽ موئن جي دڙي ۾ به ملن ٿيون⁽²¹⁾. ڪوٽ ڏيجيءَ ۾ سنڌو لوڪن جي آمد کان اڳ واريءَ زمين جي جنهن سڙيل تهه جي مٿان وري سنڌو لوڪن اچي اڏاوت ڪئي، تنهن مان انهيءَ زماني ۾ هڪ قوم جو بيهي جي هٿان مظلوماڻي انداز ۾ برباد ٿيڻ جو ثبوت ملي رهيو آهي. پر ان جي معنيٰ ٻيءَ صورت ۾ به نڪري سگهي ٿي، ۽ يقيناً ان مان ڪي به عام نتيجا ڪڍڻ نه گهرجن. گهٽ ۾ گهٽ هن ڳالهه جو امڪان ضرور آهي ته اوائلي مقامي ماڻهو هٿيارن پنوهارن جي معاملي ۾ ڪافي حد تائين نقصان هيٺ هئا. سنڌو لوڪن وٽ پتل جون ننڍيون تراريون، ڪهاڙيون ۽ خنجر هئا. سندن تيرن ۽ نیزن جا منهن پڻ ساڳئي ڌاتوءَ جا نهيل هئا. ڏنڊو شايد سندن دلپسند هٿيار هو. انهن جا مٿا مختلف قسمن جي پٿر توڙي ٽامي مان جدا جدا شڪلين جا نهيل هوندا هئا. هيءَ ڳالهه خاص طور قابل ذڪر آهي ته تيز ڌار وارن هٿيارن ۽ اوزارن جي وڏيءَ اڪثريت وارن هٿيارن جا ٿر، جيڪي هن وقت تائين لڌا ويا آهن، نه ڪن ڳنن تي چاڙهيا ويا آهن، ۽ نه انهن ۾ ڳن لڳائڻ لاءِ ڪو ٻاهو نهيل آهي، پر اهي بلڪل چٽيل ۽ سڌا سنوان آهن. انهن کي پٿر جي دور وارن اوزارن وانگر ڪاٺ جي چيريل پڻ چانگي جي وچ ۾ ٻڌو ويندو هو. هنن جي چاقوءَ ۽ نیزن جا ٿر ايڏا ته سنها ڏنا ويا آهن، جو ماڻهو ائين سمجهي ٿو ته ڳن جي ڪاٺيءَ کي ڊگهو ڪري، ٿر جي نوڪ طرف اڌ کان به وڌيڪ اڳتي پهچايو ويندو هو ته جيئن ان کي ڪم اچڻ

مهل سهارو ملي. ساڳئي سبب ڪري ڪهاڙين جي ڳٽن واري ڪاٺيءَ کي پڻ ڪافي گهراڻيءَ تائين چير ڏنو ويندو هوندو. جتي ان جون پيئي ڦاڪون ڦر کي ڇهتي بيهنديون هونديون. پتل جي پـمـنـهـن ترار کي اڌ کان هيٺ ٿلهو بنايو ويندو هو. پر ائين عام طور نه ڪيو ويندو هو. جيتوڻيڪ موئن جي دڙي جي ڌاتن جي ڪاريگرن ٺڄي ڇوڪريءَ جي مشهور مجسمي ٺاهڻ لاءِ ڌاتوءَ کي ڳاري قالب ۾ وجهڻ جو طريقو استعمال ڪيو هوندو. پر ان جي باوجود هنن ڪيڻ وارن اوزارن ٺاهڻ لاءِ اهو يا بند قلب ۾ ڳريل ڌاتو پلٽڻ جو طريقو پوريءَ طرح اختيار نه ڪيو ٿو ڀانئجي. هن ڳالهه ۾ شڪ نه آهي ته هو انهيءَ قسر جي اوزار کان باخبر هئا. ڇاڪاڻ ته ڳٽن لاءِ پاڻي واريءَ ڪهاڙيءَ جو مٽيءَ جو ٺهيل هڪ نمونو موئن جي دڙي جي هيٺين سطح مان دستياب ٿيو آهي. پر اتان جا ڌاتو گر پوءِ به ڪهاڙيءَ ۽ ڇيڙيءَ جا سڌي سادي نموني جا ڦر ٺاهيندا رهيا. جن جو اڳيئي بيان ڪيو ويو آهي. جيڪي ايران⁽²²⁾ ۽ ٻين ملڪن ۾ ڌاتوءَ جي اوزارن جي انتهائي اوائل جي زماني واريءَ ساخت جي خصوصيت جا حامل هئا. شهر مان لڌل اوزارن مان ڳٽن لاءِ پاڻي وارن اوزارن جو فقط هڪ ئي نمونو. جن ۾ هڪ خوبصورت ڪهاڙي ۽ ٻي ڇيڙي آهي. ويجهي زماني سان واسطو رکي ٿو. ۽ هن ڳالهه جو وڏو امڪان آهي ته اهو اوزار گهڻو ڪري سُمير سان مال جي بدلي مال جي ڏي وٺ ڪرڻ جي دوران اُتان کان آيل آهي. مٽيءَ جي ڪهاڙيءَ جي جنهن نموني جو مٽي ذڪر ڪيو ويو آهي. سو شايد ميسوپوٽيميا کان آيل ڪنهن اوائل جي مسافر يا اُتان کان ٿي آيل ڪنهن سنڌو منس جي هدايتن مطابق، سنڌ ۾ رائج ڪرڻ جي ارادي سان ٺاهيو ويو هوندو. ائين پيو معلوم ٿئي ته موئن جي دڙي جي ڌاتوگرن جي جبلتي قدامت پسندي يا سُسٽ رفتاري انهيءَ اوزار جي عام اختيار ٿيڻ جي راهه ۾ رڪاوٽ بني هوندي.

هن باري ۾ معقول حد تائين اندازو ڪري سگهجي ٿو ته سنڌو لوڪن کي سندن سوين سالن جي حڪومت جي آخر تائين ڪنهن مضبوط ۽ طاقتور دشمن سان جنگ ڪرڻي نه پيشي. پر موئن جي دڙي جي زندگيءَ جي انهيءَ دور ۾ جڏهن شهر جو نظام پوريءَ طرح قائم ٿي چڪو هو. ڪو اهڙو واقعو رونما ٿيو. جنهن جو انهيءَ معاملي تي شايد سڌو اثر پيو هجي. ائين پيو معلوم ٿئي ته شهر جي الهندي واري آباد علائقي تي حڪومت طرفان ڪوٺ ٺهرائڻ لاءِ

قبضو ڪيو ويو هو. ان لاءِ گهريل اوجائي حاصل ڪرڻ لاءِ، انهيءَ علائقي جي مٿان مٽيءَ ۽ ڪچين سرن جو ويهه فوٽ اوچو وڏو دڙو ٺاهيو ويو هو. ائين به ظاهر آهي ته انهيءَ هٿرادو دڙي کي چوگرد مضبوط ڪرڻ لاءِ پوءِ پڪين سرن جي ديوارن کڙي ڪئي ويئي ۽ ان جي ٻن ڪنڊن تي ساڳئي ئي سامان مان مضبوط برج تعمير ڪيا ويا. انهن مان ڏکڻ- اوڀر وارن برج جي مٿان، جن جو منهن اصلي شهر طرف هو، مضبوطيءَ سان ٺاهيل مورچا بنايا ويا، ۽ انهيءَ هنڌ ٺڪر جي ڳوڙهن جو ڪافي وڏو ذخيرو⁽²³⁾ مليو آهي. جيڪي شايد ڪاٺياڻين ذريعي دشمن تي اڇلائڻ لاءِ هئا. هي اندازو بجا طور ڪري سگهجي ٿو، ته شروعات ۾ اهڙا وڌيڪ برج ٻاهرئين فصيل جي چوگرد وڃييل هئا. سر مارٽيمر وهيلز انهن برج منجهان سڀني کان قديم برج جي هڪ عجيب وغيره ٻڌل ڳالهه ڏانهن ڌيان ڇڪائي ٿو. اها آهي سر بنديءَ جي ڪر ۾ متوازي بيهاريل ڪاٺ جي شهتيرن جو استعمال، جيڪي وقت گذرڻ سان ڪاڇي ويا ۽ نتيجي ۾ سرن جي ڀتين جو ڪجهه حصو ڊهي پيو، جنهن کي بعد ۾ وري به سرن سان مرمت ڪري ٺيڪ ڪيو ويو. اها غلطي بعد وارن برج ۾ نه ڪئي ويئي، ۽ کوٽائي ڪندڙ هي اندازو ڪري ٿو ته اها غلطي انهن رازن کان ٿي هوندي، جيڪي ڪچين سرن يا مٽيءَ جي ڀتين کي اهڙيءَ طرح پُشتا ڏيڻ تي هريل هوندا ۽ هنن اها ڳالهه محسوس نه ڪئي ته پڪين سرن جي تعميرات لاءِ انهيءَ ڳالهه جي ضرورت نه هوندي آهي. ڪوٽ جي مٿئين ٿلهي تي ٺهيل اناج کي محفوظ رکڻ واري گدام جي ٻاهرينءَ اوچي ديوار جي اڏاوت ۾، جيڪا عملي طور ڪوٽ جي فصيل جو هڪ حصو هئي، ساڳيءَ طرح ڪاٺ استعمال ڪيو ويو هو. ”ذري گهٽ ائين پيو نظر اچي ته اهو دڙو ۽ ان تي اڏيل عمارتون بعد ۾ ٻاهران آيل ڪنهن نئين حڪومت جو ڪم آهي، جيڪا پڪين سرن جي اڏاوت ڪرڻ بدران ڪچين سرن جي اڏاوت جي روايتن تي هريل هئي“⁽²⁴⁾.

ڪوٽ جي دائري اندر هن وقت تائين جن به عمارتن جي کوٽائي ڪئي ويئي آهي، سي سڀ سرڪاري قسم جون عمارتون آهن. انهن ۾ هڪ وڏو وهنجڻ جو تلاءُ، جنهن جي چوڌاري خانگي حمامن سان نئين ڪمرن جو پيچيده چار ڦهليل آهي، محل يا پروهن جو ادارو، عظيم الشان اناج جو گدام ۽ راڄ جي اجتماع جو وڏو ڪمرو (هال) شامل آهن.

سوال آهي ته ڇا، ڪوٽ جي بنيادن پوڻ کان اڳي شهر ۾ اهڙن ادارن جو وجود قائم هو؟ ”هينٽين شهر“ ۾ ڪوٽيل ڪي وڏيون عمارتون ممڪن آهي ته مندر هجن، پر اتي سرڪاري عمارتن جو ڪو اهڙو نشان نظر نه ٿو اچي، جيڪي ڪوٽ وارين عمارتن سان مشابھت رکندڙ هجن. شايد ڪنهن اڳئين وقت ۾ انهيءَ قسم جون جايون هجن، جن جي مٿان بعد ۾ مصنوعي دڙو ڪڙو ڪيو ويو هجي. مثلاً اوائلي زماني جون ڪي اهڙيون سرڪاري جايون هجن، جيڪي بعد ۾ دائمي طور وڌندڙ شهر يا نئين حڪومت جي ضرورتن لاءِ ناڪافي سمجهيون ويون هجن ۽ ان ڪري انهن کي ڏاهي، انهن بدران وڌيڪ شانائتي نموني جون نيون جايون اڏايون ويون هيون، جن جا نشان اسين ڪوٽ جي دائري ۾ ڏسي سگهيا آهيون. هن وقت تائين جيڪا به ان سلسلي ۾ اسان کي شهادت ملي چڪي آهي، سا اهو ڏيکاري ٿي ته ڪوٽ جي تعمير سان گڏ يا ان کان پوءِ عام ماڻهن جي مادي زندگيءَ جي طريقي ۾ ڪا نمايان تبديلي ڪانه آئي هئي. ان جي بجاءِ، ائين ٿي سگهي ٿو ته ڪوٽ جي اڏاوت هڪ نئين گهراڻي جي حڪومت جي آغاز جي علامت ظاهر ڪندي هجي، يا ان طرح موئن جي دڙي ۽ ٻين ”سندو لوڪن“ جي شهرن جي باهمي تعلقات ۾ آيل ڪنهن تبديليءَ جو اهو نتيجو هجي.

هن وقت تائين اهڙيون شهادتون، ڪافي مقدار ۾ نه ملي سگهيون آهن، جن جي ذريعي انهن ماڻهن جي مکيه شهرن جي بنيادن پوڻ جي وقت جو تعين ڪري سگهجي. جيتوڻيڪ انهن مان ڪن شهرن کي سڃاڻي سگهجي ٿو ته اهي ويجهي زماني جا ٺهيل آهن. هڪ وقت اهو خيال ڪيو ٿي ويو ته هڙاپا موئن جي دڙي کان اڳي جو آهي، پر جڏهن کان وٺي پوئين شهر جي آباديءَ جي آخري ۽ سڀ کان وڌيڪ هيٺانهين تهه جي پوري اونهائي معلوم ڪئي ويئي آهي، حالتڪ انهن تهه جي پوري دريافت ناڪابل عمل رهي آهي. تڏهن کان وٺي هيءَ راءِ قائم ٿيڻ لڳي آهي ته ٻنهي شهرن ۾ موئن جي دڙي وارو شهر وڌيڪ آڳاٽو آهي. بهرحال، هن ڳالهه جو امڪان نظر اچي ٿو ته سرڪاري عمارتن واري حصي جي مخصوص تنظيم ۽ رٿابندي، جيڪو هينٽين شهر کان مٿينءَ سطح تي اڏيل هو، شايد هڙاپا⁽²⁵⁾ ۾ شروع ٿي ۽ موئن جي دڙي ڏانهن در آمد ڪئي ويئي، ۽ بعد ۾ اها فقط ڪن ننڍن شهرن لاءِ نموني طور اختيار ڪئي

ريڻي. اهو اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اهڙا شهر شايد ضلعي هيڊ ڪوارٽر هئا، ۽ ٽي سگهي ٿو ته اها رٿابندي عام طرح سان (نئين؟) حڪمران طبقي جي پاليسيءَ جي عڪاسي ڪري رهي هئي، جن پنهنجي وقار کي مادي شين جي وسيلي سان وڌائڻ پئي چاهيو. اهائي تنظيم ۽ رٿابندي سنڌو لوڪن جي عظيم ڏاکڻي ”صوبي“ جي ٻن شهرن، ”ڪالي بنگن“ ۽ ”لوٿل“⁽²⁶⁾ ۾ نظر اچي ٿي، جنهن (صوبي) جو خاڪو گذريل ڏهن سالن جي کوجنائن جي نتيجي ۾ تشڪيل ٿيو آهي. انهيءَ صوبي جي شناخت ۽ سنڌو تمدن جي جمنا جي واديءَ تائين واڌ سان، جيئن اڪلنا جي آثار قديمه ۾ ڏٺو ويو آهي، منهنجيءَ راءِ موجب هن پراڻي نظريي جي ترديد نه ٿي آهي ته سنڌو ”رياست“ تي، ان جي قيام ۽ وجود جي وڏي عرصي تائين، گهڻو ڪري ٻن گادين وارن شهرن (هڙاپا ۽ موئن جي دڙي) مان، جيڪي هڪ ٻئي کان چار سؤ ميل⁽²⁷⁾ پري هئا، حڪومت ڪئي ويندي هئي، ٻنهي گاديءَ وارن شهرن جي وچ ۾ پاڻيءَ رستي سڌو رابطو قائم هو، ۽ اسان کي اها حقيقت معلوم آهي ته سنڌو لوڪ پيڙيون ڪم آڻيندا هئا، جن جي بناوت ۽ شڪل صورت انهن کان مختلف نه هئي، جيڪي هن زماني ۾ درياءَ تي هلن ٿيون. ظاهري طور ساڳئي قسم جي رياست لاءِ ٻن دارالحڪومتن رکڻ جو اصلي سبب انهيءَ قوم طرفان آباد ڪيل سنڌو واديءَ جي وڏي ڊيگهه نه، بلڪ انهيءَ واديءَ جي پنجاب جي ميدان ۽ سنڌ جي ميدان ۾ قدرتي تقسيم ۽ انهن جي وچ واري علائقي ۾ ڪنهن هنڌ هڪڙي مرڪزي دارالحڪومت جي قيام لاءِ ناموزونيت هو. اهو درمياني پتو نه فقط تمام ڊپل ۽ سوڙهو آهي، پر ساڳئي وقت اهو درياهن ۾ ايندڙ خطرناڪ تبديلين ۽ تباهه ڪن سيلابن جي سدائين زد ۾ پڻ رهي ٿو.

اسين هيءَ اندازو بخوبي ڪري سگهون ٿا ته بهاولپور ۽ بيڪانير وارن علائقن ۾ قائم ٿيل شمالي آباديون، روبر ۽ اڪلنا سميت، هڙاپا جون زيردست هيون، ۽ جادو جو دڙو ۽ بلوچستان وارين ٻين آبادين سميت سنڌ واريون سڀ آباديون موئن جي دڙي جون زيردست هيون. اسان کي هيءَ حقيقت شايد ڪڏهن به معلوم ٿي نه سگهي ته انهن ٻنهي وڏن شهرن جي وچ ۾ سندن مشترڪه وجود جي دوران سچ پچ ڪهڙا ناتا ۽ واسطا قائم هئا، جيتريقدر اسان جو واسطو سنڌ سان آهي، اسين پوري اعتماد سان دعوا ڪري سگهون ٿا ته موئن

جي دڙي ۽ ان جي ماتحت شهرن کي خود مختيار حيثيت حاصل هئي.

هن رياست جي "اقتصاديات"، جيڪڏهن اسين انهيءَ دؤر جي معاشي حالت متعلق اهو لفظ استعمال ڪئي ڪريون، بنيادي طور زرعي نوعيت جي هوندي، ۽ اها گهڻو ڪري اڳيئي ترقي ڪري پنهنجي گذاري واريءَ سطح کان وڌي انهيءَ منزل تائين پهتي هوندي، جڏهن زرعي پيداوار پاسي وارين ايراضين جي ڪن اهڙين شين سان مال بدلي مال جي بنياد تي ڏي وٺ ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندي هوندي. جيڪي سنڌو ماڻهيءَ ۾ موجود نه هونديون ۽ جيڪي سنڌو لوڪن جي تمدن واريءَ انهيءَ منزل ۾ اڳي ئي سندن ضرورت جي شين جي حيثيت اختيار ڪري چڪيون هونديون، جتي هو پنهنجي سابق سر زمين ۾ ترقي ڪري پهتا هوندا. کين الهندي واري سڄي جابلو ملڪ جا معدني ذريعا ۽ وسيلا، (مثال طور) لس پيلي ۾ تامي ۽ شيهي جي ذخيرن جا هنڌ ۽ انهن مخصوص جماعتن جا نالا يقيناً چڱيءَ طرح معلوم هوندا، جيڪي انهن شين ۽ ٻين اهڙين ضرورت وارين شين، مثلاً: چيروليءَ ۽ ميت جي واپار ڪرڻ لاءِ خوشيءَ سان تيار هونديون، ۽ انهيءَ حالت ۾ هيءُ تصور ڪرڻ به آسان آهي ته اهڙيءَ روانگيءَ ۽ آمدنيءَ جي واپار جي ڏي وٺ ۾، مقدار ۽ مفاصلي جي لحاظ کان، بتدریج وڌاڻو ايندو رهيو هوندو. ڇاڪاڻ ته ميدانن ۾ وڻن گهڻو ڪجهه موجود هو، جيڪو اهي ٻين کي ڏيئي ٿي سگهيا. مثال طور: اتي عمارتي ڪاٺ گهڻو هو. وري مختلف قسمن جا کنڙ ۽ مصالحا، تيل، رنگ ۽ انهن سڀني کان وڌيڪ ويڳر جون شيون ۽ اناج وڻن جا مڻا، وڻن لوڻ به هو، ۽ حيواني پيداوار ۾ عاج، ڪوڏ ۽ سنگ به هئا. تنهن کان سواءِ وڻن مختلف قسمن جا زراعتي ريشا پڻ جا مڻا ۽ انهن ۾ خاص طرح ڪجهه سڀ کان وڌيڪ اهم هئي.

"سنڌو" سلطنت ۾ ڪجهه جيڪو ڪردار ادا ڪيو، تنهن بابت اڃا تائين ڪو قطعي فيصلو ٿي نه سگهيو آهي. اسان کي اها پڪ هئڻ گهرجي ته انهيءَ شيءِ جو وڏي پيماني تي گهريلو استعمال ٿيندو هو. موئن جي دڙي مان گهڻي تعداد ۾ لڌل چڪراوان تڪلا انهيءَ قسمر جا آهن، جيڪي، ڊاڪٽر مئڪي جي چوڻ مطابق، صاف ظاهر ڪن ٿا ته اهي فقط ڪجهه جي ڏاڳي وڻن لاءِ استعمال ٿي پئي سگهيا، ۽ خوش قسمتيءَ سان انهيءَ شيءِ جو هڪ اڻيل ٽڪرو اتي لڌو

به آهي، جنهن ۾ هيرن جواهرن جو خاصو تعداد ويڙهيل هو. ان کان علاوه، نير محسمن ۽ پتلين جي جسمن تي جيڪي چٽن وارا چوڄا نڪتل نظر اچن ٿا، تن مان اهو اندازو ٿئي ٿو ته اهي ڪنهن سنهي ۽ هلڪي ڪپڙي جا ٺهيل هوندا. هن باري ۾ ڪو ثبوت نه ملي سگهيو آهي، ته ”سنڌو“ ملڪ جي ڪپڙن ۾ پشُر يا سُٽي استعمال ڪئي ويندي هئي، جيڪي پئي شيون انهيءَ دؤر جي سُمير سلطنت ۾ بنيادي ۽ وڏي اهميت واريون هيون. ۽ ان جي ابتڙ، اسان کي هن باري ۾ به ڪو علم ڪونهي ته ”سنڌو“ ايراضيءَ کان ٻاهر، ايندڙ ڪيترين ئي صدين تائين، ڪپهه جو استعمال ڪيو ويندو هو يا اهو ٻوٽو اُتي ٻاهر ڪٿي پوکيو به ويندو هو. انهيءَ ٻوٽي جي سنڌو لوڪن طرفان ٿيندڙ پوک جي حقيقت مان ڪجهه اهم نتيجا نڪرن ٿا⁽²⁸⁾.

هن ڪتاب جي پهرئين جلد ۾ هيءَ ڳالهه سمجهاڻي وئي هئي ته هيٺينءَ ”سنڌو“ واديءَ ۾ خريف واري فصل جي پوک، جنهن ۾ ڪپهه پڻ هڪ جنس هئي، ربيع جي فصل جي پيٽ ۾ (جنهن مان ماڻهن جي خوارڪ جو وڏو مقدار حاصل ٿيندو هو)، چو گهڻي ڀاڱي وڌيڪ خطري واري هوندي هئي، ۽ انهيءَ فصل جي کاشت ۾ ڇا لاءِ وڌيڪ محنت ۽ مشقت جي ضرورت پوندي هوندي. هن باري ۾ اڃا تائين ڪوبه اهڙو ثبوت نه مليو آهي، ته سنڌو لوڪن طرفان استعمال ٿيندڙ گڏ ڪرڻ جي ڪري ڪاٺيءَ کان علاوه ڪنهن ٻيءَ شيءِ جي ٺهيل هئي، ڇاڪاڻ ته اهڙي قسم جو اوزار فقط اهڙي ڪيت ۾ اثرائتي نموني ۾ هلائي سگهيو هوندو، جيڪو اڳيئي آلو ٿي، نرم بنجي چڪو هوندو. سنڌ ۾ ڪيل جديد تجربا ٻڌائين ٿا ته پوک ڪرڻ جا ٻيا طريقا ۽ رستا، جهڙوڪ هر ڏيڻ (جيڪڏهن انهن ماڻهن کي هر جي استعمال ڪرڻ جي ڄاڻ هئي)⁽²⁹⁾، ۽ ڪريءَ سان گڏ ڪڍڻ پڻ، ريجيل زمين ۾ ئي اختيار ٿي سگهيا ٿي. فقط ان هڪ ڳالهه ئي اُن زماني جي سنڌو درياءَ جي سيلابي ميدان ۾ خريف واري فصل جي پوک کي ڪن خاص هنڌن لاءِ انتهائي مخصوص نوعيت جي مهر جي صورت ڏيئي ٿي ڇڏي. فقط ڪن اهڙن زمين جي ٽڪرن ۾، جيڪي دريائي پاڻيءَ جي وهڪرن ۽ سيلابي ڇنڊڻين جي لحاظ کان خاص طور موافق هنڌن تي بيٺل هوندا، اهڙن فصلن جي کاشت مفيد ۽ ڦلڊاڻڪ ثابت ٿي سگهندي هوندي، هنن جي انهن تقريباً ”ٻاراڻن“ اوزارن سان ٻنين ٻارڻ کي حد کان زياده.

پاڻيءَ ۾ ٻڏڻ کان محفوظ رکڻ ۽ آبپاشيءَ تي ضابطي رکڻ لاءِ بندن ٻڌڻ جو ڪم فقط ان صورت ۾ اثرائتو ثابت ٿي سگهيو ٿي، جتي اهو سڄوڪر تمام ننڍي پيماني تي ٿيندڙ هجي ها. وري خريف واري فصل ۾ ڪپهه اهڙي جنس آهي، جيڪا ڀڄڻ ۾ ٻين سڀني جنسن کان وڌيڪ وقت وٺي ٿي. ان ڳالهه سان هن حقيقت جي وضاحت به ٿئي ٿي ته سنڌ ۾ سن 1900ع کان اڳي، جڏهن آبپاشي فقط سيلابي واهن ۽ نارن جي پاڻيءَ جي مدد سان ڪئي ويندي هئي، تڏهن ڪپهه تمام ٿوري پيماني تي پوکي ويندي هئي ۽ ان ۾ به ڪا حقيقي ڪاميابي ڪانه ٿيندي هئي. اهو ته فقط سدا وهندڙ جمڙاڻو واه جي کلڻ جو نتيجو هو، جو ويهين صديءَ جي سنڌ ۾ انهيءَ فصل اهميت حاصل ڪئي. سدا وهندڙ واهن ذريعي آبپاشي مارچ جهڙي آڳاٽي مهيني ۾ ٻج ڇڻڻ کي ممڪن بنائي ٿي، ته جيئن ڪپهه جو آخري چونڊو سياري جي پارن کان اڳ ۾ ئي ختم ٿي سگهي. پر جن هنڌن تي پوک جو دارو مدار درياءَ جي موسمي چاڙهه تي رهي ٿو، اتي ٻج ڇڻڻ جو ڪم عام طور تي جون يا سوير کان سوير مئي کان اڳ ۾ شروع ٿي نٿو سگهي، ۽ هن ڳالهه جو امڪان رهي ٿو ته فصل جي⁽³⁰⁾ چونڊي لاءِ ڀڄي راس ٿيڻ کان اڳي ئي ان کي ڪو نقصان پهچي وڃي. هڪ پاسي جتي درياءَ جي ڪپر وارن ڪڇي جي علائقن ۾ سالياني اُٿل جو پهريون ئي پاڻي پهچي وڃي ٿو، اتي انهن ايراضين کي بعد ۾ وڌيل پاڻيءَ جي نقصانڪار اثرن کان بچائڻ نهايت ڏکيو ڪم ٿي پوي ٿو. پوءِ، جيڪڏهن اسين اهو اندازو لڳايون ته سنڌو لوڪ سنڌ ۾ وڏي پيماني تي ڪپهه پوکڻ ۾ ڪامياب ٿيا هئا، ته ان صورت ۾ اسان کي هيءَ ڳالهه به تسليم ڪرڻي پوندي ته انهيءَ زماني ۾ هن علائقي جي آبهوا اسان جي پنهنجي زماني جي آب هوا جي ڀيٽ ۾ وونئڻ جي ٻوٽي جي اوسر لاءِ وڌيڪ موافق هئي. پهرئين جلد ۾ هن شهادت ڏانهن ڌيان ڇڪايو ويو هو، ته ڏکڻ اولهه واريون چوماسي جون هواون موجوده دؤر جي مقابلي ۾ اُن وقت (تر جي ريگستان ۾) وڌيڪ زورائيتون لڳنديون هيون، ۽ هيءَ ڳالهه سمجهائي وڃي هئي ته جيڪڏهن اها ڳالهه تسليم ڪجي ته هڙاپاڻي دور ۾ اهي حالتون موجود هيون، ته پوءِ اسان کي هيءَ ڳالهه به تسليم ڪرڻي پوندي ته انهيءَ علائقي جي گهٽ ۾ گهٽ ڪجهه حصي⁽³¹⁾ مٿان جديد دور جي ڀيٽ ۾ برسات وڌيڪ مقدار ۾، باقاعديءَ سان

پوندي هوندي. جيڪڏهن ائين هو، ته سنڌو واديءَ ۾ ڪپهه جي فصلن جي پوکجڻ ۽ اُسرڻ جي راهه ۾ حائل دشوارين جو، جن جو مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي، اثر تمام گهڻي قدر گهٽ هجي ها، حالانڪ پوک لاءِ ڪم ايندڙ اوزارن ۾ ڪا گهڻي خوبي ۽ خصلت ڪانه هئي.

بهرحال، هڪ ٻيو امڪان پڻ آهي، جيڪو اسان جي غور لائق آهي، جنهن ۾ آب و هوا جي مختلف حالات بابت ڪي انداز ۽ انومان شامل ناهن. اهو امڪان هي آهي ته سنڌو لوڪ ڪپهه جي پوک جو وڏو حصو پنهنجي سلطنت جي ڏاکڻين صوبي (هاڻوڪي گجرات) جي ڪاريءَ مٽيءَ واريءَ زمين تي ڪندا هئا، جتي جديد زماني ۾ به، يعني گهٽ ۾ گهٽ گذريل صديءَ ۾ پڻ، اها جنس فقط چوماسي جي برساتن تي وسيع علائقن ۾ ڪاميابيءَ سان پوکي ويئي آهي.

جيڪڏهن سوتي ڏاڳي ۽ سوتي ڪپڙي جي ڏيساورن ڏانهن روانگي ”سنڌو“ لوڪن جي اقتصاديات جو هڪ اهم جز هو، ته پوءِ ماڻهو هيءَ به اندازو ڪري سگهي ٿو ته اهو ڏورانهون ڏاکڻون علائقو انهيءَ ريشي جي پيداوار تي هڪ هٽيءَ واري ضابطي حاصل ڪرڻ جي مکيه مقصد لاءِ سندن حڪمرانيءَ هيٺ آندو ويو هو. پر اڄ ڏينهن تائين اسان کي هن معاملي ۾ ڪابه پڪي ثابتي نه ملي آهي، ته سنڌو لوڪ ڪنهن به صورت ۾ ڪپهه جو روانگي واپار ڪندا هئا، ۽ نه وري اهڙن ملڪن ۾ ڪپهه جي ڪپڙي جي استعمال جي رواج جو ثبوت مليو آهي، جن سان انهن جا تجارتي تعلقات قائم هئا. حقيقت هيءَ آهي ته اسان کي معلوم ٿي چڪو آهي ته سمر ۾ ”آر“ جي ٿئين، گهراڻي جي تحت، سال 2100 کان 2000 قبل مسيح تائين، جتي اوني ڪپڙن جو عام ۽ وڏي پيماني تي رواج هو، اتي گهٽ ۾ گهٽ ٻن زرعي ريشن مان پڻ ڪپڙو اُڻجي رهيو هو، جيڪي ريشا ڪاشتڪارن طرفان انهيءَ ملڪ ۾ پوکيا ويندا هئا. انهن مان هڪ ريشو سڻي معلوم ٿئي ٿو، جنهن مان انتهائي نفيس قسم جو ڪپڙو ٺاهيو ويندو هو. ٻئي وڌيڪ عام قسم جي ريشي (جيڪو بظاهر سڻيءَ جو ڪونو هو) مان گهڻو ڪري مڇيءَ مارڻ لاءِ رسا، يا چار ٺاهڻ کان علاوه هڪ اهڙو ڏاڳو به ٺاهيو ويندو هو، جيڪو ڪپڙي جي ڪن مخصوص قسمن ۾ پيٽي طور ڪم آندو ويندو هو. ۽ وڌيڪ عاميانه ڪپڙو سڄو انهيءَ ڏاڳيءَ مان ٺاهيو ويندو هو. ”آر“ وارو اهو دور، گجرات مٿان سنڌو لوڪن جي

حڪمرانيءَ جي وڌيڪ آڳاٽي دور سان بظاهر ٺهڪي اچي ٿو. انهيءَ باري ۾ راءِ ڏيڻ تي دل هِڪي ٿي ته ”سُمر“ وارن جو اهو عام فائدي وارو سٺ، جيڪو ”گو“ (gu) جي نالي سان سڏبو هو. سو انهيءَ ڪپهه جو ڏاڳو هو، جيڪا هڪ وقفي کان پوءِ، جنهن جي دوران ۾ ان کي ”سنڌو“ ملڪ کان درآمد ڪيو ويو هو. ميسوپوٽيميا ۾ پوکي ويهي هئي، ۽ پوءِ انهيءَ سر زمين جي وطني ٻوٽي جي شڪل اختيار ڪري ويهي هئي. پر در حقيقت، اسيريا ۾ ڪپهه کي هڪ ٻيو نالو ڏنو ويو هو. جڏهن اها اٽڪل تيرهن سؤ سال پوءِ بظاهر پهرين پيرو سيناچريب (Sennacharib) طرفان انهيءَ ملڪ ۾ متعارف ڪرائي ويئي. وري، اسان کي ٽئين گهراڻي وارن جي ’آر‘ تحريرن مان معلوم ٿي چڪو آهي ته اهي ماڻهو سنڌو ۽ آسپاس وارن ملڪن کان دراصل ڪهڙيون ڪهڙيون شيون درآمد ڪندا هئا (بشرطيڪ انهن شين کي اسين سندن سُميرين نالن سان پوريءَ طرح سڃاڻي سگهڻ هجون)، ۽ حيرت جي ڳالهه آهي ته انهن شين مان ڪپهه هڪ جنس ناهي، جن جو انهن تحريرن ۾ ذڪر ڪيل آهي⁽³²⁾.

سُمر ۽ سنڌو سلطنت جي اوج واري دور ۾ هليل سڌي واپار جي تفصيلن تي غور ايندڙ باب ۾ ڪيو ويندو، پر هتي اسين انهن ڳالهين جي جاچنا ڪنداسون، جيڪي وڌيڪ آڳاٽي دور جي متعلق ٻنهي ملڪن ۾ ظاهر ٿيون آهن. پروفيسر گارڊن چائيلڊ ٻڌائي ٿو ته سميريا جي آڳاٽي گهراڻي واري زماني ۾، جيڪو سن 2850 ق.م ۽ 2380 ق.م جي درمياني پنج سؤ سالن جي وچ وارو ليکيو وڃي ٿو، انهيءَ ملڪ جو واپار ڪيڏي نه وسيع پيماني تي هلندو هو. مثال طور کوٽائين مان انهن جي طرفان سچن موتين جي تمام گهڻي استعمال جون ثابتيون مليون آهن، جيڪي هنن کي جيهون درياهه (oxus) واري علائقي مان ئي حاصل ٿيندا هوندا. هاڻي اها شيءِ ساڳئي وقت تي سنڌو وارن شهرن ۽ مصر، ٻنهي هنڌن تي به ڪم آندي ويندي هئي. تنهنڪري، گارڊن چائيلڊ چوي ٿو، ”سال 2500 قبل مسيح ڌاري اسان کي دجله کان وٺي سنڌوءَ ۽ جيهون تائين، ۽ فرات جي الهندي ۾ ويندي نيپل⁽³³⁾ درياءَ تائين هليل واپار جي هڪ وڏي سرشتي جو حقيقي ثبوت ملي چڪو آهي.“ ٻياڳيءَ طرح موئن جي دڙي ۾ هڪٻئي جي پٺيان آيل کوٽائي ڪندڙن اتان لٽل ڌاتن، ٻين غير مقامي شين نير-قيمتي پٿرن جي اصلوڪن ملڪن معلوم ڪرڻ لاءِ

وڏي جاکوڙ پئي ڪئي آهي، ان مان واپاري تعلقات جو جيڪو نقشو اُڀري نڪتو آهي، سو محض پنهنجي وسعت جي لحاظ کان حيرت انگيز آهي. موئن جي دڙي کان قطب نما جي مکيه رخن کان نهارڻ سان نظر ايندو ته ماڻهن کي سڄن موتين حاصل ڪرڻ لاءِ اتر طرف بدخشان تائين ۽ زمرلد لاءِ شايد ترڪستان ۾ وڃڻو پوندو هوندو. ڪشمير مان کين ديودار جو ڪاٺ ۽ ڪي ٻيون شيون ملنديون هونديون، اوڀر طرف، کين شيهو اجمير جي ويجهڙائيءَ ۾ ملندو هوندو، ۽ راجستان مان عام طرح کين ٿامو ۽ گهٽ درجي وارن قيمتي پٿرن جا مختلف قسمر دستياب ٿيندا هوندا. ڏکڻ طرف، سڀين ۽ نادن جا ٽڪرا ۽ موتي ڪاٺياواڙ ۾ ملي پئي سگهيا، پر زمرلد لاءِ دکن تائين وڃڻ ضروري هو ۽ اڃا به وڌيڪ ناياب پٿر نيلگري ٽڪرين تائين وڃڻو پوندو هو، جيتوڻيڪ اهو پٿر ڪشمير مان پڻ دستياب ٿي سگهندو هو. آخر ۾ الهندي طرف ٿامي، چيروليءَ ۽ سنگمرمر جهڙي پٿر ۽ سنگ جراحت لاءِ بلوچستان وڃڻ ضروري هو، جو اهي سڀ شيون اتي موجود هيون، سون، چاندي، قسلي ۽ فيروزن لاءِ ايران ۽ هيرن⁽³⁴⁾ لاءِ ايراني نار جي پيٽن ڏانهن وڃڻو پوندو هو. انهن انتهائي قيمتي شين جي جواب ۾ سنڌ مان ڪهڙيون شيون ڏيساور موڪليون وينديون هيون؟ ٿي سگهي ٿو ته سنڌو ملڪ جي سٺ ۾ سوتي ڪپڙي لاءِ اُڀرندي ۽ ڏکڻ وارن ملڪن ۾ تمام گهڻي ۽ فوري ڪپڙن جون واپاري منڊيون موجود هيون توڙي کڻي سمن ۾ انهيءَ شيءِ جي گهرج نه به هئي، جتان کان وري نفيس ڪپڙن جي اناطوليه ڏانهن برآمد ٿيندي هئي. جيڪي بظاهر سميريا جي پيداوار هئا، اهو سڄو واپار انهن جي ”ٽئين گهراڻي“ جي بادشاهيءَ کان پوءِ آيل دؤر ۾، ڏاتن جي بدلي ۾ هلندڙ هو، جنهن جو آغاز شايد گهڻو⁽³⁵⁾ اڳاٽو ٿي چڪو هو.

هڪ ڳالهه يقيني نظر اچي ٿي ته سنڌو لوڪن جي سلطنت انهيءَ دؤر جي قديم دنيا ۾ ٻين سڀني سلطنتن جي پيٽ ۾ وڌيڪ وسيع هئي. سنڌو تراڻي ۽ ان سان لاڳو اتر اوڀر وارن ميدانن جي پکيڙ، جتي انهن ماڻهن جي آبادين ۽ شهرن کي سڀ کان پهرين سڃاتو ويو، ڏيکڻ ۾ گهٽ ۾ گهٽ ست سؤ ميل، ۽ ويڪر ۾ هڪ سؤ يا هڪ سؤ پنجاھ ميل آهي. البت اسان کي اهو معلوم ناهي ته هنن سنڌو لوڪن يا ”هڙاپا لوڪن“ کي سندن آباديون ايڏي علائقي ۾ ڦهلائڻ ۾ ڪيترو زمانو لڳو. پر اها ايراضي ذري گهٽ اوتري وڏي آهي، جيتري بعد

واري اسيريا سميت، سمر ۽ اڪاد جي گڏيل ايراضي آهي، ۽ "مينس" جي اترئين ۽ ڏاکڻين مصر جي گڏيل ايراضيءَ کان وڌيڪ وڏي آهي. ان جو سبب، سندن گذاري جي موجود ذريعن تي وڌندڙ آدم شماريءَ جو دٻاءُ نه هوندو، جنهن انهن کي پنهنجي آباديءَ کي مپائڻ لاءِ ايڏي وڏي ايراضيءَ تي قبضي ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو هوندو. اسين هن سلسلي ۾ هي اندازو بخوبي لڳائي سگهون ٿا ته سندن سرزمين ۾، سندن مقابلي ۾ اُن طويل دؤر ۾ سندن اهڙا ڪي رقيب ڪين آيا، جن ۾ هنن جي حڪمراني ڪرڻ جي حق کي للڪارڻ جي قوت هجي، ۽ اها صورتحال ميسوپوٽيميا جي حالت کان بلڪل مختلف هئي، جتي هڪٻئي سان وڙهندڙ ۽ جنگيون جوتيندڙ شهري رياستون ۽ طاقتور وحشي پاڙيسري هر وقت موجود هئا. ڇا، هي سنڌو لوڪ اهڙا اڻ-ڍانڍڙ سامراجي هئا؟ يا ائين هو، جو انهن ۾ هڪٻئي سان مقابلو ڪندڙ ۽ اهڙا نت نوان پيدا ٿيندڙ، گهراڻا هئا، جيڪي پنهنجي حڪمرانيءَ جي خواهش کي انفرادي طور پوري ڪرڻ لاءِ هڪٻئي کان جدا ٿيندا ٿي رهيا، ۽ دور هڻڻ جي باوجود پاڻ وٽ پنهنجي عام تمدن جون اصولڪيون صفتون ۽ خوبيون ساڳيءَ حالت ۾ برقرار رکندا آيا. انهيءَ سلطنت جي ڏکڻ ۾ ڪانياواڙ ۽ گجرات جي طرف ڏانهن عظيم توسيع، انهيءَ دؤر ۾ ٿيل معلوم ٿئي ٿي، جڏهن موئن جو دڙو ۽ سنڌ ۽ پنجاب جي ميدانن ۾ قائم ٿيل ٻيون آباديون اڃا تائين خوب وسندڙ هيون. جيڪڏهن هڙاپا وارن يا سنڌو لوڪن کي گهگر-هاڪڙا علائقي ۾ نه، ته سنڌو واديءَ جي سرزمين ۾ حيرت انگيز طور انتهائي ٿوري تعداد ۾ تصور ڪيو وڃي، ته پوءِ اسان انهن جي انهيءَ نموني سان سوين ميلن جي مفاصلي تي ڏکڻ ۾ واقع ملڪن ۾ پهچڻ ۽ وڌيڪ آبادين جي وسائڻ کي ڇا سمجهون؟ هن وقت ان جي سبب متعلق صرف اندازو ئي لڳائي سگهجي ٿو. پر ان لاءِ هيءَ سمجهائڻ به اهڙي ئي معتبر ٿي سگهي ٿي، جهڙي ڪا بي، ته هنن کي سندن هن خواهش اڳتي وڌڻ لاءِ آماده ڪيو هوندو ته کين سنڌو ماڻهوءَ ۾ موجود قدرتي شين جي وسيلن کان مختلف ۽ وڌيڪ قسمن جي شين جو قبضو ملي ۽ ان سان گڏ انهيءَ طرف جي تجارتي مرڪزن تي پڻ کين دسترس حاصل ٿئي، جيڪي هنن جي انهيءَ قبضي کان اڳي ئي وڌندڙ ۽ ويجهندڙ سامونڊي واپار جا مرڪز هوندا هئا.

سنڌو لوڪن ڏکڻ ميسوپوٽيميا ۾ واقع اُر جي ماڻهن جي درميان واپاري

تعلقات جي موجودگيءَ جي حقيقي صورت ۾ انتهائي اوائلِي شهادت، ’اُر‘ جي شهري - رياست وارن اڳاٽن بادشاهن جي شاهي قبرستان مان، جيڪي 2700 سال ق.م کان به اڳي اتي حڪومت ڪندا هئا، هڪ اهڙي مٿڪي جي دستيابيءَ جي صورت ۾ ملي آهي، جيڪو مخصوص ”سنڌو“ ساخت جو آهي.⁽³⁶⁾ انهيءَ مان هروڀرو سنئين سڌي تعلق هئڻ جو ثبوت نه ٿو ملي، پر هيءَ ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته ”سنڌو“ لوڪ (جيڪي انهيءَ زماني تائين شايد سنڌو نديءَ جي ميدان ۾ اڃا آباد نه ٿيا هئا؟) ۽ سمير يا جا ماڻهو انهيءَ وقت هڪ ٽينءَ قوم سان واپار ڪري رهيا هئا. پروفيسر پگٽ جو رايو آهي ته سنڌو لوڪ جو سُر وارن سان واپار ڏکڻ بلرچستان ۾ واقع ”ڪُلي“ لوڪن سان ناتن هئڻ جي ڪري وڌيو، جن جا سُر وارن سان قديم گهراڻن واري دور ۾ پنهنجا سڌا تعلقات قائم ٿيل هئا. ڪُلي تمدن جي هڪ مخصوص پيداوار مقامي پٿر مان ٿڪي ٺاهيل هڪ اهڙو ٿانءُ هو، جنهن جي ظاهري شڪل توڪريءَ جي ائٽ سان مشابه هوندي هئي. اهڙا برتن يا ساڳئي قسم جون صندوقون، سوسا، ’اُر‘ ۽ ميسو پوٽيميا جي ڪن ٻين هنڌن مان مليون آهن، ۽ موئن جي دڙي جي مٿانهين توڙي هيٺانهين سطحن مان پڻ دستياب ٿيون آهن، جنهن مان انهن ٻنهي ملڪن جي درميان انهيءَ خاص چيز⁽³⁷⁾ جي واپار جي ڊگهي سلسلي جو نتيجو نڪري ٿو. هيءَ ڳالهه قابل غور آهي ته ”سنڌو“ ساخت جون ميسوپوٽيميا ۾ سڃاتل گهڻيون ئي شيون - چئن واريون مهورون، مخصوص قسم جي جڙاڻ واريون شيون، توهي واري ڍڳي جون رسمي طور ڪوٽر جي اڳيان بيٺل شبيهون - ديا لا نديءَ جي واڌيءَ وارن ميدانن ۾ قائم ٿيل آبادين مان لڌيون ويون آهن، جيڪا⁽³⁸⁾ سُر جي اُتر ۾، آڪاد جي بادشاهيءَ ۾ دجله جي هڪ شاخ هئي. هن مان اهو انومان نڪري ٿو ته ”سنڌو“ واپار جو چڱو خاصو حصو زميني رستي سان ٿيندڙ هو، جنهن ۾ شايد اتر-آلهندي ايران جا شهر، حصار ۽ سيالڪ، پڻ اچي ٿي ويا، جن هنڌن تي سنڌو لوڪن جي نمونن جي ٺهيل شين جا ڪيترائي قديم آثار دستياب ٿيا آهن. هڪ مخصوص شڪل واريون پتل جون ميخون، جيڪي ايران جي انهن ”وحشي“ قومن جي هڪ خاص ڪاريگريءَ جون شيون هيون، جيڪي موئن جي دڙي ۽ ڇانهو دڙي مان لڌيون ويون آهن، سي اُتان جي انهن ٿورين ٺاهيل شين ۾ شامل

آهن، جن لاءِ اسان کي معلوم آهي ته ”سنڌو“ لوڪ⁽³⁹⁾ انهن کي ڏيساور کان در آمد ڪندا هئا. ترڪستان جي شهر اناٿو مان مٽيءَ جي ٺهيل گاڏيءَ جو هڪ نمونو لڌو ويو آهي، جيڪو هڙاپا ۽ چانهو دڙي وارين گاڏين جو هوبهو نمونو هو. جيڪا ڳالهه انهن جي قريبي تعلقات ڏانهن اشارو ڪري ٿي، هيءَ ڳالهه اهميت جي ٿي سگهي ٿي ته اناٿو مان مليل ٽامي جي شين ۽ موئن جي دڙي مان لڌل ڪن ٽامي وارين چيزن جي تجزيي مان ظاهر ٿيو ته ٻنهي حالتن ۾ ڌاتوءَ ۾ مليل سينڪٽي جو فيصد حصو ساڳيو ئي هو⁽⁴⁰⁾.

اٺين ڀيرو معلوم ٿئي ته سنڌو لوڪن پنهنجي گهڻين ئي پسگردائيءَ وارين آبادين کي مال جي ڏي وٺ ڪرڻ لاءِ سهولت وارن مرڪزن طور منتخب ڪيو هو. خواهه انهن ۾ ڪهڙي به مال جي ڏي وٺ عمل ۾ ايندي هئي. امڪان آهي ته علي مراد الهندي طرف ڪير ٿر جبلن جي قطار مٿان ويندڙ مکيه شاهراهه تي هڪ قلع بند ڪاروانسراءِ هو. ڪوٽلا نهنگ خان (روپار)، لورالائي ۾ دبر ڪوٽ، جهالاوان ۾ ميهي ۽ مڪران ۾ ستڪاگين دو، سڀ ئي بظاهر انهن شاهراهن جي اهڙن مرڪزي نقطن تي بيٺل آهن، جن تان واپار هلندڙ هو. هن ٻاري ۾ ڪو شڪ ئي ڪونهي ته ”سنڌو“⁽⁴¹⁾ واري زماني ۾ ستڪاگين دڙو تائين سمنڊ رستي پهچي سگهيو هو. ٿي سگهي ٿو ته اهو شهر سمر ۽ ڪليءَ جي درميان واپار هلائڻ لاءِ بندر طور ٿي وجود ۾ آيو هجي، پر ان جون پيچيده قلع بنديون سنڌو لوڪن جهڙيون آهن، ۽ اها تبديلي شايد انهيءَ دور جي نشاندهي ڪري ٿي، جڏهن اها جاءِ موئن جي دڙي ۽ ’ار‘ جي درميان زمين کان ويندڙ تجارتي شاهراهه جي درجي کان ڦري، سامونڊي واپار جي شاهراهه جي حيثيت اختيار ڪري رهي هئي، جو ان تي انهيءَ تبديليءَ جي دوران قبضو ڪيو ويو.

نوٽ

(1) موئن جو دڙو. معلوم ٿئي ٿو ته سنڌو ”سلطنت“ جا ٻه گاديءَ وارا شهر هئا، جن مان ٻيو هڙاپا هو. پر هن ڪتاب جو بنيادي طور واسطو سنڌوءَ جي هيٺئين حصي واري صوبي سان آهي، جنهن تي موئن جي دڙي مان حڪومت ڪئي ويندي هئي.

(1 - الف) آمريءَ لاءِ حوالو جي. ايم. ڪئسل ”فوليس ڊي آمري“.

- پئرس، 1964ع.
- (2) حوالو، هن سلسلي جو پهريون (سنڌ، هڪ عام واقفيت) صفحا، 97 - 98، نوٽ، 72 - اي.
- (3) ڊاڪٽر اي. مئڪي، "اڳاٽيون سنڌو تهذيبون" ليوزئڪ ائٽڊ ڪمپني، ٻيو ڇاپو (1948) صفحا، 122، 149، 155.
- (4) سر مارتيمر وهيلز، "سنڌو ماٿريءَ ۽ ان جي پريان جون تهذيبون"، ٿامس ائٽڊ هئڊسن، (1966ع) ص. 70.
- (5) سر ڪلاڊ انگليس، "دريائن ۽ واهن جي هلٽ ۽ ضابطو" (ٻونا 1949) ص. 172.
- (6) ايڇ. ٽي. لئمبرڪ، "سر چارلس نيپئر ائٽڊ سنڌ"، آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس، (1952)، صفحا، 316 - 318.
- (7) گذريل ڪجهه سالن کان هيءُ خيال ڪيو پيو وڃي ته سنڌو نديءَ جي هاڻي چڱيءَ طرح سان قبضي ۾ ڪيو ويو آهي، ته آئينده لاءِ فقط ان جي پاڻيءَ جي وچ جي سلسلي ۾ پيدا ٿيندڙ ذيلي مسئلن کي منهن ڏيڻ لاءِ دائمي طور نظرداري رکڻ جي ضرورت آهي، ۽ اهو خيال سنڌ ۾ ملازمت ڪندڙ فني عملي جو پڻ آهي. ان هوندي به انهيءَ خيال کي سنڌونديءَ تي مستند عالم، سر ڪلاڊ انگلس، جي رڪارڊ ڪيل قطعي چٽاءِ جي روشنيءَ ۾ خطرناڪ حد تائين خوش فهمي ۽ دلجمعي سمجهڻ گهرجي (بحواله "دريائن ۽ واهن جي چال ۽ ضابطو" صفحا، (204 کان 207).
- (8) سنڌو نديءَ جي چال متعلق اسان جي جمع ٿيل ڄاڻ جي روشنيءَ ۾ اسين هن اندازي ڪرڻ ۾ حق بجانب ٿينداسون ته نديءَ ويجهڙائيءَ ۾ ئي پنهنجو اهو وهڪرو قائم ڪيو هو، جڏهن ان جي آسپاس ۾ اهو شهر وسايو ويو هو.
- (9) انهيءَ علائقي جو سر ٽي. ايڇ. هولڊيج طرفان سندس ڪتاب "دي انڊين بارڊر لئنڊ"، مئٿيون (1901)، ص. 9 - 107 ۾ تمام سٺي نموني ۾ بيان ڪيو ويو آهي، جي. پي. ٽيٽ "دي فرنٽيئرس آف بلوچستان"، وڊربي، لنڊن، 1909، ص. 112 - 118، ايڇ. ڊبليو. بيليو، "فرام دي انڊس توڊي ٿائيگرس"، ٽروينر، لنڊن، 1874ع، ص. 241، 245 - 7.
- (10) وي. گارڊن چائيلڊ، "نيو لائيٽ آن دي موسٽ اينشنٽ ايسٽ"،

- روٽليج ائڊب ڪيگان پال، چوٿون ڇاپو (1958)، باب 7 ”دي اربن ريووليوشن ان ميسوپوٽيميا“، خاص طرح ص. 9 - 128 .
- (11) اي. مئڪي، ص. 31 جي سامهون.
- (12) شايد اها نوجوان عورت، جنهن جي ڪوپڙي چنهور ڌڙي مان ملي هئي، ساڳئي قسم جي نسل سان واسطو رکندڙ هئي. اي. مئڪي ص. 4-153 تائين.
- (13) پي. بي. شيليءَ جو نظريو ”اوپر پيليٿڪس“.
- (14) سر اير. وهيلر، ص. 25.
- (15) اي. مئڪي، ص. 67، تصوير XVI، شڪليون 4. اي. 4. بي، تصوير نمبر: XVII، شڪل 5، ايس. پگٽ ”پري-هسٽارڪ انڊيا“، پينگٽن جو ڇاپيل ڪتاب، (1950) ص. 183، تصوير 22، نمبر 6.
- (16) اير. وهيلر، ”دي انڊس سوليزيشن“، ڪيمبرج (1953ع)، ص. 4-83.
- (17) اي. مئڪي، تصوير XVII، شڪل 9.
- (18) آر. برٽن، ”سندھ ائڊب دي ريسز ڊٽ انهيٽ دي لوئر وئلي آف دي انڊس“ ڊبليو. ايڇ. اٽلين، (1851ع)، ص. 3 - 172 ۽ 198.
- (19) اي. مئڪي، ص. 11، پگٽ، ص. 179.
- (20) اي. مئڪي، ص. 125.
- (21) ايس. پگٽ، سامهون صفحي. 70 - 169 جي ۽ شڪل 19، صفحو. 160.
- (22) سُر ۽ آڪاد جا انهيءَ زماني جا حڪمران پنهنجن ويڙهو ماڻهن کي مٿي تي پائڻ وارن لوهن توپن سان مصلح ڪندا هئا، ۽ انهن جا حملي ڪرڻ جا هٿيار سنڌو لوڪن کان وڌيڪ سٺا ۽ اثرائتا هئا. سر ايل. ووڪي ”دي ايڪس ڪئوئشنس اٽ آر“، اوڻيسٽ بين، ٻيو ڇاپو (1963ع)، ص. 9-88، تصوير 7، ص. 64، تصوير 13، ص. 96 جي سامهون.
- (23) سر اير. وهيلر ”سوليزيشن آف دي انڊس وئلي ائڊب“ (1966ع)، ص. 6 - 15 ۽ تصويرون 5 - 6.
- (24) اير. وهيلر ”سوليزيشن“ (1953) ص. 28.
- (25) سر اير. سر وهيلر ”سوليزيشن آف دي انڊس وئلي ائڊب“، ص. 057 سنڌو تمدن واري زماني کان اڳاٽي دور جي تمدن جا آثار ”ڪوٽ جي دفاعي فصيل هيٺان“ لڌا ويا هئا.

(26) ايضاً، ص. 3 - 30.

(27) هيءَ ڳالهه غير امڪاني معلوم نه ٿي ٿئي ته ڪاٺياواڙ ۽ گجرات واري انهيءَ ڏاکڻين صوبي لاءِ شايد ڪو ٽيون گاديءَ وارو شهر به هو، جيڪڏهن ائين هو ته ان صورت ۾ لوٽل ٻين سڀني کان انهيءَ مرتبي لاءِ وڌيڪ لائق معلوم ٿئي ٿو، حالانڪ ان کي اڃا تائين انهيءَ حيثيت ۾ نه سڃاتو ويو آهي.

(28) مٽڪي، ص 82 - 105. هن حقيقت کي، ته ڪپهه جو هڪ خود رو جهنگلي ٻوٽو، ”گوسپيوم اسٽاڪ سائي“ (*Gossypium stocksii*) سنڌ ۾ ملي ٿو، هاڻي هن مسئلي سان ڪا وابستگي نه ٿي ڏني وڃي ته ڪپڙي اٺڻ لاءِ اڳاٽي زماني ۾ ڪپهه استعمال ڪئي ويندي هئي، هن باري ۾ نڀايتا جي ماهرن جي راءِ بلڪل واضح آهي ته ڪپهه جي پوکيل ڪنهن به قسم جي جنس انهيءَ جهنگلي ٻوٽي مان حاصل ٿيل ناهي. ”گزيٽيئر آف دي پراونس آف سنڌ“، 1907ع، ص. 33، سي. ايف. سرجارج واٽ، ”دي وائيلڊ ائنڊ ڪلٽيورٽيڊ ڪاٽن پلانٽس آف دي ورلڊ“، (لائڪمئٽس 1917)، ص. 60 - 59، 63، 4 - 73.

(29) اهڙي اوزار جي موجودگيءَ بابت سنڌو وارن شهرن جي آثارن مان ڪابه سٺي شهادت اڃا دستياب ڪانه ٿي آهي. جن شين جي متعلق مٽڪي ائين سمجهيو هو ته اهي ڍرن جون چونيون هونديون، سي اهڙا ته بي ڍنگا ۽ ڳرا آهن، جو اهي گڏ ڪڍڻ يا هر ڏيڻ وارا اوزار ٿي ٿي نه ٿا سگهن. (مٽڪي، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص. 132 جي سامهون، سي. ايف. وهيلر، ”دي انڊس سوليزيشن“ 1953ع، ص. 57). العبيد ۽ ڪمر آندل سخت پٿر مان ٺهيل چونين تي غور ڪريو ته اهي ڪهڙي نه سهڻي نموني سان ٺاهيون ويون آهن (وولي، حوالي ڏنل ڪتاب جي ص 25 جي سامهون ڏنل شڪل، 2).

(30) ”گزيٽيئر آف سنڌ“، ص. 7 - 226، 3 - 232.

(31) ”سنڌ، اي جنرل انٽروڊڪشن“، ص. 8، 80 - 79.

(32) سمر ۾ اٿيل ڪپڙن لاءِ، حوالو ”آر ايڪس ڪوشن ٽيڪسٽس III“ (آر جي ٽئين گهراڻي جا ڪاروباري دستاويز)، ڇاپو ليئون لنڊن، ٽيڪسٽس 23، 1503-1504 وغيره کان 1780 تائين، سي ايف. آر. ڪئمپبيل ٽامپسن جي ”اي ڊڪشنري آف اسيرين باٽني“ 1949ع، ص. 113، سيناچيرب جي اعلان لاءِ حوالي، ڪنگ، ”ڪيونيفارم ٽيڪسٽس فرام بائبلونين ٽيبلٽس“

وغیره، XXVI، 56 vii ۽ "پروسیڊنگس آف دي سوسائٽي آف بئليڪل آرڪيٽالاجي" 1909، ص. 341، سمیریا جي (شايد) سنڌ مان درآمدات لاءِ حوالو ڏنو. اي. ٽي. III ٽيڪسٽس 430، 818، 1368، 1498 وغیره.

(33) گورڊن چائيلڊ، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص. 17 جي سامهون.

(34) ايس. پگٽ، حوالو ڏنل ڪتاب جي صفحن. 5 - 174 جي

سامهون. سي. ايف. گورڊن. چائيلڊ، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص. 177 جي سامهون. سون پڻ شايد ڏکڻ هندستان کان حاصل ڪيو ويندو هوندو.

(35) سي. ايف. گورڊن. چائيلڊ، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص. 169 جي سامهون.

(36) سر ايل. وولي، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 112 جي سامهون، اي. مٿڪي حوالو ڏنل ڪتاب جي ص. 146 جي سامهون.

(37) ايس. پگٽ، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص. 7 - 116، 8 - 207 ۽ شڪل، 10. (ص. 111) جي سامهون.

(38) سي. ايف. گورڊن. چائيلڊ، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص. 70 - 169 جي سامهون.

(39) ايس. پگٽ، ص. 210.

(40) ايس. پگٽ، حوالي ڏنل ڪتاب جو ص. 209، سي. ايف. گورڊن چائيلڊ جي حوالي ڏنل ڪتاب جي ص. 177 جي سامهون.

(41) ايس. پگٽ، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص. 118 جي سامهون، ڊيلس "هراپن آئوٽ پوسٽس آن دي مڪران ڪوسٽ"، جي "اٽنٽي ڪٽي،

XXXVI. (1962)، جو صفحو. 86.

سندو تهذيب جو عروج ۽ زوال

سندو لوڪن ۽ ميسوپوٽيميا جي ماڻهن جي درميان عظيم بادشاهه سارگن جي دور تائين، جيڪو سال 2380 ق.م ڌاري سمر ۽ آڪاد، ٻنهي جو حڪمران هو، تجارتي تعلقات گهاٽا ۽ باقاعده طور قائم ٿي چڪا هئا، ۽ هن کان پوءِ سندس جانشينن جي زماني ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ صديءَ تائين ساڳيءَ طرح هلندا رهيا. قديم آثار جون اڪثر شيون، جيڪي هيلٿائين ٻن دريائن واري ”ملڪ مان لڌيون آهن، ۽ جيڪي سندو تهذيب سان واسطو رکي سگهن ٿيون، اُڻ، ڪش ۽ تل آسمار جي آثار قديمه جي انهيءَ مٿي ذڪر ڪيل دور وارن تنهن مان مليون آهن. انهن شين ۾ اُڪريل مهرون به شامل آهن، جن تي ”سندو“ دور جي مخصوص جانورن جون شبيهون نڪتل آهن، ۽ انهن منجهان ڪن مهن تي ته سندو لوڪن جي ”خط“ ۾ ڪي لکتون به ڏنل آهن. سمر ۾ تسل اسمار وٽ، سارگن بادشاهه جي دور وارن ذخيرن ۾ سندو لوڪن جي مخصوص طريقي سان ٺاهيل ڪيئي شيون مليون آهن، جهڙوڪ نقش ڪيل موتين جا داڻا يا مڻڪا، هڏن تي مخصوص گلڪاري، ۽ ”مٺي وارا ٺڪر“ جا برتن. انهن سڀني شين مان انتهائي حيرت انگيز ۽ دلچسپ شيءِ، جيڪا لڌي آهي، سا آهي نرم چيڪي مٽيءَ جي ٺهيل مهر، جنهن جي پٺ تي ڪهري ڪپڙي جو نشان يا ٺٺو صاف لڳل هو. هيءَ حقيقت پڻ اهميت واري آهي ته ڪي مهرون، جن تي سندو لوڪن جي خصوصي علامتي نشانن جا ڇاپا لڳل آهن، تن جي صورت ٺول وانگر گول ۽ ڊگهي آهي. مهن جو اهو نمونو خاص ميسوپوٽيميا وارن وٽ رائج هو، ۽ ٻئي طرف وري خاص ”سندو“ شڪل جي هڪ مهر تي سميريا وارن جي مخصوص مخروطي ⁽¹⁾ اکرن ۾ ڪجهه تحرير موجود آهي. اسان کي يقين رکڻ گهرجي ته اهي شيون سميريا جي ڪاريگرن سندو لوڪن جي ڪن اهڙن واپارين جي آرڊر تي ٺاهيون هونديون، جيڪي هڪ باقاعده طور ڪم ڪندڙ درآمدي برآمدی اداري جي گماشتن ۽ منتظمين جي حيثيت ۾ انهيءَ ملڪ ۾ مقرر ٿيل هئا.

انهيءَ حقيقت جي ثبوت جو دارومدار ته اهو سمورو واپار ان دور ۾ سمنڊ

رستي ۽ ٻن سر زمينن جي وچ ۾ سڌيءَ طرح هلندڙ هو. گهڻي ڀاڱي هڪ اهڙي ملڪ جي سڃاڻپ تي آهي، جنهن کي ”سندو سلطنت“ جي هڪ سامونڊي ساحلي صوبي جي حيثيت سان قبولي سگهجي ٿو، جنهن جو سميريا جي قديم تحريرن ۾ ”ميلوها“ جي نالي سان بار بار ذڪر ٿيل آهي. هن سلسلي ۾، ان دؤر جو هڪ اهڙو ڪتبو موجود آهي، جنهن ۾ سارگن بادشاه وڏي فخر سان اعلان ڪري ٿو ته ”ميلوها، مڪن ۽ دامن کان آيل يا اوڏانهن وڃڻ وارا سامونڊي جهاز سندس گاديءَ واري شهر اگيد جي ٻاهران واقع بندرگاهه ۾ لنگرانداز آهن.“ پهرين نگاهه ۾ ئي انهيءَ بيان مان جيڪو هڪ ئي صحيح نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو، سو اهو آهي ته اهي ڪي ڏورانهان ملڪ هئا. اهي تفصيل، جن مان انهن کي اعتماد جي حد تائين شناخت ڪري سگهجي ٿو، سي سارگن جي زماني کان بعد وارن سالن جي وڏي تعداد ۾ هٿ آيل تحريرن ۾ موجود آهن، تنهنڪري انهيءَ سڄي مسئلي تي هن قياس جي آڌار تي تاريخوار سلسلي سان وڏيءَ آسانيءَ سان غور ڪري سگهجي ٿو ته ميلوها هيٺئين سندو ملڪ يعني سند سان تعلق رکي ٿو.⁽²⁾

مٿي ذڪر ڪيل سارگن بادشاهه جي دؤر واريءَ تحرير سان اهو واضح نٿو ٿئي ته مذڪوره جهاز ميسو پوٽيميا جا هئا يا ميلوها ۽ ٻين ملڪن جا هئا. امڪان اهو آهي ته سمند رستي واپار جي شروعات سمرڪان ٿي. انهيءَ ملڪ جا ماڻهو ئي قديم دنيا جا سڀني کان آڳاٽا سامونڊي ملاح معلوم ٿين ٿا. ايريڊو (Eridu) نالي شهر جيڪو سميريا جي سڀني شهرن کان وڌيڪ قديم سمجهيو وڃي ٿو، تنهن جي هڪ قبر مان، جيڪا ويجهي عبید دؤر جي يعني اٽڪل 4000 ق.م. جي آهي، هڪ بادباني بيٺيءَ جو نمونو هٿ آيو آهي، جيڪو ڪافي ترقي يافتہ ۽ مضبوط صورت جو ۽ وڏن سمنڊن جي هلڻ لائق آهي. ان کان علاوه اُڍ دؤر جي قريبي سالن جون تحريرون ملاحن ۽ جهازن جي بيانن ۽ حوالن سان ڀريون پيون آهن، انهن ۾ سڙھ جي ڪپڙي جو ذڪر آهي، ايتري قدر جو اسان کي ملاحن⁽³⁾ جي جماعتن جا نالا به معلوم ٿيا آهن. گُنتي وحشين جي حملي جي نتيجي ۾ سارگن گهراڻي جي بادشاهيءَ جي خاتمي کان ڪجهه سال پوءِ، انهن جي ليگاش صوبي جي هڪ گورنر، جنهن جو نالو ’گُديا‘ هو، قيمتي سامان آڻڻ لاءِ پنهنجا جهاز ڏورانهن ملڪن ڏانهن

موڪليا، ته جيئن انهيءَ سامان سان اي ني نو جي تباھ ٿيل مندر کي ٻيهر تعمير ڪيو وڃي. اسان کي هن ڳالهه لاءِ شڪر گذار هئڻو چوڻو پيو، جو گُڏيا کي پنهنجي شان ۽ وقار رکڻ جوڏاڍو خيال هو ۽ هن فيصله ڪيو ته ايندڙ زماني جي ماڻهن کي سندس ڪارنامن کي نظرانداز ڪرڻ لاءِ ڪو بهانو نه ملي. هن پنهنجي پٺيان ڪيئي پنهنجا بت ڇڏيا، جن تي تحريرون اُڪريل هيون ۽ انهن کان علاوه هن ڪيئي ڊگهيون تحريرون ڇڏيون، جن ۾ هن پنهنجين ڪارگزارين جا تفصيلوار بيان ڏنا آهن. اهڙين تحريرن منجهان هڪ گول ۽ ڊگهي پيليائي تي اُڪريل تحرير ۾ ديوتا 'ايني نو' کي هيئن اعلان ڪندي ڄاڻايو ويو آهي ته سندس (بحال ٿيل) مندر جي نالي جو پڙاڏو "آسمان جي هڪ چيڙي کان وٺي ٻئي تائين ٻڌڻ ۾ ايندو، ۽ ماڳان ۽ ميلوها⁽⁴⁾ کان به پوڄارين کي اچڻ تي مجبور ڪندو." اهڙيءَ طرح، اسان کي وري به اهوئي قياس ڪرڻو پوي ٿو ته اهي ملڪ ليگاش جي رهاڪو ۽ انهيءَ وقت جي معلوم دنيا جي انتهائي ڏورانهن ملڪن منجهان هئا. تن ٻين سر زمينن جو ذڪر به ان تحرير ۾ ڪيل آهي، جن جا نالا ڪيماش، گوئن ۽ دلمُن آهن. ڪيماش سان، جيڪو تامي ۽ بظاهر سون جو پڻ برآمدي هئڻو، سو اتر آلهندي اسيريا ۾ واقع ڪردستان جو شهر هو، ۽ ان سان اسان جو هتي ڪو واسطو ڪونهي. هيءَ ڳالهه قابل غور آهي ته مال جا گهڻي کان گهڻا نمونا ميلوها کان ايندا هئا، Cornelian يا Porphyry، سون جو پورو، "اوشو" نالي مشهور ڪاٺ سميت ڪاٺ جا ٻيا سڀ قسم ۽ سڄا موتي اتان ايندا هئا. ماڳان نالي ملڪ پڻ عمارتي ڪاٺ مهيا ڪندو هو ۽ اهو قيمتي پٿر پڻ اتان آيو هو، جنهن مان خود گُڏيا جو پنهنجو مجسمو اُڪيري ٺاهيو ويو هو، ۽ گوئن مان ڪاٺ جي هڪ ٻي جنس ايندي هئي، جيڪا پڻ اُڪر جي ڪم لاءِ موزون هوندي هئي.

گُڏيا اسان کي ٻڌائي ٿو ته ميلوها ۽ ٻين ملڪن کان حاصل ڪيل ڪاٺ جهازن تي چاڙهيو ويندو هو ۽ ان طرح ليگاش⁽⁵⁾ پهچندو هو. ڪاٺ کي جهازن ذريعي آڻڻ جي ذڪر مان شايد هن کان سواءِ ٻيو مطلب نه هجي ته اهڙيءَ طرح سان ڀريل جهاز، ميلوها، ماڳان ۽ گوئن مان ڀرجي دلمُن جي رستي ميسوپوٽيميا پهچندا هئا، جيڪو بندر شايد بحرين هو، جيڪو پاڻ عمارتي

ڪاٺ جو ذريعو ڪونه هو. سميريا جي هڪ اشلوڪ ۾، جيڪو ڪريمز نقل ڪيو آهي، جن شين لاءِ ميلوها مشهور هو، سي هيون "قيمتي ڪاٺ جا قسمر ۽ خلاصي"، ۽ ماگان (ماکان) "طاقتور تامون ۽ قيمتي پٿر" برآمد ڪندو هو ۽ "سامونڊي، زمين" وري "آبنوس.... جيڪو بادشاهن جو زيور آهي"، برآمد ڪندي هئي. ٻين تحريرن ۾ ڄاڻايل آهي ته ميلوها کان جيڪي شيون حاصل ڪيون وينديون هيون، تن ۾ سون، عاج ۽ عاج مان ٺهيل يا عاج جي گلڪاريءَ واريون شيون، جهڙوڪ عاج مان تراشيل "ميلوها پڪي"، ڦڻيون، آئينا، دٻليون ۽ سڙايون شامل هيون. اسان کي هڪ قيمتي پٿر مان تراشيل هڪ ڀولڙي، ڪنهن آمله ڪاٺ مان ٺاهيل پيالي ۽ هڪ ٻئي قيمتي ڪاٺ مان گهڙي ٺاهيل مناري بابت پڻ ٻڌايو ويو آهي. هيءُ ڳالهه ذري گهٽ يقيني آهي ته "اوشو" ڪاٺ شيشمر جو ڪاٺ ٿي آهي، جنهن بابت اسان کي معلوم آهي ته اهو پهرين⁽⁶⁾ صدي عيسويءَ جي دوران هندستان کان جهازن ۾ چاڙهي ايراني نار وارن ملڪن ڏانهن روانو ڪيو ويندو هو. شيشمر جو وڻ ڪرمان جي ڪن حصن، مڪران ۽ جهالاوان ۽ ان کان به مٿي وڌيڪ اُتر ۾ مقامي طور پوکيو آهي. ۽ جيتوڻيڪ ان جي اُڀر سنڌ ۾ اڄڪلهه جي موجودگيءَ کي، گذريل ٻن يا ٽن صدين کان وٺي باقاعده طور پوکڻ جو نتيجو سمجهيو وڃي ٿو، ان جي باوجود ممڪن ٿي سگهي ٿو ته اهو وڻ شايد سنڌ جي انهيءَ حصي جي قدرتي خودرو وڻن مان هڪ هجي، جيئن اهو اُلهندي پنجاب جي خودرو وڻن ۾ يقيني طور شامل هو.

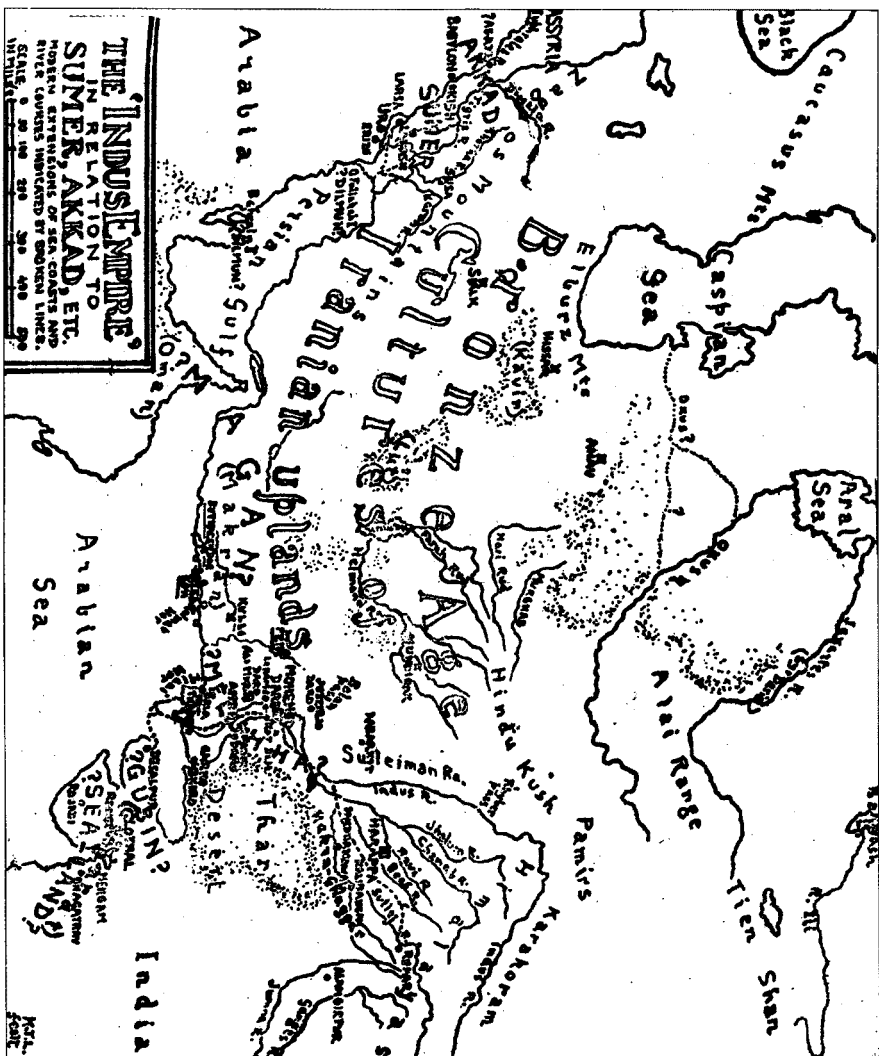
ڊاڪٽر ميلووان ماگان يا ماڪان واري ملڪ جي نشاندهي فارس ۽ ڪرمان ۾، ۽ ميلوها جي انهن ايراضين جي هڪدم اُڀرندي پاسي يعني مڪران ۾ ڪري ٿو. هن جو دليل اهو آهي ته تامون، جنهن لاءِ ماڪان يا "ڪاٺين جو ملڪ" مشهور هو، سو زاگروس جبلن مان ڪڍيو ويندو هو. پر ليمنٽس ٻڌايو آهي ته ڏکڻ ميسوپوٽيميا ۾ سارگن بادشاهن جي دور کان پوءِ وارن قديم عجائبات ۾ جيڪو تامون ڪم آندل آهي، اهڙي ساخت ڏيکاري ٿو، جيڪا اومان جي قديم ڪاٺين مان نڪتل تامي جي ساخت سان مطابقت رکي ٿي، ۽ هو پروفيسر ايلرس جي هن راءِ کي پسند ڪري ٿو ته جنهن ملڪ کي سميريا وارا ماڪان نالي سان سڃاڻندا هئا، سو ايراني نار جي سوڙهي سمنڊ جي

ايراني يا عربي ڪناري مان ڪنهن به هڪ طرف هو ۽ ان جو نالو جديد ”مڪران“ جي نالي ۾ اڄ به موجود آهي. مون کي مٿلئون جي راءِ کان هيءَ سڃاڻپ وڌيڪ امڪاني نظر اچي ٿي. ٻئي طرف وري ”پيرپلس“ ان کي ٽيڪو ڏيندڙ ثابت مهيا ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته انهيءَ ڪتاب جو مصنف جنهن ڏيساوار کي ”اومان“ طور سڃاڻندو هو، سو نار⁽⁷⁾ جي ايران واري ڪناري تي واقع هو. ان کان علاوه، انهيءَ انتظام جو هڪ آخري هلڪو نشان سن 1960ع تائين هن ڳالهه ۾ باقي رهندو آيو ته مڪران جو شهر گوادرنهيءَ سال کان اڳي عربستان رياست مستط جي ماتحت هو. پوءِ انهيءَ قياس مان ته ماڳان يا ماڪان نالي وارو ملڪ مڪران هو، هيءَ يقيني نتيجو نڪري ٿو ته ميلوها نالي وارو ملڪ سنڌ ٿي هو، جنهن ۾ شايد لسٻيلو به شامل هو. هيءَ ڳالهه يقين جي حد تائين نه ٿي ڪري سگهجي ته سميريا جا ماڻهو جيڪي شيون ميلوها کان گهرائيندا هئا، سي سڀ جون سڀ کي سنڌ جي قدرتي پيداوار هيون. ممڪن آهي ته اوشو يا سيسو ۽ ٻين قسمن جو ڪاٺ هماليه جي دامن وارن جبلن کان سنڌو نديءَ رستي هيٺ موڪليو ويندو هوندو، ۽ سون ۽ شايد عاج به، ٻاهران گهرائي، وري ٻيهر روانو ڪيو ويندو هوندو. هڪڙيءَ تحرير مطابق، هڪ ٻي شيءِ، جيڪا ميلوها کان گهرائي ويندي هئي، سا هئي ”سامونڊي-ڪاٺ“. آءٌ نٿو سمجهان ته هن باري ۾ ڪو گهڻو شڪ ٿي سگهندو ته ان جو مطلب Mangrove سان آهي. سنڌ ۾ ان جا جيڪي نمونا ”تمر“ ۽ ”ڇوري“⁽⁸⁾ جي نالن سان سڃاتا وڃن ٿا، تن مان سخت ڪاٺ ملندو آهي، ۽ اهو ٻيڙين جي ”گوڏن“ ۽ ٽاڪين ٺاهڻ جي ڪم ايندو آهي. مئنگرو جا جهنگ سنڌو نديءَ جي ڪيٽيءَ وارين سامونڊي ڪارين ۽ ڪراچي بندر ۾ عام ڦهليل آهن، ۽ اهڙيءَ ئي گهڻائيءَ سان لسٻيلي جي ڪناري تي مياڻي هوڙ ۽ ڪلمت هوڙ ۾ ڦهليا پيا آهن.

جيڪڏهن ماڳان جي معنيٰ مڪران ۽ ميلوها جو مطلب سنڌ ۽ لسٻيلو آهي، ته پوءِ ”سامونڊي ملڪ“ جتان سميريا وارا آبنوس جو ڪاٺ حاصل ڪندا هئا، ڪهڙو ملڪ آهي؟ منهنجو خيال آهي ته اهو ”سنڌو سلطنت“ جو ڏاکڻون صوبو يعني گجرات هو. آبنوس جو ڪاٺ گاڙا (بڙ وڃ، جيڪو ”سنڌو دؤر“ واري لٽل قديم سيهڱام شهر جي ويجهو آهي) کان پهرين صدي عيسويءَ ۾

ايراني نار رستي جهازن وسيلي موڪليو ويندو هو. انهيءَ سر زمين ۽ ان جي پاسي وارن ٻين هندستان جي صوبن ۾ جيڪا مقامي جنس پوکي ويندي آهي، سا ”ڊيئوس پاٿروس ميلان آڪسيلان (Diospyros Melanoxylon) آهي، جنهن مان ڪارو منڊل: آبنوس⁽⁹⁾ جي نالي وارو آرائشي ڪاٺ ملندو آهي. اهو ڏاڍو چمڪندو آهي ۽ ان کي سميريا وارن جي اشلوڪ ۾ بادشاهن جو زيور جو سڏيو ويو آهي، تنهن جو اهو بلڪل لائق آهي. باقي رهيل ڏورانهن ملڪ، جنهن سان گڏيا واپار ڪندو هو، يعني گوئن، سو شايد جديد ڪڇ يا سوارشٽر ٿي سگهي ٿو.

سمر وارن جي ايراني نار جي ڏکڻ وارن ملڪن سان هليل واپار جي سلسلي ۾ دلِمن نالي هڪ ملڪ جو ذڪر اڳيئي اچي چڪو آهي. اسان وٽ انهيءَ ملڪ جي جهازن بابت هڪ ڪتبي ۾ جنهن لاءِ خيال آهي، ته اهو 2450 سال ق.م جو آهي، بلڪل واضح حوالو موجود آهي، سميريا جي شهري رياست ليگاش جي گورنر، آرنان شي، جنهن جو سارگن گهراڻي جي بادشاهن جي زماني کان اڳي ڏاڍو زور هو، پٿر جي هڪ تختيءَ تي هيءَ ڳالهه اڪيرائي ڇڏي ته دلِمن جا جهاز دور دراز ملڪن کان ڏانهنس عمارتي ڪاٺ کڻي پهچائيندا آهن، هن جي دعويٰ هئي ته اهو ڪاٺ ڏانهنس موڪليل ڏن هو. اٽڪل ٽي صديون پوءِ، اُر جي تئين گهراڻي جي بانيءَ اُر - ناموءَ طرفان نصب ڪرايل هڪ شاهي ڪتبي ۾ ماگان جي جهازن جو حوالو ڏنل آهي. بادشاهه جي طرفان ماگان ڏانهن جهازن جي ”بحاليءَ“ جي اصلي معنيٰ واضح ناهي، پر اسان کي سميريا جي انهيءَ دؤر جي گهڻين ئي تحريرن مان اهو ضرور معلوم آهي ته اها صدي، جنهن جي دوران ۾ ”اُر“ ۾ تئين گهراڻي جي بادشاهن جي حڪومت قائم هئي،⁽¹⁰⁾ ان ۾ ماگان ۽ ميلوها نالي وارن ملڪن سان سندن تمام گهڻو ۽ تڪو واپار هلندڙ هو. هيءَ ڳالهه قابل غور آهي ته جنهن اشلوڪ ۾ دلِمن تي برڪتن نازل ڪرڻ جي التجا ڪيل آهي، جنهن جو حوالو اسان اڳيئي ڏيئي چڪا آهيون، تنهن ۾ ميلوها نالي واري ملڪ کي التجا ڪيل آهي ته اهو انهيءَ ملڪ لاءِ پنهنجي ”سيسو“ ڪاٺ کان علاوه ”خلاصي“ موڪلي، ساڳيءَ طرح ”اُر جي عبادتگاهه“ وٽان به خلاصين سان گڏ اناج، ترن جي تيل ۽ شاندار پوشاڪن جي گهر ڪئي ويئي آهي.⁽¹¹⁾

سامونڊي سفر جي لائق پيڙين متعلق جيڪا پهرين پڪي ثابتي سنڌو تهذيب جي زير اقتدار ڪنهن علائقي مان ظاهر ٿي آهي، سا لوٽل مان هٿ لڳي، جيڪو شهر هاڻي ڪئمبي جي نار کان پري هٽيل آهي، ۽ جيڪو انهيءَ ملڪ ۾ آهي، جنهن لاءِ مون اهو رايو پيش ڪيو آهي ته انهيءَ ملڪ کي سميريا وارا "سمنڊ وارو ملڪ" جي نالي سان سڃاڻندا هئا. انهيءَ هنڌ تي هڪ وڏي گودي يا تانگهي پاڻيءَ واري ڪاري هئي، جنهن جو ڪنارو ٻنن ۾ پڪل سرن سان ٺهيل هو ۽ جنهن جي ڊيگهه 710 فوٽ ۽ ويڪر 120 فوٽ هئي. انهيءَ ۾ جهاز فقط وڏيءَ وڃي مهل هڪ اهڙي رستي کان داخل ٿي سگهندا هئا، جيڪو ان جي اُڀرندي طرف ٽيويهه فوٽ ويڪرو هو، ۽ جتي "پاڻيءَ کي روڪڻ واري پٽ وڃي ڇانئ جي اڳيان ڏنل ٻنڌڙي جهڙي ٿي آهي ۽ جيڪا وڃي هر حالت دوران گوديءَ ۾ پاڻيءَ جي موزون سطح کي روڪي سگهي ٿي." پاڻيءَ جي سطح کي هڪ دروازي ۽ ڇنڊڻ جي ذريعي وڌيڪ هيٺ به ڪري سگهيو هو. ظاهر آهي ته جهازن ۾ مال ڇاڙهڻ يا انهن مان مال لاهڻ جو ڪم گوديءَ جي اُلهندي پاسي ٺهيل هڪ وڏي ٿلهي يا گهاٽ تان ڪيو ويندو هو. انهيءَ هنڌ تي ٺهيل لنگر ۽ بنيادن جا نشان ڏيکارين ٿا ته اتي ڪي "گدام" هئا يا اهڙو ڪو اُجهو هو، جنهن جي هيٺيان مال رکيو ويندو هو. سامونڊي سرگرمين جي وڌيڪ ثابتي، لوٽل ۾ لٽل سامونڊي جانورن ۽ پيڙين جي تصويرن جي صورت ۾ به ملي آهي، جيڪي لنگرن، برتنن جي ٽڪرن ۽ بادباني ڪششيءَ جي ڳاڙهي مٽيءَ مان ٺاهيل هڪ نموني تي رنگ ۽ روغن سان نڪتل آهن. معلوم ٿئي ٿو ته بندر جي گودي شهر جي زندگيءَ جي ٻئي دور ۾ تعمير ڪئي ويئي هئي ۽ اها چوٿين دور تائين استعمال ۾ ايندي رهي⁽¹²⁾. اهو سڄو دور اٽڪل 2100 سال قبل مسيح کان وٺي 1800 ق.م تائين، يعني ته سمر جي تاريخ جي لحاظ کان ٽئين گهراڻي جي سڄي دور ۾ ۽ ان کان پوءِ آيل لارسا گهراڻي جي زماني تائين، هليل معلوم ٿئي ٿو. جيئن اڳيئي ذڪر ڪيو ويو آهي، انهيءَ صديءَ جنهن ۾ "آر" جي ٽئين گهراڻي ڏکڻ ميسوپوٽيميا تي حڪمراني ڪئي، انهيءَ ملڪ ۽ سنڌو سلطنت جي درميان واپاري سرگرمين جو عروج ڏٺو. ميلوها جي پيداوار جو انهيءَ دور جي ڪاروباري تحريرن ۾ بار بار ذڪر ڪيل آهي ۽ اهو ذڪر نه فقط ڪڇي مال جي شين جو آهي، پر انهن چيزن جي به آهي، جيڪي

انهن مان ٺاهيون وينديون هيون. معلوم ٿئي ٿو ته عاج مان تراشيل ”ميلوها پکي“ انهيءَ ملڪ ۾ ڏاڍا مقبول هئا ۽ اندازو اهو آهي ته اهي پکي گهڻو ڪري مور هئا. اسان کي عاج جي هڪ جهنگلي پکيءَ ۽ انساني شبيهه وارين پٽلين، مرد خواه عورت، ٻنهي جنسن بابت پڻ ٻڌايو ويو آهي، ۽ هڪ ڀولڙي جي بوتي جو ڏس پڻ مليو آهي، جيڪو ڪنهن ٻيءَ شيءِ مان ٺهيل هو. انهن تحريرن ۾ نه فقط انتهائي قيمتي ”سيسو“ ڪاٺ جا حوالا موجود آهن، پر ساڳئي وقت ميلوها ٿامي، ميلوها آبئوس جو پڻ ذڪر ٿيل آهي، جنهن مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اهو ملڪ انهن شين جو پڻ واپار ڪندو هو.⁽¹³⁾

ان جي اُبتق، آئسٽن - لارسا دور، جيڪو سال 2000 ق.م کان وٺي سال 1800 ق.م. تائين هليو، تنهن جي متعلق هن وقت تائين مليل اٺن سون کان به وڌيڪ ڪاروباري تحريرن مان ڪنهن هڪ ۾ به ميلوها يا ان جي مال جو ڪو سڌو سنئون حوالو نه ٿو ملي. فقط هڪ تختيءَ ۾، جنهن جو لارسا گهراڻي جي ٽئين بادشاهه، سومو-آئيلو، جي زماني سان تعلق آهي، اهڙين قيمتي شين جي فهرست لکيل آهي، جيڪي شايد اُتان جون هجن. اهي شيون دلِمن ڏانهن ڪيل هڪ سامونڊي سفر تان واپسيءَ ۾ آنديون ويون هيون⁽¹⁴⁾ ۽ ننگال جي مندر ۾ ديويءَ جي آستان تي نذراني طور پيش ڪيون ويون هيون. انهيءَ ۽ ساڳئي قسم جي ٻين شهادتن مان، جن جي نوعيت گهڻي قدر منفي آهي، هيءَ نتيجو ڪڍيو ويو آهي ته جتي سارگن بادشاهن جي زماني ۾ واپاري جهاز سُر ۽ سنڌو سلطنت جي سامونڊي ڪناري وارن ملڪن جي درميان يڪو سفر ڪندا رهندا هئا، اتي ٽئين گهراڻي جي دور جا سميريا وارا واپاري جنهن انتهائي دور دراز ملڪ جو باقاعدي سفر ڪندا هئا، سو ماڳان هو، اُن کان پوءِ آئسٽن-لارسا دؤر ۾ اهي وري دلِمن کان وڌيڪ پري ڪونه ويندا هئا. ائين ڀيو نظر اچي ته انهيءَ شهر ترقي ڪري، هڪ اهڙي تجارتي مرڪز جي حيثيت اختيار ڪئي هئي، جو ”سنڌو“ ديس جا واپاري، ماڳان وارا ۽ سميريا جا تاجر، جيڪي آئيلڪ دلِمن (يا جديد اصطلاح ۾ دلِمن ورڪي) جي نالي سان مشهور هئا، انهن ملڪن جي ٺهيل مال جي ڏي وٺ لاءِ اُتي وڃي گڏ ٿيندا هئا. ائين ڀيو پانئجي ته انهن ڏورانهين ڪاروباري سرگرمين لاءِ ئي هڪ خاص قسم جي مهر جو استعمال ڪرڻ شروع ڪيو ويو هو، جيڪا گول شڪل جي هئي، اهي مهرون

هاڻي "ايراني نار واريون مهرون" سڏجڻ لڳيون آهن.⁽¹⁵⁾ سميريا جي هڪ تختيءَ تي، جنهن تي هڪ لارسا واري واپاريءَ طرفان هڪ معاهدو لکيل آهي، جنهن موجب هن کي ڪنهن ڏورانهينءَ منزل ڏانهن سمنڊ رستي ڪڍڻ، ترس ۽ پشمير برآمد ڪرڻي هئي، انهن مهربن منجهان هڪ اهڙي مهر جو ٺپو لڳل آهي، جيڪا ذري گهٽ انهيءَ ساڳئي قسمر جي مهر آهي، جنهن جو هڪ نمونو لوٽل مان مليو آهي. پر، انهن گول مهربن جو تمام گهڻو تعداد بحرين ۽ فيلڪا نالي هڪ ٻيٽ مان دستياب ٿيو آهي، جيڪو ٻيٽ (ايراني) نار⁽¹⁶⁾ جي منهن وٽ بيٺل هو. دلِمن جي خوشحاليءَ ۽ آسودگيءَ ۽ ان جي وسيع علائقن ۾ ڦهليل واپار تي فخر ۽ ناز جي احساس جو اظهار انهيءَ اشلوڪ ۾ ڪيل آهي، جنهن جو ذڪر اڳيئي ڪيل آهي. واپار جي انهيءَ طريقي مان سُمَر کي پڻ فائدو ٿيندڙ نظر اچي ٿو. دراصل ووليءَ جو اهو قول آهي ته رَمَر - سن جي زماني وارو اُر، جيتوڻيڪ تڏهن سُمَر جي حڪمران گهراڻي جي گاديءَ وارو هنڌ نه رهيو هو، پر ان جي باوجود اهو "انهيءَ دؤر واري شهر کان درحقيقت وڌيڪ وڏو ۽ شايد وڌيڪ آسودو هو، جيترو اهو اُر - نامو واري دؤر ۾ هو"، جنهن جو اهي ٽي صديون اڳي گاديءَ وارو شهر ٿي رهيو هو. پر سال 1783 ق.م ڌاري رَمَر، سن جي ڊگهي حڪومت جو بابل جي بادشاهه حمورابيءَ جي هٿان زبردست خونريزيءَ سان اوچتو خاتمو آندو ويو، جنهن هن کي شڪست ڏيئي قيدي بنايو، سڄو سُمَر پنهنجي ماتحت آندو ۽ 'اُر' کي تباهه ۽ برباد ڪري ڇڏيو. انهيءَ وقت کان وٺي، ڪيترين ئي صدين تائين، ميسوپوٽيميا جي ڪنهن به تحرير يا ڪتبي ۾، ايراني نار رستي واپار جو ذڪر نه ٿو ملي. بابل وارن جو پنهنجو واپار اڳيئي ڪن ٻين ملڪن سان ٿيندڙ هو، جنهن ڪري انهن ڪنهن زماني جي سُمَر وارين انتهائي طاقتور شهري رياستن جي آسودگيءَ ۽ خوشحاليءَ جي بحاليءَ کي پاڻ لاءِ خطرناڪ سمجهيو هوندو.

۽ ايراني نار جي اورئين پاسي وارن ملڪن سان اُر وارن جي سابق تجارتي تعلقات جو ڇا ٿيو؟ لوٽل ۾ مليل شهادت مان جيڪو هي اندازو ٿئي ٿو، ته اُتان جي عظيم سامونڊي گوديءَ جو استعمال 1800 سال ق.م. کان جلدي پوءِ ختم ٿي ويو. (ايراني) نار کان اورئين پاسي وارن ملڪن جي واپار جي اهڙي تباهيءَ ۽ تفرقي واري نظريي سان خوب ٺهڪي اچي ٿو. اُر کان سواءِ دلِمن

بيڪار نظر ايندو هوندو. بهرحال لوڻل محض هڪ سامونڊي بندر کان علاوه ٻيو به ڪجهه هو. ان کي پنهنجون صنعتون هيون، خصوصاً مڻڪن ٺاهڻ جون - اتان جو اهو ڪارخانو سنڌ ۾ ڇنڀو دڙو جي هڪ ٻئي اهڙي ڪارخاني جي ياد تازي ڪري ٿو، ۽ اهو شهر ذري گهٽ يقين جي حد تائين ضلعي يا صوبي جو مرڪزي شهر هو. ڇاڪاڻ ته شهر جي نقشي ۾ ”ڪوٽ“ جي رقا ۽ نشان پڻ شامل آهن. اها جاءِ سنڌو لوڪن طرفان فتح ٿيل ڪانه هئي، بلڪ هنن ان جو پاڻ بنياد وڌو هو، ۽ اُتي موئن جي دڙي کان، انتهائي سهنجي رستي جي حساب سان، (وچ وارن انتهائي دشوار گذار بيابانن کان پاسو ڪندي،) شايد پنج سؤ ميل پري، اسان کي سنڌو تهذيب جي هڪ مخصوص شهر جهڙيون ڳالهيون ۽ اتان جي ماڻهن جي تمدن جو هوبهو نقل نظر اچي ٿو. ساڳين ئي سڌين گهڻين سان اُهاڻي مستطيلي جوڙجڪ، معياري ڊيگهه ۽ ويڪر واريون سرن جون جايون، پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ نالين جو چار، مقرر نموني جا اوزار ۽ هٿيار، مهرن وارا ”تعويذ“ جن تي ڏنل وائل ”سنڌو“ جي جانورن جون شڪليون ۽ تحريرون اُڪريل آهن، مخصوص شڪل شبيهه ۽ چئن وارا ٺڪر جا ٿانءِ، ۽ ”مٿئين شهر“ ۾ هڪ اهڙي جاءِ، جيڪا اناج جي ذخيري ڪرڻ لاءِ گدام وانگر لڳي ٿي، وغيره. مطلب ته اتي ڪابه اهڙي ڳالهه ڪانه ڏني ويئي آهي، جيڪا سنڌ يا پنجاب جي شين جي نمونن سان مطابقت نه رکندڙ هجي⁽¹⁷⁾.

اهڻي تمدني ۽ فني يڪسانيت آهي، جنهن کي گهڻي وقت کان وٺي، سنڌو تهذيب کي ٻين کان نمايان ۽ جدا ڪندڙ انتهائي لاجواب خصوصيت طور تسليم ڪيو ويو آهي، ان جي باوجود جڏهن به ان جو ڪو نئون مثال سنڌو مائريءَ جي ”بادشاهي شهر“ کان دور ۽ اڃا به وڌيڪ دور واقع ڪنهن علائقي مان ملندو، تڏهن اهو وري نئين سر آثار قديمه جي ڳولائڻ لاءِ حيران ۽ متعجب ڪرڻ جو سامان مهيا ڪندو. ٺڪر جي ٿانءَ جي ساڳي شڪل ۽ صورت ۽ مٿن نڪتل ساڳين چئن ۽ تصويرن جو بار بار ۽ باقاعديءَ سان ايڏيءَ وڏيءَ ايراضيءَ ۾ ڦهليل شهرن مان ليڻ، ماڻهوءَ جي دل ۾ اُلهندي يسورپ ۾ ”سامائين“ برتنن جي وسيع ايراضيءَ ۾ دريافت جو خيال پيدا ڪري ٿو، پر ان مان هي نتيجو نٿو ڪڍي سگهجي ته سنڌوءَ جا ٺڪر وارا ٿانءَ خود سنڌو سلطنت ۾ شامل ٿيل علائقن ۾ تقسيم ڪرڻ جي غرض سان ڪو وڏي پيماني

تي ٺاهيا ويندا هئا. مٿسڪي چوي ٿو: ته نڪر جي ٿانئون جي جنس کي خيال ۾ آڻيندي، معلوم پيو ٿئي ته ”موئن جي دڙي ۽ هڙاپا جي ماڻهن ۾ تخليقي قوت جي انتهائي حد تائين ڪوتاهي ۽ ڪمي هئي“⁽¹⁸⁾. پر حقيقت ۾ انهن وٽ تخليقي قوت جي شايد ايتريقدر ڪمي ڪانه هئي، جيتري اها دٻائي ويندي هئي يا ڄاڻي پڄهني ان جي حوصلو شڪني ڪئي ويندي هئي. يعني ائين ڪڍي ڇڻجي ته سنڌو لوڪن جي ماتحت ايراضين مان هر ايراضيءَ ۾، انهيءَ ”صنعت“ جي فن ۽ مهارت جي نظر ۽ ضبط جو ڪو مرڪزي ادارو باقائديگيءَ سان ڪم هلائيندو هو، ۽ سڄيءَ ”سلطنت“ ۾ هڪ مرڪز تان نڪر جي ٿانون جي تفسير نه، بلڪ تربيت يافتہ ڪاريگرن جي تفسير ٿيندي هئي. اهائي حالت تامي ۽ پتل جي اوزارن جي آهي. انهن اوزارن جا هر شهر ۾، جتان به اهي لڌا آهن، ساڳئي قسم ۽ ماپ جا نمونا ڪم ۾ آندل ڏنا ويا آهن، ۽ هر هنڌ انهن جي هڪ ئي مقرر نمونن جي حد بندي رائج ملي آهي. اوزارن جي ٺاهڻ جي فن ۾ انهيءَ حيرت انگيز ۽ عجيب هڪجهڙائيءَ جا به ڪيئي مثال ڏيئي سگهجن ٿا. ان کان علاوه عام استعمال ۾ ايندڙ سڀني قديم شين جي ساخت ۾ (مهرن وارن ”تعويذن“ کان علاوه) فني ۽ حرفتي مهارت، پروفيسر پگٽ جي قول موجب، ڪڏهن به ”ماهرانه يڪرنگيءَ“ کان مٿي نٿي پهچي. اهڙيءَ يڪسانيت جو سبب هن قياس ڪرڻ سان نهايت آسانيءَ سان سمجه ۾ اچي ٿو، ته ”سنڌو سلطنت“ جي دؤر ۾ سندن هر هڪ هنر ۽ فن جو نظام انهيءَ فن سان وابسته جماعت هلائيندي هئي.

ترڪيب ۽ فني طريقي ۾، زمان توڙي مڪان جي لحاظ کان، جمود ۽ قدامت پسنديءَ کي، عام طرح سان ”سنڌو“ وارن ملڪن جي هنرن لاءِ مخصوص سمجهيو ويو آهي. اهو هن طرح جو انهيءَ تهذيب جي زندگيءَ جي سڄي دؤر ۾، جيڪو هن وقت تائين ڪيل ڪوٽائين مان ظاهر ٿيو آهي، ان جي ڪاريگرن ۽ هنرن ۾ ڪوبه قابل قدر واڌارو يا سڌارو ڪونه ٿيو. گذريل چند سالن کان وٺي انهيءَ نظريي سان ڪجهه قدر اختلاف ڪيو ويو آهي، پر اهو انهن خصوصيتن جي وڏيءَ اڪثريت متعلق صحيح آهي، جيڪي انتهائي حد تائين ذاتي ۽ خصوصي طرح سنڌو لوڪن جون آهن. بهرحال ذاتن مان ٺهيل اوزارن توڙي ”سنڌو“ تحرير جي سلسلي ۾ نهايت آڳاٽن ۽ ويجهي کان ويجهي

دور وارن نمونن ۾ ڪوبه فرق نظر نٿو اچي. سرخان مارشل جو بيان آهي ته سندس طرفان موئن جي دڙي ۾ ڪيل تنهن جي وچ ان جي اڏاوتي آثارن جي دورن سان واسطو رکي ٿي. ۽ نه مختلف تنهن مان لٿل ”قديم شين“ جي نوعيت تي. ڇاڪاڻ ته ”عام طور انهي قديم دور جي ننڍين کان ننڍين ۽ وڏين کان وڏين شين جي... صورت ۽ نموني ۾ اهڙو ته مختصر ۽ ٿورو فرق ظاهر آهي، جو دڙي جي هڪ تنهن مان لٿل شين کي ٻئي تنهن مان لٿل شين کان جدا ۽ مميز ڪرڻ ممڪن نٿي ناهي.“

انهيءَ باري ۾ وڌيڪ تبصرو ڪندي هن لکيو آهي، ته ”جيڪڏهن موئن جي دڙي جي آباديءَ جو عرصو ڊگهو هجي ها، ته پوءِ جيڪا يڪسانيت هتي ڏني وڃي آهي، سا هوند ممڪن نه رهي ها.“ هن جيتري ڪوتاهي پاڻ ڪئي هئي، تنهن جو هن اهڙو اندازو لڳايو هو ته ان وڌ ۾ وڌ پنج سؤ سالن جي عرصي جي نمائندگي ڪئي ٿي. پر ”جنهن منزل تي هيءَ تهذيب اسان جي اڳيان ظاهر ٿئي ٿي، ان منزل تي اها اسان کي اڳي ئي پوريءَ طرح سان پنهنجي بلوغت کي پهتل نظر اچي ٿي، ۽ انهيءَ ڪري اسين هيءَ اندازو ڪرڻ لاءِ مجبور ٿيون ٿا ته اها پنهنجي اوسر جو هڪ وڏو دور ان منزل کان اڳ ئي گذاري چڪي هئي (19)“. بهرحال هيءَ ڳالهه به ڪنهن ثابت ٿيل حد تائين پختي ڪانهي ته ڪن خاص حالتن ۾، هنرن ۽ ڪاريگرن جي طريقن ۾ جيڪڏهن ڪنهن ڊگهي عرصي تائين ڪا تبديلي رونما نه ٿي ٿئي ته اها ڪا غير معمولي يا غير فطري ڳالهه آهي. سرليو نارد ووليءَ ”تل اشناالرخ“ مان لٿل ٺڪر جي ٿانسون ۾، هڪ هزار سالن کان به وڌيڪ عرصي دوران ساڳيءَ هڪ حيرت انگيز يڪسانيت ڏانهن ڌيان ڇڪايو آهي (20). اسين ان باري ۾ ڪهڙي به راءِ رکون، ته آيا هنرن ۽ ڪاريگرن جي معيار ۾ ترقي ۽ واڌارو ڊگهي ۽ لاڳيتي انساني تهذيب جي عرصي جي هڪ قدرتي ۽ لازمي وصف آهي يا نه، بهرحال اسان کي اهو به جڳائي ٿو ته اسين سر مارٽيمر وهيلر جي هن بيان کي به خيال ۾ رکون، ته ”سنڌو لوڪن جي تمدن جي هن نام نهاد يڪسانيت کي وڌائي بيان ڪيو ويو آهي، ۽ اها يڪسانيت جيتريقدر قديم دور جي ڪاريگرن جي جبلتي ۽ فطري قدامت پسنديءَ جو نتيجو ٿي سگهي ٿي. اوتريقدر اهو نتيجو اسان جي پنهنجي تحقيق ۽ تطبيق جي ناقص ۽ فرسوده طريقن جي ڪري پڻ اخذ ڪيل

ٿو ڀانئجي. "ان جي باوجود، سر مارٽيمر پاڻ به اها شاهدي ڏئي ٿو ته خصوصاً سنڌو لوڪن جي ٺڪر جي ٿانون جي ساخت ۾ "سنڌو تهذيب جي پوين دورن ۾ فني معيار جو تنزل ظاهر ظهور ڏسي سگهجي ٿو." مٿڪي خود به ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪيو هو، ته ٺڪر جي ٿانون جي چٽساليءَ جو، پوئين دورن جي پيٽ ۾، اوائلي دورن ۾ وڌيڪ عام رواج هو ⁽²¹⁾. جيسين مَهرن جو واسطو آهي، ته واٽس، هڙاپا جي انتهائي هيٺانهين سطحن مان مليل هڪ اهڙيءَ ننڍڙيءَ سهڻيءَ مهر ڏانهن توجهه ڇڪايو آهي، جيڪا مخصوص قسم جي اوچي معيار جي جڙيل هئي. ٻئي طرف مٿڪي موئن جي دڙي مان لڌل ٽامي جي تختين جو خاص طرح بيان ڪيو آهي، جي ان جي پوئين دور سان واسطو رکندڙ آهن. ۽ اُهي ڪاريگريءَ جي ڪنهن خاص معيار جون معلوم نه ٿي ٿيون. مطلب ته جيڪي به ٿوريون گهڻيون فن ۽ ڪاريگريءَ جون تبديليون نظر آيون آهن، سي اڪثر حالتن ۾ بهتريءَ بدران خرابيءَ ڏانهن لاڙو رکندڙ ڏٺيون ويون آهن. باقي جيستائين ميسوپوٽيميا وارن جي ساڳين مثالن جو معاملو آهي، ته انهيءَ سلسلي ۾ به ووليءَ سَمَر جي ڌاتو گرن جي فن ۾ آيل "افسوسناڪ ابتريءَ" ڏانهن ئي ڌيان ڇڪايو آهي، جيڪا انهن ۾ اوائلي گهراڻي جي دور وارن اعليٰ درجي جي پتل جي پلٽيل اوزارن جي پيٽ ۾ اڪيڊيا واري زماني جي ٺاڻارن جي هٿان، بي ڍنگي طريقي سان مٽرڪن سان ڪُٽيل سَٽيل شين جي صورت ۾ آيل هئي. سَميريا جي ٻين قديم دور وارين شين ۾ به هو انهن جي "عقل ۽ ڪاريگريءَ ۾ آهستي آهستي آيل تنزل" جي نشاندهي ڪري ٿو. هن جي انهيءَ سلسلي ۾ اهائي راءِ آهي ته انهن جي "ڪاريگريءَ جي ڄميل ۽ بيٺل طور طريقن سندن فن جي اصليت کي درجي بدرجي ختم ڪري ڇڏيو." ⁽²²⁾

اهي ڳالهيون اسان کي وري ڦيرائي گهيرائي انهيءَ ئي اصولوڪي خيال تي پهچائين ٿيون. ته سنڌو لوڪن جون مکيه صنعتي ۽ ڪاريگريءَ جون شيون هڪ سخت ۽ اڏول جماعتي نظام جي تحت هيون، ڇاڪاڻ ته اسان جو اهو خيال هن عام تصور سان پوريءَ طرح ٺهڪي اچي ٿو ته سنڌو تهذيب جي شهرن ۾ زندگيءَ جو نظام صدين تائين ڪن اهڙن حڪمرانن جي ضابطي هيٺ هلندڙ هو، جن جو سڄو اختيار ڪُلي تسليم ٿيل مذهبي قاعدن ۽ دستورن تحت هلندڙ هو. پروفيسر پگٽ جي لفظن ۾ "ان جي پنهنجي روزمره جي ننڍين ننڍين

ڳالهين کي به صدين تائين جيئن جو تيئن محفوظ رکڻ ۽ ان جي اهڙيءَ حيرت انگيز دستور پسنديءَ مان.... يقيناً هڪ اهڙي سماجي نظام جي نشاندهي ٿئي ٿي. جنهن ۾ ”مندر“ جي ناقابل تبديل روايتن کي وقت جي حڪمران جي ذاتي آرزوئن ۽ خواهشن کان وڌيڪ وڏي اهميت حاصل هئي⁽²³⁾. ”اهڙيءَ طرح، جاين جي بار بار نئين سر نهڻ جي صورت ۾ به گهڻين جي اصولڪين حدن جي باريڪيءَ سان ڪيل حفاظت، دستياب ٿيل بيشمار وڻن ۾ ڪوڙن وڻن جي ڪلي عدم موجودگي (جن سڄن ۽ تڙ وڻن جي آڌار تي انهيءَ زماني جي مروج تور ۽ ماپ جي اڪائيءَ ۽ پيٽ واڌو ڏهائيءَ جو نظام اخذ ڪيو ويو آهي)، گندي پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ محنت ۽ سچائيءَ سان بنايل نظام کي صاف ڪرڻ جو معياري انتظار - اهي سڀ ڳالهيون هڪ خبردار ۽ قابل شهري انتظاميه جي نشاندهي ڪن ٿيون. ساڳئي طرح سان اناج جا وڏا وڏا گدام ۽ (هڙاپا ۾) انهن سان گڏ اناج کي ڪٽي سٽي صاف ڪرڻ جا ٿلها، ۽ ساڳئي وقت مزورن جي رهڻ لاءِ ٺهيل جهوپڙين ۽ ڪچن گهرن جون ”ڊگهيون قطارون“، ملڪ جي زراعتي معيشت تي رياست جي ضابطي جو ثبوت پيش ڪري رهيون آهن. ۽ انهيءَ حڪومت جي نوعيت جو عڪس موٽڻ جي ڌڙي واري ڪوٽ تي تعمير ٿيل عمارتن مان پڻ ملي ٿو. ۽ انهيءَ نوعيت جي تصديق، هڙاپا جي ساڳئي قسم جي ڪوٽ جي ڀت سان جلوسن ڏسڻ لاءِ ٺهيل ٿلهن مان پڻ ٿئي ٿي. ڇا، اهي ”بلند جايون“ ڪنهن اهڙي ”قومي“ سرپرست ديوتا جون نه هيون، جنهن جي نمائندگي وقت جي پروهت، راجا يا پروهتن جي پُشت مان پيدا ٿيل وارثن طرفان ڪئي ويندي هئي، جن جو انتظامي اوزار هڪ اهڙي باضابطه دفتری حڪومت هئي، جنهن جو بنيادي پاليسي اصول هيءُ هو، ته اهاڻي ”بهتر ڄاڻي ٿي“ ته سنڌو ديس ۽ ان جي ماتحت علائقن ۾ رهندڙ سڀني ماڻهن جي ڀلائي ڇا ۾ هئي؟

اهو سخت ۽ آڏول نظام پنهنجي پوري جوين ۾ ڪيترو وقت هليو، سو ڪنهن به طرح سان واضح ڪونهي. جيئن ته اسين موٽڻ جي ڌڙي ۽ چنهو ڌڙي جي هيٺانن طبقن ۾ زير زمين پاڻيءَ جي موجودگيءَ سبب انهن گاديءَ وارن مکيه شهرن جي انتهائي اولائي ۽ ابتدائي آبادين وارن حصن تائين نه ٿا پهچي سگهون. ۽ جذير جي ڌڙي ۽ نوهتو جي ڀرسان ڳاڙهي پڙي جي شهادتن جو به

اڃا انتظار ٿي ڪرڻو پوي ٿو، ان ڪري اسان کي نسبتاً ”ٻاهر پرين“ شهادتن تي ٿي غور ڪرڻو پوي ٿو، جيڪي سردست اسان وٽ موجود آهن، پوءِ انهن جو اصل حقيقتن جي سڃاڻپ جي سلسلي ۾ في الحال قدر ۽ قيمت ڇا به هجي. سنڌو لوڪن جو لوڻل تي قبضو شايد ٽن صدين تائين هليو، جنهن کان پوءِ انهن جو ضابطو ختم ٿي ويل، يا ڪنهن ٻئي تمدن واريءَ اهڙيءَ قوم جي وڌندڙ اثر جي دٻاءُ کان جيئن پوءِ تيسن وڌيڪ هلڪو ٿيندي نظر اچي ٿو. جيڪا شايد انهيءَ علائقي جي اصلوڪن رهاڪن تي ٿي مشتمل هئي ۽ جنهن پنهنجن پهرين حڪمرانن جي تمدن جون ڪجهه روايتون پنهنجي لاءِ انتظامي سهوليت طور کڻي اختيار ڪيون هيون. سنڌو لوڪن جي حڪمراني دؤر کان بعد واري دؤر سان واسطو رکندڙ هتان جي اُرضي تـهـ مان لڌل شين جي ريڊيو-ڪاربان چڪاس مان ان دؤر جو اهڙو سال مليو آهي، جيڪو اُڄ جي تباهيءَ واري سال کان ڪو گهڻو پوءِ جو نه آهي. راجستان جي ”ڪالي بنگن“ آثارن مان لڌل شين جي ساڳئي طريقي سان ڪيل چڪاس مان مليل سال پڻ ٻڌائين ٿا، ته سنڌو لوڪ انهيءَ جاءِ کي به انهيءَ ئي دؤر ۾ ترڪ ڪري ويا هئا، جيتوڻيڪ اُها سرزمين اُن زماني ۾، سامونڊي واپار جي مانائڻيءَ جي خطرناڪ اثر هيٺ به اڃا آيل ڪانه هئي. هن جاءِ تي پڻ سنڌو لوڪن جي حڪومت جو دؤر ٽن سؤ سالن تائين هليل نظر اچي ٿو⁽²⁴⁾. اهڙيءَ طرح هيءَ اندازو ڪري سگهجي ٿو ته ”سنڌو سلطنت“ پنهنجي طاقت جي چوٽيءَ واري نڪتي تي سال 2150 قبل مسيح ڌاري پهتي هئي ۽ سال 1750 ق.م کان اڳي ئي انهيءَ نڪتي تان هٽڻ ۽ هيٺ لهڻ لڳي هئي.

جڏهن اسين گاديءَ واري شهر، موئن جي دڙي، طرف ڌيان ڪريون ٿا، تڏهن ائين پيو معلوم ٿئي ته جنهن زماني ۾ اُڄان ترقيءَ جي اوج تي هو، تڏهن سنڌو تهذيب جو هيءُ شاھه شهر، اڳي ئي زوال پذير ٿي چڪو هو، نه فقط آباديءَ وارو سڀني کان مٿيون تـهـ، بلڪه ان سان لڳو لڳ هيٺيون تـهـ به، جيڪي ٻئي تـهـ وقت جي لحاظ کان هڪ صديءَ کان وڌيڪ عرصي جي نمائندگي ڪن ٿا، ان جي تنزل جا بيشمار ثبوت ظاهر ڪري رهيا آهن. اتفاق سان موئن جي دڙي ۾ ريڊيو ڪاربان طريقي سان اڳ ۾ ئي جسمي شين جي تحقيقات ڪئي وئي. مثلاً سڙيل ڪڻڪ جي داڻن جي، جيڪي پوئين زماني

واري آباديءَ جي سطح مان هٿ آيا هئا، ۽ انهن جي چڪاس مان ڪڻڪ جي داڻن جي عمر بابت اهڙا سال مليا، جيڪي روم سن (25) جي زوال وارن سالن سان ٺهڪي بيهن ٿا. جيتوڻيڪ اڪيلي هن تجربتي تي اهڙي نتيجي لاءِ ڀروسو ڪرڻ اعتبار جوڳي ڳالهه ڪانهي، ان جي باوجود هن خيال لاءِ معقول سبب ملي ٿو، ته موئن جو دڙو سُميريا جي آر واري دور کان پوءِ به قائم هو. پر انهيءَ زماني ۾ سنڌوءَ جو اهو شهر ابتريءَ واري دور ۾ داخل ٿي چڪو هو ۽ پنهنجي وجود کي جيئن تيسن ڪري محض گهلي رهيو هو. ان جي انهيءَ دور جي ڄاڻنا ڪرڻ کان اڳ ۾، اسان کي ڪجهه پنتي نهاري، هن ڳالهه تي غور ڪرڻ گهرجي ته هن شهر جي زندگيءَ تي طبعي حالات، خصوصاً سنڌونديءَ جي چال چلت جو، ان کان اڳين دورن ۾ ڪهڙيءَ طرح اثر و انداز ٿيڻ جو امڪان هو.

موئن جي دڙي جي پوئين دور کان اڳ جي صدين - ڇهن يا ڪجهه وڌيڪ جي عرصي ۾، جنهن ۾ موئن جي دڙي جي صورتحال جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. اهو شهر آسپاس واري ميدان کان درجي بدرجي اُتانھون ٿيندو رهيو هو. کوٽائي ڪندڙن جي مختلف جماعتن منجهان سڀني کان اوائلِي کوٽائي ڪندڙن آباديءَ وارن مختلف تهن جي چاليهن فوٽن هيٺ تائين بلڪل سڌي سٺين کوٽائي ڪئي، ۽ هيءَ ڳالهه حيرت انگيز معلوم ٿيندي، ته ڊاڪٽر مئڪي طرفان چاليهن فوٽن جي اونھائيءَ وارن تهن جو وقت جي لحاظ کان پهريون اندازو فقط ٽي صديون هو، ۽ هن شهر جي هن اوچائيءَ طرف اهڙيءَ تيز رفتاريءَ سان واڌ لاءِ ٻوڏن ۾ ٿيندڙ تباهيءَ کي بنيادي سبب طور شمار ڪونه ٿي ڪيو. هن جي طرفان انهيءَ باري ۾ اصرار ڪيو ويو ته پڪين سرن سان، اهڙيءَ آب و هوا ۾، جهڙي سنڌ جي اُترئين حصي ۾ ملي ٿي، ڪنهن قسم جي ڊگهيءَ عمر کي منسوب ڪرڻ غلطي آهي. ”جن ماڻهن ٿوري ئي برسات پوڻ کان پوءِ، پڪين سرن کي ڪلر جي اثر کان پڇندي پرندي ڏٺو آهي، سي انهيءَ ڳالهه کي فوري طور محسوس ڪندا ته هن حالت ۾ پاڻي ۽ گهر ڪيڏو وڏو نقصان ڪري سگهن ٿا.“ ان کان سواءِ ”گهرن مان گند ڪچري جي ڦٽي ڪرڻ، پيٽين ۽ ڇتين تان پاڻيءَ سان گڏ چڪ جي ڳري هيٺ لهڻ،... ۽ هوا جي ذريعي دريائي چيڪي مٽيءَ جي ڌرن جي جمع ٿيڻ ڪري، شهر جي آباديءَ واري سڄي دور ۾، ان جي سطح ۾ مستقل طور آهستي

آهستي واڌ ايندي رهي، ۽ انهيءَ سبب جي ڪري جڏهن به گهرن جي فرش ۽ ٻاهرين گهٽين جي سطحن ۾ آيل فرق تڪليف ڏيندڙ ثابت ٿي ٿيو. تڏهن پتين، فرش ۽ چٽين جي سطح کي مٿي ڪرڻ ضروري ٿي پيو. ”سرليئو نارڊ وولي ڏاڍي وضاحت سان ڏيکاري ٿو ته ڪيئن نه اُڻ شهر ۾ به جاين جون سطحن، سيلاب جي سبب کان اثر پذير ٿيڻ کان سواءِ ٿي، مستقل طور ساڳئي اهڙي ئي طريقي سان مٿي چڙهنديون ٿي رهيون.“⁽²⁶⁾

موئن جي دڙي جي پسگردائيءَ واري سيلابي ميدان جي سطح سنڌو نديءَ جي پاڻيءَ سان گڏ ايندڙ ريت جي مخصوص عمل جي ڪري پڻ درجي بدرجي مٿي چڙهندي رهي هوندي. جيتوڻيڪ ميداني علائقي جي سطح جي چاڙهه جي رفتار، شهر جي سطح ۾ ايندڙ واڌ جي پيٽ ۾ گهڻي قدر گهٽ هوندي، اسان کي اهو معلوم ناهي ته انهيءَ زماني ۾ سنڌونديءَ جو وهڪرو ڪهڙو هو، ۽ نه وري اها خبر آهي ته اُها هڪ ئي شاخ جي صورت ۾ سمنڊ ۾ وڃي چڙندي هئي، يا موئن جي دڙي کان ڪجهه مٿيرو اُها ٻن شاخن ۾ ورهائجي سمنڊ ۾ چوڙ ڪندي هئي. ان کان سواءِ اهو ممڪن آهي ته سنڌو لوڪن جي دؤر ۾ ستلج ندي، هاڪڙا نارا ۾ وڃي پوندي هئي، ۽ نه سنڌونديءَ ۾. جيسين سنڌونديءَ جو واسطو آهي، ته انهيءَ نديءَ گذريل ٻن هزار سالن جي دوران سنڌ مان جيڪي وهڪرا ڦيرايا آهن، تن جي ثابتي مان ظاهر ٿئي ٿو ته ان جي ٻن شاخن واري صورت انهيءَ مدت جي ٻه ڀاڱي ٽئين حصي جي دوران قائم رهي، جنهن کان پوءِ ست صديون اُها ندي هڪ ئي ڀڪي وهڪري جي صورت ۾ وهي، سمنڊ ۾ چوڙ کان ٿورو اڳي، وڃي هڪ ننڍڙي ڪيٽي ٺاهيندي⁽²⁷⁾ هئي. اهو ممڪن آهي ته سنڌو ندي پنهنجي هيٺانهين حصي ۾، اڳي پڻ تمام گهڻيءَ مدت جي دوران هڪ ئي وهڪري رستي يا ورهائجي ٻن شاخن ۾ وهڻ جو نمونو واري وٽيءَ سان اختيار ڪندي رهي آهي.

سنڌو لوڪن لاءِ هڪ ئي اهڙيءَ نديءَ جي اٿل واري حد اندر شهر جو بنياد ٻڌڻ جي پيٽ ۾، جيڪا پنهنجي پاڻيءَ جي سڄي مقدار ۽ ريت کي کڻي سڄيءَ سنڌ مان گذري وڃي سمنڊ ۾ چوڙ ڪري، درياءَ جي ٻن وڏين شاخن مان ڪهڙيءَ به هڪ جي ويجهڙائيءَ ۾ بنياد وجهڻ گهٽ خطري وارو هو، ۽ جڏهن سنڌو ندي هڪ ئي وهڪري جي صورت ۾ موئن جي دڙي جي پاسي کان وهندڙ

هجي ها، يا جڏهن اها پنهنجي پاڻيءَ ۽ ريت جو سمورو يا گهڻو مقدار انهيءَ هڪ شاخ وچان ڌڪي سمنڊ تائين پهچائيندڙ هجي ها، جنهن جي قريب اهو شهر ٻڌل هو، ته پوءِ ڪيئي سال لنگهي سگهيا ٿي، جو پاڻيءَ جي ڪا تمام وڏي اُٿل ٿي سگهي ها، ۽ ان جي نتيجي ۾ گهڻي مقدار ۾ ريت جي جمع ٿيڻ جي توقع ڪري سگهجي ها.

سر ڪلاڊ انگلين، جيڪو سنڌو نديءَ جي معاملات جي متعلق اعليٰ ترين اختياري آهي، انهيءَ سببائي ميدان جي تمام وڏي ۽ دور تائين ڦهليل علائقي ۾ درياءَ جي انهيءَ عمل ذريعي سطح ۾ ايندڙ سراسري چاڙھ جو تخمينو هڪ صديءَ پٺيان ست انچ لڳايو آهي، پر سمنڊ ۾ چوڙ ڪندڙ شاخ (يڪي هڪ وهڪري واريءَ) جي آسپاس ۽ ويجهڙائيءَ واري ميدان جي صورت ۾ اها سراسري ”هڪ سؤ سالن ۾ هڪ فوٽ جيتري“ هجي ها. بنان ڪنهن شڪ ۽ شبهي جي، هن انهيءَ تخميني لڳائڻ ۾ ستلج نديءَ جي اهڙي ريت جي جمع ٿيڻ جي رفتار کي ڌيان ۾ رکيو آهي. اسان کي هن هنڌ سر جان مارشل جي هن راءِ کي به ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته ”جنهن رفتار سان درياءَ جو ريت ڄمندو ۽ گڏ ٿيندو رهيو، اهو (موجوده رفتار جي بنياد تي) ڪافي وڌيڪ ٿي سگهيو ٿي، ڇو ته سنڌو ندي هڪ سست رفتار سان وهندڙ درياءُ آهي، ۽ ان جي نتيجي ۾ ان جي پيٽ ۾ ريت وڌيڪ تيز رفتاريءَ سان گڏ ٿيندو“⁽²⁸⁾ رهي ٿو. يقيناً، جيڪڏهن ڊاڪٽر ڊيل جي کوٽاين دوران جيڪي 64 - 1965ع ۾ موئن جي دڙي ۾ ڪيون ويون، شهر جي آباديءَ واريءَ سطح جي گند ڪچري جا ذرا پُرسزا ايتريقدر گهڻيءَ اونهائيءَ مان ٻاهر ڪڍيا ويا، جيڪا موئن جي دڙي جي پسگردائيءَ واري ميدان جي مٿاڇري کان اوڻيتاليهه فوٽ هيٺ هئي، ته پوءِ ماڻهوءَ کي هي نتيجو ڪاٽڻو پوندو ته يا درياءَ جي ريت جي جمع ٿيڻ جي رفتار انتهائي تيز هئي، يا انهيءَ سر زمين تي ماڻهن جي آبادي انهيءَ زماني کان گهڻو اڳي ٿي چڪي هئي، جنهن ۾ عام طرح سان سنڌو ماڻهيءَ واريءَ تهذيب جي ظهور ۾ اچڻ متعلق عقيدو رکيو وڃي ٿو. هن هنڌ تي سر جان مارشل طرفان ڏنل هڪ ٻيءَ راءِ کي جاءِ ڏيڻ موزون ٿيندو... ”مجموعي طور انهيءَ سڄي مسئلي تي غور ڪرڻ سان واضح ٿئي ٿو ته سنڌو ماڻهيءَ واري تهذيب درياءَ جي ڪپڻ تي انهيءَ زماني کان ڪيئي صديون اڳ وجود ۾ اچي چڪي

هوندي، جڏهن اها پوءِ اسان جي ڄاڻ ۾ آئي آهي. ڪيترو اڳي. تنهن بابت ماڻهو فقط اندازو ئي ڪري سگهي ٿو. پر ائين چوڻ معقول ۽ مناسب ٿيندو ته اهڙي نتيجي جي ظهور پذير ٿيڻ لاءِ هڪ هزار سال به تمام گهٽ عرصو شمار ڪري سگهجي ٿو⁽²⁹⁾.

ڊاڪٽر ڊيل جي تحقيقات کان اڳ، ميدان جي مٿاڇري کان هيٺ، اونهي ۾ اونها هئا، جن تي کليل ڪوٽائين ذريعي آباديءَ جا آثار ظاهر ٿيا هئا، سي سن 1932ع ۾ چويهه فوٽ ۽ سن 1950ع ۾ چويهه فوٽ هيٺ هئا. ٻنهي حالتن ۾ زير زمين پاڻيءَ جي موجودگيءَ وڌيڪ هيٺ ڪوٽائي ڪرڻ جو رستو روڪي ڇڏيو. انهن هنڌن تي آباديءَ جون اهڙيون سطحن انهيءَ ٿلهي ۽ اڻ ٽٽل پٽي کان گهڻو هيٺ موجود هيون، جيڪي مارشل ۽ مڪي طرفان ”اوائلي دور“ جي نالي سان سڏيون ويون آهن، انهيءَ انتهائي اونهي نقطي کان، جتان سڃاڻپ ۾ اچي سگهندڙ شيون، جهڙوڪ ڪچيون سرون، هٿ آيون آهن، هيٺئين مفاصلي کي حساب ۾ آڻڻ سان، انهن سطحن جي قدامت کي 2500-2400 ق.م کان وڌيڪ دور نه ٿو رکي سگهجي. اسين، البت اهو فرض ڪري نٿا سگهون ته اهي نقطا انهيءَ زماني جي آسپاس واري ٻاهرئين ميدان جي عام سطح سان مطابقت رکن ٿا. جيڪڏهن ائين هجي ها، ته چوڻيٽاليهن صدين جي دوران مٿاڇري جي چويهن فوٽن تائين مٿي چڙهڻ واري عمل جي سراسري رفتار ست انچ في صديءَ جي حساب سان ٿي هوندي. ممڪن آهي ته اها رفتار ڪجهه وڌيڪ تڪڙي هجي. هيٺئين شهر ۾، ”ڊي-ڪي“ ڌڙو، جتي اهي تحقيقي ڪاروايون ڪيون ويون هيون، سنڌو لوڪن جي آباديءَ جي اوجي کان اوجي سطح، انهيءَ نقطي کان، جتي سن 1932ع ۾ ڪيل ڪوٽائين ۾ ماڻهو پهتا هئا، اٽڪل چاڻيٽاليهه فوٽ مٿي بيٺل آهي. انهيءَ هنڌ جي آسپاس ڪيل ڪوٽائين ۾ ٻن هنڌن تي ”مڪي“ کي ڊنل جاين ۽ ڀتين جون وڏي مقدار ۾ نشانين نظر آيون، جن کي هن انهيءَ پڪي پختي شهر جي زندگيءَ جي ٻن مختلف دؤرن ۾ آيل غير معمولي ٻوڏ جي اثرات سان تعبير ڪيو. اڏاوتن جي اها ڊاهر ڊوهه - مڪي انهن ٻنهي سطحن ۾ ٻوڏ جي پاڻيءَ جي ڇڏيل ريت جي موجودگيءَ جو بيان نه ڪيو آهي. ڏهن فوٽن جي عمق واري مفاصلي تي موجود ٻن مختلف مٿاڇرن تي ٿيل آهي. انهن ٻنهي سطحن جي ”درمياني“ وقفي کي، جيڪو

ٿلهي ليکي ٽن دؤرن تي مشتمل آهي. موئن جي دڙي جو ”انتھائي ترقيءَ ۽ نہایت خوشحاليءَ ۽ آسودگيءَ وارو دور“ چئجي ٿو⁽³⁰⁾. ميسوپوٽيميا واريءَ هن شھادت مان، ته اهو دور ”آر“ واري ٽئين گھراڻي جي ابتدا ۽ ”لارسا“ دور جي اختتام جي وچ تي آيو هو. جنهن جو اسان اڳيئي ذڪر ڪري آيا آھيون. اهو نتيجو اخذ ڪرڻ صحيح معلوم ٿئي ٿو. اسين جيڪڏهن انهيءَ دؤر کي 2050 کان 1850 ق.م تائين ٻن صدين جو عرصو فرض ڪري وٺنداسون ته اسين اصل حقيقت جي گھڻو قريب نه ته اُن کان گھڻو پري به نٿا ٿي سگھون. ۽ انهيءَ دؤر ۾ جاين جون سطحن هڪ سؤ سالن جي پٺيان اٽڪل پنجن فوٽن جي حساب سان مٿي چڙهيون هونديون.

مٿڪي کي شھر جي اندرين حدن ۾ پنهنجي ڪيل کوٽاين مان جيڪي شھادتون هٿ آيون. تن کي هن پسگردائيءَ واري ميدان ۾ جدا جدا هنٿن تي کوٽايل ڪاهين مان دستياب ٿيل شين سان ملائي نتيجن ڪڍڻ جي ڪوشش ڪئي. انهن جاين مان ٻن ۾، جن مان هڪ جاءِ ”ڊي-ڪي دڙي“ جي اُترينءَ ڪنڊ جي ويجهڙائيءَ ۾ هئي. ۽ ٻي جاءِ ”اسٽويا“ دڙي جي ڏاکڻينءَ ڪنڊ وٽ هئي. هن کي گريبل ۽ پيريل سرن جي ٻن تهن جي وچ ۾ وارياسي مٽيءَ جو هڪ تهه نظر آيو. ۽ سرن واري تهه جي هيٺئين طرف وري کيس سخت مٽيءَ جو هڪ تهه مليو. انهن جي آڌار تي هو هنن نتيجن تي پهچي ٿو ته مٽيءَ جو مٿانهون ۽ تراکڙو تهه انهيءَ ساڳئي سيلاب جي نتيجي ۾ پاڻيءَ مان اُترجي ڄميو آهي. جيڪو شھر جي اوج واري زماني ۾ آيو هو ۽ ان جي ڀڳل ٿل جاين جا ٽڪرا ٽوٽا زمين تي وڃائي هليو ويو هو. ۽ هيٺانهون ۽ وڌيڪ اونھو چيڪي مٽيءَ وارو سخت تهه شھر جي انهيءَ دؤر کان اڳ ۾ آيل ڪنهن اوائلي سيلاب جي تباهيءَ جي نشاندھي⁽³¹⁾ ڪري ٿو. آخر جي هيٺ ويٺل انهن ٻن جدا جدا تهن کي، مٿڪي جي ارضي سطح جي ماپ جي بنيادي انگ سان ڀيٽيندي، ظاهر ٿئي ٿو ته انهن ٻن تهن مان پھريون تهه ميدان جي موجوده سطح کان ڪي ڏھ فوٽ مٿي آهي. ۽ هيٺيون تهه انهيءَ سطح جي لڳ ڀڳ سئو فوٽ تي واقع آهي. وري، ٻاهرئين ميدان جي انهن ٻنهي متبادل تهن جون سطحن اُن جي موجوده سطح کان هيٺ ترتيبوار هڪ کان ٽن فوٽن، ۽ ڇهن ۽ ستن فوٽن جي درميان موجود ڏنيون ويون. جيڪڏهن انتھائي محتاط حساب

لڳايو وڃي، ته ميدان جو مٿاڇرو سراسري طور هڪ صديءَ جي پويان ست انچ مٿي چڙهيو آهي، ته پوءِ ائين نظر ايندو ته مٿڪي وارين ڪاهين ۾ جن سيلابن وارياسي مٽيءَ جا اهي تَهه ٺاهيا هوندا، سي، ڪن مناسب صدين جي وڃوٽيءَ سان، خود عيسوي سن جي شروع کان پوءِ ئي آيا هوندا. مٿڪي، شهر جي مٿي چڙهندڙ سطحن ۽ ٻاهر ميدان جي قدرتي چاڙه جي وچ ۾ نسبتي تعلق ڏيکارڻ جي ڪوشش ۾، هن ڳالهه جو خيال ئي نه رکيو آهي ته موئن جي دڙي جي اوج واري زماني ۽ ان جي آخري دورن ۾ ڪيتريقدر نه وڏي ناموافقت هوندي. بهرحال، هو پاڻ ئي اها ڳالهه قبول ڪري ٿو ته ”جيئن ته شهر کان ٻاهرئين ميدان جي سطح شهر جي گهٽين جي سطح کان ڪافي حد تائين هيٺ هوندي، ان ڪري ٻوڏ جي پاڻيءَ جو، سواءِ ڪنهن وڏيءَ ٻوڏ جي، گهٽين ۾ اندر داخل ٿيڻ مشڪل هوندو. پر سيلابن جو عمارتن تي، سر جي صورت ۾، جيڪو خطرناڪ اثر ٿي رهيو هو، تنهن جو ثبوت اسان جي کوٽاين مان مليل پڳل تنل سرن جا هيٺ ڄميل تَهه آهن. شهر جي تاريخ جي وچولي ٽئين دور وارين ڀتين کي پاڻيءَ مان اُترجي هيٺ ويٺل مٽيءَ کان پڻ زبردست نقصان پهتو آهي، ۽ اُنهيءَ دور جو اختتام پاڻيءَ جي سيمي سبب دڙي جي حد کان زياده آلي ٿي وڃڻ ڪري آيو. اها حقيقت هن مان ثابت آهي ته شهر جي رستن جي پاسن کان ٺهيل ٿلهن جهڙيون هلڪيون اڏاوتون به ويهي رهيون آهن.“

هيءَ ڳالهه خاص طور قابل غور آهي ته کوٽائي ڪندڙ طرفان ”دريائي ريت جي انهن ٽن ٿلهن تهن بابت، جيڪي کيس ”ڏي-ڪي“ دڙي جي مرڪزي حصي ۾ جدا جدا سطحن تي مليا،“⁽³²⁾ هڪ لفظ به نه چيو ويو آهي. اهڙو هڪ ئي مثال، جيڪو مون کي نظر اچي ٿو، ۽ جيڪو مٿڪي کي شهر جي ”آباديءَ واري حصي جي اندر“ کوٽائي ڪندي سامهون آيو، سو هڪ تمام اوڻائي تَهه ۾ هو، جيڪو سندس سطحي ماپ جي بنيادي انگ کان پنجڙيه فوٽ هيٺ، ۽ ٻاهرئين سيلابي ميدان جي جديد سطح کان چوڏهن فوٽ هيٺ هو. هُو چئوي ٿو ته ”انهيءَ بنيادي سطح کان هيٺ سخت مٽيءَ جي تَهه ۾ ڪٿي ڪٿي خاڪي رنگ جي واريءَ جي موجودگي اُن دور ۾ اُتي سيلاب اچڻ جو واضح ثبوت آهي.“⁽³³⁾ انهيءَ سخت مٽيءَ جي تَهه مان ڪو ڀروسي جوڳو مطلب ڪڍڻ هڪ وڏو مسئلو آهي. عمارتن جي سطح سان ان جي نسبتي تعلق مان اهو معلوم

ٿي ٿو، ته اهو تڏه شهر جي تاريخ جي اوائلي زماني ۾ ڄميو آهي. پر خود اُن جي پنهنجي ڪافي گهڻي ٽولہ ڏهن فوٽن کان مٿي ڏيکاري ٿي ته اهو هنڌ، جيڪو شهر جي آباد علائقي جي آخري ڇيڙي کان گهڻو پري ڪونهي، طويل زماني تائين بار بار سيلابن جي زد ۾ ايندو رهيو آهي. بهر حال، جيڪڏهن مٿڪي ”ڊي ڪي ڊڙي“ وارين سندس ڪوتائين مان مليل شهادتن جي مطلب ڪڍڻ ۾ صحيح آهي ته پوءِ اسان کي هيءَ نتيجو ڪڍڻو پوي ٿو ته موئن جي ڊڙي جي تاريخ جي وچولي دور ۾ ٻن يا ٽن صدين جي وقفي سان اٽڪل ٽي غير معمولي ٻوڏون آيون هيون. انهن جهڙيون ٻوڏون غير معمولي اسبابن جي نتيجي ۾ اينديون آهن، جهڙوڪ هماليا جبلن جي مٿانهين چوٽين وٽ جبل جي ڪن وڌين ڇين يا برف جي وڌين ڇين، جن سنڌو نديءَ يا ان جي معاون⁽³⁴⁾ درياهن جي بالائي حصن ۾ پاڻيءَ جي وڏي مقدار کي هيٺ وهي اچڻ کان ڪنهن وڏيءَ مدت تائين روڪي رکيو هو، تن جي اوچتو ٽٽڻ سبب پاڻيءَ جي اتاهه مقدار جو اُنهن رڪاوٽن مان آزاد ٿي هيٺئين طرف وڌي طاقت ۽ وڏي زور سان وهي اچڻ. پر هن ڳالهه جو پوءِ به گهڻو امڪان ڪونهي ته خود اهڙيون تباهڪن آڻون به، جيڪي اهڙن غير معمولي واقعن جي رونما ٿيڻ سان پيدا ٿين ٿيون، پاڻيءَ جو ايڏو مقدار کڻي اينديون هونديون، جو اهو موئن جي ڊڙي جي ايڏين اوچين گهٽين تائين اندر بار بار داخل ٿي ويندو هوندو. پر هيءَ حقيقت ناقابل ترديد آهي ته شهر جي ٻاهرين حصن وارين عمارتن جي ڀتين جي چوڌاري رڳو پنجن فوٽن تائين ٻوڏ جو پاڻي به لڳاتار ڪجهه هفتا جيڪڏهن بيهي ٿي سگهيو، ته پوءِ اهو نه فقط اُنهن ڀتين کي ڳاري، ڪيرائي سگهيو ٿي، پر سيمو ڪري ڪافي ڪجهه اندر ڀرو به پنهنجو اثر پيدا ڪري سگهيو ٿي. گهڻي قدر خاطريءَ سان چئي سگهجي ٿو ته انهيءَ طرح ٿي درياءُ جو سيلابي پاڻي شهر جي اتانهين سطحن ۾ وڏي پيماني تي جاين کي ڪيرائڻ ۽ اُنهن جي مٽي جي جمع ٿيڻ جو سبب بڻيو. ان کان ڪجهه گهٽ پيماني جي تباهي مٿي بيان ڪيل واقعن کان گهٽ ڊرامائي واقعن جي نتيجي ۾ به ٿي سگهي هوندي، جهڙوڪ هماليا جبلن جي علائقي ۾ پاڇائي موسر ۾ برف جو تيزيءَ سان ڳرڻ ۽ ساڳئي وقت تي جبلن کان هيٺ ميداني علائقي ۾ زوردار برساتن جو شروع ٿيڻ، ۽ شهر جي طويل حد تي تاريخ جي مختلف دورن، ٿوري ٿوري وقفي کان

پوءِ، اهڙي نموني سان آيل پاڻيءَ جي ججهي مقدار واريون غير متوقع ٻوڏون ۽ انهن جي ڇر ۽ سيمي جا مضر اثرات.

هن ڳالهه جو اڳي ئي ذڪر ڪيو ويو آهي ته موئن جي دڙي وارو ڪوٽ، شهر جي الهندي علائقي ۾ ڪڇين سرن ۽ چيڪي مٽيءَ جي تمام وڏي ٿلهي تي مصنوعي طور ٺاهيل اٽڪل ويهن فوٽن جي اوچي دڙي تي اڏيو ويو هو. سر جان مارشل انهيءَ حقيقت مان اهو اندازو لڳايو ته انهيءَ ڳالهه جو مقصد سرڪاري عمارتن کي ”سيلائن“ سبب ٿيندڙ ان نقصان کان محفوظ ڪرڻ هو. ساڳيوئي مقصد، ننڍي پيماني تي ۽ ساڳئي سامان مان ٺهيل انهن پڪن بنيادن يا انهن هيٺانن ۽ ننڍن ٿلهن جو نظر اچي ٿو، جن جي مٿان شهر جي مختلف حصن ۽ آباديءَ جي ايراضين ۾ گهرن جون جاين جوڙيون وينديون هيون. مٿڪي اهڙن ٿلهن منجهان هڪ جو ذڪر ڪري ٿو، جيڪو شهر جي اوائلي دور جو آهي، جنهن ۾ بعد ۾ اضافو به ڪيل آهي، اهو ”ڪڇين سرن جي ڳري ڀري، گڏجي هڪ ٿي ويڃڻ سان هڪ يڪو پڪو مواد نظر اچي رهيو هو“⁽³⁵⁾.

هڪ ٻئي اهڙي اوائلي مثال بابت هوجوي ٿو ته ”هن ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ شهبو نظر نه ٿو اچي ته اهو پراءُ ان وقت ڪيل آهي، جڏهن انهيءَ عمارت کي ٻوڏ جي اثر کان بچائڻ جي ارادي سان ڄاڻي وائي مٽي ڪرڻو پيو هوندو.“ مارشل ته هيءَ به دعويٰ ڪري ٿو ته ”سواءِ ڪن تمام ننڍين جاين جي... سڀني ۾ فرش جي هڪ حصي کي ٿلهي جي صورت ۾ ايترو مٿي ۽ مضبوط ڪيو ويو هو، جو اهو جاءِ کي انهن ٻوڏن جي اثر کان محفوظ رکي سگهي، جيڪي انهيءَ دور ۾ سال بسال شهر لاءِ خطرو بنجڻ لڳيون هيون.“ مٿڪي هن کان وڌيڪ محتاط هو. پوئين دور جو بيان ڪندي، هو لکي ٿو، ”ڪنهن سبب ڪري، جيڪو غير معمولي ٻوڏين سان واسطو رکندڙ معلوم ٿئي ٿو، بعد جي دور واريون گهڻيون جايون، اهڙن ٿلهن جي مٿان ٺاهيون ويون آهن، جيڪي انهن جاين جي هيٺان اوائلي جاين جي ڪوئين ۽ ڪمرن کي ڪڇين سرن، چيڪي مٽيءَ يا ڪن حالتن ۾ سرن پچائڻ جي بڻن مان ڍوئي آندل سروتن وغيره سان ڀري ٺاهيا ويا هئا... آءٌ هن خيال جو آهيان ته ٻوڏن ۾ موئن جي دڙي جون گهڻيون جايون ڌرتيءَ جي هيٺ ويهي رهڻ ڪري ڪريون آهن. گهڻيون جايون، خاص ٿلهن جي مٿان به ٺهيل ناهن، ۽ اهي انهن اوائلي هيٺ ويهي رهيل جاين جي مٿان تعمير

ڪيل معلوم ٿين ٿيون، ۽ اهڙيءَ طرح اُهي سِر سبب اڳوڻين هيٺ ويهي رهيل جاين جو واضح ثبوت پيش ڪن ٿيون⁽³⁶⁾. ”هڪ ٻئي هنڌ تي هو چوي ٿو ته ”هن ڳالهه کي ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته پڪيءَ سر مان ٺهيل جاءِ ۽ سرون جا ٽڪرا پاڻيءَ کي چُهڻ جا اثرائتا مُثل ڪڪر آهن، جن ۾ پاڻيءَ جي سطح کان گهڻو مٿي تائين پاڻيءَ جي آلاڻ پهچي ويندي آهي...“ هو ڏي، ڪي ايراضيءَ ۽ پاسي واريءَ سر زمين جي ڪن ٻين حصن ۾ مليل ٿلهن جو حوالو ڏيندي، چوي ٿو، ”اڪثر حالتن ۾ گهر ۽ آلاڻ ڪچين سرن کي اهڙيءَ طرح ملائي ڇڏيو آهي، جو اهو سڄو مواد مٽيءَ جي هڪ وڏي چپ نظر اچي ٿي... انهن مان اڪثر ٿلهن شهر جي وچولي زماني جي ٻئي دور ۾ پهرئين وڏي سيلاب کان پوءِ، جنهن جي اسان کي ثابتي ملي آهي، ٺاهيا ويا هئا، ۽ ڪي وري ٻئي دور جي پوئين حصي ۾ آيل ٻئي سيلاب کان پوءِ ٺاهيا ويا هئا. جيتوڻيڪ اهڙي چيڪيءَ مٽيءَ جي ٺهيل پڪي ٿلهي جو هيٺيون حصو ڪجهه وقت تائين ٻوڏ جي پاڻيءَ ۾ ٻڌل به رهي ها، تڏهن به ان مٿان ٺهيل جاين کي پاڻيءَ جي چُهجي مٿي چڙهڻ واري عمل کان، پڪين سرن يا انهن جي ٽڪرن توتن مان ٺهيل ٿلهن کان گهٽ نقصان پهچڻ جو خطرو هو“⁽³⁷⁾.

جيتوڻيڪ کوٽائيءَ جو ڪم ڪندڙ پهرينءَ جماعت جا ماڻهو هن باري ۾ به - چٽا ٿي پيا ته انهن ٿلهن جو مقصد جاين کي ٻوڏ جي پاڻيءَ جي اوچائيءَ واريءَ سطح کان مٿي ڪرڻ هو، يا ٻوڏ جي پاڻيءَ جي سيمي واري عمل جي ذريعي آلاڻ جي مٿي پهچڻ واريءَ آخري سطح کان به مٿي ڪرڻ هو. سيلابي ميدان جي سطح ۽ شهر جي آباديءَ واريءَ سطح جي درميان، جيئن ته وڌندڙ نامطابقت آهي، ان ڪري هاڻي اها ڳالهه بلڪل واضح آهي، ته شهر جي جاين کي پاڻيءَ جي سيمي جي نتيجي ۾ پهچندڙ تباهي ئي اصلي ۽ حقيقي خطرو هو.

ممڪن آهي ته شهر جي ڪن اهڙن حصن ۾، جيڪي ان جي آخري ڇيڙي کان پري هئا (۽ ان طرح سان پاڻيءَ جي سيمي کان، توڻي آسپاس واري پاڻي کان، جيڪو ٻاهر کليل پَٽن تي، هفتن تائين تن يا چئن فوٽن تائين موجود ٿي رهيو، محفوظ هئا)، ڪڏهن ڪڏهن ڪن ٻين سببن ڪري به جايون اهڙن ٿلهن تي ٺاهيون وينديون هيون. انهيءَ باري ۾ ڪوت واري ڊڙي جو مثال اڳي ئي ڏنو ويو آهي، سرڪاري عمارتن کي دشمنن يا حملي آور ڌاڙيلن جي زد کان

محفوظ رکڻ يا شان و شوڪت لاءِ پڻ اهڙي طريقي سان مٿانهينءَ سطح تي ناهيو ويندو هو. جيڪڏهن ڪو پروت - راجا هو، ته ان جو محل به اهڙيءَ طرح اوجائيءَ تي آڏجي سگهيو ٿي، جو اهو سڄي شهر جي مٿان ڪر ڪنيو بيٺو هجي! شهر جي وڌيڪ شاهوڪار ۽ خوشحال رهاڪن لاءِ، سندن جاين کي مٿانهينءَ تي جوڙائڻ لاءِ جيڪي ٻيا مقصد ٿي پئي سگهيا، تن مان هڪ انهيءَ ڳتيل شهر ۾ اونهاري جي موسم وارين هوسائيندڙ راتين ۾ وڌيڪ تازي ۽ بهتر هوا حاصل ڪرڻ جو مقصد به ٿي سگهيو هوندو. ساڳيءَ طرح اهو به ممڪن هو ته شاهوڪار گهراڻا سندن پاسن ۾ رهندڙ گهٽ ذاتين وارن همسايين جو، انهن جي گهرن اندر نهارڻ ناپسند ڪري، پنهنجين جاين کي مٿيرو جوڙائيندا هوندا. اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اهڙيءَ گرم موسم ۾، جاين جون چٽيون عام طرح سان اوجيون ۽ سڌيون سنيون هونديون، جيئن اهي اڄ به ان پاسي جي عام رهائشي جاين ۾ ڏسجن ٿيون.

ساڳيءَ طرح، ويجهڙائيءَ واري زماني ۾ هن ڳالهه جو ٿيندڙ تجربو، ته سنڌوندي جڏهن شديد سيلابي ڪيفيت ۾ اچي، انسانن جي هٿان پاڻيءَ روڪ لاءِ ناهيل بنڊن کي ڀڄي پوري، ٻاهر نڪري اچي ٿي، تڏهن ڪهڙي حالت ٿئي ٿي. جيتوڻيڪ اهڙا موقعا هن زماني ۾ دير دير سان ۽ فقط تڏهن رونما ٿين ٿا، جڏهن اها ندي پنهنجي گذريل دور واريون "قدرتي حالتون" پيدا ڪري ٿي - اسان کي انهن اثرن جي اندازي لڳائڻ ۾ مدد ڏئي ٿو، جيڪي موئن جي دڙي جي زندگيءَ تي ٻوڏين جي حالت ۾ پيدا ٿيندا هوندا. اڄ به ان صورتحال ۾ اهو پاڻي ملڪ جي سڄي علائقي ۾ ٽن يا چئن فوٽن جي اونھائيءَ ۾ ڦهلجي وڃي ٿو، ۽ پنهنجي لاءِ هيٺانهين سطحن مان هڪ يا هڪ کان وڌيڪ رستا ڪڍي وهي ٿو، ۽ انهيءَ عمل دوران اهو اهڙن دڙن کي چٽن ٿي پاسن کان وڪوڙي وڃي ٿو، جن جي چوٽين تي قديم وقت کان وٺي اڪثر ڳوٺ آباد آهن. اهو پاڻي، فقط اهڙين کڏن کي ڪوڙن کان سواءِ، جن کان ٻاهر نڪرڻ جو ان لاءِ ڪو رستو ڪونهي، انهيءَ وقت تائين اڳتي وهندو رهي ٿو، جيستائين بخارن جي صورت ۾ اڏامي، سڪي، ختم نه ٿي وڃي، يا زمين ۾ جذب نه ٿي وڃي، يا جڏهن سرءُ جي موسم ۾ درياءُ جي پاڻيءَ جي سطح هيٺ لهي ٿي، تڏهن اهو موتي وڃي ان سان ملي ٿو. ٻوڏ جي پاڻيءَ جي رستي ۾ بينل شهر يا ڳوٺ

گهڻو ڪري اٽل واري پاڻيءَ جي سطح کان مٿي ٿي بڌل هوندا آهن. پر پاڻي انهن دڙن مان سيمو ڪري، انهن ۾ ڪافي اندر تائين پهچي وڃي ٿو. ۽ جابن کي ان مان پڌري پٽ نقصان رسندو رهي ٿو. اهي دڙا گهڻين حالتن ۾ انهن ئي جابن جي پنجوءَ ۽ مڪلي جي ٻين شين تي ڏهندا ۽ ٺهندا ۽ وڌندا رهن ٿا. جيڪي انهيءَ طرح مُند مُند تي آيل ٻوڏن ۾ ڏهي زمين سان هڪ ٿينديون رهن ٿيون. اسان کي بار بار اهڙي عمل سنڌ ۾ اڄ به پنهنجو اثر ڏيکارڻ لڳي ٿو. يعني اٽل جو پاڻي دڙي جي چوڌاري چوليون ماريندو رهي ٿو. ۽ سيمو ڪري مٿي تائين پهچي وڃي ٿو. دڙي جي ٻاهرئين گهير واريون جايون ٽهڪو ڪري ڪرڻ لڳن ٿيون. ۽ ڪجهه وقت کان پوءِ شهر جي گتيل آباديءَ واري وچين حصي ۾ به ڪريل ڀتين جا حصا زمين دوز ٿيڻ لڳن ٿا. ۽ آخر ۾ جڏهن پاڻي لهي وڃي ٿو، تڏهن وري ساڳين هنڌن تي جابن جي ٻيهر تعمير ڪرڻي پوي ٿي. ڪن حالتن ۾ ته ٻوڏ جو پاڻي جڏهن ڳوٺ واري دڙي کي گهيرو ڪري بيهي ٿو، تڏهن ڳوٺاڻا پنهنجا گهر گهاٽ ڇڏي به وڃن ٿا، پر جيڪڏهن سندن اناج جا ذخيرا دڙي تي صحيح سلامت آهن، ۽ جيڪڏهن سندن وهڻن ۽ مال لاءِ ويجهڙائيءَ ۾ ڪو گاهه جو ٺڪر به بچيل موجود آهي يا سندن سُڪي گاهه ۽ داڻي جو ڪجهه ذخيره محفوظ آهي. (توڻي ڪڍي انهن کي گاهه واريءَ زمين تائين گوڏي ڇڏي ٻوڏ جو پاڻي جهلجي به وڃڻو پوي ٿو يا ٻيڙيءَ ۾ ويهي اتي پهچڻو پوي ٿو)، تڏهن به اهي مضبوطيءَ سان ڄميا، اتي پنهنجن گهرڙن ۾ ويٺا رهندا آهن. پر جيڪڏهن نقصان شديد ٿيو هوندو ۽ ڳوٺاڻن کي خوراڪ جي قلت هوندي، ته پوءِ اهي عارضي طور ڳوٺ ڇڏي به وڃي سگهن ٿا، ۽ پاڻيءَ جي سُڪي وڃڻ تائين هو ڀر پاسي ۾ ڪنهن پوني تي چانوڻي هڻي، وقت گذاري پورو ڪن ٿا، جيسين وري ٻيهر واپس اچي، پنهنجي ڳوٺ کي آباد ڪن. هنن جي اها ”جلاوطني“ فقط ڪن هفتن جي مس ٿيندي آهي، ۽ جيڪڏهن انهن وٽ ايندڙ ربيع موسم لاءِ بچ لاءِ ڪافي مقدار ۾ اناج موجود آهي، ته پوءِ هو انهن ئي زمينن تي تمام ڀلن فصلن پوکڻ ۽ لڻڻ جون اميدون رکيو ويٺا هوندا آهن، جن تان ٿورو ئي وقت اڳي کين لڏڻو پيو هو.

سنڌ جي ميدانن ۾ موجود آباديءَ وارين جابن جي سطحن جي جيئن پوءِ ٿيڻ مٿي چڙهڻ لاءِ زميندار قدرتي سببن ۾ فقط ٻوڏ جو پاڻي ئي اڪيلو سبب

ڪونهي. انهيءَ ملڪ ۾ سال جي وڏي حصي جي دوران خشڪ ساليءَ جون جيڪي حالتون قائم رهن ٿيون، تن ۾ گرم ۽ خشڪ هوائون پڻ هڪ وڏو اثرائتو ذريعو آهن. جن سان ملڪ جي ظاهري شڪل ۽ صورت بدلاجندي رهي ٿي، جو اهي هوائون مٽيءَ، واريءَ ۽ دريائي ريت کي هڪڙي هنڌان کڻي ڪيئي ميل پري اچي اُچلائين ٿيون. اهڙيءَ خشڪ موسم ۾ رستن تي جانورن جي ڪُرن يا گاڏين جي ڦيٽڻ، خاص طور بيل گاڏين جي هل هلاڻ- سنڌ جي نامياريءَ دز ۽ دڙو کي آڌاري، ان جا ڪڪرن جا ڪڪر اڏائي ٿي، ان کان وڌيڪ وزندار ۽ ڳريون شيون، واريءَ جون آنديون ۽ مٽيءَ جا طوفان، جيڪي اونھاري جي موسم جي پيشبنديءَ طور لڳندا آهن، هڪ کان ٻئي هنڌ آڻيو سگهين ٿا. اُهي شيون اهڙي هنڌ پهچي هيٺ ڪُرن ٿيون، جتي ڪا رندڪ هوا جي راه ۾ رڪاوٽ وجهي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ ساڪت هوا جا جهول پيدا ٿين ٿا، جيڪي انهن وزندار شين کي اتي هيٺ ڪرڻ ۽ پٺا ڪنهن روڪ رندڪ جي، جمع ٿيندي رهڻ ۾ مدد ڏين ٿا. ڳوٺاڻن کي، ٿورن ئي مهينن لاءِ ترڪ ڪيل سندن ڳوٺ، انهن جي موتي اچڻ تائين، مٽيءَ ۽ دز جي انبارن هيٺان سڄو نه ته اڏو گابرو ڊپيل ملي سگهي ٿو. مٽيءَ هڪ کان وڌيڪ ڀيرا، موئن جي دڙي جي رهائشي سطحن جي، جيئن پوءِ تيشن مٽي چڙهڻ جي مختلف اسبابن ۾ هوائن جي ذريعي ائين ڪجي آيل ۽ اتي اچي گڏ ٿيندڙ مٽيءَ ۽ دز جو هڪ اهم وسيلي طور حوالو ڏئي ٿو⁽³⁸⁾.

جن ماڻهن اُپر سنڌ جي ڳوٺاڻي زندگيءَ ۾ ايندڙ اهڙين تبديلين جو مشاهدو ڪيو هوندو، سي هن ڳالهه کي هڪدم تسليم ڪندا ته موئن جي دڙي وارين صدين ۾ پڻ انهيءَ شهر کي نه فقط ڪيئي دفعا ٻوڏين جو مقابلو ڪرڻو پيو هوندو، پر هن ڳالهه جو به بلڪل امڪان آهي ته انهيءَ شهر کي مڪمل يا جزوي طور، نه فقط ٻوڏين جي اچڻ ڪري، بلڪ سنڌو نديءَ جي بلڪل اُبتي جون جي نتيجي ۾ به خالي ٿيڻو پيو هوندو، يعني ته، جڏهن شهر جي معقول ويجهڙائيءَ اندر سنڌو ندي گهريبل ڪارائتي سيلاب جو پاڻي پهچائڻ ۾ ناڪام ٿيندي هوندي، جنهن تي رواجي طرح شهر جي آباديءَ لاءِ ٿيندڙ ڀوک جو دارو مدار هوندو هو. هن ڳالهه ۾ شڪ ڪونهي ته اهڙيءَ صورتحال کي، جيڪا ڪڏهن ڪڏهن منهن ڪيندي هئي، منهن ڏيڻ لاءِ اناج جو وڏو گدام احتياط

طور قائم ڪيو ويو هو. تنهنڪري، هڪ پاسي ٻوڏ جي پاڻيءَ جي پوسل ۽ سيمي کان ڪرندڙ جاين جو ڊهڻ ۽ انهن جو ملبو ۽ ٻئي طرف عارضي طور خالي ٿيل شهر تي هوائن ذريعي اڏامي ايندڙ ريت ۽ واريءَ جو حملو - انهن ٻنهي مان هڪ عمل يا ٻنهي گڏجي، ماڻهن کي ڪافي مقدار ۾ وقت بوقت نئين سر اڏاوتن ڪرڻ لاءِ مجبور پئي ڪيو هوندو.

هاڻي اسين انهيءَ منزل تي پهتا آهيون، جتي اسين انهيءَ نمايان تبديليءَ جي اهميت تي غور ڪري سگهون ٿا، جيڪا موئن جي دڙي جي زندگيءَ جي آخري دؤر کي انهن سڀني ڳالهين کان جدا ڪري ٿي، جيڪي اُتي اڳي واقع ٿي چڪيون هيون. شهر جي کوٽائي ڪندڙ پهرين جماعت جا اڳواڻ، سر جان مارشل ۽ ڊاڪٽر مئڪي، ٻيئي هن راءِ جا هئا ته شهر جي زندگيءَ جو اهو پويون ڌنڌو دؤر اهڙي وقت تي نئين سر آباد ڪاريءَ جي صورت ۾ شروع ٿيو، جڏهن اهو ڪافي گهڻي عرصي لاءِ اُن کان اڳ مڪمل يا جزوي طور خالي ڪيو ويو هو. مئڪي جي راءِ موجب، موئن جو دڙو انهن ٻن قيامت خيز سيلابن منجهان ٻئي سيلاب جي دوران، جن جو اڳتي ذڪر ٿي چڪو آهي، خالي ڪيو ويو هو، تباھ ٿيل ايراضيءَ جي مٽيءَ ۾ مليل ڪلر جو غير معمولي حد تائين گهڻو حصو انهيءَ نظريي کي هٿي ڏئي ٿو، ته اهو علائقو ڪجهه وقت لاءِ غير آباد ۽ قدرتي عناصر جي رحم ڪرم تي نڌڻو پيو رهيو.⁽³⁹⁾

پر اها جاءِ وري پيهر آباد ڪئي ويئي، ۽ سا به ”سنڌو“ لوڪن طرفان، پر نئون شهر پراڻي جي ڀيٽ ۾ نمايان طور سادو ۽ گهٽ درجي وارو هو. عمارتن جو معيار بي ڍنگو بڻجي چڪو آهي، جو گهرن جون جايون گهڻو ڪري انهن سرن مان ٺهيل معلوم ٿين ٿيون، جيڪي اڳين اوجاين تان ڊاهي آنديون ويون آهن، ۽ اهي ڪڏهن، جن مان مٽي ڪڍي ويئي آهي، سي ڄڻ ته ڪنهن ٻي جي اثر کان وجود ۾ آيل ڪڏن وانگر سڄيءَ ايراضيءَ ۾ وات ڦاڙيو بيٺيون آهن.⁽⁴⁰⁾ اهي ڪڏهن پنهنجي ليکي وري انهيءَ ايراضيءَ جي قابل استعمال حدن کي سوڙهو ڪن ٿيون، جنهن تي نئين اڏاوت ٿي ٿي سگهي، ۽ انهيءَ ڪري جايون هڪ ٻيئي جي مٿان چڙهيون بيٺيون آهن. خوشحاليءَ واري دور جون وڏيون ۽ عاليشان عمارتون بنان سوچ سمجهه جي ننڍين ننڍين ڪوٺڙين ۾ ورهايون ويون آهن، ۽ گهڻن جي مقرر ٿيل انهن حدن ۾ ناجائز حد دخليون ٿيل آهن، جن کي

گذريل ڪيترين ئي صدين جي دوران سختيءَ سان برقرار رکيو ويو هو. اُپهرائيءَ ۾ ٺهيل بي ڍنگن دڪانن جون وڏن رستن جي پاسن کان قطارون ٺهيون پٺيون آهن، ۽ تعميري رٿائن جي معيارن ۾ آيل ابتريءَ جو هڪ وڌيڪ نمايان مثال اهو آهي ته ڪنڀارن جون آويون، جيڪي اڳين ڏينهن ۾ شهر جي اندرين حدن اندر ڪڏهن به برداشت نه ڪيون وڃن ها، هاڻي هتي هتي قائم ٿيل ڏسجن ٿيون، ۽ حد ته اها آهي، جو انهن مان هڪ آوي ته رستي جي بلڪل وچ تي بيٺي آهي⁽⁴¹⁾.

صاف ظاهر آهي ته شهري انتظاميه جو سخت ضابطو، جيڪو شهر جي خوشحاليءَ ۽ آسودگيءَ جي طويل عرصي جو هڪ نمايان نشان هو، سوان جي پوئين دور جي ابتريءَ سان گڏو گڏ غائب ٿي چڪو آهي. هيءُ موئن جو دڙو اهو ساڳيو هڪ عظيم قوم جي گاديءَ جو شهر ۽ هڪ تجارتي سلطنت جو دارالحڪومت باقي نه رهيو آهي، ۽ نه وري هاڻي اهو پروت راجا جي رهڻ وارو مرڪزي شهر ٿي رهيو آهي. هاڻي اُتي ڪاريگرن، قوت گذر ڪڍندڙ ڪڙمين ڪاسبين ۽ مزورن جو مجموعو اچي گڏ ٿيو آهي، جيڪي انهيءَ سرزمين تي هڪٻئي سان اٽڪيا پيا آهن، جيڪي ٿوريون گهڻيون شيون اتي ٺهن ٿيون، سي هاڻي ڏيسار لاءِ نه، پر شايد شين جي ڏي وٺ جي بنياد تي داخلي ڪپت لاءِ ٺاهيون وڃن ٿيون. بنان ڪنهن شڪ جي، اهو تنزل گذريل دور جي پڇاڙيءَ ڌاري ئي شروع ٿي چڪو هو، جڏهن شهر جو سامونڊي واپار ختم ٿي چڪو هو، جنهن کان هڪدم پوءِ ”سلطنت“ جي حدن اندر واقع تجارتي مرڪزن ۽ واپار وارن شاهراهن تي رهندڙ رعيتي ماڻهن ۾ پيدا ٿيل بي آراميءَ ۽ مقامي بدانتظاميءَ جي نتيجي ۾ قاعدي ۽ قانون جي ضابطي ۾ ڪجهه هلڪائي ۽ ڍلاڻي اچي ويئي. يقيناً، انهيءَ طاقتور واپاري قوم جي ماڻهن کي، جيڪي صدين کان وٺي موئن جي دڙي جي عظمت ۽ دولت سان سڃاتا ويندا هئا، جڏهن اهو مسئلو طئي ڪرڻو پيو هوندو ته انهيءَ شهر ۾ وري ٻيهر آباد ٿجي يا نه، جنهن کي اهڙيءَ برباديءَ ۽ تباهيءَ مان گذرڻو پيو هو، پنهنجي دل ۽ من کان خوب پڇڻو پيو هوندو ۽ گهڻيءَ دير تائين شش و پنج ۾ گذارڻو پيو هوندو. هنن ضرور پاڻ کان اهڙا سوال پڇيا هوندا، ته اتي رهي وري ٻيهر واپار کي وڌائي سگهيو يا وڌيڪ عقلمنديءَ جو طريقو اهو ٿيندو ته پنهنجا نقصان

هميشه لاءِ برداشت ڪري ڪنهن ٻئي طرف ڏانهن. شايد هڙاپا ۽ اترئين صوبي ڏانهن لڏي هليو وڃجي. جيڪي ان وقت تائين سرسبز ۽ شاداب هئا. شايد هنن کي درياءَ جي آئينده جي ٻوڏين جي پٿرن خطرناڪ آخرڪار فيصلو ڪرڻ تي مجبور ڪيو هجي، هيءَ ڳالهه ڪا ناممڪن ناهي ته اهو فيصلو هنن انهن موقعن مان ڪنهن هڪ تي ڪيو هجي. جڏهن سنڌو درياءَ ڪنهن دؤر ۾ لاڳيتا ڪي سال ڦوڪجي مٿان لهندو هو. ۽ پاڻيءَ جو تباهڪن مقدار ساڻ آڻيندو هو. جيئن مٿڪي، هن ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته ”هر سال“ (هنن ٻن لفظن تي مصنف طرفان زور ڏنل آهي) شهر جي چوڌاري ٻن يا وڌيڪ فوٽن جيتري وڏي پاڻيءَ کان وڌيڪ بيهڻ سان ئي شهر جي شاهوڪار ۽ خوشحال طبقي جي لڏ پلاڻ لازمي بنجي ويندي هوندي. ڇاڪاڻ ته ان صورت ۾، ٻيڙين جي مدد کان سواءِ، هنن لاءِ مال اسباب جو آڻڻ نيٺ ناممڪن بنجي ويندو هوندو.⁽⁴²⁾ ظاهر آهي ته لاڳيتن اهڙن موقعن تي بيريءَ طرح ستايل ”واپاري برادريءَ“ جا ماڻهو وڌيڪ برداشت نه ڪري سگهيا هوندا، ۽ نيٺ هڪ ڀيري ٻاهر نڪري پوڻ کان پوءِ هو وري واپس نه آيا هجن. ان کان پوءِ هنن جو ڪهڙو حشر ٿيو، تنهن جي اسان کي ڪا خبر ڪانهي.

امڪان آهي ته ”عام ماڻهو“، جن ڪنهن عرصي کان پوءِ ٻيهر اچي شهر آباد ڪيو، تن ۾ سنڌو لوڪن جي ٻين شهرن ۽ ڳوٺن جا ماڻهو به شامل هجن، شايد اهي ”لوهر جي دڙي“ ۽ ”جهڪڙ“ جا رهاڪو هئا، ۽ ڪي شايد ”چانهو دڙي“ کان آيل ٻوڏ جا ستايل پناهگير هئا. هن ڳالهه ۾ شڪ جو امڪان ڪونهي ته ”چانهو دڙي جي شهر جي ماڻهن کي هڪٻئي پٺيان آيل ٻوڏين جي ڪري اتان نڪرڻو پيو هو، جن ان شهر ۾ سندن رهائشي علامتي جي ڪجهه حصي کي زمين دوز ڪري ڇڏيو هو. ۽ سڄي شهر کي آباديءَ جي ناقابل بنائي ڇڏيو هو. بهرحال اسين هن باري ۾ خاطريءَ سان ڪجهه نٿا چئي سگهون ته اتي اهي سيلاب به انهيءَ وقت ئي آيا هئا، جڏهن موئن جي دڙي واري اها ”خاص“ ٻوڏ آئي هئي، جنهن ”تاجر برادريءَ“ جي ماڻهن کي دائمي طور ۽ ”عام ماڻهن“ کي عارضي طور اُتان لڏڻ لاءِ مجبور ڪيو هو.⁽⁴³⁾ ڪنهن عام طبعي تباهيءَ ۽ برباديءَ جي سوال کان قطع نظر. ٻاهرين ضلعن ۾ وڌندڙ بي آرامي ۽ عدم سلامتي، گاديءَ واري شهر جي ڪمزور ٿي ويل مرڪزي اختياريءَ جو پڻ

سنڌو سنئون نتيجو سمجهي سگهجي ٿي. بهرحال هن ڳالهه جي مڃڻ لاءِ ڪوبه سبب ڪونهي ته انهيءَ شديد سيلاب جو، جنهن جي ڪري موئن جي دڙي يا ڪنهن ٻئي شهر کي عارضي طور ڇڏڻو پيو هو، انهيءَ جي آسپاس جي زرعي پيداوار تي به ڪو خاص نقصانڪار اثر پئجي سگهيو هوندو. هن ڳالهه جو اڳيئي ذڪر ڪيو ويو آهي، ته سنڌ ۾ ايندڙ سخت ٻوڏين جا ذيلي اثر عام طور فائديمند ٿيندا آهن. انهن جي نتيجي ۾ سيلابي پوک جي لائق ايراضيون وڌي وينديون آهن. انهيءَ ڪري، خاص طرح ”موئن جي دڙي“ جي شهر جي آخري دؤر ۾ ان جي آدمشماري ان جي اوج واري زماني جي پيٽ ۾ جيڪڏهن وڌيڪ نه، ته به اوتري ئي نظر اچي ٿي. ايتري ۽ تنزل فقط صنعت ۽ حرفت جي معيار ۾ آيل هو. ساڳئي وقت آسپاس جي ”ستائين“ کي ڪشش ڪرڻ لاءِ، وري به انهيءَ شهر ۾ گذر سفر جا، توڙي پناهه ۽ نسبتي طور سلامتيءَ جا ڪافي ذريعا موجود نظر آيا هوندا. پروفيسر پگٽ انهيءَ وقت ڌاري ڪُلي (Kulli) ۽ موئن جي دڙي جي ماڻهن جي درميان لاڳاپن ۾ وڌيڪ ويجهڙائيءَ اچڻ جي ثبوتن ڏانهن ڌيان ڇڪايو آهي، ۽ ساڳئي ئي دؤر ۾ هو بلوچستان ۾ ڪن ٻين هنڌن جا اهڙا مثال پيش ڪري ٿو، جن ۾ ٻين ”ثقافتن“ جي پراڻن ۽ قديم دؤر جي قائم ٿيل ڳوٺن کي باهه ڏيئي ساڙيو ويو آهي، ۽ انهن جي باشتن کي ماري ڪٽي ختم ڪيو ويو آهي، ۽ انهن جي مٿان وري نيون آباديون قائم ڪيل آهن. بهرحال ائين پيو ڀانئجي ته اسان کي انهيءَ دؤر يا انهن دؤرن کي وڌيڪ باريڪيءَ سان طئي ڪرڻ لاءِ، جڏهن اها بربادي ۽ تباهي آئي هئي⁽⁴⁴⁾، وڌيڪ ثابتين هٿ ڪرڻ جي ضرورت آهي. بهرحال انهيءَ وچ ۾ ”سنڌ جي شاهه شهر“ ۾ ”پرلي کان اڳ جي سرچائي“ اڃا به وڌيڪ ٽن يا زياده نسلن تائين گهلبلي رهي. ڪتاب جي پهرئين جلد ۾ مون اها راءِ ڏني هئي، ته موئن جي دڙي جي آخري بچائي شايد ڪنهن اهڙيءَ قدرتي آفت جي نتيجي ۾ آئي هوندي، جنهن اتان جي باشتن کي گذر سفر جي ذريعن کان محروم ڪيو هوندو. مثال طور سنڌو درياءَ جي پيٽ ۾ آيل ڪو وڏو ڦيرو. درياءَ جيئن وڌيڪ ڊگهي عرصي لاءِ پنهنجو دستوري وهڪرو قائم رکيو هوندو، جنهن مان شهر جي پسگردائيءَ ۽ ويجهڙائيءَ وارو علائقو رواجي طرح چڱي خاصيءَ باقائديگيءَ سان، ۽ ڪڏهن ڪڏهن حد کان وڌيڪ ايندڙ پاڻيءَ جي اُٿل مان آباد ٿيندو رهندو هو، ۽ اهڙين

تقريباً لاڳيتين هڪجهڙين حالتن جي مدت اسان کي گهٽ ۾ گهٽ ستن کان وٺي اٺ صديون سمجهڻ گهرجي، تيئن ان جي لَٽ ۽ ريت جي تَهه به تَهه ڄمڻ ڪري درياءَ جي تري جي مٿي ڪڇي اچڻ، ۽ ان کان پوءِ ان جي پاڻيءَ جي وهڪري جو هيٺانهين سطح اختيار ڪري ٻئي مُنهن سان وهڻ لاءِ زبردست ڦيرو کائڻ۔ ان جا امڪان اوڏائي وڌي ويا هوندا. اهڙيءَ طرح انهيءَ زماني ڌاري هن ڳالهه جو هڪ زبردست طبعي امڪان صاف ظاهر نظر پئي آيو هوندو، ته درياءَ جي پيٽ ۾ جلد ڦيرو اچڻ وارو آهي. سنڌو ماڻهيءَ وچان گذريل ٻن هزارن سالن جي عرصي دوران سنڌو درياءَ جي سڄي تاريخ اهڙن رخن بدلائڻ جي ڊگهي تاريخ رهي آهي، جن جي نتيجي ۾ متاثر علائقن جي ڪيفيت آسودگيءَ ۽ نير۔ ريگستاني حالتن جي درميان ڦرندي گهرندي رهي آهي⁽⁴⁵⁾.

مون کي يقين آهي ته هيءُ واقعو اهڙن ئي واقعن مان هڪ هو. درياءَ جي پيٽ ۾ هيءُ وڏو ڦيرو ان جي شهر کان اصلوڪي اُڀرندي پاسي واري رخ ۾ آيو، ۽ درياءَ اُتان کان هتي موٽڻ جي ڌڙي کان ٽيهارو ميل پري اوڀر طرف وهڻ شروع ڪيو، ۽ اهڙيءَ طرح ان اهي زمينون، جن کي هو اڳي ساڻو ۽ آباد ڪندو آيو هو، خشڪ ساليءَ جي حالت ۾ فقط وقتي بارش جي رحم ڪرم تي تيزيءَ سان ويران ٿيڻ لاءِ ڇڏي ڏنيون. ممڪن آهي ته انهيءَ تبديليءَ مڪمل ٿيڻ ۾ ڪي سال ورتا هجن، ۽ شهر جي رهاڪن کي شروع ۾ سندن مڪمل نا اُميديءَ جي صورتحال جو احساس نه ٿيو هجي. پر هن ڳالهه جو وڏو امڪان آهي ته جيڪڏهن اڳي نه، ته عين انهيءَ ابتريءَ جي وقت، موٽڻ جي ڌڙي جي ڪمزوريءَ اُلهندي طرف وارن ”وحشين“ کي اُن تي حملي ڪرڻ لاءِ هرڪاڻ جو ڪم ڏنو. هنن جا پهريان حملا ”ڌڪ هنيو ۽ ڀڳو“ جهڙا هوندا. ڀڳت پوئين دور جي هڪ اهڙي قبرستان جي نشاندهي ڪري ٿو، جيڪو امڪان آهي ته انهن حملي آورن جوئي هڪ قبرستان هجي. آباديءَ جي پوئين زماني وارين سطحن جي کوتاين مان، انهن علامتن کان علاوه، ننڍيون ترايون ۽ پاڻي واريون سهڻيون ڪهاڙيون پڻ مليون آهن، جيڪي سنڌو ديس ۾ ناياب هيون. پر اتر ايران ۽ ان کان به ڪجهه پري اولهه طرف عام هيون⁽⁴⁶⁾. شهر جي رهاڪن کي بهرحال جلدئي احساس ٿيو هوندو ته دشمن وڌيڪ تعداد ۾ وري ڄاڻ ٿو موٽي. هيءُ ڳالهه خاص طور تي توجهه جي قابل آهي ته انهيءَ وقت ڌاري ماڻهن پنهنجيون قيمتي

شيون زمين ۾ دفن ڪرڻ شروع ڪيون هيون. شهر جي کوٽائي ڪندڙ پهرين ماهرن کي ان جي آخري آباديءَ واري مٿانهين سطحن مان قيمتي هيرن، جواهرن ۽ سون جا ڪيئي دفينا هٿ آيا هئا. وڌندڙ بي دليءَ ۽ همت هارڻ جي ڪري ماڻهن جلد ئي محسوس ڪري ورتو هوندو، ته ڀرپور هٿيار بند وحشين جو هاڻي هو گهڻي وقت تائين مقابلو نه ڪري سگهندا.

انساني هڏن جي پيچرن جا ڍڳ، جن تي ڌڪن ۽ گهاٽن جا نشان صاف نظر اچن ٿا، موئن جي دڙي جي مختلف حصن ۾ هڪ ئي هنڌ تي ڪَنا ملن ٿا، ۽ انهن مان اڪثر شهر جي بلڪل آباديءَ وارين سطحن مان دستياب ٿيا آهن. اهي شهر جي انتهائي پوئين دور ۾ ان تي ٿيل حملن ۾ ماريل هوندا، ۽ ممڪن آهي ته انهن مان ڪي اُهي به هجن، جيڪي شهر ۾ ٿيل ”آخري ڪوس“ ۾ قتل ٿيا هجن. جيئن منهنجو رايو آهي، جيڪڏهن سنڌو نديءَ پنهنجو وهڪرو بدلايو هو، ۽ شهر جي ويجهڙائيءَ ۾ ڪٿي به پوکي راهي ڪرڻ ڌري گهٽ ناقابل عمل ٿي ويئي هئي، ته آباديءَ جو وڏو حصو گذر اوقات جي تلاش ۾ اڳيئي اُتان لڏي هليو ويو هوندو. اهڙا ڪي ٿورا ئي ماڻهو هوندا، جيڪي ڪنهن نه ڪنهن بحاليءَ جي اميد ۽ آسري ۾ پنهنجن گهرن گهاٽن کي چنبرڙيا پيا هوندا، ۽ اهي ئي هئا، جيڪي نيٺ وڃي ترار جو قوت بڻيا.

فاتح قوم جي ماڻهن جو موئن جي دڙي ۾ آباد ٿي ويهڻ جو ثبوت نه ٿو ملي، حالانڪ اُهي جهڪڙ، لوهر دڙي ۽ چانهو دڙي جي ويران سر زمين ۾ آباد ٿي وينا هئا. سنڌو تهذيب جي هن شاهه شهر کي هنن طرفان ائين نظر انداز ڪرڻ جو سبب اهو ٿي سگهي ٿو، ته هنن کي سابق دارالحڪومت واري شهر جي آسپاس پوکيءَ راهيءَ جا ڪي آثار نظر نه آيا هوندا، جيتوڻيڪ انهن ماڻهن لاءِ هيءَ اندازو ئي ڪري سگهجي ٿو ته انهن جي زندگيءَ جي طرز نير-خانه بدوشيءَ واري هئي، ۽ اُهي فقط پنهنجي مال جي ڌڻ مان ٿيندڙ اُپت ۾ اضافي ڪرڻ لاءِ ئي ڪڏهن ڪڏهن زراعت ڪندا هئا. انهن حملي آور ماڻهن جي دؤر جا جن کي اسان ”جهڪڙ وارن لوڪن“ جي نالي سان ڄاڻون ٿا، جيڪي قديم اوزار مليا آهن، انهن جو گهڻي کان گهڻو تعداد ۽ گهڻي کان گهڻا مختلف نمونا چانهو دڙي مان دستياب ٿيا آهن، ۽ اُهي بلوچستان جي پري پري تائين منتشر ٿيل هنڌن مان هٿ آيل شين سان به مطابقت رکن ٿا، انهن

هٽڻ ۾ شاهي- ٽمپ وارو ڪُجائو قبرستان ۽ اُتر ايران جي سرزمين ۾ پڻ شامل آهن، انهن جي مليل نشانن ۾ ڪي مهرون به آهن، جي ايشيا مائٽر مان هٿ آيل شين جي ياد تازي ڪن ٿيون⁽⁴⁷⁾.

جيستائين مون کي معلوم آهي، هيءَ راءِ ڪڏهن به ڪنهن عالم طرفان ڪانه ڏني ويئي آهي ته اُهي ”وحشي لوڪ“ رگ ويد وارا آريا هئا، پر انهيءَ ”نظريي“ جو ذڪر ضرور ڪرڻ گهرجي، جنهن مطابق ائين مڃيو وڃي ٿو ته اُهي آريائي هئا، جن سنڌو تهذيب کي مومتاز ڏک هنيو هو. گهڻو وقت ٿيو ته اها راءِ پيش ڪئي ويئي هئي ته ويدن جي اشلوڪن ۾ ”ڏسيوڙ“ جي جن شهر پناهه وارن شهرن جو اندر يا اڳتي ديوتائين هٿان تباهه ۽ برباد ٿيڻ جو بار بار ذڪر ٿيل آهي، سي ضرور سنڌو لوڪن جا شهر هوندا، ٻئي طرف رگ ويد ۾ ذڪر ڪيل مال وند ۽ تاجر ”پڻي“ لوڪن کي سنڌو لوڪن سان شناخت ڪرڻ جي راءِ اول ئي سن 1926ع⁽⁴⁸⁾ ۾ ڏني ويئي هئي. پروفيسر برو، سن 1963ع ۾ لکيل پنهنجي هڪ مضمون ۾ رگ ويد جي اشلوڪن مان به ٽڪرا نقل ڪيا، تن مان پهريون ٽڪرو جڏهن بعد واري دور ۾ لکيل هڪ ”برهمڻ“ نظر جي اشلوڪ سان گڏي پڙهجي ٿو، تڏهن اهو هن نظريي جي يقيناً تائيد ڪري ٿو ته آريا حملي آورن سڄن ڀڄن ننڍن توڙي وڏن شهرن کي ناس ڪيو هو، جيڪي سنڌو لوڪن کان علاوه ٻين ڪن ماڻهن جا نه پئي ٿي سگهيا. ٻيو هڪ ٽڪرو به، جنهن ۾ هڪ ”تباهه ٿيل“ شهر جي نالي، ۽ ان جي زير ڪرڻ ۽ شهرين جي غلام ڪوس ڪرڻ جو حوالو ڏنو ويو آهي، انهيءَ راءِ جي تائيد ڪري ٿو⁽⁴⁹⁾. ان جي باوجود آءٌ انهيءَ سلسلي ۾ موئن جي دڙي کي ۽ ان جي آخري آباديءَ وارين سطحن مان گهڻن لاشن جي دريافت کي حوالي طور پيش ڪرڻ کي صحيح نٿو سمجهان. اهو نظريو هڙاپا ۽ ٻين اترين شهرن⁽⁵⁰⁾ جي سلسلي ۾ خواهه ڪيتريندري طور معقول ۽ ممڪن نظر ايندو هجي، پر سنڌوءَ جي هيٺانهين علائقي وارن شهرن انهيءَ نظريي کي وابسته ڪرڻ ۾ ڪيتراڻي سنگين اعتراض موجود آهن.

رگ ويد اندر ملندڙ داخلي شهادت مان ائين پيو معلوم ٿئي ته ان جي اشلوڪن جو وڏو خاصو حصو ڪُرو ڪيشتري جي ”پاک“ سر زمين تي، ستلج ۽ جمنا ندين جي درميان واقع سر سوتي نديءَ جي آسپاس جوڙيو ويو هو. پنجاب

فتح ڪيو ويو هو. ان جا درياءَ مشهور ۽ معروف هئا. نه فقط اتان جي قديم نسل لوڪن جنگيون جهيڙا ٿيا هئا، بلڪ خود آرين جي درميان قبائلي لڙائي پڻ ٿي گذري هئي. اهي ۽ اشلوڪن ۾ ذڪر ٿيل ڪي مخصوص ڳالهائون ٻڌائين ٿيون، ته اهي اشلوڪ هندستان جي سرزمين ۾ آرين جي پهرئين پيري قدم رکڻ کان گهڻا ئي سال، شايد هڪ ٻه صديون پوءِ مرتب ڪيا ويا هئا. پر انهن ۾ ڪوبه اهڙو ثبوت ڪونهي ته حملي آور ڪي سمنڊ تي به پهتا هئا. انهن ۾ ڪر آيل لفظ ”سموندر“ بظاهر سنڌو نديءَ ۽ ⁽⁵¹⁾ پنجنڊ وارن درياهن جي ملڻ واري هنڌ کان هڪدم هيٺ ان جي اُتل سان تعلق رکي ٿو. هيءَ ڳالهه قابل غور آهي ته چيتو، جيڪو سنڌوءَ جي هيٺئين علائقي ۾ هڪ ڄاتل سڃاتل جانور هو، تنهن جو رڱ ويد ۾ ڪٿي به ذڪر آيل ڪونهي، ۽ مڇيءَ مارڻ کي، جنهن کي سنڌ ۾ وڏي اهميت حاصل هئي، بلڪل نظر انداز ڪيو ويو آهي ⁽⁵²⁾. انهيءَ ڪري هيءَ ڳالهه انتهائي حد تائين غير امڪاني نظر اچي ٿي ته جنهن زماني ۾ رڱ ويد مڪمل ڪيو ويو هو، جيڪو آرين جي پنجاب ۾ وارد ٿيڻ کان گهٽ ۾ گهٽ هڪ يا ٻه صديون پوءِ لکيو ويو هوندو، تڏهن سنڌ جو ملڪ ڪو آرين جي قبضي ۾ هو، يا اهي اڃا انهيءَ ملڪ اندر داخل ٿي ٿيا هئا. اشلوڪن جي مرتب ٿيڻ کان گهڻو اڳي، ”الهندي وارا وحشي“ چانهو ڌڙي ۽ سنڌ جي ٻين شهرن ۾ آباد ٿي چڪا هئا، ۽ اهي ماڻهو، جيئن مٿي ڄاڻايو ويو آهي، واضح طور بلوچستان کان سنڌ ۾ داخل ٿيا هئا. پروفيسر پگٽ ڏيکاري ٿو ته هن باري ۾ اعتبار ڪرڻ لاءِ دليل آهن ته نئين آيل قوم وارن ”سنڌو“ جي ڪاريگرن جي پاڻ وٽ جبري ڀرتي ڪئي هئي، ۽ اهو ممڪن آهي ته سنڌو لوڪن مان ڪي ٻيا عناصر، خاص طور آبادگار پڻ، سنڌ جي مختلف علائقن ۾ رهجي پيا هوندا، جتي هو پنهنجن هنن ”وحشي“ آقائن لاءِ سهولت سان فصل پوکي ۽ ٻي ڪار ڪرت ڪري پئي سگهيا.

انهيءَ دوران، ويران ۽ پڙيانگ ٿيل موئن جي ڌڙي ۾ ريت ۽ مٽيءَ چڙهڻ جو عمل شروع ٿي چڪو هو. اهو ساڳيو عمل، جنهن سنڌ جي تاريخ جي مختلف دورن ۾ عمارتن ۽ شهرن جي ڦٽل نشانن تي ساڳئي قسم جي خاڪي ۽ ميٽوڙي رنگ جي مٽيءَ جي چادر چاڙهي ڇڏي هئي. ڪنهن خيالي ڍنڍ جي مٽيءَ ۾ ڍڪجي ۽ جڪڙجي وڃڻ جو عمل نه، بلڪ ڌوڙين ۽ مٽيءَ جي آڌين

جي ڪُلهن تي سوار ٿي ايندڙ دڙ ۽ واريءَ ۾ درجي بدر جي وڪوڙ جي بوساڻجڻ، ۽ انهيءَ طرح سان ٺهيل دڙن جي مٿان پوندڙ برسات سبب ڄمي پڪي ٿي وڃڻ جو عمل⁽⁵³⁾.

ساڳئي ئي طريقي سان، هڪ هزار کان به وڌيڪ سالن کان پوءِ، اُر شهر جي نئين سر آبادڪاريءَ جو خاتمو واقع ٿيو هو. فرات نديءَ اهو پيٽ بدلائي ڇڏيو، جنهن تي اُر شهر جي زندگيءَ جو هميشه انحصار رهندو آيو هو. ”جڏهن نديءَ پنهنجو پيٽ بدلايو. تڏهن ان جي پراڻي تري جي مٿي چڙهي خشڪ ٿيڻ جو نتيجو هيءُ ٿيو، ته پاڻيءَ تي ٿيندڙ آمدورفت جو خاتمو ٿي ويو. ۽ ساڳئي وقت زراعت به ختم ٿي ويئي. انهيءَ بدنصيب فاقه ڪش شهر کي ان کان پوءِ وجود ۾ رهڻ جو ڪوبه سبب ڪونه هو. گهرن جون جايون پڇي پُري ڪري پيون. هوائون پوءِ خشڪ ٿيل ۽ ويران ميدانن مان لنگهندي پاڻ سان ريتيءَ جا گهاٽا ڪڪر کڻي اينديون رهيون، جن کي اهي ڍنل جايون جي باقي بيٺل پتين جي پٺيان سڏينديون ۽ گڏ ڪنديون رهيون، ۽ جيڪو ڪنهن زماني ۾ هڪ عظيم شهر هو، سو نيٺ ويران پٽ جي ڇاتيءَ مان اُڀرندڙ، سرون سان سڱيل دڙن جو سنسان ويران بَرِيٽ بنجي ويو.“⁽⁵⁴⁾

نوٽ

- (1) ايس. پگٽ ”پري. هستارڪ انڊيا“، ص. 208 سر. ايم. وهيلر ”دي انڊس سوليزيشن“، (ٽيون ڇاپو 1968ع) ص. 117.
- (2) ماڳان ۽ ميلوها نالن وارن ملڪن کي، جن جو ذڪر سال 1500 ق.م وارن بابلي تحريرن ۾ ملي ٿو، اسيريا جي تهذيب جي عالمن طرفان عام، قديم مصر ۽ اِثيوپيا سان ٿوري گهڻي مشابهت رکندڙ سمجهيو ويو آهي، ۽ گذريل ڪجهه سالن کان وٺي اها راءِ ڏني ويئي آهي ته اهي ٻيا نالا انهن ملڪن کي هن ڪري ڏنا ويا هئا، جو اهي انهن ساڳين قيمتي شين، خاص طور تي عاج، جا ذريعا هئا، جهڙيءَ طرح سابق زمانن ۾ مٿين نالن وارا مشرقي ملڪ انهن شين جو ذريعو هئا، جن سان واپاري ناتا ڪيئي صديون اڳي ختم ٿي ويا هئا. دِلْمُن يا تِلْمُن، جيڪو گهڻو ڪري بحرين سمجهيو وڃي ٿو، واپار جي آفريڪي رستي تي واقع هڪ بحري بندرگاهه هو، جهڙيءَ طرح اهو اڳئين دور ۾ هندستان واري بحري شاهراهه جو هڪ بندر ٿي گذريو هو. پروفيسر ڪريم نالن جي ردوبدل جي

انهيءَ نظريي سان اختلاف ڪيو آهي، ۽ سندس چوڻ موجب ميلوها، سُميريا خواهه بابل جي پوئين دور جي دوران ايتوپياڻي هو. انهيءَ سلسلي ۾ ”اگيد (ديويءَ) جي پاراتي“ ميلوها جي رهاڪن کي جو ”ڪارا ميلوهاڻي“ جي لفظن سان پڪاريو ويو آهي، تنهن جو هو حوالو ڏئي ٿو ۽ هن ڳالهه ڏانهن ڌيان ڇڪائي ٿو ته انهيءَ دور کان گهڻو پوءِ واري زماني جي ”ايسرهيدن“ ڪتبي ۾ ”ڪارا ميلوهاڻيءَ“ جو جيڪو اصطلاح ڪم آندل آهي، تنهن جو اشارو واضح طور ”ايتوپيا وارن“ ڏانهن آهي. پر ڪريمر جي راءِ تي پڻ اعتراض جو دروازو کليل آهي. ۽ اهو اعتراض هي آهي ته هن ڳالهه لاءِ ڪوبه ثبوت موجود ڪونهي ته سال 2500 ق.م ڌاري ايتوپيا جي ڪا اهڙي تهذيب وجود ۾ هئي، جنهن پنهنجا جهاز (شپس آف ماگان، بحواله ايسا) ايراني نار ۾ موڪليا هجن. ميلوها جي رهاڪن جي ڪاري چمڙيءَ جي حوالي مان هي نتيجو بخوبي ڪڍي سگهجي ٿو ته انهن جو ملڪ سنڌونديءَ جي هيٺئين ڀاڱي ۾ واقع هو، ڇاڪاڻ ته ”پيري پلس آف دي ايري ٿرين سي“ جو مصنف حضرت عيسيٰ کان پوءِ پهرين صديءَ ۾ لکندي، دعويٰ سان چوي ٿو ته ”سنڌ جا ماڻهو ڊگهي قد وارا ۽ ”رنگ جا ڪارا“ هئا (”رنگ جا ڪارا“ لفظن تي زور اڀي. ٽي. لمبرڪ طرفان). ”اٽنٽي ڪئٽي“ 37 (1963ع)، ڪريمر. ايس. اين ”دلِمن. ڪئٽسٽ فار پراڊائيز“، ص. 112 نوٽ 2.

”جرنل آف دي آمريڪن اوريئنٽل سوسائٽي“ جلد، 74. (1954ع)، اوبينهٽر اي. ايل ”دي سي فيئرنگ مريجنس آف آر“ ص. 12، ”پيري پلس“، ايد. مئڪ. ڪرنڊل، پڙا 41.

(3) ”اٽنٽي ڪئٽي“ 32 (1958)، آر. ڊي. بارنيت، ”آرلي شپنگ ان دي نيئر ايسٽ“ ص. 221 ۽ تصوير 21، بي. سامهون ص. 256، گارڊن چائيلڊ، ”نيولايت آن دي موسٽ اينشنٽ ايسٽ“، ص. 115، ۽ خاڪو صفحي 231-233، ”آر ايڪس ڪئوئشن ٽيڪسٽس“، ج. 3، ڇاپو ليئون ليگرين، ٽيڪسٽس 1053، 1054، 1459، 1680.

(4) ايرا مارس پرائيس، ”دي گريٽ سلنڊر انسڪريپشن آف گڊيا“، 1927، ص. 13 (سلنڊر اي 90).

(5) ايسا صفحا 64 - 63، 71 (اسٽئچوز بي ۽ ڊي).

(6) ”اٽنٽي ڪئٽي“ 37، ايس. اين. ڪريمر.

- "جرنل آف دي امريڪن اوريئنٽل سوسائٽي"، ج: 74، اي. ايل اوينهيئر.
- "بليٽن آف دي اسڪول آف اوريئنٽل ائنڊ آفريڪن اسٽڊيز"، ج: 19، (1957)
- "سيسو" ائٽ سوڏا "از ايليا جرشويچ صفحا 317-320، "پرسى پوليس آف ايري ٽرين سي"، ايڊ. وليئر. ونسينٽ، پاڳو پهريون ص. 94، پاڳو 2، ص. 342.
- (7) "ايران"، ج: III (1965ع) "دي مڪئنڪس آف اينشنٽ ٽريڊ ان ويسٽرن ايشيا"... وغيره، از ايم. اي. ايل. ميلووان صفحا 7-1، ليمٽس "جرنل آف دي ايڪانامڪ اينڊ سوشل هسٽري آف دي اوريئنٽ" جلد: III، ص. 27، سر ايل. ويلي "ايڪس ڪٿوئشنس ائٽ آر"، ٻيو ڇاپو 1955ع، ص. 116، "پيري پلس" وغيره ايڊ. ونسينٽ (1805ع) پاڳو 2، ص. 341.
- (8) جي. واٽ "دي ڪمرشل پراڊ ڪٽس آف انڊيا"، لنڊن 1908ع، ص. 293 ("اٿوسينيا آفيس ائلس" ۽ سيريويس ڪنڊولين).
- (9) "پيري پلس"، ونسينٽ 1908ع، ص. 94، جي واٽ، سامهون ص. 498. (مٿيون حوالو).
- (10) "آر ايڪس ڪٿوئشن ٽيڪسٽس، I" (رايل انسڪريپشنس ايڊ. سي. ايس گنڊ ليئون ليگرين ص. 11، (ٽيڪسٽ 50).
- (11) "اٿنٽي ڪٿي، 37"، ايس. اين. ڪريم، ص. 113.
- (12) "السٽريٽيڊ لنڊن نيوز"، فيبروري 25، 1961ع، ص. 302- "نيو لائيٽ" وغيره، از سري. ايس. آر. راءِ، لوٽل جي متعلق.
- (13) آر ايڪس ڪٿوئشن ٽيڪسٽس، III، "بزنيس ڊاڪيومينٽس آف دي ٿرڊ ڊاءِ نيسٽي آر"، ايڊ. ليئون ليگرين، مثلاً ٽيڪسٽس 818، 368، 828.
- (14) "آر ايڪس ڪٿوئشنس V"، "ليٽرس ائنڊ ڊاڪيومينٽس آف دي اولڊ بائيبلونين پيريد"، ايڊ. ايڇ. ايڇ. فگيولا ۽ ڊبليو. ايف. جي. مارٽن، ٽيڪسٽ 292.
- (15) "اٿنٽي ڪٿي 37" (1958ع) جي. بي ائنڊ آڊرس، ص. 6-243، سر ايم. وهيلر ص 6-115 (مٿي ڄاڻايل ڪتاب).
- (16) سر ايل. وولي ص. 4-193 (مٿي ڄاڻايل ڪتاب).
- (17) سر ايم. وهيلر ص. 5-64 (مٿيون حوالو).
- (18) اي. مئڪي، "ارلي انڊس سوليزيشنس"، ٻيو ڇاپو (لنڊن، 1948ع)

- ص. 120. ايس. پگٽ، سامهون صفحي. 200-201 جي. بي ائڊ آر ائڊچين
 "دي برٽ آف انڊين سوليزيشن" (1968ع) ص. 134.
 (19) سر جان مارشل "موئن جو دڙو ائڊ دي انڊس سوليزيشن" ج. 1،
 صفحا. 10، 103.
 (20) سر ايل. وولي. الڳ "ريپورٽس آف دي ريسرچ ڪاميٽي آف دي
 دوسائي آف ائٽمي ڪئيريز آف لنڊن"، نمبر 18، صفحا. 10، 304، 8 - 377.
 (21) سر اير. وهيلر، ص. 94. (مٿي ڄاڻايل ڪتاب).
 اي. مئڪي، ص. 114. (مٿي ڄاڻايل ڪتاب).
 (22) اير. ايس. واٽس، "ايڪس ڪئوئشنس ائٽ هڙاپا" I، ص. 324.
 سر ايل. وولي، ص. 116 (مٿي ڄاڻايل ڪتاب).
 سر ايل. وولي، "دي سميرنس"، ص. 42، 44.
 (23) ايس. پگٽ، ص. 151. (مٿي ڄاڻايل ڪتاب).
 (24) سر اير. وهيلر، حوالو ڏنل ص 151.
 (25) سر اير. وهيلر بحواله ايضاً.
 (26) اي. مئڪي "فردر ايڪس ڪئوئشنس ائٽ موئن جو دڙو"، دهلي
 1938، ج. I صفحا. 7-8.
 ايل. وولي، "ايڪس ڪئوئشنس ائٽ آر"، ص. 8 - 177.
 (27) ڊي. اي. هومز "ڊي ريسينٽ هسٽري آف دي انڊس"، جاگرافيڪل
 جرنل 134 ڀاڱي 3 ۾ (سيپٽمبر 1968) ص. 367 - 382.
 (28) سر ڪلاڊ انگليز "دي بهيوئر ائڊ ڪنٽرول آف روٽس ائڊ
 ڪئنالس" وغيره، گورنمينٽ آف انڊيا ريسرچ پبليڪيشن نمبر: 13، پونا
 1949، ج ص. 172، سر جان مارشل، حوالي ڏنل ڪتاب ص 8.
 (29) سر جان مارشل، ص. 103.
 (30) اي. مئڪي، "فردر ايڪس ڪئوئشنس" وغيره ص. xiv، 2، 101، 8 - 107.
 (31) اهڙين گهڻين ئي ڪاهين جو بيان مئڪي طرفان "فردر ايڪس
 ڪئوئشنس" ص. 1 کان 5 ۾ ڏنو ويو آهي. انهن منهنجا ڇهن جي جاءِ وقوع صاف
 ظاهر نظر اچي ٿي. ڪتاب ۾ ذڪر ڪيل ٻن ڪاهين جا تفصيل هن طرح آهن:
 (الف) ڊي. ڪي ڊڙي جي اترينءَ ڪنڊ کان اٽڪل 40 فوٽ، اي. مئڪي ص.

2. ڪاهيءَ جو هڪ حصو تصوير vii، ايڇ. 2 ۾ نظر اچي ٿو. ان هنڌ تي ميدان جي مٿاڇري جي سطح سمنڊ جي مٿانچري کان اٽڪل 159 فوٽ مٿي آهي.

(ب) ”ايل“ دڙي ۽... اسٽوپا دڙي جي ڏاکڻين لاهيءَ جي درميان: مٿڪي، ص. 3. سلاميءَ ۾ دوباره داخل ٿيندڙ رستي طور بيٺل آهي، جنهن جي ڪري دڙي واري ڪوٽ کي ذري گهٽ ٻن اڏن ۾ ورهائي بيٺي آهي. س. ميءَ جو مٿاڇرو هن هنڌ تي سمنڊ جي سطح کان اٽڪل روءِ 6 - 155 آهي ۽ اها آسپاس واري ميدان جي سراسري اوچائي آهي.

(32) اي. مٿڪي، ”فردر ايڪس ڪئوشنس“ ص. 2.

ايس. پگٽ، نوٽس وغيره ”اٽنشنٽ انڊيا“ نمبر: 4، (48-1947ع) ۾ اي. مٿڪي جي کوٽائي ۽ سندس طرفان ڏنل ارضي تهن جي خاڪي جي حوالن سان لکي ٿو، ”(تعميراتي سطحن) هڪٻئي جي اڳيان پٺيان اچڻ جي حالت ۾ هڪ اهم ڳالهه، مختلف سطحن تي دريائي ريت جي ٽن جدا جدا ٿلن تي تهن جي موجودگي آهي“ (ص. 27 ڏسو خاڪو ص. 28 تي).

فقط هڪ کان سواءِ، ريت جي انهن تنهي تهن منجهان ڪوبه شهر جي آباديءَ واري علامتي ۾ ڪونه هو، پر اهي تهه ٻاهرئين طرف کوٽيل ڪاهين ۾ موجود هئا. ڏسو اڳيون نوٽ ۽ ضميمو.

(33) اي. مٿڪي، ساڳيو ڪتاب ص. 44.

(34) سن 1929ع واري وڏي ٻوڏ، شيٽڪ نديءَ تي واقع اهڙي ئي برفاني

بند جي ٽٽڻ جو نتيجو هئي.

(35) سرجان مارشل، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 125.

اي. مٿڪي ۽ مارشل، ص. 265.

(36) سرجان مارشل، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 21.

اي. مٿڪي ۽ سرجان مارشل، ص. 265.

(37) اي. مٿڪي، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 2، 170، 171.

(38) اي. مٿڪي، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 8، 66.

(39) اي. مٿڪي ۽ مارشل، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 265.

(40) اي. مٿڪي ”فردر ايڪس ڪئوشنس“، ص. xiii، ص. 6 (نوٽ

نوٽ)، تصوير xx.

- (41) اي. مئڪي، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 6.
- (42) اي. مئڪي اڳي ڏنل حوالو.
- (43) اي. مئڪي، ”چانهو دڙو ائڪس ڪنٽريشنس“ (نيو هٿوين، ڪنيڪٽيڪٽ 1943ع) ص. 18، 59، 63.
- (44) ايس. پگٽ، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 4 - 192، 5 - 214.
- (45) هن تاريخ جي جلد I جو حوالو ”سنڌ اي جنرل انٽروڊڪشن“ ص. 5 - 34.
- سي. ايف. ڊي. اي. موئن ”دي ريسينٽ هسٽري آف دي انڊس“ جاگرافيڪل جرنل، سيپٽمبر 1968ع، ص. 375 ۾ ”اٽنٽي ڪوئٽي 19“ (1945ع)، ڊوروٽي. مئڪي، ”اينشنٽ رور بيبڊس ائنڊ ڊيڊ سٽيز“.
- (46) ايس. پگٽ، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 229 - 228.
- (47) ايس. پگٽ، حوالو ڏنل ڪتاب ص. 226 - 223.
- (48) راما پرساد چندا: ”دي انڊس وٽس ان دي ويسڊڪ پريڊ“، آرڪيٽالاجيڪل سروي آف انڊيا، نمبر: 31 (1926ع) ص. 4 جي ميمائرس ۾، ۽ ”سروائيل آف دي پري هسٽاريڪ سوليزيشن آف دي انڊس وٽس“، ايم. اي. ايس. آءِ، نمبر: 41 (1929)، رنگ آچاريه جي ”ويڊڪ انڊيا“، پاڳو I ص. 147، 181 - 169 ۾ ”هسٽري آف دي پري - مسلمان انڊيا“.
- (49) ٽي. برو، ”جرنل آف انڊين هسٽري، اپريل 1963ع، ص. 5 - 163 ۾ ”لفظ ”آرما“ جي اهميت بابت“ ۾.
- (50) ايضاً 20 - 161، ٻن سوترن ۾ سرسوتي ۽ دريشاوتي ندين جي ڪنارن سان برباد ۽ ويران آبادين جو ذڪر آيو آهي.
- (51) مئڪڊونيل ائنڊ ڪيٽ، ”ويلڪ انڊيڪس آف نيمس اٽينڊ سبجيڪٽس“ ص. 432، ”ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا - I“ ص. 79.
- ان جي ابتڙ، ڏسو راما پرساد چندا ايم. اي. ايس. آءِ، نمبر: 31 (1926ع)، ص. 5 - 2 ۾.
- (52) ”ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا“، ص. 101.
- (53) ايڇ. ٽي. لئمبرڪ، ”دي انڊس فلڊ، پلين ائنڊ دي انڊس سوليزيشن“، جاگرافيڪل جرنل، ڊسمبر 1967ع، ص. 490-491 ۾.
- (54) سر ايل. وولي، ”ايڪس ڪنٽريشنس اٽ آر“ ص. 248.

(باب 1 ۽ 2 جو ضميمو)

موئن جي دڙي ۾ ٻوڏون

ٻوڏن ۽ سنڌو لوڪن جي شهر موئن جي دڙي تي انهن جي اثرن بابت ثابتين ۽ شهادتن، جيئن اهي کوٽائي ڪندڙ پهرين ماهرن کي نظر آيون هيون، ۽ جهڙيءَ طرح انهن شهادتن جي تشريح انهن ماهرن طرفان ڪئي ويئي هئي، تن جو هن ڪتاب جي ٻئي باب ۾ جائزو ورتو ويو آهي. انهن کان سواءِ ٻين سمجهاڻين ۽ تشريحن، ۽ ٻين اهڙن تفصيلن جي موجودگيءَ جا پڻ، جن بابت رايو موجود آهن، مختصر طور حوالا ڏنا ويا آهن. جيئن ته انهيءَ موضوع جي تشريح ۽ تفصيل متعلق راءِ جو اختلاف پيدا ٿي پيو آهي، ان ڪري آءُ انهن پوين تفصيلن ۽ ثابتين جو، جن جي آڌار تي اهي تشريحو ڪيو ويون آهن، مختصر طور جائزو وٺڻ مناسب سمجهان ٿو، ته جيئن اهو ڏيکاري سگهجي ته غلطي ٿيڻ جو ڪيئن ۽ ڇو امڪان پيدا ٿيو آهي.

سر جان مارشل ۽ ڊاڪٽر مئڪي جو تعلق آثار قديمه جي ماهرن ”فلنڊرس پيٽري“ اسڪول سان سمجهڻ گهرجي، جيڪو مصر ۾ تشڪيل ڏنو ويو هو، ۽ جيڪو گهڻو ڪري انهيءَ ملڪ فلسطين، ميسر پوٽيميا ۽ هندستان جي برصغير ۾ ڪم ڪندو رهيو. ٻيءَ مهياپاري لڙائيءَ جي پوئين حصي جي دوران ۽ ان کان پوءِ ”پيٽ رورس“ اسڪول ۾ سکيا ورتل آثار قديمه جا ماهر، جن کي برطانيا ۽ الهندي يورپ ۾ تحقيق جو تجربو حاصل ٿيو، اهي ”سنڌو تهذيب“ جي مرڪزن جي نئين سر تفتيش ڪري ۽ انهيءَ ميدان ۾ سندن پيشرو ماهرن طرفان ڪيل ڪم جو جائزو وٺي سگهيا. انهن ماهرن جي اڳواڻن کي مارشل ۽ مئڪي جي طرفان اختيار ڪيل کوٽائيءَ واري طريقي ۽ دڙي جي ارضي طبقات واريءَ تقسيم کي تقريباً رد ڪرڻو پيو، ۽ انهن جي نڪتہ چينيءَ جو گهڻو حصو، بيشڪ، حق بجانب ۽ مفيد هو. پر ڪن حالتن ۾ اهي حد کان گهڻو ٻاهر نڀي ويا، ۽ اهو ثابت ڪيائون ته نڪتہ چيني ڪندڙن پنهنجن پيشروئن جي مذمت ڪرڻ جي اُٻهرائيءَ ۾ هن ڳالهه کي چڱيءَ طرح سمجهي وٺي ڪونه ته انهيءَ ”ناقابل اعتبار“ طريقي کي، جنهن کي تقريباً رد ڪري رهيا هئا، عملي طور ڪيئن لاڳو ڪيو ويو هو.⁽¹⁾

سن 1948ع ۾، پروفيسر اسٽورٽ پگٽ پنهنجي هڪ مضمون ۾، جنهن جو بنيادي واسطو موئن جي دڙي مان اڳي لڌل ڪن مخصوص قديم شين جي اهميت ۽ تشريح سان هو، مٿڪي جي طرفان متعلقه ايراضيءَ - ڊي ڪي دڙي ۾ ڪيل کوٽائيءَ جي رڪارڊ بابت ٽي شڪايتون ڪيون.

1. هُن دڙي جي انهيءَ حصي بابت ارضي طبقات جو خاڪو نه ڏنو هو.
 2. هُن لڌل شين کي مٽيءَ يا ملبي جي انهيءَ قدرتي سطح سان منسوب ڪرڻ بدران، جنهن ۾ اهي مليون هيون، بنان ڪنهن دليل جي متعين ڪيل هڪ خيالي بنيادي سطح جي نسبت سان کوٽائيءَ جي تنهن جا دؤر مقرر ڪيا ۽ انهن کي متعلقه دؤرن سان وابسته ڪيو هو.
- تعميراتي دؤرن لاءِ هن جي طرفان ڪم آندل اصطلاح ”ڏاڍا منجهائيندڙ“ هئا، ۽ ارضي طبقات متعلق هن جو سڄو بيان ”پيچيده ۽ ڪن صورتن ۾ متضاد هو“⁽²⁾.

انهيءَ ڪري پگٽ پنهنجي طرفان ”بيهر تيار ڪيل“ هڪ نقشو پيش ڪيو، جيڪو حالاتڪ بلڪل پنهنجي ذاتي اندازي طور هن تيار ڪيو هو. پر اهو، سندس دعويٰ موجب، ”کوٽائي ڪندڙ کي ڊي-ڪي دڙي جي مرڪزي حصي ۾ لڌل شين ۽ طبقن جي امڪاني مُدتي سلسلي جو آسان بصري صورت ۾ هڪ خاڪو پيش ڪري رهيو هو.“ جيتوڻيڪ هو پنهنجي خاڪي ڏانهن هن طرح ڌيان ڇڪائي ٿو. ”انهيءَ سلسلي جو هڪ اهم پهلو مختلف سطحن تي دريائي ريت جي ٽن ٿلهن تهن جي موجودگي آهي. ۽ انهن تنهي کي مٿڪي طرفان ڏنل تفصيلن جي آڌار تي خاڪي ۾ شامل ڪري سگهجي ٿو.“ هيءَ ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته مٿڪي کي ڊي-ڪي دڙي جي اونهي کوٽائيءَ ۾ دريائي ريت جو فقط هڪ تَه مليو هو، ريت جا ٻيا ٻه تَه، جن جو هن ذڪر ڪيو آهي، سچ پچ ته کيس شهر جي آباديءَ واري علائقي کان ٻاهر سيلابي ميدان ۾ کوٽيل ڪاهين ۾ نظر آيا هئا. جيتوڻيڪ هن انهن ٻن تهن کي، منهنجي راءِ موجب غلط طور دڙي جي اندر مليل تعميراتي ملبي جي ٻن سطحن سان، جن کي هن سيلاب سبب پيدا ٿيل سيمي جو نتيجو سمجهيو هو، هڪٻئي سان ڳنڍي ڇڏيو هو⁽³⁾. ان کان پوءِ پگٽ، مکيه تعميراتي دورن لاءِ مٿڪي طرفان ڏنل اصطلاحن جو حوالو ڏيئي، چوي ٿو ته ”هن حقيقت کي مٿڪي طرفان

بظاهر اهر نه سمجهيو ويو هو، ته ٻوڏ جو ريت هر حالت ۾ ترتيب وار انهن مکيه دورن جي نسبت سان موجود ناهي. ”پر درحقيقت ٻوڏ جو ريت ڊي-ڪي ڊڙي ۾ ڪيل اونهيءَ ڪوٽائيءَ ۾ مکيه دورن جي مٿان پيل مليو ئي نه هو. جيتوڻيڪ اهو مجموعي طور اوائلي دور ۾ موجود آهي، جيڪو ڪوٽائيءَ جي وڌيڪ هيٺانهين سطحن مان ظاهر ٿيو هو. باقي جيسين ناموافقت جو تعلق آهي، اُن سلسلي ۾ ته مٿڪي صاف لفظن ۾، نين شهادتن (ٻوڏين طرف منسوب ڪيل تعميراتي ملبي) جي روشنيءَ ۾، مارشل طرفان ارضي طبقات جي ڏنل خاڪي جي ترميم جو پاڻ خواهشمند آهي، جيتوڻيڪ هن جو پنهنجو چوڻ آهي ته ”نام نهاد قريبي ٽئين دور کي درمياني دور جو انتهائي بالائي ته سمجهڻ گهرجي. جنهن جو خاتمو شهر کي ڪنهن وڏي سيلاب جي موقعي تي مڪمل طور خالي ڪرڻ ذريعي آيو. اهو قريبي ٻيو دور ئي آهي، جيڪو آخري دور جي حقيقي آغاز جي نشاندهي ڪري ٿو.“ ساڳيءَ طرح، ”درمياني ٽئين دور کي حقيقي طرح اوائلي زماني جو آخري دور سمجهڻ گهرجي. انهيءَ دور جو انت اوائلي ٻن ٻوڏين مان، جن جو اسان وٽ ثبوت موجود آهي، وڌيڪ اوائلي زماني واريءَ ٻوڏ آندو...“⁽⁴⁾ انهن هيٺانهين سطحن بابت پگت جي ”ٽئين سر ناهيل“ نقشي ۾ هيئن چيو ويو آهي. ”ڊي-ڪي واري ايراضيءَ جي ڪوٽاين ۾ زير زمين پاڻيءَ جي موجوده مٿاڇري سبب ڌرتيءَ جو اهو هيٺانهون ته کوٽجي نه سگهيو، جتي ابتدائي زماني ۾ شهر جا بنياد وڌا ويا هوندا، پر اُتي دريائي ريت جو پتو ڏنو ويو آهي، جنهن جي مٿان پوريءَ طرح سان شناخت نه ٿي سگهندڙ سطحن مليون آهن، جيڪي خود ڪنهن اوائلي ٻوڏ جي پاڻيءَ مان هيٺ ويٺل ريت سان ڍڪيل هيون. انهن جي مٿان اڃا به ٻه ٻيون تعميراتي سطحن موجود هيون، جيڪي ٻوڏجي پاڻيءَ جي ريت جي ٻئي ته جي مٿان پهريئن اوائلي ۽ درمياني ٽئين دورن جون هيون“⁽⁵⁾.

هتي پڻ، ايس. پگت جو ”ٽئين سر ناهيل“ نقشو اي. مٿڪي جي تحقيقات جي بلڪل غلط تشريح ڪري رهيو آهي، ۽ جيئن ته خود مٿڪي جي پنهنجي تيار ڪيل ارضي طبقات جي خاڪي ۾ ڊي-ڪي ڊڙي ۾ ڪيل اونهين ڪوٽاين ۽ سيلابي ميدان ۾ کوٽيل ڪاهين ۾ کيس واقعي قليل شين ۽ اشارن کي پورين جاين تي رکي ڏيکارڻ ۽ انهن ڪاهين جي اندازاً صحيح جاءِ متعين

ڪرڻ، ۽ هُن جي طرفان اوائلي طبقي بابت ڏنل حوالن جي مطابق سڄي علائقي جي ارضي طبقات کي واضح ڪري ڏيکارڻ ۾ ڪا وڏي دشواري ڪانهي، ان ڪري مون اهي سڀ ڳالهون هتي پنهنجي طرفان ترتيب ڏنل نئين ارضي خاڪي ۾ ڪڍيون آهن، ۽ ساڳئي وقت اُن ۾ مون پروفيسر پگٽ جي ”پهر ناهيل“ خاڪي کي به تقابلي ڀيٽ جي خيال کان شامل ڪيو آهي، ۽ اُن باري ۾ وڌيڪ غلط فهمين کي روڪڻ لاءِ انهيءَ خاڪي سان هيءَ وضاحتي نوٽ پڻ شامل ڪري رهيو آهيان.

خاڪي جي ساڄي پاسي کان ڏي-ڪي ڊڙي جي هڪ حصي جو سيلابي ميدان جي جديد سطح کان مٿين خواهه هيٺين تنهن جو نقشو ڏنل آهي، جنهن ۾ مٿڪي طرفان ڏي-ڪي ايراضيءَ جي ”جي - سيڪشن“ مان، جتي هن پنهنجي اونهي ڪوٽائي ڪئي هئي، لٽل ڪن شين جي نشاندهي ڪئي ويئي آهي. سمنڊ جي مٿاڇري کان 178'8 فوٽ مٿي بنيادي سطح، جنهن کي هُن هيٺ سڏائيءَ ۾ ڪيل ڪوٽاين جي حوالن ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو هو، خاڪي ۾ ساڄي طرف سڌيءَ ليڪ ذريعي ڏيکاري ويئي آهي، جيڪا بنيادي سطح کان هيٺ ڪيل ڪوٽائين جي گهرائي فوٽن ۾ ڏيکاري ٿي. مٿڪي پنهنجي سڄي مسودي ۾ ائين ڪيو آهي.

ڊڙي جي متعلق تيار ڪيل منهنجي خاڪي ۾ ڊورن ۽ زمانن جي ذريعي ارضي طبقات جو تقرر بلڪل ائين ٿيل آهي، جيئن مٿڪي جي ”انٽروڊڪشن“ ۾ فرڊر ايڪس ڪئویشن ”جي صفحن XIV کان XV تائين ڏنل آهي ۽ جنهن ۾ سندس رمارڪن جي نتيجي ۾ جيڪي ترميمون ٿيڻيون آهن، سي پڻ شامل ڪيل آهن، يعني نام نهاد قريبي ٽيون دور..... ”درمياني دور (درمياني پهرئين) واري انتهائي بالائي طبقي جي صورت ۾ نظر اچي ٿو“، جنهن سان گڏ ”درمياني ٽيون دور... اوائلي زماني (اوائلي پهرئين زماني) جو آخري دور“ پڻ موجود آهي.

مون پسگردائيءَ واري ميدان جي سال 31-1927ع واري ”سراسري“ سطح پڻ سمنڊ جي مٿاڇري کان 157 فوٽ مٿي (يعني ڊڙي جي بنيادي سطح کان 218 فوٽ هيٺ) ڪڍي آهي. انهيءَ سطح کي سڌيءَ ليڪ ذريعي خاڪي جي ڏائي طرف چڪي وڌايو اٿر، جتي فوري طور سڃاڻپ ۾ ايندڙ مٿڪي جي ڇهن

ڪاهين جا ڀاڱا وغيره، سندس تحرير ۾ بيان ڪيل ٻين تفصيلن جي حوالي سان هڪٻئي جي پاسي ۾ ڏيکاري ويا آهن. انهن جي مٿان وري مون مونن جي ڌڙي جو هڪ ننڍو خاڪو پڻ شامل ڪيو آهي، جنهن ۾ مون ڌڙن جي حدن بابت 160 فوٽن واري لائين اختيار ڪئي آهي، ته جيئن ڪاهين جي وقوع واري جاءِ آسانيءَ سان ڏسي سگهجي.

ڊي. ڪي ڌڙي جي حصي ۽ آسپاس واري سيلابي ميدان ۾ ڪاهين جي حصن جي درميان مون پروفيسر پگٽ وارو "ٽئين سر تيار ڪيل" نقشو شامل ڪيو آهي، جهڙيءَ طرح اهو هن جي "اٽلنٽ انڊيا" نمبر: 4 نالي 1948ع واري مضمون ۾ شامل ڪيل شڪل نمبر 2 ۾ ڏنو ويو آهي، جنهن مان مون فقط ٽانچين ۽ ڪهاڙيءَ جي شڪلين کي خارج ڪري ڇڏيو آهي، پر ان ۾ مون مٿاڇري جي هيٺان لاءِ اختيار ڪيل فوٽن جو پيمانو بحال رکيو آهي. مون هن جو "مٿاڇرو" ($O=$) مٿڪي جي طرفان ڊي-ڪي ڌڙي ۾ قريبي ڊوئر 1- اي لاءِ اختيار ڪيل اوجھي ۾ اوجھي مٿاڇري يعني بنيادي سطح کان 86 مٿي (ڏسو فردر ايڪس ڪوئيشنس جو صفحو XIV) سان مطابقت رکندڙ تسليم ڪيو آهي.

ڊي. ڪي ايراضيءَ ۾ اڏاوتي ملهبي واريون عام سطحن، جن کي مٿڪي ٻوڏين جي اثرن سان (سيمي) سان منسوب ڪيو آهي، تن کي ٿورو هيٺ ڀرو يعني ترتيبوار درمياني ٻئي ۽ قريبي ٻئي ڊوئر کان اڳي داخل ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته هن جي ڪتاب "فردر ايڪس ڪوئيشنس" جي صفحن XIV، 2، 8، 101، 107-8 ۽ "مارشل جلد-1" ۾ صفحي نمبر: 265 ۽ جلد: 2 جي تصوير LXII جي سندس رمارڪن جي بظاھر ۽ واضح تشريح اهائي آهي. ڌڙي جي اندر مٿڪي جي اونھي ڪوٽائيءَ جي ارضي طبقات جي وچ کي پڻ، سندس ڪتاب "فردر ايڪس ڪوئيشنس" جي صفحن 44-42 تي ڏنل تفصيلن جي حوالي سان شامل ڪيو ويو آهي. انھيءَ ۾، هن جي طرفان ڊي-ڪي ڌڙي ۾ ڪيل تفتيش جي بيان ۾ جنھن سيلابي ريٽ جي ھڪ ئي مثال جو ذڪر ڪيو ويو آھي، جيڪو آءُ ڳولي سگھيو آھيان ۽ جيڪو تفتيش دوران واقعي ھن جي سامھون آيو ھو ۽ جنھن کي ھن انھيءَ حيثيت سان سڃاتو ھو، سو پڻ شامل ڪيو ويو آھي- 35 فوٽن کان (يعني آغاز واري سطح کان ھيٺ) ھيٺ سخت مٽيءَ جو تھ. جنھن ۾ ڪٽي ڪٽي خاڪي رنگ جي واريءَ جلم خانا نظر اچن

ٿا، ٻوڏ جي اچڻ جو بلڪل واضح ثبوت آهي. ”سن 1931ع ۽ 1932ع جي دوران انتهائي گهري کوٽائيءَ ۾ جن آخري هنڌن تي کوٽائي ڪندڙ پهتا هئا، سي به ڏيکاريل آهي، ۽ فوري طور حوالو وٺڻ ۽ سهولت لاءِ مون سن 1950ع ۾ وهيل. ۽ 5-1964ع جي دوران جي. ايف. ڊيلس سندن طرفان ڪيل کوٽائين ۾ جن سطح تي پهتا هئا، تن جو پڻ مون اضافو ڪري ڇڏيو آهي، جڏهن ته اهي پڻ ڊي-ڪي ڊڙي جي وچان کوٽيون ويون هيون.

مئڪي کي ڪاهين ۾ يا ”آسپاس واري ميدان“ ۾ جيڪي مختلف شين جا ذخيرا نظر آيا هئا، تن جي تنهن جو خاڪو، هن جي ڪتاب ”فردر ايڪس ڪئويشنس“ جي 6-2 صفحن ۾ سندس طرفان ڏنل تفصيلن مطابق ڪيو ويو آهي ۽ انهن مان پڻ تنهن جو، جن کي مون نمبر 1 ۽ 2 ڏنو آهي، خاڪو هن جي طرفان ڏنل انهن خاڪن سان بلڪل ملي بيٺو آهي، جيڪي هن انهيءَ ڪتاب جي تصوير VIII جي شڪلين نمبر: H-8 ۽ H-2 ۾ شامل ڪيا آهن.

مون کي يقين آهي ته هنن، ۽ مئڪي جي طرفان بيان ڪيل ٻين تفصيلن ۽ سطحن، ۽ پگڏ جي ”نئين سر ٺاهيل“ خاڪي جي تفصيلن کي هن ڪتاب ۾ شامل ڪيل منهنجي خاڪي ۾ صحيح طور هڪ ئي هنڌ ڏيکاريو ويو آهي. يقيناً سمند جي مٿاڇري کان مٿي فوٽن کي مئڪي جي بنيادي سطح کان هيٺ وارن فوٽن سان ۽ پڻ پگڏ جي بنيادي سطح کان هيٺ وارن فوٽن سان (ڊي-ڪي ڊڙي جي حصي ۾) لاڳو ڪري، ان جو تقابلي مطالعو آسان بنايو ويو آهي.

جيڪڏهن آءٌ ڪا وڏي غلطي نه ڪري رهيو آهيان، ته پوءِ پگڏ جي ”سيلابي ريت وارن تنهن“ سان مئڪي جي اکين سان ڏنل ملبي جي سطحن ۽ ”سخت مٽيءَ جي ذخيري، جنهن ۾ خاڪي رنگ جي واريءَ جا خانا آهن“، جن کي هن آيل سيلاب جي يقيني ثبوت طور تسليم ڪيو آهي، تن جي ڪابه مطابقت ڪانهي. پگڏ جو ”ٽيون نمبر سيلابي ريت“ لوڻ سان مليل ملبي جي انهن تنهن کان مٿي بيٺل آهي، جنهن کي مئڪي ”درمياني دؤر“ جي پڇاڙيءَ ڌاري آيل ٻوڏ سان منسوب ڪيو آهي، ٻئي طرف ”نئين سر نقشو تيار ڪندڙ“ جو ”ٻيو نمبر سيلابي ريت“ انهن اوائل ملين کان مٿي بيٺل آهي، ۽ هن جو ”پهريون نمبر سيلابي ريت“ انهن ملين کان هيٺ آهي، جن کي مئڪي انهيءَ ٻوڏ جو نتيجو ڄاڻايو آهي، جنهن جي اچڻ سان ڊڙي جي اوائل قديم زماني جو

اختتام ٿيو. وري پگت جي طرفان هن جي ٽيهن فوٽن واري مٿاڇري کان مٿي ڄاڻايل ”ريٽ“ جو اهڃاڻ، ”سخت مٽيءَ جي تهه کان، جنهن ۾ ڪنهن ڪنهن هنڌ خاڪي رنگ جي واريءَ جا خانا آهن“، ڪيئي فوٽ مٿي آهي، جنهن کان مٿئين مٿاڇري بابت مٽڪي چوي ٿو، ته اهو ڊي-ڪي ڊڙي ۾ بنيادي سطح کان پنجٽيهه فوٽ هيٺ بيٺل هو.

ٻئي طرف کان، پگت جي ”سيلابي ريٽ نمبر پهرئين“ ۽ سندس بنيادي ”ريٽ“، جا مٿاڇرا مٽڪي جي ڪاهي نمبر 2- واري وارياسي مٽيءَ جي ٻن تهن سان قريبي موافقت رکن ٿا. مٽڪي جي ٻيو نمبر ڪاهي، ڊي-ڪي ڊڙي جي اترينءَ ڪنڊ کان چاليهه ميل پري ميدان ۾ کوٽي ويئي هئي.

هاڻي جيڪڏهن انهن تفصيلن ۽ مشاهدين کي صحيح طور مٿي بيان ڪيو ويو آهي، ۽ منهنجي هتي ڏنل خاڪي ۾ پيش ڪيل سڀني خاڪن جي تقابلي صورتحال جو پوريءَ طور مطالعو ڪيو وڃي، ته گهڻي قدر ان ئي نتيجي تي پهچي سگهجي ٿو ته پگت جي طرفان ڊاڪٽر ارنيسٽ مٽڪي جي ڪم کي شايد غلطيءَ وچان وڏي افسوسناڪ حد تائين غلط نموني ۾ پيش ڪيو ويو آهي. ۽ اها غلطي مٽڪي سان ڪيل بي انصافيءَ کان اڃا به اڳتي وڃي ٿي. پروفيسر پگت واري خاڪي جي اشاعت کان وٺي ويهن سالن تائين، انهيءَ موضوع تي ٻين لکندڙن طرفان ائين قبول ڪيو ويو آهي، جڏهن ته اهو ”هينٽن شهر“ جي ارضي طبقات جو انتهائي حد تائين معتبر نقشو آهي- اها هڪ اهڙي غير علمي روش هئي، جنهن جي ڪري خود مٽڪي جي انهن بيانن ۽ نقشن جي، جيڪي سندس ڪوتائين سان وابستا هئا، ٻيهر ڄاڻا ڪرڻ جي تڪليف کان عالمن پاڻ کي ڇڻڻ پئي سمجهيو.

جيتوڻيڪ، اسان کي ”انڊس سوليزيشن“ جي نئين ڇاپي (1968ع) ۾ سر مارٽيمر وهيلر کي ”سيلابي ريٽ جي گهرائيءَ وارن ذخيرن بابت، جهڙا مٽڪي طرفان وڌيڪ اوچائي وارين سطحن تي، جن تائين هو داخل ٿي سگهيو هو، ڏنا ويا هئا“، لکندو نظر اچي ٿو، اُن سان هن هيءَ حاشيو پڻ ڳنڍيو آهي ته ”ڏسو“ ”اٽلنٽ انڊيا نمبر 4“ (1948ع) صفحي 27 ايف ايف ۾ پگت طرفان مٽڪي جي دعويٰ سان بيان ڪيل ”ارضی طبقات جي نظريي تي ڪيل بحث“، اهڙيءَ طرح وهيلر ص 119 تي لکيو آهي، تنهن کان سواءِ هن اڳيئي پگت جي ”نئين

سر ناهيل نقشي“ بابت صفحي 55 تي ڏنل فت نوٽ ۾ به حوالو ڏنو هو. وري صفحي 127 تي وهيل لکي ٿو، ”مڪيه ڪوٽائي ڪندڙن جي رڪارڊن مان اهو پيو نظر اچي ته انهن پنهنجا مشاهدا اهڙي ناڪافي ۽ منجهائيندڙ نموني ۾ لکيا آهن، جو موئن جي دڙي جا ٽي مڪيه دور تن وڏين ٻوڏين جي دؤرن سان ڳنڍي ملايا ويا آهن.“ ان کان پوءِ وري هڪ فت نوٽ ۾ لکيو اٿائين ته اهڙيءَ پيشڪش جو بنياد ”جيسين ثبوت اجازت ڏين ٿا، تيسين انهن کي ڳنڍي پگت جي طرفان ائشنٽ انڊيا نمبر 4 (1948ع) ص 28 تي رکيو ويو آهي.“

وهيل جي انهيءَ چاڀي جي ظاهر ٿيڻ کان اڳ ۾ مسٽر آر. ايل. ريڪس پگت جي ”دريائي ريت جي ٿلهن تهن“ جي هن طرح سَنَد (مصنوعي) ڏني هئي ته ”انهن کي موئن جي دڙي بابت اونهي بينل پاڻيءَ جي ٻوڏ واري نظريي جي ارتقا ۾ وڏي اهميت حاصل آهي.“ ريڪس سندس 1965ع واري مضمون ”موئن جي دڙي واريون ٻوڏون“ ۾ پنهنجي اڳي لکيل مضمون ”دي اينڊ آف دي ائشنٽ سٽيز آف دي انڊس“،⁽⁶⁾ جو حوالو ڏيندي لکي ٿو.... ”(پگت طرفان) اوائلي کوٽاين جي ارضي طبقات کي وري ٻيهر ٺاهڻ جي هڪ ئي اها قابل قدر ڪوشش ڪيل آهي.“ انهيءَ سلسلي ۾ سڀني کان وڌيڪ اهم دليل ”ٻيهر تيار ڪيل ارضي طبقات ۾“ جدا جدا ريت وارن تهن جي تمام گهڻي ٿولھه هو.... ”ظاهر هو ته مارشل جي ريت وارا ٽيهه فوٽ سيلابي ميدان جي هاڻوڪي سطح جي هيٺان هئا، پر اهو واضح نه هو ته پگت جي ارضي طبقات جي ٻيهر ٺاهيل صورت انهيءَ ساڳئي ايراضيءَ جي نسبت سان هئي يا نه. جيڪڏهن آثار قديم جا ثبوت صحيح هئا، ته پوءِ ريت جو اهو سڄو ذخيرو ان وقت گڏ ٿيو، جڏهن شهر اڃا آباد هو.

پر بعد ۾ جڏهن مسٽر ريڪس کي خود موئن جي دڙي جي مشاهدي ڪرڻ جو ڪجهه موقعو مليو، تڏهن هن ڏٺو ته ”(ڪو عجب ڪونه هو) جو ٻوڏين دوارن هيٺ وينل مٽيءَ ۽ ريت جي تجزيي مان عام ٻوڏ وارين سطحن جي نشاندهي نٿي ٿئي، جهڙيءَ طرح پگت جي نئين ٺاهيل ارضي طبقات واري خاڪي ۾ بيجا اعتماد سان ڏنل هئي“⁽⁷⁾. درحقيقت جنهن شيءِ کي هن بينل پاڻيءَ جي ٻوڏ ۾ هيٺ گڏ ٿيل مٽيءَ ۽ ريت سمجهيو هو، سا ڦٽل نشانن جي ذري گهٽ هر هنڌ، سيلابي ميدان جي موجوده سطح کان اڻٽيهه فوٽ مٿي موجود هئي. هن انهيءَ ريت کي هڪ ڍنڍ اندر بند ٿيل سنڌونديءَ جي پاڻيءَ

مان هيٺ ويٺل مٽي سمجهيو، جنهن جو ٻاهريون مٿاڇرو اڃا به ڪجهه مٿڀرو هو. اهڙي ڍنڍ موجود ڪرڻ لاءِ هن درياءَ جي هيٺئين ڀاڱي ۾ ڪنهن اهڙي فرضي گڙبڙ جو تصور کڻي ڪيو، جنهن درياءَ جي پاڻيءَ کي سمنڊ سان ملڻ ۾ رڪاوٽ وڌي هئي. هن سمجهيو ته درياءَ جي پاڻيءَ جي انهيءَ بندش جي ڪري پاڻيءَ جو زور آهستي آهستي پٺئين طرف ٿيندو رهيو ۽ ان جي رفتار ۾ اها سستي اڳيان آيل آڌ مان سيمي ۽ پاڻيءَ جي سج جي گرميءَ سبب باقي مٽي اڏامڻ ڪري آئي. آخرڪار موئن جي دڙي کي گپ ۾ ڦاسي بوساتجڻ جي منزل تائين پهچايو ويو آهي. پر ان کان پوءِ وري جيئن تيئن ڪري ٻوڏ کان اڳي واريون حالتون بحال ڪيون ويون آهن ۽ انهيءَ قدرتي آڌ جا سڀ آثار گم ڪيا ويا آهن.

ڀڳت جي انهيءَ نظريي ۽ انهن ثبوتن ۽ تفصيلن کي، جن تي ان جو بنياد رکيو ويو هو، موجوده مصنف 1967ع ۾ هڪ مضمون ۾ ڇپائيندڙ ڪيو هو. جيڪو انهيءَ سال جي ڊسمبر مهيني واري جاگرافڪل جرنل ۾ ”انڊس فلڊ پليس“ (انڊس سوليزيشن) جي عنوان هيٺ لکيو ويو هو⁽⁸⁾. هن سلسلي ۾ پڙهندڙ کي سمنڊ لاءِ دليل ڏسڻ لاءِ انهيءَ مضمون جي مطالعي جي سفارش ڪجي ٿي. سڀ کان اول جيڪڏهن ڪو ايڏيءَ وڏيءَ ماپ وارو قدرتي بند، جيڪو هن کي پنهنجن مقصدن لاءِ فرض ڪرڻو پيو هو، اڄ کان 4000 هزار سال اڳي وجود ۾ اچي ها، ته ان جا هن وقت به صاف نشان ظاهر ڏسڻ ۾ اچن ها، پر اهڙو ڪوبه نشان ڪٿي به موجود ڪونهي. ٻيو ته موئن جي دڙي جي قديم آثارن جي ايڏين سارين سطحن تي قدرتي ريت جا آثار سيلابي ميدان جي موجوده سطح کان مٿي جنهن ذريعي رهجي ويا آهن، سو ذريعو هوائون آهن. سنڌ ۾ هوائن جي ذريعي ڪڇي آيل مٽيءَ، ريت ۽ واريءَ جو تشڪيلي اثر انهيءَ ملڪ جو انتهائي حيرت انگيز خاصو آهي. يقيناً، انهن شين جي، جن کي مبينه طور بيٺل پاڻيءَ جي ”ريت واري مٽي“ سمجهيو ويو آهي، پوريءَ طور چڪاس ڪندڙ ڪنهن ارضياتي ماهر جي طرفان ڄاڻا ٿيڻ ۽ ان مان معنيٰ ڪڍڻ گهرجي، جنهن کان پوءِ ئي انهن کي هوائن جي وسيلي سان گڏ ٿيل مٽيءَ بدران ڪنهن ڍنڍ جي تري جي گپ طور تسليم ڪري سگهيو.

انهيءَ وچ ۾ ڀڳت ۽ ريڪس جي نظريي کي سرمارٽيمر وهيلر طرفان وڏي پئماني تي حمايت حاصل ٿي آهي. هو سن 1968ع ۾ لکي ٿو، ”هيءُ ڳالهه

ڪافي سمجهڻ گهرجي ته موئن جي دڙي ۾ آيل ڊگهي عرصي واريون ٻوڏون ظاهر ظهور نظر اچن ٿيون. ۽ انهن جا انساني زندگيءَ تي پيل اثر پڻ ظاهر ظهور سمجه ۾ اچن ٿا. شهرين کي بار بار تمام سخت حالتن سان منهن ڏيڻو ٿي پيو. انهيءَ ڏند جو پاڻي وري وري مٿن حملو ڪري آيو هو ۽ جيئن پوءِ تيئن مائٽيءَ ۽ ان کان به اڳي وڌندو رهيو هو. آخرڪار اسان کي ائين سمجهڻ گهرجي ته اهو شهر پاڻيءَ جي وچ ۾ گهيريل اڀيٽ ٿي ويو هو. جنهن جون جايون زمين ۾ ڦاٿل سمنڊ اندر اوچن بنيادن تي بيٺل هئڻ ڪري محفوظ هيون. ۽ پوءِ ڪيترو پوءِ، سو ڪير ٿو چئي سگهي؟ ڏند وري زمين جي پٺتي هٿڻ واريءَ ڪنهن حرڪت جي نتيجي ۾ يا بند ۾ پيل گهارن سبب، ان جي وچ ۾ بيٺل ٻيٽ گند ۽ ريت جي ظاهر ٿيڻ ڪري وڏو ٿيندو رهيو. انهن ڳالهين ماڻهن جي زندگيءَ تي بي همتيءَ وارو هوندو ۽ سندن رهائش جي شهري معيارن کي خراب ڪيو هوندو. تنهن جو اندازو آسانيءَ سان ڪري سگهجي ٿو⁽⁹⁾. پر جيڪي ڳالهيون آسانيءَ سان نٿيون سمجهي سگهجن، سي وري به هي آهن:

1. موئن جي دڙي جي ماڻهن وري وري به هي گپ ۽ پاڻيءَ جي اهڙن اڻ روڪجي سگهندڙ حملن (سي به درياءَ جي هيٺئين پاسي کان ٿيندڙ) جو اتي رهي مقابلي ڪرڻ جو فيصلو ڇو ڪيو هو؟

2. اهڙي ٻري سمنڊ اندر اوچن بنيادن تي پنهنجن چوڌاري گپ ۽ پاڻيءَ ۾ ڦاٿل جاين ۾ رهندي، سندن گذر سفر جو ذريعو ڪهڙو هو؟

3. جيڪڏهن ٻيءَ طرح، اهي ماڻهو ڏند جي وچ ۾ اچي ويل انهيءَ شهر کي ان وقت خالي ڪري ويا، جڏهن شهر جو خاصو وڏو حصو ڏند جي گپ ۾ ڦاسي چڪو هو، ته پوءِ ڪهڙي ڳالهه هئي، جنهن هنن کي پاڻيءَ جي لهي وڃڻ کان پوءِ انهيءَ شهر کي ٻيهر اچي آباد ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو هو؟

پروفيسر پگٽ جي ڊي - ڪي دڙي جي تسهه بنديءَ واري نظريي جو تعارف ڪرائيندي. جنهن مختلف معاملن ۾ ايڏو مونجهارو پيدا ڪري وڌو آهي، مون هن جي طرفان مٿڪي جي رڪارڊ رکڻ واري طريقي جي نڪتہ چينيءَ جو مختصر طور حوالو ڏنو. جنهن مجبور ٿي، اُن لاءِ ابتدائي سطح بنياد طور اختيار ڪئي آهي. سر مارٽيمر وهيلر انهيءَ طريقي کي ”بيحد نامعقول“ سڏڻ تي ٻين سڀني کان وڌيڪ زور ڏنو آهي. ”هيءَ ڳالهه وري چوڻي پوي ٿي ته

سنڌو ماڻهيءَ واريءَ تهذيب جي تـڙهـ بنديءَ تي مقامي حالات نه، بلڪ ذري گهٽ 300 ميل پري واقع، سامونڊي سطح اثر انداز ٿي ⁽¹⁰⁾ هئي! ”هن هنڌ تي، موئن جي دڙي بابت ابتدائي سطح واري نظريي کي متعارف ڪرائيندڙ سر جان مارشل جو رايو به ڪجهه ٻڌڻ گهرجي، هو چوي ٿو ته ”پڙهندڙ کي ائين هر گز نه سمجهڻ گهرجي ته ستن ئي مختلف طبقن يا انهن مان هڪ سطح جا مٿاڇرا سڄي علائقي ۾ هڪ-ڪرا ۽ يڪسان آهن.“ ان جي بلڪل مرڪزي حصي ۾ به انهيءَ دور جي عمارتن يا عمارتن جي جُهڳٽن جي سطحن ۾ غير مطابقت موجود آهي، ۽ اهي هڪٻئي سان برابري نه ٿيون رکن. ان ڪري پڙهندڙ کي هيءَ حقيقت صاف نظر ايندي ته جيتوڻيڪ ابتدائي سطح کان هيٺين طرف واري هڪ تـڙهـ جي اونھائي ڪٿي ڪيتري به هوندي ۽ اها گهڻين حالتن ۾ وڌيڪ ئي هوندي آهي، ۽ ان جي طويل يا مختصر عمر جي نشاندهي به ڪندي آهي، پر اها هميشه ائين نه به ڪندي آهي ⁽¹¹⁾. ”هن جي توڙي مٿڪي جي لکڻين مان اهڙا گهڻائي ٽڪرا ڪڍي ڏيکاري سگهجن ٿا، جن مان اهو ثابت ڪري سگهيو ته هنن پنهنجي ابتدائي سطح واري نظريي کي اجائي نموني ۾ ۽ هوڏ سان لاڳو نه ڪيو آهي. پر هنن ٻين استثنائي حالتن کي به ڌيان ۾ رکيو آهي، ۽ اهڙن اسبابن تي غور ڪيو آهي، جيڪي ”ابتدائي سطح واري نظريي“ کان مختلف آهن. ان طرح مٿڪي لکي ٿو، ”مختلف دورن جي جدا جدا سطحن جي انتهائي مفيد چڪاس ۽ تحقيق ڪوهن جي سرينديءَ جي چڪاس ذريعي ٿي سگهي ٿي، جن جي ٻاهرين پٽين تي انهن سطحن جا نشان اڄ به بلڪل صاف بيٺل آهن، جتان کان پوءِ انهن کي جيئن پوءِ تيشن وڌيڪ اوچو ڪيو ويو آهي ⁽¹²⁾“.

آخر ۾ سنڌ جي سيلابي ميدانن وارن قديم قتل نشانن جي سلسلي ۾ هڪ لفظ چوڻو آهي، (جيڪو مستقل مسئلو بنيل رهي ٿو)، يعني ”زير زمين پاڻيءَ جي اوچي سطح“، جنهن جي ڪري موئن جي دڙي ۽ ڇنھون دڙي ۾ گهڻي اونھي ڪوٽائي نه ٿي ڪري سگهجي، پر هر ڪنهن کي اها اميد رکڻ گهرجي ته جديد دور جي روزانو وڌندڙ فني سهوليتن جي نتيجي ۾ آخر ڪار انهيءَ دشواريءَ تي حاوي پئجي وڃبو. پر جيسين اهو وقت اچي، جيڪو شايد گهڻن سالن تائين اڃا نه اچي، تيسين ٻين اهڙن قتل نشانن جي تحقيق ۾ ڪهڙي پاليسي اختيار ڪجي؟ اڳتي هلي، اها اميد رکڻ گهرجي، ته شايد سنڌو ماڻهيءَ

ڳاڙھو پڙو، تعلقو مٺي

پڙي جي چوٽيءَ تان هاڪڙي جي ٻئي پار ڳوٺ نهٽو ڏانهن ڏسندي

ڳاڙھو پڙو

ميدان تان اتر، اوڀر طرف پڙي جو نظارو

جي انهن آبادين جي تحقيق ڪرڻ جو فيصلو ڪيو وڃي، جن جي متعلق هندستان جي آثار قديمه جي سابق ڊائريڪٽر ڪي 1946ع واري سال ۾ کوٽائي ڪرڻ جي تجويز ڏني ويئي هئي، يعني اڀر سنڌ ۾ ٿر ۽ هاڪڙا ۽ لوئر سنڌ ۾ ڳاڙهو پٿر ۽ نوهڻو—(هتي اهو ٻڌائڻ گهرجي ته آر. ايل. ريكس ”ڏکڻ سنڌ جي ميدانن ۾ سنڌو ماڻهيءَ جي تهذيب سان واسطو رکندڙن دڙن جي ”مڪمل عدم موجودگيءَ“ جو بيان ڪيو آهي، جنهن کي هن تڏهوڪي تعميراتي فن جي عدم ترقيءَ جي ثابتيءَ طور پيش ڪيو آهي. پر ڳاڙهو پٿر ان جي ترديد ڪري ٿو. ان جي وقوع واري جاءِ زيرين هاڪڙا-نارا وٽ آهي، جتي زمين جو مٿاڇرو سمنڊ جي سطح کان فقط پنهنجو ٻه فوٽ مس آهي. زير زمين پاڻيءَ جو مٿاڇرو انهيءَ هنڌ تي به گهڻو ڪري اوچو هوندو⁽¹³⁾.

مون کي سمجهه ۾ نه ٿو اچي ته ڇنهنون دڙي وٽ ڊاڪٽر مئڪي واريءَ سنڌو لوڪن جي ٽن طبقتن جي ترتيب کي اُپتي ڪرڻ ۾ فائدو ڪهڙو ٿيو آهي، ڇاڪاڻ ته قديم ترين آباديءَ جي اصلوڪي زمين جي انتهائي هيٺانهين سطح واري پٽي تي وري به پهچڻ ناممڪن آهي. آثار قديمه ۾ دلچسپي رکندڙ ڪوبه عقلمند عام ماڻهو هن ڳالهه تي اعتراض نه ڪندو، جيڪڏهن آثار قديمه سان واسطو رکندڙ هڪ فني مقصد لاءِ نمبر شماريءَ جو هڪڙو سلسلو استعمال ڪيل آهي ۽ ٻئي فني مقصد لاءِ ان جي اُپٽر سلسلو ڪم آندل آهي، بشرطيڪ اهي ٻئي سلسلا عملي طور قابل استعمال هجن. پر هڪ اهڙي طريقي جي متعلق ماڻهو ڇا سمجهي. جنهن کي ”منطقي“ ۽ عالمي استعمال لائق چيو ويو آهي، ۽ جيڪو موئن جي دڙي ۽ ڇنهنون دڙي جهڙن اهم آثارن جي سلسلي ۾ محض زير زمين پاڻيءَ جي مٿانهين سطح جي ڪري ناقابل عمل ثابت ٿيو آهي. جڳپ ۽ شمار ڪرڻ جا اهي ٻئي طريقا سنڌ جي سيلابي ميدانن جي خصوصي حالات ۾، سندن مختلف مقصدن لاءِ هڪ ئي وقت ”منطقي“ ۽ قابل عمل ناهن، جيئن دعويٰ ڪئي ويئي آهي⁽¹⁴⁾. هڪ ائين آهي، ته ٻيو ائين ناهي. جنهن ”مطابقت“ جو هن هنڌ دليل ڏنو ويو آهي، سا مطابقت تجربي ۽ عام فھر سان آهي. يقيناً، اهڙين حالتن ۾ مٿان کان هيٺ ويندڙ آباديءَ جي هڪٻئي جي پٺيان ڦاٿل ٿيل پٿرن کي شمار ڪرڻ لاءِ، ”اڳتي ويندڙ انگن“ واري طريقي اختيار ڪرڻ جي حق ۾ وڏو وزني دليل موجود آهي، يعني آخرين

آباديءَ واري پتي کي نمبر هڪ ڏيڻ گهرجي. انهيءَ طريقي جو ظاهر فائدو اهو آهي ته جيڪڏهن وڌيڪ اونهائيءَ ۾ ڪوتائي ڪرڻ ممڪن بڻجي پوي، ته پوءِ هر اوائلي دور واري آباديءَ جي پتي جي عدد ۾ هڪ جو اضافو ڪري سگهيو، حالانڪ بلڪل پهرينءَ آباديءَ واري نهر زمين تي ڪٿي نه به پهچي سگهجي.

بيشڪ، اهو آثار قديمه جي ماهرن جي غالب راءِ جي انتهائي طاقتور وهڪري جي اُبتَر وڃڻ جي برابر آهي، پر ان هوندي به مون کي آباديءَ جي انتهائي اوائلي دؤر واري پتي کي پهريون نمبر ڏيڻ ۾ خوبي نظر نٿي اچي. عام حالتن ۾ اسين حضرت عيسيٰ مسيح جي ڄمڻ کان اڳ وارين صدين جي شمار ڪرڻ لاءِ اُبتَر انگن استعمال ڪرڻ جا عادي بڻجي چڪا آهيون، يعني ته پهرين صدي ق.م وارو زمانو، ٻي ٽين وغيره صدين جي پيٽ ۾ وڌيڪ پوئتي نه، بلڪ اڳتي اسان جي زماني کي ويجهو آهي. خود آرڪ پشپ اُوشر (Archbishop Usher) جنهن سترهين صدي عيسويءَ ۾ هن دنيا جي تخليق لاءِ، (آثار قديمه وارن جي ڏسيل انتهائي اوائلي نهر سطح جي ماپ وانگر) ابتدائي زماني جي سال جو حساب ڪيو هو، تنهن به صحيح شمار ڪرڻ لاءِ انهيءَ سال کي "400 قبل مسيح" حساب ڪري بيهاريو، ۽ نه "تخليق جو سن پهريون". درحقيقت آثار قديمه جي ماهرن کي قبل از تاريخ واري زماني جي ثقافتي دؤرن کي، سالن ۽ سن جي مختلف سالن جي عدد سان ملائڻو پوندو آهي، ان ڪري جيئن جيئن اهي وڌيڪ اوائلي دؤر ۾ هوندا آهن، تيئن تيئن انهيءَ صديءَ يا عيسويءَ سن کان اڳئين هڪ هزار سال جو "عدد" وڌو هوندو آهي. پوءِ پلا آثار قديمه جا ماهر ثقافتي ۽ تهذيبي دؤر جو شمار ائين ڇو نه ڪن؟ يعني آباديءَ جي مختلف پتنن ۽ طبقن کي، جيئن جيئن اهي ڪوتائيءَ جي دوران ظاهر ٿيندا وڃن، هڪ - ٻه کان مٿان شروع ڪري هيٺئين طرف ويندي، وڌيڪ وڏو انگ ڏيندا وڃن. آءُ انهيءَ کان سواءِ ٻيو ڪجهه سوچي نٿو سگهان ته گهٽ ۾ گهٽ سنڌ واري سيلابي ميدان جي ڏاکڻين ۽ زيرين علائقي جي حالتن لاءِ اهوئي طريقو موزون ۽ مناسب آهي.

ايڇ. ٽي. ايل.

(نوٽ: هن ضميمي جو بنياد انهيءَ ليڪچر تي بيهاريل آهي، جيڪو 4-

ڊسمبر 1968ع تي يونيورسٽي آف ڪئمبرج ۾ ڏنو ويو.)

نوٽ

- (1) بحواله سر. اي. ايم. وهيلر "آر ڪيٿالاجي فرام دي ارٿ" (1954) ص. 22 - 14, 56 - 51, 8 - 127.
- (2) اسٽوئرن پگٽ "اٽنشنٽ انڊيا" ۾ نمبر: 4 (1947-48) ص. 40 - 26.
- (3) بحواله ايضاً، باب 2، ص. 9 - 38.
- (4) اي. مئڪي، "فردر ايڪس ڪٽيشنس"، ص XIV
- (5) ايس. پگٽ، "اٽنشنٽ انڊيا" ۾ نمبر 4، ص. 29.
- (6) "اٽنٽي ڪٽي XXXIX"، ص. 203 - 196. "آمريڪن انٽراپالاجسٽ"، جلد. 66، 1964ع، ص. 284 - 299.
- (7) "اٽنٽي ڪٽي XXXIX"، ص. 7-196.
- (8) "جاگرافيڪل جرنل"، جلد. 133، ص. 483 - 495.
- (9) سر مارتيمر. وهيلر، "دي انڊس سوليزيشن" ٽيون ڇاپو 1968ع، صفحا. 29 - 128.
- (10) سر. اي. ايم. وهيلر، "آريڪيٿالاجي فرام دي ارٿ" (1954ع) ص. 53.
- (11) سرجان. مارشل، "موئن جو دڙو اٽنڊ دي انڊس سوليزيشن"، جلد. 1، صفحو. 10.
- (12) اي. مئڪي، "فردر ايڪس ڪٽيشنس اٽ موئن جو دڙو"، ج. 1، ص. XV.
- (13) آر. ايل. رائيس، "اٽنٽي ڪٽي XXXIX" ص. 196. "جرنل آف سنڌ هسٽاريڪل سوسائٽي"، ج. VII (1946) ص. 59 - 60.
- (14) آر. اي. ايم. وهيلر، "آريڪيٿالاجي فرام دي ارٿ"، ص. 56.

سند جي قديم روايتي تاريخ

موئن جي دڙي جي زوال ۽ سنڌو رياست جي تباهيءَ کان پوءِ هڪ اهڙو اونداهو دؤر آيو. جنهن بابت اسان کي ذري گهٽ ڪا معلومات ڪانهي. سنڌو لوڪن جي ادارن، انهن شهرن جي تباهيءَ ۽ برباديءَ کان پوءِ، جن جي مٿان انهن جو سڄو آڌار رهندو آيو هو، گهڻي تائين ڌڪ نه جهليو هوندو، ۽ انهن ماڻهن جي ثقافت جو فقط هڪ ئي عنصر، جيڪو بعد واري زماني تائين به باقي رهندو آيو، انهن جو مذهب هو. سو به انهن رسمن ۽ رواجن جي صورت ۾، جيڪي خود ”سنڌو تهذيب“ جي اُڀرڻ کان اڳ سنڌو ماڻهي ۾ مروج هيون.

هن ڳالهه جو وڏو امڪان آهي ته سنڌ ڪافي عرصي تائين انهن وحشي لوڪن جي حڪمرانيءَ هيٺ رهي، جن ان تي سڀ کان اول مغرب کان حملو ڪيو هو، ۽ ويدن وارا آريا لوڪ، جڏهن نيٺ وڃي هن ملڪ سان لاڳاپو قائم ڪري سگهيا، سي هتي اهو اثر قائم نه ڪري سگهيا، جنهن جي زور تي انهن اتر هندستان جي باقي ٻئي حصي ۾ پنهنجا قدم ڄمايا هئا.

سنڌ جي باري ۾ روايتون سنسڪرت، فارسي ۽ ڀالي ٻولين جي ادب ۾ موجود ملن ٿيون، ۽ اهي هن ملڪ جي تاريخ جي پهرئين پهرئين پڪي تاريخ کان اڳ واري دؤر جي سياسي حالت جي هڪ جهلڪ ڏيکارين ٿيون. ممڪن آهي ته انهيءَ روايتي مواد مان ڪجهه حصي جو تعلق بعد جي زماني سان هجي، پر انهيءَ نُڪتي کي طئي ڪرڻ لاءِ تفصيلن جي ايتري ته اثاڻ آهي، جو هن منزل تي انهيءَ موضوع تي رڳو مجموعي طور تي بحث ڪرڻ بهتر ٿيندو.

سڀ کان اڳ ۾ اسان کي هن ڳالهه تي غور ڪرڻ گهرجي ته سنڌ بابت مهاڀارت ۾ ڇا چيل آهي. ’ڪورون ۽ پانڊون‘ جي عظيم جنگ کي قديم دؤر جي هڪ تاريخي واقعي جي حيثيت ۾ تسليم ڪرڻ گهرجي. حالانڪ ان جو داستان ڪيترن ئي ڏند ڪٿائن ۽ فرضي ڪهاڻين سان گڏجي سڏجي اسان تائين پهتو آهي ۽ ان کي گهڻو پوءِ جي زماني جي نظرين ۽ خيالن سان نهڪائڻ لاءِ منجهس ڪيترن ئي تفصيلن جو اضافو ڪيو ويو آهي. جيئن ڏاڍي صحيح نموني سان چيو ويو آهي، ”هندستان جي اُتر ۽ ڏکڻ ۾ رهندڙ ڪيترن ئي پري

پري جي رهندڙ قومن ۽ اتر اولھ جي بعد وارن حملي آور ماڻهن، بلڪل ساڳئي نموني ۾ مهاڀارت جي تلويخ ۾ پنهنجي لاءِ ڪانه ڪا شانائتي جڳهه پيدا ڪري ورتي آهي. جهڙيءَ طرح مغربي يورپ جا شاهي گهراڻا پنهنجو اصل ۽ نسل هرو ڀرو به يونان جي ٿراءِ وارن بانڪن بهادرن سان وڃي ملائيندا هئا ⁽¹⁾.

اسين اهائي ڳالهه هلندڙ دؤر ۾ بلوچن جي ذهن تي ڇاڻيل قبائلي فخر جي جذبي ۾ ڏسي سگهون ٿا. انهيءَ نسل وارن جو عقيدو آهي ته قبائلي وڏائيءَ ۽ خاندانيءَ جو ثبوت سندن هڪ روايتي نظر ۾ بيان ڪيل قبيلن جي نالن جي فهرست ۾ موجود آهي، جيڪو ڏيکڻ ۾ گهڻو به ڪونهي ۽ جنهن جو نالو ”ڌڻي شعر“ آهي. ڪوبه بلوچ انهيءَ نظر کي پڙهندي يقيني طور پنهنجي قبيلي جو نالو ان ۾ ڪٿي نه ڪٿي ڳنڍي ڇڏيندو، ۽ ائين ڪندي، هو پراڻي زماني کان وٺي ان ۾ شامل ٿيل ڪنهن قبيلي جي نالي کي ان مان ڇڏي ڏيڻ ۾ به ڪا هٻڪ محسوس نه ڪندو.

هاڻي، جڏهر، جيڪو سنڌو ۽ سوڀر لوڪن جو بادشاهه هو، سو مهاڀارت واريءَ لڙائيءَ ۾ ڪورون جي طرف کان اهر ڪردار ادا ڪري ٿو، ۽ ساڪ ۽ ڀوان لوڪ، جيڪي اتر آلهندي کان تازو آيل حملي آور هئا، ۽ هندستان جي انتهائي ڏاکڻين علائقي جا قبيلو به ساڻن ئي گڏ صف آرا هئا. ٻئي ڪنهن داخلي ثبوت نه هئڻ جي صورت ۾، اسين بخوبي اهو اندازو ڪري سگهون ٿا ته ”سنڌو سوڀر“ نالو پڻ ڪافي پوءِ واري زماني ۾ اُن لڙائيءَ ۾ شامل ٿيل قومن ۽ قبيلن جي اصلوڪيءَ فهرست ۾ شامل ڪيو ويو هو، جهڙيءَ طرح اُن ۾ ٻين ڪيترن ئي ماڻهن جا نالا به شامل ڪيا ويا هوندا. پر جڏهر ۽ سندس قبيلو ڪورون جي پاسي جنگ ۾ صف آرا ٿيل فوجي دستن مان رڳو هڪ دستو ڪين هئا. اُهي انهيءَ داستان جي شروعاتي واقعن ۾ يعني پانڊون جي زال دروپديءَ جي اغوا جي سلسلي ۾ نهايت نمايان ۽ اهر ڪردار ادا ڪن ٿا. اهو واقعو هڪ طرح سان هن داستان جي مکيه موضوع جو مهاڳ آهي، ۽ اهو اُن داستان جي انهن اصلوڪن تاريخي واقعن مان هڪ نظر اچي ٿو، جن جي ياد نه رڳو قاهر رکي ويئي آهي بلڪ اڄ سوڌو اُهي ملهائبا اچن ٿا. ايڏيءَ وڏي اهميت وارو اهو واقعو، جيڪو سنڌ جي بادشاهه لاءِ ڪنهن خاص عزت جو باعث به نه هو، جيڪڏهن پوءِ ڪنهن دور ۾ اُن مهان نظر ۾ داخل ڪيل هجي

ها، ته ان کي اهڙي هر طرح جي ۽ هر طرفي مقبوليت ڪانه ملي سگهي ها. انهيءَ طرح جي ڪا ڪوڙي ڳالهه گهڙڻ هڪ ڳالهه آهي، ۽ رڳو ڪترين جي ذات ۾ ڪنهن قبيلي کي داخل ڪرڻ لاءِ ان کي لڙائيءَ جي ميدان ۾ بيٺل قبيلن جي قطار ۾ شامل ڪري ڇڏڻ بي ڳالهه آهي، فقط انهيءَ لاءِ ته اهو قبيلو مهاڀاري جنگ ۾ پاڻ کي ائين خواهه خواهه شامل ڪيل ڏسي، پاڻ تي فخر ڪري سگهي. اهو داستان مختصر لفظن ۾ هن طرح آهي. سنڌو لوڪن جي بادشاهه جئدرٿ، جنهن کي سووِير راجا پڻ سڏيو ويو آهي، درويديءَ کي سندس سوَمبر (ڪُٽيا؟) ۾ ڏسي ورتو، ۽ بعد ۾ جڏهن پاندو شڪار ڪرڻ لاءِ ٻاهر نڪري ويا هئا، تڏهن هو موقعو وٺي، درويديءَ کي اڪيلو ڏسي، سندس جهوپڙيءَ ۾ داخل ٿيو، ۽ کيس ڪٿي ويو. پاندون هن کي اڌ رستي ۾ وڃي جهليو ۽ اتي جيڪا لڙائي لڳي، تنهن ۾ جئدرٿ هارايو، ۽ اتان ڀڄي ويو، پر پوءِ هو پڪڙجي پيو، جنهن کان پوءِ هن جي فقط هن شرط تي جان بخشي ڪئي ويئي، جڏهن هن پاڻ کي سڀني جي سامهون ذليل ڪيو ۽ ڪلئي عام جيئڻدان گهريائين. جڏهن مهاڀاري جنگ شروع ٿي، تڏهن هو پنهنجي جهنڊي هيٺان جمع ڪيل فوج جي وڏي تعداد سان دُريو ڏن سان وڃي مليو، جنهن جهنڊي جي چوٽيءَ تي چانديءَ جو نهيل جهنگلي سوئر جو بُست هن جي پنهنجي قبيلي يا فوج جي نشان طور بيٺل هو.

جئدرٿ ۽ درويديءَ جي وچ ۾ ٿيل گفتگوءَ ۾ ڪيئي دلچسپ نُڪتا موجود آهن. جئدرٿ پاڻ سان گڏ تري گرت ۽ ڪُلندا جي راجائن کي ساڻ وٺي، درويديءَ وٽ اچي ٿو. ۽ انهن کان سواءِ هن سان ٻارهن سووِير شهزادا ساڻ آهن، جي هن جا جهنڊا ڪٿي هن سان گڏ اچن ٿا. جئدرٿ انهن جو درويديءَ سان تعارف ڪرائي ٿو. هوءَ پڇي ٿي، ”ڇا، تون سَوِيءَ، سِيوي، سنڌو ۽ ٻين خوشحال ملڪن تي، جن کي تو پنهنجي محڪوميءَ ۾ آندو آهي، مکيه حڪمران جي حيثيت ۾، انصاف سان راڄ ڪرين ٿو؟“⁽²⁾ جڏهن هو درويديءَ کي پاڻ ڏانهن راغب ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، تڏهن هوءَ کيس پاندون جي انتقام کان ڊيڄاري ٿي، پر هن تي ڪو اثر نه ٿو ٿئي. ”تون اسان کي هاڻي انهن ڌمڪين سان ڊيڄاري نه ٿي سگهين. اسين پڻ، او ڪرشنا! (درويديءَ جو ٻيو نالو) پيدائشي طور اعليٰ ذات وارن سترهن قبيلن مان آهيون. ۽ اسين پڻ

ڇهن شاهي خويين سان نوازيل آهيون. انهيءَ ڪري اسين پانڊون کي پاڻ کان نيچ سمجهي، کانئن نفرت ڪريون ٿا. "سيوي، سووير ۽ سنڌو قبيلن جي بهادرن کي جئدرٿ جي فوج ۾ ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي، انهيءَ لڙائي ۾ وڙهندي بيان ڪيو ويو آهي، جيڪا انهيءَ مهل چڙهي، جڏهن پانڊون هنن کي اچي رستي ۾ جهليو، ۽ هن لاءِ چيو ويو آهي ته هن جي رت جي چوڌاري "پنج سو جابلو بهادرن" جو محافظ دستو موجود هو.

اهڙيءَ طرح اسين جئدرٿ کي هڪ اهڙي طاقتور بادشاهه طور ڏسون ٿا، جنهن فتوحات جي ذريعي پنهنجي علائقي کي وڌايو هو. هن جو پنهنجي لاءِ آرين جي اعليٰ ترين ذات جي شاهي گهراڻي جي اصل نسل جي دعويٰ ڪرڻ جو مقصد شايد اهو هو، جو هن درويديءَ جي دماغ ۾ اهو خيال ڪيڏ پئي چاهيو ته سنڌو ماڻهيءَ جي هيٺئين علائقي جو راجا، جيڪو ڪرو ڪيشتر کان ايڏي پُراڻنهن علائقي جو حڪمران هو، سو ضرور ڪنهن نيچ قوم جو ماڻهو هوندو. مهاڀارت ۾ هڪ ٻئي هنڌ ذڪر آهي ته نڪول پانڊو کي اڳ ۾ سبي ۽ تري گرت قبيلن کي (جيڪي دوربدي-هرنا-پارو ۾ جئدرٿ جا ساٿي نظر اچن ٿا) فتح ڪرڻ لاءِ موڪليو ويو هو، ۽ هن "سچو الهندو علائقو فتح ڪري ڇڏيو هو جيڪو سچو مليچن اڻ آرين"⁽³⁾ سان ڀريو پيو هو. بوڌيان جي ڌرم سوتر جي مطابق، سوويرن جي ملڪ کي آرين جي اصلي بادشاهيءَ جي حدن کان ٻاهر، ناپاڪ علائقو سمجهيو ويندو هو. جيڪي آريا اوڏانهن ويندا هئا، تن کي واپس⁽⁴⁾ اچڻ تي پاڪ ٿيڻ لاءِ قرباني ڏيڻي پوندي هئي. هتي هن ڳالهه جو ذڪر ڪري سگهجي ٿو ته هي سبي لوڪ پوري معقول نموني ۾ سڪندر جي زماني وارا "سبوني" سمجهي سگهجن ٿا، ۽ ممڪن آهي ته اهو نالو رگ ويد جي "شواس" مان نڪتل هجي. وري تري گرت قبيلن جو ذڪر پاڻييءَ به ڪيو آهي، جيڪو چوٿين صدي قبل مسيح واري زماني ۾ ٿي گذريو آهي.

مطلب ته هن خيال ڪرڻ لاءِ معقول دليل موجود آهي ته جئدرٿ متعلق اسان کي جيڪي ڪجهه ٻڌايو ويو آهي، سو سنڌ جي گر ٿيل تاريخ جي هڪ قديم ورق جو ڪافي حد تائين سچو بيان آهي. ساڳئي نظر ۾ اسان کي هڪ ٻئي هنڌ تي ان جي تاريخ جي هڪ بعد واري ورق جي مختصر جهلڪ اُٿي ڏيکاري ويئي آهي، جتي چيو ويو آهي ته سووير لوڪن تي هڪ يوناني

حڪمران ”يوان ڌپ“ حڪومت ڪري رهيو آهي، جنهن کي جفاڪش پانڊو پنهنجي تسلط هيٺ آڻڻ ۾ ڪامياب نه ٿي سگهيا هئا. اهو حوالو ضرور انهن انڊو-بئڪٽرين شهزادن مان هڪ ڏانهن آهي، جيڪي سن 200 ق.م ۽ 50 ق.م جي وچ واري عرصي ۾ سنڌو ماڻريءَ ۾ اچي نڪتا هئا.

جئدرت سنڌ جو بادشاهه ڪيئن بڻيو، تنهن جو بيان اسان کي سنڌ جي روايتي تاريخ ۾ ملي ٿو، جنهن کي ”مجمع التواريخ“ ۾ محفوظ ڪيو ويو آهي. انهيءَ ڪتاب ۾ سنسڪرت جي قصي جو جيڪو نقل ڪيو ويو آهي، تنهن ۾ اهڙن ڪيترن ئي واقعن جو حوالو ڏنو ويو آهي، جن جو مهاڀارت ۾ ذڪر آهي، ۽ اهي واقعا روايت جي اصول کي سرجشمي مان اخذ ٿيل سمجهي سگهجن ٿا. ٻڌايو ويو آهي ته جت ۽ ميد لوڪن جي سردارن اهو ويچار ڪري ته اهي هڪٻئي جي پاسي ۾ صلح سانت سان فقط انهيءَ صورت ۾ رهي سگهندا، جڏهن اهي ڪنهن وڌيڪ طاقتور ۽ اعليٰ اختياريءَ جي ماتحت ٿيندا، پنهنجي طرفان راجا داجوشن (دريو ڌن) ولد ڌرت (ڌرتراشتر) ڏانهن هڪ وفد موڪلي ڏنو، ته اهو هن کي چوي ته هو سندن مٿان ڪو بادشاهه مقرر ڪري. ”شهنشاهه داجوشن پنهنجي پيڻ، داسل (دهسل) کي، جا جئدرت (جئدرت) نالي هڪ طاقتور راجا جي زال هئي، نامزد ڪيو ته هوءُ جتن ۽ ميدن تي وڃي حڪومت هلائي. داسل اوڏانهن ويئي ۽ انهيءَ ملڪ ۽ اتان جي شهرن تي قبضو ڪيائين... پر انهيءَ سڄي ملڪ ۾، جيڪو هونئن ڪيڏيءَ به عظمت، خوشحاليءَ ۽ شان و شوڪت وارو هو، هڪ به برهمڻ يا عقل ۽ حڪمت جو مالڪ ڪونه هو. انهيءَ ڪري هن پنهنجي پيءُ ڏانهن ان ڳالهه ۾ سندس مدد ڪرڻ لاءِ هڪ ڊگهو خط لکيو، جنهن سڄي هندستان مان 30000 برهمڻ گڏ ڪيا ۽ انهن کي سڄي ساز سامان ۽ ڀائرن ڀاتين سميت پنهنجي پيڻ ڏانهن موڪليو⁽⁵⁾“. ائين هيءُ ڪهاڻي سنڌ جي قديم دور جي تاريخ جي هڪ معتبر روايت اسان ڏانهن منتقل ڪري ٿي، يعني هيءُ ته هن ملڪ تي آريا لوڪن گهڻيءَ دير کان پوءِ پنهنجو تسلط قائم ڪيو هو ۽ پيو ته ان کان به وڌيڪ دير سان هيءُ ملڪ برهمڻن جي متعارف ٿيو هو.

بيون دلچسپيءَ جون ڳالهيون هي آهن ته جنهن شهر کي انهيءَ راڻيءَ گاديءَ جو شهر بڻايو هو، تنهن جو نالو آسڪلند هو، انهيءَ شهر جو نالو اسان

کي پوءِ وارن دورن ۾ به ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ۽ جتن ۽ ميدن کي سندن پنهنجن گورنرن جي تحت رهڻ لاءِ الڳ الڳ علائقا ڏنا ويا. داسل ۽ جئدرٿ جي راڄ لاءِ چيو وڃي ٿو ته اهو ٿورو وقت هليو. يعني ڪجهه ويهه سال کن، ”جنهن کان پوءِ ڀرت گهراڻي جي قبضي مان ملڪ نڪري ويو.“ ڀرت نالي جو هن هنڌ استعمال آرين جي انهيءَ شاهي گهراڻي جي حوالي سان بلڪل قدرتي آهي، جنهن کي سنڌ تي راڄ ڪرڻ لاءِ نامزد ڪيو ويو هو. انهيءَ نالي جو سنڌ متعلق ٻڌ ڌرم وارن جي روايتن ۾ شايد هن ئي ڏند ڪٿا جي پڙاڏي طور اڳتي ذڪر اچي ٿو.

ٻڌ ڌرم وارن جي ادب جو تاريخي واقعن سان ڪو گهڻو تعلق ڪونهي، ۽ اهو ادب محض اتفاق سان ملڪ جي سياسي حالات تي ڪجهه روشني وجهي ٿو. اهڙوئي هڪ روشنيءَ جو ڪرڻو سنڌو ماڻهيءَ تي پڻ پوي ٿو. ”ڊگهنيڪايا“ جي طويل بيان ۾ ڪن قديم اشلوڪن جو حوالو ڏنو ويو آهي، جن ۾ آريائي هندستان جي علائقي جي ستن مکيه پرڳڻن جي هڪ فهرست ڏنل آهي، جنهن ۾ هر هڪ پرڳڻي جي گاديءَ جو نالو به ٻڌايو ويو آهي. ان کان پوءِ انهن مان هر هڪ جي راجا جو نالو پڻ ڏنو ويو آهي. معلوم ٿئي ٿو ته اهو سچو بيان انهيءَ دور سان واسطو رکي ٿو، جڏهن اڃا ٻڌ ڌرم جو ظهور ڪونه ٿيو هو. سووير لوڪن جو ملڪ انهن ستن بادشاهين مان هڪ هو. ان جي گاديءَ وارو شهر روڙڪ هو ۽ ان جو راجا ڀرت هو⁽⁶⁾. انهيءَ راجا، ۽ ٻين ڇهن راجائن کي، جن جا انفرادي طور نالا پڻ ڏنا ويا آهن، گڏي مجموعي طور ”ست ڀرت“ سڏيو ويو آهي. وري ”جائنڪن“ جي ڪتاب آئين ۾، جيڪي ٻڌ جي اڳين جنمن جون ڪهاڻيون آهن، اهو لکيل آهي ته ڀرت نالي هڪ راجا سووير نالي بادشاهيءَ تي روڙو ۾ حڪومت ڪندو هو. ”هو ڏهن شاهائين خويين تي عمل ڪندو هو، هن مقبوليت جي چئن خصلتن سان ماڻهن جون دليون جيتي ورتيون هيون، عام ماڻهن سان ماءُ ۽ پيءُ جهڙو ورتاءُ ڪندو هو، ۽ غريبن، مسافرن، فقيرن ۽ ٻين لاحق ماڻهن کي وڏيون وڏيون پاڪرون ۽ دان ڏيندو هو. هن جي پٽ راڻي، سَمُدوجيه، سياڻي هئي ۽ علم جو پندار هئي“⁽⁷⁾.

بنان ڪنهن شڪ شبيهي جي، روڙو، روڙڪ نالي جي هڪ بدليل صورت آهي، پر هن ڳالهه تي يقين ڪرڻ لاءِ به سبب آهي ته انهيءَ دؤر ۾ روڙڪ نالي به بادشاهي شهر موجود هئا، جن کي ٻڌن جي روايتن ۾ منجهايو ويو آهي.

روايت مطابق، انهيءَ نالي واري شهر جي رهاڪن طرفان ٻڌ ڌرم وارن جي هڪ مبلغ سان غلط روش اختيار ڪرڻ جي سزا طور اهو شهر واريءَ ۾ دڄي ويو هو. هن باري ۾ تاريخدانن وٽ ڪوشڪ ڪونهي ته اها ڪهاڻي ترڪستان واري رورڪ سان واسطو رکي ٿي. پر انهيءَ ڪهاڻيءَ جي ابتدائي لفظن ۾، ديويادڻ ۾، توڙي ٿپيت واريءَ⁽⁸⁾ روايت ۾، سووير لوڪن واري رورڪ ڏانهن اشارو ڪيل ڀانئجي ٿو. ”ٻڌ راجڳڙھ ۾ آهي. ان زماني ۾ جمبُردوپا“ (اُتر هندستان) ۾ به وڏا شهر پاتلي پُتر ۽ رورڪ نالي هئا. جڏهن رورڪ اُپري ٿو، تڏهن پاتلي پتر ڪري ٿو. ۽ جڏهن پاتلي پتر اوچ ۾ اچي ٿو، تڏهن رورڪ جو زوال اچي ٿو. ”بني شهرن جي درميان واپار هلندڙ آهي، رورڪ جو بادشاهه، راجا رُدراين، مگڌ جي راجا بيميسر سان دوستيءَ جو ناتو ڳنڍي ٿو، جيڪو هن ڏانهن ٻوڏ ٻاوا موڪلي ڏئي ٿو ۽ رُدراين پنهنجو ڌرم ڦيرائي ٻڌ ڌرم اختيار ڪري ٿو. اهو ڪو ضروري ناهي ته انهيءَ ڪهاڻيءَ جي پڄاڻي به معلوم ڪجي، جيڪا ٻئي هر تفصيل ۾ واضح طور مرڪزي ايشيا⁽⁹⁾ واري رورڪ سان تعلق رکي ٿي. پر ان ۾ تجارتي تعلقات ۽ راجا جي مگڌ جي بادشاهه بيميسر سان دوستيءَ جي ڳالهه وري سووير لوڪن واري رورڪ ڏانهن اشارو ڪري ٿي.

ايران⁽¹⁰⁾ جي روايتي تاريخ ۾ سنڌ جي باري ۾ ڏنل حوالن تي نظر وجهڻ کان اڳ ۾، اهو چڱو آهي ته روايتن ۽ ڏند ڪٿائن جي انهيءَ اٿاه مواد ۽ بين ذريعن مان معلوم ڪيل تاريخي حقيقتن جي درميان موجود غلطي ڏانهن ڌيان ڇڪايو وڃي، جن کي فردوسيءَ طرفان حيرت انگيز چمڪيلو لباس پهرايو ويو آهي. ساساني دؤر جي ايرانيين عظيم سائرس يا دارا هستاپس جي متعلق ڪي حقيقي روايتون پاڻ وٽ محفوظ نه رکيون هيون. پر اڳتي هلي، جڏهن اهي سرياني ذريعن مان ايران جي انهن ٻن انتهائي پُر-شڪوه بادشاهن جي وجود متعلق باخبر ٿيا، تڏهن هنن جا پنهنجي ملڪ جي تاريخ بابت نظريا اڳيئي پڪا ٿي چڪا هئا، ۽ سندن هر هڪ روايتي بادشاهه جي نسل جي سلسلي ۽ ڪارنامن کي وڻن عام طور تسليم ڪيو ٿي ويو. باقي رڳو ڪين ان سلسلي ۾ ايتروئي ڪرڻو هو، جو جتي به ممڪن ٿي پئي سگهيو، اتي ڪنهن روايتي بادشاهه کي ڪنهن نه ڪنهن تاريخي طور سڃاتل بادشاهه سان ملائي ڇڏڻو هو. جهڙيءَ طرح ڪاسيرس جو نالو وڻن ڪيڪائوس سان ٺهڪي پئي آيو،

تهڙي نموني ۾ سائرس وري ڪيخسرو ٿي پيو. حالانڪ پوئين نالي وارو بادشاهه درحقيقت انڊو-ايراني روايت وارو ڪُوهُسَرُو هو. انهن کان پوءِ وري آرتاڪسيريس لانگيمانُس ضرور بهمن هوندو، جيڪو ارد شير دراز دست⁽¹¹⁾ جي نالي سان وڻن ائين ئي ساڳئي نموني مشهور ٿي ويو.

اهوئي بهمن آهي، جنهن کي تاريخ جي روايت ۾ سنڌ کي⁽¹²⁾ ”شهنشاهيت“ سان شامل ڪرڻ جو فخر بخشييو ويو آهي. حالانڪ اهو ڪارنامو سچ پچ دارا هِستاپس جو هو. اهڙيءَ طرح اسان کي مجمع التواريخ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته بهمن پنهنجي ڏاڏي گستاسپ جي زندگيءَ ۾ ”هندستان ڏانهن فوج سان حملو ڪيو ۽ انهيءَ ملڪ جو هڪ حصو قبضي ۾ آندو... بهمن هندن ۽ ترڪن جي حدن جي وچ ۾ هڪ شهر جو بنياد وڌو، جنهن کي هن ڪنڊابيل جو نالو ڏنو. ۽ هڪ ٻئي هنڌ تي، جنهن کي اتان جا ماڻهو ”ٻڌ“ سڏين ٿا. هن هڪ شهر جو بنياد وڌو، جنهن کي هن بهمن آباد جو نالو ڏنو.“ عرب حاشيه نويس وڌيڪ لکي ٿو، ته ”هڪ بيان موجب اهو منصوريه آهي، پر وڌيڪ خدا ٿو ڄاڻي⁽¹³⁾“. ساڳئي ڪتاب ۾، ان کان پوءِ اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته ”اُتر الهندي هندستان جي هڪ حڪمران ’ڪنند بادشاهه‘⁽¹⁴⁾ سنڌ کي ٻيهر فتح ڪرڻ لاءِ هڪ لشڪر موڪليو، ته جيئن اهو ”مهر ايرانيءَ“ نالي بادشاهه جي نمائندي کي انهن جاين مان هڪالي ڪڍي، جيڪي بهمن فتح ڪيون هيون، ۽ پوءِ آتشڪدن جي جاءِ تي بُستن جي پوڄا لاءِ مندر جوڙائي.“ چيو وڃي ٿو ته اهو ڪارنامو هندستان تي سڪندر جي ڪاه کان اڳي سرانجام ڏنو ويو هو.

سنڌو ماڻهيءَ مان، مقدوني (يوناني) ڪاه کان ڪجهه وقت اڳي ايراني اقتدار جي پست پئجي وڃڻ جو واقعو حقيقت جي بنياد تي بيٺل نظر پيو اچي. پر جيئن ته اها روايت تاريخي ذريعن مان حاصل ٿيل مستند معلومات ۾ ڪو اضافو نه ٿي ڪري، انهيءَ ڪري انهيءَ موضوع جو اُن وقت تائين ذڪر ڪرڻ مناسب نه آهي، جيئن اُهي ذريعا اسان جي جائزي هيٺ اچن.

نوٽ

- (1) ڪئمبرج، ”هسٽري آف انڊيا“، ج 1، ص. 307
- (2) ”مهاپارت“ ترجمو پي. سي. راءِ، ج 2، ص. 2 - 560
- (3) ايضاً، ج II، ص. 32، ج V، ص. 48، سنڌو سُووير لوڪن کي پڻ

- سندن رسمن رواجن جي خيال کان "مليج" سڏيو ويو آهي. ايضاً ج. VI، ص. 101.
- (4) "ڌرم سوتر I" 30-32، بحواله بي. سي. لا، "قديم هندستان ۾ قبيل"، ص. 344.
- (5) ايليٽ، "هسٽري آف انڊيا"، ص. 104.
- اير. ريناد "فرگمينٽس عربيي ايت پارسنس انڊيٽس رليٽنس اي لي انڊي"، ص. 25.
- (6) "هت مذهب وارن جا مقدس ڪتاب"، ج. 3 "هت جا گستا" (ترجمو: ٽي. ڊبليو. رائيز ڊيودس ۽ سي. ايف. رائيز ڊيودس) ص. 269-280
- (7) "جائڪ" (ترجمو: ايڇ. ٽي. فرانسز ۽ آر. اي. نيل) ڪتاب VIII نمبر: 242 ص. 280.
- (8) "اڊرين ڪونگ وان روڪ"، ترجمو: جوهانس نوييل (ويسبادن 1955ع) ص. 49.
- (9) سي. ايف. هيورس، "اينڊوس لٽريچر بوڊيڪ" بليٽن ڊي لي "ايڪول فرئيسيز ڊي ايڪسٽريم اوري اينٽ"، ٽوم وي، ص. 15-12 ۽ ص. 235-340.
- (10) پڙهندڙ کي اهڙين ڏند ڪٿائن تي بحث جي تڪليف کان بچايو وڃي ٿو، جن ۾ اهو بيان ڪيو ويو آهي ته "مهراڻ" جمشيد طرفان کوٽايو ويو هو.
- (11) "شاهنامو"، ترجمو: اي. جي. ۽ اي. ڊبليو. وارنر، ج. V، ص. 281-82.
- (12) "شاهنامي ۾" بهمن جو پيءُ اسفنديار، ايراني سلطنت جو شان و شوڪت گستاپ جي بادشاهيءَ دوران بحال ڪري ٿو، جنهن کي سنڌ جا بادشاهه ڏن ڏيندا هئا.
- (13) "مجمع التواريخ" وارو بيان، "هندي ٻوليءَ جي ڪتاب" مان ورتو ويو هو. جنهن جو انهن ساڳين ڏينهن ۾ ترجمو ڪيو ويو هو، جڏهن فردوسي "شاهنامي" لکڻ ۾ مصروف هو. گرديزي پنهنجي زين "الاخبار" ۾، جيڪو ڪجهه وقت بعد ۾ لکيو ويو هو، ذري گهٽ ساڳين لفظن ۾ اهو قصو بيان ڪري ٿو.
- (14) ڊاڪٽر وان لوهوزين ڊي لي وو، ڪي. پي. جيسوال جي پيروي ڪندي، انهيءَ اعتقاد جو اظهار ڪري ٿو ته "ڪفند" دراصل ڪجَل ڪد فائيسز جي نمائندگي ڪري ٿو، جنهن اٽڪل 25 ق. م. کان 35ع ڌاري بادشاهي ڪئي.

سنڌ، ايران جي هخامنشي بادشاهن جي هٿ هيٺ

سنڌ جي تاريخ ۾، سڀ کان پهريون سال، جيڪو خاطريءَ سان، ويجهي ۾ ويجهين حدن اندر، مقرر ڪري سگهجي ٿو، سو دارا هسٽاپس جي حڪمرانيءَ دوران، سنڌ جو ايران جي شهنشاهت سان لاڳو ٿيڻ وارو سال آهي. انهيءَ بادشاه جي فتوحات ۾ هيءَ پهرين فتح هئي، جيڪا کيس يا ته سال 519 يا 518 ق.م ۾ حاصل ٿيل معلوم ٿئي ٿي. هن جي پيشروئن کي هندستان جي سرزمين تي گذارا ۾ قدم رکڻ جو اڳيئي موقعو ملي ويو هو، جنهن جو ذڪر انهيءَ بيستون ڪٽبي ۾ موجود آهي، جيڪو دارا سال 520 ق.م ۾ انهن نون (9) بغاوتن کي هڪ ئي سال اندر چٽي ڇڏڻ واري واقعي جي ياد تازي رکڻ لاءِ لڳا رايو هو، جن ڪيمبائسز جي مرڻ کان فوراً پوءِ هن جي ملڪ ۾ منهن ڪڍيو هو. ان ڪٽبي ۾ فقط انهن پرڳڻن جا نالا ڏنل آهن، جيڪي هن جي شهنشاهت ۾ ان وقت شامل هئا، جڏهن اها کيس ايڏيءَ بدنظميءَ جي حالت ۾ ملي هئي.

تاريخ جي ڪن عالمن جي راءِ ۾، ”تَٽاگُش“⁽¹⁾ پرڳڻو، جيڪو پڻ بيستون ڪٽبي جي فهرست ۾ داخل آهي، پنجاب جي اتر اولهه ۾ واقع هو، ۽ ان لاءِ وٽن رڳو هيءَ دليل آهي ته هيرودوٽس طرفان جيڪو ان لاءِ لفظ Eattayvsai استعمال ڪيل آهي، ان جو ترجمو ”سوين ڳئون“ معلوم ٿئي ٿو. پر اڪثر عالم ان پرڳڻي کي غلزلئي يا هزارا وارو علائقو ليکين ٿا. انهيءَ پرڳڻي جي نالي جي ڳالهه، بهرحال، ڪيئن به هجي، پر ايراني طرفان سنڌو ماٿريءَ جي هيٺئين علائقي ڏانهن پيشقدميءَ لاءِ گذارا کي ئي مرڪز طور استعمال ڪيو ويو هو، ۽ اهر سڄو نئون علائقو گهڻو ڪري سال 518 ق.م ڌاري ايران جي ضابطي هيٺ آيو هو. هيرودوٽس جي چوڻ موجب، هندستانين کي اسڪائلاڪس جي انهيءَ مشهور دريائي سفر کان پوءِ⁽²⁾ تسلط هيٺ آندو ويو هو، جنهن ۾ هو سنڌو نديءَ رستي سمنڊ تائين پهچي، ايران ۽ عربستان جي ڪنارن کان مصر وڃي پهتو هو، پر هن ڳالهه جو وڌيڪ امڪان آهي ته اهر سفر گهڻو ڪري سنڌوءَ جي هيٺئين علائقي جي فتح سان گڏوگڏ يا ان کان پوءِ

اختيار ڪيو ويو هو. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن اهو بيان درست آهي ته اسڪائلاڪس کي سنڌو نديءَ رستي سمنڊ تائين پهچڻ ۾ تيرهن مهينا لڳي ويا هئا، ته پوءِ هي قياس ڪري سگهجي ٿو ته هن کي زمين تي گڏو گڏ پيشقدمي ڪندڙ ٻري فوجي دستن جي مدد ۽ پناهه بلڪل انهيءَ نموني ئي ميسر هوندي، جهڙيءَ طرح بعد ۾ سڪندر جي فتح وقت ٿيو هو.

دارا اُن دريائي واڌو بحري مهر لاءِ سنڌو نديءَ مان ايران تائين جهاز رانيءَ جي امڪانن معلوم ڪرڻ لاءِ حڪم ڏنو هو. اسڪائلاڪس کي جيڪو ڪاريه علائقي جي شهر ڪارياندا جو رهاڪو هو، انهيءَ مهر جو اڳواڻ مقرر ڪيو ويو هو. هو گندارا نالي جي ملڪ جي ڪاسپا پيروس⁽³⁾ نالي واري هڪ هندو ٿان پيڙن ۾ سوار ٿيو، جيڪو هندو شايد ڪابل درياءَ جي هيٺئين وهڪري تي ڪٿي واقع هو، ڇاڪاڻ ته هيروڊوٽس ٻڌائي ٿو ته هو پنهنجا ٻيڙا⁽⁴⁾ اُڀرندي طرف ڏانهن هاڪاري ويو هو. اڏائي سالن کان پوءِ اسڪائلاڪس مصر پهتو. اسان کي اهو معلوم ناهي ته انهيءَ کان پوءِ سمنڊ رستي باقاعدي طور ايران ۽ اُن جي انهن ماتحت علائقن جي وچ ۾ آمدورفت جو سلسلو قائم ٿيو يا نه، پر ”هندو“، يعني سنڌونديءَ جي هيٺين ماتري ايراني حڪومت جو هڪ ماتحت علائقو ضرور بڻجي ويو، اُن جو ذڪر هڪ اهڙي ڪتبي ۾ موجود آهي،⁽⁵⁾ جنهن جي لکجڻ جو سال 515 ق.م کان به ڪجهه اڳي جو آهي. اهو ”شاهي قلعو“، جنهن جو انهيءَ دور جو يوناني جاگرافيدان، هيڪٽئس، ذڪر ڪندي چوي ٿو ته اهو سنڌو درياءَ جي ڀرسان اوسيائي لوڪن جي ملڪ ۾ واقع هو، سو گهڻو ڪري نئين فتح ڪيل سرحدي صوبي ۾ رکيل ايراني فوجي چانوٽي هئي. هيڪٽئس اهو به ٻڌائي ٿو ته اوسيائي لوڪن جي ملڪ جي ڀرسان هڪ ريگستان ”ويندي هندستانين“⁽⁶⁾ جي ملڪ تائين ”ڦهليل هو. انهيءَ مان اندازو ڪجي ٿو ته هن کي معلوم هو ته سنڌو ماتريءَ جي ڀرسان اڃا به ٻيو ”هندستان“ موجود هو. پر معلوم ٿئي ٿو ته ايرانين انهيءَ ڏس ۾ ڪا خاص ڪوج ڪانه لڳائي هئي. هيروڊوٽس چوي ٿو ته ”هندستان“ جو اُڀرندو حصو ريگستان آهي، ۽ هن کي گنگا واري ماتريءَ⁽⁷⁾ جي ڄاڻ بلڪل ڪانه هئي. سنڌ ۾ گهٽ ۾ گهٽ ايراني سلطنت جي آخري حد ضرور ريگستان جي ڪناري تائين ڦهليل هوندي، پر هن ڳالهه جو امڪان آهي ته سنڌو نديءَ جي اُڀرندي طرف پنجاب جو

خاصو حصو به ايران جو ڏن - پَرو هو. ۽ اهو جيڪڏهن ڪنهن ٻئي سبب ڪري نه ٿو چئي سگهجي، ته گهٽ ۾ گهٽ هن ڪري ته ان جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو، جو ”هندستان“ جي آمدني ۽ آدمشماري شهنشاهت جي ٻين سڀني ماتحت علائقن جي ڀيٽ ۾ گهڻي قدر وڌيڪ هئي. هيروڊوٽس چوي ٿو ته هندستاني سون جي سُوري جا ٽي سؤ ۽ سٺ ”ٽئينٽ“ ڏن طور ڏيندا هئا، جيڪي ذري گهٽ ڏهن لکن پائونڊن (يعني تڏهوڪن هڪ کان ٻن ڪروڙ رپين) جي برابر ٿين ٿا. اها رقم، شهنشاهت جي ايشيائي صوبن تي مڙهيل ڍل جي مجموعي رقم جو ذري گهٽ ٽيون حصو هئي، جنهن مان هن ”هندو“ علائقي يا ڪمر از ڪمر ”هندستانين“ جي ماتحت علائقي جي وسيع ڦهليل زراعت جو اندازو ڪري سگهجي ٿو. ساڳيو مصنف پوري يقين سان چوي ٿو ته هنن علائقن جي آدمشماري ٻين سڀني ملڪن کان، جن جي هن کي ڄاڻ هئي، گهڻي وڌيڪ هئي.⁽⁸⁾

دارا سن 486 ق. م ۾ گذاري ويو ۽ ”نقش رستم“ ۾ هن جي قبر تي لڳل پٿر جي بُتن ۾ تن هندستاني قومن جا نمائندا نظر اچن ٿا. هنن جي بدن تي پوشاڪ طور فقط هڪ ڌوٽي ۽ هڪ قسم جو پٽڪو نظر اچن ٿا، ۽ سندن ڪلهي وٽان وريل پٽي ۾ هڪ ڊگهي ويڪري ترار لٽڪيل نظر اچي ٿي. دارا جي وارث خسروءَ جي بادشاهيءَ ۾، جڏهن هن يونان تي حملي لاءِ هڪ زبردست لشڪر ڪنو ڪيو هو، کيس هن نئين ”هندو“ يعني ”سنڌو“ صوبي پيادن ۽ گهوڙيسوارن تي مشتمل هڪ فوجي دستو فراهم ڪيو هو. هيروڊوٽس ٻڌائي ٿو ته انهيءَ دستي ۾ موجود پيادل سپاهين کي جيڪي ڪپڙا پيل هئا، سي سوتي هئا ۽ وٽن بيد جا تير ۽ بيد جو ن ڪمانون هيون، جن مان تيرن جي منهن ۾ لوهه لڳل هو. انهن سپاهين کي هڪ ايراني ڪمانڊر نالي ”فرناز ٿريس“ پٽ ”آرتي بيتس“ جي قيادت هيٺ رکيو ويو هو. گهوڙيسوار فوج کان علاوه وٽن رت به هئا، جن کي گهوڙا ۽ جهنگلي گڏهه چڪي رهيا هئا.⁽⁹⁾

پرسپولس مان لڌل هڪ پٿر جي تختيءَ تي لکيل آهي ته خسروءَ ”اهر مزد جي رضا“ سان ڪن هندستاني ديوتائن جا مندر ڊهرائي ڇڏيا، ۽ حڪم جاري ڪيو ته ”ديوتائن جي پوڄا نه ڪئي ويندي“.⁽¹⁰⁾ ”مجمع التواريخ“ ۾ لکيل هڪ روايت مطابق، جنهن جو اڳيئي ذڪر ڪيو ويو آهي، شهنشاهت جي زوال

واري دور ۾ ”هندن“ جي طرفان زبردست مخالفت ردعمل ظاهر ٿيو هو. ۽ هندستانين ايرانين جي تعمير ڪرايل آتشڪڏن جي جاءِ تي وري پنهنجن ديوتائن جي پوڄا وارا مندر ٺهرايا هئا.

اهو بهرحال معلوم نٿو ٿئي ته يونان ۾ خسروءَ جي شرمناڪ شڪست، يا بعد ۾ سندس قتل ٿيڻ کان پوءِ، هندستان واري ماتحت علائقي تي سندس جانشينن جي گرفت اوتري ئي مضبوط بيٺي رهي يا ڊري ٿي وئي. انهيءَ صورتحال جو بيان هڪ يوناني حڪيم، نالي ڪتيسياس، جيڪو ايراني دربار ۾ مقيم هو، خسروءَ جي مرڻ کان اٽڪل ستر سال پوءِ لکيو هو. انهيءَ ڪتاب جا، جنهن جو نالو ”انديڪا“ آهي، ڪي ٿورا ورق بچيل آهن. ائين پيو معلوم ٿئي ته ڪتيسياس پاڻ ڪڏهن به هندستان نه ويو هو، پر هن جي بيان جو دارومدار شهنشاهه جي دربار ۾ حاضريءَ لاءِ ايندڙ هندستانين، انهيءَ صوبي ڏانهن ڊيوٽي پوري ڪري واپس ايندڙ ايراني ڪامورن، ۽ ٻنهي ملڪن جي درميان سفر ڪندڙ مسافرن ۽ واپارين جي بيانن ۽ ڳالهين تي هو. اها ڳالهه افسوسناڪ آهي ته انهيءَ ڪتاب جا جيڪي ورق اسان تائين پهتا آهن، تن ۾ گهڻو ڪري فقط ”مسافرن جون ڳالهيون“ لکيل آهن، جيڪي هندستان ۾ ايرانين جي انتظامي طور ۽ طريقي جهڙن مسئلن تي ڪا روشني نه ٿيون وجهن. ان جي باوجود، جيئن هن ڪتاب جي پهرئين جلد⁽¹¹⁾ ۾ چيو ويو آهي، انهن مان سنڌو ماڻهيءَ واري ملڪ جي ڪيترين خصوصيتن جو اندازو لڳي سگهي ٿو. ڪجهه ڏانهن جيڪو واضح اشارو ان ۾ ڪيل آهي. تنهن کي انهيءَ صوبي جي حيرت انگيز دولت جي سلسلي ۾ وڏي اهميت حاصل آهي.

انهيءَ زماني ۾ به، جڏهن هخامنشي شهنشاهت ڀڄي پُري، پنهنجي پوري زوال طرف وڌي رهي هئي، تڏهن به هندستان ان ڏانهن پنهنجي وفاداريءَ ۾ ثابت قدم رهندو آيو. دارا ڪودومنيس، سڪندر جي مقابلي ۾ جڏهن آخري مورچو سنڀاليو، تڏهن هن هندستان مان فوجون گهرايون هيون، ۽ هن جو اهو حڪم مڃيو ويو هو. هن ڏانهن پوري وقت تي ماڻهو ۽ هاڻي موڪليا ويا، جن ارببلا⁽¹²⁾ واريءَ تباھڪن جنگ جي موقعي تي پهچي، هن سان ساٿ ڏنو. هيءَ ڳالهه ممڪن نظر اچي ٿي ته انهيءَ دور ۾ هندستاني علائقي جي اثرئين حصي جي سرحد هتي سنڌونديءَ جي ڪناري تي اچي بيٺي هئي، ڇاڪاڻ ته ان موقعي

تي شهنشاهه دارا ڏانهن جيڪي هاڻي موڪليا ويا هئا، سي سنڌونديءَ جي ساڄي ڪپ وارن هندستانين فراهم ڪيا هئا. اهو به امڪان آهي ته انهن ڏينهن ۾ علائقي جو سڄو انتظام ٻيهر مقامي شهزادن ۽ سردارن جي هٿن ۾ اچي ويو هو، جنهنڪري انهن جي ايران ڏانهن ماتحتيءَ ۽ نيازمنديءَ جو دارومدار ان عظيم شهنشاهه لاءِ سندن شخصي وفاداريءَ تي ئي وڃي بيٺو هو. ”انڊيڪا“ ۾ ان علائقي جي ڪنهن به ايراني گورنر جو ڪو ذڪر ڪونهي، ۽ نه وري ائين ٿو نظر اچي ته چار سال⁽¹³⁾ پوءِ جڏهن سڪندر سنڌو ماڻهيءَ جي مهر تي پهتو هو، تڏهن ئي هن کي ڪو ايراني حاڪم يا ڪامورو اتي مليو هو، يا هن ڪنهن اهڙي ڪاموري بابت ڪا ڳالهه ئي ٻڌي هئي.

هندستان جي اترئين پاسي ڪهڙيون به تبديليون آيون هجن، پر هيءَ ڳالهه تسليم ڪرڻ گهرجي ته سنڌ جو سڄو علائقو، ويندي رڻ جي ڪناري تائين، هخامنشي شهنشاهن جي بالادستي انهيءَ وقت تائين تسليم ڪندو رهيو، جيسين انهن جي بادشاهي ختم نه ٿي. بدقسمتيءَ سان ان دور جا هن سر زمين اندر ڪي به يادگار، ڪتبا يا سڪا اهڙا نه لڌا آهن، جيڪي انهيءَ ڳالهه تي ڪا روشني وجهن. انهن شين هيڪيٽيٽس ۽ ڪيسياس جي ڪتابن جي اڪثر اوراقن جي عدم موجودگيءَ ۾ سنڌ جي تاريخ ذري گهٽ ٻن صدين جو اهو ڊگهو عرصو پورو هڪ اونداهو خال پيش ڪري ٿي. البت ايترو سو نظر اچي ٿو ته سنڌ ايرانين جي بادشاهيءَ واري دور کان پوءِ پوريءَ خوشحاليءَ جي حالت ۾ هئي، ڇو ته اسان وٽ خود سڪندر جو اهو بيان موجود آهي ته اتر سنڌ ۾ موسيڪانس واري سر زمين⁽¹⁴⁾ ”هندستان“ جو سڀ کان وڌيڪ خوشحالي ۽ آسودو حصو هئي.

نوٽ

(1) پروفيسر اي. هرٽفيلڊ، ”ميمائرس آف دي آرڪئلاجيڪل سروي آف انڊيا“، نمبر: 34.

(2) هيروڊوٽس، IV، 44.

(3) هيڪيٽيٽس، ايڊٽ ڪيل سي. ملر، ٽڪرو نمبر: 179.

(4) هيروڊوٽس، IV، 44.

(5) همدان ۾ لٽل، اير. اي. ايس. آءِ، نمبر: 34، ص 2.

- (6) هڪٽيئس، ٽڪرو نمبر: 175.
- (7) هيروڊوٽس، III، 98، IV، 40.
- (8) هيروڊوٽس، III، 94.
- (9) هيروڊوٽس، VII، 86.
- (10) ايڇ. آر. چوڌري، ”پوليٽيڪل هسٽري آف ناردرن انڊيا“، ص. 242.
- (11) ”سنڌ، اي. جنرل انٽروڊڪشن“، صفحا. 2-101.
- (12) ”ايريئن ائناباسس III“ 3-6 08.
- (13) اسٽرابو جي مطابق، پٿروپامي سيدائي، اراچوٽي، ۽ گيدروسييني نالن وارا ملڪ سنڌو درياءَ تائين ڦهليل هئا، انهيءَ مان هيءَ معنيٰ ڪڍي ويئي آهي ته ايرانين طرفان سنڌو ماٿريءَ جي جن ٽڪرن تي قبضو ڪيو ويو هو، تن کي انهن ٽن ڏن پريندڙ رياستن ۾ ورڃيو ويو هو. اسٽرابو ii-XV، 9.
- (14) ايريئن، ائناباسس VI، سي. ايف. اسٽرابو I، XV، 34.

سڪندر اعظم جي ڪاه

سال 331 ق. م جي سرءُ واريءَ موسم ۾ سڪندراعظم جي خلاف ارببلا واريءَ جنگ ۾ جن هندستاني فوجن، ايران جي ٻين شاهي فوجن سان گڏجي، لڙائي ڪئي هئي، سي خاص طرح بئڪٽريا ۽ آرڪيسيا جي سپاهين سان گڏ ميدان ۾ وڙهيون هيون، ۽ اُهي انهن ئي صوين جي وائيسرائن جي ڪمان هيٺ هيون. انهن ۾ ”جابلو هندستاني“ ۽ ڪي ”پندرهن هاڻي“ به شامل هئا، ”جيڪي انهن هندستانين موڪليا هئا، جيڪي سنڌوءَ جي ٻن طرف رهندڙ هئا“—يعني ان جي ساڄي ڪپ تي ⁽¹⁾. انهيءَ صورتحال مان هيءُ اندازو ٿئي ٿو ته هندستان ۾ ايراني حڪومت جو اصولوڪو نظام خواهه ڪهڙو به هو، پر ان وقت انهن جو ”شاهن جي شاه“ سان جيڪو به ناتو ۽ واسطو هو، تنهن جو دارومدار اتان جي مقامي شهزادن ۽ سندن قبيلن جي شخصي وفاداريءَ تي هو.

دارا پنهنجي شڪست کان پوءِ اٽڪل ڇهن مهينن کان پوءِ ڪنهن به وارث ڇڏڻ کان سواءِ قتل ٿي ويو، ۽ چيو وڃي ٿو ته مرندي دمر هن پنهنجي طرفان انهيءَ خوشيءَ ۽ اطمينان جو اظهار ڪيو هو ته ايران جي شهنشاهت وري به سڪندر جي هٿن ۾ وڃي رهي آهي، جنهن جو هو لائق هو. ان کان پوءِ ٽن سالن جي دوران هو مقدوني سورمو پوري نظر ۽ ضبط سان هڪ کان پوءِ ٻئي صوبي ڏانهن پيشقدمي ڪندو رهيو ۽ اتان جي ماڻهن جي وفاداريءَ جا وعا حاصل ڪندو يا انهن کي مجبور ڪري پنهنجي آڏ مڃائيندو رهيو. هو سال 329 ق. م ۾ قنڌار وڃي پهتو، جتان سنڌو ماٿري ويجهي ٿي هئي، پر هو ٿيرو کائي بئڪٽريا کي آڏ مڃائڻ لاءِ هليو ويو. هن سال 327 ق. م جي اپريل مهيني کان پوءِ هندوڪش پار ڪري هندستان جو رستو ورتو، ۽ سنڌونديءَ جي الهندي وارين جابلو قومن تي ضابطي آڻڻ ۾ هن کي سڄو سارو سال اتي گذارڻو پيو. هن جي لشڪر نيٺ وڃي مارچ سن 326 ق. م ۾ ”اوهند“ وٽان سنڌو ندي پارڪئي، ۽ ٽئڪسلا وٽ پهچڻ تي هنن کي مقامي بادشاهه امپيءَ وٽان دوستائي آڃيان ملي، جيڪو اڳيئي سڪندر جي خدمت ۾ پهڙڻ ۾ حاضر ٿي چڪو هو. ⁽²⁾ هن جي پاڙيسريءَ راجا پورس، جيڪو هائڊاسپس (جهلم) ۽

اڪيسائينس (چناب) جي وچ واري علائقي جو حاڪم هو. تنهن سڪندر جي سڏ تي سندس حضور ۾ حاضر ٿي، ڏن پيش ڪرڻ کان انڪار ڪيو. ۽ وڏو لشڪر ساڻ ڪري، سڪندر جي مقابلي لاءِ جنگ جي ميدان ۾ نڪري آيو. هن کي هائڊاسپس جي جنگ ۾ شڪست ڪاڻهي پيئي. پر پوءِ سڪندر پنهنجي فراخدلانه روش سان هن کي پنهنجو دوست بڻائي ڇڏيو. ۽ هن جي علائقي ۾ ڪن پاڙيسري ايراضين⁽³⁾ جو اضافو ڪيو. ان کان پوءِ فاتح اتر پنجاب جي ميدانن مان فوج وٺي اڳتي وڌيو. هن جي آخري منزل مگد جي بادشاهي ۽ ان کان اڳتي ”مشرقي سمنڊ“⁽⁴⁾ هو. پر بيلاس نديءَ جي ڪناري تي پهچڻ کان پوءِ هن جي لشڪر اڳتي وڌڻ کان انڪار ڪيو. ۽ سڪندر کي لاچار پنٿي موٽڻو پيو. جنهن کان پوءِ هن کي هخامنشي سلطنت جي ٻاهرين پسگردائيءَ وارن صوبن کي پنهنجي قبضي ۽ ضابطي ۾ آڻڻ جو ڪم پورو ڪرڻو پيو. ان لاءِ هن پنجاب جي ندين ۽ سنڌو نديءَ کان پنهنجن ماڻهن ۽ سازو سامان جي نقل و حمل لاءِ ڪم وٺڻ جو خيال ڪيو. ۽ ان رستي سان پنهنجي پوئتي موٽڻ ۾ هن پهريائين مغربي سمنڊ تائين پهچڻ جو فيصلو ڪيو.⁽⁵⁾

هن جيڪي بيٿريون سنڌو نديءَ کي پار ڪرڻ لاءِ ڪم آنديون هيون، سي اڳتي کولي، خشڪيءَ رستي جھلم تائين پهچايو ويون هيون، ۽ اتي اهي بيٿريون ٻيهر ڳنڍي جوڙي راس ڪيون ويون هيون، ۽ اتي⁽⁶⁾ ٻيون نيون بيٿريون ٺهرائي انهن جي مجموعي تعداد ۾ اضافو ڪيو ويو. سال 326 ق.م جي آڪٽوبر مهيني ۾، هن جو سڄو آرماءُ سڙھ کولي روانو ٿيو، ۽ ان سان گڏوگڏ ڪناري سان سندس فوج جا زبردست دستا پڻ بيٿرين جي رفتار پٽاندر اڳتي وڌندا رهيا. جلد ئي وات تي انهن کي وڌيڪ لڙايون ڪرڻيون پيون.

معلوم ٿئي ٿو ته ڏکڻ پنجاب جا قبيلو خودمختيار ۽ آزاد هئا، جن ۾ شاهي يا جمهوري طرز جون حڪومتون هيون. اتان جا قبيلو مالي (ملارا) ۽ آڪسي درڪي (شودر ڪاس) بهر صورت منظر هئا، ۽ انهن سڪندر⁽⁷⁾ جي آڻ مڃڻ بدران، پاڻ ۾ اتحاد ڪري، هن جو مقابلو ڪرڻ چاهيو. مالي لوڪن جا اتحادي ۽ ساٿي جيسين انهن جي واهر ڪرڻ لاءِ پهچن ٿي پهچن، تنهن کان اڳيئي انهن تي حملو ڪري کين شڪست ڏني ويئي، جنهنڪري ٻيئي قبيلو گڏجي پيش پيا. ”آڪسي درڪي“ لوڪن مان شهرن جا اڳواڻ توڙي صوبن جا

گورنر، ڏيڏ سو پڻ انتهائي معزز شخصيتن سان گڏجي آيا، ۽ انهن کي ڳالهيون ڪري، عهد نامي ڪرڻ جا مڪمل اختيار حاصل هئا.... انهن اچي چيو ته هُنن پنهنجا ايلچي اڳواٽ نه موڪلڻ جي جيڪا غلطي ڪئي هئي، سا معافيءَ لائق هئي، انهيءَ ڪري، جو هو ٻين قبيلن جي پيٽ ۾ آزاد ۽ خود مختيار رهڻ جي خواهش ۾ فوقيت رکندڙ هئا، ۽ هو پنهنجي آزاديءَ کي انهيءَ زماني کان وٺي، جڏهن ديونيسس هندستان ۾ آيو هو، سڪندر جي اچڻ تائين محفوظ رکي سگهيا هئا⁽⁸⁾. "ائين معلوم ٿو ٿئي ته مالي لوڪ چناب ۽ راوي ندين جي ڍو آبي ۾، ۽ آڪسي درڪي لوڪ راوي ۽ بياس ندين جي وچ واري علائقي ۾ آباد هئا. استرابو جي چوڻ موجب، ايراني حڪمران آڪسي درڪي لوڪن مان پگهاردار⁽⁹⁾ فوجي سپاهي پنهنجي لشڪر ۾ ڀرتي ڪندا هئا، جنهن مان اهو اندازو ٿئي ٿو ته اهي لوڪ ايراني سلطنت جي محڪوم رعيت نه هئا. نه ته مٿن فوجي خدمت لازمي هجي ها. ايرين پڻ به ڪن "خودمختيار" قبيلن جو ذڪر ڪري ٿو. جيڪي مٿين نالن وارن ٻن قبيلن کان هيٺيرو، غالباً سنڌو نديءَ جي ڏائي ڪپ واري علائقي ۾ آباد هئا، هڪڙا آئبستيني جيڪي انهيءَ نديءَ ۽ پنجند جي وچ ۾ آباد هئا، ۽ ٻيا سڪيٿريني ۽ اوسيديني هئا. ائين ئي سگهي ٿو ته انهيءَ ايراضيءَ ۾ ايراني صوبي جي سرحد، جتي پنجاب سنڌ سان ملي ٿو، خود سنڌوندي هئي، انهيءَ حالت ۾ انهن قبيلن کي پنهنجي آزاديءَ ۽ خود مختياريءَ لاءِ مضبوط دليل ۽ دعوائون هيون⁽¹⁰⁾.

اسان کي سوگدي لوڪن جي نظام متعلق ڪجهه به نه ٻڌايو ويو آهي، جيڪي خود مختيار قبيلن جي علائقي کان سنڌو نديءَ جي ڪناري سان هيٺيرو آباد هئا، پر انهن جي گاديءَ واري شهر کي ايرين⁽¹¹⁾ "طرنان" شاهي گاديءَ جو شهر "سڏيو ويو آهي. اهو ممڪن پيو نظر اچي ته اهو شهر ميسوڪانس جي بادشاهيءَ جي صوبائي گاديءَ جو شهر هو. ائين ٻڌايل ڪونهي ته سڪندر سوگدي لوڪن سان به اهڙي ئي نموني ڳالهيون ٻوليون ڪيون، ڇڻ اهي به ڪن آزاد ۽ خود مختيار لوڪن منجهان هئا. هُن انهيءَ شهر جي چؤاري قلعو ٺهرايو ۽ پوءِ اتي جهازن جي بيهڻ جو دڪو پڻ تعمير ڪرايو، جو هن اها توقع پئي رکي ته ميسوڪانس پاڻ، يا گهٽ ۾ گهٽ سندس ايلچي، اتي اچي سندس اڳيان پيش پوندا. پر جيئن ته انهيءَ هندستاني شهزادي ڪابه اهڙي علامت

ظاهر نه ڪئي ته کيس ڪو سندس سرحد تي سڪندر جي موجودگيءَ جو پتو به آهي، تنهنڪري بادشاهه نهايت تيز رفتاريءَ سان، لهوارو، درياءَ جي رستي هن سان مقابلي ڪرڻ لاءِ وڃي مٿس ڪڙڪيو.

سڪندر اڳيئي سنڌ کي، درياڻن جي سنگر کان وٺي ويندي سمنڊ تائين، پنهنجي شهنشاهت جي هڪ ئي ماتحت صوبي جي حيثيت ڏيئي ڇڏي هئي، ۽ هن پنهنجي طرفان پيڻان ولد اڳينور کي اُن جو وائسراءِ به مقرر ڪري ڇڏيو هو. ميوسيڪانس، سنڌو نديءَ جي هيٺانهين علائقي جي حڪمرانن ۾، سڀني کان وڌيڪ اهميت رکندڙ حاڪم هو، ۽ هن جا اتر سنڌ وارا علائقا سڄيءَ سنڌ ۾ سڀ کان وڌيڪ ساوا ۽ آسودا هئا. پاتل، جيڪا ميوسيڪانس جي علائقن جي پاسي ۾ ڏکڻ طرف سندس پاڙيسري سرزمين هئي، سا بظاهر خود مختيار هئي. ڊيوڊورس سائڪيولس جي قول تي اعتبار ڪندي، مصنف جو چوڻ آهي، ۽ اُها ڳالهه ڊيوڊورس سائڪيولس به قبول ڪئي آهي، ته انهيءَ رياست جي سياسي جوڙجڪ اسپارٽا جهڙي هئي، ”چاڪاڻ ته انهن وٽ جنگ جي حالت ۾ قيادت ٻن جدا جدا گهراڻن جي موروثي بادشاهن وٽ هوندي هئي، البت سردارن جي هڪ جماعت سڄيءَ رياست تي اعليٰ ترين اختياريءَ سان حڪومت هلائيندي هئي.“ ايريئن، بهرحال پاتل وارن جي فقط هڪ بادشاهه جو ذڪر ڪري ٿو ۽ ڪرتيوس هُن جو نالو موٽيس⁽¹²⁾ ٻڌائي ٿو. سنڌ جي باقي ٻين ٻن سردارن، آڪسيڪانس ۽ سامبس جي حيثيت بابت وضاحت نه ٿي ملي. ايريئن طرفان آڪسيڪانس کي گورنر⁽¹³⁾ ٻڌايو ويو آهي، ۽ جيتوڻيڪ سامبس لاءِ چيو ويو آهي ته هن جي ميوسيڪانس سان لڙائي هلندڙ هئي، پر ممڪن آهي ته هو فقط هڪڙو ماتحت سردار هو، جنهن پنهنجي وڏي حاڪم جي خلاف بغاوت ڪئي هئي. جيتوڻيڪ اهو يقين ناهي ته انهن جا علائقا سچ پچ ڪهڙي هنڌ تي واقع هئا، ان هوندي به اسين هن اندازي ڪرڻ ۾ غلطي نه ڪنداسون ته اُهي اولهه سنڌ ۾ سنڌونديءَ کان ڪجهه مفاصلي تي هئا، آڪسيڪانس اتر ۾ ۽ سامبس ڏکڻ ۾ هو⁽¹⁴⁾. سنڌ جي انتهائي ڏکڻ مغربي ڇيڙي واري علائقي تي هڪ بلڪل آزاد قبيلي، آريتيءَ جو قبضو هو.

ميوسيڪانس فاتح جي حملي کي روڪڻ ۾ عين موقعي تي پهچي ويو. هو پاڻ سان اهڙيون سوکڙيون پاڪڙيون کڻائي آيو، جيڪي هندستانين وٽ وڏي

۾ وڏي قدر ۽ قيمت واريون سمجهيون وينديون هيون، ۽ هن جا سڀ ساٿي ساڻس گڏ سندس ڇانوڻيءَ ۾ موجود هئا. هو بادشاه وٽ حاضر ٿيو ۽ پوريءَ طرح آڻ مڃيائين، ۽ پاڻ پنهنجيءَ قوم سميت هن جي آڏو پيش پيو، ۽ ساڳئي وقت پنهنجي غلطي قبول ڪيائين، جنهن لاءِ اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته سڪندر جي مهرباني ۽ ڪرم نوازي حاصل ڪرڻ جو هر ڪنهن لاءِ اهوئي هڪ انتهائي اثرائتو رستو هو. جيتوڻيڪ بادشاه هونئن به خوشامد جو تمام گهڻو اثر قبول ڪندو هو، پر نئين شهنشاهت ۾ ميو سيڪانس کي جو ائين هڪدم ماتحت حڪمران جي حيثيت ۾ پڪو ڪيو ويو، تنهن جو سبب حقيقت پسنديءَ تي ٻڌل پاليسيءَ جي ضرورتن جي تقاضا به هئي. سنڌو ماڻهيءَ جي انهيءَ سڀ کان زياده آسودي صوبي جي خوشحالي ۽ ان جو امن، ان جي انتظام ۾ گهٽ ۾ گهٽ ڦير گهير آڻڻ سان ئي برقرار رهي ٿي سگهيو. اها به هڪ ضروري ڳالهه هئي ته يوناني فوج جو دستو فوراً گاديءَ واري شهر جي ڪوٽ ۾ مورچو سنڀالي، محڪم ٿي ويهي، ۽ اُن ڪم جي سربراهي ڪريٽرس جي سپرد ڪئي ويئي. اهو ملڪ ۽ اُن جو شاه شهر بادشاه کي ڏاڍا پسند پيا، ڇو ته هن کي انهن جي اهميت جو پورو احساس هو. هن جو خيال هو ته اُتي سندس نصب ڪيل فوج آسپاس جي قبيلن کي پوريءَ طرح پنهنجي قبضي ۾ رکي سگهندي.

يونان کان هتي آيل هي ٻاهريان ماڻهو ان ملڪ جي سماجي صورتحال ۽ تنظيم کي ڏسي، ڏاڍا متاثر ٿيا. هتان جا ماڻهو پنهنجين عاداتن ۾ وڃڻا ۽ سپاءَ جا حليم، صحتمند ۽ وڏيون ڄمارون ماڻهنڙ هئا. انهن وٽ ڪي مخصوص رسمون ۽ رواج هئا، جن يونانين کي اسپارٽا جي ياد تازي ڪرائي— هو ”لئسيڊيمونين وانگر ڪن موقعن تي عام دعوت ۾ گڏجي کاڌو کائين ٿا.“ اهڙن موقعن تي سندن کاڌو اهو هوندو هو، جيڪو هو گڏ جي شڪار ڪندي هٿ ڪندا هئا. هيءُ ملڪ قدامت پسند ۽ متعصب هندو مذهب کان پري هو. وري هن ملڪ ۾ جيتوڻيڪ ٻانهپ جو رواج ڪونه هو، ان جي باوجود هو ڇا ڪندا هئا جو پنهنجن نوجوانن کي سندن قوه جوين ۾ جهلي، سڄي راڄ جي جبري ملازمت ۾ رکي ڇڏيندا هئا. تقريباً اهڙيءَ طرح جيئن اسپارٽا وارا ڪميُن کي نوڪريءَ ۾ رکندا هئا. هتان جي رياست فقط ڪن گنيپر قسمر جي ڏوهن جي حالت ۾ قدم کڻندي هئي، باقي عام طرح سان امن امان رکڻ ۽

هڪٻئي سان ڏي-وٺ جي معاملن جو نبيرو اتان جي عوام جي هٿن ۾ هوندو هو. انهن ڳالهين مان هيءُ معقول اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اُتي مقامي حڪومت جو پڻچايتي طريقو رائج هيو، جنهن جو انتظام نهايت سٺو هلندڙ هو. ۽ هرڪوئي ان جو احترام ڪندو هو. هيءُ اتان جي هڪ حيرت انگيز ڳالهه پڻ اسان جي ڌيان تي آندي ويئي آهي ته اتان جا ماڻهو فقط طبي علم کي سنجيده مطالعي جي لائق سمجهندا هئا، ”ڇاڪاڻ ته هي ماڻهو جنگي هنرن ۽ ٻين اهڙين ڳالهين جي گهڻي مطالعي کي ائين سمجهن ٿا، ڇڻ هو ڪو گناه جو ڪر ڪري رهيا هجن“. ائين به ٻڌايو ويو آهي ته هو سون ۽ چانديءَ کان به نفرت ڪندا هئا⁽¹⁵⁾.

ائين نظر اچي رهيو آهي ته سڪندر اڳيئي سنڌ ۾ ميوسيڪانس جي ملڪي طاقت جي خلاف توازن برقرار رکڻ لاءِ، سردار سامبس کي ”جابلو هندستانين“ يعني اولهه سنڌ جي ٽڪرين ۾ رهندڙ قبيلن جو وائيسراءِ مقرر ڪيو هو. اهو سردار اڳي ئي ميوسيڪانس سان جنگ ۾ يا هنن جي خلاف بغاوت ۾ مصروف هو. ۽ هو شايد سڪندر جي آڏو پنهنجي فرمانبرداريءَ يا حمايت جي اظهار ڪرڻ لاءِ سندس خدمت ۾ ان وقت وڃي حاضر ٿيو هو. جڏهن ميوسيڪانس اڃا بادشاهه کان ڪناره ڪشي ڪري رهيو هو. پر سامبس کي هاڻي انهيءَ ڳالهه تي سخت چڙ لڳي، جو سندس انهيءَ رقيب ۽ دشمن کي معافي ڏيئي، هن تي ايڏي نوازش ڪئي ويئي هئي. ۽ اُن چڙ ۾ هو فرار ٿي ويو. بالائي سنڌ جي ٻئي ماتحت حڪمران آڪسيڪانس، پوءِ به جڏهن بادشاهه سندس مقابلي لاءِ پيشقدمي ڪئي، اُن نه مڃي.

انهيءَ سردار کي ڪُنٽس ڪَرٽيئس، اسٽرابو ۽ ڊيوڊورس، تنهي، پورٽيڪانس جي نالي سان سڏيو آهي، ۽ ڪَرٽيئس هن جي ماڻهن کي پرائيسٽي (Praesti) سڏيو آهي. انهن جو ملڪ گهڻو ڪري اهو ئي ”پراسيان“ هو، جنهن کي ميگسٽنيز سنڌو نديءَ جو ٺاهيل هڪ وڏو ٻيٽ سڏي ٿو. جيئن ته انهيءَ وقت جڏهن آڪسيڪانس (يا پورٽيڪانس) يورپي حملي آور جي خلاف جنگ جو ميدان گرم ڪرڻ چاهيو، سياري جي موسم هئي، ۽ سندس علائقي وچان لنگهندڙ درياءَ جي شاخ ۾ پاڻي سڪي ويو هو يا گهٽ ۾ گهٽ ايترو ٿورو وڃي بچيو هو، جو سڪندر جا جهاز ان ۾ هلي نه پئي سگهيا.

ان ڪري سڪندر زمين جي رستي کان هن تي ڪاھ ڪئي. ان کان پوءِ ڇا ٿيو، تنهن بابت ايرين ۽ ڪئٽس ڪوٽيس جي لکيل بيانن ۾ فرق آهي. ايرين چوي ٿو ته ”بادشاهه پنهنجي پهرين ئي يلغار ۾ هن جي سڀ کان وڏن ٻن شهرن تي حملو ڪري قبضو ڪيو، جن مان هڪ شهر ۾ اهو سردار پاڻ به قيدي بنايو ويو.“ ڪرٽيس جي بيان موجب، پورٽيڪانس پنهنجن ملڪي ماڻهن جي هڪ وڏي تعداد سان پاڻ کي هڪ مضبوط قلعي جي شهر پناهه اندر بند ڪري، دشمن جي حملي کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار ٿي ويٺو. سڪندر تن ڏينهن جي گهيري کان پوءِ پورٽيڪانس جي ان شهر تي قبضو ڪيو. انهيءَ مهل جڏهن قلعي جي ٻاهرين مورچن تي قبضو ٿي ويو، تڏهن پورٽيڪانس پنهنجي ڪوٽ جي اندرئين پناهگاهه ۾ هليو ويو هو. ۽ اتان کان هن پنهنجا ايلچي ٻاهر موڪليا ته اهي وڃي فاتح سان صلح جون ڳالهيون هلائين ۽ هن جا شرط معلوم ڪن، جن تي هو شهر سندس حوالي ڪري. پر حملي آورن جي پيشقدمي ايتري ته زوردار هئي، جو جيستائين اهي ايلچي بادشاهه تائين پهچن ٿي پجن، تنهن کان اڳيئي ”قلعي جا ٻه برج ڏاڍي خوفناڪ آواز سان ڊهي اچي پٽ تي ڪريا، ۽ مقدوني فوج تباهه ٿيل شهر جي وچان شاهي ڪوٽ تائين ڌوڪيندي ويئي، ۽ اندرئين ڪوٽ تي قبضو ڪري، پورٽيڪانس کي قتل ڪري ڇڏيو، جيڪو پڇاڙيءَ تائين پنهنجن ٿورن ساٿين سان گڏجي ان جو مقابلو ڪندو رهيو.“ جيڪڏهن اسين هي بيان قبول ٿا ڪريون، ته پوءِ ائين پيو معلوم ٿئي ته سڪندر پاڻ سان گڏ قلعي جي دروازن کي پڇڻ واريون ڪلون ڪڍائي ويو هو، ۽ اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اهي ڪلون انهن هاڻين ڪشي اُتي پهچايون هونديون، جيڪي ميوسيڪانس بادشاهه کي تحفي طور پيش ڪيا هئا. مؤرخ ايرين انهيءَ سردار جي گرفتاريءَ کان پوءِ سندس انجام متعلق ڪجهه به نٿو ٻڌائي ته هن جو پوءِ ڇا ٿيو، يا سندس فتح ٿيل علائقن جو ڪهڙيءَ طرح فيصلو ڪيو ويو. هو فقط ايترو چوي ٿو ته اتان جيڪو لُٽ ڦر جو مال هٿ آيو، سو فوج ۾ ورهايو ويو، ۽ اتان جا هٿ آيل فقط هاڻي عام مقصدن لاءِ مخصوص رکيا ويا. ڪرٽيس بي هڪ خاص ڳالهه اها ٻڌائي آهي ته اتان جي سڀني قيدين کي فروخت ڪيو ويو، يعني ته انهن جي عيوض پيسا وٺي کين ڇڏيو ويو.⁽¹⁶⁾

ان کان پوءِ سڪندر هاراييل سردار جي علائقن مان اڳتي ڌوڪيندي فرار

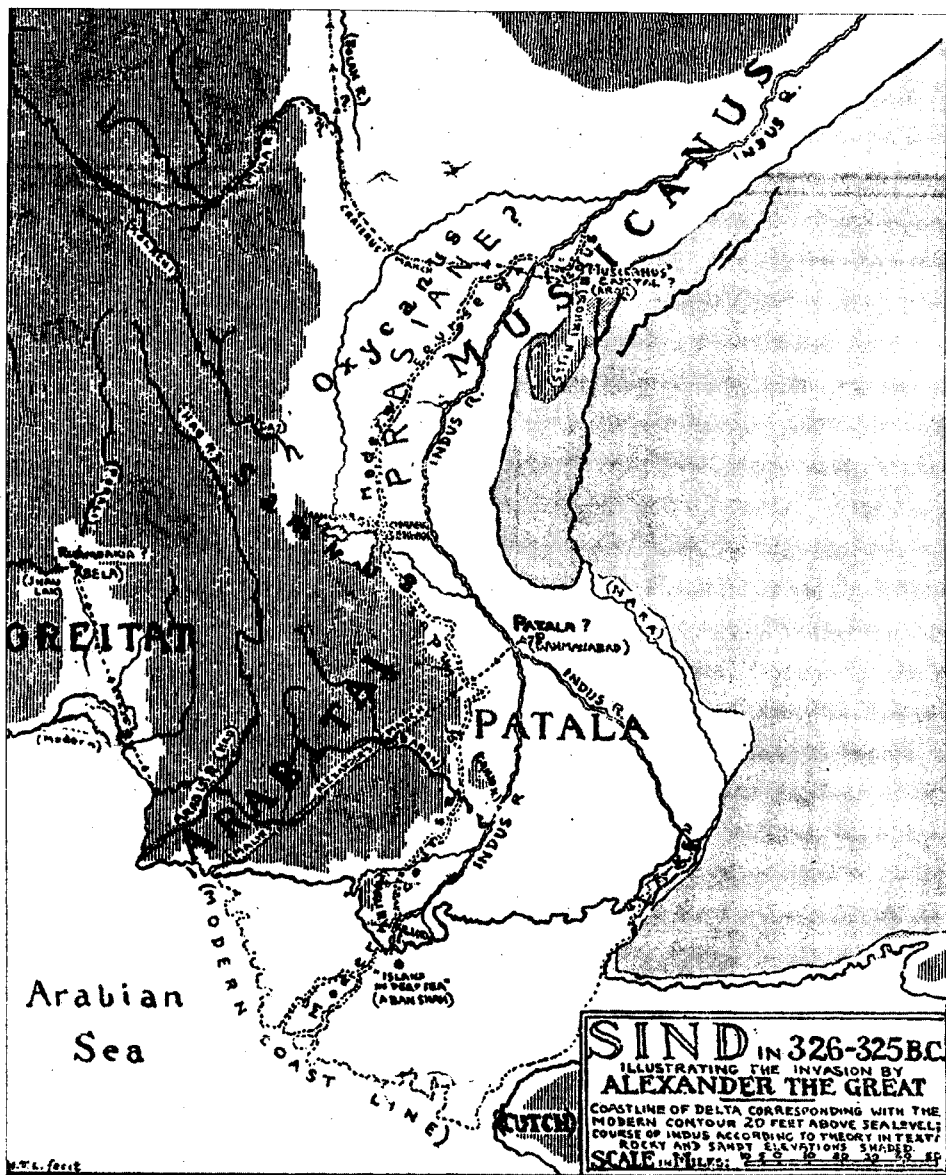
ٿيل سامبس جي سرحدن طرف وڌيو، رستي تي شهرن پٺيان شهر، مقابلي کان سواءِ، پيش پوندا ويا۔ ”سڀني هندستانين جون دليون سڪندر ۽ سندس فوجن جي ڪامياب يلغارن کان خوف ۽ هراس وڃان ايتريقدر ڪمزور ۽ نِسْتِيون ٿي ويون هيون.“

دراصل اها نِسْتائي گمراه ڪندڙ هئي. جلد ئي اها ڳالهه ظاهر ٿي ته سنڌ ۾ هڪ اهڙي خفيه طاقت موجود هئي، جيڪا ڌارين جي مقابلي ڪرڻ لاءِ ماڻهن جي دلين ۾ اٿل ارادو پيدا ڪري پئي سگهي، اها قوت برهمڻن جو اثر هو. اها حقيقت اُن وقت ظاهر ڪانه ٿي، جڏهن سڪندر سامبس جي دارالحڪومت سنڊيمن جي دروازن وٽ اچي پهتو. دروازا کوليا ويا، ۽ سردار جي ڪٽنب جا پاتي پنهنجن هٿن ۾ هن جا خزانا کڻي، اچي ٻاهر بيٺا، ”جن جي قيمت جو هنن حساب لڳائي ڇڏيو هو“، ۽ تن سان گڏ هن جا هاڻي به ڪاهي آيا. هنن ائين به اچي چيو ته سامبس مخالفت يا بغاوت جي خيال سان فرار ڪونه ٿي ويو آهي، پر هن خوف ۾ اچي ائين ڪيو آهي، هن کي جڏهن اهو معلوم ٿيو ته سندس دشمن، ميوسيڪانَس، جي بادشاه وٽ سرخروئي ٿي آهي، تڏهن اُن ۾ هن کي پنهنجي لاءِ نهايت ئي خراب نتيجو ڏسڻ ۾ آيو.⁽¹⁷⁾ اها ڳالهه واجبي ۽ معقول به هئي، پر انهيءَ وچ ۾ ڇا ٿيو، جو سامبس جي علائقي ۾ برهمڻن جو هڪ شهر ظاهر ظهور حملي آور جي مقابلي ڪرڻ لاءِ ڪمر ڪشي بيهي رهيو. سڪندر فوراً انهيءَ شهر تي هڪ ڀرپور حملو ڪيو، ۽ اُن جي سڀني برهمڻن کي مارائي ڇڏيو، جو انهن کي ئي هُن سندس خلاف انهيءَ اُتاريل بغاوت جو سبب سمجهيو.

بلڪل ساڳئي وقت، ميوسيڪانَس طرفان پڻ اهڙي ئي نموني جي بغاوت جو عڪلر بلند ڪيو ويو، ۽ اهو به برهمڻن جي اثر جو نتيجو هو. پر اهو سمجهڻ آسان ناهي ته انهيءَ سردار بهرحال ذاتي ناموريءَ ۽ عزت حاصل ڪرڻ کان سواءِ ٻيءَ ڪهڙيءَ شيءِ جي حاصل ڪرڻ جي اميد تي رکي. جيتوڻيڪ انهن مذهبي ماڻهن هن کي اهڙيون خاطريون ضرور ڏنيون هونديون ته، مغرب⁽¹⁸⁾ جي ناپاڪ وحشين جي مقابلي ۾، خدا جي مرضيءَ سان، سندس ڪاميابي يقيني هئي. پر اهي سڀ ڳالهيون اڃايون هيون. سڪندر پنهنجي نئين مقرر ڪيل وائيسراءِ، پيشان، کي ”ڪافي لشڪر ڏيئي“ ميوسيڪانَس جي مقابلي لاءِ

روانو ڪيو، ۽ پاڻ پنهنجو باقي لشڪر ساڻ وٺي، هن جي بادشاهيءَ جي پسگردائي وارن ”شهرن“ تي تيز رفتاريءَ سان ڪاهي ويو. ايريشن انهن شهرن لاءِ چوي ٿو ته اهي اُن سردار جي قبضي ۾ ڏنا ويا هئا، جنهن جو مطلب اهو ٿي سگهي ٿو ته بادشاهه اهي علائقا هن کي سندس پنهنجن علائقن کان علاوه ڏنا هئا، ۽ انهن تي اصل ۾ آڪسيڪائس جو راڄ هو. انهن شهرن تي هڪ جي پٺيان ٻئي تي قبضو ڪيو ويو، ۽ جيڪي شهر ملڪ تي سڌي ضابطي هلائڻ جي مقصد لاءِ نون انتظامن ۾ ٺهڪي پئي سگهيا، تن جي قلعن کي ٻيهر مضبوط ڪري، انهن ۾ فوج رهائي وڃي، باقي ٻين کي ڏاهي پٽ ڪري، اتان جي رهاڪن کي غلام بنايو ويو. جيسين بادشاهه انهن سڀني علائقن ۾ بغاوتن کي دٻائي، درياءَ جي ڪناري تي قائم ڪيل پنهنجي مکيه چانوٺيءَ ۾ واپس پهتو، تيسين خود ميوسيڪائس کي پيڻان قيد ڪري ورتو هو. ايريشن چوي ٿو ته ”بادشاهه حڪم ڏنو ته هن کي وٺي نيئي سندس ملڪ ۾ ڦاهيءَ تي چاڙهيو وڃي، ۽ ساڻس گڏ جن به برهمڻن کيس بغاوت تي آپاريو هو، تن سڀني کي پڻ لٽڪايو وڃي“⁽¹⁹⁾. پلوتارج ٻڌائي ٿو ته برهمڻن هٿان ”مقدونين“⁽²⁰⁾ کي بيشمار ٻيون تڪليفون به سهڻيون پيون. ”بادشاهه جي طرفان هن اوچيءَ ذات جي خلاف ايتري سختي ٿيندڙ ڏسي، جنهن کي قديم زمانن جي رواج موجب ڪوبه هٿ نه لڳيندو هو، عام ماڻهن جي دلين ۾ زبردست ڏهڪاءُ پيدا ٿيو هوندو، ۽ ان کان پوءِ جيسين هو ملڪ ۾ پاڻ پنهنجي سر موجود رهيو، تيسين وري هن جي اختيار ۽ اقتدار خلاف ڪنهن به طرف کان ڪا مخالفت يا مزاحمت ڪانه ڪئي وئي.

سند جي ڏاکڻين علائقن جو حاڪم، جنهن کي ڪرٽيسس، موٿرس سڏيو ويو آهي، سو هاڻي اچي حاضر ٿيو ۽ بادشاهه جي اڳيان پاڻ اچي پيش پيو، کيس هن خاطريءَ سان واپس موڪليو ويو ته هو پنهنجا علائقا جيئن جو تڏهن پاڻ وٽ رکي سگهيو ٿي، پر ساڳئي وقت اهو حڪم مليس ته هو پنهنجي گاديءَ واري شهر پاتل ۾ موجود رهي، شاهي فوج جي اچڻ وقت ان جي آڃيان جو سامان مهيا ڪري. بادشاهه موقعو وٺي انهيءَ سردار کان سنڌونديءَ جي منهن بابت معلومات حاصل ڪئي هئي، ۽ کيس معلوم ٿيو ته اهو درياءُ پنهنجي آخري ڇيڙي وٽ نيل درياءَ کان به وڏي ڪيتي ٺاهي ٿو. هاڻي هن کي

خيال ٿيو ته آئيندي لاءِ هو پنهنجي ملڪ ۽ اوستائين فتح ڪيل علائقن جي وچ ۾ شاهي مواصلات ۽ واپار جي رستن بابت جاگرافيائي صورتحال جو جائزو وٺي، ان مسئلي جو قابل عمل حل تلاش ڪري. هن اندازو ڪيو ته ان کان پوءِ وڌيڪ ملڪ گيريءَ جي مهر هن لاءِ ممڪن يا مناسب ڪانه هئي. ساڳئي وقت هن کي پنهنجين فوجن ۽ پنهنجي نالي جي ڏهڪاءُ ۾ وڏو اعتماد هو ته انهن ٻنهي ڳالهين جي آڌار تي، سندس رواني ٿي وڃڻ کان پوءِ پوئتي سندس مقرر ڪيل گورنر، سندس مفتوح علائقن کي مضبوطيءَ سان پنهنجي قبضي ۾ رکي سگهندا. جيتوڻيڪ، جڏهن سندس چانوڻي اڃا ميوسيڪانس جي علائقي ۾ ئي هئي، تڏهن هن پنهنجي فوج جي نئين سر تنظيم ڪئي ته جيئن سندن واپسي آسان ۽ سلامتيءَ واري ٿي سگهي. ڪرنيرس جي قيادت ۾ ٽي برگيڊون، هاڻي ۽ ڪجهه تيرانداز دستا ڏنا ويا، ۽ زخمي ۽ بيمار پڻ سندس حوالي ڪيا ويا، ۽ کيس حڪم ڏنو ويو ته هو آرڪوشيا ۽ زرنگين جي علائقن يعني ڪڇي، ساراوان ۽ سيستان جي وچان نڪري، ڪرمانيا جي علائقي ۾ وڃي داخل ٿئي، وڌيڪ انهيءَ باري ۾ ڪا معلومات ڪانهي ته ڪرنيرس اوڏانهن ويندي، مولا لڪ وارو رستو اختيار ڪيو، يا بولان لڪ مان لنگهي اڳتي وڌيو هو. ٻنهي حالتن ۾ هن کي بيشمار انتظامي دشواريون سامهون آيون هونديون. ان کان علاوه اهو به معلوم ٿئي ٿو ته هن اتر سنڌ مان انهيءَ وقت ڪوچ ڪيو هو، جڏهن اونهاري جي موسم پنهنجي چوٽ تي هوندي.

پاتلين جي علائقي ڏانهن فوج جي پيشقدميءَ جو طريقو ۽ انتظار بلڪل اهو ساڳيو قاهر رکيو ويو، جيڪو اڳي اختيار ڪيو ويو هو. سڪندر چونڊ فوجي دستا ساڻ ڪري درياءَ جي رستي اڳتي وڌيو، فوج جو وڏو حصو هيٺاسان جي قيادت ۾ سنڌونديءَ جي هڪ ڪناري تي هن سان گڏوگڏ متوازي رخ ۾ هلندو رهيو، ۽ پيٿان کي وڌيڪ تيز رفتار ۽ ننڍن فوجي دستن سان درياءَ جي ٻئي ڪناري کان گڏ وڌڻ لاءِ چيو ويو. ان طريقي سان سندس انهن ٻري فوجي دستن کي وڌيڪ وسيع علائقا پنهنجن پيرن هيٺ آڻي، انهن شهرن جي آباد ڪاريءَ جو ڪم مڪمل ڪرڻو هو، جن ۾ سندس حڪم هيٺ باغين جي خلاف هلايل مهر جي دوران، ويجهڙائي ۾ ئي قلعن کي مضبوط بنايو ويو هو. انهيءَ انتظامي ڄمٽ جي ڪم کي سرانجام ڪرڻ کان پوءِ انهن

فوجي دستن کي مکيه لشڪر سان پاتل ۾ اچي گڏجڻو هو. جيڪڏهن اسان جو هي اندازو صحيح آهي ته آڪسيڪانس ۽ سامبس جا علائقا جديد دور جي لاڙڪاڻي ضلعي ۽ دادو ضلعي جي اترئين حصي سان مجموعي طور ٺهڪن ٿا، ته پوءِ امڪان اهو آهي ته هيٺاسان جي پيشقدمي سنڌونديءَ جي ڏائي ڪناري سان ريگستان جي لڳولڳ ٿي هوندي.

اهو زمانو سال 325 ق.م جي جون مهيني جي پڇاڙيءَ يا جولاءِ جي شروعات وارو هو. ۽ درياءَ ڇڙهڻ لڳو هو. ائين پيو نظر اچي ته پهرين ٽن ڏينهن تائين آرماءُ جي پيشقدمي ننڍين ننڍين منزلن جي صورت ۾ ٿيندي رهي، ته جيئن هيٺاسان کي ان سان گڏ وڌڻ جو موقعو ملي، ۽ اهڙيءَ طرح ٻنهي فوجن جي درميان رابطو برقرار رهي. درياءَ جي مٿئين طرف آبڪلاڻيءَ واريءَ موسم ۾ ائين ڪرڻ نا قابل عمل ٿئي ها، ڇاڪاڻ ته ٻنهي ڪنارن سان ٿوري ٿوري مفاصلي کان پوءِ، درياءَ جي ڪپن کان ٻاهر اٽليل پاڻي چوڌاري ڦهليل هجي ها، پر اسان کي هن ڳالهه تي يقين ڪرڻ لاءِ سبب آهن ته ميوسيڪانس جي گاديءَ واري شهر ۽ پاتل جي وچ وارو علائقو جيڪڏهن مشرقي ريگستان جي بلڪل ڪناري سان نه ته گهٽ ۾ گهٽ ان جي بلڪل ويجهڙائيءَ ۾ واقع هو. هن منزل تي هيءَ خبر آئي ته پاتل جي حڪمران فوراً پنهنجي رعيت کي سڄي شهر کي خالي ڪري، اتان نڪري وڃڻ تي آماده ڪيو آهي. سڪندر اهو ٻڌي درياءَ جي رستي پنهنجي رفتار کي تيز ڪيو. جڏهن هو پاتل پهتو، تڏهن هن سڄي ملڪ ۽ ان جي آسپاس واري علائقي کي بلڪل ويران ۽ ڀڄيانگ حالت ۾ ڏٺو. زمين کي هر ڏيندڙ هاري به زمينون ڇڏي نڪري ويا هئا. بادشاهه پنهنجون انتهائي تيز رفتار ۽ هلڪيون فوجون ماڻهن جي پٺيان ڊوڙايون، انهن مان ڪن کي پڪڙيو ويو، ۽ کين فوراً ٻين سندن ڳوٺن ۽ هن وطنين ڏانهن هن پيغام سان موڪليو ويو ته اهي ڪنهن به مداخلت جي ڊپ ڊاءِ کان سواءِ پنهنجا شهر اچي وسائين ۽ ٻيون آباد ڪن⁽²¹⁾. اهڙيءَ طرح انهن مان ڪيئي واپس آيا ۽ اچي پنهنجا ماڳ وسائي وينا، پر معلوم ٿئي ٿو ته سندن سردار پوئتي موٽڻ جي نه ڪئي. ڪريئس جي چوڻ موجب، هيءُ شخص، جنهن کي هو موٽيس جي نالي سان سڏي ٿو، پنهنجيءَ سلامتيءَ لاءِ جبلن ڏانهن ڀڄي ويو هو. هن کي ڊپ هو ته متان سندس رعايا مان ڪي ماڻهو سڪندر جي سامهون

ٿين ۽ اُن لاءِ کيس ذميدار سمجهيو وڃي. انهيءَ ڪري، هو سامبس جو مثال وٺي، مگر ٿي ويو. ۽ واقعي، گهٽ ۾ گهٽ هڪ واقعو اهڙو رونما به ٿيو، جنهن لاءِ هن کي اُن قسم جو انديشو هو. ”مقامي وحشين“ جي ڪن ٽولن، پاتل جي قريب خشڪ علائقي ۾ کوهن کوٽڻ لاءِ موڪليل سڪندر جي ڪن ماڻهن تي حملو ڪيو ۽ ڪجهه يوناني ماري وڌا، بهرحال انهن کي بعد جي مقابلي ۾ زبردست نقصان سهڻو پيو ۽ هو ريگستان ڏانهن پڇي ويا. بادشاهه طرفان پهرئين ڪارڪن فوجي دستي ۾ ماڻهن جو اضافو ڪيو ويو ۽ کوهن جي تعمير مڪمل ڪرائي ويئي، جيڪا هن مقامي ماڻهن جي سک لاءِ ۽ هنن جي وفادارين حاصل ڪرڻ لاءِ، خاص حڪم جاري ڪري، شروع ڪرائي هئي⁽²²⁾.

پاتل جي ويجهو ڪيٽيءَ جو سرو هو، جتان نڪرندڙ درياءَ جي ٻنهي ٻانهن کي سمنڊ تائين ”سندو“ چوندا هئا. اتي، سڪندر پنهنجي فوج لاءِ بندر ۽ پيڙن جي بيهڻ جي گودي ٺهرائي ته جيئن سندس بحري پيڙي لاءِ اهو هڪ اڏي جو ڪم ڏئي. جيئن ئي اهو ڪم چڱيءَ حد تائين هلي چڪو، تيئن هن درياھ جي ٻنهي ٻانهن جي لهواري پٽال شروع ڪئي. پهريائين هو ساڄيءَ ٻانهن سان اڳتي وڌيو. هن پاڻ سان ڪافي تعداد ۾ پيڙا اڳتي نيا، جيڪي سڀ انتهائي تيز رفتار پيڙا هئا. ”جن ۾ ڪي ونجهن جي ڏيڍ قطار وارا هئا، ۽ گهڻا تيهن ونجهن وارا وڏا پيڙا به شامل هئا“. ساڳئي وقت هڪ هزار گهوڙيسوار ۽ اٺ هزار پيادل فوج کي، جنهن ۾ هلڪن ۽ گسرن هٿيارن سان مسلح سپاهي هئا، ليئونائس جي ڪمان هيٺ حڪم ڏنو ويو ته اهي پاتل جي ”پيٽ“ وچان، سامونڊي پيڙي سان متوازي رخ ۾ سڪيءَ سان هلندا اچن. بدقسمتيءَ سان، سڪندر جي هن سڄي اتالي جي تياريءَ ۽ پيشقدميءَ کي ڏسندي، اُن سڄي علائقي جا درياءَ جي پاسن وارا رهاڪو پنهنجا ماڳ ڇڏي هليا ويا هئا، ان ڪري آرماڙ کي مقامي ڄاڻو ناکڻ جي مدد کان سواءِ اڳتي وڌڻو پيو. سڪندر جي تڪليفن ۾ ٻيو اضافو هي ٿيو، جو ٻئي ڏينهن تي آرماڙ کي هڪ سخت طوفان جو مقابلو ڪرڻو پيو، جيڪو درياءَ جي مخالف رخ ۾ لڳي رهيو هو. ۽ انهيءَ سبب درياءَ ۾ ايڏا ته وڏا لهرين جا لوڏا اُٿيا، جو ڪيئي پيڙا ڌڪجي پيا ۽ انهن مان ڪن جهازن جي حالت ته اهڙي خراب ٿي ويئي، جو جڏهن انهن کي ٻاهر ڪناري تي آندو ويو ته انهن جو تقريباً تختو تختي کان ڌار ٿي ويو ۽ اهي

ڪنهن ڪم جا ڪونه رهيا ⁽²³⁾. ايرين پڌاڻي ٿو ته بادشاهه اُتي ٻين جهازن نهرائڻ جا حڪم جاري ڪيا. هنن حالتن ۾ ٿيڻ ته ائين گهريو هو ته هو فوراً مڪاني ماڻهن جون پيڙيون زوريءَ فوج جي استعمال لاءِ قبضي ۾ وٺي ها، پر کيس اُن ۾ مصلحت ڏسڻ ۾ نه آئي. اُن جي بدران هن پنهنجون انتهائي تيز رفتار ۽ متحرڪ فوجون ملڪ جي اندروني حصن ڏانهن موڪلي. ڪجهه هندستانين کي پڪڙي هٿ ڪيو. ۽ پنهنجي آئيندي سفر لاءِ انهن کي زوريءَ پنهنجي پيڙي جو سونهون بنايو. بادشاهه جي سفر جو هيءُ پويون حصو چوماسي هوائن جي عين مخالف سمت ۾ شروع ٿيو، ۽ جتي درياءُ جو پيٽ گهڻي ۾ گهڻو وڌيل هو. (ايرين چوي ٿو ته اهو وڏو ۽ وڏو ڦهلاءُ واري حالت ۾ به سؤ اسٽيڊس ويڪرو هو، پر اهو وڏا معلوم ٿئي ٿو)، اُتي وڃي ايتريقدر ته زوردار هئي، جو پيڙن جا وڇهڻ ڏاڍي مشڪل سان پياڻي ۽ ڀر هلي پئي سگهيا ⁽²⁴⁾. اُن حالت ۾ هنن کي سونهان هڪڙي واهڙ يا درياهه جي ننڍيءَ شاخ ۾ اندر پناهه لاءِ وٺي ويا. اتي پرڏيهي ماڻهن کي سامونڊي وير جو عمل ڏسي، ڏاڍي حيرت لڳي، ڇو ته اُها صورتحال اهڙي هئي، جنهن مان خاص طور اُهي ماڻهو اتواقف هئا، جن جو سامونڊي سفر جو سڄو سارو تجربو پونوچ سمنڊ تائين محدود هو. وير لٿي، ته جهاز ٻاهر سُڪيءَ تي ڦاسي بيهي رهيا، پر اوچتوئي اوچتو ۽ بلڪل غير متوقع طور وري پاڻيءَ جو اهڙو ڇاڙهه واپس وريو، جو ڪيئي پيڙا اُن جي چوهر ۾ لڙهي، هڪٻئي سان ٽڪرائجي پيا، ۽ انهن کي ڪافي نقصان رسيو.

سڪندر جيئن ٿيڻ ڪري ڏکيل پيڙن جي مرمت ڪرائي، ۽ پوءِ پنهنجن ماڻهن جي هڪ جماعت کي ٻن پيڙين ۾ ويهاري درياءُ جي هيٺانهين ڏس ۾ موڪليو ته جيئن اهي انهيءَ پيٽ جي کوچ لڳائين، جنهن لاءِ سندس هندستانين سونهان چئي رهيا هئا ته آرماءُ کي سمنڊ ڏانهن رواني ڪرڻ کان اڳي انهيءَ هنڌ لنگرانداز ڪرڻ گهرجي. انهيءَ پيٽ جو نالو ڪِلوتا هو، جائزي وٺندڙ جماعت واپس اچي ٻڌايو ته اهو هڪ وڏو پيٽ هو، جنهن ۾ منو پاڻي موجود هو ۽ اُتي جهازن کي لنگرانداز ڪرڻ لاءِ سٺي جاءِ موجود هئي. تنهنڪري بادشاهه حڪم ڏنو ته آرماءُ کي اوڏانهن نيو وڃي. هو پاڻ بهترين پيڙن ۾ درياءُ جي لهواري طرف وڌيڪ اڳتي ويو ته جيئن پاڻ ڏسي سگهي ته نديءَ جو منهن سمنڊ ۾ داخل ٿيڻ جو آسان رستو ڏئي ٿو يا نه. رستي تي ٻي ڪابه دشواري هن کي

سامهون ڪانه آئي، ۽ هو ايترو پري نڪري ويا، جو کين دور سمنڊ ۾ هڪ ٻيٽ ٻيٽ بيٺل نظر آيو. ٻئي ڏينهن تي سڪندر انهيءَ ٻيٽ تي قدم رکيو، ۽ اتي پهچي هن قربانيون ڏنيون، ۽ وري پوءِ سمنڊ طرف هڪ مختصر سفر ڪري، ڪجهه ٻاهر پهچي، مها ساگر جي ديوتا پوسيدان کي راضي ڪرڻ لاءِ وهڙا قربان ڪيا، ۽ پڻ سونن پيالن مان ديوتائن جي نالي ۾ شراب جو نذرانو هاري، بعد ۾ اتي بـَرتَن شڪراني جي علامت طور سمنڊ ۾ اڇلائي ڇڏيا. هن خدا جي حضور ۾ پاڻ دعا ڪئي ته هو انهيءَ ڊگهي سامونڊي سفر ۾ سندس آرماءُ تي نوازش جي نظر ڪري، جيڪو هن نيارڪس جي ڪمان هيٺ پنهنجي سامونڊي آرماءُ لاءِ سنڌونديءَ کان وٺي دجل ۽ فرات تائين پهچڻ لاءِ رٿيو هو.

پاتل واپس اچڻ تي هن ڏٺو ته قلعي کي چڱيءَ طرح مرمت ڪري مضبوط ڪيو ويو هو، جيئن هن حڪم ڏنو هو. ائين نه سمجهڻ گهرجي ته اهي مضبوط قلعا، جيڪي هن هر هنڌ ٺهرايا ٿي، جتي به هن پنهنجون فوجون ٿي ڇڏيون، سي کي پيچيده ۽ وڏيون اڏاوتون هيون. اڪثر حالتن ۾ اهي رڳو گنب جي مٿيءَ جون يا ڊانل جاين جي مٿيءَ مان ٺاهيل ڪچين سرن جون پٽيون هيون، جيڪي انهن هنڌن تي اڳيئي موجود ڪوٽن جي ديوارين کي مٿي ڪرڻ يا انهن کي پُشتيون ڏيڻ لاءِ ٺاهيون ٿي ويون. ”سامونڊي يا دريائي بندر ۽ گوديون“ ۽ ”آرماءُ جا اڏا“ پڻ گهڻي ڀاڱي سڌيون سنيون ۽ ساديون گهرج ساريون جايون هونديون، جيڪي جهازن جي لنگرانداز ٿيڻ ۽ انهن جي مرمت جني ڪم لاءِ ٺاهيون وينديون هيون. فقط اهو ڪوٽ جنهن لاءِ هاڻي هيٺاسان کي پاتل جي بچاءُ لاءِ ٺهراڻ جو حڪم ڏنو ويو، تنهن جو خاڪو هڪ جڳاڏار اڏاوت جي خيال کان وڏي پيماني تي رٿيو ويو هو. ڇاڪاڻ ته سڪندر جو ارادو اُتان نيارڪس جي ڪمان هيٺ سامونڊي سفر لائق جهازن جي رواني ٿي وڃڻ کان پوءِ آرماءُ جي خاصي حصي کي اتي موجود رکڻ جو هو. زيرين سنڌوءَ جي ماتحت رياستن جي پنجاب سان آمدرفت قدرتي طور پاڻيءَ ذريعي ئي ٿيڻي هئي.

انهيءَ عرصي دوران بادشاهه سمنڊ ڏانهن ويندڙ دريائي رستن جي کوج وري شروع ڪئي، ۽ سنڌونديءَ جي ڏاکڻي هٿ واريءَ شاخ ۾ ٻيڙيءَ ذريعي سفر ڪيو. هن ڀيري کين، مغربي شاخ واري سفر جي ڀيٽ ۾، ڪابه تڪليف يا رڪاوٽ پيش ڪانه آئي. کليل سمنڊ تائين پهچڻ کان اڳي هو هڪ ڍنڍ يا نار

۾ داخل ٿيا. ۽ اتي سڪندر پنهنجي آرماڙ جي وڏي حصي کي لنگرانداز ٿيڻ جو حڪم ڏنو. ۽ هو پاڻ ٻيڙين ۾ درياءَ جي اصلي منهن جي آسپاس جائزو وٺندو رهيو. هن ڳالهه کان مطمئن ٿي ته درياءَ جي اڳيئن پرتال ڪيل شاخ جي پيٽ ۾ هن شاخ مان جهاز راني وڌيڪ آسان آهي. هو ٻيڙيءَ مان لهي، ڪناري تي آيو. ۽ (جيڪڏهن ايرين جي بيان تي اعتبار ٿو ڪجي ته)، اُتان ڪجهه گهوڙيسوار فوج پاڻ سان وٺي، سامونڊي ڪنارو ڏيئي، تن ڏينهن جي مسافريءَ جيترو مفاصلو طئي ڪري موٽي آيو. ته ”جيئن اهو ڏسي سگهي ته هيءُ ملڪ سمنڊ جي ڪناري ڪناري ٿيندڙ سفر لاءِ ڪيتريقدر موزون هو. ۽ پيو ته اُتي موزون هنڌن تي کوهن کوٽڻ جو پڻ بندوبست ڪري سگهي، ته جيئن خلاصين کي گهرج سارو پيش لاءِ پاڻي ميسر ٿي سگهي.“ پوءِ هو پاڻيءَ رستي موٽي واپس آيو. ۽ فوج جي ڪجهه حصي کي هن سامونڊي ڪناري ڏانهن وڃڻ ۽ کوهن کوٽڻ جي ڪم کي پوري ڪرڻ جو حڪم ڏنو. ۽ پاڻ ٻيهر انهيءَ ”ڍنڍ“ وٽ پهچي، اُتي هڪ ٻئي ڊڪي ۽ جهازن جي گوديءَ جي تعمير جي ڪمن جي نظرداري ڪرڻ لاءِ لهي پيو. اُتي هن هڪ فوجي دستو پڻ ويهاريو ۽ اسلح خانو پڻ ٺهرايو، جنهن ۾ نيوارڪس جي آرماڙ لاءِ هن چئن مهينن جي خوراڪ گڏ ڪري رکڻ جو انتظام ڪيو.

سڪندر جو هن باري ۾ هيءُ پختو ارادو ته کوبه اهڙو ڪم يا اهڙي ڳالهه، جيڪا نيوارڪس جي سامونڊي سفر جي ڪاميابيءَ ۾ مددگار ٿي سگهي سا اڻ پوري نه ڇڏي وڃي، نه فقط انهن وڏين تيارين مان پر، جيئن اسين اڳتي هلي ڏسنداسين، پوين منزلن ۾ به هن جي لاءِ سامان ۽ اسباب مهيا ڪرڻ جي سندس پريور ڪوششن ۾ پڻ ظاهر ٿئي ٿو. هن کي اها اميد هئي ته انهيءَ فوج جي پيشقدميءَ جو، جيڪا هو پاڻ مڪران جي رستي خشڪيءَ سان وٺي وڃڻ وارو هو. اهڙيءَ باقاعديگيءَ سان انتظام ڪري سگهيو، جو ٿوري گهڻي وقفي کان پوءِ بحري ٻيڙي سان ان جو رابطو قائم رهي سگهندو. اهڙي گڏيل پيشقدميءَ وسيلي هن کي انهيءَ ڳالهه کي تفصيل سان طئي ڪرڻو هو، ته آئنده لاءِ سندس شهنشاهت جي انتهائي مشرقي صوبن ۽ ان جي مرڪز جي درميان رابطن ۽ آمدورفت جو بهترين انتظام ڪهڙي طريقي سان ممڪن ٿي سگهيو ٿي.

درحقيقت، حالات ان جي اُبتڙ ئي واقع ٿيا، ۽ نيوارڪس جو بحري ٻيڙو

ڪنهن به موقعي تي، بري فوج سان پنهنجو ناتو قائم ڪري نه سگهيو. سکندر پاتل کان سيپٽمبر مهيني جي آخر ڌاري سفر شروع ڪيو. هو انهيءَ آزاد قبلي ”آرييتي“⁽²⁵⁾ واري ملڪ منجهان، سواءِ ڪنهن مخالفت يا مقابلي جي، لنگهي، اڳتي وڌيو. ان قبيلي جو سنڌ جي ان مغربي ڪوهستان تي قبضو هو، پر هو اتان ڀڄي، وڃي ”رڻ“ ۾ لڪا هئا، جنهن جو مطلب شايد وڌيڪ ڏورانهين ٽڪرين جي ايراضيءَ سان هو. ان کان پوءِ بادشاهه پنهنجي لشڪر کي حب⁽²⁷⁾ نديءَ تي ترساو، جتان هو هڪ مضبوط فوجي دستي کي ساڻ ڪري، ”ڏائي هٿ واري طرف“ راس مونزي جي اترئين پاسي، سامونڊي ساحل تائين پيشقدمي ڪري، پهتو. ائين ڪرڻ لاءِ هن جا ٻه مقصد هئا. هڪ پنهنجي آرماءُ جي خلاصين لاءِ ڪوه ڪوٽائڻ، ۽ ٻيو اوريتائي لوڪن جي ملڪ تي هڪ پاسي کان پيشقدمي ڪرڻ، جيڪي حب نديءَ جي ٻئي ڪپ تي رهندا هئا، جيڪو هن وقت ”لس پيلي“ جي نالي سان مشهور آهي. پراڻو قبيلو، جيڪو ”گهڻي وقت کان وٺي آزاد رهيو هو“، انهن مثالن مان به ڪو فائدو نه وٺي سگهيو، جيڪي اتر سنڌ جي سندن پاڙيسرين سکندر سان پنهنجي روش جي سلسلي ۾ قائم ڪيا هئا. مطلب ته ان قبيلي بادشاهه جي آجيان ڪرڻ کان پاڻ کي پوئتي رکيو ۽ هن لاءِ پنهنجي دوستائي لاڙي جو مظاهرو نه ڪيو. هيٺاسان کي حب جي ڪناري تي بيهاريل لشڪر جي مکيه حصي جي نگرانيءَ لاءِ ڇڏيو ويو، جيڪو شايد لوئنگ لوهراڻيءَ جي پسگردائيءَ ۾ هو، اسان کي سمجهڻ گهرجي ته ائين رڳو سکندر جي رٿيل يلغار کان اوريتائي لوڪن جو ڌيان هٽائڻ لاءِ ڪيو ويو هو. سکندر جي پيشقدمي تمام تيز ۽ فيصلا ڪن هئي، هن حب نديءَ جي اولهه ۾ واقع ويران جابلو علائقي جا ويهه ميل هڪ رات ۾ پورا ڪيا، ۽ پوءِ اتان هو، پنهنجي فوج کي وسيع محاذ ۾ ڦهلائي، اترئين ميدان وچان طوفان وانگر ڪاهي ويو، ۽ انهيءَ دوران جيڪو به مقابلي لاءِ سامهون آيو، تنهن کي سندس گهوڙيسوار فوج ترار جو لقمو بڻائيندي رهي، ۽ ان جي پٺيان ايندڙ پيادل فوج باقي بچيل ماڻهن کي قيدي بڻائيندي آئي. جڏهن سکندر ”پاڻيءَ جي هڪ ننڍڙي تلاءُ“ وٽ ڇانوڻي هنيڻ، تڏهن هيٺاسان به وڏي اچڻي ساڻس مليو، ممڪن آهي ته اهو ”پاڻيءَ جو ننڍڙو تلاءُ“ سرنده ڍنڍ هجي⁽²⁸⁾. ان کان پوءِ لشڪر اڳتي پيشقدمي ڪندي اچي، اوريتائي لوڪن جي وڏي کان وڏي

ڳوٺ، رهاميڪيا، وٽ پهتو. بادشاهه تي انهيءَ پسگردائيءَ جو ڏاڍو سٺو اثر پيو. ۽ هن اتي هڪ شهر جي بنياد وجهڻ جو فيصلو ڪيو.

ان کان پوءِ ٻيو قدم انهيءَ قبيلي جي سردارن سان ترار رستي يا ٻئي ڪنهن طريقي سان ٺاهه تي اچڻ هو. انهن سردارن، پنهنجي قبيلي جي ماڻهن جي هڪ وڏي لشڪر سان گڏ، گبروسي لوڪن جي حمايت سان، هڪ جبل جي لڪ اڳيان وڃي چانوڻي هنئين هئي، جتان انهيءَ پوئين نالي واري قبيلي جي ايراضيءَ ۾ داخلا جو رستو هو. ان لڪ کي جهلي بيهڻ مان سندن مقصد بادشاهه جو رستو روڪڻ هو⁽²⁹⁾، پر هنن جي همت عين ان وقت صفا ٽٽي پيئي، جڏهن هو سچ پچ فوج سان مٿن حملو ڪري آيو. اوريتائي سردار وٽس لنگهي آيا، ۽ پنهنجو ملڪ هن کي پيش ڪرڻ جي آڇ ڪيائون. ڪُئسَس ڪَرتيس جي چوڻ موجب، ”انهيءَ قبيلي جي حڪومت جمهوري نوعيت جي هئي، جنهنڪري هنن جي پيش پوڻ واري فيصلي جي سندن هڪ عوامي مجلس کي تصديق ڪرڻي هئي⁽³⁰⁾.“ سڪندر هنن سان رحمدليءَ سان پيش آيو ۽ سردارن کي هدايت ڪيائين، ته هو پنهنجن ماڻهن کي سندن گهرن ڏانهن واپس موڪلين، ڇاڪاڻ ته هاڻي کين ڪنهن به ڳالهه جو ڊپ ڪونه هو. هن ائپولوفينس کي انهيءَ ملڪ لاءِ پنهنجو وائسراءِ مقرر ڪيو ۽ ليونائس کي اتان جي فوجي دستن جي ڪمانڊر طور اتي ڇڏيو، جيڪي دستا سڀني ارگيانن، جن ۾ ڪجهه تيرانداڙ ۽ گهوڙي سوار هئا، ۽ باقي يوناني پگهاردار گهوڙي سوارن ۽ بياده سپاهين تي مشتمل هئا. ”ليونائس کي انهيءَ وقت تائين اتي ترسڻو هو، جيسين بحري آرماءُ اتان مَٽي وڃي، ۽ تنهن وچ ۾ هن کي اتي هڪڙو نئون شهر آباد ڪرڻ هو، جنهن لاءِ پهريائين ان ملڪ جي نالي پٺيان ”اورا“ جو نالو تجويز ڪيو ويو هو. ۽ ائين سڀني ڳالهين جي اطمينان بخش نموني ٿيڻڪ ناڪ تي وڃڻ کان پوءِ ليونائس کي اتان اڳتي وڌي، بادشاهه جي ڪئمپ ۾ وڃي شامل ٿيو هو.“⁽³¹⁾

سڪندر هاڻي هيٺاسان ۽ لشڪر جي وڏي حصي کي ساڻ ڪري، گبروسيا طرف پيشقدمي ڪئي. اسان کي انهيءَ ويران ملڪ وچان سڪندر ۽ سندس فوج جي تڪليفن سان پريل سفر جي قصي کي هتي بيان ڪرڻ جي ضرورت ڪانهي. ڪرمانيا جي پُورا نالي هنڌ تي سندن طويل قيام جي

دورران هن جي آسپاس وارن ماتحت صوبن جا ڪيترائي وائسراءِ سندس خدمت ۾ اچي حاضر ٿيا، ۽ انهيءَ هنڌ ڪرنٽرس به، منزلون ڪنڊو، اچي مکيه لشڪر سان مليو. هو پاڻ سان هاڻين ۽ ٻيءَ ماتحت فوج کي سيستان کان لُٽ نالي ريگستان مان صحيح سلامت ڪڍي آيو هو. هڪ ايراني امير کي به ساڻ وٺي آيو، جنهن کي هن بغاوت ڦهلائڻ جي الزام هيٺ گرفتار ڪيو هو. ڪيترن ئي نون مشرقي صوبن کان خبرون پڻ آيون، جن مان صاف نظر اچي رهيو هو ته نئين سر هٿ آيل علائقن ۾ شاهي اقتدار جي صورتحال ڪيتريقدر نازڪ هئي. سڄو دارومدار شاهي وائيسرائن ۽ ڪمانڊرن جي شخصي خوبيين ۽ خصلتن تي هو. ۽ انهن ۾ هنن مان ڪيترا ناڪام ثابت ٿيا هئا. انهن مان هڪ ائپولوفينس هو. اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته سڪندر ”دريافت“ ڪري ورتو ته هن سندس هدايتن تي ڪو ڌيان نه ڏنو هو. اسان جو اندازو اهو آهي ته ليونائس ئي هن تي جفلي هئڻ هوندي. بادشاهه هن کي عهدي تان لاهڻ جو حڪم ڏنو، ۽ هن جي جاءِ تي هڪٻئي ماڻهو، ٿوئاس،⁽³²⁾ کي مقرر ڪيو. جيسين نئين انتظام کي ڪنهن عملي صورت ۾ آندو وڃي، تنهن کان اڳيئي اوريٽائي لوڪ بغاوت ڪري اتي ڪڍا ٿيا. ليونائس موقعي جو مڙس ماڻهو هو، ۽ هن دويڊو جنگ ۾ انهيءَ قبيلي کي وڏيءَ خونريزيءَ سان شڪست ڏني، ۽ سندس پنهنجي طرف جو پنهنجو نقصان ٿيو. البت ائپولوفينس انهن سان هڪ هو، جيڪي هن جنگ ۾ مارجي ويا.⁽³³⁾

انهيءَ کان پوءِ جلد ئي نيارڪس سامونڊي آرماڙ وٺي ڪوڪالا نالي هڪ بندر تي اچي پهتو، جيڪو اڌ رستي تي هڪ اهڙو شهر هو، جنهن ۾ سڪندر جي حڪم هيٺ جهازن ۾ تازو کاڌو پيٽو ڀرڻ لاءِ اناج جو ذخيرو ڪيو ويو هو. ملڪ جي وڳوڙي حالتن سبب نيارڪس انهيءَ چانوڻيءَ جي چوڌاري، جيڪا هن ڪناري تي هئڻ هئي، هڪ ديوار ڪڍائي ڇڏي. اُتي رهي هو پنهنجن ڪمزور ۽ ڏڪيل جهازن جي مرمت ڪري پئي سگهيو، ۽ ساڳئي وقت هن پنهنجي لشڪر جي ڪن ماڻهن جي جاءِ تي، جيڪي ڊگهي سامونڊي سفر جي تڪليفن کان بد دل ۽ نراس ٿي چڪا هئا، ليونائس جي فوج مان ڪي ماڻهو بدلائي ڪنيا. انهيءَ نئين تنظيم کان پوءِ نيارڪس اولهه طرف پيڙو هاڪاري روانو ٿيو، پر هو جيئن ته سڪندر کان گهڻو پئتي رهجي ويو هو، مکيه لشڪر سان

وري ڪجهه قدر رابطو فقط تڏهن قائم ڪري سگهيو، جڏهن اهو ڪرمانيا ۾ خيمازن هو.

اسين اهو اندازو ڪري سگهون ٿا ته ليونائس انهيءَ وقت تائين اوريٽائي لوڪن جي ملڪ ۾ رهيو، جيسين نئون مقرر ٿيل وائيسراءِ، سِبرٽيس (چاڪاڻ ته ائپولوفينس جي جاءِ تي مقرر ڪيل وائيسراءِ، ٿواس، مري چڪو هو)، پنهنجي عهدي تي پوريءَ ريت ڄمي ۽ ڪُپي نه وينو. اُن کان پوءِ هن جنرل جو وري ”سوسا“ ۾ ذڪر ٻڌجي ٿو، جتي هو انهن عملدارن مان هڪ هو، جن کي خاص طور ”اورا“⁽³⁴⁾ ۾ سرانجام ڏنل سٺين خدمتن جي صلي ۾ سونو تاج پهرايو ويو هو.

انهيءَ کان پوءِ، ٿورن ئي مهينن گذرڻ بعد سڪندر جو موت واقع ٿيو. هن باري ۾ فقط اندازو ئي ڪري سگهجي ٿو ته هو جيڪڏهن جيئرو رهي ها، ته پنهنجن دور دراز علائقن کي مستحڪم ڪرڻ ۾ به اهڙي ئي مهارت ۽ قابليت جو مظاهرو ڪري ها جهڙو هن هڪ فاتح جي حيثيت ۾ ڪيو هو. ٻئين سالن جي ڄمار ۾، وڌيڪ ڪاميابين حاصل ڪرڻ لاءِ زندگيءَ جي ڪافي وڏيءَ مدت ڏانهن اميدن پرين نظرن سان ڏسڻ هڪ بلڪل قدرتي امر هو. ڇا، سڪندر ان کان پوءِ عربستان، آفريڪا يا مغربي يورپ جي ملڪن ڏانهن وڌيڪ فتح ڪرڻ لاءِ سامونڊي سفر اختيار ڪري ها، جيئن سندس قديم دور جي اڪثر سوانح نگارن قياس آرائي⁽³⁵⁾ ڪئي آهي، جڏهن ته هن لاءِ هيڏيءَ ساريءَ محنت ۽ تڪليف سان فتح ڪيل نئينءَ شهنشاهت جي وڏن وڏن صوبن جي هٿان مرڳو ڪسجي وڃڻ جو خطرو موجود هو. هو انهيءَ خطري جي حقيقت کان پوريءَ طرح آگاهه هو، ۽ کيس اها به پوريءَ طرح ڄاڻ هئي ته حالات اهڙو رخ اختيار ڪري ٿي سگهيون، جو خطري واريءَ جاءِ تي سندس شخصي موجودگيءَ کان سواءِ ٻي ڪابه شيءِ انهن کي روڪي ڪانه ٿي سگهي. پر في الحال هن جي صحيح جاءِ يا اصلي ڪم سندس فتح ڪيل علائقن جي عين مرڪز ۽ دل وٽ هو، جتي رهي، هو اختيار ۽ اقتدار جون سڀ واڳون پنهنجن هٿن ۾ مضبوطيءَ سان جهلي ۽ سنڀالي پئي سگهيو. هن جي زندگيءَ جي آخري چند مهينن جي دوران سندس پاليسي هيءَ ٿي معلوم ٿي، ته هو پنهنجي نئين رعايا کي تسلي ڏئي ته سندس دل ۾ هنن لاءِ ڪيڏي نه شفقت پريل هئي ۽ هنن جي

سُڪ ڏک جو هن کي ڪيترو نه اونو هو. اُن لاءِ هُن پنهنجن انهن صوبائي گورنرن کي مثالي سزائون ڏيڻ شروع ڪيون. جن جي لاءِ اها شڪايت ٻڌبي هئي ته اُهي رعيت سان ظلم ۽ ڏاڍائي وارو ورتاءُ ڪري رهيا هئا. انهن مان ڪيترن ئي گورنرن هن خيال کان به پنهنجي خود خياليءَ مطابق عمل ڪرڻ شروع ڪيو هو. ته سڪندر پنهنجي طويل مشرقي مهر کان پوءِ وري ڪڏهن اوڏانهن موٽندو ئي ڪونه. هيڏانهن سڪندر پاڻ به اهڙين هر قسم جي تهمتن تي يقين ڪرڻ ۽ ننڍن کان ننڍن ڏوهن لاءِ به نهايت سخت سزائن ڏيڻ ڏانهن مائل هوندو هو. ايريشن چوي ٿو ته ”هن جي شاهي حڪومت هيٺ، اها اجازت ڪانه هئي ته حاڪم محڪومن سان ناجائز ۽ ناروا سلوڪ اختيار ڪن“⁽³⁶⁾. جيتوڻيڪ اها مشرقي پاڻ ڏاڍن بادشاهن جي ئي روايتي پاليسي هوندي آهي، جيڪي پنهنجي رعايا جي وفاداريءَ جو ڏاڍو خيال رکندا آهن، پر اسان کي معلوم آهي ته سڪندر ارسطوءَ جو ئي هڪ شاگرد هو. هڪ حڪمران جي حيثيت ۾ هن جا ڪهڙا مقصد ۽ ڪهڙا ارادا هئا، اُن جي ثابت ڪرڻ لاءِ هن کي واقعي وقت گهربل هو. پر ائين ڪرڻ جي وقت هن کي مهلت ڪانه ڏني.

سڪندر جي هندستان ۾ پاليسي اها هئي ته انهن حڪمرانن کي سندن علائقن ۾ بحال رکيو وڃي، جن سندس بالادستيءَ کي تسليم ڪيو هو. ۽ ساڳئي وقت پاڻ کي هن جي اعتماد جي لائق ثابت ڪيو هو. اهڙن حڪمرانن جي زمري ۾ ٽئڪسلا جو راجا، ۽ پورس اچي ٿي ويا، ۽ سڪندر سچ پچ ته پورس جي حڪومت هيٺ ايترو علائقو ڏنو هو، جيڪو پورس جي اصلوڪي علائقي جيترو ئي هو. جتي جتي مخالف حڪمرانن سان ڪم ٿي پيو يا جيڪي آڻ مڃڻ کان ڪيٻائي رهيا هئا، ۽ انهن ملڪن ۾، جتي قبائلي يا جمهوري طرز جون حڪومتون قائم هيون، اُتي هن پنهنجن آفيسرن کي پنهنجو وائيسراءِ مقرر ٿي ڪيو. ۽ انهن جي هٿ هيٺ باقاعدي فوج جا دستا پڻ ڏيئي ٿي ڇڏيا، ۽ ڪن ٻين هنڌن تي وري انهن فوجي دستن کان علاوه پنهنجا وفادار ماڻهو نو آباد ڪارن جي صورت ۾ پڻ آباد ڪري ويهاري ٿي. اهڙيءَ طرح سڪندر وارو هندستان، جيڪو ڪجهه ماتحت گورنرن جي صوبن تي، ته ڪجهه وفادار ۽ ڏن ڀريندڙ رياستن تي مشتمل هو، سو جزوي طور هُن جي سڌيءَ ۽ ڪجهه قدر اڻسڌيءَ حڪمرانيءَ هيٺ هو. اِن ۾ ڪوشڪ ڪونهي ته بادشاهه سڄي ملڪ

تي خود هندستاني راجائن جي معرفت حڪومت هلائڻ کي وڌيڪ پسند ڪري ها، جيڪو ايراني شهنشاهت جي طرز حڪومت جو بنياد رهيو هو. سڪندر جي پاليسيءَ جو هڪ اهڙو مثال به موجود آهي، جنهن ۾ هو انهن ٻنهي طريقن کي اختيار ڪرڻ تي مجبور ٿيو هو. جڏهن هن جو اتر هندستان يعني اُپرندي ۽ ڏکڻ پنجاب⁽³⁷⁾ وارو وائيسراءِ، نالي فليپس، يوناني پاڙيتو فوجين جي هٿان قتل ٿي ويو، تڏهن سڪندر ٽئڪسلاجي راجا، ۽ پنهنجي هڪ آفيسر، نالي يُوڊامس، کي حڪم موڪليو ته اهي ٻئي پاڻ ۾ گڏجي انهيءَ اترئين ماتحت علائقي جي حڪومت سنڀالين. بظاهر، اهو انتظام نئين وائيسراءِ جي مقرر ٿيڻ تائين ٿيڻ گهربو هو، پر هن باري ۾ يقين ڪرڻ لاءِ بنياد موجود آهي ته اهو هڪ تجربو هو، جيڪو ڪامياب ٿيڻ جي حالت ۾ بادشاهه جي ٻين هندستاني علائقن سان پڻ لاڳو ٿي سگهيو ٿي. عملي صورت ۾ اهڙي حڪومت ٻئي سرشتي واري هجي ها، جنهن ۾ مقدوني فوجي جنرل، مسلح فوجن تي قبضي هئڻ سميت، ”خاص اختيارن“ سان واسطو رکي ها، ۽ ”منتقل ڪيل اختيار“ مثلاً شهري انتظام جي هلائڻ لاءِ عام قسم جا اختيار پاسي واري رياست جي ڪنهن راجا جي هٿ ۾ هجن ها، جنهن کي اهو انتظام هڪ حڪمران جي حيثيت ۾ نه، بلڪ هڪ صوبائي گورنر طور، هلائڻو پوي ها. سڪندر جي مرڻ کان پوءِ شهنشاهت جي ورهاڱي ۽ نئين سرڪيل تنظيم ۾، راجا پورس کي اڳي کان به وڌيڪ وسيع علائقو هلائڻ لاءِ ڏنو ويو، جنهن ۾ غالباً سنڌ جو ڪجهه حصو پڻ شامل هو، اها ڳالهه ڌيان جوڳي آهي ته اهڙي قسم جي نئين سر عمل ۾ آندل تنظيم لاءِ اهو اعلان ڪيو ويو هو، ته اها ته محض انهن فيصلن جي هڪ ثبوتيتي صورت هئي، جيڪي خود سڪندر پنهنجي جيئري پاڻ ڪيا هئا⁽³⁸⁾.

نوٽ

- (1) ايرين، ايناباسز، III، 8.
- (2) ايرين، سامهون حوالو IV، 22 V، 8.
- (3) ڪيو-ڪرٽيئس رُفس، ”هسٽري آف اليگزينڊر دي گريٽ“ VII، 13، ايرين V - 29-19.
- (4) ايرين V، 26.
- (5) ايرين V، 29.

(6) ايرين V ، 8 ، VI-1.

(7) ڊيٿو ڊورس سائڪيولس، "ببليوٽيڪا هسٽوريڪا"، ڪتاب

XVII ، 98.

(8) ايرين VI ، 14.

(9) اسٽرابو، XV 201.

(10) ونسينٽ سمٿ، "سڪندر اعظم طرفان فتح ڪيل پنجاب جي خود

مختيار قبيلن جي حيثيت"، آڪٽوبر 1903ع واري جي. آر. اي. ايس.

(11) (ايرين VI ، 15) هيءَ ڳالهه اعتبار لائق آهي ته اها "شاهي

دارالحڪومت" انهيءَ "شاهي قلعي" سان واسطو رکندي هجي جيڪو اويشائي

لوڪن جي ملڪ ۾ هو، جنهن جو هيڪاتائيس ذڪر ڪيو آهي (ٽڪرو نمبر

175، بحواله "ڪئمبرج جي هسٽري آف انڊيا"، جلد I صفحو 336، نوٽ).

"سوگدي"، جن کي ڊيئوڊوس "سُودرائي" سڏي ٿو، گهڻو ڪري سنسڪرت

ادب وارا سُووير لوڪ آهن (ڊيئوڊورس XVII ، 102). ڏسو تارن، "دي

گريڪس ان انڊيا ائنڊ بئڪٽريا"، ص. 171.

(12) ڊيئوڊورس XVII ، 104، ڪرٽيس، IX ، 8.

(13) ايرين، VI ، 16.

(14) ايرين جي لفظن جو مطلب (هتي ڪجهه يوناني لفظ آهن) - "پوءِ هو

سامبس جي مقابلي لاءِ پنتي موٽيو" (چينوڪ) جي بدران "پوءِ هو (جواب ۾) سامبس

جي مقابلي لاءِ وڌيو" (مئڪ ڪرنبل) ٿي سگهي ٿو. حوالو ڪرٽيس IX ، 8.

(15) اسٽرابو XV ، (i) ، 34.

(16) ايرين، VI ، 16، ڪرٽيس، IX ، 8.

(17) سامبس جي خلاف ڪيل ڪارواين لاءِ ڪرٽيس جي بيان جي ڀيٽ

۾ ايرين جو بيان وڌيڪ پروسِي جوڳو آهي.

(18) پلوٽارچ مطابق، سڪندر انهن برهمڻن مان هڪ کان پڇيو ته هنن

وٽ سَباس (اصل ۾ ائين آهي) کي بغاوت تي آماده ڪرڻ جو ڪهڙو سبب

هو؟ جواب مليس: "ڇاڪاڻ ته مون چاهيو ٿي ته يا ته هو عزت سان رهي، يا

مري وڃي، جيئن هڪ ڪانٽر جو حشر ٿيڻ کپي"، پلوٽارچ جون "زندگيون"

ترجمو: جي. ائنڊ ڊبليو. لينگ هارن، ايڊيشن 1875، جلد، II ، ص. 751.

- (19) ڪيو - ڪرٽيئس چوي ٿو ته ميوسيڪانس کي، جنهن کي هو ميوسيڪاني قبيلي جو سردار سڏي ٿو، صليب تي چاڙهيو ويو هو. ڪرٽيئس IX، 8.
- (20) پلوتارج، بلقابل حوالو ڏنل ص. 751.
- (21) ايرين VI، 17.
- (22) ڪرٽيئس IX، 8.
- (23) اسان کي ائين سمجهڻ گهرجي ته اهي جهاز اهي هئا، جيڪي سنڌوءَ کان هائڊاسپس ڏانهن نيندي، ڪوليا ويا هئا، ۽ پوءِ اُتي پهچي وري جوڙيا ويا هئا، ايرين V، 8 - 12.
- (24) ايرين VI، 15. ڪرٽيئس سفر جي انهيءَ حصي جو ڏاڍو تفصيلوار بيان ڏنو آهي. ڪرٽيئس، X 1 - 9.
- (25) ايرين، VI، 20.
- (26) نيارڪس جي مطابق (ايرين انديڪا، XXII، 10) آريسي هندستاني قومن مان انتهائي اولاهين علائقي جا رهاڪو هئا.
- (27) هولڊچ ۽ ڪنگهام، ڪُنٽس ڪرٽيئس جي انهيءَ بيان کي کنيو آهي ته لشڪر پاتل کان آريسي درياھ تائين نَوَ منزلون ڪيون، ۽ انهيءَ مان مفاصلي جي امڪان ڪاٽي ڪندي، هوانهيءَ نديءَ کي ”پوراليءَ“ سان شناخت ڪن ٿا. سر اي. اسٽين ايرين جي بيان کي انهيءَ علائقي جي سرزمين سان ڀيٽي فيصلو ڪن طريقي سان ڏيکاري ٿو ته آريسي ندي حب ندي هئي، جيئن گهڻو اڳي هنري ڪائپرٽ طرفان ثابت ڪيو ويو هو.
- ڪرٽيئس، IX، 10، سر ٽي. هولڊچ ”دي گيٽس آف انڊيا“، مئڪملن 1910، ص. 149، اسٽين، ”جاگرافيڪل جرنل“ CII، نومبر-ڊسمبر 1943ع ص. 193 تي ڪائپرٽ، ”اٽلس ائنيڪس“، خاڪو، II پر.
- (28) اسٽين، لوڪ حوالو ڏنل.
- (29) اسٽين، ڏيکاري ٿو ته اهو جهائو لڪُ هوندو، جيڪو ڪرلوا علائقي ڏانهن ويندڙ پيچرو آهي.
- (30) لائبر هڪ پاپوليس، ڪنسيليو هئيٽو ڊائڊيٽ سي” ڪيو-ڪرٽيئس IX، 10، 3.
- (31) سر ڊبليو-ٽارن چوي ٿو ته سڪندر لڪ جي منهن وٽان اورتائي

لوڪن جي ملڪ ڏانهن واپس وريو، ته جيئن انهن انتظامن جي نگراني ڪري سگهي. اها ڳالهه ايرين جي مسودي ۾ صاف ناهي، پر بظاهر ائين ممڪن آهي. جيئن هو هيٺا سشن لاءِ ترسيو، ته جيئن هن جي گڊروسي لوڪن جي ملڪ ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ ۾ هو انهن ماڻهن سميت وڏن پهچي سگهي، جيڪي پنٿي رهجي ويا هئا، ان مان اسان کي اهو اندازو ڪرڻ گهرجي ته شايد انهيءَ عملدار کي شهر جي امڪاني سرزمين کان سٺ ميل اندر سمنڊ جي ساحل تي آرماڙ لاءِ انتظام ڪرڻ واسطي موڪليو ويو هو. ايرين، VI، 3-22، سي. ايف. سر ڊبليو. ٽارن، "اليگزيڊر ڊي گريٽ"، جلد II، صفحو. 251، نوٽ 6، پڻ ص. 252.

(32) شايد اهو آفيسر، جنهن کي هن سامونڊي ڪناري جي جائزي وٺڻ لاءِ موڪليو هو، ۽ جنهن جو ذڪر ايرين ڪيو آهي، (VI-23).

(33) ايرين، انڊيڪا، باب XXIII.

(34) سِبرِٽيس کي گڊروسي ۽ آرڪوسي لوڪن جي مٿان گورنر مقرر ڪيو ويو هو. ايرين VI، 27، VII 5.

(35) ايرين، VII، i، ڪرٽيس X، 3، ڊيوڊورس XVIII، 4. پلوتارج بلمقابل حوالي ڏنل ڪتاب جا صفحا 3-952.

(36) ايرين، VI، 27، VII، 4.

(37) شايد اهي علائقا هندستان واري هخامنشي شهنشاهت جي علائقن ۾ شامل ٿي نه هئا، هڪ نئين فتح ڪيل علائقي طور، جنهن ۾ ڪيئي قومون آباد هيون. مقدوني آفيسر کي وائيسراءِ طور مقرر ڪرڻ قدرتي امر هو.

(38) (ڊيوڊورس XVIII، 3، 2، ڪيو - ڪرٽيس، X 10، 4: "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، جلد 1، صفحا 9-427.

سند، موريا گھراڻي وارن ۽ بئڪٽريا وارن

يونانين جي زماني ۾

سڪندر جي واپس ويندڙ فوج جي گھوڙن جي سَنَبن جي اُٿاريل دَر اڃا ويٺي ئي مس هئي، ته پاتل ۾ بغاوت جا آثار ظاهر ٿيڻ لڳا ⁽¹⁾. نياريڪس کي مجبور ٿي، بحري آرماءُ سان گڏ پنهنجي روانگي تڙ ٽڪڙ ۾ ڪڙي پيئي، ڇاڪاڻ ته هيڏي ڊگهي سامونڊي سفر جي دوران، اڻڄاتل سمنڊ مان آرماءُ کي سلامتيءَ سان منزل مقصود تائين پهچائڻ جي ذميداري اڳيئي ڪافي بگري هئي، جو هو ان جي مٿان وري اُن سفر تي رواني ٿيڻ کان اڳ، ۾ دشمن سان بيهي مقابلي ڪرڻ جو جو ڪم به سر تي کڻي ها. بدانتظاميءَ ۽ فساد کي دٻائڻ جي ذميداري انهيءَ علائقي جي وائيسراءِ پيٿان جي ڪُلهن تي هئي، جيڪو اڳيئي ميوسيڪانس جي خلاف مهر جي دوران پنهنجي ڪامياب قيادت کي مڃائي، ۽ پنهنجي لياقت ثابت ڪري چڪو هو. هن موقعي تي هن ڪهڙو قدر ڪنيو، تنهن جو بيان ڪٿي به نه ٿو ملي. پر مقدونين جي غير ملڪي اقتدار جي ظاهري فوجي قوت کي ان وقت زبردست ڌڪ لڳو، جڏهن سندن ڏکڻ-اوڀر پنجاب واري ساٿي گورنر، فليپس، کي خود سندس يوناني فوجن قتل ڪري ڇڏيو. اهو ڪم دراصل يونانين ۽ مقدونين جي درميان حسد جي جذبي جو نتيجو هو. اسان کي اهو به معلوم آهي ته نون شهرن ۾ آباد ڪيل يوناني آباد ڪار ۽ ڪجهه فوجي، جيڪي اتي ڇڏيا ويا هئا، سي پنهنجي وطن ۽ گهرن کان دور رهجي وڃڻ ڪري ناراض هئا ۽ وطن وڃڻ لاءِ آنا هئا ⁽²⁾.

اسين مٿي معلوم ڪري چڪا آهيون ته سڪندر پنهنجي اُترئين صوبي جي انتظام هلائڻ لاءِ ٽئڪسلا جي راجا ۽ يوناني گورنر نالي يودامس کي حڪم موڪليو هو ته اهي گڏجي اتان جو انتظام سنڀالين. مقدوني پرڏيهي آباد ڪار ۽ فوجي سپاهي ٿریشيا رياست جي رهاڪو يوناني آفيسر کي وري به پنهنجو آفيسر تسليم ڪري پئي سگهيا، پر اُن سان گڏ هڪ هندستاني حڪمران جي اختيار ۾ ساڳئي وقت تي ڪيل اضافي کي هنن پنهنجين دلين ۾ پنهنجي

مستقبل جي سلامتيءَ لاءِ ضرور هڪ بُرو اهڃاڻ شمار ڪيو هوندو.

هندستان ۾ شهنشاهي طاقت، جنهن کي اڳيئي اهڙيءَ طرح وڏو ڌڪ لڳي چڪو هو، اُن ۾ سڪندر جي موت جي خبر اچڻ سان زلزلو اچي ويو ۽ اُها اُتي جو اُتي پرزا پرزا ٿيڻ لڳي. شخصي وفاداريءَ جي مشترڪه رسين جي اهڙيءَ طرح سان ٽٽي پوڻ جي نتيجي ۾ شهري گورنرن ۽ فوجي جنرلن جي دلين ۾ ذاتي آرزوئن ۽ خواهشن کي پنهنجي راه وٺڻ جي آزادي ملي ويئي. سال 323 ق.م ۾ سڪندر جي جنرلن طرفان شهنشاهت جو بابل ۾ جيڪو ورهاڱو ڪيو ويو، تنهن ۾ هندستاني صوبن جي ورڇ ۾ ڪابه تبديلي نه آندي ويئي. سنڌ تي پيٿان جي حڪمراني جاري رهي. پر ٻن سالن کان پوءِ تري پاران پيسس وٽ جيڪا ٻيهر ورڇ ڪئي ويئي، تنهن ۾ پيٿان کي هندستان جي الهندي سرحد واري علائقي تي رکيو ويو، ۽ باقي سڄو علائقو، جنهن ۾ گهڻو ڪري سنڌو ماڻهيءَ جو هيٺانهون حصو به شامل هو، ٻئي وڏي علائقي سميت، راجا پورس جي تحويل ۾ ڏنو ويو.⁽³⁾

حڪومت جي اهڙيءَ بنيادي تنظيمي تبديل جي اهميت کي هرگز ڪوئي نظر انداز نٿي ڪري سگهيو. هن کان پوءِ ميداني علائقي ۾، جتي پوريءَ طور منظم ٿيل راڄ ۽ قبيلآباد هئا، سڌو سنئون فوجي راڄ ناڪابل عمل هو. انهن صوبن کي آئينده لاءِ سلطنت ۾ شامل ڪري رکڻ جي هڪ ئي اميد قابل عمل هئي، ۽ اُها هيءَ هئي ته هندستاني لوڪن ۾ نئين اُڀرندڙ بيداريءَ کي کليل نموني ۾ تسليم ڪيو وڃي، ۽ ان جي ظاهر ظهور همت افزائي ڪئي وڃي. ٽئڪسلا جو راجا ۽ راجا پورس پنهنجن پنهنجن علائقن ۾، جن جو ڪجهه حصو کين پرڏيهي ماڻهن طرفان مليل تحفو هو، مڪمل خود مختياري ماڻي پئي سگهيا، ۽ فقط ائيني پيٽر جي تحت قائم ٿيل شاهي مجلس جي براءِ نام بالادستي تسليم ڪرڻ جي معمولي قيمت تي. هو ڪنهن به موقعي تي انهن کان هٿيارن ۽ فوجن جي صورت ۾ امداد يا مشورو گهري پئي سگهيا. شايد ٽئڪسلا جي بادشاهه جو مفاد انهيءَ ۾ هو ته انهن شرطن تي سندس اهڙو تعلق مقدوني اقتدار سان قائم رهندو اچي. گندارا، بهرحال ٽئڪسلا جي راجا کان ڪسي پيٿان جي حوالي ڪيو ويو.

پر راجا پورس جا سنڌو ماڻهيءَ جي اُڀرندي وارا نوان علائقا، انهيءَ هندستان

سان لاڳو هئا، جنهن ۾ سکندر اڃا داخل ٿي ڪونڙ ٿيو هو. ۽ اهاڻي سرزمين هئي، جتان يقيني طور، مغرب وارن جي تسلط کان نجات جي ابتدا ٿيڻي هئي.

چندر گپت موريه گنگا نديءَ تي قائم ٿيل مگڌ بادشاهيءَ جي نند راجا جو جنرل هو، ۽ هن پنهنجي آقا جي خلاف بغاوت جو جهنڊو بلند ڪيو هو. سندس اها ڪوشش ناڪام ثابت ٿي، ۽ هن کي ڀڄي، اچي پنجاب ۾ پناهه وٺي پيئي. انهيءَ هنڌ، معلوم ٿئي ٿو ته هن جي ملاقات سکندر سان ٿي. جنهن هن کان علاوه پورس فيگيلاس کان پڻ اُڀرندي پاسي وارن ملڪن بابت معلومات حاصل ڪئي. هن کي ٻڌايو ويو ته اُن پاسي جي پراسائي ۽ گانگروائي علائقن جو حاڪم هڪ بيڪار غاصب هو، جنهن پنهنجي حقيقي اصولڪي حڪمران کي، ان جي بد اخلاق رائيءَ جي مرضيءَ سان، قتل ڪري، هُن جي تخت تي قبضو ڪيو هو. راجا چيو ته اهڙي غاصب کي آسانيءَ سان شڪست ڏيڻي سگهجي، جو سندس رعييت هن کان متنفر هئي⁽⁴⁾. ٿي سگهي ٿو ته سکندر بياس نديءَ جي ڪپ تي لڳايل پنهنجي چانوڻيءَ ۾ پنهنجي لشڪر کي گنگا نديءَ جي هيٺانهين علائقي جي مهر بابت جيڪو دل کي خوش ڪندڙ بيان ڏنو هو، سو راجا جي ٻڌايل هنن ڳالهين کان متاثر ٿيڻ جي نتيجي ۾ هجي.

پانڌجي ٿو ته چندر گپت، ڪجهه سالن کان پوءِ، گهڻو ڪري پورس سان ايڪو ڪري، نند راجا کي شڪست ڏيئي، هن جي بادشاهيءَ تي قبضو ڪري ويهي رهيو هو. ”مُندرا زڪشاسا“ نالي هڪ ڊرامي ۾ ان ڳالهه جو جيڪو بيان ڪيل آهي، تنهن موجب چندر گپت کي هُشي ڏيندڙ، چانڪي، هن جي مکيه اتحاديءَ، پرواتڪا، کي قتل ڪيو هو، جيڪو پنجاب جي نيمر پهاري علائقي جو حڪمران هو⁽⁵⁾. گمان غالب آهي ته اهو پرواتڪا خود پورس هو، پر يوناني بيان ۾ چيو ويو آهي ته پورس کي يودامس دغا ڪري قتل ڪيو هو، جنهن کي سکندر پورس سان گڏ ڏکڻ پنجاب جو وائيسراءِ مقرر ڪيو هو. يودامس جو نالو، بهرحال شهنشاهت جي بابل واريءَ نئين تنظيم توڙي بعد ۾ ٽري پاراديسس واري ورهاڱي وقت ڪڍي به ڪنهن بيان ۾ نظر نه ٿو اچي، پر ائين ڀيو نظر اچي ته هو به اتر هندستان ۾ متعين ڪيل قابض فوج جو ڪمانڊر رهندو آيو. سال 321 ق.م تائين، پيٿان ڏاکڻي علائقي جو حاڪم ۽ اُتان جو پاڻ فوجي اعليٰ ڪمانڊر رهندو آيو⁽⁶⁾. پر ٽري پاراديسس واريءَ نئين

تنظيم هئڻ، هن کي گذارا جو گورنر مقرر ڪيو ويو هو، جيڪو شهر جيئن ته فلسطين جي صوبي جو هڪ حصو ٿي رهيو هو، ان ڪري اهو عارضي طور تشڪيل واري راجا جي ماتحت رکيو ويو هو، جيڪو پنهنجي اصولي بادشاهيءَ تي برقرار رهيو هو. ٿي سگهي ٿو ته مگڌ جي خلاف مهڙ ۾ پورس ۽ چندرگپت سان گڏ يوديمس پڻ حصو ورتو هجي، ۽ شايد نند کي جزوي طور يورپي لوڪن جي هٿان شڪست ملي هجي، جن پاڙيتو فوجين جي حيثيت ۾ حملي ۾ شرڪت ڪئي هجي. جيڪڏهن ائين هو، ته پوءِ جيڪي واقعا بعد ۾ پيش آيا، سي شايد مال غنيمت جي وچ تي اختلافن جو نتيجو هئا. يوديمس جي هٿان، جيئن مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي، پورس قتل ٿي ويو، ان کان پوءِ سندس جنگي هٿيارن تي قبضو ڪري، جيڪي به فوجون هٿ ڪري سگهيو، انهن کي ساڻ کڻي، يوديمس انهيءَ جنگ ۾ شرڪت ڪرڻ لاءِ اڳتي وڌيو، جيڪا ”اڀرندي وارن صوبن“ جا ماتحت حڪمران گڏجي، پنهنجي ساٿيءَ، ميديا جي حاڪم، خلاف وڙهي رهيا هئا، جنهن شهنشاهت جي مرڪزي نظام کان بغاوت ڪري، پنهنجي خود مختياريءَ جي دعويٰ ڪئي هئي. يوديمس، جنگ جي ميدان ڏانهن ويندي، پيشان جي صوبي گذارا مان لنگهيو، ۽ هو پيشي ضرور هڪپئي سان گڏيا هوندا. ان کان جلدئي پوءِ پيشان به ايران ۾ هلندڙ جنگ ۾ حصي وٺڻ لاءِ پنهنجي رياست جي حڪمرانيءَ جون واڳون ڦيرائي ڪري، هليو ويو. هن جي پٺيان ڪي به سندس جانشين مقرر نه ڪيا ويا، هندستان ۾ شهنشاهت جي هنن حالتن کي ڏسندي، هيءُ اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته مقدونين لاءِ اُتي وڌيڪ وقت پنهنجي اقتدار کي قائم رکڻ ناممڪن نه، ته بيهڪ ڏکيو ضرور نظر آيو هوندو. هو اڃا سلطنت جي جانشينيءَ جي مسئلي کي ئي حل ڪري نه سگهيا هئا، ۽ ان مسئلي تي پنهنجين خانن جنگين ۾ ئي پورا هئا. يوناني ۽ مقدوني نو آباد ڪارن منجهان ڪي وري به اتر اولهه هندستان خصوصاً نيڪائيءَ ۽ بيو سيفلاني شهرن ۾، ان وقت رهيا پيا هئا، جڏهن چندر گپت قدم وڌائي، پنهنجا اختيار سنڌو ماڻهيءَ تائين قائم ڪري رهيو هو. ممڪن آهي ته انهن هن جو ڪجهه مقابلو ڪيو هجي، ڇاڪاڻ ته اها ڳالهه تحرير ۾ آيل آهي ته انهن جا ڪيترا عملدار چندرگپت جي هٿان مارجي ويا هئا.⁽⁷⁾

اهو معلوم ناهي ته سنڌ چندرگپت جي هٿ هٿ ڪڏهن آئي. هن صوبي

جو وڏو حصو پورس کي منتقل ڪري ڏنو ويو هو. جڏهن پيشان کي گذارا تي قابض بنايو ويو هو، اها ڳالهه عين ممڪن معلوم ٿئي ٿي ته پورس جي مرڻ تي چندر گپت هڪ اهڙي صوبي جي مٿان بالادستيءَ جي دعويٰ ڪئي هجي. جيڪو پرڏيهي فاتحن طرفان سندس حليف ۽ ساٿيءَ جي حوالي ٿيل هو. ائين، حالتن جي سازگار هئڻ سبب، ۽ مغرب جي مداخلت کان سواءِ، هن کي پنهنجي اقتدار ۽ طاقت کي مضبوط ۽ مستحڪم ڪرڻ لاءِ ڪيئي سال ملي ويا، ۽ جڏهن انهيءَ طرف کان نيٺ مداخلت جو خطرو پيدا ٿيو، تڏهن هو ان کي منهن ڏيڻ لاءِ بلڪل تيار هو. سال 305 ق.م ڌاري، نڪيٽور سيليوڪس، پاڻ کي بابل ۾ مستحڪم ۽ اعليٰ طاقت جي مالڪ بنائڻ ۽ هندستاني سرحد تائين واقع ملڪن تي قبضي ڪرڻ کان پوءِ، سڪندر واريءَ هندستان جي فتح کي تازي ڪرڻ جو فيصلو ڪيو. چندر گپت انهيءَ ڪاھ کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ وڏو لشڪر ڪڍڻ ڪيو. سيليوڪس سنڌو ندي پار ڪئي، پر اهو معلوم نه ٿو ٿئي ته ڪا وڏي جنگ لڳي. ممڪن آهي ته هندستاني راجا جنگ ڪرڻ لاءِ سهولت واري هنڌ تي قبضو ڪري ورتو هجي، جنهن سيليوڪس کي مفيد شرطن جي آڌار تي اتحاد جي ٺاهه ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو. اهو پڻ امڪان آهي ته عين انهيءَ موقعي تي هن کي شام کان امداد لاءِ سڏ ٿيو هجي، جنهن کيس پنهنجين فوجن کي فوراً جنگ جي ميدان کان علحده ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو هجي.⁽⁸⁾ سيليوڪس سڪندر جي سلطنت جي ويڄايل ڪنهن علائقي تي ٻيهر قبضي ڪرڻ جي بدران، چندر گپت کي گذارا ۽ آرڪوسيا ۽ گيڊروسيا جي مغربي حصن جي مٿان بالادستيءَ جا حق سپرد ڪري هليو ويو. اهو سرحدي علائقو جلال آباد کان ڪوئيٽا، قلات ۽ عربي سمنڊ ڏانهن پورالي نديءَ کان ڪڍيل سرحد تائين پکڙيل هو.⁽⁹⁾ ممڪن آهي ته انهيءَ علائقي ۾ اڳي ئي هندستاني داخل ٿي چڪا هئا، ۽ عملي لحاظ کان اهو سندن قبضي ۾ هو، جنهنڪري ٻنهي شهنشاهتن جي سرحد اڳي ئي ائين واضح ٿي چڪي هئي. گهٽ ۾ گهٽ انهيءَ سرحدي صورتحال ۾ ٻي ڪا ڦير گهير آيل نه ٿي معلوم ٿئي. ۽ ٻنهي ملڪن جي درميان ڪيترن نسلن تائين تعلقات خوشگوار رهيا. سيليوڪس کي سندس طرفان ڏنل علائقي جي بدلي ۾ پنج سو جنگي هاٿي مليا، ۽ صلح جي ٺاهه ۾ ٻنهي شاهي گهراڻن ۾ دوستاڻا تعلقات قائم ڪرڻ

سان گڏ مائٽاڻا لاڳاپا پڻ استوار ڪيا ويا.

اهڙيءَ طرح سنڌ ۽ لس ٻيلي کي عهدنامي جي ذريعي ايران جي شهنشاهت کان جدا ڪري، هندستان جي شهنشاهت ۾ شامل ڪيو ويو. هن ڳالهه جو وڏو امڪان آهي ته اُهي ٻيئي مگد بادشاهيءَ جون ڏن پريندڙ ماتحت رياستون بڻجي ويون، ۽ سندن حڪمران اتان جا مقامي ماڻهو هئا ۽ اندروني انتظام انهن جي پنهنجي هٿ ۾ رهندو آيو. جيتوڻيڪ اهو به امڪان آهي ته چندرگپت پنهنجي طرفان انهن ايراضين تي پنهنجا شاهي وائيسراءِ به مقرر ڪيا هجن. اسين اهو به اندزو ڪري سگهون ٿا ته سنڌو نديءَ جي اُلهندي طرف وارا هي علائقا ۽ ٻيون اهڙيون ايراضيون هُن جي پوٽي اشوڪ جي هٿ ۾ گپتا شهنشاهت جون ”سرحدِي رياستون“ هيون.

بهرحال هيءَ ڳالهه غير امڪاني آهي ته ٻڌ مذهب کي انهن ملڪن ۾ اُن شاهي مبلغ جي زماني کان اڳي ڪو اثر ۽ رسوخ حاصل ٿيو هوندو. جيتوڻيڪ اسان کي ائين نه سمجهڻ گهرجي ته سنڌ ۾ يا ٻئي ڪنهن هنڌ ڪنهن ”اشوڪا توپ“ جي موجودگيءَ متعلق هوڻان چوانگ جي ڏنل ڪنهن حوالي جو مطلب هروڀرو اهو آهي ته انهيءَ ”اسٽوپا“ جو بنياد ⁽¹⁰⁾ ان شاهي مبلغ پنهنجي هٿ سان ئي وڌو هو، پر ايتري حقيقت تسليم ٿيل آهي ته اهڙن ٺُلهن تعمير ڪرڻ جي پهرين تحريڪ اُن جي طرفان ئي ٿي هئي.

هن ڳالهه ۾ شڪ ڪونهي ته سنڌ کي به ٻُڌ جي انهن يادگارن مان حصو مليو. جيڪي شهنشاه اشوڪ پنهنجي سڄيءَ سلطنت ۾ ورڇي ڇڏيا هئا، ۽ هوڻان چوانگ اها روايت به تحرير ۾ آندي آهي ته اشوڪ طرفان مختلف صوبن ڏانهن جيڪي تبليغي جماعتون روانيون ڪيو ويون هيون، تن جي مکيه انتظام سنڀاليندڙ، آپ گُپت، سنڌ ۾ ڪافي ڊگهي مُدت گذاري هئي، جنهن جي دوران هو اُتان جي ماڻهن کي ”قانون جي سمجهاڻي ڏيندو رهيو، سندن عقيدو مضبوط ڪندو رهيو ۽ سندن رهنمائي ڪندو رهيو.“ ۽ پنهنجي تبليغ جي سلسلي ۾ هن جتي بي وڃي قيام ڪيو، اتي هُن مڙهيون ۽ ٺُلھ تعمير ڪرايا. اندازو لڳايو ويو آهي ته هن صوبي تي اشوڪ جو اُتر اُلهندي علائقي وارو وائيسراءِ حڪومت ڪندو هو، جنهن جي گاديءَ جو هنڌ ٽڪسلا ۾ هو.

موريا خاندان جي سلطنت اشوڪ جي مرڻ کان پوءِ ڊهڻ لڳي، ۽ هُن کان

پوءِ سندس گهراڻي ۾ وارثن جون ٻه شاخون وجود ۾ آيون، جن مان هڪ اُتر الهندي واري علائقي ۾ ۽ ٻي مڪڙ ۾ هئي. تاريخي شهادتن مطابق، هن جي جانشينن مان گهڻن جون عمريون مختصر ٿيون، جيڪا ڳالهه بذاتِ خود گهراڻي جي ڪمزوريءَ ۽ ضعف جي علامت آهي.

اشوڪ کان ٽيهارو سال ۽ سيليوڪس نيڪٽور جي مهر کان پوري هڪ صدي پوءِ، آئنٽيوڪس اعظم مختصر عرصي لاءِ ڪابل جي ماتريءَ ۾ اچي نڪتو. هن مقامي بادشاهه کي آڻ ميجراڻي، جنهن جو نالو ”سوفاجاسينس“ يا سوڀاڳاسينس هو، ۽ جيڪو موريا گهراڻي سان وابستا معلوم ٿئي ٿو، هن انهيءَ بادشاهه کان رسد جو سامان ۽ ڪجهه جنگي هاتي حاصل ڪيا، جن کي ساڻ وٺي، هو هڪدم مغرب موٽيو ۽ هندستاني حڪمران کان مٿس مڙهيل جنگي تاوان وصول ڪرڻ لاءِ پنهنجي پٺيان پنهنجو هڪ نمائندو ڇڏي ويو⁽¹¹⁾.

ٻي صدي قبل مسيح واري دور ۾، هندستان جي اُتر الهندي واري علائقي جا ڪجهه حصا بئڪٽريا جي يوناني شهزادن جي قبضي ۾ اچي ويا. هنن جي فتوحات جي ثابتي ڪمزور آهي، جيڪا قديم زماني جي ليکڪن جي تحريرن، ڪجهه سنسڪرت جي ذريعن ۽ انهن جي سڪن جي هڪ هنڌان مليل يا علائقي جي مختلف ڀاڱن مان لڌل سڪن جي ڇڙو ڇڙ مثالن تي مشتمل آهي.

جيستائين سنڌ جو واسطو آهي، ته ان جي انهن يوناني شهزادن جي فتوحات ۽ قبضي جي سڄي شهادت آرٽيميٽا واري ائپولوڊوٽس جي هڪ هن بيان تائين محدود آهي، جنهن جو اسٽرابو حوالو ڏنو آهي، ته جيڪي يوناني سيليوڪس جي گهراڻي جا بئڪٽريا ۾ جانشين ٿيا، تن ”نه فقط پاتلين تي، پر اُن سان گڏ ڪناري واري ٻئي سڄي علائقي تي پڻ قبضو ڪيو، جنهن کي سارائوسٽس ۽ سِگارڊس جي بادشاهي سڏيو ويندو هو.“ ڊيمِٽرس ۽ مينِئنڊر، جيڪي يُوٿيڊيمس جا پٽ هئا، تن ئي، آئپولوڊورس جي قول مطابق، اهي ۽ ٻيون فتوحات حاصل ڪيون هيون، ۽ انهن فتوحات ۾ هنن ايڏين قومن کي پنهنجي ماتحت بنايو، جيترين کي خود سڪندر به پنهنجيءَ ڪاھ ۾ مات نه ڪري سگهيو هو⁽¹²⁾.

”پيريلس آف دي ايرٿرين سي“ جي ليکڪ، انهن واقعن کان ٻن صدين کان به وڌيڪ عرصو پوءِ، پنهنجي ڪتاب ۾ لکندي، ٻين ڳالهين کان علاوه اهو به ذڪر

ڪيو آهي ته مينڊر ۽ هڪ ٻئي مشهور يوناني شهزادي، ائپولوڊوٽس جا سڪا انهيءَ دور ۾ بيرري گارا (بروج) ۾ اڃا تائين هلي چلي رهيا هئا⁽¹³⁾.

سر ڊبليو-ٽارن پنهنجي ڪتاب ”دي گريڪس ان بئڪٽريا ائنڊ انڊيا“ ۾ بئڪٽريا جي يونانين طرفان سنڌ تي ڪيل قبضي جي ڳالهه کي هڪ حقيقت طور تسليم ڪندي، هيءَ راءِ پيش ڪئي آهي ته سنڌ جي فتح يوئيديمس جي پٽ ڊيميٽريس، اتر-الهندي هندستان تي قبضي ڪرڻ دوران حاصل ڪئي هئي، ۽ اها هڪ نهايت وڏي پيماني تي رٿيل سهجي هندستان تي قبضي ڪرڻ جي مهر جو هڪ حصو هئي. اهو موقعو ان وقت پيدا ٿيو، جڏهن سال 184 ق.م ڌاري موريا گهراڻي جي سلطنت جو نيٺ وڃي خاتمو ٿيو، ۽ مگد جي تخت تي سنگهه قبيلي جي هڪ غاصب قبضو ڪيو. ٽارن جو نظريو هي آهي ته ڊيميٽريس، سيليوڪس گهراڻي جي شاهي خاندان جي هڪ عورت جي نسل مان پيدا ٿيو، ۽ امڪان آهي ته موريا گهراڻي جي پوين بادشاهن جي نسلن ۾ اهو رت انهي شهزاديءَ جي ذريعي پهتو، جنهن لاءِ اندازو آهي ته انهيءَ جي ٻانهن چندرگپت جي پٽ بندوسر کي سيليوڪس نڪيٽور سان طئي ٿيل عهدنامي جي پوئواريءَ ۾ ڏني ويئي هئي. اهڙي ڏاڏاڻي رشتي ڊيميٽريس کي شايد موريا گهراڻي وارن جي بادشاهيءَ ۾ شامل سابق پرڳڻن کي هن اميد تي واپس حاصل ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو هوندو ته کيس هڪ پرڏيهي حملي آور جي بدران هڪ جائز وارث جي حيثيت ۾ شايد قبول ڪيو ويندو. ٽارن هي دليل به پيش ڪري ٿو، ته هو ٻڌ ڌرم وارن جي غالب اڪثريت وارن پرڳڻن جي ماڻهن جي راءِ کي، سنگهه قبيلي جي راجا پشيامتر جي هٿان، جنهن مگد جي تخت تي غاصبانہ قبضو ڄمايو هو،⁽¹⁴⁾ برهمڻي ظلم ۽ زيادتيءَ جي شڪار بنجڻ جو خوف ڏيئي، پنهنجي حق ۾ ڦيرائڻ جي اميد پڻ ڪري پئي سگهيو.

ٽارن جي نظريي مطابق، ڊيميٽريس گذارا ۾ پير پختا ڪرڻ کان پوءِ ٻه طرفي پيشقدمي شروع ڪئي، هو پاڻ پنهنجي هڪ هر قوم نالي ائپولوڊوٽس کي پنهنجي هٿ هيٺ نائب سپه سالار مقرر ڪري، ساڻس گڏجي سنڌونديءَ جي وهڪري سان ڏاکڻي علائقي طرف وڌيو، ۽ ٻئي طرف هن هڪ ٻيو لشڪر مينينيئندر (الف - 14) نالي هڪ سپه سالار جي اڳواڻيءَ ۾، جيڪو شاهي گهراڻي جو ماڻهو نه هو، مگد تي حملي ڪرڻ لاءِ روانو ڪيو.

اسان کي سنڌ جي انهيءَ دؤر وارين حالتن بابت ڪابه خبر ڪانهي، بهرحال، هيءَ ڳالهه تقريباً ناممڪن ٿي لڳي ته سنگهه قبيلي وارا انهيءَ ملڪ ۾ ايترو جلد ڪو پنهنجو اثر قائم ڪري سگهيا هوندا. انهيءَ ڪري اسين سواءِ ڪنهن شڪ شبهي جي اهو اندازو لڳائي سگهون ٿا، ته انهيءَ وقت سنڌ تي ڪن مقامي راجائن جي حڪمراني قائم هئي، جيڪي گهڻو ڪري ٻڌ ڌرم جا عقيدتمند هئا. سنڌ ملڪ جا انهيءَ دؤر وارا مکيه لوڪ سُوءِير-سندو هئا، جيڪي آهستي آهستي سندو ماڻهيءَ وچان هيٺ لهندا آيا هئا ۽ ان وقت دريائي ڪيٽيءَ ۽ ان جي اُڀرندي طرف واري علائقي ۾ گهڻي قدر وڃي گڏ ٿيا هئا، ۽ انهن جي اُتر طرف اُڀير لوڪ رهيل هئا. پوئين نالي واري انهيءَ قبيلي لاءِ خيال آهي ته اهو سڪندر جي وفات کان هڪدم پوءِ پيدا ٿيل افراطي واري زماني ۾ اُلهندي طرف کان هندستان ۾ داخل ٿيو هو. تارن پنهنجي بيان ۾ وڌيڪ چوي ٿو ته اهڙيءَ طرح، ڊيميٽريس جي پيشقدميءَ کيس سڀ کان اڳ ۾ هڪ اهڙيءَ قوم جي آڏو آندو، جنهن جو يونانين سان اڳيئي هندستاني سرحد کان ٻاهر ڪنهن علائقي ۾ رابطو قائم ٿي چڪو هو، جنهنڪري ان سائنس هروڀرو ڪو غير دوستاڻو رويو اختيار نه ڪيو هوندو⁽¹⁵⁾.

سر ڊبليو. تارن، سندو نديءَ جي هيٺئين حصي واري ملڪ تي ٿيل انهيءَ ڪاھ واري پنهنجي نظريي جي حمايت ۾ جنهن واقعي جو حوالو پيش ڪيو آهي، سو آهي مهاڀارت ۾ ذڪر ڪيل سُوءِير ملڪ ۾ واقع دَتامتر نالي هڪ شهر، ۽ ان سان گڏوگڏ يَوَانه ڌڀ نالي جو حوالو، جنهن جو ترجمو ٿيندو ”يوناني حڪمران“. ان کان علاوه، ناسڪ جي هڪ غار ۾ پٿر تي اُڪريل ڪتبي ۾ يَوَانه علائقي جي ماڻهن طرفان پيش ڪيل مذهبي سوکڙين پاڪڙين جو جيڪو ذڪر ڪيل آهي، تنهن ۾ پڻ اُتر طرف، تَامِتي نالي هڪ شهر جو ذڪر ٿيل آهي.

انهن ڳالهين مان تارن اهو اندازو ڪري ٿو ته هڪ جاءِ جي انهن ٻنهي نالن جو اشارو فاتح ڊيميٽريس طرفان آباد ڪيل شهر ”سنڌ ۾ واقع ڊيميٽرياس“ ڏانهن آهي، ۽ اهو گهڻو ڪري پاتل جي سرزمين تي قائم ٿيل هو. يعني ٿوري ۾ ڪڍي چئجي ته اهو شهر سڪندر اعظم جي نهرايل درياڻي بندر جي نئين سر جوڙايل صورت هو⁽¹⁶⁾.

تارن جي نظريي مطابق، ڊيميٽريس اهڙيءَ طرح سنڌ جي حالات کي

درست ڪرڻ کان پوءِ، بئڪٽريا ڏانهن واپس هليو ويو. ۽ پنهنجي وڌيڪ رٿائن جي مڪمل ڪرڻ جو ڪم پنهنجي نائب سپهه سالار ائپولو ڊوٽس جي حوالي ڪري ويو، جيڪو ڊيميٽريس جي نالي ۾ ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ تي قبضي ڪرڻ لاءِ اوڏانهن ڪاهي ويو. مشهور جاگرافيدان، تالمي، انهن علائقن ۾ هڪ ٻئي شهر نالي ٿيڻو فلا جو سراغ ڳولي ڪڍي ٿو. ۽ ان لاءِ تارن اندازو ڏيکاريو آهي ته اهو شهر ائپولو ڊوٽس طرفان آباد ڪيو ويو هوندو. ۽ ان تي ڊيميٽريس جي راڻيءَ يا ماءُ جي نالي کي عزت ڏيڻ خاطر اهو نالو رکيو ويو هوندو. ”پيريپلس“ ۾ آندل هن ذڪر مان ته ائپولو ڊوٽس مينئنڊر جا سڪا سال 50 قبل مسيح ۾ انهيءَ ڪتاب جي ليکڪ جي سفر دوران بيري گاڙا ۾ هلي رهيا هئا، تارن اهو نتيجو ڪڍي ٿو ته اهو شهر بڙوچ پڻ ائپولو ڊوٽس جي حڪومت ماتحت اچي چڪو هو. هو اها راءِ ڏئي ٿو ته اهو ساڳيو شهزادو ان کان پوءِ گجرات کان اتر طرف اڃين ڏانهن وڌيو. ۽ هن اهو قديم، گنگا جي ماٿريءَ ڏانهن ڊيميٽريس طرفان رواني ڪيل بيءَ مهر جي اڳواڻ، مينئنڊر، سان ويڃي ملڻ ۽ ان کان پوءِ گڏجي چندرگپت جي پراڻيءَ شهنشاهت کي پوريءَ طرح فتح ڪرڻ جي ڪم مڪمل ڪرڻ جي رٿا تي عمل ڪرڻ لاءِ ڪنيو هو. پر سمجهيو وڃي ٿو ته انهيءَ رٿا کي جلدئي ترڪ ڪيو ويو. ۽ خيال آهي ته ائپولو ڊوٽس، سنڌ ۽ ٻين ڏاکڻين صوبن جو انتظام پنهنجن فوجي وائيسرائن جي هٿن ۾ ڏيئي، آخر ۾ ٽڪسيلا ڏانهن موٽي ويو.⁽¹⁷⁾

ڊاڪٽر اي. ڪي. نارائڻ پنهنجي هڪ تازي ڪتاب ”ڊي انڊو-گريڪس“ ۾ انهيءَ سڄيءَ شهادت جي مڪمل ڄاڻا ڪئي آهي، جنهن تي سر وليمر تارن سنڌو ماٿريءَ جي ڏاکڻي علائقي ۽ آسپاس وارن صوبن جي بئڪٽرين يونانين جي هٿان فتح ٿيڻ واري سڄي نظريي جو بنياد رکيو آهي. ۽ هو، گهٽ ۾ گهٽ هن مصنف جي راءِ ۾ پوري اطمینان بخش طريقي سان، ثابت ڪري ٿو ته انهيءَ جو سڄو دارومدار اڃا به اسٽرابو جي طرفان ڏنل حوالي واري ائپولو ڊوٽس جي اختياريءَ تي آهي، جيڪو ”پارٿيڪا“ جو مصنف هو، ڊاڪٽر نارائڻ اهو به ثابت ڪيو آهي ته اسٽرابو خود ائپولو ڊوٽس جي ڪن خاص بيانن کي ناقابل اعتماد سمجهندو هو.⁽¹⁸⁾

هو مزيد پنهنجي تحقيق ۾ ثابت ڪري ٿو ته مهاڀارت واري سووير ملڪ

جي دتامتري نالي واري شهر کي يوناني حڪمران ڊيميٽريس سان گڏيل لاءِ ڪو معقول سبب ڪونهي. اهو ته يوناني حڪمران (يوانه ڌپه) جو، جنهن جو انهيءَ تحرير ۾ حوالو ڏنل آهي، نالو به ڪونه هو، بلڪ اهو سوڀر لوڪن جي بادشاهه سُمٽرا جو هڪ خطاب هو. وري، ناسڪ واري ڪتبي ۾ ذڪر ڪيل شهر، دتامتريءَ لاءِ چيو ويو آهي ته اهو اتر طرف واقع هو، حالانڪ سنڌ (سوڀر) هميشه کان قديم هندستان جي مغربي حصي ۾ واقع سمجهي وڃي ٿي آهي. ٻئي طرف، جيتريقدر تالميءَ واري شهر، ٿيئوفلا، جو واسطو آهي، ته اُن لاءِ اهڙي ڪابه شهادت موجود ڪانهي ته ڊيميٽريس جي زال يا ماءُ جو ڪو اهڙو نالو هو. ۽ اها ڳالهه به، ته انهيءَ فرضي فتح کان ڪي به صديون پوءِ واري دور ۾ بئوچ ۾ ائپولوڊوٽس جا سڪا ڪاروباري ڌي وٺ ۾ هلي رهيا هئا، هن ڳالهه جي ثابتي ناهي ته ائپولوڊوٽس ڪنهن وقت اُتي بادشاهي ڪئي هئي. انهيءَ ڳالهه جي اهميت گهڻو ڪري اها ٿي سگهي ته انهن سڪن کي وڏي قدر جي نگاه سان ڏٺو ويندو هو. جهڙيءَ طرح آسٽريا جي ارڙهين صديءَ واريءَ راڻي ميريا ٿريسا جي سڪن کي ويهين صديءَ جي آئبيسينيا ۾ اڄ به قدر جي نگاه سان ڏٺو وڃي ٿو. ۽ انهن سڪن جو هڪ واپاري شهر ۾ تجارت تي سرگرمين ۽ ڌي وٺ جي دوران اچي پهچڻ بلڪل امڪاني امر آهي. ان کان سواءِ، نارائڻ ٻڌائي ٿو ته ائپولوڊوٽس جي سڪن جا مهاراشٽر ۽ اُجين جي سڪن قبيلي جي نائب حڪمرانن طرفان نقل ويندي انهن تي اُڪريل يوناني لفظن تائين ڪرايا ويا هئا.⁽¹⁹⁾

ٻئي طرف، ڊيميٽريس، ائپولوڊوٽس يا بئڪٽريا جي ٻئي ڪنهن به يوناني حڪمران جا ڪي به سڪا سنڌ يا گجرات ۾ نه لڌا ويا آهن. اهي سڪا جنهن انتهائي ڏاکڻي علائقي ۾ لڌا ويا آهن، سو پنجاب جي ديري غازي خان ضلعي ۾ واقع امر ڪوٽ آهي. جيئن ته انهن هندي-يوناني حڪمرانن جي موجودگيءَ ۽ وجود متعلق سڪن جي شهادت کان سواءِ اسان وٽ ٻي ڪا خاصه ثابتي ڪانهي، انهيءَ ڪري ائين پيو معلوم ٿئي ته انهن جي بادشاهين جي پڪيڙ جي اندازن جو سڄو دارومدار انهن جي سڪن جي ذخيرن ملڻ وارن هندن تي رکيو ويو هوندو. سنڌ ۽ گجرات جي سمورن علائقن مان جيئن ته اهڙا سڪا ڪٿي به دستياب نه ٿيا آهن، ان ڪري انهن شين جي عدم موجودگي

جيتوڻيڪ پنهنجي ليکي قطعي ۽ فيصلا ڪن ثابتي ڪانهي، اڻپلودوٽس جي انهن بيانن ۾ شڪ ظاهر ڪرڻ جو سٺو سبب مهيا ڪري ٿي، ته انهن ملڪن کي بئڪٽريا وارن يونانين ڪو سچ پچ فتح ڪيو به هو.⁽²⁰⁾

نارائڻ هيءُ به دليل ڏئي ٿو ته جستن طرفان جنهن ڊيميٽريس جو ”هندستانين جي بادشاهه“ طور ذڪر ڪيو ويو آهي، ۽ جنهن بئڪٽريا ۾ يوڪريٽائيڊس سان جنگ ڪئي هئي (جنهن کي، انهيءَ ڪري تارن واري سنڌ جي فاتح طور شناخت ڪرڻ گهرجي)، سو يوٿيڊيمس جو پٽ ڊيميٽريس نه، بلڪ وڌيڪ امڪاني طور ائٽي ماکس پهرئين جو پٽ هو، ۽ اهڙيءَ طرح هو هڪ ٻئي شاهي گهراڻي جو فرد هو، جنهن انهيءَ زماني کان ويهه سال پوءِ حڪومت ڪئي هئي. نارائڻ اها راءِ پيش ڪري ٿو ته مينئنڊر انهيءَ ٻئي ڊيميٽريس جو پٽ هو، جنهن شايد گذارا جي هڪ حصي کي فتح ڪرڻ کان پوءِ پنهنجي لاءِ هندستانين جي بادشاهه جو خطاب اختيار ڪيو هو، هن جو سڪوئي سيني کان وڌيڪ پراڻو سڪو هو، جنهن تي هڪ ئي وقت ڪروشي ۽ يوناني ٻولين ۾ لفظ اڪريل هئا ۽ اڻپلودوٽس مينئنڊر جو ننڍو پٽ هو.⁽²¹⁾

مينئنڊر جي حڪومت ۽ فتوحات جي وسعت بابت هنن ٻين سڀني ڳالهين کان وڌيڪ سٺي ثابتي موجود آهي. هن جي سڪن جي ڪافي ذخيرن جي دستياب ٿيڻ جي آڌار تي، ائين پيو معلوم ٿئي ته پاروئاميساڊائي (ڪابل ماڻي) ۽ گذارا هن جي بادشاهيءَ ۾ شامل هئا، جيڪي هن جي پيشروئن فتح ڪيا هئا، انهن فتوحات ۾ اتر اڀرنڊو آرڪوسيا کان ويندي سنڌو نديءَ تائين، هزارا ۽ سوات ماڻهيءَ جا پٽ شامل هئا. معلوم ٿئي ٿو ته آخري نالي واري علامتي تي هن جي پاران هڪ هندستاني راجا، وڪرامتر، حڪومت هلائيندو هو.⁽²²⁾

اتر هندستان جي ”وچين بادشاهيءَ“ تي مينئنڊر جي ڪاھ جو هندستان جي گهڻن ئي معاصر ليکڪن ذڪر ڪيو آهي. ”يُگ پُران“ مطابق يونانين، پنڪلا ۽ مٿورا جي حاڪمن سان گڏجي، انهيءَ ڪاھ ۾ حصو ورتو هو، هنن پاتلي پٿر تائين پيشقدمي ڪئي ۽ ان کي ناس ڪيو، پر پوءِ هو پاڻ ۾ وڙهي پيا، ۽ ٻڌايو ويو آهي ته جتيءَ جنگ کان پوءِ ”يوناني“ مڌيه ديس“ ۾، رهي نه سگهيا.“ پٽنجلي پنهنجي ڪتاب ”مهاپاسيه“ ۾، جيڪو انهن واقعن کان ڪو گهڻو پوءِ نه لکيو ويو هو، اتفاقي طور گرامر جي مثالن ۾ اهڙين ٻن جاين جو

ذڪر ڪري ٿو. جن تي يونانين پنهنجي مهر جي دوران گهيرو ڪيو هو. ڪاليداس چوي ٿو ته انهن کي پشيمتر جي پوٽي انهيءَ وقت شڪست ڏني، جڏهن هو پاڻ اڃا راج سنگهاسن تي براجمان هو⁽²³⁾.

نارائڻ هن ڳالهه جي نشاندهي ڪري ٿو ته مينئنڊر جا سڪا راوي درياھ جي اُڀرندي پاسي واري علائقي ۾ عام طور تي دستياب ڪين ٿيا آهن، جيتوڻيڪ هن جا ۽ ڪن ٻين يوناني حڪمرانن جا ڪي ايڪڙ بيڪڙ سڪا گنگانديءَ جي ماٿريءَ ۾ به ڏنا ويا آهن. انهن سڪن جي موجودگيءَ مان سندن پيسن جي مقبوليت، ۽ نه انهن جي بادشاهيءَ جي سرحدن جي وسعت، جو اندازو ڪري سگهجي ٿو. تارن فقط هڪ سڪي جي لپي پوڻ جي زور تي اهو اندازو ڪري ورتو ته مئٿورا مينئنڊر جي بادشاهيءَ جو هڪ حصو هو. پر نارائڻ کي پسنڪلا، تريگارتا ۽ راجنيا نالن وارن قبيلن جي سڪن ۾، جيڪي انهيءَ پسگردائيءَ وارن علائقن تي قابض هئا. اهڙا سڪا، جن تي ڪوبه يوناني اثر نظر نه ٿو اچي. انهن قبيلن جي طاقتور ۽ خود مختيار هئڻ جي يقين ڪرڻ لاءِ وڌيڪ ڀروسو جهڙا بلڪ خاطريءَ وارا بنياد ملن ٿا⁽²⁴⁾.

تارن پڻ اها راءِ پيش ڪري ٿو ته مينئنڊر شايد پنهنجي بادشاهي يوڪريٽائڊس جي گوشه نشيني اختيار ڪرڻ ۽ قتل ٿيڻ کان پوءِ، جنهن بئڪٽريا تي قبضو ڪيو هو ۽ جيڪو پوءِ گذارا تي به ڪاهي آيو هو. شايد سنڌ تائين وڌائي آيو هجي. پر اها سڄي ڳالهه هڪ اندازي کان وڌيڪ نظر نٿي اچي.

اهڙيءَ طرح اسين هن نتيجي ڪڍڻ لاءِ مجبور ٿيون ٿا ته انهيءَ صديءَ دوران، جڏهن بئڪٽريائي يونانين جو گذارا ۾ هندستان جي سرزمين تي قدم ڄميل هو، سنڌ گهڻو ڪري انهن جي اثرائتي قبضي هيٺ ڪانه آيل هئي. ائپولوڊوٽس جي بيانن جو، جيڪڏهن اهي بلڪل بي بنياد ناهن، واسطو شايد ڪنهن عارضي ڪاهه يا اهڙي حملي سان هجي، جهڙو مينئنڊر بظاهر ڪن هندستاني اتحادين سان پاڻي پتر جي خلاف ڪيو هو. اها مهر ٻڌ ڌرم جي معتقدن جي هڪ علائقي مان هڪ برهمڻ غاصب جي خلاف سر ڪئي ويئي هئي. پر سنڌ ۾، موريا گهراڻي جي سلطنت جي زوال سبب، اتان جي حڪومت جي خلاف ڪو وڏو انقلاب يا ٻڌ عقيدو جي خلاف ڪو رد عمل رونما ڪونه ٿيو هوندو، پر فقط سابق گورنرن طرفان، جيڪي گهڻو ڪري سووير قبيلي جا

سردار هئا، پنهنجي لاءِ آزاديءَ ۽ خود مختياريءَ جي رتبي حاصل ڪرڻ جون
کي ڪوششون ضرور عمل ۾ آيون هونديون.

نوٽ

- (1) اسٽرابو. XV. 502.
- (2) ايرين. V. 27. ڪوئينس ڏانهن منسوب ڪيل تقرير ۾ شايد
فوجين طرفان اختيار ڪيل روبي جو صحيح بيان ٿيل آهي.
- (3) سر ڊبليو. تارن، "اليگزينڊر دي گريٽ"، جلد. II، ص. 3 - 312.
- نوٽ: 6. ڊيوڊورس، XVIII، 39، V-A. سم ٺهڻ راءِ جو هو ته سنڌو
ماٿريءَ جو علائقو پورس جي حصي ۾ اچڻ بدران، ٽئڪسلا جي بادشاهه جي
حصي ۾ آيو هوندو. "ارلي هسٽري آف انڊيا" پيوچاپو، ص. 108 - نوٽ.
- (4) پلونارچ "لائوز"، ترجمو لينگ هارن، 1875ع جو چاپو، ص. 750.
- ڪرٽيس، IX. 2، ڊيوڊورس، XCIII.
- (5) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، ج. I، صفحا. 2 - 471.
- (6) ڊيوڊورس، XIX، 14، 8. سي. ايف. تارن، "اليگزينڊر"، II، ص. 310.
- (7) جسٽن، "هسٽوريو فليپيڪائي" XV - 4.
- (8) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، 1، صفحا. 2 - 431.
- (9) سر ڊبليو. تارن "دي گريڪس ان بئڪٽريا ائنڊ انڊيا"، ص. 100 ۽
نوٽ: 4.
- (10) مثال طور سن. ٽو. اي. ٽيٽن، پي. او. چيه. ٽو. ۽ پي. ٽو. شيه. ٽو.
۾، بحواله ٿي. واٽرس، "آن يونان چوانگ"، ج. II، ص. 252، 258، سي.
ايف. "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، I، ص. 501.
- (11) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، I، صفحا. 442، 412.
- (12) اسٽرابو. XI، 1011.
- (13) "پيرپلس آف دي ايري ٿريٽين سي"، 47.
- (14) ڊبليو. تارن، "دي گريڪس ان بئڪٽريا ائنڊ انڊيا"، ص. 152.
- نوٽ: 3، ص. 174، نوٽ: 3، صفحا. 7-175.
- (A-14) سر ڊبليو. تارن، حوالو ڏنل ڪتاب صفحا 2-141.
- (15) سر ڊبليو. تارن، حوالو ڏنل ڪتاب صفحا 2-171.

- (16) سر ڊبليو. ٿارن ص. 142، پتئجلي جي ”مهاپاسيه“ ۽ ڪرماديشور جي ”وياڪٽ“ ۾، سووير ديش ۾ دتامتري نالي هڪ شهر جو ذڪر آيل آهي (ڊي. آر. پنڊارڪر، ”انڊين آئنٽي ڪٽري“ ۾، (1911).
- (17) ٿارن، صفحا. 5 - 162.
- (18) اي. ڪي. نارائڻ، ”دي انڊو-گريڪس“ (او. يو. پي. 1957ع ص. 35.
- (19) نارائڻ، حوالو ڏنل ڪتاب، صفحا. 42 - 39، 68.
- (20) نارائڻ، صفحا. 92، 125.
- (21) نارائڻ، صفحا. 122، 181.
- (22) نارائڻ، ص. 78.
- (23) نارائڻ جي راءِ موجب، هن باري ۾ ڪو ٿوروئي شڪ ٿي سگهي ٿو، ته انهيءَ مهر جي قيادت مينئنڊر ڪئي هئي، جنهن سڀني يوناني بادشاهن ۾ اڪيلي سر هندستان ۾ هڪ عظيم فاتح جي حيثيت ۾ پنهنجو نالو ڇڏي. مسٽر اميرندرانات لهريءَ جو اهو نظريو ته اها ڪاهه ڊيميٽريس انهيءَ وقت ڪئي هئي، جڏهن سال 184 ق. م ۾ ڪمزور بادشاهه برهادرث موريا اڃا پاتلي پتر جي تخت تي موجود هو، ٻين ڳالهين کان علاوه، ڪاليداس جي شهادت کي رد ڪري ٿو، ڇو ته اهو خيال پيش نه ڪيو ويو آهي ته اها ”فتح“ هڪ ڪامياب مختصر چڙهائيءَ کان وڌيڪ هئي. (”انڊين هسٽاريڪل ڪوارٽرلي“ XXXIII نمبر: 1 مارچ 1957ع، ص. 40، سي. ايف. نارائڻ، صفحا. (3 - 82).
- (24) نارائڻ، صفحا. 88، 91.

سند ستين ۽ پارٽين لوڪن جي هٿ هيٺ

سال 160 ق.م کان اڳي، منگوليا کان ڏکي ڪڍيل مرڪزي ايشيائي قبيلي جي هڪ وڏي غول جي الهندي طرف ڏانهن لڏ پلاڻ، سندو ماٿريءَ جي اُتر ۽ اولهه ۾ واقع ملڪن ۾ هڪٻئي جي پٺيان زبردست اٿل پٿل آندي، جنهن جي نتيجي ۾ يونانين جي قائم ڪيل بادشاهين جو خاتمو اچي ويو ۽ خود سندو ماٿريءَ ۾ نين حڪمران قومن جو وجود عمل ۾ آيو.

انهن لڏ پلاڻن جي انتهائي اوائلي منزلن بابت شهادت چيني واقع نگارن ۽ صحيفه نويسن وٽان حاصل ٿئي ٿي ۽ ان جو بنياد انهيءَ دؤر جي سرڪاري رڪارڊن تي رکيل آهي، پوئين زماني ۾ ٿيل لڏ پلاڻ لاءِ اسين جزوي طور قديم ليکڪن، ۽ ڪجهه قدر سڪن جي شهادت ۽ ڪتبن تي دارومدار رکون ٿا. سنڌ ۾ انهيءَ دؤر جي سڪن يا ڪتبن جي دريافتن جي اڄ ڏينهن تائين غير موجودگي، هن ملڪ ۾ رونما ٿيل واقعن بابت اسان جي ڄاڻ ۾ مسيح کان هڪ صدي بعد جي اڌ تائين هڪ خال چڙهي ٿي، اُن وقت تائين جڏهن اُن جي تڏهوڪين حالتن جو قديم زماني جي هڪ ليکڪ طرفان ذڪر ڪيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح موريا گهراڻي جي زوال کان پوءِ سنڌ جنهن گمناميءَ جي پردي پٺيان هلي ويئي، ۽ جڏهن بالائي پنجاب ۾ يوناني بادشاهتون اڃا خوب وڏي ويجهي رهيون هيون، تنهن جو سلسلو اڃا به وڌيڪ ڏيڍ صديءَ تائين وڌي ويو، جنهن عرصي ۾ يوناني طاقت جو زوال رونما ٿيو ۽ انهن جي جاءِ تي سندن فاتحن جي طاقت کي عروج حاصل ٿيو. اسين فقط ڪن ٻين هنڌن تي پيدا ٿيل حالات جي مطالعي مان، ۽ اُن مان ڪي نتيجا اخذ ڪري، اندازو لڳائي سگهون ٿا ته سنڌ ۾ اُهي حالتون ڪيئن پيدا ٿيون، جيئن اُهي اسان کي سن 50ع ڌاري نظر اچن ٿيون.

سن 139 ق.م کان ٿورو ئي وقت پوءِ، سڪارائولي ۽ ايسپاني نالي ڪي ستين قبيلن، جيڪي گهڻي زماني کان وٺي جيحون درياءَ⁽¹⁾ جي ڪنارن تي آباد رهندا آيا هئا، يروجيه نالي هڪ وڌيڪ طاقتور قبيلي جي دٻاءُ هيٺ اچي، پنهنجو قديم وطن ڇڏي، بئڪٽريا طرف وڌيا. هنن انهيءَ ملڪ جو

ڪجهه حصو يوڪريڊائيٽس جي پونيرن کان ڪسي ورتو. پر معلوم ٿئي ٿو ته هنن جو اهو قبضو عارضي هو. ۽ انهن جو وڏو تعداد اُتان کان وري الهندي طرف ڌوڪيندو، اڳتي وڌندو ويو، جتي هنن جو ڀارتين لوڪن سان ٽڪراءُ ٿيو، جيڪي انهيءَ وقت اُڀرندي ايران جا ملڪ هئا. ان کان پوءِ هڪ طويل جدوجهد شروع ٿي، جنهن ۾ سٿين لوڪن کي سندن هر نسل ماڻهن کان مدد حاصل ٿي. جيڪي انهن کان چار صديون اڳي ڪنهن هنڌان لڏي اچي سيستان ۾ آباد ٿيا هئا. انهن جي مقالي ۾ نه ته فرٿائٽس ٿاني، ۽ نه آرتابانس پهريئن جي ڪا دال ڳري سگهي، پر پوءِ انهن کي عظيم مٿريڊيٽس ٻئي جي ڏينهن ۾ يا ته ماري مڃايو ويو، يا انهن کي سيستان مان لوڏي ٻاهر ڪڍيو ويو. جيڪڏهن اسٽرابو جي ڳالهه تي يقين ڪجي ته قصو هيءُ ٿو وڃي بيهي ته مٿريڊيٽس ٻئي خود انهن قبيلن جي ملڪ ۾ اندر پهچي، اتي وڃي انهن سان جنگيون ڪيون، جتان اهي اصل ۾ آيا هئا⁽²⁾. پر جيڪڏهن ڀارتي لوڪن سڄي بئڪٽريا يا ان جو ڪو حصو سٿين لوڪن کان سچ پچ واپس فتح ڪيو، ته هنن جي ان ڪاميابيءَ ٿوري ئي عرصي تائين جڙا ڪيو، ڇاڪاڻ ته سن 100 ق.م. ڌاري انهيءَ سڄي ملڪ تي ”يوجي“⁽³⁾ لوڪ چانئجي ويا. معلوم ٿئي ٿو ته انهن ”يوجي“ لوڪن بئڪٽريا وارن کي شڪست ڏني هئي، يا ممڪن آهي ته هنن پنهنجي انهن يوناني آقاڻن کي ويهارو سال اڳي اتان ڀڄائي ڪڍيو هو. پر پوءِ هو پاڻ مطمئن ٿي آڪسس جي اُتر واري علائقي ۾ رهي پيا هئا، ۽ بئڪٽريا جي ننڍن ننڍن سردارن کي ملڪ جي انتظام هلاڻ ۽ سندن ڏن ڀرڻ لاءِ آزاد ڇڏي ڏنو هئا. ان کان پوءِ وري خود ”يوجي“ لوڪن جو وارو آيو، ۽ هنن کي ”ووسن“ جي بادشاهه، هوڻ لوڪن جي مدد سان حملو ڪري، آڪسس درياءَ جي ٻئي ڪپ واري علائقي ڏانهن ڀڄائي ڪڍيو، جن پوءِ سڄي بئڪٽريا تي قبضو ڄمايو ۽ ملڪ کي پنهنجن پنهنجن مکيه قبيلن ۾ تقسيم ڪري ڇڏيو. چيني وقائع نگارن جي مطابق، سٿين لوڪن جي ”سائي“، يا ”ساک“، نالي هڪ قبيلي، جنهن کي ”يوجي“ لوڪن جي ڪنهن اوائلي حملي جي نتيجي ۾ جيحون درياءَ جي پريٽن ڪپ واري ملڪ کان ڀڄڻو پيو هو، تنهن الهندي رخ ۾ ڀڄڻ بدران (جنهن رخ ۾ سڪارائلي ۽ ايسيانِي قبيلن پاڇ کاڌي هئي، جيئن هن کان اڳي ذڪر اچي چڪو آهي)، ڏکڻ جو رخ اختيار ڪيو. ۽ انهن جو

بادشاهه ”ڪي پڻ“ جو حڪمران بڻيو. ⁽⁴⁾ جيڪو گهڻو ڪري گلگت يا اُتر الهندي ڪشمير سان نسبت رکي ٿو. وچ ۾ حائل علائقي جون دشواريون اُتاه آهن، ۽ راپڻن هن راءِ جو هو ته ساڪ قوم جا گهڻا ماڻهو پنهنجي بادشاهه سان گڏجي ڪي پڻ تائين نه اچي سگهيا هوندا. پر ڊاڪٽر نارائڻ، چيني لکيڪن جي تحريرن جي متعلق ٽڪرن جي ٻيهر ڄاڻنا ڪرڻ کان پوءِ، پڪيءَ راءِ جو آهي ته اها ”سائي“ لوڪن جي قبائلي لڏ پلاڻ هئي، جنهن جو سلسلو ڪافي وقت تائين هلندو رهيو. ۽ هو هن ڳالهه تي زور ڏئي ٿو ته هيءُ ئي اُها قوم هئي، جنهن اُتر کان داخل ٿي، هندستان ۾ پهرين ساڪ بادشاهي قائم ڪئي ⁽⁵⁾.

عام طرح، هن ڳالهه تي يقين ڪيو ويو آهي ته سيستان جي سڀني لوڪن ڪي، مٿريديٽس اعظم جي بادشاهيءَ دوران شڪست ڏيئي اُڀرندي طرف ڀڄايو ويو، ۽ هنن پاڻ لاءِ ممڪن ڪليل آسان راهه اختيار ڪري قنڌار ۽ بولان يا مولان لڪن جي رستي کان سنڌو نديءَ جي ڏاکڻي ماٿريءَ ڏانهن لڏڻ شروع ڪيو، ۽ آڀيريا يا اُتر سنڌ تي قبضو ڪري، پاتلين ۽ نيٺ ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ تي پنهنجو تسلط ۽ اختيار قائم ڪيو. ان کان پوءِ يوناني جاگرافيدانن وٽ اهو سڄو ملڪ انڊوسٽيا جي نالي سان ۽ هندستاني ادب ۾ ساڪ - ڊويه (ساڪ لوڪن جو درياهي ملڪ) جي نالي سان مشهور ٿيو. ⁽⁶⁾

ڊاڪٽر نارائڻ جي هن اصرار تي، ته ”ساڪ“ نالو سڀني لوڪن جي فقط هڪ قبيلي، ”سائي“ سان واسطو رکي ٿو، هيءَ ڳالهه ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته دارا هاسٽنيس جي زماني کان وٺي اهو نالو مجموعي طور سڀني لوڪن جي متعلق استعمال ٿيندو رهيو هو، جيتوڻيڪ ڪنهن خاص ضرورت وقت ⁽⁷⁾ انهيءَ نالي سان هڪ نه ٻيو امتيازي فڪرو به ڳنڍيو ويندو هو. اهڙيءَ طرح، دارا جي قبر تي لڳل ڪتبي جي مطابق، هن جي سلطنت ۾ جيڪي ملڪ هئا، تن ۾ به ساڪ صوبا—ساڪ هئوماروگه ۽ ساڪ تگار کنڊ — پڻ شامل هئا. ڊاڪٽر ٿامس جي انهيءَ راءِ جي مخالفت ڪئي ويئي آهي ته پوئين نالي واري صوبي کي هيلمند درياءَ واريءَ ماٿريءَ جي انهيءَ ڀاڱي سان شناخت ڪرڻ گهرجي، جنهن ۾ سڀني لوڪ دارا جي بادشاهيءَ کان گهڻو اڳي آباد هئا، پر گهٽ ۾ گهٽ هيءَ حقيقت آهي ته اهو ئي علائقو هو، جيڪو قبل مسيح کان به صديون اڳي ⁽⁸⁾ واري دور جي ڀڄاڙيءَ ڌاري ساڪستان جي نالي سان مشهور

ٿيو، جڏهن سٿين لوڪن جو وڏو تعداد اتي وڃي وارد ٿيو هو. هيءُ ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته سٿين لوڪن جي هڪ مشهور ۽ معروف قبيلي تي، جيڪو ”يوچي“ جي دٻاءُ کان اولهه طرف ڀڳو هو، ”ساڪرائلي“ نالو پيل هو.

هندستان ۾ ايران وانگر ساڪ نالو عام طور سٿين لوڪن تي مجموعي طور پيل هو، ۽ نه انهن ماڻهن تي، جيڪي فقط ”سائي“ قبيلي سان وابستا هئا، اسان کي خاطري هئڻ گهرجي ته هندستانين ساڪ-دوپه نالو سنڌو نديءَ جي هيٺئين حصي واري ملڪ کي ڏنو هو. ڇا ڪاڻ ته اهو ملڪ انهن سٿين لوڪن جي قبيلن آباد ڪيو هو، جيڪي گهڻو ڪري ساڪستان کان اُتي پهتا هئا.

پر هندستان جي پهرين ساڪ بادشاهي، جنهن جي متعلق اسان وٽ سڪن ۽ ڪٽن جي صورت ۾ پڪي ثابتي موجود آهي، اها هئي، جنهن جو بنياد انهن جي اڳواڻ ”ميٿوز“، يوناني ”بادشاهين جا ڪجهه علائقا فتح ڪري، اُتر الهندي پنجاب ۾ قائم ڪيو هو.

هن جي نالي وارن لڏل سڪن ۾، جيڪي يوناني حڪمرانن جي سڪن جو قريبي نقل هئا، ڪيترن ئي قسمن جا مختلف شڪل ۽ صورت وارا سڪا شامل هئا، انهن ۾ ائپولوڊوٽس جا مخصوص چورس سڪا به شامل هئا، جنهن کي گهڻي زماني تائين هندستان جي نسبت سان انهيءَ نالي وارو پهريون يوناني شهزادو، ۽ مينئنڊر جو همعصر سمجهيو ويندو هو. پر انهن يوناني نمونن جي سڪن تان نقل ڪيل ”ميٿوز“ جي سڪن ۾ هڪ اهڙو سڪو به لڌو ويو آهي، جنهن جي مٿان ائپولوڊوٽس جي مهر هنئين ويئي آهي، جنهن مان عارضي طور يوناني اقتدار جي بحال ٿيڻ جي نشاندهي ٿئي ٿي، ۽ نارائڻ جي هن راءِ جي يقيني طور حمايت ٿئي ٿي، ته انهيءَ نالي وارو فقط هڪ يوناني بادشاهه ٿي گذريو آهي، ۽ نه به، ۽ انهيءَ بادشاهه مينئنڊر جي وفات کان ڪجهه سال بعد ۾ حڪومت ڪرڻ شروع ڪئي هئي⁽⁹⁾.

اها ڳالهه اسان کي ٻن لاڳاپيل مسئلن تي آڻي بيهاري ٿي. هڪ ته ”ميٿوز“ طرفان گذارا کي فتح ڪرڻ ۽ ان تي حڪومت ڪرڻ جو سال ڪهڙو مقرر ڪجي، ۽ ٻيو ته هو هندستان ۾ ڪهڙي ملڪ کان ۽ ڪهڙي رستي کان داخل ٿيو هو؟ انهن ٻن سوالن منجهان پهريائين پوئين سوال جو حل ڪرڻ وڌيڪ آسان آهي.

راپس ۽ ٽارن جو نظريو اهو هو ته "ميٿوز" انهن سٿين لوڪن منجهان هو، جيڪي سيستان کان لڏي اتر سنڌ ۾ آيا هئا ۽ هن سنڌو ماٿريءَ جي وچان اتر واري رخ ۾ پيشقدمي ڪئي. ٽارن طرفان ته "ميٿوز" جي هڪ اهڙي سڪي جي آڌار تي، جنهن ۾ پوسيدان کي درياھ جي ديوتا تي غالب ايندي ڏيکاريو ويو آهي، اهو رايو ڏنو ويو ته انهيءَ مهر جي دوران سنڌونديءَ تي وڙهيل دريائي جنگ فيصلا ڪن ثابت ٿي هوندي. پر جيئن ته اهاڻي شبيهه آئنتي ماکس ٿيئوز جي هڪ سڪي تي به موجود آهي، ان ڪري ممڪن آهي ته "ميٿوز" طرفان اختيار ڪيل ٻين يوناني شبيهن ۽ علامتن وانگر، هن کي به ڪا خاص اهميت نه هجي⁽¹⁰⁾. ڊاڪٽر لوهوزين ڊي ليوو طرفان هيءُ دليل پيش ڪيو ويو آهي ته جيتوڻيڪ "ميٿوز" نالو سٿين قوم وارن جو آهي، ان هوندي به ممڪن آهي ته اهو بادشاهه پارٿين نسل جو هجي، هن جو خيال آهي ته هن جا سڪا رانجينريالا جي مشهور و معروف ساڪ حڪمرانن جي سڪن بدران (جيڪي اسٽريٽو پهرئين ۽ ٻئي⁽¹¹⁾ جي سڪن تان نقل ڪيل هئا)، مشرقي پارٿيا جي همعصر حڪمرانن جي ضربخاندن ۾ ٺهيل سڪن سان وڌيڪ مشابهت ۽ قربت رکن ٿا، جيڪي دراصل گندارا جي يونانين جي ڍاليل سڪن جي نمونن تي ٺهيل هئا. "ميٿوز" پنهنجن پوين سالن وارن سڪن ۾ پاڻ کي "بادشاهن جو وڏو بادشاهه" سڏي ٿو، جيڪو بلڪل واضح طور هخامنشي گهراڻي وارن کان ورثي ۾ آيل پارٿي خطاب هو، ۽ اها ڳالهه شايد هن خيال کي تقويت ڏئي ٿي ته جيڪڏهن هو واقعي پارٿي نسل جو نه هو، ته هو انهن سٿين لوڪن منجهان هڪ ضرور هو، جيڪي سيستان ۾ رهندي، پارٿيا وارن جا محڪوم هئا.

اهو ساڳيو خطاب سن 88 ق.م ۾ ميٿريديٽس ثانيءَ جي وفات کان پوءِ، اڀرندي ايران ۾ وونوس به استعمال ڪيو هو، جيڪو شايد آرڪوسيا ۾، ۽ ممڪن آهي ته سيستان ۾ پڻ. هن جو ڪڏهن وائيسراءِ رهيو هو، ۽ جيڪو شايد لڏي آيل سٿين لوڪن کي ابتدا ۾ شڪست ڏيئي، کانئن ميٿريديٽس ثانيءَ جي آڻ مڃائڻ لاءِ ذميدار هو. گهڻو پوءِ جڏهن هن پاڻ خودمختيار حيثيت حاصل ڪئي هئي، تڏهن هو ڪافي پوڙهو ٿي ويل هو، جيئن سندس سڪن تي اُڪريل هن جي مٿي ۽ منهن جي شڪل مان اندازو ڪجي ٿو، ۽ هن سان گڏ سندس پائرن مان ڪن سڪن تي اسپاليورائيسز ۽ ڪن تي اسپاليورس پڻ نظر

اچن ٿا. ٿي سگهي ٿو ته ميثوز "بادشاهن جي وڏي بادشاهه" جو خطاب وونونس جي مرڻ کان پوءِ اختيار ڪيو هجي، حالانڪ اسپاليرائيسز، جيڪو پنهنجي علائقي ۾ وونونس جو جانشين ۽ وارث هو، قدرتي طور ساڳيوئي خطاب استعمال ڪندو هو. آخر ۾ اسان کي هن حقيقت جي اهميت تي غور ڪرڻو آهي ته "آزس-پهريون" جيڪو اسپاليرائيسز جو پٽ يا ڀائٽيو هو، ميثوز جي مرڻ کان پوءِ ٽڪسلا ۾ سندس تخت تي ويٺو هو.

هن ڳالهه جي سڀ کان وڌيڪ سڌي سادي سمجهاڻي اها نظر ايندي ته ميثوز کي مشرقي ايران جي پارتين وائيسراءِ وونونس هٿان سڀٽين لوڪن جي وڏي تعداد سان سيستان مان نيڪالي ملي هئي، ۽ هو پٽڪندو رڻندو، سنڌو ماٿريءَ ۾ اچي نڪتو، ۽ ڪجهه وقت کان پوءِ گندارا جي يوناني بادشاهيءَ جي ڪجهه حصي تي قبضي ڄماڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو، انهيءَ وچ ۾ وونونس پنهنجي سابق گورنري رياست ۾ آزاد ۽ خود مختيار بڻجي ويو هو، ان کان پوءِ ٻنهي ڄڻ پنهنجن پنهنجن علائقن جي حڪمرانن جي حيثيت ۾ پارتي لوڪن جو شاهي خطاب غصب ڪري، پنهنجي لاءِ اختيار ڪيو، ۽ ميثوز جي مرڻ کان پوءِ، وونونس جو ڀائٽيو هن جي پويان هن جي تخت تي ويهڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو، ۽ اهڙيءَ طرح هو مشرقي پارٿيا جي "قدرار" گهراڻي لاءِ سندن اوائلي فتح ڪيل علائقا واپس وٺڻ ۾ ڪامياب ٿيو.⁽¹²⁾

ڊاڪٽر نارائڻ، جيڪو "ميٿوز" جي انهن سبباني حالات متعلق پيش ڪيل انهيءَ نظريي کان اختلاف ڪري ٿو، سو البت سڀٽين ۽ پارتين لوڪن جي سيستان ۾ رلي ملي وڃڻ تي زور ڏيندي، هيءَ راءِ پيش ڪري ٿو ته اهي گڏجي هڪ قوم بڻجي پيا، ۽ هندستان ۾ "پهلوا" جي نالي سان مشهور ٿيا، پر هو پاڻ کي ٻنهي نالن، "ساک" ۽ پهلوا سان سڏائيندا هئا ۽ انهن "آزس" پهريئن جي قيادت ۾ پهريائين "ميٿوز" جي گندارا علائقي تي قبضو ڪري، پوءِ ڪابل ماٿريءَ ۽ بالاهي آرڪوسيا کي پنهنجي تسلط هيٺ آندو، جنهن ايراضيءَ ۾ هو شايد ڪرم ماٿريءَ جي رستي کان داخل ٿيا هئا، ۽ هنن هندستان ۾ يوناني قبضن کي آخري طور ائين ختم ڪري ڇڏيو.⁽¹³⁾

نارائڻ جي راءِ آهي ته "ميٿوز" سڀٽين قوم جي "سائي" قبيلي جو بادشاهه هو، جيڪو قبيلو، چيني مؤرخن جي چوڻ موجب، وچ ايشيا جي بالاهي ايلي

پنٿ کان ڏاکڻو رستو وٺي، کڻي پن پھتو، جيڪو علائقو شايد اتر اولھہ کشمير ھو. ھو ٻڌائي ٿو تہ چيني مؤرخ ھيءَ ڳالھہ ڪن ٿا تہ سن 102 ق-م چينائين فرغانہ ۾ ”مي-ڪوٽ“ نالي ڪنھن بادشاھ تي حملو ڪيو ھو، جيڪو علائقو انھيءَ ”ڏاکڻي رستي“ جي ويجهڙائيءَ ۾ ھوندو، ۽ ھو انھيءَ ڳالھہ جي آڌار تي دليل ڏئي ٿو تہ نالي جي اھا مشابھت ثابت ڪري ٿي تہ ”ميٿوز“ ساڪ قبيلي مان ھو ⁽¹⁴⁾. ھو انھيءَ ڳالھہ ڏانھن پڻ اشارو ڪري ٿو تہ ھن وقت تائين جيڪي ”ساڪ“ قبيلي وارن جا ڪتبا مليا آھن، تن مان سڀ کان وڌيڪ اوائلي ڪتبا ھزارہ ۽ گلگت ۾ دريافت ٿيا آھن، جتي ائين سمجھڻ گھرجي تہ، اڳتي وڌي، انھن لوڪن، ٽئڪسلا فتح ڪرڻ کان اول پنھنجي طاقت مضبوط ڪئي ھوندي ⁽¹⁵⁾. ھو ھن ڳالھہ لاءِ ڪابہ سمجھائي نٿو ڏئي تہ ”ميٿوز“ پنھنجي لاءِ پارٿي لوڪن وارو خطاب ”بادشاھن جو وڏو بادشاھ“ جو اختيار ڪيو، يا گنڌارا واري ساڪ قبيلي جي بادشاھي آخر ۾ پھلوا قوم واري بادشاھ ”آزس“ ڏانھن چو منتقل ٿي، پر انھن لاءِ سبب ڏيڻ ڪا مشڪل ڳالھہ ڪانھي، جيتوڻيڪ حقائق ۽ حالتون وڌيڪ پراڻي انھيءَ نظريي سان ٺھي ڪنديون نظر اچن ٿيون تہ ”ميٿوز“ ھندستان ۾ اُڀرندي ايران کان داخل ٿيو ھو. ھيءَ حقيقت بہ ڌيان لائق آھي تہ تامي جي تختيءَ تي اُڪريل ڪتبي ۾، جنھن ۾ ھڪ وڏي بادشاھ ”موگا“ جو ذڪر ڪيل آھي، ۽ جنھن کي ”ميٿوز“ سان شناخت ڪيو وڃي ٿو، جيڪو مھينو اُڪريل آھي، سو پارٿين مھينو آھي. انھيءَ ڪري راپسن ھيءَ دليل پيش ڪري ٿو تہ جنھن سن جي ذريعي سال 78، ان جي زماني جو تعين ڪيو ويو آھي، سو بہ شايد پارٿين سال ھو، ۽ ھن جي راءِ آھي تہ ھنن جو اھو سن شايد سال 150 ق.م کان وٺي شمار ٿيڻ لڳو ھو، جڏھن پارٿي لوڪن سيستان ۽ اُڀرندي ايران تي پنھنجي بادشاھي قائم ڪئي ھئي. اھڙيءَ طرح ”ميٿوز“ گنڌارا ۾ پنھنجي بادشاھي سال 72 ق.م، کان اڳ ۾ شروع ڪئي ھوندي، جيڪا ڳالھہ انھيءَ دور ۽ بعد واري زماني جي سڪن مان ملندڙ ثابتين سان پوريءَ طرح ٺھڪي اچي ٿي ⁽¹⁶⁾. انھيءَ سن جي شروعات لاءِ نارائڻ بہ ساڳئي سال کي مقرر ڪري ٿو، پر جيئن تہ ھو ”ميٿوز“ کي ”سائي“ يا ”ساڪ“ سمجھي ٿو، ان ڪري ھو انھيءَ سن جي شروعات لاءِ ٻيا رايو پيش ڪري ٿو، ھو ھن نظريي کي ترجيح ڏئي ٿو تہ اھو ”ياوانہ“ سن ھو، جيڪو

هندستان جي وڏي کان وڏي يوناني بادشاهه مينئنڊر طرفان رائج ڪيو ويو هو. ۽ ان جي شروعات به هن جي بادشاهيءَ جي ابتدا کان شمار ڪئي وڃي ٿي، جنهن کان پوءِ اهو سن "ميئوز" پنهنجي لاءِ پڻ اختيار ڪيو. جڏهن هن هزاره ۽ سوات ماٿري فتح ڪئي، جيڪي هن کان اڳي مينئنڊر جي بادشاهيءَ ۾ شامل علائقا هئا. هو "ميئوز" جي بادشاهيءَ جي ابتدا 100 کان 75 سال قبل مسيح ۾ مقرر ڪري ٿو. نارائڻ انهيءَ سن لاءِ بعد جي شروعات متعلق "لوهيڙن ڏي ليئو" جي پيش ڪيل نظريي کي رد ڪري ٿو، ۽ ان لاءِ هن وٽ معقول سبب آهن (17).

راپسن اندازو لڳايو آهي ته سنڌ کي انهيءَ زماني ۾، جڏهن ان تي سيستان کان آيل سڌين لوڪن قبضو ڪيو هو، آرڪوسيا جو وائيسراءِ پنهنجن علائقن جو هڪ حصو شمار ڪندو ٿي رهيو⁽¹⁸⁾. هن ڳالهه جو يقيناً امڪان آهي ته وونونس، هڪ خود مختيار حڪمران بنجڻ تي، انهيءَ صوبي جي مٿان بالادستيءَ جي دعويٰ ڪئي هجي، خصوصاً جيڪڏهن نارائڻ جو اهو قبول نظريو ٿو ڪجي ته اوڀر ايران جا سڌين ۽ پارٿين لوڪ اهڙيءَ طرح سان هڪٻئي سان ريليل مليل هئا، جو اهي مجموعي طور هڪ ئي قوم - پهلوا - بڻجي ويا هئا. اتر هندستان ۾ پڻ، جتي (نارائڻ جي نظريي مطابق) ساڪ لوڪ، جن "ميئوز" جي سرڪردگيءَ ۾ گذارا فتح ڪيو هو، هڪ الڳ قبيلو هئا، ۽ انهن جو پارٿيا سان ڪو اڳ جو واسطو ڪونه هو، ساڪ "ميئوز" جي نالي جي هڪ پهلوا خود مختيار بادشاهه "آز" جي نالي سان ردوبدل جي ڪري ساڪ لوڪن جي حڪمران طبقي جي اهميت ۽ درجي تي ڪوبه اثر ڪونه ٿيو هو. پهلوا گهراڻي جي گونڊو فرنس بادشاهه جي راڄ ۾ پستيڪا ڪي، جيڪو "ميئوز" جي ڏينهن جي وائيسراءِ، لياڪا ڪسولڪا جو پٽ هو، وڏي وائيسراءِ جي عهدي تي فائز ڏٺو وڃي ٿو. انهيءَ دؤر ۾ مٿورا ساڪ قبيلي جي هڪ ٻئي وڏي وائيسراءِ، جي عمدي تي فائز ڏٺو وڃي ٿو. انهيءَ دؤر ۾ مٿورا ساڪ قبيلي جي هڪ ٻئي وڏي وائيسراءِ، رانجو بولا، جي حڪومت هيٺ هو. اهي گورنر (يا وائيسراءِ) پنهنجا جدا جدا سڪا پاڻ ٺهرائيندا هئا، ۽ هڪڙي فقط "بادشاهه" جي خطاب کان سواءِ، شاهي گهراڻي جون ٻيون سڀ رعائيتون ۽ حق ماڻيندا هئا⁽¹⁹⁾.

پهرين صدي قبل مسيح جي دوران اتر ۽ اتر آلهندي هندستان ۾ ساڪ

لوڪن کي جيڪو تسلط حاصل هو، تنهن جو عڪس جين ڌرم وارن جي هڪ روايت مان ملي ٿو، جيڪا انهن جي اُجڻ فتح ڪرڻ بابت آهي، ۽ ممڪن آهي ته انهيءَ روايت جو ڪو تاريخي بنياد هجي. چيو وڃي ٿو ته ڪالڪ درويش، اُجڻ جي راجا، گرڊاپيل جي هٿان بيعزت ٿي، ساڪ لوڪن جي ملڪ ڏانهن هليو ويو، ۽ اتان جي ڪن سردارن کي اُجڻ جي بادشاهيءَ تي حملي ڪرڻ لاءِ آماده ڪيائين. هو انهيءَ گهراڻي کي شڪست ڏيڻ ۾ ڪامياب ٿيا، پر ڪجهه سال پوءِ، گرڊاپيل جي پٽ، مشهور معروف، وڪرمادتيه، ساڪ لوڪن تي حملو ڪري، کين مالوا مان تڙي ڪڍيو. وڪرمي سال انهيءَ فتح جي سال 88 ق.م کان وٺي، شروع چيو ٿيل وڃي ٿو⁽²⁰⁾.

هيءَ ڳالهه خاص طور قابل ذڪر آهي ته ڪالڪ واضح طور ذڪر ڪري ٿو، ته ساڪ لوڪن جي بادشاهه جو لقب ”سَاهَنُساہِي“، يعني ”بادشاهن جو بادشاهه“ هو، ۽ ائين چئي سگهجي ٿو ته اهو واقعو ”ميٿوز“ جي زماني ۾ ٿيو هوندو، ڇاڪاڻ اسان کي معلوم آهي ته ساڪ لوڪن جو اهوئي هڪ بادشاهه هو، جيڪو اهو لقب استعمال ڪندو هو. ٻئي طرف، اُتر پنجاب انهيءَ زماني ۾، جنهن ۾ انهيءَ واقعي جي ٿيڻ جي دعويٰ ڪئي وڃي ٿي، مشڪل ڪو ”ساڪ لوڪن جي وطن“ جي نالي سان مشهور هوندو. نه وري ”ميٿوز“، جنهن جي ٻنهي پاسن کان دشمن بادشاهتون قاتل هيون، ايڏيءَ ڏورانهين مهڙ لاءِ ماڻهو بچائي، اوڏانهن موڪلي سگهي ها. اسين هيءَ ڳالهه وڌيڪ آسانيءَ سان تصور ۾ آڻي سگهون ٿا ته ڪالڪ انهيءَ ڪم لاءِ انهن سڀني سردارن ڏانهن رجوع ڪيو هوندو، جيڪي ساڪ-دڍهه يعني سنڌ يا ڪاٺياواڙ ۾ آباد ٿيل هئا.

عيسوي سن جي شروعات ڌاري، ”يُوجي“ لوڪن جي ”ڪُشن“ نالي هڪ قبيلي، پاڻ کي بئڪٽريا ۾ انتهائي طاقتور بنايو، ۽ جيتوڻيڪ هندستان ۾ پهلو گهراڻي جي طاقت گونڊوفرنس جي تحت پنهنجي عروج کي وڃي پهتي هئي، اُن جي باوجود سندس بادشاهيءَ جي آخري ڏينهن ۾ انهيءَ گهراڻي جو تنزل ۽ طاقت جو خاتمو شروع ٿيڻ لڳو هو. پهرين عيسوي صديءَ جي وچ ڌاري ڪُشن لوڪ گندارا ۾ حد دخل ٿي رهيا هئا، ۽ ڪن پهلو گورنرن لاءِ سندن بالا حاکم جي وفاداري جيئن پوءِ تيشن محض رسمي ۽ نالي ماتر بنجي رهي هئي، جيئن گونڊوفرنس ۽ پاڪورس جي سڳن ۾ سندن عورتن هيٺان نالن

سان گڏ وڏن وڏن خطaben ۽ لقبن مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ⁽²¹⁾.

سنڌ ذري گهٽ يقيني طور گونڊو فرانس جي بادشاهيءَ ۾ شامل صوبن منجهان هڪ هو. ڇاڪاڻ ته اسان وٽ هن ڳالهه جو پورو ثبوت موجود آهي ته هن جي بادشاهيءَ کان ٿورو ئي پوءِ سنڌ جا حاڪم پهلو هئا. سال 50ع جي دوران سنڌ ۾ جيڪي حالتون موجود هيون، تن جو هڪ يوناني ڪتاب "ايريٿريس" ⁽²²⁾ سمند وارو پيريپلس ۾ بيان موجود آهي. جنهن جو ليکڪ گهڻو ڪري ڪو اهڙو واپاري هو. جنهن ٻين اهڙن واپارين جي هدايت لاءِ اهو لکيو هوندو، جيڪي مشرقي ملڪن سان واپار ڪرڻ جو خيال رکندا هوندا. هو چوي ٿو ته انهيءَ ملڪ تي پارٿين شهزادن جو قبضو هو، جيڪي سدائين هڪٻئي جي پڪڙ پڇاڙ ۾ لڳا پيا هوندا هئا.

انهيءَ دور ۾ سنڌ کي ڪافي تجارتي اهميت حاصل هئي. باربريڪون بندر سنڌو نديءَ جي مکيه شاخ جي منهن تي بيٺل هو، جيڪا ڪيٽيءَ جي عين وچ مان گذرندڙ شاخ هئي. سمند رستي آيل واپار جو مال اتي پهچڻ کان پوءِ دريائي ٻيڙن ۾ چاڙهيو ويندو هو، جيڪي اهو درياءَ جي اوڀاري طرف دارالحڪومت "مين نگر" ڏانهن پهچائيندا هئا، جتي پارٿين شهزادو يا گورنر رهندو هو. اندازو لڳايو ويو آهي ته اهو "مين نگر" نالو ساڪو هو، ڪنهن به يوناني شهر، حتيڪ پاتل، جو به ذڪر ڪونهي. هندستاني واپار لاءِ پهريون بندر باربريڪون هو، ڇاڪاڻ ته ڳاڙهي سمند جي پار ڪرڻ کان پوءِ پهرين پهرين هندستاني ڪناري جي انهيءَ بندر تي پهچيو هو. انهيءَ بندر تي واپاري مال جو مقدار البت ايترو گهڻو ڪونه لهندو ڇڏهندو هو، جيترو بيري گاڙا (ٻوڇ) تي ڇڏهندو لهندو هو، جيڪو بندر مغربي ملڪن جي واپارين جو آخري منزل مقصود هوندو هو. پر ان هوندي به هن بندر جي آمدني ۽ روانگي واپار جي ڇيڙن جي فهرست ڪافي وڏي آهي. چانديءَ جي برتنن، پڪراجن، مرجان، لويان، شيشي ۽ شراب جهڙين عياشيءَ وارين شين جي آمدني واپار مان اندازو ٿئي ٿو، ته سنڌو ماڻهيءَ جي حڪمرانن ۽ شاهي گهراڻن جي اميرن جي زندگيءَ جو معيار اوهو هو. باقي ٻين لاءِ سادو سودو ڪپڙو ئي ڪافي مهانگي شيءِ هئي. جيستائين روانگي واپار جو واسطو آهي، ته ان ۾ اسان کي مختلف

قسمن جا مصالحا، رنگ، ڪپهه جو سامان ۽ نير سنڌ جي مقامي پيداوار طور سڃاڻپ ۾ اچن ٿا. پر جن پشمي ڪلن کي "چين کان آيل" چيو ويو آهي، سي يقيناً گهٽ ۾ گهٽ هماليائي علائقن کان آيل هونديون، ۽ ريشمي ڏاڳو گهڻو ڪري بئڪٽريا جي رستي خود چين کان ايندو هوندو. وچ ايشيا گهڻو ڪري فهرست ۾ شامل ڪيل زمرد ۽ ساوا پٿر شايد مرجان، مهيا ڪندي هوندي⁽²³⁾.

خوشحاليءَ جو ضامن، اهو واپار، جيڪو دور دراز علائقن تائين ڦهليل هو، گهڻو ڪري انهيءَ دور کان اڳيئي ترقيءَ جي عروج تي پهچي چڪو هو. جڏهن ساڪ ۽ پهلو لوڪ سنڌو ماڻهيءَ جا حڪمران بنيا. سڪندر جي مهر يا نيارڪس جي سامونڊي سفر جي بيانن ۾ ڪوبه اهڙو ذڪر آيل ڪونهي، جنهن مان اندازو ٿئي ته سنڌ کي ڪو اهڙو سامونڊي واپار هو، پر اهو اشارو ڏنل آهي ته سڪندر کي انهيءَ واپار کي ترقي ڏيڻ جو ارادو هو. اسين ڏسي آيا آهيون ته بئڪٽريا جي يونانين هتان سنڌ کي فتح ڪرڻ بابت ڪوبه ثبوت موجود ڪونهي. ٻئي طرف، پيريپلس جي ليکڪ طرفان بيان ڪيل هن حقيقت مان ته ائپولودوٽس ۽ منيئنڊر جا سڪا اڃا تائين بيري گاڙا ۾ هلي چلي رهيا هئا، هيءُ اندازو ٿئي ٿو ته يوناني شهزادن اُتر پنجاب وارين پنهنجين بادشاهين مان وٺي، سمنڊ رستي، مغربي ملڪن سان واپار ڪيو هو. انهيءَ واپار جو وڏو حصو سنڌ سان ۽ سنڌ منجهان ٿيندو هوندو. "مِلينڊا-پانهو" ۽ سُووير کي هڪ وڏو سامونڊي بندر سڏيو ويو آهي، ۽ ٿارن آسان جو ڌيان انهيءَ ساڳئي زماني ۾ دجله نديءَ تي واقعي سيليويسيٿا ۾ اوچتو آيل خوشحاليءَ ڏانهن ڇڪايو آهي⁽²⁴⁾.

خود سنڌ جي داخلي آسودگيءَ جي حالت، باوجود ان جي سياسي عدم استحڪام جي، پيريپلس جي هڪ بيان مان صاف ظاهر ٿئي ٿي:

"اهو هڪ اهڙو ملڪ آهي، جنهن ۾ وڏي مقدار ۾ اناج ۽ چانور پيدا ٿين ٿا، ۽ ترن جو تيل، مڪڻ، مليليون ۽ ڪورا ڪپڙا ٺاهيا وڃن ٿا. اهي ڪپڙا هندستاني ڪپهه مان ٺهن ٿا. اُتي چوپائي مال جا وڏا وڏا ڏٺ آهن. مڪاني ماڻهن جو قد ۽ بُت وڏو، ۽ رنگ ڪارو آهي. ضلعي جي گاديءَ وارو شهر مين نگر آهي، جتان وڏي مقدار ۾ سوتي ڪپڙو بيري گاڙا ڏانهن برآمد ٿئي ٿو. ملڪ جي انهيءَ حصي ۾ اڄ ڏينهن تائين سڪندر جي ڪاهه جا يادگار، قديم

مندرجه ذيل جا بنياد ۽ وڏا وڏا ڪوھ محفوظ رکيا ويا آھن⁽²⁵⁾.

نوٽ

- (1) اسٽرابو، XI . 8 - 2.
- (2) اسٽرابو، XI ، 2-9.
- (3) اي. ڪي. نارائڻ، "دي انڊو - گريڪس" (او. يو. پي 1957) ص. 140-41.
- (4) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، ج. 1، ص. 563، 567.
- (5) نارائڻ، حوالي ڏنل ڪتاب ص. 133، 142.
- (6) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، ص. 532، 564.
- (7) هيروڊوٽس، ڪتاب VII، 64.
- (8) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، 1، ص. 564 ۽ فوٽ نوٽ.
- (9) نارائڻ، حوالي ڏنل ڪتاب، ص. 145.
- (10) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، 1، ص. 564، ڊبليو - ٽارن، "دي گريڪس ان بئڪگراؤنڊ انڊيا" ص. 322، نارائڻ، حوالي ڏنل ڪتاب ص. 48.
- (11) وان لوھوزين دي لي وو، "دي سٽين پيرئڊ" (ليڊن 1949ع) ص. 340-337.
- (12) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، ج. 1، تصوير 9، V ۽ تصوير VII 27.
- (13) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، 1، ص. 9 - 568.
- (14) نارائڻ، حوالي ڏنل ڪتاب، ص. 138، 141 ۽ 164.
- (15) ايضاً ص. 142.
- (16) ايضاً ص. 144.
- (17) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، 1، ص. 570.
- (18) نارائڻ، حوالي ڏنل ڪتاب جي ص. 143 جو فوٽ نوٽ، ۽ ص. 144: حوالي ڏنل ڪتاب "دي سٽين پيرئڊ" ص. 4 - 33.
- (19) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، 1، ص. 569 فوٽ نوٽ.
- (20) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا"، 1، ص. 6 - 575.
- (21) "دي سٽين پيرئڊ"، ص. 1 - 330، "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا" ص. 168، 532.

- (21) "ڪئمبرج هسٽري آف انڊيا" 1، ص. 580.
- (22) انهيءَ ڪتاب جي امڪاني سال لاءِ ڏسو تارن جو حوالي ڏنل ڪتاب ص. 148 نوٽ. 4.
- (23) "پيرپلس"، دفعات 38 - 39.
- (24) "مِلندا پانهو"، ٽرينڪنر چاپو، ص. 359. هيءَ ڳالهه غير امڪاني ڪانهي ته هيءُ ملڪ انجيل واري اوفير سان مشابهت رکندڙ هجي. ڪَننگهام، "اٽلنٽ جاگرافي آف انڊيا"، ص. 569 - 571. سر ڊبليو. تارن. حوالي ڏنل ڪتاب، ص. 261.
- (25) "پيرپلس"، چاپو مئڪ ڪرنڊل، سيڪشن، 41.

سند، عيسوي سن جي پهرين پنجن صدين دوران

عيسوي سن جي پهرينءَ صديءَ جي پوئين اڌ ۾، اتر الهندي هندستان مٿان ڀارتين لوڪن جي بادشاهيءَ جو ڪُشن لوڪن جي هٿان انت آيو. اهي ماڻهو وچ ايشيائي غول ”يوچي“ جي پنجن قبيلن منجهان هڪ قبيلو هئا، جن اٽڪل ٻه صديون اڳي ساڪ لوڪن کي بئڪٽريا مان هڪالي ڪڍيو هو. ڪُشن لوڪن جي سردار، ڪجولا ڪڏفائيسز پاڻ کي سڄي ”يوچي قوم“ جي مٿان اعليٰ ترين طاقت جو ملڪ بنايو، ۽ هن سن 50ع ڌاري ڪابل ماڻريءَ تي قبضو ڪيو. هن جي پٽ، وٿا، تئڪسلا ۽ ان جا ملحق علائقا پنهنجي سلطنت ۾ ملايا.

وٿا جو جانشين ڪَنشڪُ شايد سن 78ع ۾ ڪُشن گهراڻي جي تخت تي ويٺو، ۽ ٿورن ئي سالن ۾ هن پاڻ کي اتر سنڌ جو بالا حڪمران بنائي ڇڏيو. بهاولپور جي قريب سُئي وهار ۾ لڳل هڪ ڪتبي ۾ هن پاڻ کي ”ڪَنشڪا، بادشاهن جو وڏو بادشاه، ۽ ديوتائن جو پٽ“ سڏيو آهي. انهيءَ ڪتبي جي تاريخ، مقدوني مهيني ڊائيسوس جو اناويهون ڏينهن آهي، جيڪو هن جي راڄ جي يارهين سال ۾ آهي ⁽¹⁾. ڪَنشڪُ ڪشمير، گنگا ماڻريءَ ۽ اتر ۽ اولهه هندستان جي وڏي علائقي کي پنهنجي بادشاهيءَ ۾ شامل ڪري ڇڏيو. معلوم ٿئي ٿو ته هن ڀارتين لوڪن سان هڪ طويل ڪامياب جنگ ڪئي، ۽ ابتدائي شڪست کائڻ کان پوءِ، آخرڪار هن چين کان ڪاشغر، يارقند ۽ خطن جا صوبا کسي ورتا.

ڪَنشڪُ، پُرش پور کي پنهنجي دارالحڪومت جو شهر بنايو، جيڪو پشاور جي ويجهو هو. ۽ هن پنهنجي وسيع سلطنت تي وائيسرائن جي ذريعي اُتان وٺي حڪومت هلائي. معلوم ٿئي ٿو ته جن شخصن کي هن هندستاني صوبن جي حڪمراني ڏني، انهن ۾ ڪيئي پهلو ۽ ساڪ قومن جا سردار پڻ شامل هئا، جن مان ڪن ڀارتيا جي عظيم بادشاه کي پنهنجو بالادست حڪمران تسليم ڪيو هو ۽ ڪي مڪمل طور خود مختيار هئا. هن ڳالهه جو امڪان آهي ته ڪَنشڪُ، هندستاني فتوحات ڪرڻ لاءِ انهن سردارن کي وڏيءَ حد تائين استعمال ڪيو. اعليٰ درجي واري گورنر کي ”مهاڪشٽريا“ ۽ گهٽ

درجي واري گورنر کي ”ڪشتريا“ جو خطاب مليل هوندو هو. اهي نالا ۽ لقب هنن کي پارٿين لوڪن کان ورثي ۾ مليا هئا.⁽²⁾

ڪنشڪ اٽڪل ٽيويهن سالن جي بادشاهيءَ کان پوءِ عيسوي سن جي ٻي صديءَ جي شروعات ڌاري گذاري ويو. هن جي جانشين مان سڀني کان وڌيڪ مشهور هُويشڪ ۽ واسديو ٿي گذريا آهن. انهن ٻنهي مان پوئين نالي وارو ڪنشڪ جي تخت تي ويهڻ کان اٺائون سال به بادشاهي ڪري رهيو هو. ڪتبن جي شهادت مان هن ڳالهه تي يقين ڪرڻ لاءِ ڪجهه بنياد ملي ٿو ته ڪنشڪ کان هڪدم پوءِ سندس جانشين واشسڪ هو، ۽ هن کي چار يا پنج سال حڪومت ڪئي. اهو پڻ معلوم ٿئي ٿو ته واشسڪ جي پٽ، جنهن کي ڪنشڪ پيو پڻ سڏيو ويو آهي، ڪجهه سالن تائين هُويشڪ سان گڏجي، مشترڪ طور، بادشاهي ڪئي هئي. هڪ ڪتبي ۾، جيڪو انهيءَ گهراڻي جي ايڪيٽاليهين سال جو آهي، انهيءَ ٻئي ڪنشڪ کي ”مهارجا ديوتَر“ جي خطاب سان سڏيو ويو آهي، جيڪو خطاب ڪُشن گهراڻي جي بادشاهن طرفان عام طور اختيار ڪيو ويندو هو. ٻئي طرف، هُويشڪ ۽ واسديو جي سڪن جي گهڻي مقدار، ۽ واشسڪ ۽ ڪنشڪ ٻئي جي سڪن جي مڪمل عدم موجودگي ظاهر ڪري ٿي ته پوين ٻن نالن وارا حڪومت ۾ محض ثانوي حيثيت ۾ (3) زيردستن طور شريڪ ڪيا ويا هئا.

ڪتبن ۽ ٻين ثبوتن ۽ شهادتن مان ظاهر آهي ته هُويشڪ ڪابل، ڪشمير ۽ جمنا جي ڪناري واري مٿرا تي بادشاهي ڪندو هو. انهيءَ مڃڻ لاءِ ڪجهه سبب آهن ته آخر ۾ هو مالوا جو قبضو وڃائي ويٺو هو، ٻئي طرف اُتر سنڌ تقريباً وڌيڪ ٻن صدين لاءِ ڪُشن سلطنت جو حصو رهي. موئن جي دڙي جي کوٽائيءَ جي بانيءَ، آر. ڊي. بئرجيءَ، اتان جي ڪيترين ئي ٻڌ ڌرم جي عمارتن مان هُويشڪ جي جانشين واسديو جي سڪن جو وڏو تعداد لڌو، جيڪي ٿامي جي مشهور معروف نموني جا ٿلها سڪا هئا، ۽ انهن تي شو ۽ سندس ڍڳي جي شبيهه اُڪريل هئي. کوٽائيءَ جي ساڳئي تهه ۾ ڀتين تي نڪتل تصويرن جا ڪي ٽڪرا ڏنا ويا، جن تي برهمي ۽ ڪروشي ٻولين جي ڪتبن جا ڪي اکر لکيل هئا، اهي تصويرون مخصوص نموني جي ڪُشن طرز جي عڪاسي ڪري رهيون هيون، ۽ اهڙيون ئي ٻيون تصويرون سر آريل

استين کي خطن جي علائقي مان مليون هيون. انهن جي دور بابت، بهرحال شڪ آهي. موئن جي دڙي جي ٻڌ ڌرم وارين سطحن مان وڌيڪ تعداد ۾ لڌل ٻين سڪن مان معلوم ٿئي ٿو ته اهي سڪا اهڙي نموني جا هئا، جيڪي بظاهر ان علائقي لاءِ مخصوص هئا. اهي ڌاتوءَ کي پلٽي ٺاهيا ويا هئا، ۽ نه ڌڪ ذريعي مهر جو ڇاپو هڻي. انهن جي شڪل مستطيل هئي ۽ انهن تي هڪ اهڙي شبيهه ٺهيل هئي، جيڪا صليب، ترشول يا ڪنهن ٻيءَ اهڙيءَ علامت سان وابستا ٿي سگهي ٿي، پر انهن تي ڪي به اکر لکيل ڪين هئا. انهن سڪن تي نظر ايندڙ شاهي شبيهه تي پيل لباس جي شهادت جي آڌار تي معلوم ٿئي ٿو ته اهي بعد واري انهيءَ زماني سان وابستا آهن، جڏهن ڪُشن گهراڻي جا هندستاني علائقا پنجاب جي سرحدن کان مشڪل ڪي ٻاهر هئا. ان جي باوجود، اتان لڌل هڪ ٻئي نموني جي سڪي جي هڪ طرف باهه جو قربانگاهه ۽ ٻئي طرف ماڻهوءَ جي شبيهه نڪتل آهي. اهي علامتون، فقط ڪدارا ڪُشن لوڪن ۽ ساسانين جي سڪن تي نڪتل آهن، پر ساڳئي وقت اهي شبيهون هيٺلائيٽ لوڪن يا اڇي چمڙيءَ وارن هوڻ لوڪن پڻ اختيار ڪيون هيون، ۽ ساڳئي نموني جي ڪن ٻين سڪن کي، جيڪي ٻين هنڌن تان لڌا ويا آهن، وڏي اعتماد ۽ يقين سان عيسوي سن جي چوٿين يا پنجين صديءَ سان منسوب ڪيو ويو آهي.^(3 A)

اڀر سنڌ ۾ لاڙڪاڻي کان ڪجهه ميل اولهه طرف، جهُڪڙ وٽ، هڪ قديم آثار جي ”قريبي“ زماني سان واسطو رکندڙ لڳ ڀڳ ساڳيءَ نوعيت ۽ ساڳيءَ شهادت وارا سڪا لڌا ويا آهن. اتي واسو ڏيو جا سڪا پڻ لڌا ويا هئا، پر انهن سڪن کان وڌيڪ تعداد ۾ اهي مخصوص شڪل ۽ صورت جا سڪا مليا، جيڪي موئن جي دڙي واري ”اسٽوپا“ جي قريب ڪُشن گهراڻي جي زوال واري دور سان واسطو رکندڙ آهن. ان کان سواءِ، هِنن سڪن جهڙا ڪي سڪا ”يا ته نڪر جي انهن مُهرن جي ويجهڙائيءَ ۾ يا انهن سان گڏ مليا، جن تي گيتا دور جي اکرن ۾ ڪجهه تحرير ٿيل هو، جيڪي شايد پنجين عيسوي صديءَ جي زماني کان گهڻيءَ قدامت جا ناهن.“⁽⁴⁾

جهُڪڙ وارين کوٽاين مان مليل ڇيڙن جي شهادتن جي وڌيڪ ڄاڻنا ڪرڻ کان اڳ ۾، هيءُ ڳالهه بهتر ٿيندي ته انهيءَ دور ۾ زيرين سنڌ ۾ ظاهر ٿيل واقعن

۽ حالتن تي، جيتريقدر به انهن جو سراغ ملي سگهي، غور ڪرڻ گهرجي.

هيءَ ڳالهه ذري گهٽ اڻڻ هئي ته شاهي نسل جا ماڻهو، جيڪي هيڏي وسيع سلطنت جي دور دراز صوبن جي نائبي اختيارن هلائڻ لاءِ مقرر ڪيا ٿيا ويا، اهي مرڪزي اقتدار سان فقط ان وقت تائين وفادار رهي ٿي سگهيا، جيسين ان مرڪزي اقتدار جو مالڪ غير معمولي صلاحيتن جو ڪو شخص هجي. معلوم ٿئي ٿو ته ساڪ گورنرن جون خود مختياريءَ ڏانهن مائل حڪومتون ۽ پهرين صدي عيسويءَ جي پوئين اڌ دوران، ڪُشن گهراڻي جي طاقت ۾ اچڻ کان اڳي، اڄين ۽ مٿورا جي علائقن جي عظيم ساڪ گورنرن جون هر عملي صورت ۾ خود مختيار حڪمرانيون هندو نشا ثانيه⁽⁵⁾ جي قوت اڳيان نيٺ مغلوب ٿي ويون، پر ڪُنشڪ جي مرڻ کان پوءِ، ٻي عيسوي صديءَ ۾ ساڪ سردارن ڪنهن طرح هڪ دفعو پيهر پڻ اولهه هندستان ۾ شاهي مرتبو حاصل ڪري ورتو. اهي، بهرحال، ڪشتريا ۽ مهاڪشتريا جهڙن اصولن نائبي خطابن تي ئي راضي ۽ قانع رهندا آيا.

منجهانئن ”مغربي والين“ جي نالي واري گهراڻي جو باني چيستن هو، جنهن جي متعلق جاگرافيدان ٽالمي لکيو آهي ته هو مالوا⁽⁶⁾ ۾ اڄين جو حڪمران هو. هن جي باري ۾ جيڪو اوائلي کان اوائلي سال معلوم آهي، سو 130 عيسوي سن آهي، جڏهن سندس پوتو رودردامن هن جي بادشاهيءَ جي انتظام هلائڻ ۾ ساڻس شريڪ هو. اهو رودردامن مغربي والين ۾ سڀني کان وڌيڪ مشهور ٿيو. جهونا ڳڙھ ۾ سندس لڳل ڪتبي جي مطابق، جنهن تي سال 72 لڳل آهي (جيڪو سن 150ع جي برابر آهي)، هن جي بادشاهي اُتر ڪونڪن، گجرات، مالوا، وچ ۽ ڏکڻ-اولهه راجپوتانا، ڪاٺياواڙ، ڪڇ، سنڌو ۽ سوٿورا تي پکڙيل هئي. هن مشرقي پنجاب جي يوڌيه حاڪمن ۽ آندرا جي بادشاهه سان جنگ جوٽي، انهيءَ پوئين نالي واري بادشاهه کان ئي هن ڪاٺياواڙ ۽ ڪونڪن⁽⁷⁾ کڻيو هو. ڪتبي تي هن جي زيرين سنڌ جي فتح جو ذڪر ڪونهي، پر عين ممڪن آهي ته ان فتح جو سبب به هن جي سرتي هو. ڇاڪاڻ ته اهڙي ڪا شهادت موجود ڪانهي ته اهو صوبو ڪانئس اڳ ڪو چيستن جي علائقن ۾ شامل هو. بلڪ هيءَ ڳالهه زياده امڪاني معلوم ٿئي ٿي ته اهو صوبو رودردامن جي اقتدار کان اڳ مقامي ساڪ يا پهلوا گورنرن جي هٿ هيٺ هو، جيڪي ڪُنشڪ جي پوين سان نالي

ماتر وفاداريءَ جو دم ڀريندا رهندا هئا.

رودرادمن هڪ باشعور حڪمران هو. ۽ پنهنجي وزارت جي ڪائونسل جي صلاح سان حڪومت ڪندو هو. هن ڪاٺياواڙ ۾ مشهور سُدرسن تلاءَ جي نئين سر تعمير لاءِ رقم پنهنجي خانگي خرچ وارن پئسن مان ڏني، ڇاڪاڻ ته هن جي وزيرن جي ڪائونسل انهيءَ ڪم کي فائديمند نه پئي سمجهيو، ۽ انهيءَ ڪري سرڪاري خزاني مان انهيءَ خرچ جي منظوري ڏيڻ لاءِ تيار ڪانه هئي. جهونا ڳڙھ واري ڪتبي ۾ هن جي متعلق لکيل آهي ته ”هن کي سڀني جاتين طرفان سندن حفاظت ڪندڙ جي حيثيت ۾ چونديو ويو هو.“ ۽ هڪڙي ٻئي بيان ۾ ڄاڻايل آهي ته هن قسم ڪيو هو، جيڪو هو پنهنجي سڄي عمر پاڙيندو رهيو ته هو جنگ کان سواءِ ڪنهن به ماڻهوءَ کي قتل نه ڪندو.

اهو معلوم ناهي ته لوئر سنڌ ڪيتري زماني تائين اُچين جي مغربي ڪشترپائن جي حڪمرانيءَ هيٺ رهي. ايران جي ساساني گهراڻي جي بانيءَ، اردشير باباگن، جي متعلق، جنهن سن 226 کان وٺي 241ع تائين بادشاهي ڪئي، فرشتي لکيو آهي ته هو لشڪر وٺي، اتر اولهه هندستان تي ڪاهي ويو ۽ اتان جي حاڪمن کان ڏن ورتائين⁽⁸⁾. اٽڪل چاليهه سال پوءِ، بهرام ثانيءَ سيستان واري ساڪ کي آڏ مڃڻ تي مجبور ڪيو. ۽ ان کان پوءِ هو سنڌو ماٿريءَ طرف ڌوڪي ويو. هڪ ڪتبي ۾ ڄاڻايل آهي ته اُتر هندستان جا ساڪ سردار بهرام جي ڏن ڀريندڙن منجهان هئا. جيتوڻيڪ هن کي پوءِ اهڙن ڏورانهن علائقن جي فتوحات کان، شهنشاه سائرس جي وڌندڙ خطري کان پنهنجي مغربي سرحدن کي بچائڻ لاءِ، واپس موٽڻو پيو. ان هوندي به اهو امڪان آهي ته سنڌ چوٿين صدي عيسويءَ جي ڌري گهٽ اڌ تائين ايران جي بالادستيءَ هيٺ هلندي رهي.⁽⁹⁾ انهيءَ صديءَ جي آغاز ۾ شاه هرزد پئي ڪابل واري ڪُشن حڪمران جي ڌيءَ سان شادي ڪئي، ۽ پيرسيولس ۾ لڳل پهلوئي ٻوليءَ جي هڪ ڪتبي ۾، جنهن جو سال سندس پٽ شاپور پئي جي ابتدائي سالن وارو آهي، جيڪو انهيءَ زماني ۾ هڪ معصوم ٻار هو. سيستان جي ساساني نائب کي ”هند، ساڪستان ۽ ”تخارستان“ جي وزيرن جو وزير، ساڪنساھ، چيو ويو آهي“⁽¹⁰⁾. هن باري ۾ پڻ ڪجهه ثابتي موجود آهي ته آبيرو لوڪ پڻ، جيڪي ڏاکڻينءَ سنڌو ماٿريءَ جي اُڀرندي طرف جا رهاڪو هئا، ساسانين جي

بادشاهيءَ کي تسليم ڪندا هئا. سن 360ع ۾ جڏهن شاپور ثانيءَ دجله تي واقعي آميده بندر جو گهيرو ڪيو، تڏهن کيس هندستاني هاٿين ۽ ڪُشن فوجن جي مدد حاصل هئي، جيڪي پنهنجي گرومبيتس⁽¹¹⁾ نالي بادشاه جي قيادت ۽ حڪمران هئا، گرومبيتس جي اهڙيءَ ڏورانهينءَ مهر ۾ موجودگي تڏهن سمجهه ۾ اچي سگهي ٿي، جڏهن اسين اها صورتحال خيال ۾ رکون ته هو ايران جي بادشاه جو تابعدار بڻجي چڪو هو⁽¹²⁾.

هيءَ حقيقت پڻ اهميت رکي ٿي ته اٽڪل سن 295ع ۽ 340ع جي درميان، ”مهاڪشٽريا“ جو لقب اُچين ۾ متروڪ رهيو، اتان جا حڪمران فقط ”ڪشٽريا“⁽¹³⁾ جي خطاب تي ئي قانع رهيا. اُن اوجي خطاب کي رودراسين تئين طرفن وري پنهنجي لاءِ اختيار ڪرڻ مان ظاهر ٿئي ٿو ته انهيءَ وقت ۾ هو ڏاکڻي سنڌو ماٿريءَ ۽ آسپاس واري ملڪ تي ساساني بادشاه جي بالادستيءَ واريءَ دعويٰ کي تسليم ڪرڻ لاءِ مجبور ڪونه هو. ٻئي طرف، هن باري ۾ سندس هڪ سڪي کان وڌيڪ، جيڪو ”سڌين جي دڙي“ مان لڌو آهي، ٻي ڪابه شهادت موجود ڪانهي ته ڪو رودراسين سنڌ کي پنهنجي بادشاهيءَ هيٺ آندو به هو⁽¹⁴⁾.

لڳ ڀڳ انهيءَ دور ۾، جڏهن ايراني طاقت جو اثر هندستان ۾ زوال اچي رهيو هو، پاتلي پتر وارو گپتا گهراڻو گنگا جي ماٿريءَ ۾ پنهنجو اثر رسوخ وڌائي رهيو هو، ۽ چوٿين عيسوي صديءَ جي وچ ڌاري اهو هندستان جو شهنشاهي گهراڻو بڻجي چڪو هو. انهيءَ صديءَ جي آخري ڏهاڪي ۾ چندرگپت ٻئي ڦيرو کائي، مهاڪشٽريا رودراسين تي حملو ڪيو، ۽ کيس تخت تان لاهي قتل ڪري ڇڏيو ۽ هن جو علائقو پنهنجي سلطنت سان ملائي ڇڏيو. دهليءَ واري مشهور معروف لوهي ٽپ تي اُڪريل چندر گپت جي بيان مطابق، ”هن سنڌوءَ جا ست منهن پار ڪيا“ ۽ وهليڪا نالي هڪ قوم کي شڪست ڏني، جيڪا بظاهر پنجاب جي هڪ حصي تي قابض هئي⁽¹⁵⁾. گپتا گهراڻي سنڌو ماٿريءَ کي پنهنجن علائقن ۾ شامل ڪيو نه ٿو ڏسجي، پر ممڪن آهي ته هنن ڪجهه سالن تائين اتان جي حڪمرانن کان ڏن وٺڻ وٺڻ وصول ڪيو هجي.

پنهنجن صدي عيسويءَ جي پهرئين اڌ ۾، اتر الهندي هندستان ۾ ايراني اثر وري بحال ٿيل نظر اچي ٿو. اها ڳالهه جهڪڙ مان لڌل نڪر جي قانون تي نڪتل شڪلين مان نظر اچي ٿي، ۽ ان کان علاوه لاڙڪاڻي جي ڀرسان ساساني

بادشاهن جا سڪا پڻ دريافت ڪيا ويا آهن. هيءَ ڳالهه خاص طور قابل غور آهي ته اهي سونا سڪا اهڙيءَ طرز جا آهن، جن جهڙا ٻئي ڪنهن به هنڌ نه لڌا آهن. انهن سڪن تي جيڪا بادشاهي شبيهه موجود آهي، تنهن جي پستڪي تي چنڊ ۽ تارو لڳل آهي، جيڪا ڊزائين سڀ کان اول يزد جرد پهرئين جي سڪن تي نظر آئي آهي. جنهن 397ع کان وٺي سنه 417ع تائين بادشاهي ڪئي. هيءَ ڳالهه امڪان جي حد اندر آهي ته شايد اهي سڪا خاص طرح سان سنڌ ۾ هلڻ لاءِ شاهي ضربخاني طرفان ٺاهيا ويا هجن⁽¹⁶⁾. ايراني روايت مطابق، سنڌ جي علائقي تان دراصل اتان جو هندستاني راجا بهرام پنجين جي حق ۾ پاڻ دستبردار ٿيو هو، جنهن سن 420 کان 440 تائين ايران جي حڪومت هلائي، ۽ جيڪو بهرام گور جي نالي سان وڌيڪ مشهور آهي. بهرام گور ايران جي عظيم ترين قومي هيرن مان هڪ آهي ۽ هن جي حاڪمائي زندگيءَ کي انهيءَ رومانوي ڪهاڻيءَ جي چار مان صاف ٻاهر ڪڍڻ آسان ناهي، جيڪا هن جي نالي جي چوڌاري اُٿي ويئي آهي. انهيءَ سلسلي ۾ جيڪا بهترين ڪهاڻي معلوم آهي، سا ذري گهٽ ڪشمير جي راجا جئ پد جي باري ۾ ”راج ترنگنيءَ“ ۾ بيان ڪيل آڪاڻيءَ جهڙي آهي، هو اڪيلائيءَ ۾ ويس بدلائي هندستان جو سفر اختيار ڪري ٿو. اڪيلي سر هو هڪ اهڙي شينهن کي ماري ٿو، جيڪو آسپاس جي ملڪ کي ويران ڪري رهيو هو. ۽ اهڙيءَ طرح اتان جو بادشاهه مٿس مهربان ٿئي ٿو. هن جي اصليت محض اتفاقي طور ظاهر ٿي پوي ٿي، جنهن تي بادشاهه خوش ٿي، کيس پنهنجي ڌيءَ جو سگ ڏئي ٿو⁽¹⁷⁾.

مسلمان تاريخ نويس لکن ٿا ته هو هڪ وڏو لشڪر ساڻ ڪري، هندستان جي سرحدن جي ويجهو وڃي پهتو ۽ اتان جي بادشاهه (شايد سنڌو ماڻريءَ جي حڪمران) کي حملي جي ڌمڪي ڏيڻ سان، هڪ اهڙي ٺاهه ڪرڻ تي مجبور ڪيو، جنهن جي تحت ديبل ۽ مڪران جا صوبا هن جي حوالي ڪيا ويا، جن کي هن ڪرمان جي ولايت⁽¹⁸⁾ ۾ شامل ڪيو. ٿي سگهي ٿو ته انهن ٻن صوبن جي حاصل ڪرڻ جي خوشيءَ ۾ اهي خصوصي سڪا رائج ڪيا ويا هجن، جن جو مٿي ذڪر ٿي چڪو آهي. هندستان واريءَ مهر لاءِ چيو ويو آهي ته اها بهرام طرفان ”ترڪن“ شايد اچي ڇمڙيءَ وارن هون لوڪن طرفان ايران تي ڪيل پهرئين حملي جي خلاف ڪامياب جنگ کان پوءِ شروع ٿي هئي.

سفید "هُوڻ" لوڪن سڀ کان پهريائين پنجين صدي عيسويءَ جي پوئين اڌ ۾ هندستان ۾ داخل ٿيڻ شروع ڪيو ۽ انهن کي اتان به ساڳيءَ طرح سکندريگيت پڄاڻي ڪڍيو. سال 465ع ڌاري، انهن جي هڪ وڌيڪ طاقتور لهر ڪابل ۽ گندارا جي ڪُشن بادشاهين جي مٿان چڙهي ويئي، ۽ ٿورن ئي سالن ۾ انهن سکندر گيت، جي طاقت کي ٽوڙي رکيو. اُتر اُپرندي ايران ۾ پڻ واقعات جي ساڳيءَ نوعيت جي ڌارا ظاهر ٿي. جتي سن 484ع ۾ شاھ فيروز جي شڪست ۽ موت سان سڄو مقابلو ختم ٿي ويو ۽ دشمن جي آڏو اڳتي وڌڻ جو رستو کلي پيو. ان کان پوءِ حملي جو مکيه سيلاب هندستان ۾ ڌوڪي پيو، ۽ اُنهيءَ صديءَ جي اختتام کان اڳي ئي هُوڻ لوڪن جي هڪ سردار، نلي تورومن، مالوا جي بادشاه جي حيثيت ۾ پنهنجا قدم حمايا، ۽ هن پنهنجي لاءِ هڪ هندستاني بادشاه جا طور طريقا ۽ لقب اختيار ڪيا.

اهو معلوم ناهي ته تورومن، يا سندس پٽ مهراگُل، جنهن جي دارالحڪومت پنجاب جي شهر جديد سيالڪوٽ ۾ هئي، جنهن کي ان وقت سڪالا سڏيو ويندو هو، سنڌ کي فتح ڪري پنهنجي سلطنت سان لاڳو ڪيو يا اُن کي پنهنجي هڪ باجگذار رياست بڻايو. جن دليلن جي آڌار تي راپسن، هورنل، ڪنگهام ۽ ٻين اهو نتيجو ڪڍيو ته سنڌ تي هُوڻ لوڪن قبضو ڪيو هو، تن کي مسٽر بي. ڊي. مير چندانيءَ طرفان نهايت ئي قابليت سان رد ڪيو ويو آهي ^(18 A). پر، ائين نظر اچي رهيو آهي ته هُن ڳاڙهيءَ مٽيءَ جي انهن عجيب وغيره مِهَن تي غور نه ڪيو آهي، جيڪي جهُڪڙ مان لڌيون آهن، جن تي هڪ مرد جو ڇاتيءَ تائين بدن ڏيکاريل آهي، ۽ اُنهن مِهَن جي سفيد هُوڻ لوڪن جي تصديق شده سڪن سان وڏيءَ حد تائين مشابهت آهي. انهن جي مشابهت "نرڙ تي ڪنڊ ناهيندڙ پٽڪي، ڇاتيءَ جي پَنَن جي مخصوص وڪڙن، ساڄي هٿ طرف مُنهن ڪري ڏيکاريل ڇاتيءَ، ۽ ڏاڙهيءَ کان صاف صورت" ۾ نظر اچي ٿي. ان کان علاوه، ڳاڙهيءَ مٽيءَ جي ٻين مِهَن تي، جيڪي اُتي پيل ٻين اهڙن سڪن سان گڏ لڌيون ويون آهن، جن کي چوٿين يا پنجين صدي عيسويءَ سان منسوب ڪيو ويو آهي، "سري- ڪَرِي-ي- هَرَسِيا" جا لفظ اُڪريل آهن، يعني "هَرا، (سوا) ڪوپڙيون پائيندڙ جون"، ۽ انهن لفظن سان اسان کي اها ڳالهه ياد ڏياري وڃي ٿي ته مهرا گُل شوا جو پوڄاري هو ⁽¹⁹⁾.

اها ڳالهه بهرحال، هن ڳالهه جي قطعي ۽ يقيني شهادت ڪانهي ته اچن هون لوڪن کي اُپر سنڌ جي مٿان بالادستي حاصل هئي يا اهي ان تي حڪومت ڪندا هئا، پر پنجين صديءَ جي آخري حصي يا ڇهين صدي عيسويءَ جي شروع واريءَ آلهيءَ طوائف الملوكيءَ واري دور ۾ سنڌ جي پيسن بادشاهن جي موجودگيءَ متعلق به ڪي شهادتون موجود ڪينهن، ان ڪري ان دور ۾ سنڌ تي هون لوڪن جي بالادستيءَ جي امڪان کي قطعي طور رد نٿو ڪري سگهجي.

هون لوڪن جي ٻين شاخن ۽ انهن سان متعلق قبيلن، جيڪي هندستان جي حملي ۾ هنن سان گڏجي آيا هئا، تن ۾ پڻ ڇهين صدي عيسويءَ جي دوران بادشاهين جا بنياد رکيا. اهڙيءَ طرح ميترڪه قبيلي وارن اُپرندي ڪاٺياواڙ جي هڪ هنڌ، نالي وڪيءَ، ۾ وڃي پنهنجا قدم ڄمايا، ۽ گرجن ڏکڻ آلهندي راجپوتانا ۾ هڪ ڪافي وسيع بادشاهيءَ جو بنياد وڌو. پارپر ۽ راجپوتن جا ٻيا مشهور قبيل هون ۽ ٻين غير ملڪي سردارن ۽ سندن انهن پوئلڳن جو نسل آهن، جيڪي پاڻ کي مڪاني امير گهراڻن جي حيثيت ۾ آباد ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيا، ۽ کين آهستي آهستي هندو قوم ڪشترين طور پنهنجي دامن ۾ سميتي ورتو. هيءَ ڳالهه غير امڪاني ناهي ته هنن وحشي لوڪن جي ڪنهن قبيلي يا ڪن قبيلن، جيڪي سماجي طور رتبتي ۾ هيٺيا هئا، ان دؤر ۾ پاڻ کي خود مختيار حاڪمن طور سنڌ جي مٿان مسلط ڪري ورتو هو.

اهڙيءَ طرح ڇهين صدي عيسويءَ اتر الهندي هندستان ۾ زبردست افراتفريءَ جو زمانو هو، ۽ ساڳئي وقت ۾ ايراني شهنشاهت جي طاقت پنهنجي عروج تي پهچي رهي هئي.

مڪاني رڪارڊ نه هئڻ جي ڪري، ايران جي قومي تاريخ نويسن⁽²⁰⁾ جي انهن ڳالهين کي چڱو خاصو وزن ڏيڻ گهرجي، ته نوشيرون، جنهن سن 531ع کان 578ع تائين بادشاهي ڪئي، ڏاکڻيءَ سنڌو ماٿريءَ کي هڪ دفعو ٻيهر ساسانين جي حڪومت ۾ آندو. ”شاهنامي“ جي مطابق، جنهن جو بنياد انهن تاريخن تي آهي، شاه بذات خود هندستان آيو هو. ”هن جي حڪم تي سڀ ماڻهو سندس حضور ۾ آيا، اهي پاڻ کي پيش ڪرڻ لاءِ آيا ۽ سنڌوءَ جي ڪپ سان ٻن ميلن ۾ رڳو گهوڙا، هاٿي، ڪيمخاب ۽ سڪا نظر پئي آيا. وڏا ماڻهو دل جي ايمانداريءَ ۽ وفاداريءَ سان شاه جي اڳيان آيا، جنهن هنن کان

حال دريافت ڪيو ۽ انهن سان سندن مرتبي مطابق هلت ڪئي. "ٻائو ڪوسماس انڊيڪو پليوسٽس" انهيءَ صديءَ جي وچ ڌاري لکي ٿو ته هن جي وقت ۾ سنڌونديءَ جي ڪيٽيءَ جو ساڄو پاسو ايران جو هو. هيءَ ڳالهه غير امڪاني ناهي ته سنڌ جي راءِ گهراڻي پنهنجي شروعات نوشيرون جي باجگذارن طور ڪئي. رپورٽي هن راءِ جو آهي ته جيتوڻيڪ اهي سڌيءَ طرح سان ايرانيين جي ضابطي هيٺ نه هئا، ان جي باوجود هو شاھ جي بالادستيءَ کي تسليم ڪندا هئا ۽ کيس نالي ماتر ڏن ڏيندا هئا⁽²¹⁾.

چهين صدي عيسويءَ جي آخر ڌاري سنڌ کي اتر اُڀرندي طرف کان به شايد هيسائڻ ۽ دٻائڻ شروع ڪيو ويو هوندو. عظيم هرشا جي پيءُ، جنهن جو نالو پرياکر ورڌن هو، ۽ جيڪو ٿانيشور جو راجا هو، پنهنجن پاڙيسرين مان گهڻن سان ئي ڪامياب جنگيون جوتيون هيون، ۽ هرشا جي پيءُ، بانا، سندس شان بيان ڪندي چيو آهي ته "هو سنڌو ملڪ جي بادشاھ لاءِ ساڙيندڙ بخار وانگر هو"⁽²²⁾.

هيءَ حقيقت قبول ڪرڻي پوي ٿي ته تاريخ عيسوي سن جي پهرين پنجن صدين جي دوران، سنڌ جي معاملن تي ڪا مختصر روشني وجهي ٿي. هيءَ صوبو ايران جي حڪمرانن ۽ انهن طاقتن جي درميان، جيڪي وقت بوقت هندستان جي اتر اُلهندي ملڪ تي مسلط هيون، هميشه اختلاف ۽ دشمنيءَ جو باعث رهيو. انهن غير يقيني ۽ ڦرندڙ گهڙندڙ حالتن ۽ انقلابن جي درميان انهيءَ ملڪ جي استحڪام جو هڪ عنصر ٻڌ ڌرم معلوم ٿئي ٿو. ڪنشڪ پنهنجو مذهب بدلاتي ٻڌ ڌرم اختيار ڪيو هو، ۽ ساڪ گورنر به ان مذهب لاءِ دشمنيءَ جا جذبا نه رکندا هئا، جيتوڻيڪ انهن پاڻ برهمڻي مذهب ڏانهن لاڙو ٿي رکيو. جهڪڙ جي ڪوٽاين مان مليل شهادتن مان اهو اندازو ڪري سگهجي ٿو ته هوڻ حملي آور شوا⁽²³⁾ جا پوڄاري بڻجي پيا هئا. پر هن ڳالهه ۾ ڌور به شڪ ٿي نٿو سگهي ته انهيءَ سڄي ڊگهي زماني ۾ سنڌ جا عام ماڻهو مجموعي طور ٻڌ ڌرم جي پيروي ڪندڙ هئا. سنڌ ۾ جيڪي "اسٽوپا" (ڌڙا) موجود آهن، تن مان اڪثر پهرين ۽ پنجين صديءَ جي درميان تعمير ڪيا ويا هئا. اهڙيءَ طرح گنجي ٽڪر جي ڏکڻ طرف، "سڌيرن جي ڌڙي" مان، ديوتائن جي پيٽا لاءِ آندل ٻين شين سان گڏ، ڪنشڪ جو هڪ سڪو پڻ لڌو ويو آهي، اهو "اسٽوپا" (ڌڙو) اٽڪل پهرين صدي عيسويءَ واري دؤر ۾ ٺهيل سمجهيو

نل مير رڪن (ٻڌ اسٽوپا) تعلقو سڪرنڊ

وڃي ٿو ⁽²⁴⁾، باقي موئن جي دڙي واري اسٽوپا کي ٻي صدي عيسويءَ سان منسوب ڪيو ويو آهي. تعمير جي طرز متعلق شهادت جي بنياد تي مير پور خاص ۽ نل مير رڪن وارا اسٽوپا هڪٻئي جا همعصر، پر ڪجهه قدر بعد واري دؤر جا آهن.

سنڌ جي ٻُڌ ڌرم واري دؤر جي عمارتسازيءَ جي هڪ خصوصيت، چٽساليءَ وارين خوبصورت سرن جو باقاعدي استعمال هو، جن تي آويءَ ۾ پڇاڻڻ کان اڳ ۾، ڪچيءَ حالت ۾ چٽ ڪڍيا ويندا هئا. ساڳيوئي طريقو پشاور جي قريب ٻڙهي جمال ۽ پنجاب ۾ شورڪوٽ وٽان لڌل آثار قديمه ۾ اختيار ڪيل ڏٺو ويو آهي.

انهن چٽسالن مان گهڻين جي گذارا جي انڊو-يوناني ڪم سان قريبي هڪجهڙائي ڏسجي ٿي. ميرپورخاص ۽ مير رڪن وارن نلن جا ٿنڀ خاص طور ان جا مثال آهن. ميرپورخاص واري اسٽوپا مان لڌل مجسمن ۾ ٻُڌ جي پوشاڪ جو طريقو واضح طور گذارا واري طريقي جهڙو آهي، جنهن ۾ ٻُڌ جا ٻيٽي ڪلها ڌرتيءَ جي مٿان پاتل چوغي سان ڍڪيل ڏيکاريا ويا آهن ⁽²⁵⁾.

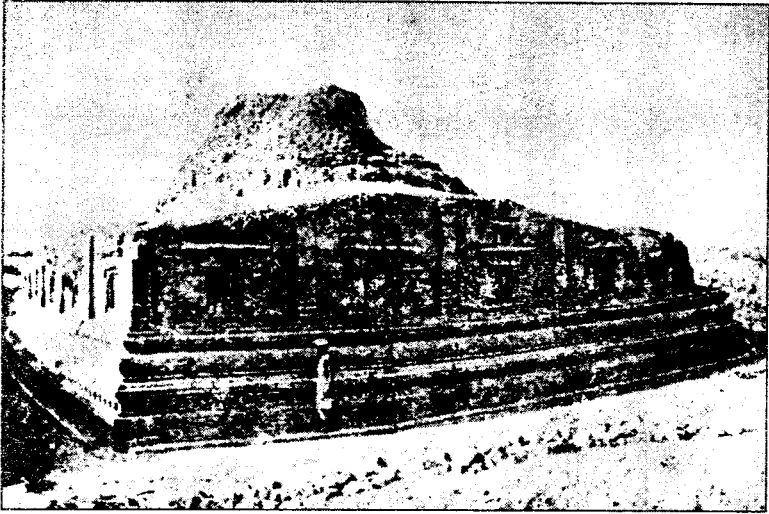
سنڌ ۾ جيڪي به اسٽوپا گهڻي کان گهڻا محفوظ رهيل آهن، تن تي اُڪريل شبيهن جي وڏي تعداد مان اها نشاندهي ٿي رهي آهي ته اُهي ٻڌ مذهب جي مهائين مڪتب سان واسطو رکندا هئا، جيڪو ڪنشڪ طرفان پسند ڪيو ويو هو ⁽²⁶⁾. ٻئي طرف، اسان کي يوٿان چوانگ جي بيان مان معلوم آهي ته ستين صدي عيسويءَ ڌاري، همائين مڪتب کي سڀني جي مٿان بالادستي حاصل هئي. هو چوي ٿو ته سنڌ ۾ سوين مڙهيون هيون، جن ۾ اٽڪل ڏهه هزار پوڄاري رهندا هئا. اسٽوپائن جي متعلق هو چوي ٿو ته راجا اشوڪ اُهي انهن هنڌن تي تعمير ڪرايا هئا، جتي جتي ٻڌ جا پاڪ نشان مليا هئا ⁽²⁷⁾. هن جو اشارو شايد اشوڪ طرفان ٻڌ جي مقدس يادگارن جي نئين سر ڪيل وڃڻ ڏانهن آهي، جيڪا هن انهيءَ ”عظيم معلم جي جسماني موجودگيءَ“ کي پنهنجي سلطنت جي گهڻي کان گهڻو پري ۽ انتهائي دور دراز علائقن ۾ ڦهلائڻ لاءِ ڪئي هئي. ميرپور خاص واري اسٽوپا مان لڌل تمام باريڪ ڊپليءَ ۾ شايد ڪا اهڙي ننڍڙي شيءِ رکيل هوندي، ۽ اهو به ممڪن آهي ته اصل ۾ اها اشوڪ

جي زماني ۾ تعمير ٿيل استوپا ۾ رکي ويئي هوندي، ۽ ان کان پوءِ وري انهيءَ جاءِ تي ٻيهر ٺاهيل انهيءَ استوپا ۾ محفوظ ڪئي ويئي هوندي، جيڪو اڄ تائين موجود آهي. * اهو به ممڪن آهي ته سون ۽ چانديءَ مان ٺهيل انهيءَ دٻليءَ جي ڀرسان لڌل شيشيءَ اندر محفوظ ڪيل رڪ، شايد آرهت اُڀار گيت جي هجي، جنهن، يونان چوانگ جي لکڻيءَ مطابق، اشوڪ جي هدايتن هيٺ سنڌ ۾ ٻُڌ ڌرم کي ڦهلائڻ لاءِ ڏاڍي گهڻي محنت ڪئي هئي.⁽²⁸⁾

پوڄا پاٽ ۾ ڪم ايندڙ تختين تي، جيڪي ميرپور خاص واري استوپا ۾ رکيل هيون، اهڙا اکر اُڪريل آهن، جيڪي ڇهين صدي عيسويءَ ۽ ان کان پوءِ وارن سالن دوران ڪم آندا ويندا هئا، ۽ هيءَ ڳالهه خاص طور قابل غور آهي ته انهن تي موجود ٻُڌ جي اڪثر مورتين کي هندستاني طرز جا ڪپڙا پارايل آهن، ۽ انهن ۾ هڪ ڪلهوڙوغي سان ڍڪيل ڏيکاريل آهي.⁽²⁹⁾

ميرپورخاص جي استوپا مان هڪ اهڙي مورتِي لڌي ويئي هئي، جنهن لاءِ خيال هو ته اُن استوپا جي معمار يا ان جي تعمير لاءِ گهريل رقم ڇنڊي ۾ ڏيندڙ ماڻهوءَ جي نمائندگيءَ ڪئي ٿي. انهيءَ مورتِيءَ کي چيلهه وٽ ڌرتي ٻڌل آهي، ڳچيءَ ۾ هڪ هار پيل آهي، ۽ مٿي تي هڪ اهڙي پيچيده چيز رکيل آهي، جيڪا شايد وِگ (Wig) يا نقلي وارن جو توپ هجي. انهيءَ مورتِيءَ کي روغن لڳل هو، ان جي ڪٽڪرن کي چهري ۾، اکيون، ڀرُون ۽ مڇون ڪاريون هيون. اُن ۾ ماڻهو هڪ هٿ ۾ هڪ ننڍو ڪَنول جو گل جهلي بيٺو آهي ۽ ٻيو هٿ ڏاڍيءَ خبرداريءَ سان ڌرتيءَ جي هڪ وڪڙ مٿان رکيو بيٺو آهي، جنهن کان شايد (پيسن رکڻ لاءِ) پئونءَ جو ڪم ورتو ويندو هو.⁽³⁰⁾ هن جي چهري جو ڍول ۽ پوشاڪ خاص طرح سان ”هندستاني“ آهن. جيڪڏهن اهو اندازو درست آهي ته اُها مورتِي استوپا جي تعمير لاءِ ذميوار شخص جي آهي، ته پوءِ اها سنڌ جي انتهائي اوائلِي دور جي هڪ عام ماڻهو جي شبيهه جي نمائندگي ڪرڻ سبب خاص طور دلچسپيءَ واري شيءِ آهي، اها ٻيءَ يا ٽينءَ صدي عيسويءَ جي دور جي هڪ ممتاز واپاريءَ جي مورت ٿي سگهي ٿي.

* افسوس، جو سنڌ جي قديم تاريخ جو هيءَ شاندار نشان اڄ بلڪل ڊهي پٽ سان ئي ريو آهي.

ٻڌ اسٽوپا، ميرپورخاص

ميرپورخاص جي استوپا تان مليل مورتِي

نوٽ

- (1) "انڊين ائٽي ڪٿي"، ج. X 1881، ص. 326، ترجمو هورنل.
- (2) پنڊت ڀڳوان لعل اندراجي، جي. آر. اي. ايس 1890، ص. 639.
- (3) اين. اين. گهوش، "ارلي هسٽري آف انڊيا"، ٽيون ڇاپو، الهه آباد، 1951 ص. 243.
- (3-A) سال 1922-23 لاءِ آرڪيٽالاجيڪل سروي آف انڊيا جي سالياني رپورٽ، ص. 4 - 102 (آر. ڊي. بشنرجيءَ جو مضمون)، سر جان. مارشل.
- "موئن جو دڙو ۽ ڊي انڊس سوليزيشن"، ج. 1، ص. 122-3، 127-9 (مضمون از اين. جي. مجمدار).
- (4) اين. جي. مجمدار، "ميمائرس آف ڊي آرڪيٽالاجيڪل سروي آف انڊيا"، نمبر: 48، ص. 7،
- (5) وان لوهوزين لي وو، "ڊي سٽين پيرٿڊ" ص. 336.
- (6) تالمي VII، (i)، 36.
- (7) اي. پي. انڊ، VIII، ص. 42، ايف. ايف.
- (8) ايليٽ، "هسٽري آف انڊيا"، VI، ص. 557.
- (9) راءِ چوڌري، "ڊي پوليٽيڪل هسٽري آف ناردن انڊيا"، ڇاپو پنجون، 1950 ص. 510.
- (10) هورمسڊاس جا ڪجهه سڪا هندستاني اثر جون نشانيون ظاهر ڪن ٿا: مٿن شوا ۽ سندس ڍڳي جون شبيهون نڪتل آهن ۽ ممڪن آهي ته اهي سڪا ايراني سلطنت جي هندستاني صوبي ۾ هلڻ لاءِ خاص طور جاري ڪيا ويا هجن. رالنسن، "ڊي سيونٽ گريٽ اوريئنٽل مانرڪي"، ص. 141، نوٽ.
- (11) ونسينٽ سميٿ، "ارلي هسٽري آف انڊيا"، ٻيو ڇاپو، ص. 255.
- (12) هيءَ ڳالهه خاص طور اهميت واري آهي، ته ساساني دور جا سڪا وڏي تعداد ۾ ٽڪسلا مان لڌا ويا آهن. جي. سرجان. مارشل، "اي گائيڊ ٽو ٽڪسلا" ص. 17، نوٽ.
- (13) راءِ چوڌري، "پوليٽيڪل هسٽري ائشنٽ انڊيا"، ص. 510.
- (14) ڪزنس، "ائٽي ڪوئيز آف سنڌ"، ص. 4 - 183.

- (15) ”ستن مهينن“ جي معنيٰ شايد ”پنجاب جا ست معاون درياءَ هجي.“
اين.اين.گهوش، ”ارلي هسٽري آف انڊيا“، ص. 7 - 275.
- (16) ڪزنس، ص. 183.
- (17) ”راج ترنگني“، ترجمو اير.اي.اسٽين، ج. 1، ص. 159 - 263
(بُڪ- V، ص 419-462).
- (18) ”فارس نام“ ص. 82، طبري، 868/1، بلوچ نبي بخش خان طرفان
”دي پوليٽيڪل انفليوئنس آف پرشيا ان پري-اسلامڪ ٽائيمس“ ۾ حوالو ڏنل،
جرنل آف دي سنڌ هسٽاريڪل سوسائٽي، ج. VIII، نمبر: 2، ص. 5-74.
- (18-A) بي.ڊي.مير چنداڻي، ”جرنل آف دي ايشياٽڪ سوسائٽي آف
بامبي“، 5 - 1964، ص. 85 - 21 ۾ ”سنڌ ائنڊ دي وائيٽ هنس“.
- (19) مجمدار، حوالو ڏنل ص. 9 - 8.
- (20) انهيءَ جملي ۾ طبري ۽ المسعودي شامل آهن: بحواله طبري
1/894، مسعودي، مروج II/200، بلوچ نبي بخش خان جي - ايس.ايڇ.ايس.
ج. VII نمبر: 2، ص. 5 - 74 ۾ حوالو ڏنو.
- (21) جي.اي.ايس.بي.1902، ص. 56.
- (22) بانا، ”هرش چَـرِيتا“، ترجمو: اي.بي.ڪائوويل ائنڊ
ايف.ڊبليو.ٿامس (اور يئنيٽل ٽرانسليشن فنڊ) ص. 101.
- (23) مجمدار، حوالو ڏنل ص. 9.
- (24) ڪزنس، حوالو ڏنل ص. 105.
- (25) ايضاً، ص. 89، 97، 108 - تصويرون XIX ۽ XXIV کان XXXI.
- (26) ايضاً، ص. 106.
- (27) ساءِ.يو.ڪي، ترجمو: بيل ج. II، ص. 272.
- (28) ساءِ.يو.ڪي، اڳ ۾ حوالو ڏنل، ڪزنس حوالو ڏنل ڪتاب ص.
88، 94.
- (29) ڪزنس، حوالو ڏنل ڪتاب، ص. 3 - 92.
- (30) ايضاً، ص. 95.

سنڌ جو ٻڌ ڌرم وارو راءِ گهراڻو

سنڌ جي ٻڌ ڌرم واري راءِ گهراڻي جا راجاڻن هن ملڪ جي حڪمرانن جي انهيءَ اوائلي گهراڻي سان واسطو رکڻ ٿا، جن جو خود ملڪي تذڪرن ۾ بيان موجود آهي ۽ سندن نالا پيو ڪٿي به موجود ڪينهن. جيڪڏهن اسين ”تحفة الڪرام“ ۾ ذڪر ڪيل سڀني ڳالهين تي جيئن جو تيئن يقين ڪريون، ته ان صورت ۾ اسان کي انهيءَ گهراڻي جي شهزادن مان پهرئين لاءِ اهو سمجهڻو پوندو ته هن پنجين صدي عيسويءَ جي پڇاڙيءَ ڌاري بادشاهي ڪرڻ شروع ڪئي، ۽ انهن مان آخري شهزادو اسلامي سن جي پهرئين سال کان ٿوروئي اڳي يا انهيءَ ئي سال يعني 622ع ۾ فوت ٿي ويو. پر اسان کي ان باري ۾ جيڪا تمام ٿوري آزاد شهادت ملي سگهي آهي، سا البت ان طرف نشاندهي ڪري ٿي ته راءِ گهراڻي جا بادشاهه انهيءَ تاريخ کان پوءِ به ويهه سال سنڌ اندر طاقت جا مالڪ هئا. انهن حڪمرانن جي متعلق هن وقت تائين ڪي به ڪتبا دريافت ڪين ٿيا آهن، جن جي ذريعي اسين قديم تذڪرن ۾ لکيل مختصر ۽ ناقابل يقين تحريرن جي تصديق ڪري سگهون. راءِ گهراڻو روايت جي سرحدن کان ٻاهر نڪري تاريخ جي سرحدن اندر مشڪل سان ئي داخل ٿئي ٿو.

هن گهراڻي جي سڀ کان پهرئين شهزادي جو لکيت ۾ آيل نالو ڏيوائج يا ڏيواجي آهي، جنهن لاءِ هودي والا اها راءِ پيش ڪري ٿو ته انهيءَ نالي مان مقصد شايد ديودتيه آهي. ”تحفة الڪرام“⁽¹⁾ ۾ ان جي چئن جائنشين جو ذڪر آهي، حالانڪ ”چچ نامو“ فقط ٽي جائنشين ٻڌائي ٿو. جيئن ته انهيءَ گهراڻي جي فقط پوين ٻن حڪمرانن کان سواءِ باقي ٻين جي زماني جي واقعات جو ڪو واضح بيان لکيل ڪونهي، ان ڪر انهيءَ اختلافي نڪتي کي مذڪور گهراڻي جي فقط بادشاهيءَ جي مدت جي سلسلي ۾ ئي ڪا اهميت آهي. ”تحفة الڪرام“ مطابق، اها مدت 137 سال هئي ۽ انهيءَ تذڪري ۾ سنڌ جي بادشاهيءَ جي وسعت، ”چچ نامي“ ۾ ٻڌايل پڪيڙ کان وڌيڪ علائقي ۾ ڦهليل ڄاڻائي ويئي آهي. پوئين نالي واري ڪتاب ۾ اهي سرحدون هن طرح ڏيکاريون ويون آهن. اوڀر طرف ڪشمير جي حدن تائين، اُلهندي طرف مڪران

تائين، ڏکڻ طرف سمنڊ جي ڪناري ۽ ديبل تائين، اُتر طرف ڪردان ۽ ڪيڪنان جبلن تائين. "تحفة الڪرام" "اُڀرندي" سرحد کي قنوج ۽ ڪشمير جي سرحدن سان گڏ هلندي ڏيکاري ٿو. اُلهندي سرحد کي مڪران ۽ اوسان جي سمنڊ واري ڪناري يعني ديبل جي بندر تائين وڌيل ڏيکاريو ويو آهي. ڏکڻ طرف هن بادشاهيءَ جي سرحد کي سورت (سوراشٽر) تائين ۽ اُتر طرف "قنڌار، سيستان، سليمان ۽ ڪيڪنان جبلن جي ٽڪرين تائين" وڌيل ڄاڻايو ويو آهي. مکيه ڏسڻيون يا طرف هن حالت ۾ ڏاڍي ڍلي ڍالي نموني سان ڪر آندل آهن. جيئن ڪشمير دراصل سنڌ جي اُتر اوڀر ۾ آهي پر اهو سَر اوڀر ۾ ڄاڻايو ويو آهي. قنوج واقعي سنڌ جي اُڀرندي طرف هو، پر انهن ٻنهي علائقن جي درميان سڄو راجپوتانا بيٺل هو. باقي جيسين اُتر جو سوال آهي (جيڪو دراصل اُتر اولهه آهي)، ته ان لاءِ هوديوالا جو خيال آهي ته ڪردان (Kardan) گهڻو ڪري قصدار، جي بگڙيل شڪل آهي،⁽²⁾ ۽ ڪيڪنان واقعي انهيءَ پسگردائيءَ ۾ ڪٿي نه ڪٿي واقع هو، پر هن سمجهڻ لاءِ چڱا سبب موجود آهن ته ڪيڪنان جديد لورالائيءَ واري علائقي ۾ هو. سورت يا سوراشٽر جي بندر متعلق ڏنل حوالي جو مطلب مختلف نمونن سان ڪڍي سگهجي ٿو، جيتوڻيڪ انهيءَ باري ۾ پوءِ به وڏي شڪ جي گنجائش آهي.

هڪ مخصوص قسم جي سڪن لاءِ، جيڪي ٿلهي ليکي انڊوساساني سڏيا وڃن ٿا، ۽ جن جي رائج ٿيڻ جي تاريخ گهڻو ڪري ستين صدي عيسويءَ ۾ آهي، ڪننگهام ۽ ٻين سمجهيو هو ته اهي راءِ گهراڻي جي راجائن طرفان جاري ڪرايا ويا هئا. انهن سڪن جي سببي طرف ڪنهن حڪمران جو ڇاڻي تائين بُت ڏسڻ ۾ اچي ٿو. باقي اُبتي طرف مختلف سڪن تي مختلف نشان يا علامتون نظر اچن ٿيون. ڪن تي آتشدان آهن، جنهن جي چوڌر طرف خادم بيٺل آهن، ته ڪن تي ڪنهن ديوتا جي اڏ ڇاڻي تائين مورت ڏنل آهي، جيڪا ڪن سڪن تي سورج ديوتا جي ته ڪن تي ڪنهن ديويءَ جي آهي. هڪ خاصي ڳالهه هيءَ آهي ته انهن مان ڪن سڪن تي جيڪي ڪجهه لکيل آهن، سوئن جدا جدا لکڻين ۾ آهن. هندستاني ناگري، ساساني پهلوي ۽ ڪُشن يوناني ڪن سڪن تي پويون ٻه لکڻيون آهن، پر ناگريءَ ۾ ڪجهه به لکيل ڪونهي. انهن تي ٻن حڪمرانن جا نالا به ڏسڻ ۾ اچن ٿا. ٻن يا ٽن تي سري واسُوديو.

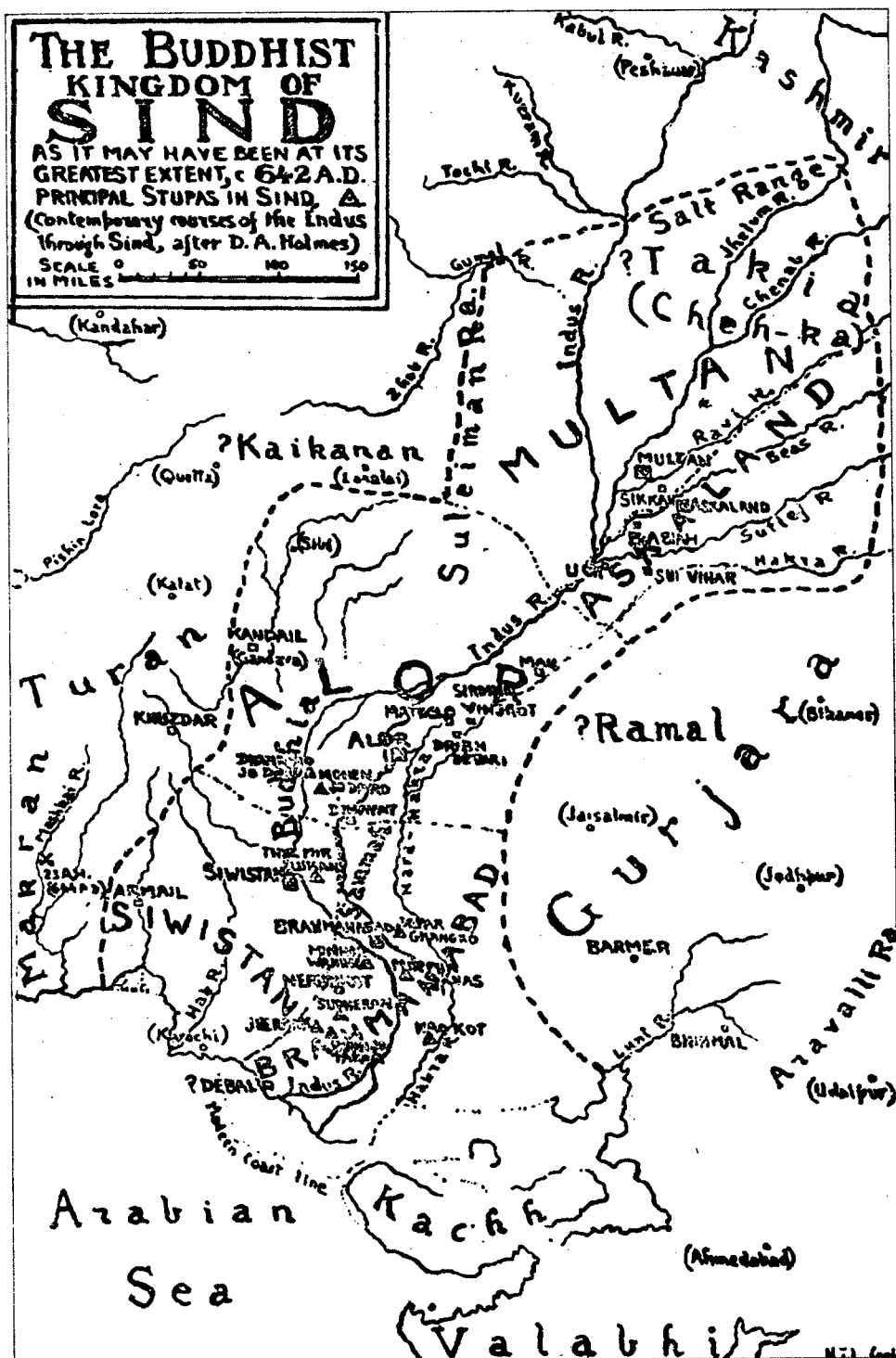
AS IT MAY HAVE BEEN AT ITS
GREATEST EXTENT, c 642 A.D.
PRINCIPAL STUPAS IN SIND, A
(Contemporary routes of the Indus
through Sind, after D. A. Holmes)

SCALE 0 50 100 150
IN MILES

PRINCIPAL STUPAS IN SIND, A
(Contemporary master of the Indus

(Contemporary courses of the Indus through Sind, after D. A. Holmes)

SCALE 0 50 100 150
IN MILES

۽ هڪ تي ”شاهي تگين“، ٻيو به هڪ اهڙو سڪو مليو آهي، جيڪو خسرو پرويز طرفان جاري ڪيل سڪن سان قريبي مشابهت رکي ٿو. پر ان تي ڪنهن به بادشاهه جو نالو اُڪريل ڪونهي. تذڪرن ۾ شامل ٿيل حڪمرانن جي فهرست ۾ راءِ گهراڻي جي ڪنهن به حڪمران جو نالو اهڙو نظر نٿو اچي، جنهن کي واسوديو يا شاهي تگين جهڙن نالن سان ڪا مشابهت هجي، حالانڪ اهو ممڪن آهي ته اُهي حڪمران هڪ کان وڌيڪ نالي يا خطاب سان مشهور هجن. انهيءَ اندازي جي خلاف وڌيڪ طاقتور اعتراض هن حقيقت ۾ آهي ته انهن مان ڪو هڪ به سڪو انهن علائقن مان دستياب ڪونه ٿيو آهي، جيڪي راءِ گهراڻي وارن جي بادشاهيءَ ۾ شامل هئا. سڪن تي اُڪريل اکرن مان اُهي اکر جن جو واسطو انهن ملڪن جي نالن سان هوندو آهي، جن لاءِ اهي سڪا جاري ٿيل هوندا آهن، تن کي جن به ڄاڻن ۽ ماهرن ڄاڻجي جوڇي ڏنو آهي، تن جي راءِ ۾ انهن سڪن تي نظر ايندڙ نالا زابلستان (واسوديو) ۽ خراسان (شاهي تگين) آهن، ۽ هيءُ جو ڪن عالمن انهن تي ”بهمن“، ”ملتان“، ”توکان“، ۽ ”سپرڊالڪشان“ نالا به پڙهيا آهن، انهن متعلق اها به حقيقت آهي ته اُهي مختلف تحريرن ۾ ٻين ٻين لفظن جي بگڙيل صورتن ۾ سڃاتا ويا آهن ۽ انهن جون پڙهڻيون ٻين ڪيترن عالمن جي نظر ۾ بلڪل ٻيون آهن.

انهيءَ سڄي سوال تي مسٽر بي. ڊي. ميرجنڊاڻيءَ طرفان انتهائي قابليت سان بحث ڪيو ويو آهي، هن سان گڏ، اسان کي آر. بي. واٽ هيد جي راءِ کي پڻ تسليم ڪرڻ گهرجي ته ”اُهي سڪا ساساني نسل جي بادشاهن طرفان جاري ڪرايا ويا هئا، پر پنجاب ۽ سنڌ ۾ نه، بلڪ زابلستان، ايران ۽ هندستان جي وچ ۾ واقع ٻين ملڪن ۾.“

ڪنگهام طرفان بلڪل ڪمزور بنيادن جي آڌار تي هيءَ دعوا ڪئي ويئي آهي ته راءِ گهراڻي جا پهريان ٻه حڪمران، جن جا نالا قديم تذڪرن مطابق ڏيواجي ۽ سهرس هئا، اچي ”هوڻ“ قبيلي جي اڳواڻن، تورامن ۽ مهراڱل، سان مطابقت رکن ٿا، جن بابت اسين ڏسي آيا آهيون ته اُهي سن 490ع ۽ سن 540ع جي وچ وارن سالن ۾ اتر هندستان جي ڪن حصن تي حڪومت ڪندا هئا. ڪنگهام، مٿي ذڪر ڪيل مخصوص قسم جي سڪن تي اُڪريل لکڻين جي خود پنهنجين تشريحن ۽ معنائن جي بنياد تي وڌيڪ

دليلبازي ڪندي، دعويٰ ڪري ٿو ته شاهي ٽيگين، واسوڊيو ۽ ٽيون اهو گمنام حڪمران، جن اهي سڪا رائج ڪرايا، سنڌ جي راءِ گهراڻي جا آخري ٽي حڪمران هئا، ۽ اهي مهراڳل جا جائنشين ۽ اولاد هئا. هڪ طرف ته اسين انهيءَ دليل کي، وائيت هيڊ وانگر، رد ڪرڻ لاءِ مجبور آهيون، جنهن تي اهو نظريو بيٺل آهي، ٻئي طرف اسان کي وائيت هيڊ جي هن راءِ سان اتفاق ڪرڻو پوي ٿو ته ٻي حقيقت ڪٿي ڪهڙي به هجي پر هن ڳالهه جو وڏو امڪان موجود آهي، ته سنڌ جي راءِ گهراڻي جا بادشاهه ”هوڻ“ نسل جا هئا. مسٽر مير چنداڻي جي هن نظريي ۾ ڪو گهڻو وزن نظر ڪونه ٿو اچي، ته راءِ گهراڻي وارا زياده امڪان آهي ته موريا خاندان جي اولاد مان هئا ⁽³⁾.

جيئن اڳئين باب ۾ ڏيکاريو ويو آهي، ٻهين صدي عيسوي ۽ خصوصاً ان جو پويون اڌ، جنهن جي دوران سنڌ ۾ راءِ گهراڻي جي بادشاهي هلي رهي هوندي، هندستان جي تاريخ جو هڪ اهڙو دؤر آهي، جنهن بابت نسبتاً تمام ٿوري معلومات ملي ٿي. ملڪ ۾ ڪابه مرڪزي اعليٰ طاقت موجود ڪانه هئي، ۽ ”هوڻ“ لوڪن جي وقت بوقت ٿيندڙ حملن چوڌاري اهڙي افراتفري پيدا ڪري ڇڏي هئي، جنهن ۾ ڪيترين ئي ننڍين ننڍين آزاد ۽ خود مختيار رياستن جو اڀرڻ ناگزير هو. گرجر لوڪ، جيڪي اڳ ۾ حملي آور هئا ۽ شايد ”اچن هوڻ“ لوڪن جا قريبي رفيق ۽ ساٿي هئا، تن راجپوتانا ۾ هڪ چڱيءَ خاصيءَ بادشاهيءَ جو بنياد قائم ڪيو هو، ۽ اهي درحقيقت سنڌ جي راءِ گهراڻي جي بادشاهن جا اڀرندي سرحد سان لڳو لڳ ويجهي ۾ ويجهي پاڙيسري هوندا. اهو به امڪان آهي ته خود راءِ گهراڻي وارا به ساڳئي ئي نسل جا ماڻهو هئا. اسان کي اهو به معلوم آهي ته ڪاٺياواڙ ۾، وکيلي نالي هڪ بادشاهيءَ جا مالڪ ذري گهٽ يقيني طور ”پرڏيهي نسل“ جا هئا، جن سڄي ٻهين صدي عيسويءَ جي دوران اتي راڄ ڪيو. انهيءَ حقيقت جي روشنيءَ ۾ اها ڳالهه قريب قريب ناممڪن معلوم ٿئي ٿي ته سنڌ جي بادشاهيءَ ۾ سورت ته ڇڏيو، سوراڻن جو ڪو حصو به شامل هو ⁽⁴⁾.

جيسين الهندي طرف جو تعلق آهي، ان سڄي دؤر ۾ ايراني سلطنت جو ڪو ذڪر ئي ڪٿي نظر نٿو اچي ۽ اها ڳالهه به ان دؤر جي صورتحال سان مطابقت رکندڙ آهي، چوٽ نوشيروان جي مرڻ کان پوءِ، ائين پيو معلوم ٿئي ته ايراني

سلطنت جي مشرقي صوبن بغاوت جو جهنڊو بلند ڪيو هو ۽ خاص طرح مڪران ته عربن جي ڪاھ تائين عملي طور خود مختيار ۽ بلڪل آزاد رهندو آيو هو.

”تحفة الڪرام“ ۾ ذڪر ڪيل پنجن بادشاهن جي راڄن مان ڪنهن هڪ جي مدت جو به بيان نه ڪيو ويو آهي، ۽ انهن مان هر بادشاهه بابت ٻڌايل ڳالهيون مبهم ۽ غير واضح آهن ۽ گهڻيءَ حد تائين انهن جي رڳو روايتي مدح سرائيءَ ۽ قصيده گوئيءَ جو ڪم ڏين ٿيون. ڏيواجيءَ ”هند جي اڪثر حڪمرانن سان عهدناما ڪيا“ ۽ سندس مطلق حڪمرانيءَ هيٺ سڀ علائقا ايتريقدر ته پُرامن هئا، جو قافلا مڪمل سلامتيءَ سان هڪ کان ٻئي هنڌ ڏانهن سفر ڪندا هئا. هن جو پٽ، سهرس ۽ سندس پوٽو، سهسي، پڻ خوشحال ۽ ڪامياب حڪمران هئا. ”چچ نامي“ جي مطابق، انهن مان پوئين نالي واري راجا جي پٽ ٿي، جنهن جو نالو پڻ سهرس هو، پنهنجي حڪومت جو انتظام، اختيارات جي تفويض جي اصول تحت، رکڻ جو دستور قائم ڪيو. هن جي بادشاهيءَ جي پڪيڙ ۽ ٻيءَ صورتحال تي غور ڪندي (جيڪڏهن اسين قديم تذڪرن ۾ تحرير ڪيل ڳالهين کي عمومي طور قبول ڪريون)، اهو تسليم ڪرڻو پوي ٿو ته اهو انتظام ڏاڍي سٺي نموني ۾ بيهاريو ويو هو ۽ هلي رهيو هو.

دارالحڪومت وارو صوبو، جنهن تي خود سهرس پنهنجي گاديءَ واري شهر الور مان حڪومت ڪندو هو، سو گهڻو ڪري اڄوڪي اپر سنڌ ۽ گهڻو ڪري ديراڄات جي ڏاکڻي حصي، ۽ ڪڇيءَ سميت بلوچستان جي پرياسي وارن علائقن تي مشتمل هو. اهڙيءَ طرح ان صوبي کي مرڪزي حيثيت حاصل هئي، ۽ اُن ٻن ٻن گورنري صوبن کي، جن جي گاديءَ جا شهر هڪ پاسي سنڌ ۾ برهمڻ آباد ۽ سيوهڻ ۽ ٻئي پاسي پنجاب ۾ اسڪالند ۽ ملتان هئا،⁽⁵⁾ تقريباً ٻن ساهميءَ جي پٿرن وانگر هڪٻي جي نسبت ۾ پوريءَ برابريءَ جي وزن ۾ بيهاريو ٿي. برهمڻ آباد جو صوبو سنڌونديءَ جي اوڀر واريءَ مرڪزي سنڌ، سڄي لوئر سنڌ ۽ شايد ڪڇ تي مشتمل هو. ۽ سيوهڻ (سيوستان) واري صوبي ۾ لڳ ڀڳ جديد لاڙڪاڻو ۽ دادو ضلعا، ۽ ممڪن آهي ته لسٻيلو پڻ شامل هئا. اسڪالند صوبي ۾ شايد بهاولپور رياست ۽ ان جي آسي پاسي وارا پنجاب جا ضلعا، ۽ ملتان صوبي ۾ اهو سڄو علائقو شامل معلوم ٿئي ٿو، جيڪو وڃي مٿي لوٽانين پهاڙين (سالٽ رينج) سان لڳي ٿو، ڇاڪاڻ ته ان لاءِ

چيو وڃي ٿو ته انهيءَ صوبي جي سرحد ڪشمير سان مليل هئي.

صوبن جا گورنر، ڪن حالتن ۾ خود راءِ جا ويجهه عزيز هئا، انهيءَ سرشتي ۾ هڪ هيءَ نقص آهي ته شاهي نسل جي گورنرن ۽ ماتحت حڪمرانن کي، غير شاهي نسل سان وابستا گورنرن جي پيٽ ۾، هڪ ڪمزور بادشاهه مان فائدي وٺڻ ۽ پنهنجي لاءِ آزاديءَ ۽ خود مختياريءَ جي اعلان ڪرڻ لاءِ وڌيڪ تحريص ۽ لالچ ميسر هوندي آهي. اهائي ڳالهه ايراني شهنشاهت ۾ باربار واقع ٿيندڙ افراطيءَ جو سبب هوندي هئي، ۽ تذڪرن مطابق، هڪ ماتحت گورنر جي اهڙيءَ نوعيت جي لالچ تي راءِ سهرس کي هڪ اهڙي مقابلي ۾ قاسائي ڇڏيو، جنهن جو نتيجو سندس موت جي صورت ۾ نڪتو. اسين اڳتي هلي، اهو ڏسنداسون ته هڪ ٻيو ڪتاب پڻ اهو قصو ڏئي ٿو، يا ممڪن آهي ته اهو حيرت انگيز طور بلڪل ساڳيءَ نوعيت جو ٻيو واضح طور ٻيءَ طرح جو قصو هجي، ڇو ته انهيءَ ۾ راءِ گهراڻي جي راجائن جي حڪومتن جا اهڙا سال ڏنل آهن، جيڪي تذڪرن ۾ آيل تفصيل کان بلڪل مختلف آهن. اچو ته پهريائين انهن تذڪرن ۾ بيان ٿيل ڪهاڻي ٻڌون:

”اچتو ئي اچتو نمروز جي بادشاهه جي لشڪر هن جي ملڪ تي ڪاهه ڪئي، ۽ هو وڌي، اچي مڪران ۾ داخل ٿيو. جڏهن اها خبر سهرس بادشاهه وٽ پهتي، تڏهن هو الور جي قلعي مان پنهنجو مکيه لشڪر ساڻ ڪري، وڌيڪ وقت وڃائڻ کان سواءِ، دشمن سان مقابلي ڪرڻ لاءِ اڳتي وڌيو. جلد ئي هو وڃي جنگ ۾ شريڪ ٿيو،⁽⁶⁾ ۽ ٻنهي طرفن کان ڪيئي بهادر ماڻهو ۽ آزمائيل جنگي جوڌا مارجي ويا، تڏهن ايرانين پنهنجي خلقتشهار ۾ مڪمل اعتماد ڪري، پنهنجي مخالف تي هڪ ڀرپور حملو ڪيو. راءِ سهرس جو لشڪر ٽڙي پڪڙي ويو، ۽ دشمن ان تي غالب پئجي ويو، ۽ ان کان پوءِ سڄي لشڪر وٺي پاڇ کاڌي. راءِ سهرس مضبوطيءَ سان ڄمي رهيو ۽ پنهنجي نالي ۽ ناموس خاطر وڙهندو رهيو، تان جو هو قتل ٿي ويو. فارس جو بادشاهه موٽي نمروز ويو ۽ سهرس جو پٽ، راءِ سهاسي، پنهنجي پيءُ جي تخت تي ويٺو.“

نمروز نالو سڄستان کي ڏنل آهي، روايتي طور اهو علائقو ڪيخسرو طرفان عظيم رستم کي سندس گذاري لاءِ عطا ڪيو ويو هو، جنهن کي ايران جي تاريخ ۾ مڪران⁽⁷⁾ جو فاتح سڏيو ويو آهي ۽ ان جو ”بادشاهه“ ايراني

شهينشاهت جو ڪو ماتحت حڪمران هوندو. جنهن پنهنجي خود مختياريءَ جو اعلان ڪيو هو. اها ڳالهه پهرين ئي نظر ۾ هيءُ خيال پيدا ڪري ٿي، ته اهو واقعو يا ته ”هورمزد چوٿين، يا اٽڪل سن 592ع جي وچ ڌاري خسرو پرويز جي بادشاهيءَ جي اوائل صدي جي دوران ٿيو هو. ايران کي انهيءَ عرصي ۾ خارجي جنگين ۽ داخلي طور بهرام چوبين جي بغاوت کي منهن ڏيڻو هو، جنهن نيٺ سن 591ع ۾ سچ پچ تخت تي قبضو ڪري ورتو. اهڙي وقت ۾ سيستان صوبي جي هڪ باغي گورنر لاءِ اها فطري ڳالهه هئي ته هو سرحد سان لڳ مڪران صوبي تي، جيڪو پڻ شاه جي گرفت کان ترڪي نڪتو هو، قبضي ڪرڻ ذريعي، پنهنجي اقتدار ۽ نئين حاصل ڪيل طاقت کي مستحڪم ڪرڻ جو اهو موقعو غنيمت ڄاڻي، ان مان پورو پورو فائدو وٺي. اها ڳالهه سهرس لاءِ پڻ قدرتي ڳالهه هئي ته هو پاڻ، جيڪو هڪ مغرور ۽ جنگجو شخصيت جو مالڪ هو، انهيءَ انعام کي حاصل ڪرڻ لاءِ پاڻ به ڪوشش ڪري.

سنڌ جي حڪمران گهراڻي جي شان ۽ وقار ۾، بهرحال، هن شڪست جي نتيجي ۾ ڪا ڪمي نه ٿي آيل معلوم ٿئي، ۽ سڀاڻي پنهنجي پيءُ جي ڇڏيل ساڳيءَ ۽ سڄيءَ ساريءَ بادشاهيءَ جو جانشين بڻيو. ”تحفة الڪرام“ جي مطابق، ”سهرس جو لشڪر هڪ هنڌ اچي هڪ منظر فوج وانگر جمع ٿيو، ۽ انهن سندس پٽ سڀاڻيءَ کي تخت تي ويهاريو⁽⁸⁾“. سهرس جي انهيءَ مهر بابت ”چچ نامي“ ۾ ڏنل تفصيلن مان اها ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته هو سنڌ جي فوج جو فقط هڪ حصو ساڻ وٺي، اُپهرائيءَ ۾ اڳتي وڌيو هو، ۽ هن انومان ڪيڏن لاءِ بنياد آهن ته هن جو پٽ لشڪر جو باقي حصو هن جي پٺڀرائيءَ ۽ مدد لاءِ پٺيان وٺي ويو هو. ان مان هيءَ حقيقت پڻ واضح ٿي بيپهندي ته آخر جو ”نمرور جي بادشاه“ نه فقط پنهنجي فتح کي يقيني بنائڻ لاءِ ڪو وڌيڪ اقدام نه ڪيو، پر ساڳئي وقت هو اڳتي وڌڻ بدران پنهنجي ملڪ طرف موٽي هليو ويو!

راءِ سڀاڻي پٽي جي بادشاهيءَ وارو زمانو، تذڪرن جي مطابق، پُرامن ۽ آسودگيءَ وارو هو. ”هن ملڪ ۾ پنهنجي اختياريءَ کي محسوس ڪرايو، ۽ هن جي پيءُ جي طرفان جيڪي چار شهزادا مقرر ڪيا ويا هئا، اهي هن جي تابعداريءَ ۾ رهيا ۽ هن جي اختياريءَ کي قبول ڪيائون، انهن، هن جي لاءِ عزت ۽ احترام جي جذبي جو خوب مظاهرو ڪيو، پنهنجي دولت هن جي

استعمال لاءِ سندس تصرف ۾ ڏني ۽ هن جي هر طرح ايمانداريءَ ۽ پوريءَ قوت سان پٺڀرائي ڪئي. اهڙيءَ طرح سڄو ملڪ راءِ سهاسيءَ جي طاقت سبب وڌيڪ سلامتي ۽ تحفظ محسوس ڪرڻ لڳو. ۽ ماڻهو هن جي عدل ۽ انصاف واريءَ حڪومت ۾ نهايت خوش زندگي گذارڻ لڳا. اها ڳالهه ”چچ نامي“ ۾ درج آهي. ⁽⁹⁾ ۽ جيسين ”تحفة الڪرام“ جو تعلق آهي، سو وڌيڪ ائين به چوي ٿو ته ”هن پنهنجي رعايا جون ڍلون ۽ محصول هن شرط تي معاف ڪيا، ته هو اُچ، ماتيل، سيٿورا، مائو يا مڏ، الور ۽ سيوستان جي ڇهن قلعن جي اوسارين جي مرمت ڪري ڏين“ ⁽¹⁰⁾.

هن سلسلي ۾، اُچ جي نالي اچڻ سان (جنهن مان مطلب، بنان ڪنهن شڪ ۽ شڪي جي، اُچ شريف آهي)، ٿي سگهي ٿو ته حيرت ٿئي، پر ان مان گهٽ ۾ گهٽ اهو ثابت ٿئي ٿو ته قديم صوبائي دارالحڪومت اسڪالند ڪي اهو شهر نه سمجهڻ گهرجي. مائيلو ۽ سيٿورا، ويندي مغل دور تائين، اهميت وارا شهر رهندا آيا، انهن جا قتل نشان اڄ ڏينهن تائين ترتيبوار گهوٽڪيءَ ۽ سبزل ڪوٽ جي ڪجهه ميلن جي اندر ڏسي سگهجن ٿا ⁽¹¹⁾. قديم دور جي مائو قلعي کي، نوشهرو فيروز تعلقي ۾ مائو مبارڪ جي نالي سان مشهور ٿيل قديم دڙي ۾ شناخت ڪري سگهجي ٿو.

قلعن جي متعلق لکيل انهيءَ بيان ۾، جيڪو ائين رواجي نموني ۾ اتي آيو آهي، هن ڳالهه جو اشارو موجود سمجهي سگهجي ٿو ته سهاسيءَ جو ملڪ، بهرحال، اهڙو سلامتيءَ وارو ڪونه هو، جهڙو اُن لاءِ ٻئي ڪنهن هنڌ چيو ويو آهي، شايد ايتري تائين به، جو سندس ملتان وارو گورنر، هن جي وفاداريءَ جي ذميواريءَ کي ڪاميابيءَ سان پنهنجي گُلي مان لاهي اڇلائي سگهيو هو، ۽ سندس اُترئين سرحد سُسي ويٺي هئي. درحقيقت اها ڳالهه اسان کي سنڌ جي بادشاهيءَ متعلق جيڪو احوال هڪ غير جانبدار مبصر، ٻڌ ڌرم جي عالم ۽ استاد، يوثان چانگ، ٻڌايو آهي، جيڪو سن 641ع ڌاري هتي آيو هو، اُن سان ٺهڪي اچي ٿي.

هن جاءِ تي اسان کي سنن جي ترتيب جو مسئلو درپيش اچي ٿو، ۽ آئنده پڻ اهو موجود رهندو، جنهن کي واضح ڪرڻ لاءِ اسان کي ڪيترين اهڙين ڳالهين جو ذڪر اڳواٽ ڪرڻو پوندو، جيڪي قديم وقائع نگارن بعد ۾ آيل

گهراڻي جي متعلق بيان ڪيون آهن. تخت جي غاصب، چچ برهمڻ، لاءِ چيو ويو آهي ته هن هجري سن جي پهرئين سال-يعني 622ع ۾ سنڌ اندر پنهنجو راڄ قائم ڪيو هو. اها ڳالهه يقيني آهي ته هن جو گهراڻو سن 92هه يا 93هه ۾ ختم ٿي ويو. اسان وٽ انهيءَ حقيقت لاءِ ٻي به ثابتي موجود آهي. ٻئي طرف، اُن گهراڻي جي تنهي راڄن جي سالن جو جوڙ نوي جي بدران ”تحفة الڪرام“ ۾ ايڪاسي ڄاڻايل آهي. ايليٽ ڏيکاريو آهي ته چچ جي تخت نشينيءَ جي سال کي، تذڪري ۾ ڪنهن گهڻيءَ هيٺ مٿانهينءَ جي ڪرڻ کان سواءِ سن 1هه کان ڦيرائي سن 10هه ڪرڻ ممڪن آهي⁽¹²⁾. پر انهيءَ طرح سنن جي حاصل ڪيل تطبيق سنڌ متعلق يونان ڄاڻڪ جي ڏنل بيان جي پيدا ڪيل دشواريءَ کي هٽائي نٿي سگهي. ايليٽ جي حساب سان، هن جو سنڌ وارو سفر انهيءَ وقت شروع ٿيو هوندو، جڏهن چچ کي تخت تي ويٺي اٽڪل نَو سال گذري چڪا هوندا، پر اهو ياتري جيڪو احوال اسان کي ڏئي ٿو، اُن مان ظاهر ٿئي ٿو ته اُن وقت راءِ گهراڻو اڃا اقتدار ۾ هو.

هو چوي ٿو ته بادشاهه ”سيئو-تولو“ جاتيءَ جو هو، جنهن جي تشريح سواءِ لفظ ”سودر“ جي ٻي ڪا ٿيڻ ممڪن نٿي نظر اچي. اهو ساڳيو لفظ، وچ هندستان ۾ ”موستي-پائولو“ جي بادشاهه لاءِ پڻ استعمال ڪيو ويو آهي، جيڪو آسماني جسمن جي پرڄا ڪندو هو، ۽ کيس ٻُڌ جي تعليمات ۾ ويساهه ڪونه هو. ڪيترن ئي موقعن تي يونان ڄاڻڪ هندستان جي بادشاهن جو حوالو ڏيندي، اُنهن کي ”ڪشتري“ (تيج - تي - لسي) سڏي ٿو، ٻين کي هونسلي نالن، جهڙوڪ ساڪ، ترڪ ۽ ٻين اهڙن نالن سان منسوب ڪري ٿو. هندومت ۾ برهمڻن جي درجي بابت پوري ڄاڻ رکندو هو، اُنهن کي هو ”پولو-مين“⁽¹³⁾ چوي ٿو. هن اُچين جي بادشاهه متعلق واقعي چوي به ٿو ته هو اُنهيءَ جاتيءَ جو هو. انهيءَ ڪري اها ڳالهه ناقابلِ فھر آهي ته هو سنڌ جي بادشاهه کي ”سودر“ لکي ڇڏي، جڏهن ته اهو بادشاهه سچ پچ برهمڻ هو. هن ڳالهه ۾ مصنف طرفان غير معمولي غفلت کي فرض ڪرڻ کان سواءِ، جيڪا نقل نويسن جي رواجي بي احتياطيءَ کان مٿي آهي. اسان کي اهوئي فيصلو ڪرڻو پوي ٿو ته سن 641ع ۾ سنڌ جو بادشاهه چچ کان علاوه ڪو ٻيو ئي هو⁽¹⁴⁾.

ياتريءَ کي ٻُڌ ڌرم ڏانهن هندستان جي بادشاهن جي رويي جو ڏاڍو، ۽

خاص طور، فڪر هو، هو چوي ٿو ته سنڌ جي بادشاهه کي سنڌ جي قانون لاءِ تمام گهڻو احترام هو. جيتوڻيڪ انهيءَ جو مطلب ائين ٿي سگهي ٿو ته بادشاهه پاڻ ته انهيءَ مذهب جو ڪونه هو، ۽ هو فقط ان لاءِ عزت جو جذبو رکندڙ هو، پر اسان کي اُن باري ۾ يقين هئڻ گهرجي ته جيڪڏهن بادشاهه برهمڻ هجي ها، ته يونان ڇانگ انهيءَ حقيقت جو بيان ضرور ڪري ها. اسين ڏسون ٿا ته هو ”ڪيٿا-موليئو-پو“ (ڪماروپا) ۽ ”آئو-چي-يئن-نا“ (اُجين) جي برهمڻ بادشاهن جي رويي کي بطور خاص واضح ڪرڻ لاءِ تيار ۽ هر دم هوشيار رهي ٿو، ڇاڪاڻ ته شاهي گهراڻي جا برهمڻ هن جي مذهب جا وڏي ۾ وڏا دشمن هئا.

جيتوڻيڪ اسان کي هاڻي انهيءَ اندازي جي آڌار تي اڳتي وڌڻ گهرجي تي ياتريءَ جي سنڌ ۾ اچڻ وقت، اتان جو بادشاهه راءِ گهراڻي جو هڪ فرد هو. اسان کي اها توقع رکڻ گهرجي ته هُن کي ڪشتري فرقي جو ٻڌايو وڃي ها، جهڙيءَ طرح پاسي وارين بادشاهين—گجرات ۽ وليي⁽¹⁵⁾ جي حڪمرانن لاءِ چيو ويو آهي. ممڪن آهي ته راءِ گهراڻي جا راجائون حملي آور لوڪن جي ڪنهن گهٽ درجي واري نسل جا هئا، ۽ جيئن ته هو گهڻو پوءِ، روايتي طور مشهور ٿيل ”مليچ“ ملڪ ۾ پنهنجا پير پختا ڪري سگهيا هئا، انهيءَ ڪري انهن کي ڪشتري فرقي ۾ شامل نه ڪيو ويو هو.

انهيءَ بادشاهه جي ملڪ جي ورڇ، جيئن يونان ڇانگ طرفان اها ٻڌائي ويئي آهي، گهڻي ڀاڱي راءِ سهرس جي بادشاهيءَ جي مرڪزي، ڏاکڻي ۽ اُڀرندي علائقي جي تنظيم ۽ ورڇ سان ٺهڪي اچي ٿي، جهڙيءَ طرح ان جو تذڪرن ۾ بيان ڏنل آهي، پر ملتان صوبي لاءِ ياتريءَ طرفان پڪ سان چيو ويو آهي ته اُهو سندس ياترا جي وقت ”جيھ-ڪا“ نالي هڪ رياست جو باجگذار صوبو هو، جيڪا رياست انهيءَ دور ۾ اُتر پنجاب ۾ واقع هئي⁽¹⁶⁾.

بظاهر، يونان ڇانگ جو ”سن-تو“، جنهن جو گهيرو ست هزار ”لي“ هو، تذڪرن واري دارالحڪومتي صوبي سان مطابقت رکي ٿو، حالانڪ گاديءَ واري شهر جو نالو، ”پي-چين-پو-پو-لو“ اڄ تائين هڪ اهڙي جڳهه ۾ آهي، جنهن جو ڪو حل ئي ڪونه ٿيو آهي⁽¹⁷⁾. ”اي-ٽين-پو-تچي-لو“ نالي ملڪ، جنهن جو گهيرو ساڳئيءَ طرح پنج هزار ”لي“ هو، برهمڻ آباد صوبي

سان ٺهڪي اچي ٿو. جيڪو سنڌونديءَ سان لڳو لڳ سمنڊ جي ساحل تائين ٺهليل هو. ممڪن آهي ته ”پي-ٽو-شيه-لو“ ۽ ”اي-خان-ٽو“ يا ”او-خان-چا“ جن مان پهرئين جو گهيرو ٽي هزار لي ۽ پوئين جو 2500 هو. گڏجي سيوستان صوبي جي تشڪيل ڪري رهيا هئا.

”لنگ - ڪا - لو“ نالي سان سڏيل يونان ڇانگ واري ملڪ ۾. هن جي انهيءَ جي وچان ڪيل سفر جي ڊيگهه کي خيال ۾ رکندي، ائين ٿو سمجهجي ته مڪران جو چڱو خاصو حصو شامل هوندو. ۽ جيئن ته هو انهيءَ ملڪ جو بيان ڏيندي. ان کي خود مختيار قبيلن جي رهڻ وارو ملڪ سڏي ٿو. ان ڪري معلوم ٿئي ٿو ته انهيءَ ملڪ جا سنڌ توڙي ايران سان ڪي به اثرات سياسي لاڳاپا ڪين هوندا. اسان کي معلوم آهي ته سن 641ع ۾، شاهه يزدجرد پنهنجي سلطنت کي عربن جي حملن کان بچائڻ لاءِ، آخري هٿ پير هڻڻ جي ارادي سان مختلف صوبن مان اڃا به فوج ۾ ڀرتي ڪري رهيو هو. پر هن ياتريءَ ايران جي باري ۾ جيڪو ٿورو بيان ڏنو آهي، تنهن ۾ هن اهڙي بحران بابت ڪو هڪ لفظ به نه لکيو آهي، جنهنڪري هن جو اهو بيان سنئون سڌو ٻئي ڪنهن کان ٻڌل ڳالهين تي مشتمل آهي. انهيءَ مان اندازو ٿئي ٿو ته ساساني حڪمران شاهه هورمزد جي بادشاهيءَ دوران آيل عام افراتفريءَ کان پوءِ مڪران واري ماتحت صوبي جو قبضو ٻيهر حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيا هئا، يا انهن اهڙي ڪا ڪوشش ٿي نه ڪئي هئي، جنهنڪري اتان جا ماڻهو پنهنجي سابق اعليٰ حڪمران جي قسمت کان بي نياز ۽ بيپرواهه بڻجي ويا هئا (18).

ياتري سنڌ جي ماڻهن کي سخت ۽ سڀاءَ جا ڪنور سڏي ٿو. جيڪي پنهنجا تڪرار وڙهي نيپڙ ڏانهن مائل هئا. هو ذري گهٽ هڪ ئي ساهيءَ ۾ چوي ٿو ته اهي ايماندار ۽ سڌا هئا، ۽ انهن ۾ ڪوڙ ڳالهائڻ ۽ پريٽ عيبت جي عادت ڪانه هئي. هو اتان جي عام ماڻهن ۾ ”ٻڌ جي قانون لاءِ دلي احترام“ جو ذڪر ڪري ٿو. پر ان جي معنيٰ شايد ٻڌ ڌرم جي مقدس آستانن، تبرڪات ۽ پاڪ جاين لاءِ سندن وهمي عقيدتي کان وڌيڪ ٻي ڪا ڪانه هئي. مڙهيون هتي بيشمار هيون، - ”سن-ٽو“ ۾ سوين، ۽ ”اي-ٽئين-پو-ٽچي-لو“ ۾ آسي-پر ”سن - تو“ جا ٻاوا عام طور سُست ۽ بد باطن هئا. ٻئي طرف هتي ڪيئي ڏاها ۽ نيڪ ماڻهو هئا، جيڪي علم جا سياسي هئا، ۽ ان کي حاصل

ڪرڻ لاءِ هو جبلن ۽ جهنگن جي تنهائيءَ ۾ هليا ويندا هئا.

سنڌونديءَ جي ڪپن سان رهندڙ ڌنار ماڻهو، جيڪي ڪڇي ۾ ۽ درياھ جي شاخن تي رهندا هئا، جن جو تعداد بيشمار هو، سي قديم نسل جا ۽ ويڙهو هئا. يونان ڇانگ حساب لڳايو ته انهن ماڻهن جا لکين ڪٽنب اهڙا هئا، جن جو خاص ڪم جان وٺڻ يعني جاندارن کي مارڻ هو. انهن ماڻهن ۾ طبقاتي فرق يا درجي بندي ڪانه هئي، نه چوپائي مال جي انفرادي ملڪيت جو وٽن ڪو رواج هو. چوپائي مال جا ڌڻن جا ڌڻ ميدانن ۾ گور چرندا رهندا هئا. مرد توڙي عورتون پنهنجا وار وڏي ننڍا ڪندا هئا، ۽ بُد بڪشن وارا ڪپڙا ڍڪيندا هئا، حالاتڪ اهي مذهبي اصولن ۽ عقيدن کان بلڪل بيخبر هئا.

هڪ طرف جتي ملڪي آباديءَ جي وڏي اڪثريت، ڪم از ڪم نالي ماترئي، ٻڌ ڌرم جي پوئلڳ هئي، اتي يونان ڇانگ اهو به ٻڌائي ٿو ته ”سن- تو“ ۾ هندو ديوتائن جي پوڄا پاڻ لاءِ اٽڪل تيهه مندر موجود هئا، هو انهن جي پوڄارين لاءِ پنهنجي نفرت جي دستوري اظهار ڪرڻ کان نٿو مڙي⁽¹⁹⁾.

”اي - تئين - پو - ٽجي - لو“ جو ڏاکڻو راڄ اڪثر صورتن ۾ ”سن - تو“ جي ڏکڻ واري ملڪ جهڙو هو، پر ان جي ڪن مخصوص ڳالهين ياتريءَ جو توجهه پاڻ ڏانهن ڇڪايو. مثلاً اتان جا گهر خوبصورت ۽ نفيس عمارت سازيءَ جي نموني جا هئا، جيڪا ڳالهه انهن ۾ اُڪريل پئس جي استعمال جي شاهدي ڏئي ٿي، ۽ اهي ”قيمتي شين سان پُر“ هئا. انهيءَ مان اُن جي سامونڊي واپار جو خيال پيدا ٿئي ٿو، پر هن جي لکڻين ۾ ڪٿي به ڪنهن اهڙي سامونڊي بندر جو ذڪر ڪونهي، جيئن هُن اُڀرندي هندستان ۾ ”تان - مو - لي - تي“ بندر جي موجود هئڻ جو ذڪر ڪيو آهي⁽²⁰⁾. مون پنهنجي پهرئين جلد ۾ هن راءِ ڏيڻ جي جرئت ڪئي آهي ته جنهن هنڌ کي يونان ڇانگ ”ڪائي-ٽسي-جي-خا- لو“ ملڪ جو دارالحڪومت وارو شهر چوي ٿو، سو پنهنجي مشهور و معروف مهيشور مندر سميت، گهڻو ڪري اهو ساڳيو شهر هوندو، جيڪو عربن کي ديبل جي نالي سان معلوم هو، پر اها ڳالهه تسليم ڪرڻي پوي ٿي ته قديم تذڪرن مطابق، ڏاکڻي صوبي جي گاديءَ وارو شهر خود برهمڻ آباد هو، جنهن ۾ اهڙي ئي مندر جي موجودگي بلڪل ممڪن ٿي سگهي ٿي. ”اي - تئين - پو - ٽجي - لو“ ۽ وري ”پي-ٽو-شيه-لو“ نالي واري اُلهندي صوبي ۾، يونان

، اها ڳالهه ڏني ته ٻنهي صوبن ۾ جيڪا ٻولي ڳائجي رهي هئي، تنهن ۾ پڻ هندستان واري ٻوليءَ کان ڪافي گهڻو اختلاف ۽ فرق نظر اچي رهيو. مندرن ۾ پوڄا لاءِ ايندڙ پوڄارين جو وڏو تعداد پڻ هندو فرقي جو هو. ٻي پنهنجي بت تي رک يا چيڪي مٿي مليندا هئا، ممڪن آهي ته اهي تڪان ايل جين ڌرم جا ڊگمبر هجن.

يوٿان چوانگ طرفان سنڌ جي جيڪا تصوير پيش ڪئي ويئي آهي، سا ٻي هر وقت پنهنجي مذهبي مهر سان وابستا هجڻ ۽ هر دم هن جي انهيءَ مڪن رهڻ سبب، غير معتبر ۽ محدود آهي. هن جي لکڻين مان اسين ملڪ جي سخت ۽ ڪنور طبع رهاڪن ۾ هڪ فوجي ۽ ويڙهو قوم جو ته محسوس ڪري سگهون ٿا، پر اسان کي انهن جي رسمن ۽ رواجن، ۽ تنظيم، انتظامي مشينريءَ يا مواصلات متعلق ڪوبه اهڙو سراغ نٿو جن جي آڌار تي ايتري وسيع ملڪ تي اُتان جو ملڪي نظام قائم هو ۽ جلي رهيو هو.

هاڻي اسين هڪ اهڙي واقعي تي اچون ٿا، جنهن ۾ انهن سڀني ڳالهين عملي طور آزمائش ٿي ويئي. مون اڳيئي ٻڌايو آهي ته سنڌ جي هڪڙي اهم مڪران کي ڌارين جي حملي کان بچائڻ لاءِ اوڏانهن پيشقدمي ڪئي ۽ ان جنگ ۾ هن کي شڪست کائڻي پيئي هئي. اُن واقعي جي ڳالهه ٻين ن جي صورت ۾ موجود آهي. اسين تذڪرن واريءَ روايت جو جائزو اڳيئي چڪا آهيون، جنهن ۾ مقابلو ڪندڙ راءِ سهرس ثاني ۽ ”نمروز“ جو اه آهن. ۽ انهيءَ سلسلي ۾ اسان هتيءَ راءِ ڏني آهي ته سن 579ع کان پوءِ وڙ بلڪل اهڙي حالت پيدا ڪئي، جنهن ۾ اهو واقعو ائين ئي ٿيو هوندو، ان جو بيان ڪيو ويو آهي.

ٻي روايت اسلام جي اوائل جي دؤر جي تاريخ مان نڪري ٿي. ۽ ان جي پذير ٿيڻ جي سال يعني سن 644ع (مطابق 23 هجري سال) بابت ڪوبه شبهو ڪونهي.

عربن، سن 21 هـ (مطابق 642ع) ۾ نهوند جي ميدان ۾ شاھ يزدجرد تي فتح حاصل ڪرڻ کان پوءِ خليفي (حضرت) عمر (رضه) جي هدايتن ۽ ايراني شهنشاهت جي ماتحت صوبن کي پنهنجي مفتوح علائقي سان

ملائڻ جو ڪم شروع ڪيو. انهن صوبن کي، شڪست کاڌل شهنشاهه، جيڪو پنهنجي سر جي بجاءِ لاءِ پاڻ پهندو لکندو ٿي رهيو، پنهنجي حفاظت پاڻ ڪرڻ لاءِ ڇڏي ڏنو هو، ۽ انهن کي مرڪز وٽان ان سلسلي ۾ ڪا به رهنمائي ۽ هدايت ڪانه ملي رهي هئي، اُن جو نتيجو اهو نڪتو، جو انهن مان هر هڪ صوبي کي هڪ هڪ ڪري فتح ڪيو ويو، ۽ انهن مان سڀ کان پويون صوبو مڪران هو، جنهن عربن جي اطاعت قبول ڪئي.

اسان کي مؤرخ يفاڻي طرفان ٻڌايو ويو آهي ته اهو صوبو هڪ مَلِڪ جي حڪومت ۾ هو، جنهن جو نالو سعد هو. جنهن سنڌ جي مُلڪ کان مدد طلب ڪئي، ڇاڪاڻ ته ”مڪران جي حڪومت جو سنڌ جي مٿان انحصار هو“ ... اهو مَلِڪ، جنهن بيشمار هاڻين سميت لاتعداد لشڪر گڏ ڪيو هو، پنهنجي اڳواڻيءَ ۾ فوج وٺي، ملڪ سعد جي مدد لاءِ نڪتو. جيئن ئي انهن تيارين جي خبر ڪرمان پهتي، ته عبدالله بن عبدالله انهيءَ ملڪ ۾ پنهنجي پٺيان هڪ نائب ڇڏي، جيڪا به فوج موجود هئي، تنهن کي وٺي، ٻين عرب سردارن ۽ سپهه سالارن جي مدد لاءِ نڪري پيو، جيڪي اڳيئي مڪران موڪليا ويا هئا. ”عبدالله، انهن اڳين فوجن سان گڏجڻ کان پوءِ، سنڌ جي حڪمران جي لشڪر تي رات جو حملو ڪيو، جنهن ۾ کيس مڪمل ڪاميابي نصيب ٿي، اهو بادشاهه مارجي ويو، سندس لشڪر ڇڙو ڇڙو ٿي پڇي ويو ۽ اٿاهه مال غنيمت عربن جي هٿ آيو. چيو وڃي ٿو، ته عبدالله مال غنيمت جو پنجون حصو خليفي عمر رضه ڏانهن موڪليو، ۽ ڪانئس پڪڙيل هاڻين جي نيڪال ڪرڻ متعلق هدايتون گهريون. اهي ڪاڻڻ لائق نه هئا، ۽ خود جيئري رهڻ لاءِ تمام وڏو قوت گهري رهيا هئا. ان کان علاوه انهن تي سواري ڪرڻ جهڙا ڪي لغام به وٽن ڪين هئا. هُن خليفي کان سنڌ ۾ اڳتي يلغار ڪرڻ جي اجازت پڻ گهري. خليفي عمر رضه کي جيئن ته مڪران جي آب و هوا ۽ طبعي حالت متعلق ڪي خوش ڪندڙ خبرون نه مليون هيون، ۽ ان سان گڏ کيس اهو به ٻڌايو ويو هو ته مڪران کان پري جيڪو ملڪ (سنڌ) هو، سو وري انهيءَ کان به وڌيڪ خراب ۽ ڏکيو هو، ان ڪري هن عبدالله کي اهو حڪم موڪليو ته هو اتان کان اڳتي پيشقدمي نه ڪري. باقي هاڻي ”مڪاني ملڪن“ کي فروخت ڪري ڇڏڻ لاءِ حڪم جاري ڪيو ويو، جن انهن جي واپار مان ڪافي رقم ڪمائي.

اهو بيان ”تاريخ گزیده“ مان ورتل آهي. جنهن جي مصنف کي ريناڊ هڪ ٽ ليکڪ شمار ڪيو آهي. ۽ جنهن جي تصديق حسن بن محمد شيرازي، ”منتخب التواريخ“ ۽ ڪجهه تفصيلن جي فرق سان ”حبيب السیر“⁽²¹⁾ ۾ ٿي ويئي آهي. سپه سالارن جا نالا هر هڪ ڪتاب ۾ مختلف آهن. اڳالھ. بهرحال. ڪا غير فطري ڪانهي، ڇاڪاڻ ته انهن جنگين ۾ ننديا ننڍا لشڪر جدا جدا هنڌن تي مصروف هئا.

انهيءَ جنگ کي، جيڪا سن 23 هه ۾ ٿي، هڪ ٻيءَ تاريخي سَنَد ۾ واري جنگ ”سڏيو ويو آهي. ندي مان مراد شايد مڪران جي مشڪيل جي. اُن ۾ سنڌ جي حاڪم جو نالو مَلڪ رَسَل ٻڌايو ويو آهي، پر هو لهه نه ٿو ڪري ته هو ڪو مارجي ويو هو. ٿي سگهي ٿو ته ”چچ نامي“ مان. سهرس شايد ”سري رسل“ جي بگڙيل صورت هجي. ”منتخب بخ“ وارو سنڌ جي حڪمران کي هڪ خطاب ڏئي ٿو، ۽ چوي ٿو ته ”سنڌ لِيءَ ۾ هو پنهنجي مُلڪ کي، بلڪل انهيءَ نموني سان ”زُنبيل“ چون ٿا، ۽ طرح عجم جي ملڪ کي ڪسري، ۽ روم جي مُلڪ کي قيصر جو لقب چي ٿو.“ ”مجمَل التاريخ“ ۾ وري اهو چيل آهي ته ”ڪابل ۽ سنڌ جي هن کي ”رتبيل“ چيو ويندو آهي.“ انهيءَ نالي جي عربي اکرن کي، هڪ ٻيءَ ٻوليءَ جي حرفن ۾ جدا جدا صورت ملي سگهي ٿي. ايليٽ اها راءِ ڪري ٿو ته ”زنبل“ نالي واري ڪابل جي حڪمران. مڪران واريءَ جنگ نڪل پنجاه سال پوءِ، اسلامي لشڪرن جو جيڪو ڪامياب ۽ جگري ڪيو هو، اُن سبب هن جي شخصيت کي جيڪا عام شهرت ملي، تنهن ۽ پوءِ جي وقائع نگارن لاءِ ”هند جي سرحدن تي لڙيل مذهبي جنگين جي جن ٿي عربي ڪهاڻين ۾ هڪ سورمي يا مرڪزي شخصيت طور پيش جو جواز موجود ڪري ڏنو“⁽²²⁾.

سنڌ جا حڪمران اهو خطاب استعمال ڪندا هئا يا نه، تنهن کان قطع ڪي هئ ڳالھ صاف نظر اچي رهي آهي ته هن هنڌ اسان جو واسطو راءِ جي هڪ بادشاه سان آهي، اهو بادشاه گهٽ ۾ گهٽ چچ ڪونه هو. هو سوال پنهنجيءَ جاءِ تي باقي رهجي وڃي ٿو ته ڇا، سنڌ جا ٻه حڪمران، جي مهر دوران جن مان پهريون سيستان جي ماتحت حاڪم جي طرفان

انهيءَ صوبي (مڪران) تي قبضي ڪرڻ جي حق تي اختلاف ڪندي، ۽ ٻيو عربن جي خلاف خود مڪران جي گورنر جي واهر ڪرڻ لاءِ ويندي مارجي ويا هئا، يا ٻيئي روايتون هڪ ۽ ساڳئي واقعي سان واسطو رکن ٿيون. ونسينٽ سمٿ پنهنجي ڪتاب ”دي ارلي هسٽري آف انڊيا“ ۾ پوئينءَ يعني ”عرب روايت“ کي ترجيح ڏئي ٿو، هيءَ ڳالهه تسليم ڪري ٿو ته انهيءَ زماني ۾ سنڌ ۾ راءِ گهراڻي جي حڪومت قائم هئي، ۽ اهو گهراڻو هڪ ٻيءَ، پر تاريخ جي صفحن تي نه آيل، شڪست ۾ ختم ٿي ويو. هو چوي ٿو ته ”پاتريءَ طرفان سودرا فرقي جي ٻڌ ڌرم واري جنهن بادشاهه جو ذڪر ڪيو ويو آهي، اهو سپهرس راءِ پٽ ديواجي هوندو. جنهن جو وارث سندس پٽ مهاسي هو. سپهرس راءِ جي بادشاهيءَ جي دوران هرڊم فتحياب عرب لشڪر جيڪي ان وقت پنهنجي پهرئين جوش و خروش ۾ هئا، مڪران (بلوچستان) ۾ داخل ٿيا، ۽ سپهرس راءِ هنن جو مقابلو ڪيو، جنهن ۾ کيس شڪست ملي ۽ هو پاڻ مارجي ويو. حملي آورن جو مڪران تي سن 644ع جي آخر ۾ دائمي قبضو ٿي ويو، ۽ اٽڪل ٻه سال پوءِ، سھاسي، جيڪو پاڻ به ڌارئي دشمن جو مقابلو ڪندو رهيو، پنهنجي پيءُ وانگر انهن جي هٿان مارجي ويو.“ اهو پويون خيال هڪ بيان جي غلط فهميءَ تي مبني نظر اچي ٿو، جيڪو ميجر ريورٽيءَ طرفان هڪ مختلف موضوع تي لکيل مضمون ۾ غلطيءَ وچان اچي ويو آهي.⁽²³⁾

هيءَ بدنصيبيءَ جي ڳالهه چڱي، جو اسان کي راءِ سھاسي بڻي جي راڄ جي مدت متعلق ڪنهن به قسم جي ڪا خبر مليل نه آهي، ان هوندي به ”چچ نامي“ ۾ ڏنل بيان تي شڪ ڪرڻ جو اسان وٽ ڪافي سبب ڪونهي، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته هو پنهنجي بستري ۾ سٽي، پنهنجي قدرتي موت مٿو هو⁽²⁴⁾. سنڌ کي خليفي عمر رضه جي طرفان پنهنجين فوجن کي مشرق طرف اڳتي وڌڻ کان منع سبب سڪ جي ساهه کڻڻ جي جيڪا فرصت ملي سگهي هئي، تنهن ۾ اسلامي شهنشاهت اندر اُڀرندڙ داخلي جنگين ۽ اختلافن سبب ڪافي وڌيڪ عرصي جو اضافو اچي ويو.

تي سگهي ٿو ته عربي ٻوليءَ جي قديم ۽ بلڪل اوائلِي دؤر جي ڪتابن منجهان هڪ ڪتاب ”فتوح البلدان“ ۾ ان جي ليکڪ البلاذريءَ ”نديءَ واريءَ جنگ“ جي ذڪر کي هن ڪري نظر انداز ڪيو هجي، جو جيتوڻيڪ اُن جنگ ۾

مسلمانن جي فتح ٿي هئي، پر ان جي باوجود ان ۾ اسلامي فوجن کي پنڌي هڻڻو هو، ۽ اهي اڳتي وڌي نه سگهيون هيون. انهيءَ مؤرخ جي مطابق مڪران جي فتح جو واقعو ويهارو کن سال پوءِ معاويه جي حڪومت ۾ رونما ٿيو هو ⁽²⁵⁾. انهيءَ وچ ۾ مسلمانن جي دٻاءُ جو رخ قلات ۽ ان کان مٿي اُتر واري ملڪ طرف ٿي ويو، ۽ اوڏانهن اُهو وڌندو رهيو. ٻئي طرف، البلاذري اسلام ۽ سنڌ جي درميان پهرين مقابلن جو وقت، ديبل تي سمنڊ رستي ڪيل ڪاهه جي صورت ۾، هجري سن جي پندرهن يا سورهن سال ۾ ڏيکاري ٿو، پر هو انهن بيانن جي سلسلي ۾ انهيءَ زماني جي سنڌ جي بادشاهه بابت ڪجهه به نٿو چوي. ”چچ نامي“ ۾، بهرحال، انهيءَ واقعي کي چچ جي حڪومت واري دؤر ۾ ڏيکاريو ويو آهي، ۽ هن جي طرفان سنڌ جي تخت کي قبائڻ واري واقعي کي هجري سن جي ٻئي سال (يا ٽي سگهي ٿو ته هجري سن جي ڏهين سال) سان منسوب ڪيو ويو آهي.

صاف ظاهر آهي ته سنڌ جي انهيءَ دؤر جي واقعن متعلق لکنڊڙ لاءِ مختلف تاريخي سَنَدن جي بيشمار اختلافن ۽ تضادن ۾ مطابقت آڻڻ ناممڪن آهي. توڻي ڪٿي اسين ”چچ نامي“ جي سالن کي، جيئن انهن ۾ ايليٽ طرفان ترميم ڪئي ويئي آهي، بنيادي طور صحيح قبول ڪريون، تڏهن به اسان کي اها ڳالهه مجبور ٿي تسليم ڪرڻي پوندي ته يوشان چوانگ غلط فهميءَ وچان برهمڻ چچ کي سودر سمجهيو هو، ڇاڪاڻ ته انهيءَ زماني ۾ جڏهن اهو ياتري دؤر ٿي آيل هو، اهو چچ ئي سنڌ جو حڪمران هوندو، جنهن پس منظر ۾ ۽ جنهن تفصيل سان اها ڳالهه لکي ويئي آهي، اُن مان معلوم ٿئي ٿو ته نالن جي اها تبديلي، ڪنهن نقل نويس جي غلطيءَ ڪري، سڌي سنئين نموني هڪ ذات جي بدران ٻيءَ ذات جي لکجي ويڃڻ جهڙي غلطي نٿي ٿي سگهي. اسان کي عرب تاريخ نويس جي مزيد انهيءَ بيان کي به رد ڪرڻو پوندو، جنهن موجب سنڌ جي هڪ راجا سن 643ع ڌاري مڪران ۾ وڃي شڪست کاڌي، ۽ اُتي مارجي ويو، ڇاڪاڻ ته انهيءَ زماني ۾ چچ ئي راجا هوندو ۽ هو ڪنهن به اهڙي جنگ ۾ ملوث ڪونه ٿيو هو. انهيءَ ڳالهه کي هن طرح سمجهڻ سان البت انهن تضادن ۾ مطابقت آڻي سگهجي ٿي، ته اها سڄي ڳالهه سنڌي داستانن مان ڪٺي ويئي هئي، ۽ ان ۾ رنگ پري هڪ اهڙيءَ عرب فتح طور پيش ڪيو ويو.

جيڪا خيالي هئي ۽ ڪڏهن وقوع پذير ٿي ٿي نه هئي.

مسٽر بي. ڊي. مير چنداڻي انهن دشوارين کي خيال ۾ ئي نٿو آڻي، ڇاڪاڻ ته هن جي راءِ ۾ ”سن-تو“ نالي ملڪ، جنهن ۾ يوٿان چوانگ آيو هو ۽ جنهن جو هن ان جي ماتحت ۽ مفتوح علائقن سميت بيان ڏنو آهي، سو راءِ گهراڻي وارن جي ملڪ سنڌ کان بلڪل ئي پيو ۽ هڪ مختلف ملڪ هو، هن کي يقين آهي ته اهو پويون ملڪ ئي ان زماني ۾ برهمڻ چچ جي حڪمرانيءَ هيٺ هو، جڏهن يا تري ”سن-تو“ ۾ ويو هو، جنهن جو راجا سودر فرقي جو هو. يوٿان چوانگ طرفان ان ملڪ جي ”جابلو لوڻ“ (سينڌي لوڻ) جو جيڪو ذڪر ڪيو ويو آهي، تنهن جي روشنيءَ ۾ دعويٰ ڪئي ويئي آهي ته اهو ”سن-تو“ نالي ملڪ ضرور پنجاب ۾ هوندو، پر هڪ اها ڳالهه ان کي ”چچ نامي“ واريءَ سنڌ بادشاهيءَ کان جدا پئي ملڪ ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي ناهي، جنهن جي ملتان ۾ ڳڻي لاءِ اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته ان جي سرحد لوڻ وارين ٽڪرين کان به پرتي ڪشمير سان لڳندي هئي. جيڪڏهن ”سن-تو“ نالي وارو ملڪ دير هجڻ سان ٿلهي ليکي به مطابقت رکي ها ۽، جيئن مسٽر مير چنداڻيءَ راءِ ڏني آهي، جيڪڏهن ”اي-ٽئين-پو-ٽجي-لو“ لسپيلو هجي ها، ته پوءِ اها ڳالهه سمجهڻ مشڪل ٿي پوي ٿي ته ياتري ”سن-تو“ کان سڌيءَ طرح، يعني ”چچ نامي“ واريءَ سنڌ بادشاهيءَ جي ڪنهن نه ڪنهن علائقي، جهڙوڪ سيوستان صوبي جي ٻڌيه يا وري ”آخين-تفو“ ۽ ”پي-تو-شيهه-لو“ وچان، جن کي مسٽر مير چنداڻي ڪڇي ۽ جهالان وارا ماتحت صوبا سمجهي ٿو، گذرڻ کان سواءِ اُتي ڪيئن پهتو! ڇاڪاڻ ته ياتري ”لينگ-ٿئن-ڪا-لو“ جي ڏورانهين ملڪ کان موٽڻ تي، جيڏانهن هو ”اي-ٽئين-پو-ٽجي-لو“ کان ٿيندو ويو هو، فقط انهن نالن وارن ٻن پرڳڻن وچان ئي لنگهيو هو. وري، ياتري لکي ٿو ته آخري نالي وارو صوبو نه فقط ”سمنڊ جي ويجهو هو“، پر ”سنڌونديءَ تي“ پڻ آباد هو، ۽ لسپيلو ائين (سنڌونديءَ تي آباد) ناهي.

آخر ۾، جيڪڏهن ائين سمجهجي ته ”سن-تو“ ٻڌ ڌرم واري راءِ گهراڻي جي سنڌ بادشاهيءَ کان بلڪل پيو ملڪ هو، ته پوءِ ڇا، اها ڳالهه عجيب و غريب معلوم نه ٿيندي، ته يوٿان چوانگ پنهنجي ياترا جي سفر ۾ ٻڌ ڌرم جي موهين ۽ ٺلهن سان ڀريل آخري نالي واري انهيءَ ملڪ کي ائين ئي نظرانداز

ڪري ڇڏيو، جنهن جون اهي ئي مڙهيون ۽ نسل، جيڪي سندس يا ترا جي زماني ۾ آباد ۽ انسانن سان ڀريل هئا، اڄ به، جيڪڏهن اسين چاهيون ته، اسان جي ڏسڻ لاءِ موجود بيٺا آهن؟ توڙي ڪٿي اهو ملڪ انهيءَ زماني ۾ هڪ برهمڻ حڪمران جي ماتحت هو، پر اهو (چچ) تعصبي نه هو، ۽ سنڌ جا امير امراءَ ۽ عام رعايا ۽ ماڻهو ته ٻنڌ ڌرم جا عقيدتمند هئا⁽²⁶⁾.

ائين پيو نظر اچي ته مسٽر مير چنداڻيءَ جو ٻن علحدده ۽ مختلف بادشاهين جو هيءَ نظريو انهيءَ دور جي تاريخي واقعن جا جيڪي سَنَ ۽ خصوصاً راءِ جي تخت تي چچ جي غاصبانہ قبضي جو جيڪو سال ”چچ نامي“ ۾ ڏنل آهي، ان تي بنهه اڪيون پوري اعتبار ڪرڻ جو سڌو سنئون نتيجو آهي. آءٌ ايندڙ بابن ۾ خود ”چچ نامي“ جي اندروني شهادت مان اهو ڏيکارڻ جو ارادو رکان ٿو ته انهيءَ ”تذڪري“ جو، هڪ تاريخي دستاويز جي حيثيت ۾، قدر ۽ درجو محدود آهي، ۽ تفصيلن جي سلسلي ۾ ته اهو بنهه ناممڪن ڳالهين سان ڀريو پيو آهي.

انهن ناممڪن ڳالهين جو مجموعي اثر تمام گهڻو ٿو ٿئي، اسين هن اندازي ڪرڻ تي مجبور ٿيون ٿا ته يوشان چوانگ جي سنڌ جي ياترا وقت راءِ سھاسي پيو اتان جو بادشاهه هو، ۽ هو عربن سان جنگ ڪندي سن 643ع ۾ مارجي ويو. هن لاءِ مڪران جي ”ملڪ“ جي مدد لاءِ وڃڻ جو سبب لسبيلي ۾ سندس پنهنجي ئي علائقي جو بچاءُ ڪرڻ هوندو⁽²⁷⁾، ڇاڪاڻ ته اها غير امڪاني ڳالهه ناهي ته اهو سنڌ جي سيستان صوبي جوئي هڪ ڀاڱو هو. اُن کان اڳ، انهن ڏينهن ۾ جڏهن ايران جي حڪومت ”هڪ عورت جي هٿن ۾ هئي“، سنڌ جي حڪمران جي ڪرمان ڏانهن فاتحانہ مهر اها زبردست پيشقدمي، جيڪا ”چچ نامو“ چچ ڏانهن منسوب ڪري ٿو، عين ممڪن آهي ته راءِ سھرس يا سندس پيءُ طرفان اختيار ڪئي ويئي هئي. ٿي سگهي ٿو ته اها ڳالهه هن واقعي جي روشنيءَ ۾ ائين هجي، جو ”تاريخ-گزیده“ ٻڌائي ٿي ته مڪران جي سرڪار سنڌ جي ماتحت هئي. ٻئي طرف يوشان چوانگ جڏهن ”بينگ-ڪالو“ (لسبيلي ۽ مڪران) وچان لنگهيو هو، تڏهن کيس اهڙي ڪنهن تعلق جي ڄاڻ نه هئي، ۽ ممڪن آهي ته اهو تعلق هونئن ڪافي حد تائين ختم ٿي ويو هجي. پر وقت پئي اهو وري ائين نئين سرتازو ٿي پيو هجي.

انهيءَ جي آڌار تي اسان کي ”چچ نامي“ ۾ بيان ڪيل چچ جي بادشاهيءَ

جي سال ۽ ان جي متعدد واقعن جي سالن کي رد ڪرڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو ئي نه ملندو. ايندڙ باب ۾ اسين ڏسنداسين ته عين ممڪن ڳالهه هيءَ آهي، ته انهن برهمڻن جن اها معلومات مهيا ٿي ڪئي، جنهن جي بنياد تي ان قديم تحرير، يعني ”چچ نامي“ جو اهو حصو ائين بيهاريو ويو، تن جو مقصد هن کي سندس ٻڌ ڌرم وارن پيشروئن جي پيٽ ۾ هڪ عظيم بادشاهه طور پيش ڪرڻ هو ۽ ان ئي خيال کان هنن سندس بادشاهيءَ جي مدت کي اصلي مدت کان ذري گهٽ ٻيڻو ڪري ٻڌايو هو. ائين ٻيو معلوم ٿئي ته عرب تاريخ نويس چچ جي باري ۾ جيڪي ڪجهه ٻڌو، تنهن هن کي ڪافي وهڪري وڌو هو، ۽ هن انهيءَ برهمڻ کي هڪ ”شاهائي ڪافر“ جي ڪردار ۾ پيش ڪرڻ لاءِ، هن جي داستان ۾، خود پنهنجي عرب قوم جي ذوق جي معيار مطابق، ڪافي گهڻيءَ رومانوي رنگ آميزيءَ ڪر ورتو آهي.

نوٽ

- (1) ”جرنل آف دي ايشياٽڪ سوسائٽي آف بينگال“، جلد، XVI ص. 80.
- (2) ايس. ايس. هوديولا، ”اسٽڊيز ان انڊو-مسلم هسٽري“، ص. 1 - 80، سي. ايف. رپورٽي، ”نوٽس آن افغانستان“، ص. 4 - 563.
- (3) بي. ڊي. ميرچنڊائي، ”سنڌ ائنڊ دي وائيٽ هئسن“، جرنل آف دي ايشياٽڪ سوسائٽي آف بامبي، 5 - 1964ع ۾، ص. 61 - 85، سي. ايف. راپس، ”انڊين ڪوائٽس“، ص. 1 - 30، ڪنگهام ”ليٽر انڊو-سٽيس“، وائيٽ هئسن، آر ايفٿيلائيٽس، نيو مسمٽڪ ڪرانڪل ۾ 1894، ص. 93 - 243 تائين، سي. وي. وئڊي، ”هسٽري آف مڊي ويئل انڊيا“، ج. 1 ص. 19، ۽ مير چنڊائيءَ طرفان ڏنل حوالن واريون ٻيون سڌون.
- (4) گسٽر جن لاءِ ڏسو ونسٽ سمٿ جو مضمون، جي. آر. اي. ايس. 1909، ص. 6 - 53، 281 - 247 ۾، وليم لاءِ سمٿ جي ”ارلي هسٽري آف انڊيا“ ٻيو ڇاپو، ص. 6 - 295.
- (5) ”چچ نامو“، ترجمو مرزا قليچ بيگ، ڪراچي، 1900ع، ص. 11، هن ڪتاب جو اصلي نالو ”فتح نامه سنڌ“ هو. اهو ڪتاب، جيڪو سنڌ جي عرب فاتح محمد بن قاسم جي ساٿين مان هڪ جي پوئين وٽ الور ۾ سانڍيل هو، سو نامعلوم سال ۾ لکيل هڪ عربي مخطوطي مان علي بن محمد شوفيءَ طرفان

سن 613 هـ ۾ فارسيءَ ۾ ڪيل ترجمو هو. تفصيلن لاءِ بهتر آهي ته مرزا جي انگريزي ترجمي کي يو-ايمر دائود پوٽي جي فارسيءَ ۾ لکيل جديد تنقيدي ڇاپي، ۽ مخدوم امير احمد ۽ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي سنڌي ترجمي سان جيڪو سنڌي ادبي بورڊ طرفان سن 1954ع ۾ ڇاپيو ويو آهي، چڪاسي ڏسڻ گهرجي.

(6) "تحفة الكرام" جي مطابق اها جنگ ڪيچ وٽ لڙي ويئي هئي.

جي. ايس. بي. جلد، IXV، ص. 79.

(7) فردوسي، "شاهنام"، ترجمو وارنر، ج. IV، ص. 3 - 241، 297.

(8) جي. اي. ايس - بي XVI، ص. 79.

(9) سر ايس. يليٽ "هسٽري آف انڊيا"، ج. 1، ص. 139.

(10) جي. اي. ايس. بي، ج. XIV.

(11) ايڇ. يورٽي، "دي مهران آف سنڌ ائنڊ اٽس ٽربيٽريز"، ص. 488.

نوٽ، 566.

(12) ايليٽ، ص. 4 - 413.

(13) بحواله يونان چوانگ جو ڪوسلا. وليمي، ڪيسا، ۽ گرجا بابت بيان (جيولين، واٽس ڊي هياٿوئين ٿيسانگ، ص. 185، 370، 392، 409). برهمڻ کي "پولو-ين" لکيو ويو آهي، ايضاً، ص. 391، سي. ايف. پڻ ڏسو ص. 451، "مو - تي - پاڻو - لو" (ماتي پور) جي بادشاهه کي "سيوختي-او-لو" (سودرا) چيو ويو آهي. ايضاً، ص. 1-420.

(14) ايمر. ريناد. ته بنان ڪنهن رک رکاءَ جي چيو آهي، ته "هن ڳالهه ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته... سودر هو" "ميمائير سر ايل انڊي" ص. 153.

(15) جيولين. حوالو ڏنل ڪتاب ص. 409، 370.

(16) ٽي. واٽرس، "آن يونان چوانگس ٽرٽولس ان انڊيا" (لنڊن 1905ع). واٽرس جي اعتراضن جي باوجود هن ڳالهه ۾ ڪو شڪ ٿي نٿو سگهي ته "ماڻهو - لو - سان - پو - لو" ملتان هو.

(17) واٽرس، مٿي ڏنل حوالي واري ڪتاب، جو ج. 2، ص. 3-252، سي. ايف. ڪنگهام، "اينشنٽ جاگرافي آف انڊيا"، ص. 249، 259 هيگ، "انڊس ڊيلٽا ڪنٽري"، ص. 34.

(18) ٽي. واٽرس، مٿي ڏنل حوالي وارو ڪتاب، ج. 2، ص. 8، 257.

- يوئان چوانگ بهرحال، چوي ٿو ته اهو ملڪ ايران جي ماتحت هو.
- (19) ٽي. واٽرس حوالي ڏنل ڪتاب، ج، 2، ص. 3 - 252.
- (20) جيولين، حوالي ڏنل ڪتاب، ص. 450.
- (21) ريورٽي، "نوٽس آن افغانستان"، ص. 9 - 568، رينڊ، "ميمائير سر ايل. انڊي"، ص. 171.
- (22) ايليٽ، ج، 2، ص. 9 - 416، ريورٽي، "نوٽس آن افغانستان"، ص. 568.
- (23) ونسينٽ سمٿ، "ارلي هسٽري آف انڊيا"، ٻيو ڇاپو، ص. 9 - 328، ريورٽي، "دي انوئشن آف چيس" (شطنج جي ايجاد) جي. اي. ايس. بي (1902ع) ص. 9 - 48، 52.
- (24) ڊاڪٽر ايڇ. سي. ري. راءِ ڏئي ٿو ته راءِ گهراڻو سن 643ع ۾ ختم ٿي ويو، جنهن مان اهو نتيجو ٿو نڪري ته مڪران واريءَ لڙائيءَ ۾ راءِ سهاڻي ٻيو مارجي ويو هو، ۽ اهو ئي موقعو چچ جي تخت غصب ڪرڻ جو هو. پر انهيءَ لاءِ ڪابه سن ڪد موجود ڪانهي. ري. "ڊنائيسٽڪ هسٽري آف ناردن انڊيا"، ج، 1، ص. 45.
- (25) البلاڊري چوي ٿو ته اهو صوبو صينعان پٽ سَلَم طرفان فتح ڪيو ويو هو ۽ انهيءَ تي قبضو به اُن ڪيو هو، جنهن کي معاويه جي ماتحتي ڀاءُ فارس جي مشهور وائسراءِ زياد، سرحدي لشڪر جو مهندار مقرر ڪيو هو. پر هو لکي ٿو ته ابن الكلبي انهيءَ فتح جو سهرو حڪمران بن جلال العابديءَ جي مٿي تي رکي ٿو. "هسٽورينس آف سنڌ"، ج، 1، (ايليٽ ائڊ ڊاسن، ايڊن) سوسيل گيٽ، ڪلڪتا 1955ع، ص. 18.
- (26) بي. ڊي. ميرچنداڻي "هيونن تسيانگ جي سن-ٿو بادشاهيءَ جي سڃاڻپ"، جرنل آف ايشياٽڪ سوسائٽي آف بامبي، ج، 40 - 39، 5 - 1964.
- ايضاً "آن هيونن تسيانگس ٿرٿولس ان بلوچستان" جرنل آف انڊين هسٽري، XLV، ڀاڱو 2، نمبر: 134، آگسٽ 1967، ڏسو چچنامہ (قليج بيگ) ص. 11 - 10.
- (27) يوئان چوانگ طرفان "پي-توشيه-لو" جي متعلق ڏنل بيان نسبيلي سان ٺهڪي ٿو اچي.

چچ جو قبضو

سنڌ جي راءِ گهراڻي پنهنجي جاءِ برهمڻ حڪمرانن کي ڪهڙيءَ طرح ڏني، تنهن جي متعلق اسان وٽ فقط هڪ ⁽¹⁾ ئي بيان آهي. انهيءَ بيان جي رومانوي دلچسپيءَ هڪ نوجوان خوبصورت پنڊت جي ڪهاڻي، جنهن قسمت جي چڪر مان خوب فائدو ورتو ۽ هڪ طاقتور بادشاهه بڻجي ويٺو. هن جي نالي کي هڪ اهڙي ڪتاب جي اصلوڪي نالي جي جاءِ ڏني آهي جنهن جو تعلق هندستان ۾ مسلمانن جي فتوحات سان آهي. ”فتوحات جو ڪتاب“ ڦري ”چچ جو ڪتاب“ بڻيو آهي. ان جي باوجود هن حڪمران جو نالو تاريخ ۾ ٻئي ڪنهن به هنڌ ڪونه ٿو ملي. ”ڪشميري تذڪري“ ۾ هڪ مقامي غاصب جو ذڪر ملي ٿو، جنهن جو نالو ”ججا“ آهي، ۽ جنهن اٽڪل ٽن سالن تائين پنهنجي پيشوئي، جڻ پدا جو تخت والارو، پر انهيءَ لکت ۾ سنڌ جي همسايه بادشاهيءَ جي واقعن جو ڪوبه حوالو نٿو ملي ⁽²⁾.

هن ڳالهه جو وڏو امڪان آهي ته ”ججا“ انهيءَ نالي جي صحيح صورت آهي، جنهن کي مسلم مصنف اسان تائين ”چچ“ ⁽³⁾ جي صورت ۾ پهچايو آهي، ۽ جنهن لاءِ اسين سمجهون ٿا ته اهو هن جي سڪي ئي اُڪريل هوندو. پر سنڌ جي برهمڻ بادشاهن جو ڪوبه سڪو هن وقت تائين دريافت نه ٿيو آهي.

انهيءَ ڪري اسان ”چچ نامي“ جي انهيءَ حصي جي صداقت يا عدم صداقت جو اندازو، انهيءَ معلومات سان جيڪا اسان کي پاڙيسري ملڪن جي حالات ۽ واقعات، ۽ خاص طرح بلوچستان ۾ عربن جي ڪارواين متعلق، حاصل آهي، خود ان جي اندروني شهادتن کي ڀيٽڻ بعد لڳائي سگهون ٿا.

جيئن اسان ڏٺو آهي، راءِ سهاسي ٻيو پنهنجي پيءُ جي مرڻ تي ان جي پوريءَ بادشاهيءَ جو وارث بڻيو، ۽ هن جي بادشاهيءَ جو زمانو امن آسان وارو رهيو. هن جي بادشاهيءَ جي امڪاني مدت متعلق سڄي گهراڻي جي حڪومت جي دؤر کي خيال ۾ آڻڻ سان ئي اندازو ڪري سگهجي ٿو، انهيءَ ڪري اُن گهٽ اهميت واري سوال کي تيسين پاسيرو رکي، پهريائين اُن وڏيءَ اهميت جي مسئلي کي نبيرڻ ضروري ۽ مناسب ٿو لڳي. راءِ وٽ رام نالي هڪ برهمڻ

وزير هوندو هو. جيڪو ائين پيو معلوم ٿئي ته هن جي پاران مڪمل اختيارات جو مالڪ هو. انهيءَ اعليٰ درجي واري امير وٽ هڪڙي ڏينهن هڪ نوجوان برهمڻ اچي حاضر ٿيو. هو الور جي ڀرپاسي ۾ رهندڙ هڪ برهمڻ خاندان جو فرد هو. هن جو پيءُ سيلاج ۽ ڀاءُ چندر هڪڙي مندر جا خدمتگار هئا، ۽ هيءُ يعني چچ. ذڪر ڪيل وڏي وزير وٽ نوڪريءَ لاءِ ويو هو. اتفاق سان هن کي پهرين ئي ملاقات ۾ پنهنجي قابليت جي مظاهري ڪرڻ جو موقعو ملي ويو. هن رام جي اڳيان پاڻ کي ڏاڍيءَ خوبيءَ سان موڪيو، جنهن تي هن کي هڪدم نوڪريءَ ۾ رکيو ويو. ٿورو ئي عرصو پوءِ، وزير هڪ اهڙي موقعي تي غير موجود هو. جڏهن راءِ کي هن جي خدمت جي تڪڙي ضرورت هئي ۽ انهيءَ موقعي تي چچ هن جي نمائندگي نهايت ڪاميابي سان ڪئي. تنهن تي راجا خود نوجوان چچ جي نوڪري نائب وزير جي حيثيت ۾ پڪي ڪئي، رام پنهنجون ڳريون زميداريون اهڙي قابل هٿن ۾ سونپڻ ۾ پاڻ راضي ٿيو، ۽ هن نيٺ پوڙهي وزير جي مرڻ تي، چچ بلڪل قدرتي طور هن جي جڳهه تي وڃي پير وڌو. انهيءَ اهر ۾ مکيه عهدي تي پهچي، هن پنهنجي شهرت اڃا به وڌائي، ”هو عام رعايا سان شرافت، نهائيءَ ۽ رحمدليءَ سان پيش ايندو هو، تان جو ٿوري ئي عرصي ۾ هن جو سڄي بادشاهيءَ تي مضبوط قبضو ٿي ويو ۽ هن جو حڪم هرڪو ئي مڃڻ لڳو“.

چچ جي زندگيءَ ۾ انهيءَ وقت ڦيرو آيو، جڏهن راءِ سهاسيءَ هن کي پنهنجي راڻيءَ، سُهنديءَ جي موجودگيءَ ۾ ملاقات جو شرف بخشيو، جيڪا هن نوجوان خوبصورت برهمڻ تي عاشق ٿي پيئي. شاهي جوڙو بي اولاد هو ۽ سهاسي مڪمل طور پنهنجي زال جي اثر هيٺ هو، جيڪا بظاهر زوردار ارادي ۽ اوڏي ئي زوردار جذبي ۽ جوش جي مالڪ هئي. ان کان پوءِ واقعات انساني فطرت تي مبني دنيا جي ٻين به سوين عشقي افسانن جي طرز تي هڪٻئي جي پٺيان رونما ٿيا. راڻيءَ هڪ حرفتي دلائل جي ذريعي چچ ڏانهن پيغام روانو ڪيو، چچ هن کي اهڙو جواب موڪليو، جنهن ۾ اهڙن جذبن جو اظهار هو، جيڪي سندس صورتحال جي مطابق هئا، هن لاءِ پنهنجي آقا جي زال سان سازش ۾ شريڪ ٿيڻ جو خيال ئي نفرت لائق هو—ڇاڪاڻ ته هو هڪ وفادار نوڪر، هڪ هوشيار ماڻهو ۽ سڀ کان وڌيڪ هڪ برهمڻ هو ”آءُ اهو شرمناڪ

۽ نفرت جوڳو ڪم ڪري پاڻ کي داغ نه لائيندس. تون ڪڏهن به مون مان اهو مقصد حاصل نه ڪري سگهندين." پر هن جيڪي ڪجهه چيو، ۽ بنان ڪنهن شڪ ۽ شڪي جي جيڪي به محسوس ڪيو، تنهن جو سڄو اثر عشق ۽ محبت جي سڪايل راڻيءَ جي هن منٿ ڪرڻ تي هاڪار ۾ ختم ٿي ويو، ته هو جنهن وقت راجا جي حاضريءَ ۾ اچي، تڏهن کيس پاڻ سان ملاقات جي اجازت ڏئي. ان کان پوءِ مخفي ملاقاتون شروع ٿي ويون، ۽ ڇچ جا سڀ مضبوط ارادا پاڻي ٿي ويا. سھاسي پنهنجي راڻيءَ توڻي وزير جي وفاداريءَ ۾ يقين رکندو هو، ان ڪري هو ٻيءَ هر ڳالهه ڏانهن اندو هو، ڇچ ۽ راڻي پنهنجي ليکي هوشياريءَ سان هلي رهيا هئا، ۽ جيتوڻيڪ هڪ درباريءَ کي شڪ پئجي چڪو هو ۽ هن راجا کي اهڙو اشارو به ڏنو ته معاملو ڪجهه گڙبڙ آهي، پر هو ڪنهن تي به ڪن ڌڙڻ لاءِ تيار ڪونه هو. ڇچ وزير جي حيثيت ۾ پنهنجا فرض ادا ڪرڻ ۾ اڳي کان به وڌيڪ محنت سان ڪم ڪندو رهيو، ۽ جيئن ته هن کي بادشاهه جي مڪمل پٺڀرائي ۽ پورو پورو اعتماد حاصل هو، ان ڪري سنڌ ۽ ان جي ماتحت علائقن تي هن کي مڪمل ۽ مطلق اختيار حاصل رهيو.

اتفاق سان سھاسي بيمار ٿي پيو، ۽ راڻيءَ کي ڏاڍو فڪر اچي لڳو. هن ڇچ جو ڌيان ان طرف ڇڪايو ته جيئن ته بادشاهه بي اولاد آهي، ان ڪري هن جي مرڻ تي تخت و تاج سندس ويجهن عزيزن مان ڪنهن نه ڪنهن کي ورثي ۾ ملندو ۽ اهي سڀ راڻيءَ جا بدخواه هئا. هو راڻيءَ کي پنهنجي ملڪيت کان محروم ڪندا ۽ شايد هن کي زندهه به نه ڇڏين. ٻئي طرف، جيڪڏهن ڇچ هن سان گڏجي مضبوطيءَ ۽ همت سان ان بحران جي وقت ۾ ڪم ڪندو، ته ان صورت ۾ هو نه فقط کيس بچائي سگهندو، پر ان سان گڏ تخت ۽ تاج تي به سندس پنهنجو قبضو ٿي سگهندو. ڇچ کي اهو خيال آيو هوندو ته جيڪڏهن سھاسيءَ جي مائٽن مان ڪو هن جو جانشين بڻيو، ته ان صورت ۾ راڻيءَ کان به وڌيڪ خطرناڪ صورتحال خود سندس لاءِ پيدا ٿيندي. پوءِ ته هنن گڏجي، جيئن راجا ڪمزور ٿيندو ويو، هن جي حڪومت جي تختي اونڌي ڪرڻ ۽ ان تي قبضي ڪرڻ جي سازش ستي. منصوبو سڄو سھنديءَ جو سٽيل هو، ۽ ڇچ محض هن جي چوڻ تي عمل ڪري رهيو هو. ممڪن آهي ته قديم لکت ۾ بيان ڪيل اهي طريقا، جن تي هنن عمل ڪيو، دل مان گھڙيل افسانا هجن، پر

منصوبي جا ڪجهه عنصر نمايان طور امڪاني نظر اچن ٿا. راجا جي موت کي راز ۾ رکيو ويو، سندس علاج ڪندڙ طبيبن کي محل ۾ نظر بند ڪري ويهاريو ويو، ۽ راڻيءَ ۽ وزير پنهنجن اعتبار جوڳن ملازمن ۽ ساٿين سان گڏجي راجا جي انتهائي با اثر مائٽن کي دوکي سان محل اندر گهرائي قيد ڪيو، ۽ پوءِ اهو اعلان ڪيو ته راءِ سھاسي صحتياب ٿي رهيو هو، پر هن کي پنهنجي خلاف سازش جو سراغ مليو هو، جنهن مطابق سندس اُهي مائٽ کيس قتل ڪرڻ جو منصوبو سڻي رهيا هئا؛ اُن کان پوءِ انهن سڀني کي، راجا جي فرضي حڪمن هيٺ، هڪدم قتل ڪرايو ويو، ۽ جيئن ته گهڻي وقت کان وٺي چچ جي قول کي خود سندس آقا جو چيو ڪري سمجهيو ويندو هو، چچ جي اهڙي بيان عام طور سچ سمجهي قبوليو ويو، ۽ پوءِ هن ڏوهه جي سازش ۾ سڀني شريڪ ماڻهن کي وڏا وڏا انعام ۽ اڪرام ڏنا ويا، جن ۾ اُهي ماڻهو به شامل هئا، جن غلط فهميءَ ۾ ڪم ڪيو هو، ۽ اهي پڻ، جيڪي ڄاڻي بجهي چچ جي مفاد ۾ ڪم ڪري رهيا هئا، پوءِ سڄيءَ بادشاهيءَ جي سڀني وڏن وڏن جاگيردارن ۽ نوابن کي ڪوٺايو ويو ۽ کين اهو اطلاع ڏنو ويو ته راءِ سھاسيءَ کي اڃا به صحتياب ٿيڻ جي اميد آهي، پر هن انهيءَ وچ ۾ چچ کي پنهنجو نائب مقرر ڪيو آهي، راڻيءَ وري، انهيءَ موقعي تي گهڻن ئي با اثر نوابن ۽ دوستن تي فراخدلانه انعامن ۽ اڪرامن جي بارش ڪري، ڳالهه کي بهتر بنايو، ۽ انهن ماڻهن کي جاگيرون عطا ڪيون، جنهنڪري انهن سڀني وفاداريءَ ۽ غرمانبرداريءَ جو حلف ڪيو. ڪجهه وقت کان پوءِ بادشاهه جي موت جو اعلان ڪيو ويو، اسان کي اهو اندازو ڪرڻ گهرجي ته هن جي لاش کي خفيه طور اڳيئي ساڙيو ويو هوندو، ڇاڪاڻ ته سنڌ جي آب و هوا انهيءَ معاملي ۾ دير مدار جي اجازت نه ٿي ڏيئي سگهي. اهو نظر نه ٿو اچي ته سازشين راجا جي لاش جي ڪوڙي ۽ جعلي جلوس جو انتظام ڪيو يا پاڻ کي ايتريقدر طاقتور سمجهيو، جو اها پرواهه نه هين ته ماڻهو اُن باري ۾ ڇا سمجهندا. سندن خيال ۾ هڪ ئي ڳالهه هئي، جنهن جي پورائيءَ ۾ هو هر طرح جي اهتمام ۾ لڳا رهيا، پوءِ ماڻهو ڀلي ته جيئن وڻين تيئن وڃي سمجهن.

تخت ۽ تاج کي ڦٽائڻ جي سلسلي جو اهو پهريون مرحلو اهڙيءَ طرح ڪاميابيءَ سان سر ڪيو ويو، انهيءَ نقطي تائين ڪهاڻيءَ جو قدر، سچي پچي

تاريخ جي عڪس طور، ان جي امڪاني ۽ غير امڪاني هئڻ جي متعلق اسان جي پنهنجي ذاتي خيالن کان وڌيڪ مضبوط ٻئي ڪنهن معيار ۽ پيماني سان نه ٿو ماپي سگهي. ليڊي مئڪيٽ وانگر مضبوط قوت ارادي رکندڙ ڪيترين ئي هندستاني راڻين جون اهڙيون حوصلا مند ڳالهائون مشهور آهن، جن پردي جي پٺيان رهندي واقعات کي پنهنجي مرضيءَ موجب پئي موڙيو ۽ مرتب ڪيو آهي. ڪيترن موقعن تي برهمڻ وزيرن به پنهنجن راجائن کي، جن جي خدمت ۽ وفاداريءَ جو اهي ڊر پڙڻ جي دعويٰ ڪندا هئا، تخت تان لاهي، سندن جاءِ پاڻ والاري آهي⁽⁴⁾. ٿي سگهي ٿو ته ٻئي ڪنهن برهمڻ جو اهڙو ساڳيو مثال نه هجي، جنهن عين اهڙيءَ طرح رت جي درياھ مان لنگهي، تخت تي ناجائز طور قبضو ڪيو هجي جيئن چچ ڪيو، پر چچ، هڪ ڀيرو پنهنجي ضمير جي خلاف عمل ڪري، ۽ زور آور سڀنديءَ جي تسلط هيٺ اچڻ کان پوءِ، حالات جي وهڪري ۾ اڳتي وڌندو رهيو. هو ان سلسلي ۾ پاڻ کي ائين چئي سمجهائي پئي سگهيو ته ٻين برهمڻن کي به، جيڪي ٻين هنڌن تي هندستان ۾ تخت تي قابض ٿي ٿيا، پنهنجي اعليٰ جاتيءَ جي مخصوص روايتن کي ترڪ ڪري، ڪشتری فرقي وانگر هلڻو چلڻو ۽ عمل ڪرڻو ٿي پيو. اسان کي انهيءَ زماني جي سنڌ جي سماج متعلق تمام ٿوري ڄاڻ حاصل آهي، پر بعد جي زماني جي تاريخ، جنهن تي اسين آڌار رکي سگهون ٿا، ڏيکاري ٿي ته هتان جا ماڻهو مجموعي طور شاهي خانداني انقلابن ڏانهن حيرت انگيز طور بي نياز ۽ بي پرواه رهيا آهن، ۽ سندن رتبي ۽ رسوخ وارا ماڻهو گهڻو ڪري اُڀرندڙ سچ جي پوڄا ڏانهن مائل رهندا آيا آهن. چچ اڳيئي ثابت ڪري چڪو هو ته هو حڪومت ڪري سگهڻ جو اهل هو، هاڻي هن اهو به ڏيکاريو ته هو ملڪ جي وڏ گهراڻن نوابن ۽ خاندانن، تي اعتماد ڪرڻ ۽ سندن شان ۽ شوڪت کي گهٽائڻ بدران، ان ۾ اضافي ڪرڻ لاءِ تيار هو.

اٺين معلوم ٿي رهيو آهي ته بادشاهي مرڪز واري سنڌ صوبي ۾ ماڻهو چچ جي حڪومت کي تسليم ڪري چڪا هئا، ۽ سابق حڪمران گهراڻي مان ڪي اهڙا شخص به بچيل ڪين هئا، جيڪي هن سان بادشاهي اقتدار جي سلسلي ۾ رقابت ڪري سگهن. جيستائين چئن ماتحت صوبن جو تعلق آهي، ته اُتي الور واريءَ مرڪزي حڪومت جي اختيار ۽ اقتدار جو سڄو دارومدار

بادشاهه ۽ گورنرن جي مخصوص ذات ۽ شخصيت ۽ انهن جي درميان قائم ٿيل باهمي ذاتي تعلق جي نوعيت تي رهندو هوندو. راءِ جي وزير جي حيثيت ۾، چيو وڃي ٿو ته چچ جو انهن تي پورو پورو ضابطو قائم رهندو آيو هو. پر، بادشاهه جي نائب جي حيثيت ۾ هڪ مشڪوڪ نوعيت جي محلاتي سازش کان پوءِ، هو انهن جي وفاداري ۽ فرمانبرداري ترار جي زور کان سواءِ ڪنهن ٻئي طريقي سان ايترو جلد ۽ ايتريءَ آسانيءَ سان حاصل ڪرڻ جي اميد نه پئي رکي سگهيو.

انهيءَ وچ ۾، هن کي جو ڪجهه حاصل ٿي چڪو هو، تنهن جي بچاءَ ڪرڻ لاءِ هڪ ٻاهرئين حملي آور سان کيس مقابلو ڪرڻو پيو. اها حقيقت ته ملڪ تي سندس قابض ٿيڻ کان ٿوروئي پوءِ ان قسم جو مقابلو کيس ڪرڻو پيو، هڪ دستوري ۽ فطري ڳالهه سمجهي سگهجي ٿي، پر ان مقابلي متعلق تذڪري ۾ جيڪي تفصيل بيان ڪيل آهن، تن مان گهڻاڻا نهايت غير امڪاني معلوم ٿين ٿا. مختصر طور، چيو ويو آهي ته ”جتور“ جو بادشاهه راءِ سھاسيءَ جو ڀاءُ هو—پر اسان کي انهيءَ لفظ مان سوڻ جو مطلب وٺڻ گهرجي، جنهن کي راءِ سھاسيءَ جي موت جي خبر ڇهن مهينن کان پوءِ پهتي، هن جائز وارث هئڻ جي حيثيت ۾ سنڌ جي بادشاهيءَ جي پنهنجي لاءِ دعويٰ ڪئي، ۽ هڪ وڏي لشڪر سان ان تي چڙهائي ڪئي، ۽ هن چچ کان سندس آڏو پيش پوڻ جو مطالبو ڪندي، کيس سندس اڳوڻي وزارت عهدي تي بحال رکڻ جي آڇ ڪئي.

هن ڳالهه جو وڏو امڪان آهي ته ”جتور“ مان مطلب ”ڄڻپور“ آهي، ۽ نه ”چٿور“. پر ٻنهي صورتن ۾ انهيءَ علائقي جي صحيح سڃاڻپ جي راهه ۾ هڪجهڙي مشڪلات درپيش آهي. اهي ٻيئي جايون راجپوتانا جي اُڀرندي طرف آهن ۽ ساڳئي وقت انهن علائقن ۽ سنڌ جي وچ ۾ عظيم گرجرا بادشاهي حائل هئي. انهن جا سردار گهڻو ڪري ان بادشاهيءَ جي پاريهر حڪمران جا باجگذار ۽ شايد ڪشتري نسل جا هئا. هيءَ ڳالهه انتهائي غير امڪاني معلوم ٿئي ٿي ته اهڙي اعليٰ مرتبي وارا امير سنڌ جي گهٽ خاندان وارن راءِ بادشاهن سان شاديءَ ۽ سڳابنديءَ ذريعي تعلق رکندا هجن، ۽ هيءَ ڳالهه وڌيڪ غير امڪاني نظر اچي رهي آهي ته انهن جو بالا حاڪم پنهنجي سرحد وچان کين لشڪر سميت لنگهي سنڌ جي بادشاهي فتح ڪرڻ لاءِ وڃڻ جي اجازت ڏئي ها. هن ڳالهه جو وڌيڪ امڪان آهي ته جيڪڏهن اسين انهيءَ ملڪ کي سنڌ جي

پاڙيسري ملڪ طور تسليم ڪرڻ ۾ صحيح آهيون، جيڪو هن وقت جيسلمير جي نالي سان مشهور آهي. ته پوءِ اها ڪوشش رمل جي سردار طرفان شايد سندس بالا حاڪم گرجا قوم جي بادشاهه سان طئي ڪيل انتظام ۽ سندس اڳواٽ منظوريءَ سان ڪئي ويئي هوندي (4/اي).

”تذڪري“ ڏانهن واپس ورندي، اسان کي جيڪي ٻيا مناظر ڏسڻ ۾ اچن ٿا، سي تاريخي رومان جي بهترين روايت مطابق آهن. پر ان جي باوجود هيءَ ڳالهه تسليم ڪرڻي پوي ٿي ته اهي واقعا انهن ڳالهين سان پوريءَ طرح نهڪن ٿا. جيڪي هن کان اڳ ۾ اچي چڪيون آهن. ڇچ پنهنجي محبوبا کان صلاح پيچي ٿو، سُهندي مٿس کلي ٿي ۽ چوي ٿي، ”آءُ ته پردي ۾ رهندڙ هڪ عورت آهيان. جيڪڏهن مون کي ٻاهر نڪري وڙهڻو آهي، ته پوءِ منهنجا ڪپڙا پاءِ ۽ تون هتي ويهه. ۽ پنهنجا ڪپڙا مون کي ڏي ته آءُ ٻاهر وڃي جنگ ڪريان...جڏهن هيءَ بادشاهي تنهنجي قسمت ۾ آئي آهي، ته پوءِ توکي منهنجي مشوري جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ پنهنجي ڪمر ڪشي هڪ گجندڙ شير وانگر ڪڏندو ٻاهر نڪر...پنهنجي دشمن جي صفن ۾ اندر گهڙي، انهن کي منجهائي ڇڏ. ۽ هڪ مرد وانگر اڳتي وڌ.“

اهڙيءَ طرح، شرمسار ٿي، ڇچ پنهنجو لشڪر گڏ ڪيو، ۽ ان جي مهنداري پاڻ ڪئي. اهڙي قصي جو هڪ دلچسپ خواهه امڪاني واقعو هيءُ آهي ته هاڻي هن مخالف ڌر جي نمايان ۽ اهم شخصيتن کي قيد مان آزاد ڪيو، جيڪي سابق حڪومت جي تختي اونڌي ٿيڻ کان وٺي جيل ۾ رهيا هئا. ۽ هن کين انعامن ۽ اڪرامن سان نوازي ۽ ڪجهه وعدا وعيد ڏيئي، سندن وفاداري ڳنهي ورتي. انهيءَ ڳالهه مان گهٽ ۾ گهٽ هي اندازو ضرور ٿئي ٿو ته ملڪ تي ڪاھ ڪري ايندڙ کي اتان جي تخت تي جيڪا دعويٰ هئي، سا خود ڇچ جي دعويٰ جي پيٽ ۾ وڌيڪ وزن ڏئي ڪانه هئي.

پنهني لشڪرن جي وچ ۾ زبردست جنگ ٿي، ۽ جيئن ته ڪنهن هڪ ڌر کي ٻيءَ جي مٿان نمايان فتح حاصل ٿيندي نه پئي معلوم ٿي، ان ڪري ”مهارت بادشاهه“ صلح جي شرطن طئي ڪرڻ لاءِ صلاح مشورو ڪيو ۽ اها تجويز پيش ڪئي ته هو ۽ ڇچ دوبيدو مقابلي ذريعي پنهنجون دعوائون طئي ڪن. ڇچ اها ڳالهه قبول ڪئي، پر هن هڪ شرط تي ته، جيئن ته هو هڪ

برهمڻ هو ۽ شهنشوار نه هو. ان ڪري هو ٻيئي پيادل مقابلو ڪن. اها ڳالهه مهارت قبول ڪئي، پر حرفتي ڇچ پنهنجي سئس جي هٿان پنهنجو گهوڙو پنهنجي پٺيان گهرايو. ۽ جيئن ئي هو مقابلي لاءِ اڳتي وڌيو، تيئن آخري گهوڙي ۾ ٽپ ڏيئي گهوڙي تي چڙهي ويٺو ۽ ان کي ڪڏائيندو اڳتي وڌيو ۽ پنهنجي مخالف کي ترار سان ڌڪ هڻي به اڌ ڪري ڇڏيائين. ان کان پوءِ سند جي لشڪر هڪدم نئين سر حملو ڪري دشمن کي ڀڄائي ڇڏيو. ۽ ڇچ فاتح بڻجي الور واپس آيو. اهو واقعو اسان کي افضل خان سان شيواجيءَ جي دغا بازیءَ واري مقابلي وارو واقعو ياد ڏياري رهيو آهي.

ڇچ هاڻي برهمڻڪو لباس لاهي اڇليو. ۽ ”تذڪري“ مطابق، هن کان پوءِ هن جي سڄي زندگي هڪ انهيءَ اصول جي آڌار تي قائم رهي ته بادشاهه لاءِ سپڪجه مباح آهي. هن راڻيءَ سهنديءَ سان شادي ڪئي. ۽ جيتوڻيڪ اها ڳالهه مملڪتي معاملات جي سلسلي ۾، ۽ سندن ٻنهي جي هڪٻئي لاءِ محبت جي نقطي نگاهه کان اثر ۽ رواجي معلوم ٿئي ٿي. ان هوندي به، اُن زماني جي سخت سماجي روايتن کي خيال ۾ رکندي، هڪ برهمڻ جو هڪ رن زال سان ميل خيال ۾ اچي نٿو سگهي⁽⁵⁾. وري، اسان کي هيءَ ڳالهه معلوم ڪري به، جيڪڏهن وڌيڪ نه، ته به اوڏي ئي حيرت لڳي ٿي ته هن پنهنجي ڀاءُ چندر کي ”جيڪو سڀني تياڳي انسانن جو تاج“ هو. پنهنجو مندر ڇڏي، سندس ئي ماتحت الور جي نائبِي قبول ڪرڻ لاءِ به آماده ڪيو. ان کان علاوه، ڇچ طرفان پنهنجي ڀاءُ کي هن باري ۾ مطمئن ڪرڻ لاءِ ته اهو سندس فرض هو. جيڪي دليل پيش ڪيا ويا آهن، سي هندو عقيدتي جو پڌري پٽ هڪ فضول، بي سروپا ۽ غلط تعبير آهن. دراصل، جيئن جيئن قصو اڳتي وڌندو وڃي ٿو، تيئن تيئن تفصيلات ۾ جيڪي غير امڪاني ڳالهيون نظر اچن ٿيون، سي وڌنديون وڃن ٿيون.

ڇچ جو ٻيو قدم پنهنجي بادشاهيءَ جي ماتحت صوبن ۽ ڏورانهن پرڳڻن کي پوريءَ طرح پنهنجي قبضي ۾ آڻڻ هو. هن لاءِ، جنهن کي سهاشيءَ جي وزيريءَ واري زماني ۾ بادشاهيءَ جون سڀ انتظامي ڳالهيون آڱرين تي ياد هيون، ۽ جيڪو بادشاهيءَ جي هر هڪ ڪند ڪرڇ تي مڪمل ضابطو رکندو هو، هاڻي ٻڌايو ٿو وڃي ته هن کي پنهنجي بادشاهيءَ جي اڳوڻين سرحدن بابت پنهنجي وزير ٻڌيمان سان صلاح مشوري جي ضرورت پيشي. ان مان هڪ

امڪاني نتيجو اهو نڪري ٿو ته اُن کان اڳ ۾ جيڪي به چيو ويو آهي، تنهن جي باوجود سھاسي ٻئي جي وزير جي حيثيت ۾ ڇچ طرفان جنهن بادشاهيءَ تي حڪومت هلائي ويندي هئي، سا ذري گهٽ انهن ئي سرحدن تي مشتمل هئي، جنهن جو ذڪر يونان چوانگ ڪيو آهي، ۽ سھاسي پهرئين جي زماني ۾ ته بادشاهي گهڻي قدر وڌيڪ وسيع به هئي. ان جي باوجود، ڇچ انهيءَ بادشاهيءَ جي اڳوڻين حدن کان به بلڪل بي خبر نه ڪونه هوندو. هن مرحلي تي ”تذڪري“ ۾ بادشاهه ۽ وزير جي وائان جيڪي تقريرون ڪرايون ويون آهن، سي محض رومانوي طرز ۾ لفظن جي اٿل پٿل آهن.

ڇچ طرفان سنڌ جي بادشاهيءَ جي ٻاهرين صوبن ۽ علائقن کي دوباره حاصل ڪرڻ لاءِ جيڪي مهمون هلايون ويون، تن کي ڪافي حد تائين تفصيل سان بيان ڪيو ويو آهي. سڀ کان اڳ ۾ هن انهيءَ صوبي تي ڪاهه ڪئي، جيڪو بياس نديءَ جي ڪناري ڪناري هو، ۽ هن اُن جي ڏاکڻي ڪپ تي پينل قلعي ”بابيا“ تي حملو ڪيو، جنهن جي گورنر، نالي چٿيرايا چٿر، هن سان جنگ ڪئي ۽ ان ۾ شڪست کاڌي. چٿر ڀڄي، وڃي قلعي اندر پناهه ورتي، ۽ جڏهن ان جي گهيري کي ڪجهه عرصو گذري ويو، تڏهن هو رات رات قلعي مان ڪنهن طرح سان ڀڄي ويو، ۽ اسڪلند نالي صوبي جي گاديءَ واري شهر ڏانهن وڃي نڪتو. ڇچ هن جي پٺيان ويو، ۽ پنهنجي هڪ حاشيا بردار سان، جيڪو انهيءَ هنڌ موجود هو، ان باري ۾ خط و ڪتابت ڪيائين، جنهن ۾ هن کيس وعدو ڏنو ته جيڪڏهن هو چٿر کي قتل ڪندو ته کيس قلعي ۽ صوبي جو گورنر بنايو ويندو. انهيءَ سازش جي ڪاميابيءَ سان تڪميل ڪئي ويئي، ۽ شهر جا معزز ڇچ جي اڳيان پيش پيا، ۽ انهن نئين گورنر جي اطاعت ڪرڻ جو اقرار ڪيو.⁽⁶⁾

بادشاهه هاڻي ملتان ڏانهن پيشقدمي ڪئي، جيڪو هڪ وڏي پرڳڻي جي گاديءَ جو شهر هو، جنهن تي باجيرا نالي هڪ حڪمران حڪومت ڪندو هو، ۽ چيو وڃي ٿو ته اهو راءِ سھاسيءَ جو ويجهو ماڻو هو. پهرين جنگ ”سڪا“ نالي هڪ شهر تي قبضي ڪرڻ لاءِ ڪئي ويئي، جنهن لاءِ چيو ويو آهي ته ”اُڀرندي طرف ملتان جي سامهون“ هو. ڇچ بياس ندي پار ڪري ويو، ۽ دشمنن، باجيرا جي پٽ سيهوال ۽ سندس سوٽ آجئ سين کي، جنگي فن ۾

شڪست ڏيئي، ملتان طرف ڀڄائي ڪڍيو. انهيءَ وچ ۾ چچ ”سڪا“ قلعي تي حملو ڪيو. ۽ سنڌ جي هڪ اهر ۽ وڏ گهراڻي نواب کي انهيءَ شهر جي چارج وٺڻ لاءِ مقرر ڪيو. پوءِ هن راوي نديءَ کي پار ڪيو. جيڪا انهيءَ زماني ۾ ملتان جي ڏکڻ کان وهندي هئي. ۽ هن اتي راجا باجيرا جي مکيه لشڪر سان سخت جنگ ڪئي، جنهن کي پڻ آخر ۾ قلعہ بند شهر ۾ پناه وٺڻ لاءِ مجبور ٿيڻو پيو.

اُن کان پوءِ هڪ دلچسپ واقعو ٿئي ٿو. چيو وڃي ٿو ته باجيرا ڪشمير جي بادشاهه کي هڪ خط موڪليو، جنهن ۾ هن کيس الور جي نئين بادشاهه، سيلاج برهمڻ جي پٽ چچ، جي خطرناڪ حد تائين وڌندڙ طاقت کان باخبر ڪيو ۽ مٿس زور ڀريو ته هو پنهنجي مفاد خاطر ملتان جي مدد ڪرڻ لاءِ پنهنجو لشڪر ڏياري موڪلي. پر ڪشمير جو بادشاهه، باجيرا جي پيغام پهچڻ کان ٿورو وقت اڳي ئي مري ويو هو. ۽ سندس جانشين هڪ نابالغ ڇوڪرو هو. ۽ هن جي بادشاهيءَ ۾ ان وقت زبردست گڙبڙ هلي رهي هئي. مطلب ته ڪشمير انهيءَ موقعي تي ڪابه امداد ڏيئي نه پئي سگهيو ۽ باجيرا کي دشمن سان صلح ڪرڻ ۽ سندس هڪ شرط منظور ڪرڻ لاءِ مجبور ٿيڻو پيو، جنهن مطابق هو، پنهنجن دوستن ۽ پوئلڳن سان گڏ، محفوظ پهري هيٺ، ملڪ ڇڏي، ڪشمير ڏانهن هليو ويو. چچ پنهنجن راجپوت سردارن منجهان هڪ کي ملتان جو گورنر مقرر ڪيو.

اسان کي ”ڪشميري تذڪري“ جو مطالعو ڪندي هن واقعي سان مطابقت رکندڙ ڪوبه واقعو نظر نٿو اچي. معلوم ٿئي ٿو ته چچ ڪشمير جي ”ڪارڪوتا“ خاندان جي پهرئين بادشاهه ڊرلپ ورڏن پرجن دتيا جو همعصر هو. جنهن سن 626ع کان وٺي سن 662ع تائين اُتي راڄ ڪيو— هي اهوئي بادشاهه آهي، جنهن ياتري يوشان چوانگ جو پنهنجي بادشاهيءَ جي اوائلي حصي⁽⁷⁾ جي دوران وڏيءَ مهمان نوازيءَ سان استقبال ڪيو هو. هو هڪ ڏاڍو طاقتور بادشاهه هو، جنهن جا قدم ميداني علائقي ۾ پختا ٿي ويا هئا، پر، ياتريءَ جي بيان مطابق، اُتر پنجاب جو وڏو حصو ”چيهه-ڪا“ نالي هڪ خود مختيار ۽ آزاد بادشاهيءَ تي مشتمل هو. ۽ اُها بادشاهي ڪشمير جي علائقن ۽ ملتان جي درميان عائل هئي. گهٽ ۾ گهٽ سن 641ع ۾، ملتان چيهه-ڪا بادشاهيءَ جو هڪ ماتحت صوبو هو. ۽ ائين ٿي سگهي ٿو ته باجيرا، طرزان امداد لاءِ

موڪليل درخواست دراصل ”چيهه - ڪا“ جي حڪمران ڏانهن ڪئي وئي هجي، جيڪو انهيءَ رياست جو بالا حاڪم هو، ۽ اهاڻي رياست انهيءَ دور ۾ جانشينيءَ ۽ وراثت جي مسئلي جي دشوارين ۾ مبتلا هئي.

چيو ويو آهي ته ملتان کان ڇچ ٽڪرين جو دامن وٺندو، رستي تي ڪنهن به مقابلي کان سواءِ، ڪشمير جي سرحدن تائين پيشقدمي ڪندو هليو ويو. ظاهر آهي ته ان ۾ هو اهڙي ملڪ وچان گذريو هوندو، جيڪو چيهه - ڪا رياست جو هڪ حصو هوندو، جيتوڻيڪ تذڪري مان اسان کي اهو معلوم ٿئي ٿو ته اهو سڄو علائقو سنڌ جي بادشاهيءَ ۾ ملتان⁽⁸⁾ واري پرڳڻي جو هڪ حصو ٿي هو؛ هن کي، بهرحال، ڪنهن به مخالفت جو منهن ڏسڻو نه پيو. برهمپور، ڪروڙ ۽ اشهر جي گورنرن هڪٻئي جي پٺيان سندس آڻ مڃي، ۽ هن سرحدي علائقن ۾ پهچي، پاڙيسري سردارن تي رعب ڄماڻي، هنن کان امن قائم رکڻ جا اقرار ورتا. مشترڪه سرحدن مقرر ڪرڻ لاءِ ڪشمير جي بادشاهه جي نمائندن سان ڪنهن ملاقات ڪرڻ جو ڪوبه ذڪر ٿيل ڪونهي، جيتوڻيڪ ڇچ لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو انهيءَ هنڌ تي پوري هڪ مهيني تائين ڇانوڻي لڳائي ويٺو هو. اها جاءِ چڪلهار قلعي جي پاسي ۾ هئي، جيڪا ”ڪيهه“ يا ”ڪُنڀ“ نالي جاءِ کان اوچائيءَ ۾ وڌيڪ مٿي هئي. اتي ”پنج ناهيت“ نالي هڪ نديءَ جي ڪناري تي شايد اها جهلم ندي هئي هن اهڙي طريقي سان ٻه وڻ پوکيا (جن مان هڪ اڇو چيل ۽ ٻيو ديال جو هو)، جو انهن جون شاخون هڪٻئي سان اچي ڳنڍجي بيٺيون. بظاهر، اهي ٻيئي وڻ ٻنهي ملڪن جي علامت طور پوکيا ويا هئا. انهيءَ بيان ۾ استعمال ڪيل هيءَ رنگ آميزي اسان جي شڪ کي وڌائي رهي آهي ته اتر طرف ڇچ جي مهر جو ذري گهٽ سڄو بيان افسانو آهي، جيڪو هڪ طرح جو ”ڊگ و جيه“ آهي، جنهن جو مقصد محض هن جي ناموس ۽ شهرت ۾ اضافو ڪرڻ آهي.

هن جي طرفان سندس بادشاهيءَ جي ڏاکڻن علائقن ۾ ڪيل ڪاروايون البت وڌيڪ مضبوط ۽ پختن بنيادن تي بيٺل معلوم ٿيون. هو هڪ سال تائين الور ۾ قيام ڪرڻ کان پوءِ ”مهراڻ کي“ ”ديهايت“ نالي هڪ ڳوٺ پار ڪري، جيڪو سما ۽ الور جي درميان سرحدي ڳوٺ هو، ٻڌي ۽ سيوستان طرف ويو. ٻُڌي جي سردار جي نالي کي جدا جدا نموني لکيو ويو آهي.

هو ديوالا اها راءِ ڏئي ٿو ته ”باگهو“ لقب يا ذات جي نالي جي اصلي شڪل شايد ”پڪو“ هجي، جنهن مان اهو انومان نڪري ٿو ته هو شايد ٻڌ ڌرم جو ٻائو هو.⁽⁹⁾ هن جي گاديءَ واري شهر جو نالو ”ڪڪراج“ هو، جتان جي رهاڪن کي ”سيوي“ سڏيو ويندو هو. چچ حملو ڪري سيوين جو قلعو قبضي ۾ آندو. ڪن جي طرفان انهيءَ کي جديد ”سبي“ سمجهيو ويو آهي، حالانڪ ان ”سيوين“ جي شهر جو اتر طرف ايتري وڏي مفاصلي تي هئڻ غير امڪاني نظر اچي⁽¹⁰⁾ ٿو، ۽ سردار جي پٽ پنهنجي پيءُ جي پاران آڻ مڃي. معلوم ٿئي ٿو ته هنن کي سندن سابق عهدي ۽ اختيارن تي اُتي ئي فائز رکيو ويو.

ائين پيو نظر اچي ته سيوستان ۾ پڻ واقعن جي ڌارا ذري گهٽ ساڳيو ئي رخ اختيار ڪيو، اتان جي ”مٿا“ نالي گورنر پهريائين مقابلو ڪيو، پر شڪست کائڻ تي هن پاڻ کي چچ جي رحم وڪرم تي ڇڏي ڏنو. بادشاهه فواخديءَ جو مظاهرو ڪندي، ”مٿا“ کي سندس اڳوڻي عهدي تي بحال ڪيو، پر ساڳئي وقت پنهنجن معتمدن منجهان هڪڙي کي شاهي مفادن جي حفاظت ڪرڻ لاءِ هن جي مٿان نظرداريءَ لاءِ مقرر ڪيائين.

هاڻي، فقط برهمڻ آباد جو پرڳڻو هو، جنهن سان معاملو طئي ڪرڻ باقي رهيل هو. چچ جڏهن اڃا سيوستان جي پرڳڻي ۾ ئي هو، ته هن ”شهزادي“ آگهر لوهاڻي کي آڻ مڃڻ لاءِ پاڻ وٽ گهرايو. ڪجهه ڏينهن کان پوءِ بادشاهه جي ماڻهن هڪ قاصد کي رستي ۾ جهلي ورتو، جيڪو آگهر وٽان هڪ خط سيوستان جي ”مٿا“ ڏانهن کڻي وڃي رهيو هو، جنهن ۾ اها رت پيش ڪيل هئي ته هو ٻئي گڏجي چچ جو مقابلو ڪن، ان لاءِ هن ”مٿا“ کي برهمڻ آباد جي علائقن ۾ پناهه ڏيڻ جي آڇ پڻ ڪئي. پر ”مٿا“ آخرڪار هند جي طرف وڃڻ ۽ رمل جي بادشاهه پتيءَ وٽ پناهه حاصل ڪرڻ کي ترجيح ڏني⁽¹¹⁾.

”تذڪري“ ۾ هاڻي هڪڙو خط داخل ڪيو ٿو وڃي، جنهن ۾ چچ آگهر لوهاڻي ڏانهن احتجاج موڪليو آهي. شهزادي کي چٽاءُ ڏنو ٿو وڃي ته هي پنهنجي اعليٰ خاندان ۽ نسل تي غرور نه ڪري، برهمڻ بادشاهه وڏيءَ دليرائيءَ خوش فهميءَ سان کيس ٻڌائي ٿو ته خود هن جي پنهنجي ڪاميابي به محض خدائي مهربانيءَ جو نتيجو هئي. ”انهيءَ واحد خدا، لاشريڪ، بي مثال، دنيا جي خالق، مون کي سيلاج (سندس پيءُ) جي دعائن جي نتيجي ۾ بادشاهي

ڏني آهي". اسان کي وڏي لطف ۽ ڪرم سان ٻنهي جهانن جي نعمتن سان نوازيو ويو آهي". هن هنڌ، ڇچ پاڻ کي هڪ خدا ۾ عقيدو رکندڙ ظاهر ڪري ٿو. جيتوڻيڪ اسان کي اهو ٻڌايو ويو آهي ته هن ملتان ۾ هڪ بت جي اڳيان سجدو ڪيو ۽ قرباني پيش ڪئي. "تذڪري" جو مسلمان مصنف ڇچ جي زندگيءَ کان اڳوڻو ته متاثر معلوم ٿئي ٿو، جو ڪن وقتن تي هن کان اها ڳالهه بلڪل وسري وڃي ٿي ته هو هڪ ڪافر هو. ۽ هن سان غير شعوري طور هڪ مسلمان جو نقطي نگاهه منسوب ڪري ڇڏي ٿو. هيءُ خط دراصل انهيءَ خط سان بلڪل قريبي مشابهت رکي ٿو، جيڪو محمد بن قاسم ديبل جي فتح کان پوءِ سنڌ جي راجا ڏاهر ڏانهن هن جي هوڏ ۽ ڌڪار جي روش جي جواب ۾ موڪليو هو. جيڪا هو پوءِ به محمد بن قاسم جي سلسلي ۾ ڏيکاري رهيو هو. (12)

ڇچ هاڻي برهمڻ آباد طرف وڌيو، آگهر جي فوج کي شڪست ڏنائين ۽ ان کي ڀڄي قلعي ۾ پناهه وٺڻ تي مجبور ڪيائين. پر ڇچ لاءِ اهو قلعو آڏول ثابت ٿيو. اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته سڄي سال تائين بي نتيجي جنگ گهلبني رهي، ۽ اهو سڄو مقابلو وڏي ڀاڱي هڪ ٻوڏ ٻائي جي اثر جي سڌي نتيجي ۾ پيش ٿي رهيو هو، جنهن لاءِ شهزادي توڙي سندس ماڻهن کي وڏو احترام هو. آگهر پاڻ گهيري ۾ مارجي ويو ۽ سندس پٽ سربند هن جو جانشين مقرر ٿيو. ائين ٻيو معلوم ٿئي ته آخرڪار انهيءَ ٻائي، بُڌ گوئي يا بُڌراڪو، کي نيٺ پڪ ٿي ويئي ته ڇچ کي نيٺ به ڪاميابي حاصل ٿيندي، ۽ پوءِ سربند ڇچ سان صلح ڪرڻ جو فيصلو ڪيو. اسان کي ٻڌايو وڃي ٿو ته اهو صلح "قبيلن جي سردارن جي وچ ۾ پوڻ سان ٿي سگهيو." صلح جا شرط بيحد نرم ۽ فائدي وارا هئا، ۽ انهن هيٺ سربند کي ڇچ جي حڪومت ۾ اُتان جي گورنر جي حيثيت ۾ قائم رکيو ويو.

پهريائين ته بادشاهه ٻائي پڌراڪو کان هن ڳالهه جي انتقام وٺڻ جو ارادو ڪيو، جو هن جي ڪري ئي قلعي جي گهيري ۽ جنگ ۾ ايتري ڊيگهه ٿي هئي. "تذڪري" ۾ ڄاڻايل آهي ته ڇچ ڪيئن هن وٽ "نَووهار" (13) نالي سندس مڙهيءَ ۾ ملڻ لاءِ پنهنجي محافظ دستي سان گڏ ويو، جن کي هدايت مليل هئي ته اُهي طئي ٿيل اشاري ملڻ سان ٻائي کي هڪدم قتل ڪري ڇڏين. ٻائي، ڪنهن خوف ۽ ڊپ ڊاءِ جي مظاهري ڪرڻ بدران، شاهي برهمڻ جو ڪو

برهمڻ آباد جو نل

گهڻو آدرپاءُ ڪونه ڪيو. ڇچ ظاهري نمونو ڪيو ته هو کيس سربند سان گڏي حڪومت ۾ شامل ڪرڻ چاهي ٿو. پر ٻائي کيس رکائيءَ سان جواب ڏنو ته سندس مول مقصد ”ٻڌ جي خدمت ڪرڻ ۽ ٻيءَ دنيا ۾ چوٽڪاري جي سامان حاصل ڪرڻ سان آهي.“ هن دنياڻي معاملن ۾ ڇچ جي اختيارءَ کي فقط هن حد تائين تسليم ڪيو، جو سندس چوڻ تي هن شهر جي آباديءَ جي قريب اچي رهڻ منظور ڪيو. ساڳئي وقت هن ”ٻڌ جي پوکيل ٻنين“ لاءِ فڪرمنديءَ جو اظهار ڪيو، جنهن مان سندس مقصد مڙهيءَ جي ملڪيت ۾ آيل زمينداري ملڪيتن سان هو. هن ڳالهين ڳالهين ۾ ڇچ جي واتان ٻڌ ڌرم جي خوبين جي تسليميءَ جا فقر اچورايا، جنهن کان پوءِ ڇچ پاڻ ٻڌ راڪوءَ کان پڇيو ته هو (ڇچ) ٻڌ ڌرم جي خدمت جي سعادت ڪهڙيءَ طرح حاصل ڪري ٿي سگهيو. ٻائي هن کي هڪدم جواب ڏنو ته کيس ”نٿو وهاڙ“ مڙهيءَ جي نئينءَ اڏاوت جو ڪم هٿ ۾ کڻڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته اهو تمام قديم زماني جو هو، ۽ ڊهي رهيو هو. ظاهري طور ڇچ خوشيءَ سان ائين ڪرڻ قبول ڪيو ۽ هن کان موڪلائي روانو ٿي ويو. جڏهن کانئس هن جي وزير پڇيو ته توهان پنهنجي خيالن ۾ اهو ڦيرو ڪيئن آندو، ته هن اهو ڪمزور سبب ڏنو ته کيس مڙهيءَ ۾ هڪ خوفناڪ ساڍو نظر آيو.

هن ڪهاڻيءَ جي لفظن مان اصلي مطلب ڪڍندي، اهو معلوم ڪري سگهجي ٿو ته برهمڻ آباد جو صوبو سنڌ اندر ٻُڌ ڌرم وارن جو مکيه ۽ مضبوط ڳڙھ هو، ۽ ڇچ اهو محسوس ڪيو ته هو اتي ڦهليل مذهب جي فائدي ۾ رهڻ سان ئي ملڪ تي قبضو قائم رکي سگهندو. ٻوڏ اميرن ۽ وڏن ماڻهن جي تعاون ۽ حمايت کان سواءِ، هو اتان جي ”سخت ۽ ڪنور فطرت“ رکندڙ جتن ۽ لوهائي قبيلي جي ماڻهن تي انهن سخت قاعدن ۽ قانونن کي مسلط ڪرڻ جي اميد ڪري نه پئي سگهيو، جن جو ”تذڪري“ ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي. مثلاً متن سواريءَ لاءِ هتي استعمال ڪرڻ جي منع، مٿي تي پٽڪي ٻڌڻ جي منع، ۽ اوچن ڪپڙن پائڻ جي منع عائد ڪرڻ. ۽ ٻئي طرف هنن تي اهو لازم ڪري ڇڏڻ ته هو برهمڻ آباد جي حاڪم لاءِ ٻارڻ جون ڪاٺيون مهيا ڪن، جيڏانهن وڃن اوڏانهن ڪتا ساڻ رکن، ۽ پنهنجن حاڪمن لاءِ جاسوسن ۽ سونهن جو ڪم ڏين وغيره. هن ڳالهه جو به امڪان نظر اچي ٿو ته اهي اڻ سڌريل ماڻهو، جيڪي بظاهر اهي ساڳياڻي ماڻهو هئا، جن يونان چوانگ جي قول مطابق ”جان

وٺڻ کي پنهنجو ڏنڌو بڻايو هو.“ گهڻي زماني کان وٺي ملڪ لاءِ هڪ وڏي شامت بڻيا ٿي رهيا، ۽ ڇچ پهريون حڪمران هو، جنهن انهيءَ مسئلي ۾ اثرائتي طريقي سان هٿ ڳنڍيا. جيڪڏهن اهو سچ آهي ته پوءِ اها ڳالهه هن حقيقت کي سمجهڻ ۾ مدد ڏئي ٿي ته هو انهيءَ صوبي جي ماڻهن کان سندس حڪومت کي تسليم ڪرائڻ ۾ ڪامياب ڪيئن ٿيو؟

پر ”تذڪري“ ۾ آيل ڳالهين جي متعلق انهيءَ وقت اسان جو شڪ وري جاڳي ٿو پوي، جڏهن اسين ڇچ طرفان پنهنجي اقتدار کي پختي ڪرڻ لاءِ ڪنيل ٻين قدامت بابت احوال پڙهون ٿا. هن لاءِ چيو ويو آهي ته هن اگهر جي بيوه سان شادي ڪئي، جيڪا ڪافي وڏي عمر جي عورت هوندي ۽ ان کان علاوه هوءَ گهٽ درجي جي ذات سان واسطو رکندڙ هئي. اسين هن ڳالهه کي محسوس ڪرڻ کان سواءِ رهي نه ٿا سگهون، ته جيڪڏهن بادشاهه کي انهيءَ گهراڻي سان سڳا بنديءَ رستي مڻي مائٽي قائم ڪرڻ جي ضرورت محسوس ٿي هئي، ته هو ان صورت ۾ يقيناً ڪنهن ڪناريءَ چوڪريءَ کي پنهنجي ڪنوار بنائڻ تي اصرار ڪري ها. مفتوح دشمنن جي بيواهه ۽ ڏيئرن سان شادي ڪرڻ جو رواج هندو راجائن جي بدران مسلمان فاتحن جو دستور رهيو آهي. انهيءَ کان به وڌيڪ ناقابل فھر اها جوابي مڻي معلوم ٿئي ٿي، جنهن لاءِ اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته اها مڻي ڇچ جي همت افزائيءَ سبب ٿي، جنهن ۾ هن پنهنجي پائٽي دھسيءَ جي ڌيءَ جو سڱ اگهر جي پٽ سر بسند کي ڏنو، جيڪو هاڻي سندس مائيلو پٽ بڻجي چڪو هو. اهو دھسي ڇچ جي پيءُ چندر جو پٽ هو (14) (اسان کي اهو تسليم ڪرڻو پوندو ته هو سندس وڏو پيءُ هو)، جيڪو جيتوڻيڪ الور جي گورنر جي عهدي تي فائز ڪيل هو، پر ان هوندي به هو اڃا تائين هڪ پوڄاريءَ ۽ تياگيءَ جي زندگي گذاريندو ايندو هو. هو، گهٽ ۾ گهٽ، هڪ برهمڻ هو، ۽ انهيءَ صورت ۾ اها ڳالهه سمجهه کان بالاتر آهي ته هن پنهنجي پوٽيءَ لاءِ اهڙي رشتي جي منظوري ڏني هوندي. جيئن هوديوالا چوي ٿو ته هڪ برهمڻ شهزادي کان اهڙي ”سماجي ڏوهه“ ڪرڻ جي ڪنهن صورت ۾ اميد ڪري ٿي نٿي سگهجي، جنهن ۾ هن کي پنهنجي گهراڻي جي ڪنهن چوڪريءَ کي هڪ لوهاڻي سان شادي ڪرائڻي پوي (15).

هڪ طرف جتي اسين اهڙين بي معنيٰ ۽ منجهائيندڙ تفصيلن تي اعتبار نه

ڪرڻ. ۽ ڇچ جي اترين علائقن وارين مهمن جي وسعت ۾ شڪ جي اظهار ڪرڻ لاءِ آماده آهيون. اتي هن جي انهيءَ زماني تائين ڪيل بادشاهيءَ جي بيان کي ٿلهي ليکي سڄو سمجهي سگهون ٿا. ان جو مطلب هي آهي ته هڪ غاصب کي، پنهنجي لاءِ حڪومت هلائڻ جي حق کي ثابت ڪري ڏيکارڻو هو. ۽ ائين ڪري ڏيکارڻ ۾ هن کي ٻن يا ٽن سالن جي سخت محنت ڪرڻ ۽ ڪشالن ڪڍڻ جي تڪليف برداشت ڪرڻي هئي. هن کي دارالحڪومت ۽ ان جي پسگردائيءَ وارو علائقو طاقت، دوکي ۽ سندس سابق آقا جي عقلمند بيوهه جي اثر ۽ رسوخ سان ملي ويو. هن پنهنجن انهن اوائلِي فائدين کي، اُتندي ئي، ڌارئي حملي آور جي خلاف پنهنجي ڪامياب بچاءُ ڪرڻ سان مستحڪم بنائي ڇڏيو. ٻاهرين چئن ماتحت صوبن منجهان ڪنهن هڪ به هن کي تيسين قبول نه ڪيو، جيسين انهن هن جي ترار جو زور نه ڏنو، پر جڏهن هڪ دفعو هنن آڻ مڃي، تڏهن هن انهن کان ڪڏهن به انتقام نه ورتو. هو ته سيوستان واري ”مٿا“ جي طرفان سندس فراخديءَ جي جواب ۾ برائي ڪرڻ کان پوءِ به، آگهر جي پٺ تي اعتماد ڪرڻ لاءِ تيار هو. عملي طور هن جو اُتان جي اڳ-موجود مفادن تي هڪ ئي حملو، جتن ۽ لوهائڻ کي دٻائڻ وارو هو، جيڪو مفاد-عامه جي مقصدن لاءِ ڪيل نظر اچي ٿو. ٻئي طرف ”ڇچ نامي“ ۾ مختلف هنڌن تي ذڪر ڪيل ڪيترين ئي ڳالهين مان اسين اهو نتيجو ڪڍي سگهون ٿا ته هن ملڪ کي سٺي حڪومت ڏيڻ لاءِ ڏاڍي ڪوشش ڪئي⁽¹⁶⁾.

هڪ اهو حڪمران، جيڪو محض پنهنجي جدوجهد سان ئي اقتدار حاصل ڪندو آهي، سو گهڻو ڪري خارجي فتوحات جي ذريعي پنهنجي گهراڻي کي شان مان ۽ شهرت ڏيڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. ۽ هاڻي ”تذڪري“ ۾ ڇچ کي بلڪل اهڙي ئي مهر لاءِ هڪ نئين رستي تي گامزن ٿيندي ڏيکاريو ويو آهي. گذريل باب ۾ اها ڳالهه ضروري سمجهي ويئي هئي ته ”ڇچ نامي“ ۾ ذڪر ڪيل واقعن جو اڳواٽ اندازو لڳايو وڃي ۽ هن امڪان ڏانهن پڻ ڌيان ڇڪايو وڃي ته هيءَ خارجي فتوحات واري مهر دراصل ڇچ کان اڳ سنڌ جي ڪنهن تخت نشين طرفان شروع ڪئي ويئي هئي. ۽ پيو ته ”تذڪري“ ۾ ڇچ جي حڪومت جي سالن جو ڏنل سڄوئي سلسلو غلط آهي. هن جاءِ تي هاڻي اهو ضروري بڻجي پوي ٿو ته انهن ڳالهين جي تفصيل سان ڇچا ڪجي، جيئن

آهي اسان کي ”چچ نامو“ ٻڌائي ٿو.

هو ٻڌائي ٿو ته اهو هجري سن جو ٻيو سال يا عيسوي سن جو 24-623ع سال هو. جڏهن بادشاهه مڪران واري مهر شروع ڪرڻ جو فيصلو ڪيو، ۽ هن انهيءَ لاءِ ان وقت موقعو مناسب سمجهيو. جڏهن ايران جي حڪومت جون واڳون خسرو پرويز جي مرڻ بعد هڪ عورت جي هٿن ۾ آيون. هاڻي، خسرو پرويز جي ٻن ڌيئرن مان پهرين ڌيءَ ملڪه پرن دخت ايران تي چند مهينن لاءِ حڪومت ڪرڻ واسطي دراصل سن 629ع يا 630ع کان اڳ ۾ تخت تي ڪانه ويئي،⁽¹⁷⁾ ۽ سندس پيڻ، آزرمي دخت هن کان ٻه سال پوءِ تخت تي ويئي. عرب تاريخ نويسن پنهنجي بادشاهين کي هجري سن جي تيرهين ۽ چوڏهين سال ۾ رکيو. ”تحفة الڪرام“ جي مصنف طرفان ٻڌايو ويو آهي ته جستور جي مهارت تي چچ جي فتح ۽ هن جو سنڌ جي تخت تي براجمان ٿيڻ هجري سن جي پهرئين سال جا واقعا آهن. چچ جي بادشاهيءَ جي زماني ۾ جيڪو هڪ ٻيو واقعو رونما ٿيندي ٻڌايو ويو آهي، سو ديبل جي بندر تي عربن جي ڪاھ آهي. بلاذريءَ جي مطابق، اهو واقعو هجري سن جي پندرهن يا سورهن سال ڌاري وقوع پذير ٿيو. ”چچ نامو“ اسان کي ٻڌائي ٿو ته انهيءَ زماني ۾ چچ کي سنڌ جو بادشاهه بڻئي پنجويهه سال ٿيا هئا⁽¹⁸⁾. سر هينري ايليٽ انهن اڻ نهڪندڙ ڳالهين کي چچ جي مهر جي سال لاءِ ”ٻئي“ جي بدران ”ڏهين“ (هجري سال) ۽ ٻئي بيان ۾ ”پنجويهه“ سالن جي بدران ”تن کان پنجن سالن“ پڙهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. پر چچ جي راڄ جا سال جيئن ايليٽ جي تحقيق موجب ملن ٿا. انهن مطابق چچ سنڌ جي تخت تي سن 10 ه ۾ ويهي ها، ۽ مڪران ڏانهن هن جي مهر جو آغاز سال 14 ه⁽¹⁹⁾ ۾ ٿئي ها. اهڙيءَ طرح سن 15 ه ۾ ديبل بندر تي ڪيل عربن جي ڪاھ هن جي بادشاهيءَ جي پنجين سال ۾ ٿئي ها. اهڙيءَ طرح چچ ۽ سندس پونيرون جي بادشاهيءَ جو سڄو ميعاد، جيئن اهو ”تحفة الڪرام“ ۾ ڏنو ويو آهي، اسان کي هجري سن جي سال 93 تي آڻي بيهاري ٿو، جنهن ۾ اهو گهراڻو چچ جي پٽ ڏاهر جي شڪست ۽ موت سان يقيني طور خاتمي تي پهتو.

هيءَ ڳالهه توجهه جي لائق آهي ته ايليٽ، جڏهن سالن جو هيءَ سلسلو ٺاهي ٿو، تڏهن هو عربن جي ديبل بندر تي ڪاھ لاءِ البلاذريءَ طرفان ڏنل سال

کي شمار ۾ آئي ٿو. پر هو سال 22-23 هجريءَ جي دوران مڪران ۾ رونما ٿيل واقعن جي اهميت کي بلڪل نظرانداز ڪري ڇڏي ٿو. جڏهن ”سنڌ جي بادشاهه“ لاءِ چيو ويو آهي ته هو عربن خلاف جنگ ڪندي اتي مارجي ويو هو.⁽²⁰⁾ ان جي باوجود، ايليٽ جي حساب موجب اهو واقعو ڇچ جي بادشاهيءَ جي ٻارهين سال ۾ رونما ٿئي ها، جيڪا ”تذڪري“ مطابق چاليهن سالن تائين هلي هئي!

هاڻي، اسان کي ڇچ جي مڪران واريءَ مهر ۾ سندس طرفان اختيار ڪيل رستي معلوم ڪرڻ لاءِ ”ڇچ نامي“ ڏانهن واپس هلڻ گهرجي. خواهه ان جي بيان ڪيل حقيقتن ۾ اسان کي ڪيترا به شڪ ڏسڻ ۾ اچن. هو سڀ کان اول ارمن بيل يا ارميل ڏانهن ڪاهي ويو، جيڪو عام طور جديد لسپيلي کي سمجهيو ويندو آهي.⁽²¹⁾ ”اهو شهر انهيءَ زماني ۾ ٻڌ ڌرم جي هڪ سامانيءَ جي هٿن ۾ هو، جيڪو راءِ سهرس، هند (سنڌ؟) جي بادشاهه، جي نائين جو جائنشين ۽ وارث هو. انهن کي سنڌ جي راءِ گهراڻي وارن سندن وفاداريءَ ۽ مڃتا سبب اُن اوچي رتبي تي ڇاڙهيو هو. وقت گذرڻ سان، هن سامانيءَ فرمانبرداريءَ جو طوق ڳچيءَ مان لاهي ڇڏيو هو ۽ بادشاهه جو مخالف بنجي ويو.“ انهيءَ مان معلوم ٿئي ٿو ته راءِ گهراڻي جي زماني ۾ لسپيلو سنڌ جو ماتحت علائقو هو. انهيءَ سامانيءَ، بهرحال ڇچ کي پنهنجو بالا حاکم تسليم ڪيو ۽ ائين هن کي سندس عهدي تي پڪو ڪيو ويو، جيڪو هڪ صوبائي گورنر جي عهدي کان وڌيڪ اوچو نظر اچي ٿو. ان کان پوءِ بادشاهه مڪران ڏانهن ويو، ۽ هن ”ڪَنَازِيسَر“ تي قبضو ڪيو ۽ قلعي جي نئين سر تعمير ڪرڻ ۽ اُن ۾، هندستاني رسم موجب، صبح ۽ شام جو دهل ۽ موسيقي وڄائڻ جو حڪم جاري ڪيو. ان کان پوءِ اڳتي هلي، هو هڪ نديءَ جي ڪناري تي پهتو، جيڪا مڪران کي ڪرمان کان جدا ڪري ٿي—شايد اُها ”دشت“ نهر هئي. هن اُتي پنهنجي علائقن جي سرحد جي نشاندهي نديءَ جي ڪناري تي ڪجور جي وٿن جي جهڳٽي پوکڻ سان بلڪل انهيءَ ساڳئي نموني ۾ ڪئي، جيئن ڪشمير سان پنهنجي علائقي جي سرحد جي نشاندهي ڪئي هئائين.

پوءِ هو ارمن بيل ڏانهن واپس موٽيو ۽ توران يعني (جهالوان) جي رستي اُتر طرف ڦيرو ڪيائين، ۽ ”هن کي سامهون ٿيڻ جي ڪنهن کي به همت ڪانه ٿي، تان جو هو ڪَنَدا بيل اچي پهتو... ماٿريءَ رستي جيڪا انهيءَ شهر جي

پسگردائيءَ ۾ هڪ کليل ميدان ۾ اچي پيئي ٿي. ڇچ اوجھو شهر تي حملي ڪرڻ جي تياري ڪئي، پر ماڻهو اڳيئي قلعي اندر پناهه وٺي چڪا هئا. ”هو پوءِ سڀي، سڀني يا سڀني نالي هڪ نديءَ جي ڪناري تي ڇانوڻي هڻي ويهي رهيو. تان جو قلعي اندر ماڻهن جو سامان کڻي ويو ۽ هو مجبور ٿي سندس پيش پيا. هيءُ ڳالهه دلچسپيءَ کان خالي ناهي ته انهن جيڪا سالياني خراج ڏيڻ قبول ڪئي، سا هڪ سو پهاڙي گهوڙن تي مشتمل هئي. هن ڳالهه ۾ ڪوشڪ ڪونهي ته هن هنڌ تي اسان جو واسطو اتر ڪڇيءَ سان آهي، ۽ ڪنڊايل اچ جو گنداهه ئي آهي⁽²²⁾.

”تذڪري“ جي لکت موجب اها مهر راءِ ڇچ جي آخري هئي. هو پنهنجي بادشاهيءَ جي باقي سڄي دور ۾ الور ۾ مقيم رهيو، جيڪو مجموعي طور چاليهه سال هليو. ”ڇچ نامو“ سندس دور ۾ باقي جنهن اهم واقعي جو ذڪر ڪري ٿو، سو ديبل تي عربن جي ڪاهه آهي، جنهن جو حوالو مون گذريل باب ۾ ڏنو آهي.

البلادريءَ جي ”فتوح البلدان“ مان ائين پيو معلوم ٿئي ته اها ڪاهه سمنڊ رستي هندستان جي ڪناري تي واقع آبادين تي، بحرين ۽ اومان جي گورنر عثمان ثقيفيءَ جي چوڻ تي، انهن مختلف ننڍين ڪاهن مان هڪ هئي، جيڪي هجري سن 15 ڌاري هڪٻئي پٺيان ڪيون ويون هيون. اهي ڪارروايون خليفي عمر (رض) جي پاليسيءَ جي خلاف هيون، جنهن عثمان کي سندس حڪمن کان سواءِ اهڙن قدامت ڪڻ تي سختيءَ سان تنبيهه ڪئي. ديبل تي اُن ڪاهه متعلق اسان کي فقط ايترو ٻڌايو ويو آهي ته عثمان جي ڀاءُ حڪم، جيڪو بحرين جو حاڪم هو، ”پنهنجي ڀاءُ مغيره کي ديبل جي آپسمنڊ ڏانهن موڪليو، جنهن اُتي پهچي، دشمن سان مقابلو ڪيو، ۽ ان کي شڪست ڏني.“ ديبل يا سنڌ جي حاڪم جي نالي جي نشاندهي نه ڪئي ويئي آهي. خليفي عمر (رض) جي بلڪل اها معقول ۽ مناسب راءِ هئي ته جيئن ته طاقتور ايراني شهنشاهت کي ڪيرائڻ جو ڪم اڃا سر نه ڪيو ويو هو، انهيءَ ڪري اسلام جي قوت کي ائين ضايع ڪرڻ نه گهرجي، ان کان علاوه اهڙين مهمن جي نتيجي ۾ اسلام جي ناموس ڪانه ٿي وڌي سگهي.

”ڇچ نامي“ ۾ ان کان مختلف ۽ ڪجهه وڌيڪ مفصل بيان ڏنل آهي. پر جتي اُن ۾ ٻڌايل آهي ته مغيرا جنگ ۾ مارجي ويو هو، اُتي اُن تي اعتبار نٿو

ڪري سگهجي، ڇاڪاڻ ته مغيرا جي باري ۾ ناقابل ترديد شهادت موجود آهي، ته هو ڪيترا سال پوءِ به بصري جي ويجهڙائيءَ ۾ زندهه ۽ سلامت موجود هو⁽²³⁾. پر هيءَ ڳالهه هرگز ناممڪن ناهي ته عربن کي شڪست ڏيئي ڀڄايو ويو هو. انهيءَ مهر جو مول مقصد، ٿي سگهي ٿو ته، لت مار هجي، ڇاڪاڻ ته اُن موقعي تي ان ڳالهه جو ذڪر ٿيل آهي ته ديبل جا ماڻهو اڪثر ڪري واپاري طبقي جا هئا. ڇچ راءِ جي پاران ديبل جي حاڪم جو نالو سماه پٽ ڏيواڻج ٻڌايو ويو آهي. خليفي پنهنجي تازي مقرر ڪيل عراق جي حاڪم کي لکي موڪليو ته هو کيس پنهنجين سرحدن جي حالات متعلق وقت بوقت خبر چار موڪليندو رهي. انهيءَ عملدار، ابو موسيٰ، هن ناڪامياب مهر جي خبر ٻڌڻ سان خليفي کي لکي موڪليو ته ”هند ۽ سنڌ ۾ هڪ اهڙو بادشاهه آهي، جيڪو ڏاڍو مغرور ۽ اڪڙ وارو آهي، ۽ هو گستاخيءَ سان هلڻ جو پڪو ارادو ڪري چڪو آهي“؛ هن اهو به مشورو ڏنو، حالاتڪ خليفي کي اهڙيءَ صلاح جي ڪا ضرورت ڪانه هئي، ته هو ”هند بابت ڪوبه وڌيڪ خيال“ نه ڪري.

جيئن ته هيءَ ڳالهه صاف ظاهر آهي ته انهيءَ مهر جو سال 15-هجري هو، ان ڪري منهنجي راءِ مطابق اهو ”مغرور“ بادشاهه ڪنهن به طرح ڇچ ٿي نٿو سگهي. اهو گهڻو ڪري راءِ سهرس هو، جيڪو ”زنيل“ جي شاندار خطاب جو مالڪ هو يا نه (جنهن کي رپورٽي ”رن-ٿيل“ (يعني، جنگجو) ڪري پڙهي ٿو)، پر هن کي، بهرحال، سنڌ جي حاڪم ”ملڪ راسل“ سان شناخت ڪرڻ گهرجي جيڪو اٽڪل ست سال پوءِ مڪران ۾ ”درياهه واريءَ جنگ“ ۾ مارجي ويو هو.

اهڙيءَ طرح، اسان کي جيڪو مفروضو مڃڻو پوندو، پوءِ اهو ڪيترو به شڪ گاڏڙ ڇو نه هجي، سو هيءُ ئي ٿي سگهي ٿو ته ڇچ جي غاصبانہ قبضي وارو واقعو سڄ پڇ پهرئين هجري سال ڌاري نه، بلڪ ستين صدي عيسويءَ جي ذري گهٽ وچ ڌاري رونما ٿيو هو. هن جي بادشاهيءَ جي مُدت انهيءَ کان گهٽ، ۽ هن جون اولهه واريون فتوحات يقيناً، ۽ اُتر واريون امڪاني حد اندر، انهيءَ کان گهٽ وسيع هونديون، جيتريون ”تذڪري“ ۾ بيان ڪيل آهن، هو خوش نصيب هو، جو هن هڪ اهڙي دور ۾ پنهنجي گهراڻي کي قائم ڪيو هو، جنهن ۾ اسلام اندر خانہ جنگين ۽ قبائلي جنگين جو سلسلو ڇڙي پيو هو. جنهن وقت عرب سپهه سالار انفرادي طور جهالاوان ۽ جهالاران کان ڪابل

تائين ۽ ان کان پري جابلو علائقي کي مطيع ڪرڻ ۾ مصروف هئا، تنهن دور ۾ سنڌ ۽ هندستان انهن جي حملن کان محفوظ رهيا.

هيءُ سوال وري به پنهنجيءَ جاءِ تي فائز آهي ته عرب وقائع نگار ڇچ جي قدو قامت کي سندس ٻوڌ پيشروئن جي پيٽ ۾ ايڏو ڇو وڌائي پيش ڪيو؟ منهنجو خيال آهي ته هن کي ڇچ جي حڪومت واري زماني جي متعلق سڄي معلومات برهمڻن ذريعيان مان ملي هوندي. علي ڪوفي ڇچ جي پٽ ڏاهر جي بادشاهيءَ واري دور جي واقعن متعلق لکندي، گهڻن هنڌن تي چوي ٿو ته انهن لاءِ سندس سنڌ الور ۽ ٻين هنڌن جا برهمڻ هئا. ⁽²⁴⁾ ڏاهر جي ٻوڌي آفيسرن هڪ کان وڌيڪ موقعن تي، ويساه گهاتيءَ کان ڪم وٺندي، ماڻهن کي انهيءَ ڳالهه ۾ ويساه ڏياري، حملي آورن جي اطاعت قبول ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو ته، سندن فوج جي مقابلي ۾، انهن ٻاهرين جي ڪاميابي هر طرح يقيني هئي. ٻئي طرف ڏاهر، هندو جاتيءَ جي محافظ ۽ سورمي طور جنگ ۾ مارجي، پنهنجين سابق غلطين جي سزا پوڳي چڪو هو. عرب لوڪ انهن بادشاهن جي جرئت جو احترام ڪندا هئا، جن کي اهي شڪست ڏيندا هئا، هو انهن جي ملڪن جي شان و شوڪت، سندن قلعي بند شهرن جي فصيلن جي مضبوطيءَ ۽ انهيءَ رياست جي استحڪام جي حالت، ۽ انهن جي ابن ڏاڏن جي ڪاميابين جي قصن بيان ڪرڻ ۾ خوشي محسوس ڪندا هئا، ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان خود سندن شان ۽ شوڪت ۾ اضافو ٿيندو هو، ۽ سندن اجيت طاقت جو ناموس وڌندو هو. سنڌ جا برهمڻ پڻ، جيتوڻيڪ ”شهيد ٿيل“ ڏاهر کي هڪ ڊگهو شاهي شجرو عطا نه پئي ڪري سگهيا، ان هوندي به اهي گهٽ ۾ گهٽ سندس پيءُ کي، جيڪو انهيءَ گهراڻي جو باني هو، هڪ جنگي جوان، بهادر ۽ ڪامياب بادشاهه جي حيثيت ۾ پيش ڪري پئي سگهيا. هو کيس اهڙيءَ طرح پيش ڪري پئي سگهيا، ڇڻ محمد بن قاسم جي فوج جو جتي به پير پهتو ٿي، اُتي اڳي ئي ڇچ پنهنجي ڏاکڻي جمائي چڪو هو. عرب فاتح پنهنجي لشڪر سان ڪشمير جي پهاڙي علائقي ۾ پهچي ٿو، ته اُتي هن کي اهي وڏن ڏسن ۾ اچن ٿا. جيڪي سنڌ جي عظيم راءِ ڇچ پنهنجن هنن سان پوکيا هئا، مڪران کي اڳي ئي ڇچ فتح ڪري پنهنجي سلطنت ۾ شامل ڪري چڪو هو، جتي هن جا ٻوڌي پيش ڪندا ڪامياب ٿيا هئا. ڇچ جي ئي هڪ ماتحت فوجي سردار خود

عربن کي ان وقت شڪست ڏيئي ڀڄايو هو. جڏهن انهن ديبل کي لٽڻ لاءِ حملو ڪيو هو. اهڙيءَ طرح سان اها ڪهاڻي ائين بنائي ويئي هوندي، تان جو ان تي نه فقط فاتحن بلڪ مفتوح قوم جي ماڻهن پڻ اعتبار ڪرڻ شروع ڪري ڏنو. علي ڪوفيءَ اسان جي لاءِ پنهنجي محفوظ ڪيل تذڪري ۾، سنڌ جي فتح کان اڳ ’تمهيد‘ طور هندو تاريخ جو بيان لکندي، چچ جي اها غير معمولي تصوير پيش ڪئي، ۽ ان کان علاوه ان ۾ اهڙين خوبين ۽ صفتن جو اضافو ڪيو، جو پوهندڙن جي نظرن ۾ هن جي قد و قامت کي اهي اچ به غير معمولي حد تائين بلند ڪيو بيٺيون آهن.

هن ڳالهه جو هروڀرو اهو مطلب ڪونهي ته چچ دراصل ڪو معمولي ۽ غير معروف بادشاهه هو، بلڪ حقيقت اها هوندي ته هو، پنهنجيءَ جاءِ تي، عرب دنيا ۾ هوشن ٿي پنهنجي شهرت سبب ڪافي نمايان صورت ۾ ڄاتل سڃاتل هوندو. عربستان ۽ هندستان جي الهندي ڪناري جي درميان صدين کان وٺي واپار هلندڙ هو. البيرونيءَ، هندستان جي بٽ پرستيءَ جي موضوع تي بحث ڪندي، روشنيءَ جو هڪ حيرت انگيز ڪرڻو اڇلايو آهي ”جڏهن سال 53 هه جي اونهاري واريءَ موسم ۾ سسلي فتح ٿي، ۽ جڏهن فاتحن هن ڏانهن (خلفي معاوي ڏانهن) سون جا ٺهيل بت موڪليا، جن کي هيرن جواهرن سان جڙيل تاجن سان سينگاريو ۽ خوبصورت بنايو ويو هو، تڏهن هن انهن کي سنڌ ڏانهن موڪلڻ جو حڪم ڏنو، ته جيئن اهي اتان جي مقامي شهزادن کي فروخت ڪيا وڃن. ڇاڪاڻ ته هن انهن کي هيترن کي هيترن دينارن جي قيمت واريون شيون سمجهي، وڪڻڻ ٿي بهتر سمجهيو، ۽ ان لاءِ هن کي سندس ضمير انهن جي بت پرستيءَ جي نفرت جوڳين شين هجڻ ڪري ڌري برابر به ڪا ملامت ڪانه ڪئي، دراصل هن انهيءَ سڄي معاملي کي ديني نقطي نگاهه کان نه پر فقط هڪ سياسي معاملي⁽²⁵⁾ طور ڏسڻ مناسب سمجهيو.

سسليءَ جي اها فتح هڪ رواجي عارضي حملي کان وڌيڪ ڪجهه نه هوندي. ڇاڪاڻ ته مسلمانن طرفان انهيءَ ٻيٽ تي مستقل قبضو نائين صدي عيسويءَ جي شروعات ۾ المامون جي خلافت کان اڳي ڪونه ڪيو ويو هو. پر انهيءَ معمولي ترميم کان سواءِ اسان کي ٻيءَ سڄيءَ ڪهاڻيءَ کي سڄو سمجهڻ گهرجي، جنهن کي البيرونيءَ پنهنجي زير بحث موضوع لاءِ هڪ

انتهاڻي تڙ مثال طور پيش ڪرڻ مناسب ٿي سمجهيو. هڪ ڀيرو وري به اسان کي افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته هن موقعي تي وري به هڪ معتبر مسلمان مصنف اسان کي انهن ”ڪافر شهزادن“ يا شهزادي جي نالي مهيا ڪرڻ جي معاملي ۾ مايوس ڪرڻ مناسب سمجهيو. پر اسان کي معقول حد تائين اها پڪ سمجهڻ گهرجي ته ان موقعي تي، يعني سال 670ع ۾ ڇڄ ٿي سنڌ جي تخت تي ويٺل هو.

هن جاءِ تي، واقعي، هڪ عجيب تصوير ذهن جي سامهون اچي ٿي. اُهي مورتيون جيڪي مسلمانن طرفان عيسائي ديولين مان حاصل ڪيون ويون هيون، تن کي ئي شايد نئين صورت ڏيئي، هندو ديوتائن ۽ ديوين جي بتن جي حيثيت ۾ ديبل واري مندر ۾ نصب ڪيو ويو هو، جتي اُهي، ٿوري ئي مدت پوءِ، وري ٻيو ڀيرو اسلام جو مال غنيمت بڻيون.

نوٽ

(1) هن سڄي باب جو بنياد انهيءَ ڪري ”ڇڄ نامي“ تي رکيل آهي. پڙهندڙن جي سهولت لاءِ مرزا قليچ بيگ جي انگريزي ترجمي (ڪراچي، 1900ع) جا حوالا ڏنا ويا آهن. ڪن حالتن ۾ نالن ۽ ڪن ٻين تفصيلن ۾ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي سنڌيءَ ۾ لکيل ان جي تنقيدي اشاعت مان درستيون ڪيون ويون آهن. (سنڌي ادبي بورڊ، 1954ع).

(2) ”راج ترنگني“ ترجمو اير. اي. اسٽين، IV، 410.

(3) ايس. ايس. هودي والا، ”سنڌين ان مسلم هسٽري“، ص. 80.

(4) شري هرشا جي وزير، ارڃن اهڙيءَ طرح قنوج جي تخت تي پنهنجي آقا جي موت تي غاصبانہ قبضو ڪيو. سمٿ، ”ارلي هسٽري آف انڊيا“، ٻيو ڇاپو، ص. 326. (4-اي) جيئن ته راول نالي جو وري ٻيو ڀيرو به ذڪر اچڻو آهي، ان ڪري مناسب آهي ته شروع ۾ ئي چڱي چڱجي ته خود اهو نالو به شڪي آهي، ۽ ان جي حوالي سان بيان ڪيل ملڪ جي نالي ۽ ان جي جاءِ وقوع جي شناخت پڻ مشڪوڪ آهي.

(5) هودي والا، حوالو ڏنل ڪتاب جو ص. 83.

(6) قليچ بيگ، ص. 4 - 23.

(7) ”راج ترنگني“، ترجمو اير. اي. اسٽين، ج. 1، ص. 136. ”لائيڻ“

- آف هيويئن تسانگ، ايڊٽ ڪيل، بيل، ص. 68.
- (8) ”چچ نامي“ ۾، بعد ۾، هڪ صوبي، ٽاڪي، جي نالي جو ذڪر ڪيو ويو آهي، جيڪو بظاهر جتور (چتور) ۽ ڪشمير جي وچ ۾ هوندو، ۽ ان ڪري اهو اُتر-اوڀر پنجاب-يوٿان چوانگ جي ”چيهه - ڪا“ سان ٺهڪي سگهي ٿو. قليچ بيگ ص 160، مخدوم امير احمد، ص. 295.
- (9) هودي والا، ص. 84. رپورٽي پندار ڪر ڀاڱو، جو پٽ ڪوئل ٻڌايو آهي.
- (10) رپورٽي ”نوتس آن افغانستان“، ص. 564.
- (11) هودي والا، ص. 84. قليچ بيگ ص. 32 سي ايف. ”چچ نامي“ جو سنڌي ترجمو از: مخدوم امير احمد، ص. 56 ۽ فوٽ نوٽ.
- (12) قليچ بيگ، ص. 88.
- (13) هودي والا، ص. 84.
- (14) قليچ بيگ، ص. 42.
- (15) هودي والا، ص. 83.
- (16) مثلاً سندس ڀاءُ چندر ڪي الور جي حاڪم مقرر ڪرڻ وقت ڏنل سندس هدايتون قليچ بيگ، ص. 24.
- (17) اسڪائين، ”هسٽري آف پرشيا“، ج. 1، ص. 489.
- (18) قليچ بيگ، ص. 57.
- (19) ايليٽ، ص. 1، ص. 4 - 412، ڏسو قليچ بيگ ۾ نوٽ ص. 8-37.
- (20) ايليٽ مڪران ۾ لڳل جنگ جو بيان، پنهنجي ضميمي ”دي انڊوانس آف دي عربس ٿورڊس سنڌ“ (عربن جي سنڌ ڏانهن پيشقدمي) (جلد پهريون، ص. 8 - 417)، ”تاريخ-گزیده“ جي اختياريءَ تي ڪري ٿو، جنهن جو حوالو ريٽاڊ پنهنجي ”ميمائرس سور ايل انڊي“ ۾ (ص. 171 تي) ڏنو آهي. ڏسو ”منتخب التواريخ“.
- (21) رپورٽيءَ جو خيال آهي ته اهو اورمارا (هورمارا) هو، ”مهراڻ“، ص. 231، نوٽ 182). جيئن ته ارميل ڊيبل کان صرف چئن ڏينهن جي سفر جيتري مفاصلي تي هو، الا سطخريءَ جي بقول، انهيءَ جي اورمارا هئڻ جو امڪان ڪونهي (ايضاً، ص. 212).
- (22) ڏسو ايليٽ ج. 1، ص. 6 - 385. ايليٽ سمجهي ٿو ته سيني ندي،

سبيءَ جي علائقي جي هئي، يعني ناڙي، جيڪا گنداوه جي ويجهڙائيءَ ۾ وهي ٿي. ريورٽيءَ جو خيال اهو آهي ته ڪنڊيل، زهريءَ جي ڀرسان، جهالاوان ۾ هو. ("نونس آن افغانستان"، ص. 566).

(23) "اسلامڪ ڪلچر" اپريل سن 1945ع ۾، "اي پيپ ان ٽو دي فرسٽ عرب ايڪسپڊيشنس ٽو انڊيا انڊر دي ڪمپينينس آف دي پرافٽ" از: ايم. اسحاق. اسلامڪ ڪلچر، جولاءِ 1946ع ۾ "دي پرابيل ڊيٽ آف دي فرسٽ عرب ايڪسپڊيشنس ٽو انڊيا" از: ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ.

(24) مثلاً قليچ بيگ ص. 115، 141، 156، 163.

(25) البيرونيءَ جو "انڊيا" ايڊٽ ڪيل اي. سچائو، ج. 1، ص. 124.

سنڌ جي برهمڻ گهراڻي جو زوال

”تذڪري“ مطابق ⁽¹⁾، ڇچ کي سندس راڻي سُنڊيءَ مان ٻه پٽ هئا، جن مان هڪ جو نالو ڏهرسيه ۽ ٻئي جو ڏاهر هو، ۽ هن کي ٻائيءَ نالي هڪ ڌيءَ به هئي، جيڪا ائين پيو معلوم ٿئي ته سندس ٻيءَ زال مان هئي ⁽²⁾. ڇچ جي مرڻ تي، جيڪو عام طور سن 671ع ڌاري ٿيل سمجهيو ويندو آهي، تخت ۽ تاج جو ورثو انهن ٻنهي پٽن مان ڪنهن به هڪ کي نه مليو، بلڪ اهو هن جي ڀاءُ چندر کي مليو، جيڪو اسين مٿي ڏسي آيا آهيون. الور جي حاڪم جي حيثيت ۾ ڪم ڪندو رهيو هو. مشرق جي بادشاهين ۾ اها روايت، جنهن جي ذريعي پٽ جي پيٽ ۾ هڪ ڀاءُ وارث بڻبو آهي، انهيءَ حالت ۾ موزون هوندي آهي، جڏهن پٽ صغير هوندو آهي، يا ٻئي ڪنهن نموني ۾ حڪومت هلائڻ جو لائق نه هوندو آهي، ۽ انهيءَ روايت تي سنڌ ۾ ڪلهوڙن ۽ ٽالپر گهراڻن ۾ عام طور عمل ڪيو ويندو هو.

هيءَ حقيقت ”تذڪري“ مان واضح آهي ته ڇچ جي ٻنهي پٽن مان هڪ به نابالغ ڪونه هو، انهن ٻنهي کي سندن چاچي، تخت تي ويهڻ کان ٿورو ئي پوءِ، سخت خطرن جي حالت ۾ اهر فرض سونپيا هئا، پر اسان کي ڪابه اهڙي ڳالهه نظر نٿي اچي، جنهن مان اندازو ٿئي ته انهن مان ڪنهن هڪ به تخت لاءِ دعويٰ ڪئي هجي. اها ڳالهه يقيناً عجيب معلوم ٿيندي، خصوصاً ان ڪري، جو چندر لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو اڃا به پنهنجو گهڻو وقت مذهبي معاملن ۾ صرف ڪندو ٿي رهيو. ”تذڪري“ جي تحرير مان شايد اهو اندازو ڪري سگهجي ٿو ته چندر لاءِ شاهي اختيار جي اهميت، خاص ڪري هڪ اهڙي ملڪ ۾ جتي گهڻي ڀاڱي اڃا بُد ڌرم چانيل هو، فقط ايتري هئي، جو ان وسيلي هو اُتي پنهنجي ايماني عقيدتي، يعني برهمڻڪي مذهب، کي پکيڙي سگهيو ٿي.

سنڌ جي تخت تي هڪ اهڙي وارث جي جاءِ نشينيءَ، جيڪو هڪ حڪمران هئڻ بدران پروهت جي حيثيت ۾ وڌيڪ مشهور هو، خواهشمند دلين ۾ اهڙن جذبن کي جاڳايو، جيڪي ڇچ جي زوردار بادشاهيءَ ۾ نيمر جان ۽ نَسَتيءَ حالت ۾ هئا. اسان کي ٻڌايو وڃي ٿو ته سيوستان جي سابق گورنر ”مٿا“، جنهن

کي چچ شڪست ڏيئي معاف ڪري ڇڏيو هو. ۽ جنهن پڇي وڃي قنوج جي راجا وٽ پناهه ورتي هئي، تنهن انهيءَ راجا کي اها تجويز پيش ڪئي ته سنڌ جي فتح آسانيءَ سان ٿي سگهندي. متا هن کي چيو ته چندر هڪ گيانِي ڌيانِي ماڻهو آهي، جيڪو پنهنجو سڄو وقت ٻين گيانين سان گڏ مندر ۾ پنهنجي مذهب جي تعليم جي مطالعي ۾ صرف ڪري ٿو. هن کي سندس بادشاهيءَ تان لاهي هيٺ ڪرڻ ڏاڍو سولو ڪر ٿيندو. جيڪڏهن اعليٰ حضرت هن جي ملڪ تي قبضو ڪري ۽ اهو منهنجي حوالي ڪري ته آءُ انهن علائقن لاءِ خدمت ۾ ڏن پيش ڪندس، ۽ اهو حضور جن ڏانهن باقاعديگيءَ سان شاهي خزاني ۾ داخل ڪرڻ لاءِ موڪليندو رهندس. ”قنوج جو بادشاهه، جنهن جو نالو ساهيرس پٽ راسل چيو وڃي ٿو، ۽ جيڪو ٻيءَ طرح تاريخ⁽³⁾ ۾ بلڪل اڻڄاتل ۽ اڻ سڃاتل آهي. انهيءَ تجويز سان اتفاق ڪري ٿو. ۽ اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته هن انهيءَ ڪم لاءِ ڪشمير جي بادشاهه جي مدد پڻ حاصل ڪري ورتي.

ڪشمير جي راجا لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو ”عظيم چچ جي ڌيءَ جي طرفان سندس ڏوهڻو هو، ۽ هو ڪشمير سان گڏ رمل تي پڻ بادشاهي ڪندو هو. ڪشميري تذڪري ۾ هن واقعي بابت ڪجهه به لکيل ڪونهي، ۽ اهڙيءَ طرح اهو تفصيل محض هڪ من گهڙت ڳالهه آهي. درحقيقت، ٻنهي اتحادين جي سنڌ تي چڙهائي ڪرڻ واري ڳالهه ڪنهن به طرح سان عقل ۾ نٿي ويهي، ڇاڪاڻ ته هنن لاءِ چيو ويو آهي ته هنن سنڌ جي سرحدي قلعي ديوبور تي قبضو ڄمايو، ۽ ان کان پوءِ هو باقاعديگيءَ سان هڪ جاءِ کان پوءِ ٻي وڌندا وڃن ٿا، انهن سڀني جا نالا سڃاڻپ کان ٻاهر آهن ۽ پوءِ اهي هڪ مهيني تائين سنڌ جي سرزمين تي قيام ڪيو ويٺا رهن ٿا. اُن جي باوجود، هن بيان جي مطابق، چندر کي سندس خطري جو احساس بلڪل آخري وقت تي ٿيو. پوءِ ته هن اڻ مڃڻ جو مطالبو رد ڪر ڇڏيو، ۽ مضبوط ارادي کان ڪم وٺندي، ڏهرسيءَ کي برهمڻ آباد جي چارج وٺڻ لاءِ موڪلي ڏنو، ۽ هو پاڻ سڀ کان ننڍي راجڪمار ڏاهر سان الور جي بچاءَ لاءِ اُتي ترسي پيو. حملي آورن الور کي گهيرو ڪيو، پرسخت مقابلي کي ڏسي ۽ ڪاميابيءَ جو ڪو موقعو نه سمجهي، هنن پنهنجو مقصد حرفت سان حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، جيڪڏهن ڏاهر کي پڪڙي سگهجي، ته هوند سڄو مقابلو ختم ٿي وڃي! اهڙيءَ طرح ساهرس

بادشاهه پيغام موڪلي ڏنو ته هو ۽ سندس اتحادي صلح ڪرڻ ۽ ملڪ کي ڪن شرطن تي خالي ڪري وڃڻ چاهين ٿا، ان ڪري هنن ڏاهر کي حفاظت ۽ امان جي ضمانت تحت دعوت ڏني ته هو سندن چانوڻيءَ ۾ اچي ساڻن شروط طئي ڪري. ڏاهر اها قبول ڪئي. پر هو هٿياربند سپاهين جي هڪ وڏي جماعت جي همراهيءَ ۾ ٻاهر نڪتو ۽ انهيءَ صورت سان هو انهن ماڻهن جي سازش کي ناڪام بنائڻ ۾ ڪامياب ٿيو. جيڪي کيس دغاوازيءَ سان پنهنجي چار ۾ ڦاسائڻ جي خواهش ڪري رهيا هئا. هاڻي، انهيءَ هنڌ پهچي، ڪهاڻيءَ ۾ راسل بادشاهه جو نالو سندس پٽ ساهرس جي نالي جي بدران اڳتي آندو وڃي ٿو. ڏاهر جي ترار بازن انهيءَ بزرگ شخصيت کي سوڙهو گهٽي، پنهنجي رحم ڪرم جو محتاج بنايو. جنهنڪري هو انهيءَ ملڪ کي ترڪ ڪرڻ، ديوبور جي سرحدي قلعي کي واپس ڪرڻ ۽ قيدين کي آزاد ڪرڻ جي مطالبن کي منظور ڪرڻ لاءِ مجبور ٿيو. شرطن جي تعميل ڪرڻ جي ضمانت طور يرغمال ڏنا ويا، ۽ اهڙيءَ طرح صلح جو عهدنامو ڪيو ويو. ناهه جي ڳالهين جي هن معاملي ۾ ٻنهي ڌرين طرفان اختيار ڪيل اٽڪل بازيون اهڙيون ته ظاهر ظهور غير امڪاني آهن، جو ڪاھ جي سڄي ڪهاڻي، جنهن لاءِ ٻي ڪابه شهادت موجود ڪانهي، شڪ جو شڪار بڻجي وڃي ٿي. ٻئي طرف، اها ڳالهه ڪا غير امڪاني ڪانهي ته ڇچ جي مرڻ تي پاڙيسري بادشاهين طرفان سنڌ ۾ بدامني پيدا ڪرڻ ۽ ان جي امن امان ۾ خلل وجهڻ لاءِ اهڙي ئي قسم جي ڪوشش ڪئي ويئي هوندي.

چيو وڃي ٿو ته چندر جي بادشاهيءَ ستن سالن تائين جٽاءُ ڪيو، ۽ هن جي مرڻ پڇاڻان، ڏاهر الور ۾ سندس تخت تي ويٺو⁽⁴⁾. اهو به چيو وڃي ٿو ته چندر جي هڪ پٽ نالي راج پاڻ کي برهمڻ آباد ۾ آباد ڪيو. پر جلدئي هن ڏهرسيه لاءِ اها جاءِ خالي ڪئي. هن ڳالهه تي اعتبار ڪرڻ ڏکيو آهي ته ڇچ جي انهيءَ وڏي پٽ پنهنجي ريتجڻ کي، توڻي عارضي وقت لاءِ، ائين چپ چاپ کڻي تسليم ڪيو هوندو. خصوصاً هن ڪري، جو اها ڳالهه انهيءَ اصول سان ٽڪر کائي رهي هئي، جنهن موجب خود هن جي مٿان چندر کي ٽپايو ويو هو. ڏهرسيه پنهنجي زندگيءَ جي باقي بچيل مدت ۾ برهمڻ آباد ۽ ان جي ماتحت صوبن تي هڪ جدا بادشاهيءَ طور حڪومت هلائيندو رهيو، جيڪا شان و

شوڪت ۾ الور کان ڪنهن طرح به گهٽ ڪانه هئي. چيو وڃي ٿو ته هن سابق گورنرن جي لوهائي خاندان مان آگهر جي ڌيءَ سان شادي رچائي. پنهنجي پيءُ جي رشتي کي نئين سر تازو ۽ پختو ڪيو.

"تذڪرو" هاڻي ڏهرسيه ۽ ڏاهر جي پيڻ ٻائيءَ جي ڪهاڻيءَ کي پيش ڪري ٿو. ۽ انهيءَ عورت سان گڏ برباديءَ جي ديوي اسٽيج تي نمودار ٿئي ٿي. ڇاڪاڻ ته ڏاهر جو زوال، جيڪو ان وقت اڃا ڪافي پري هو، هن جي انهيءَ ئي پيڻ ڏانهن اختيار ڪيل روش جو سڌو نتيجو شمار ٿئي ٿو. اها ڳالهه خواهه ڪيتري قدر به حيرتتاک ۽ غير تاريخي نوعيت جي هجي، پر اسين ان کي نظر انداز ڪري اڳتي وڌي نٿا سگهون. ان ۾ اسان کي سنڌ جي برهمڻن طرفان مسلم فتح جي اثر هئڻ لاءِ پنهنجي پيڻ جي تسليءَ خاطر پيش ڪيل هڪ قسم جي وضاحت ۽ سمجهاڻيءَ جي نوعيت نظر اچي سگهي ٿي. جن ائين چئي رهيا هجن ته سچو سارو ڏوهه ستارن جو نه، بلڪ خود انهن جو پنهنجو به هو.

اها ڳالهه مختصر طور هيئن آهي. چچ جي ڌيءَ ٻائي، پنهنجي وڏي پيءُ ڏهرسيه جي حفاظت هيٺ، برهمڻ آباد ۾ رهندي هئي. "تذڪري" جي تحرير مان ائين معلوم ٿئي ٿو ته هوءَ ڏهرسيه جي تخت تي ويهڻ واري وقت کان پنج سال پوءِ ئي شاديءَ جي لائق عمر کي پهتي هئي. جنهن مان نتيجو اهو ٿو نڪري ته هوءَ چچ جي دنيوي زندگيءَ جي بلڪل آخري وقت ۾ ڄائي هوندي. هن جي سڱ جي "رمل جي بادشاهه سوين راءِ پاتيه" گهر ڪئي، جيڪو اسان کي پاڙيسري بادشاهيءَ جو، جنهن کي اسين اڄ جيسلمير جي نالي سان سڃاڻن ٿا، حڪمران سمجهڻ گهرجي. ڏهرسيه کي اها ڳالهه ڏاڍي پسند آئي ۽ هن انهيءَ سڱ جو خير مقدم ڪيو، عظيم الشان ڏاج تيار ڪيو ۽ ٻائيءَ کي عورتن حفاظتي دستي سان ڏاهر ڏانهن انور ڏياري موڪليو، ڇاڪاڻ ته "پاتيه" جي بادشاهه اهو شرط وڌو هو ته ٻائيءَ جي شاديءَ جي ڏاج طور هڪ سرحدي علائق کيس ڏنو وڃي.

آخري انتظامن تيئن تائين. ڏاهر کي هڪ مشهور ۽ معروف جوتشيءَ سان پنهنجي بادشاهيءَ جي معاملات جي متعلق مشوري ڪرڻ جي ترغيب ڏياري ويئي. ۽ هو انهيءَ جوتشيءَ کان پڇي ويٺو ته گرهه ٻائيءَ جي قسمت متعلق ڪهڙي اڳڪٿي ڪن ٿا. جوتشيءَ جواب ڏنو ته سندن حساب ڏيکاري ٿو ته

شهزادي الور جي قلعي جي چوڌياريءَ کان ڪڏهن به ٻاهر نه نڪرندي ۽ هن سان انهيءَ بادشاهه کان سواءِ ڪنهن به ٻئي ماڻهوءَ کي شادي ڪرڻي نه آهي، جنهن جو هندستان يعني سنڌ جي بادشاهيءَ تي قبضو هجي. انهيءَ ڳالهه ڏاهر کي فڪرمند ڪري ڇڏيو ۽ هن پنهنجي پيءُ جي وزير ٻڌيمان سان مشورو ڪيو. انهيءَ شخص تسليم ڪيو ته ڪنهن بادشاهه لاءِ اها ڳالهه ته ناممڪن هئي، جو هو پنهنجي موروثي ملڪ کان محروم ٿيڻ تي خاموشيءَ سان راضي ٿي ويهي رهي، ۽ جيئن ته گره غلط ٿي نٿا سگهن. هو ۽ ڏاهر جوتشيءَ جي اڳڪٿيءَ ۾ مڪمل عقيدو رکندا هئا، ان ڪري سنڌ ملڪ جي بادشاهيءَ جي هٿان نڪري وڃڻ کي فقط ان صورت ۾ تاري سگهجي ٿو ته ڏاهر بادشاهه پاڻ پنهنجي پيءُ سان ظاهري شاديءَ جو ڍونگ رچائي، ڏاهر اها پيشنگوئي پنهنجن خاص معتقد درٻارين کي ٻڌائي ۽ انهن دشوارين جي به نشاندهي ڪئي، ۽ جيڪي هر طرف کان، خواه هو ڪهڙي به رخ ۾ ڦري رهيو هو، سامهون نظر اچي رهيون هيون. ”پاڻ کي پنهنجي بادشاهيءَ کان محروم ڪرڻ تمام ڏکي ڳالهه آهي،“ ۽ ٻئي طرف، ”وزير ٻڌيمان جنهن ڳالهه کي مصلحت آميز سمجهي ٿو، تنهن ۾ اسان جي برهمڻ خاندان لاءِ بدناموسيءَ جي ڳالهه آهي.“

پنجا بادشاهه کين ذات نيمات مان ڪڍي ڇڏين ها. بهرحال، حرفتي وزير هن ڳالهه جو عملي مظاهرو ڪيو ته ڪيئن نه دنيا وارن لاءِ انتهائي حيرت انگيز دعوو پڻ ٿيڻ ڏينهن کان پوءِ ڪنهن به دلچسپيءَ جو باعث نه ٿو رهي، ۽ هن ڏاڍيل پيشو ڪيو ته جيڪڏهن ڏاهر پنهنجي پيءُ سان ڪنهن ٻئي کي شادي ڪرڻ جي اجازت ڏئي ته هن جا بااثر امير ۽ رئيس سندن وفاداريون انهيءَ شخص ڏانهن منتقل ڪندا، جنهن جي قسمت ۾ لکيل هو ته اهو اڳي يا پوءِ سنڌ جي تخت جو مالڪ ٿيندو. ڏاهر وري پنهنجو اهو به طرفو مشڪل اميرن کي سمجهايو ۽ انهن سڀني پڪراءُ ٿي، سندس انهيءَ ڌڪ ۾ هن جي حمايت ڪرڻ قبول ڪئي. جيڪڏهن هن جي خيال ۾، بادشاهيءَ کي سندس پنهنجن هٿن ۾ محفوظ رکڻ لاءِ ضروري هو. پٺاڻي راجا ڏاهر ۽ سندس پيش ٻاشيءَ جي شادي ڪئي ويئي. هنن جو پٽ پٽو سان باقاعدي طور ٻڌو ويو ۽ پنهنجي کي تخت تي گڏ ويهاريو ويو. باقي ٻيءَ ڳالهه لاءِ، ڏاهر پنهنجي ترار گهوٽ طور هن جي پاسي ۾ ڇڏي ويو.

ڏاهر پنهنجي وڏي ڀاءُ سان صلاح مشورو نه ڪيو هو. ۽ هاڻي هن دير سان پنهنجي ڪارستانيءَ لاءِ هن کي سمجهاڻي ۽ سبب ڏنا ۽ راجنيتي ضرورت کي پنهنجي طرفان مذهب ۽ رسم و رواج جي پڇڪڙيءَ لاءِ سبب طور پيش ڪيو. پر ڏهرسيه انهن خوش ڪُن دليلن سان متاثر ڪونه ٿيو هو. ۽ ان کان پوءِ ”چچ نامو“ ٻنهي ڀائرن جي تڪرار کان پوءِ اختيار ڪيل حڪمت عملين جو تفصيل سان بيان ڪري ٿو. ڏهرسيه مڪاري ڪري پنهنجي طرفان ڏاهر کي گرفتار ڪرڻ جو ارادو ظاهر ٿيڻ نه ڏنو. ۽ انهيءَ باري ۾ سڀني انديشن ۽ شڪن کي رفع ڪرڻ خاطر، الور ۾ اڪيلو داخل ٿيو. سياڻي ٻڌيمان جي صلاح کان سواءِ، ڏاهر پڪ ٿي پڪ ڏهرسيه سان گڏجي، سندس چانوڻيءَ تائين وڃي ها. ۽ سچ پچ به ڏهرسيه سان گڏجي، هڪ ئي هاڻيءَ تي هن جي پٺيان ويهي، قلعي کان ٻاهر وڃي رهيو هو، جڏهن کيس آخري وقت تي هن ڳالهه تي آماده ڪيو ويو ته هو هڪدم قلعي جي صدر دروازي جي چوڪٽ کي چنبڙي پوي ۽ پاڻ کي هاڻيءَ کان جدا ڪري وٺي. دروازو ڏهرسيه جي پٺيان بند ڪيو ويو، ۽ اهڙيءَ طرح ڏاهر صحيح سلامت الور ۾ رهجي ويو. ڏهرسيه ٿورو ئي عرصو پوءِ، ڏاڍيءَ سهولت سان، بخار ۾ مبتلا ٿي، وقتائو مري ويو، ۽ ڏاهر کي سنڌ جي بادشاهيءَ جو واحد مالڪ بنائي ڇڏي ويو.

انهيءَ واقعي جي هڪ جدا روايت ”تاريخ معصوميءَ“ ۾ تحرير ٿيل آهي، جنهن موجب ڏهرسيه کي سندس ماءُ ۽ ڪن اميرن جي دليلن انهيءَ ڳالهه تي آماده ڪري وڌو ته هو ڏاهر جي ٻائيءَ سان ٿيل نالي ماتر شاديءَ کي ڪٽي تسليم ڪري، ۽ ٻنهي ڀائرن جي درميان راضي نامو ڪيو ويو. انهيءَ بيان ۾ هي پڻ ٻڌايو ويو آهي ته ڏهرسيه ان ملاقات کان جلد ئي پوءِ قدرتي سببن کان مري ويو.⁽⁵⁾

اسين هن ڳالهه کي، بنا ڪنهن خوف ۽ خطري جي، هڪ تاريخي حقيقت طور تسليم ڪري سگهون ٿا ته چندر جي مرڻ کان پوءِ، سنڌ ڪجهه عرصي تائين ٻن آزاد ۽ خود مختيار رياستن جي حيثيت ۾ ورهايل رهجي ويئي، جن تي چچ جي ٻن پٽن جي بادشاهي قائم هئي. ننڍي ڀاءُ جي وڏائيءَ ۽ ڏيکاءُ تي وڏي ڀاءُ کي سخت ناراضگي هئي، ۽ وڏي ڀاءُ جي مرڻ تي، جيڪو بظاهر وارثن ڇڏڻ کان سواءِ ڪونه مٿو هو، سڄي بادشاهي بنان ڪنهن تڪرار ۽ جنگ

جي خاموشيءَ سان سڌي ڏاهر جي هٿن ۾ هلي ويئي.

”چچ نامي“ ۾ ڏهرسيه ڏانهن جيڪي ڳالهينون منسوب ڪيل آهن، تن مان ظاهر ٿئي ٿو ته هن ڏاهر کي ڪڏهن به خود مختيار تسليم نه ڪيو هو. جڏهن ڪيس الور ۾ داخل ٿيڻ جي اجازت نه ڏني ويئي، تڏهن هو ڏاهر ڏانهن پيغام موڪلي ٿو، ”آءُ توسان جنگ ڪرڻ نه آيو آهيان. هيءُ قلعو منهنجي پيءُ جي گاديءَ وارو شهر هو، ۽ هُن کان پوءِ اهو مون ڏانهن آيو آهي. توکي ان جو قبضو محض منهنجي نمائندي جي حيثيت ۾ مليو هو، ۽ هيءُ بادشاهي منهنجي آهي. اسان جي ملڪ ۾ ڪنهن به وقت به تاج گڏ نه رهيا آهن.“⁽⁶⁾ ”چچ نامي“ ۾ ڏهرسيه لاءِ چيو ويو آهي ته هُن تيهه سال حڪومت ڪئي، پر اها ڳالهه ٻائيءَ واريءَ سڄي ڳالهه کي سالن جي سلسلي جي نقطي نگاهه کان ناممڪن بنائي ڇڏيندي. جيڪڏهن اسين ”تذڪري“ ۾ ڏنل واقعن جي سلسلي کي قطعي طور رد نه ڪنداسون، ته اُهي تيهه سال گهٽجي وڃي وڌ ۾ وڌ ست يا اٺ سال رهندا، جيڪڏهن سالن جي سلسلي ۾ اهو حساب اختيار به ڪيو وڃي، ته به اڳتي هلي سڄيءَ سنڌ تي ڏاهر جي بادشاهيءَ جي سالن جي حساب ڪيڏو جي دشواريءَ کان پاڻ بچائي نه ٿا سگهون. مجموعي طور، هن مفروضي جي آڌار تي هلڻ وڌيڪ بهتر نظر اچي ٿو ته ڏهرسيه سال 685ع ۾ يا ان جي لڳ ڀڳ ڪنهن ويجهڙي سال ۾ مري ويو هو.

ڏاهر هاڻي پنهنجي مٿل پيءُ جي خزاني ۽ برهمڻ آباد وارن علائقن تي قبضو ڄمايو، جيتوڻيڪ چيو وڃي ٿو ته هن اُن جي پٽ، چچ، کي پيءُ جو جائز وارث ۽ جائنشين تسليم ڪيو هو. هن ڳالهه جو ڪافي امڪان آهي ته هُن جي طرفان اهڙو وعدو ڪيو ويو هو، پر ڏاهر جي مرڻ کان پوءِ، جڏهن اسان کي پيو پيرو انهيءَ نوجوان شهزادي جي متعلق اطلاع ملي ٿو، تڏهن اسين هن کي پاڻيءَ ۾ جلاوطنيءَ جي زندگي گذاريندي ڏسون ٿا.⁽⁷⁾ هاڻي وري هڪ ڀيرو ٻيهر هڪ شاديءَ جو بيان اچي ٿو، جيڪا اعتبار جي حدن کان بلڪل ٻاهر آهي، ۽ انهيءَ شاديءَ ۾ ڏاهر پنهنجي پيءُ جي بيوهه کي زال بڻائي ٿو، جيڪا آگهر لوهاڻي جي ڌيءَ، ۽ اهڙيءَ طرح سندس پيءُ چچ جي مائيلي ڌيءَ هئي، ۽ ممڪن آهي ته ننڍي چچ جي ماءُ پڻ هجي. انهيءَ معاملي ۾ بس ايتروئي چئي سگهجي ٿو ته جڏهن وڏي چچ سياسي سببن جي آڌار تي اهڙين سڳابندين ڪرڻ جي ذريعي

پنهنجي سڀني فرقيوارانه تعصبات کي ترڪ ڪري ڇڏيو هو. ته پوءِ سندس پٽ به جيڪڏهن ائين ڪري ته ان ۾ ڪابه حيرت جي ڳالهه ڪانه ٿي ٿي سگهي.

هن کان پوءِ ڏاهر پنهنجو اڪثر وقت الور جي بدران برهمڻ آباد ۾ گذارڻ لڳو. هو اونهاري جا چار مهينا راوڙ نالي هڪ قلعي ۾ گذاريندو هو. جيڪو چچ اڏورو تعمير ٿيل ڇڏي مري ويو هو. ۽ جنهن کي ڏهرسيه تڪميل تي پهچايو هو ⁽⁸⁾. ۽ جنهن جي ”آب و هوا صحت بخش ۽ پاڻي منو“ هئڻ مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اهو ڏکڻ، اوڀر سنڌ ۾، گهڻو ڪري پُراڻ جي ڪناري تي ٺهيل هو. هو سيارو خود برهمڻ آباد ۾، ۽ بهار الور ۾ گذاريندو هو. انهيءَ طريقي سان، چيو وڃي ٿو ته سڄا سارا اٺ سال ⁽⁹⁾ گذري ويا ۽ ڏاهر سنڌ جي بادشاهه جي حيثيت ۾ پنهنجا پير پختا ڄماڻڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو.

ان کان پوءِ اُتر طرف کان اڃا به هڪ ٻي ڪاهه ٿي. ”چچ نامو“ ٻڌائي ٿو ته اهو رمل جو بادشاهه هو. ⁽¹⁰⁾ جنهن ڏاهر جي وڌندڙ طاقت کان حسد محسوس ڪندي، هن جي ملڪ فتح ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. ”تحفة الڪرام“ مطابق، اهو قنوج جو بادشاهه راڻو مل راءِ هو. هن ڳالهه جي صاف ڪرڻ لاءِ ڪوبه اشارو ڪونه ٿو ملي ته رمل جو هيءُ بادشاهه ”رمل جو بادشاهه سويان راءِ پاتيه“ ٿي هو. جيڪو پاڻيءَ جي پانهن جو ناڪام اميدوار هو، يا ان سان واسطو رکندڙ ڪو ٻيو بادشاهه هو. نه وري اهو پتو ٿو پوي ته راڻو مل راءِ قنوج جي ساھرس جو وارث ۽ جائنشين هو. جيڪو چندر جي بادشاهيءَ وارن ڏينهن ۾ سنڌ تي ڪاهه ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيو هو. هيءُ ڳالهه يقيناً حيرت انگيز آهي ته ملڪ جي فتح ڪرڻ لاءِ اها ڪوشش، فقط انهيءَ وقت ۾ ڪئي ويئي، جڏهن ڏاهر سڄيءَ بادشاهيءَ جي مٿان پنهنجي اقتدار کي مستحڪم ڪري ڇڏيو هو، ان جو موزون موقعو ته ظاهري طور انهيءَ زماني ۾ هو. جڏهن ڏاهر ۽ ڏهرسيه هڪٻئي سان دست و گريبان هئا ۽ پاڙيسري حڪمرانن کي مداخلت ڪرڻ لاءِ ٻائيءَ جي شاديءَ واري بدناموسيءَ جي ڳالهه هڪ بهانو مهيا ڪري ها.

جيتوڻيڪ ڏاهر جي بادشاهيءَ لاءِ چيو ويو آهي ته اها مضبوط بنيادن تي قائم ٿي چڪي هئي، پر معلوم ٿئي ٿو ته هو بحرانن سبب همت هاري ويٺو هو. هو پنهنجي وزير کان مشورو گهري ٿو، جيڪو هڪ فصيح ۽ بليغ تقرير ۾ طريقي ڪار جا ٻه مختلف رستا ٻڌائي ٿي، ان هوندي به ڏاهر آخر ۾ فقط اهو

اعلان ڪري ٿو ته هو بيعزتيءَ تي موت کي ترجيح ڏيندو. پر هو اڃا به اها ڳالهه نٿو سمجهي سگهي ته ڇا ڪجي. وزير ٻڌيمان نهايت هوشياريءَ سان هن کي هڪ ٻئي صلاحڪار ڏانهن موڪلي ٿو. اهو صلاحڪار علاقي قبيلي جو هڪ عرب هو. جيڪو عبدالرحمان نالي هڪ شخص کي مڪران ۾ هڪ جهنگڙي ۾ قتل ڪرڻ ۽ خليفي جي طرفان جلا وطن ٿيڻ ڪري، سنڌ ڏانهن پڇي آيو هو ۽ پنهنجن پنهنجن سون پوئلڳن سميت ڏاهر جي نوڪريءَ ۾ اچي شامل ٿيو هو. ٻڌيمان جي هن صلاح تي ته ”عرب قوم کان وڌيڪ دنيا ۾ ڪوبه ماڻهو جنگ جو فن نه ٿو ڄاڻي.“ ڏاهر هاڻي علاقي سردار کي پاڻ وٽ گهرايو ۽ کيس چيو ته ”هاڻي اهو وقت اچي ويو آهي. جڏهن کيس انهيءَ مهربانيءَ ۽ پناه لاءِ جيڪا کيس سنڌ ۾ ملي هئي، عيوضو ادا ڪرڻ گهرجي.“ علاقي پنهنجي بهادريءَ ۽ جرئت ڏيکارڻ جي اهڙي موقعي تي خوش ٿيو، ۽ هن کي يقين هو ته هو ڪامياب ٿيندو. هن بادشاهه کان پنهنجن ماڻهن کان علاوه محض ڪجهه وڌيڪ سنڌي گهوڙيسوارن جي جڳي جي طلب ڪئي، ته جيئن هو دشمن جي چانوڻيءَ جي جاسوسي ڪري سگهي. ڏاهر کي پنهنجي مکيه لشڪر سميت الور کان هڪ ميل جي مفاصلي تي محفوظ مورچي ۾ رهي انتظار ڪرڻو هو. عرب سردار ڏٺو ته رمل جا جانباز، جيڪي ڪنهن به مخالفت کان سواءِ سنڌ ۾ ايترو اندر گهڙي آيا هئا، پنهنجي لاءِ ڪو باقاعدي حفاظتي دستو نٿا رکن، ان ڪري هن پنهنجي گهوڙيسوار فوج جي مدد سان انهن تي شيخون هنيو. اهو حملو مڪمل طور ڪامياب ٿيو، ۽ اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته جنگ ۾ هلاڪ ڪيلن کان علاوه، اسي هزار بهادر انسان ۽ پنجاهه هاڻي پڪڙيا ويا. ڏاهر بظاهر سڀني قيدين کي قتل ڪرائڻ جي حق ۾ هو. پر سندس وزير هن کي چيو ته بادشاهه جو اهو فرض آهي ته فتح حاصل ٿيڻ کان پوءِ هو رحمدليءَ جو مظاهرو ڪري. ڏاهر ان فراخدلانه طريقي سان هلڻ ۾ اطمينان محسوس ڪري، پنهنجي سياڻي وزير کي چيو ته ”گهٽ جيڪي گهڻو هجيئي.“ ٻڌيمان هن کي چيو ته هو بي اولاد هو، ۽ کيس انهيءَ ڳالهه جو فڪر هو ته هو مرڻ کان پوءِ انهيءَ ملڪ ۾ وساريو نه وڃي، جنهن جي هن ايڏي ڊگهي عرصي تائين خدمت ڪئي هئي. جيڪڏهن سندس نالو ملڪ جي سڪي جي پٺئين پاسي اهڙيءَ طرح سان اُڪيري سگهجي، جهڙيءَ طرح ان جي سڀني

پاسي تي خود بادشاهه جو نالو اُڪيريل رهي ٿو، ته هو هميشه لاءِ ياد رهندو. ڏاهر خوش ٿي، هن جو اهو عرض اڳهايو. انهيءَ ڳالهه جو پتو نه ٿو پوي ته عرب سردار کي ايڏيءَ فتح جي انتظام ڪرڻ جي صلي ۾ ڪهڙو انعام مليو. ”چچ نامي“ جي مطابق، ڏاهر جي ڏينهن ۾، جڏهن هو سڄيءَ سنڌ جو واحد مالڪ هو، انهن واقعن کان اڳ ۾، جن جي نتيجي ۾ سنڌ تي سڌيءَ طرح عربن حملو ڪيو، اهو واقعو وڏي ۾ وڏو ٿي گذريو هو. هڪ دفعو وري به اسان لاءِ هن ڳالهه جو فيصلو ڪرڻ ڏکيو ٿي پوي ٿو، جڏهن انهيءَ واقعي کي، ان جي مخصوص غير امڪاني تفصيلن جي لباس کان ڌار ڪري، ڏسون ٿا ته اهو واقعي حقيقتن جي ڪنهن نوس بنياد تي بيٺل به آهي يا نه! ممڪن آهي ته اهو قصو ڏاهر کي هڪ بزدل انسان جي حيثيت ۾ ڏيکارڻ ۽ عرب سردار جي شان و شوڪت کي وڌائي ڏيکارڻ جي ٻئي مقصد سان گهڙيو ويو هجي، جيڪو انهيءَ زماني ۾ اتفاق سان ڏاهر جي ملازمت ۾ اچي بيٺو هو. وري، سياڻي وزير ٻڌيمان کي، جيڪو هڪ رومانوي افسانن جو مخصوص اداڪار آهي، اسٽيج تي آخري پيرو نهايت اثرائتي انداز ۾ پيش ٿيڻ جو موقعو ڏنو وڃي ٿو.

اهو فرض ڪندي ته رمل جي بادشاهه طرفان سنڌ تي ڪاهه سڄ پچ ڪئي ويئي هئي، ۽ اهو به تسليم ڪندي ته علاقيءَ ان کي شڪست ڏيڻ ۾ هڪ اهم ڪردار ادا ڪيو هو، ته پوءِ انهيءَ واقعي جو سال سن 85 هه مطابق سن 704ع مقرر ڪرڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته اهوئي سال هو، جنهن ۾ علاقي قبيلي وارا ڪنڊاڀيل کي ڇڏي آيا هئا ۽ سنڌ جي بادشاهه ڏاهر جي ملازمت ۾ اچي شامل ٿيا هئا. اها ڳالهه ”چچ نامي“ ۾ ڏنل عربن جي انهن ڪارنامن مان صاف ظاهر آهي، جيڪي هُنن مڪران ۾ سرانجام ڏنا هئا، جن لاءِ وقائع نگار کي معلومات جا انهيءَ کان گهڻا بهتر ذريعا حاصل هئا، جيڪي هن کي انهيءَ زماني جي سنڌ جي ٻين واقعن متعلق ميسر هئا.⁽¹¹⁾ اٽڪل روءِ مقرر ڪيل انهيءَ امڪاني سال کان وٺي، پنٿي حساب ڪندي، اهو نظر ايندو ته ڏاهر جي پاءُ جي مرڻ کان پوءِ هن جي پُرامن بادشاهيءَ جو زمانو ”چچ نامي“ ۾ ڄاڻايل اٺن سال جي بدران ارڙهن سال هوندو.

فقط ڪي ڇهه يا ست سال پوءِ اهو واقعو رونما ٿيو، جنهن ڏاهر تي خليفي جي ڪاوڙ کي نازل ڪيو، ۽ سنڌ جي خلاف اسلام جي ترار کي مياڻ

کان ٻاهر آندو. ڪجهه سامونڊي لٽيرن، جن سان انهيءَ زماني خواهه ان کان پوءِ ڪيترين ئي صدين تائين ڪانڊياواڙ، ڪڇ ۽ سنڌ جا سامونڊي ڪنارا ڀريا پيا هوندا هئا، ۽ جيڪي پنهنجين سرگرمين لاءِ ڪنهن طرح ديبل بندر به استعمال ڪندا هئا، ڪجهه جهازن تي قبضو ڪيو، جيڪي خليفي لاءِ قيمتي مال کڻي وڃي رهيا هئا. انهيءَ واقعي جي متعلق ”چچ نامي“ جي روايت اها آهي ته اهو قيمتي سامان سلون جي راجا طرفان خليفي ڏانهن موڪليل سوکڙين پاڪڙين تي مشتمل هو، جنهن ۾ موتي، هيرا جواهر ۽ ڪجهه حبشي غلام شامل هئا. جهاز تي ڪجهه مسلمان عورتون به سوار هيون، جيڪي ڪعبي جي زيارت ڪرڻ ۽ خليفي جي دارالحڪومت کي ڏسڻ لاءِ سفر ڪري رهيو هيون. انهن کي پڻ قزاقن طرفان عيوض جي رقم وصول ڪرڻ لاءِ ديبل ۾ روڪيو ويو.

جيڪڏهن عرب خلاصي ۽ جهاز ران انهيءَ دؤر ۾ سلون سان سامونڊي سفر ڪري رهيا هئا، جيئن بلڪل ممڪن ٿي سگهي ٿو، ته اها ڪا غير امڪاني ڳالهه ناهي ته اتان جو بادشاهه اسلام جي طاقت جون ڳالهيون ٻڌڻ سان ايتريقدر متاثر ٿيو هجي، جو هن خليفي ڏانهن تحفاتي موڪليا هجن. جهازن تي مسلم عورتن جي موجودگيءَ جو هن مفروضي کان سواءِ ڪو جواز موجود ڪونهي، ته سلون جي سامونڊي بندرن يا هندستان جي مغربي ڪناري تي ڪي عرب واپاري آباد ٿيل هئا. اسان کي اهو به ٻڌايو ويو آهي ته انهن جهازن تي ڪجهه واپاري پڻ سوار هئا، جن کي به ديبل تي روڪيو ويو. پر اهو نه ٻڌايو ويو آهي ته اهي مسلمان هئا يا سلون جا رعيتي هئا.

”تاريخ معصومي“ جي مطابق اهي جهاز ڪن شامي واپارين جا هئا، ۽ انهن کي خليفي عبدالملڪ طرفان ڪنيزن ۽ هندستان ۾ نهندڙ قيمتي ڪپڙن خريد ڪرڻ لاءِ، اوڏانهن موڪليو ويو هو. اهي جهاز انهيءَ سامان سان ڀرجي، موٽ تي ديبل بندر وٽ اچي لنگرانداز ٿيا، جتي انهن تي سامونڊي لٽيرن حملو ڪري، مٿن قبضو ڪيو. اهو بيان مجموعي طور تي انهيءَ بيان کان وڌيڪ امڪاني معلوم ٿئي ٿو، جيڪو ”چچ نامي“ ۾ ڏنل آهي.⁽¹²⁾

جهازن جي خلاصين مان ڪن پاڻ کي قيد ٿيڻ کان بچائي ورتو، ۽ اهي لڪندا پهچندا، خليفي جي مشرق واري گورنر، حجاج، وٽ وڃي پهتا. جڏهن هن کي اها خبر ٻڌائي ويئي ته ڪجهه مسلمان عورتن قيد ٿيڻ وقت هن جو نالو

کٽي، کيس مدد لاءِ پڪاريو هو، تڏهن هو رڙ ڪري اٿيو ۽ چيائين ته "اڄهو آيس!" ڄڻڪ هو انهن عورتن جا آواز انهيءَ مهل ٻڌي رهيو هو. هن فوراً هڪ خط ڏاهر ڏانهن لکايو، جنهن ۾ هن کان تحڪمانه انداز ۾ مطالبو ڪيو ويو ته هو عورتن کي هڪدم آزاد ڪري، ۽ جيڪي تحفاتحائف خليفي ڏانهن موڪليا ويا هئا، سي به هڪدم واپس ڪرڻ جو انتظام ڪري. قاصد کي پهريائين مڪران جي ڪمانڊر محمد هارون ڏانهن موڪليو ويو، جنهن لاءِ هدايت هئي ته هو ان قاصد کي هڪ آفيسر ساڻ ڏيئي، ڏاهر ڏانهن عورتن جي باري ۾ وڌيڪ معلومات حاصل ڪرڻ خاطر اڳتي موڪلي. ڏاهر خط ملڻ سان پنهنجي مٿان ڪنهن به ذميداريءَ کي قبول ڪرڻ کان صاف انڪار ڪيو، ۽ جواب ۾ چيائين ته اهي سامونڊي لٽيرا سندس قبضي ۾ ڪين هئا، انهيءَ ڪري هو ان باري ۾ ڪجهه ڪرڻ کان قاصر هو. ان کان پوءِ حجاج سڄو معاملو خليفي وٽ پيش ڪيو ۽ ڪجهه تڪليف سان مس مس هن کي سنڌ جي خلاف جهاد جي اعلان ڪرڻ تي آماده ڪيو.

مسلمانن هٿان سنڌ جي فتح ٿيڻ جو بيان هن ڪتاب جي ٻئي جلد ۾ ڏنو ويندو، پر اهو موزون آهي ته هن هنڌ تي اسين انهن واقعن جي نشاندهي ڪريون، جيڪي هندو راڄ جي آخري ڏينهن ۾ حڪومتي ڪاروبار ۽ اتان جي ماڻهن جي حالت تي ڪجهه روشني وجهن ٿا.

جيتوڻيڪ بڏيل جي زير قيادت ديبل تي هن مهر جي پهرين ڪاهه، مڪاني سنڌي فوج تي ابتدائي سوڀ پاڻڻ کان پوءِ ڏاهر جي پٽ جئسيه هٿان شڪست کائي، پوئتي موٽي چڪي هئي، تنهن هوندي به نيرون جي ٻوڏي حاڪم کي جنهن جي شهر کي پڻ مسلمان فوجن کان خطرو محسوس ٿي رهيو هو، اها خاطري ٿي چڪي هئي ته ان کان پوءِ عربن طرفان هڪ ٻي وڌيڪ طاقتور مهر سنڌ جي خلاف موڪلي ويندي، انهيءَ ڪري هن حجاج سان هڪ خفيه ٺاهه ڪري، خود پنهنجي ۽ پنهنجي شهر لاءِ پناهه جي ضمانت وٺي ڇڏي، ۽ عربن جي آڻ مڃڻ لاءِ، ويندي انهن کي ڏن ادا ڪرڻ تائين، پاڻ کي ذميدار بڻائي ڇڏيو. ڏاهر لاءِ سمجهجي ٿو ته هو ائين سمجهي ويهي رهيو هو، ته هن ان طرف کان وڌيڪ جارحيت جي خلاف ڪافي ڪجهه اقدام ڪري ڇڏيا هئا. (اهي سگهي ٿو ته جئسيه هٿان بڏيل جي پهرين ڀاڄ تي، ان سلسلي ۾، هو

ضرورت کان زياده مطمئن ٿي چڪو هو، جنهنڪري هنن ديبل کي وڌيڪ مضبوط بنائڻ يا ڏکڻ اولهه سنڌ ۾ فوجن جي جوڳي انتظام لاءِ مزيد ڪجهه به نه ڪيو. اندازو اهو آهي ته هو محمد بن قاسم جي لشڪر جي پيشقدميءَ کان باخبر به هو. پر هن ايڏي وڏي لشڪر جي حملي کان ديبل کي پنهنجي بجاءِ پاڻ ڪرڻ لاءِ ڇڏي ڏنو، ۽ انهيءَ قلعي جي حاڪم، جنهن پٽ بئرسياٽ راوت، ڏانهن مدد طور فقط اٺ ۽ گهڻو موڪلي ڏنا. ”چچ نامي“ مطابق انهيءَ قلعي جي برهمڻ، جيڪو گهيري جي شروع ٿيڻ جي پهرين ئي ڏينهن ۾ حملي آور ڪمانڊر جي ڇانوڻيءَ ۾ وڃي حاضر ٿيو هو، ۽ جنهن هن کي ٻڌايو هو ته قلعي تي قبضو ڪيئن ڪيو وڃي، تنهن پنهنجي انهيءَ روش جي وضاحت هن طرح ڪئي، ته ستارن مان صاف طرح سنڌ تي اسلام جي غلبي ۽ قبضي جي پيشنگوي ٿي چڪي هئي. بعد ۾ اسين ڏسون ٿا ته ٻڌيه جو حاڪم ڪاڪا ڪوٽڪ به سنڌ جي جوتشين جي انهيءَ اڳڪٿيءَ کان باخبر هو، ايتري قدر، جو هن عرب فوج تي فقط شبخون هڻڻ تي رضامنڊو به تمام گهڻي شش و پنج کان پوءِ ڏيکاريو هو. پوءِ جيئن ئي هن جو اهو شبخون ناڪامياب ٿيو، تيئن ئي هن هڪدم اڻ کڻي مڃي، ۽ ان لاءِ هن سبب اهو ئي گرهن جو اڳواٽ ٿيل فيصلو ڏنو. موڪاه پٽ بسائي نالي هڪ ٻئي سردار به وفاداري بدلائڻ لاءِ اهو ساڳيو سبب پيش ڪيو. اسين هن باري ۾ شڪ نه ٿا ڪري سگهون ته اهو خيال تيزيءَ سان سڄي ملڪ ۾ ڦهلجي ويو هو ۽ ان ماڻهن کي جنهن خوف ۽ هراس ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو هو، تنهن جو اندازو بخوبي لڳائي سگهجي ٿو. سنڌوءَ جي الهندي ڪپ وارن سنڌ جي ماڻهن کي سندن بادشاهه قسمت جي چڪر ۾ ڦاٿل ۽ بي يارو مددگار نظر اچي رهيو هوندو، ڇاڪاڻ ته هنن انهن جي مدد لاءِ ڪجهه به نه ڪيو. ٻڌايو وڃي ٿو ته ڏاهر پاڻ به جوتشين سان مشورو ڪيو هو، جيڪي هنن معاملن ۾ رواجي طرح شاهي ناراضگيءَ ۽ غضب جي نتيجن کان آجا ۽ بي فڪر هوندا هئا، ۽ هنن، سواءِ ڪنهن رک رکاءِ جي، کيس چئي ڏنو ته اسلامي لشڪر جي نصيب ۾ فتح لکيل آهي، ۽ هن کان پوءِ نيرون سندن قبضي ۾ ايندو. نيرون جو حاڪم، جنهن لاءِ اسان اڳيئي معلوم ڪري آيا آهيون ته هو حجاج سان معاهدو ڪري، غدار بنجي چڪو هو، سو انهيءَ وقت ڏاهر جي درٻار ۾ موجود هو، جيتوڻيڪ بادشاهه کي هن ۾

سڌي سنئين شڪ ڪرڻ جو ڪو سبب نظر نه ايندو هوندو، اُن جي باوجود هن کي اهڙين حالتن اندر هن جي مدد ۽ پٺڀرائيءَ لاءِ وڌيڪ لشڪر ڏيڻ کان سواءِ واپس اوڏانهن موڪلڻ، بظاهر تباهيءَ کي دعوت ڏيڻ جي برابر هو، پر ڏاهر ائين ئي ڪيو⁽¹³⁾ ۽ انهيءَ حاڪم اتي پهچڻ شرط قلعو عربن جي قبضي ۾ ڏيئي ڇڏيو، ۽ پاڻ حجاج سان ڪيل ٺاهه جي پوئواري ڪرڻ ۾ لڳي ويو.

جيڪو خط ڏاهر ديبل جي فتح کان پوءِ محمد بن قاسم ڏانهن موڪليو، سو بظاهر حالات سان پوريءَ طرح مطابقت رکي ٿو، جيتوڻيڪ اسين سمجهون ٿا ته اهو يقيناً ”تذڪري“ جي ليکڪ جي ذهن جي ايجاد آهي. بادشاهه پنهنجي عظيم سامونڊي بندر ديبل جي عظمت کي گهٽائي، ان کي واپارين ۽ هنرمندن جو شهر سڏي، چوي ٿو ته اُن جي فتح هن (محمد بن قاسم) کي ڪو خاص شان و شوڪت عطا نه ٿي ڪري، انهيءَ ڪري هن لاءِ بهتر ائين ٿي ٿيندو ته هو انهيءَ ڳالهه تي پوريءَ طرح سوچ ويچار ڪري ته جيڪڏهن هو، يعني ڏاهر، انهيءَ موقعي تي به پنهنجي مشهور پٽ جئسيه کي سندس مقابلي لاءِ موڪلڻ ۾ مصلحت سمجهي ها، ته جنگ جو نتيجو ڪهڙو نه مختلف نڪري ها! اهڙيءَ طرح جي ڍاڙ ۽ لٻاڙ جو انهيءَ ڌمڪيءَ سان اختتام ٿئي ٿو ته جيڪڏهن عرب جنرل اڳتي وڌي ايندو، ته هن جو انجام به بئذيل جهڙو ٿي ٿيندو. پر سنڌ جي بادشاهه سنڌوءَ جي اولهه وارن قلعن کي مضبوط ڪرڻ لاءِ ڪوبه قدم نه کنيو، لشڪر کي گهربل انداز ۽ قوائد سان ميدان ۾ بيهارڻ جي ڳالهه ته هن کي ياد به ڪانه هئي!

هنن حالتن ۾ اسين سيوستان جي عقلمند ۽ نيڪ خصلت ٻوڙين کي قلعي جي گورنر، ڏاهر جي سوڻ بچيرا، کي بنان لڙائيءَ جي پيش پوڻ جي صلاح ڏيڻ لاءِ مشڪل سان ڪو ڏوهه ڏيئي سگهون ٿا. هنن پهريائين ته پنهنجي حاڪم کي پنهنجي مذهب جي انهيءَ عقيدتي جو واسطو ڏنو، جنهن موجب رتوڇاڻ ڪرڻ چڱو ڪم ڪونه هو، پر جڏهن انهن هن کي ضد ڪندي ڏٺو، تڏهن کيس صاف لفظن ۾ چٽا ڏنائون ته هو پاڻ سڌيءَ طرح مسلمانن سان عهدنامو ڪندا، جيڪي ”پنهنجي وعدي کي پاڙڻ جي شهرت رکندڙ آهن“، ۽ انهيءَ طرح سندن جانيون ۽ مال ملڪيت نقصان کان بچي سگهندا. معلوم ٿئي ٿو ته شهر ۾ انهن جي ٿي اڪثريت هئي، ۽ جيئن ئي گهيرو شروع ٿيو، تيئن

ٿي انهن حملي آور فوج ڏانهن پيغام موڪلي ڏنو ته بچيرا وٽ مقابلي ڪرڻ جي طاقت ڪانهي. اها حالت ڏسي، قلعي جو حاڪم فرار ٿي ويو، ۽ ٻوڏي شهرين سان اهائي روش اختيار ڪئي ويئي، جنهن جي انهن توقع رکي، عهدنامو ڪيو هو.

مغربي سنڌ جي جنگجو ڇٽا قبيلي جي ڦيري وڃڻ جو سبب اهو معلوم ٿي رهيو آهي، جو انهن جي ڪنهن به قيادت ڪانه ڪئي. ”تحفة الڪرام“ مطابق، هنن مسلم چانوٿيءَ ڏانهن پنهنجو جاسوس جائزي وٺڻ لاءِ موڪليو، ۽ چيو وڃي ٿو ته هن واپس اچي جڏهن کين مسلمانن جي نماز ۾ ڏنل اتحاد ۽ نظر و ضبط جو بيان ٻڌايو، تڏهن اهي ايتريقدر ته متاثر ٿيا، جو هنن پنهنجي قسمت مسلمانن جي حوالي ڪري ڇڏڻ جو فيصلو ڪيو.⁽¹⁴⁾

ڪاڪا ڪوٽڪ، ٻڌي جو حاڪم، جنهن لاءِ اسين اڳيئي چئي آيا آهيون ته هن جڏهن حالات مان ستارن جي پيشنگوئيءَ کي سڄو ثابت ٿيندي ڏٺو، تڏهن هو پيش پيو، تنهن کي محمد بن قاسم پنهنجي قرب ۾ ايترو ته ٻڌي ڇڏيو، جو هو مسلمانن جي حق ۾ هڪ نهايت ئي جاندار ڪارڪن ثابت ٿيو ۽ هن سنڌ جي ٻين ڪيترن عاملن ۽ حاڪمن کي آڻ مڃڻ لاءِ آماده ڪيو ۽ عربن کان انهن کي سلامتيءَ جي ضمانت وٺي ڏنائين، ۽ جيڪي مقابلي ڪرڻ تي آماده ٿيا ٿي، تن جي خلاف هو پاڻ عرب فوج جي رهنمائي ڪندو رهيو.

اهڙيءَ طرح اسين ڏسون ٿا ته سنڌ جي سڄي الهندي علائقي ۾ ڏاهر جي رعايا جو هر طبقو هن کي ڇڏيندو ويو، جيڪڏهن بادشاهه فقط همت ڪري عربن جي پيشقدميءَ کي روڪڻ ۽ سندن مقابلي ڪرڻ لاءِ ڪو لشڪر اوڏانهن موڪلي ها، ته شايد گهڻائي حاڪم ۽ سردار هن سان پوريءَ طرح وفادار رهن ها. نيرون جي ”ساماني“ حاڪم کي، هڪ اهڙي وقت تي دشمن سان معاهدي ڪرڻ لاءِ، جڏهن ڏاهر، هڪ بادشاهه جي شان مطابق، دشمن کي ديس مان ڌڪي ڪڍڻ لاءِ پنهنجي پٽ کي روانو ڪري رهيو هو، واقعي غدار قرار ڏيئي سگهجي ٿو، باقي ٻيا سردار ۽ حاڪم پنهنجي بچاءَ ۾ گهٽ ۾ گهٽ انهيءَ دليل پيش ڪرڻ جهڙا هئا ته انهن سان سندن بادشاهه پهرين بيوفائي ڪئي ۽ هنن کي بيواهو ڇڏي ڏنائين. انهن جي روش کي قابل معافي سمجهڻ لاءِ سندن حق ۾ هن ڳالهه تي به ضرور غور ڪرڻ گهرجي ته سنڌ جي سڄي الهندي

علائقي جون سرحدون انهيءَ ملڪ سان لڳي رهيون هيون، جنهن تي مسلمانن جي بالادستي قائم ٿي چڪي هئي.

بهرحال، سنڌ جي اولاهين حصي تي مسلمانن طرفان ڪيل قبضي ڇڏائڻ جي گهٽ ۾ گهٽ هڪ ماڻهوءَ ڪوشش ضرور ڪئي. چنڊا رام هالو جنهن جي متعلق چيو وڃي ٿو ته هو سيوستان جو سابق گورنر ٿي رهيو هو. تنهن "انهيءَ علائقي جي ڪجهه ناڪرن ۽ مقامي عملدارن کي انهيءَ بغاوت ۾ سندس ساٿ ڏيڻ لاءِ آماده ڪيو. جيڪا قلعي جي قبضي حاصل ڪرڻ ۽ ضلعي ۾ مقرر عرب فوج کي هڪالي ڪيڏ ۾ ڪامياب ٿي ويئي، پر هن کي محمد بن قاسم طرفان موڪليل هڪ فوج طرفان شڪست ڏني ويئي، ۽ ائين ٻيو پانسجي ته هو انهيءَ معرڪي ۾ مارجي ويو. شهر جا رهاڪو هن سان ڪنهن به تعلق هئڻ جي دعويٰ کان انڪاري ٿيا، ۽ چيائون ته هو ڏاڙيلن جو هڪ سرغنو هو، جنهن اڃانڪ انهيءَ جاءِ تي قبضو ڪيو هو، ۽ ان ڳالهه تي سڀه سالار جي ماتحت سردار، محمد مصعب، هنن کي معاف ڪري ڇڏيو. انهيءَ رحمدليءَ ماڻهن جي راءِ کي عربن جي حق ۾ موڙي ڇڏيو. ۽ پوءِ شهر جي سلامتي ۽ بچاءَ لاءِ نون انتظامن ڪرڻ کان پوءِ محمد بن مصعب آسپاس جي علائقن مان عربن جي مکيه لشڪر ۾ امدادي دستي طور چئن هزار جنگجو ۽ ويڙهو ماڻهن جو هڪ وڏو لشڪر سندن جهنڊي هيٺ خدمت ڪرڻ لاءِ آڻڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو."

انهيءَ واقعي کان اڳ ديبل کان آيل ماڻهن جي هڪ جماعت طرفان، جيڪا هاڻي مسلمانن جي مفاد ۾ ڪم ڪري رهي هئي، محمد بن قاسم کي چيو ويو هو ته مهراڻ جي اڀرندي طرف واقع "بيت" ضلعي جو هڪ با اثر سردار، راسيل ولد بسايو، سندن تقليد ۾ ڪم ڪرڻ جو خواهشمند هو، ۽ ٻين ماڻهن کي پڻ ائين ڪرڻ جو مشورو ڏيئي رهيو هو. جلد ئي پوءِ راسيل پاڻ مسلمانن جي سالار اعليٰ کي پيغام موڪليا، جن ۾ هن پنهنجي وفاداريءَ جو اظهار ڪيو، پر ان کان پوءِ جيڪي ڳالهيون رونما ٿيون، تن مان ائين ٻيو پانسجي ته هو پنهنجي طرفان عربن کي وفاداريءَ جو قطعي وعدي ڏيڻ جي معاملي کي انهيءَ وقت تائين ملتوي ڪندو رهيو، جيسين کيس اسلام جي فتحمند ٿيڻ جي خاطري نه ٿئي. هن جي پاڻ، موڪاهه بسايي پڻ، جنهن جا هن سان تعلقات خوشگوار نه هئا، محمد بن قاسم کي پنهنجي طرف متوجھ

ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، ۽ جيئن ته سندس انهيءَ ڪوشش کي چڱيءَ نظر سان ڏٺو ويو، ان ڪري هن پنهنجي ڀاءُ راسيل کان گوءِ کڻي وڃڻ جو فيصلو ڪيو. ۽ جيئن ئي کيس سپهه سالار طرفان اهو پڪو وعدو مليو ته جيڪڏهن هو مسلمانن جي طرفدار هئڻ جو ڪليو اعلا ڪندو ته کيس انهيءَ علائقي جي حڪمران جي حيثيت ۾ مستقل طور مقرر ڪيو ويندو، تڏهن هن هڪ اهڙو منصوبو گهڙيو، جنهن لاءِ هن سمجهيو ته اهو هن کي سندس قوم جي ماڻهن ۾ بدنام ٿيڻ کان بچائيندو. اهو منصوبو هيءُ هو ته هو عربن جو اڄوتو ۽ اتفاقي طور قيدي بڻجي ويندو. انهيءَ منصوبي جي متعلق هن جو خط، بظاهر حادثاتي طور عربن جي ورجڙهڻ هو. چچنامي مطابق، هن محمد بن قسر کي پنهنجي انهيءَ منصوبي جو اطلاع جنهن خط ۾ پهچايو، تنهن ۾ هن پنهنجن حقيير ۽ نفرت جوڳن مقصدن کي صاف صاف بيان ڪيو. سپهه سالار، يقيناً هن لاءِ پنهنجي دل ۾ نفرت محسوس ڪئي هوندي، پر موڪاهه جنهن انتظام ٿيڻ جي خواهش جو اظهار ڪيو هو، سو هن عملي صورت ۾ ڪرڻ منظور ڪيو. ڏاهر کي درحقيقت انهيءَ باري ۾ خبردار ڪيو ويو هو ته موڪاهه هن سان غداري ڪرڻ وارو آهي، پر وقت نڪري چڪو هو ۽ هو سندس خلاف قدم کڻي نه سگهيو. موڪاهه کي، منصوبي مطابق، پڪڙيو ويو ۽ محمد بن قاسم طرفان هن کي ”بيت“ ضلعي جو موروثي راتو تسليم ڪيو ويو، ۽ ساڻس نهايت اعزازي سلوڪ ڪيو ويو. واقعن جي تحريري بيان مطابق، اهو پهريون مثال هو، جنهن عربن طرفان ڪنهن کي اهڙو اعليٰ اعزاز عطا ڪيو ويو هو. پر هن کي جيڪو علائقو اهڙيءَ طرح قبضي ۾ ڏنو ويو، سو مهراڻ جي اُڀرندي ڪناري تي واقع هو، ۽ مسلمان فاتحن جي زبردست هٿ جي حيثيت ۾ موڪاهه جو پهريون فرض، انهن کي درياءُ پار ڪرڻ ۾ مدد ڪرڻ لاءِ پيڙيون ڪنيون ڪري ڏيڻ هو.

محمد بن قاسم، انهيءَ وچ ۾ ڏاهر ڏانهن پنهنجو ايلچي موڪلي ٿو هو، جنهن سان گڏ هن راجا جي سابق رعايا مان هڪ اهڙو ماڻهو پڻ مترجم طور ورتل ڪيو، جيڪو ديبل جو رهاڪو هو، ۽ انهيءَ وقت مذهب بدلائي مسلمان ٿي چڪو هو. راجا کي هنن ٻن ڳالهين مان هڪ تجويز تي عمل ڪرڻ جي آڇ ڪئي، ويٺي تي يا ته هو پاڻ لشڪر سميت درياءُ پار ڪري، الهندي ڪناري تي اچي، ساڻن لڙائي ڪري، يا ته هو عرب فوج کي ساڳيءَ طرح، بيان ڪيو.

مقابلي جي، درياءَ پار ڪرڻ ۽ سندن مرضيءَ مطابق منتخب ڪيل لوائيءَ جي ميدان تائين اچڻ جي اجازت ڏني.

ڏاهر پنهنجي وزير، ٻڌيمان، جي جائنشين سان صلاح ڪئي، جنهن جو نالو سياڪر هو. هن کيس ياد ڏياريو ته هن انهيءَ موقعي کان اڳ سندس انهيءَ صلاح کي نظر انداز ڪيو هو، جنهن ۾ کيس چيو ويو هو ته هو درياءَ جي الهندي ڪناري تي عربن جي قبضي ڪرڻ کان اڳ پنهنجي لشڪر کي اُتي پهچائي، پر هاڻي، موزون رستو اهڙو هو ته هنن کي درياءَ پار ڪرڻ ڏنو وڃي، ملڪي ماڻهن ۽ مالي وسيلن تي مشتمل ملڪ جي مکيه طاقت سنڌ جي اُڀرندي حصي ۾ هئي، ۽ ان کي عربن جي خلاف چڱيءَ طرح استعمال ڪري سگهيو، جڏهن ته مهراڻ انهن جي پٺ ۾ هوندو، جيڪو انهن جي نئين ۽ تازي فوجي مدد ۽ رسد جي سامان پهچڻ جي رستي ۾ موثر رڪاوٽ ثابت ٿي پئي سگهي. محمد علاقيءَ، جنهن سان ڏاهر ان کان پوءِ مشورو ڪيو، هن کي انهيءَ رستي اختيار ڪرڻ خلاف صلاح ڏني. اسلامي لشڪر هڪ دفعو سنڌ جي اُڀرندي علائقي ۾ پنهنجا پير جمائيندو ته پوءِ اهي انهيءَ علائقي تي قبضو قائل رکندا ۽ بادشاهه جا گهڻا ماڻهو انهن جي پيش پوندا. مهراڻ کي دفاعي لائين طور قبضي ۾ رکيو وڃي ۽ ان تي ٻيڙين رستي پهرو لڳايو وڃي، ۽ الهندي طرف وارين قومن ۽ قبيلن کي حڪم ڏنو وڃي ته اهي عربن جي پٺيان ڇاپا مار جنگ جاري رکن ۽ انهن جي رسد ۽ فوج جي پٺيان رهجي ويل انهن جي ماڻهن کي مکيه لشڪر سان ملڻ کان روڪيو وڃي.

ڏاهر اهو فيصلو ڪيو ته هن معاملي ۾ سندس وقار لاءِ بهترين رستو اهو ٿيندو ته هو پاڻ کي بي پرواه ظاهر ڪري، ۽ ان ڪري هن عرب سپهه سالار کي اطلاع ڪيو ته درياءَ پار ڪرڻ يا نه ڪرڻ جي انتخاب جو معاملو هو خود سندس مرضيءَ تي ڇڏي ٿو. هاڻي هن کي موڪاهه بسائي جي دغا بازیءَ جي خبر به پيشي. جنهن تي هن پنهنجي پٽ، جئسيه کي هڪ طاقتور لشڪر سان مسلمانن جي آڏو محاذ قائم ڪرڻ لاءِ موڪلي ڏنو. انهيءَ وقت عربن کي رسد جي سامان جي ڪمي محسوس ٿي رهي هئي، ۽ هنن جا گهڻائي گهوڙا بيماريءَ وگهي مري چڪا هئا، جنهن صورتحال ڏاهر کي اها همت ڏياري، جو هن مسلمان سپهه سالار کي سندس مجبوريءَ ۽ لاچاريءَ جو طعنو ڏياري موڪليو.

ائين پيو ڏسجي ته هن هڪ پيرو وري سڀني احتياطن کي نظرانداز ڪري ڇڏيو ۽ پنهنجي زبردست طاقت ۾ مڪمل اعتماد جي مظاهري ڪرڻ لاءِ سڄو پنهنجو وقت شيل شڪار ۽ عام تفريحن ۽ وندر ۾ وڃائي ڇڏيو. پر ان جو نتيجو اهڙو نڪتو، جو هن جي اهڙيءَ هلت سندس ئي ماڻهن جي اعتماد ۾ رخسرو وڌو. انهيءَ صورتحال کي ڏسي، ڀنڊوير ساماني، جيڪو هن جي وزيرن مان هڪ نظر اچي ٿو، هن جي اڳيان احتجاج ڪرڻ تي مجبور ٿيو. ڏاهر پنهنجي دستور مطابق، سامانيءَ کان صلاح گهري، جنهن هن کي چيو ته هاڻي هن لاءِ ٽي رستا کليل هئا. هڪ ته هو پنهنجي ڪٽنب جي پاتين ۽ ٻارن ٻچن کي ملڪ کان ٻاهر موڪلي ڏئي، ۽ پوءِ دشمن سان پوريءَ طاقت سان جنگ جوڙي، يا هو پنهنجي لشڪر کي ٻن حصن ۾ ورهائي، هڪ حصي کي عربن جي پشتقدميءَ کي روڪڻ تي مجبور ڪري، باقي ٻيو حصو ساڻ وٺي، پنهنجي بادشاهيءَ جي انتهائي دشوار گذار علائقي ڏانهن هليو وڃي، يا وري هو جاسر جي شهزادي جي علائقن ڏانهن هليو وڃي، جيڪو کيس مدد ڪندو.

ڏاهر اعلان ڪيو ته هو اهڙي موقعي ته پنهنجن ماڻهن کي اڪيلو ڇڏي وڃڻ ۽ ساڻن بيوفائي ڪرڻ جهڙو شرمساريءَ جو ڪم نه ڪري سگهندو، ۽ نه وري هو ڪنهن ٻئي راجا وٽ وڃي کانئس پناهه ۽ امداد وٺڻ جهڙي بي غيرتي برداشت ڪري سگهندو. پر هو سامهون ٿي وڙهندو ۽ عزت سان فتح حاصل ڪندو يا جنگ جي ميدان ۾ دشمن جو مقابلو ڪندي عزت ڀريو موت قبول ڪندو.

ان جي باوجود، هن پاڻ کي اهڙي موقعي تي به عقلمنديءَ ۽ حڪمت عمليءَ سان قدم کڻڻ جو نااهل ثابت ڪيو. هن، هيءَ ڳالهه ٻڌي ته موڪاهه بسايو عرب لشڪر جي درياءَ پار ڪرڻ لاءِ پيڙين هٿ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي، پنهنجي پٽ جئسيه کي بيت جي قلعي جي بچاءَ ڪرڻ لاءِ موڪلي ڏنو، ۽ کيس اها هدايت ڪئي ته هو موڪاهه جي پيءُ، بسائي، يا انهيءَ خاندان جي ڪنهن ٻئي پاتيءَ جي ڳالهه ۾ اعتماد نه رکي. پر راسيل، جنهن جا پنهنجي پيءُ موڪاهه سان تعلقات ڪشيده هئا، ۽ جنهن کي سندس ثابت ٿيل وفاداريءَ جي آڌار تي آزاديءَ سان ڏاهر وٽ اچڻ وڃڻ جي اجازت هئي، تڙ ٽڪڙ ۾ اچي هن وٽ حاضر ٿيو ۽ کيس استدعا ڪيائين ته بيت واري قلعي جي لشڪر جي اڳواڻي هن کي ڏني وڃي. اها اڄ ڪيتري قدر به اعتبار ۾ نه اچڻ جهڙي ڳالهه

معلوم ٿئي. پر ڏاهر واقعي راسيل کي انهيءَ عهدي تي مقرر ڪيو ۽ پنهنجي پٽ کي اتان واپس گهراي ورتو. راسيل محمد بن قاسم کي ٻيڙين جي پل ٺاهڻ ۽ فوج سميت درياءَ پار ڪري اچڻ کان روڪي نه سگهيو، جنهن تي ڏاهر وري پنهنجي پٽ جئسيه کي عربن جي مقابلي ڪرڻ ۽ کين روڪڻ لاءِ موڪليو. جڏهن انهن جا پير درياءَ جي اڀرندي ڪپ تي مضبوطيءَ سان ڄمي چڪا هئا. معلوم ٿئي ٿو ته سنڌين کي ڪافي دشوار حالات ۾ وڙهڻو پيو، سندن سڄو لشڪر مارجي ويو ۽ خود جئسيه اتفاق سان جان بچائي اچڻ ۾ ڪامياب ٿيو.

راسيل هاڻي محمد بن قاسم اڳيان هٿيار ڦٽي ڪري پيش پوڻ ۽ آڻ مڃڻ جو فيصلو ڪيو، ۽ جيڪڏهن اسين ”چچنامہ“ تي يقين ڪريون، ته هن عرب سردار کي هن ڳالهه لاءِ آماده ڪيو ته هو سندس حالت ۾ به اهو ساڳيوئي انتظام ڪري، جهڙو هن سندس ڀاءُ موڪاهه جي پٽ رکڻ لاءِ ڪيو هو. چنانچہ، رڳيل تجويز مطابق، گرفتار ٿي، راسيل جڏهن عرب سپهه سالار وٽ آيو، ته کيس به هن جو قرب حاصل ٿي ويو، ۽ هن پنهنجي ڀاءُ سان تعاون ڪري، پنهنجي مقامي ڄاڻ ۽ معلومات جو فائدو عربن کي ڏنو، پر هن پنهنجي انهيءَ غداريءَ ۽ دغاوازيءَ جي جنهن انعام حاصل ڪرڻ جي توقع رکي هئي، تنهن جي حاصل ڪرڻ لاءِ هو زندهه رهي نه سگهيو.

ڏاهر لاءِ هاڻي پنهنجي انهيءَ قول کي پاڻي ڏيڻ جو وقت پهتو هو، ته هو پنهنجي تاج کي بچائڻ لاءِ مردانه وار ميدان ۾ اچي، پنهنجي جان جي بازي لڳائيندو. پر اهڙيءَ بحراني ڪيفيت ۾ به، هن کي اهو عام فهم ڪونه هو ته هو وٽس باقي بچيل فوج کي گڏ ڪري، پوريءَ قوت سان حملي ڪرڻ ۾ اڳرائي ڪري، پر هن هڪٻئي جي پٺيان نسبتاً ننڍيون ننڍيون فوجون حملي لاءِ موڪليون، جيڪي يقيني موت جي منهن ۾ هليون ويون. هن جو وزير سياڪر لڄاڻ راجا کي اهڙي اشاري ڏيڻ تي مجبور ٿي پيو، ته هو جنگ جي بلڪل ابتدائي اصولن جي ابتڙ عمل ڪري رهيو هو، جنهن تي نيٺ راجا پنهنجي سڄي لشڪر جي مهنڌاري ڪندي جنگ جي ميدان ۾ نڪري آيو.

”چچ نامي“ ۾ انهيءَ جنگ جو وڏي تفصيل سان ذڪر ڪيو ويو آهي، جنهن سنڌ جي قسمت جو فيصلو ڪيو. معلوم ٿئي ٿو ته ڏاهر جو لشڪر پوريءَ طرح هٿياربند هو ۽ ان جو تعداد به عربن جي فوج کان وڌيڪ هو، جن

سڪرن وٽ فوج جي وڏن دستن جي قيادت هئي. سي بنان ڪنهن شڪ شبهي جي راجپوت امير هئا، پر عام سپاهين جي متعلق اسان کي فقط اهو ٻڌايو ويو آهي ته سنڌ جي اُڀرندي ڪپ وارن جتن جو انتهائي طاقتور لشڪر ميدان ۾ موجود هو. شايد گهوڙيسوار. جيڪي ”سڀ لوھ ۾ ويڙهيل هئا“، ۽ جن مان ڪن پنهنجا وار کولي ڇڏيا هئا، ۽ ڪن ٻين انهن کي ويڙهي، ٻڏي ڇڏيو هو. سي پڪ ٿي پڪ راجپوت هئا.

هاڻي، سنڌ جي جنگي جوڙن، جڏهن نيٺ پنهنجي راجا کي سندن قيادت پاڻ ڪندي ڏٺو، تڏهن سندن همٿون ايتريقدر ته وڌي ويون، جنهن جي اميد رکڻ جو سندن راجا کي هنن جي پنهنجي سابق غفلت ۾ بي دليءَ جي ڪري ڪو حق ٿي نڪرڻو هو. پهرئين ڏينهن جي ويڙهه مجموعي طور عربن جي ٿي فائدي ۾ ويئي، پر اها فقط ننڍن ننڍن فوجي دستن جي لڙائي هئي، ۽ اها ڪنهن به طرح سان فيصلو ڪرڻ ڪانه هئي. ٻئي ڏينهن تي، ڪي منٽن ڀر سنڌي واقعي پنهنجي بادشاهه جو طرف ڇڏي، وڃي عربن سان مليا، ۽ اعلان ڪيائون ته اسين اسلام قبول ڪريون ٿا، جنهن جي ڪري هنن کي ڏاهر جي فوج تي پٺ کان حملي جي رهنمائي ڪرڻ جي اجازت ڏني ويئي، ان جي نتيجي ۾ ڪجهه گهوڙا پيدا ٿي، پر انهيءَ ڪري عام سطح تي سنڌي فوج جي ڪا هار ڪانه ٿي، ۽ نه ئي ڪي ٻيا ماڻهو پنهنجو قطارون ڇڏي، دشمن سان ٿي وڃي مليا. ڏاهر ٻڌات خود جنگ جي صورتحال کي پنهنجي قبضي ۾ رکيو، ان موقعي تي هن جنهن جرئت ۽ قيادت جي خوبي جو مظاهرو ڪيو، سي جيڪڏهن واقعي انهيءَ آخري گهوڙيءَ کان اڳ ۾ نمايان ٿين ها، ⁽¹⁵⁾ ته هوند سنڌ بچي وڃي ها. جنگ هلندي، هڪ موقعو اهڙو به آيو، جڏهن سنڌي لشڪر پنهنجي بادشاهه جي مثال جي تقليد ڪندي، جنهن ۾ هن هڪ اهڙيءَ عرب بهادر کي قتل ڪري وڌو. جيڪڏهن جي مقابلي ۾ وڏي ميدان ۾ آيو هو، اسلامي لشڪر جون صفون ڌري گهٽ توڙي وڌيون هيون، ۽ اهڙيءَ حالت ۾ فقط محمد بن قاسم جون شخصي شورشون ٿي عرب سپاهين جي قطارن ۾ نظر و ضبط بحال رکي سگهيون. اهو سڄو ڏينهن سنڌي زبردست نقصان برداشت ڪندا، مضبوط ارادي ۽ پختي عزم ۽ جرئت سان وڙهندا ٿي رهيا، تان جو شام ڌاري شاهي گهراڻي جي گهوڙيسوارن کان علاوه باقي ڪي گهراڻي وڃي بچيا، ڏاهر انهيءَ

مهل سپاهين جي هڪ دستي جي حملي جي رهنمائي ڪري رهيو هو. جڏهن سندس هاڻيءَ جي هوديءَ کي هڪ آتشين تير لڳڻ ڪري باهه وٺي ويئي، هن جو هاڻي ضابطي کان نڪري ويو. ۽ باهه جي تيزيءَ کان بچڻ لاءِ پاسي واري پاڻيءَ ۾ ڌوڪي پيو. ۽ ائين ڪندي پنهنجن سوارن کي اونڌو ڪري ڪيرائي ڇڏيائين. هن صورتحال جو مقابلو ڪندي، سنڌ جو بادشاهه مارجي ويو. ۽ سندس باقي بچيل لشڪر جلد ئي ٽڙي پڪڙي ويو.

سنڌ جي برهمڻ گهراڻي جو راءِ ڏاهر جي شڪست ۽ موت سان خاتمو اچي ويو. جيتوڻيڪ سندس پٽ جئسيه پوءِ به جدوجهد قائم رکڻ جي ڪوشش ڪئي، ۽ حملي آورن طرفان سڄيءَ بادشاهيءَ تي قبضي ڪرڻ تائين پوريءَ همت ۽ استقلال سان ويڙهه هلندي رهي. ظاهر آهي ته سنڌ جي اُڀرندي ڪناري وارن ماڻهن کي عام طور پنهنجن برهمڻ راجائن سان لڳاءُ هو. انهيءَ ڪري يقين سان چئي سگهجي ٿو ته انهن جي حڪومت بي قياس ۽ ظالم نه هئي. چچ بادشاهه بنجڻ کان اڳ ۾ هڪ ڪامياب منتظر هو. ۽ هن جي تخت جي استحڪام جو وڏو سبب اهي اقدامات ئي هوندا، جيڪي پوءِ هن پنهنجي رعايا جي حفاظت ۽ پلائيءَ خاطر ڪيا. ڏاهر کي سندس پيءُ جي عقلمند وزير جي مهنداريءَ ۾ حڪومت جو هڪ مضبوط ۽ پروسي جوڳو نظام ورثي ۾ مليو هو. ۽ اسين سمجهون ٿا ته ان جا ڪي ايترا رقيب ۽ دشمن به باقي ڪونه هئا. اسان کي تاريخ مان سنڌ جي ڪن اهڙن ناراض ٿيل اميرن جي ڪا خبر ڪانه ٿي ملي، جيڪي اتر اوڀر جي پاسي کان، چندر ۽ ڏاهر جي بادشاهين ۾ سنڌ تي ڪاهي ايندڙ ڪن بادشاهن سان وڃي مليا هجن. اهو سچ آهي ته ڏاهر جو نالو حماقت جو هر معنيٰ لفظ بڻجي ويو آهي. ۽ هو سندس سياسي معاملي بازيءَ ۾ ظاهر ڪيل پنهنجي عدم مهارت جي ڪري انهيءَ جي لائق به آهي، پر ان جي باوجود هن احساس کي لڪائڻ مشڪل آهي ته هن ۾ هڪ بادشاهه جي حيثيت ۾ ضرور ڪي خوبيون به هونديون، جن جو قديم وقائع نگارن ڪو ذڪر نه ڪيو آهي. اسان کي هن ۾ فقط هڪ ئي جيڪا خوبي نظر اچي ٿي، سا طبعي خطري جي منهن ۾ هن جي طرفان ظاهر ڪيل پنهنجي جسماني جرئت ۽ همت جي آهي. سنڌ جي برهمڻن کي هڪ واقعو ياد هو ته هن ڪيئن نه پنهنجي نوجوانيءَ جي زماني ۾ پيرين پنڌ ۽ اڪيلو هڪ شينهن کي ماريو هو، جڏهن

هن جا سڀ پوئلڳ پڇي ويا هئا. ۽ هن پنهنجي زندگيءَ جي آخري گهڙين ۾ اهو ثابت ڪري ڏيکاريو ته تيهن سالن جي گذرڻ سان به هن جي جوانمرديءَ ۽ همت ۾ ڪا ڪمي آيل ڪانه هئي. جيڪڏهن هو انهيءَ جي اڌ جيتري به اخلاقي جرئت ۽ همت جو مالڪ هجي ها، ته هن جي گهراڻي ۽ ملڪ جو زوال بخوبي ٿري سگهي ها.

نوٽ

- (1) هن باب جو بنياد به، گذريل باب وانگر، سڄو سارو ”چچ نامي“ تي رکيل آهي. ترجمو: قليچ بيگ.
- (2) ٻائي ڏاهر ۽ ڏهرسيهه جي سڳي پيڻ نه هئي. سا ڳالهه ڏاهر جي طرفان بعد ۾ چيل هن ڳالهه مان ظاهر ٿئي ٿي، جنهن ۾ هن ان کي ”جائن جي ڌيءَ“ جي بري لقب سان ياد ڪيو هو. قليچ بيگ، ص. 48.
- (3) قليچ بيگ، ص. 40 اسان کي قدير لکت ۾ هڪ اڳئين موقعي تي ٻڌايو ويو هو ته آگهر لوهائي تي جڏهن چچ حملو ڪيو هو، تڏهن هن انهيءَ نالي واري بادشاهه کي مدد لاءِ پڪاريو هو، پر بظاهر ان جو ڪو نتيجو ڪونه نڪتو هو (قليچ بيگ، ص. 33). پڻ ڏسو ايليٽ، ج. 1، ص. 153. نوٽ.
- (4) پر هيٺ ڏسو، حقيقت هيءَ آهي ته ڏهرسيهه کي جيڪو چچ جو وڏو شهزادو هو، رهائش لاءِ برهمڻ آباد شهر وڌيڪ پسند هو ۽ هن ڏاهر کي اجازت ڏيئي ڇڏي هئي ته هو سندس پاران الور تي قابض رهي.
- (5) قليچ بيگ ۾ حوالو ڏنل، ص. 54.
- (6) قليچ بيگ ص. 50. اها جاءِ ڪٿي هئي. سا ڳالهه غير يقيني آهي.
- (7) قليچ بيگ ص. 156.
- (8) قليچ بيگ ص. 43.
- (9) ”ارڙهن“ وڌيڪ امڪاني معلوم ٿئي ٿو. جيئن هن کان پوءِ نظر ايندو.
- (10) بعد ۾ ڏاهر هن کي ”مائٽ“ سڏي ٿو. ”چچ نامي“ اسان کي ٻڌايو آهي ته ”ڪشمير ۽ راسل جو بادشاهه“، جنهن چندر جي بادشاهيءَ ۾ سنڌ تي ڪيل ڪاھ ۾ حصو ورتو هو، سو چچ اعظم جو سندس ڌيءَ جي رشتي سان ڏوهڻو هو حالانڪ اها ڳالهه، جيئن هن کان اڳ ۾ ئي چيو ويو آهي، ناقابل يقين آهي. قليچ بيگ صفحا. 40، 55. مخدوم امير احمد ص. 94.

(11) قليچ بيگ ص. 69.

(12) قليچ بيگ ص. 70 (فوٽ نوٽ).

(13) هڪ ٻيءَ روايت مطابق، ڏاهر جو پٽ جئسيه ان وقت نيرون ۾ هو، جڏهن ديبل جي فتح جي خبر بادشاهه کي پهتي، جنهن کيس درياھ کي پار ڪري برهمڻ آباد ڏانهن وڃڻ ۽ نيرون جي ٻيڙي گورنر، سامانيءَ کي، انهيءَ قلعي جي چارج ۾ ڇڏي، کيس ان جي بچاءَ ڪرڻ جي هدايت ڏيئي ويڃڻ جو حڪم ڏنو. قليچ بيگ، ص. 86.

(14) ”چچ نامي“ ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي ته چنا قوم وارن اشيا نالي هڪ قلع بند شهر جي شخصيت کان پوءِ، جنهن جي بيهڪ واري هنڌ جو ڪو يقين ڪونهي، آڻ مڃي. محمد بن قاسم هنن کي عام معافي ڏني.

(15) چيو وڃي ٿو ته بادشاهه ڏاڍي ناٺ سان هڪ جنگي هائيءَ تي سوار هو، ۽ هن جي پٺيان سندس هردي ۾ ٻه ڪنواريون بانهيون خدمت لاءِ موجود هيون، انهن ٻنهي مان هر هڪ جو فرض راجا کي سندس ڪمان لاءِ تير ڏيڻ ۽ کيس تازي تواني ڪرڻ لاءِ بيان پهچائڻ هو، جيڪڏهن اها ڳالهه عرب وڌايو تڏهن طرفان داستان کي رنگين پٺاڻڻ لاءِ سندس دماغي اختراع ٺاهي، ته پوءِ اسان کي اهو سمجهڻ گهرجي ته سنڌ جي بادشاهه لاءِ عام حالتن ۾، اهڙي ڏيک وٺڪ سان جنگ جي ميدان ۾ اچڻ ڪا غير معمولي ڳالهه ڪانه هئي.

لئمبرڪ جي حياتيءَ جو احوال

ايڇ. ٽي. لئمبرڪ

سن 1952ع ۾ سنڌي ادبي بورڊ آنجهاني، ايڇ. ٽي. لئمبرڪ کي سنڌ جي تاريخ جا پهريان ٻه جلد لکڻ جو ڪم سونپيو هو. انهيءَ سبب سان، لئمبرڪ جو بورڊ سان پورا پنهنجو ورهيه تعلق رهيو. تن ڏينهن ۾ لئمبرڪ انڊين سول سروس مان رٽائر ڪرڻ بعد آڪسفورڊ يونيورسٽيءَ جي اوريئل ڪاليج ۾ فيلو مقرر ٿيو هو، جتي هو پنهنجو واندڪائيءَ جو وقت، سنڌ جي تاريخ تي تحقيق ۽ تصنيف ۾ صرف ڪندو هو. هن بورڊ جي آڇ خوشيءَ سان قبول ڪئي ۽ اطلاع ڏنائين ته سنڌ تي منهنجو اهم ڪتاب ”سرچارلس نيپيئر ۽ سنڌ“ آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس مان ڇپجي پڌرو ٿيڻ وارو آهي.

جنهن زماني ۾ لئمبرڪ سنڌ ۾ آءِ. سي. ايس. آفيسر هوندو هو، تنهن زماني ۾ به هو هتان جي تاريخ، جاگرافي ۽ آثار قديمه ۾ وڏي دلچسپي وٺندو هو. هونئن ته پاڻ انهن انگريز عملدارن مان هو، جن کي صحيح معنيٰ ۾ ”برطانوي بادشاهت جا معمار“ ڪوٺيو ويو آهي، پر ڪن نفسياتي سببن جي ڪري کيس سنڌ لاءِ محبت هئي. سندس خاندان جي تاريخ ڏسڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته 1843ع ۾، جڏهن انگريزن سنڌ فتح ڪئي هئي، تڏهن لئمبرڪ جي ڪن وڏن سنڌ ۾ نوڪريون ڪيون هيون. سندس نانو 1889ع ۾ سنڌ جو ڪمشنر هو. خود لئمبرڪ پاڻ به 1927ع کان 1946ع تائين سنڌ ۾ ڪيترن ئي اهم انتظامي عهدن تي فائز رهيو. انهيءَ پس منظر ۾ ڏسبو ته ڳالهه سمجه ۾ اچي ويندي ته لئمبرڪ کي ڇا جي ڪري سنڌ سان محبت هئي.

مرحوم آغا عبدالنبي، جيڪو 1940ع جي ڏهاڪي واريءَ حر تحريڪ دوران، لئمبرڪ جي هٿ هيٺ، نائب ايڊمنسٽريٽر هو، سو سندس قابليت ۽ دورانديشيءَ جون نهايت دلچسپ ۽ حيرت انگيز ڳالهيون ٻڌائيندو هو. مون آغا صاحب کي ڪيترائي دفعا صلاح ڏني ته سنڌ جي انهيءَ اهم تاريخي دؤر جي واقعن بابت پنهنجون يادگيريون قلمبند ڪري، پر ڪن نامعلوم سببن ڪري، هو ان ڳالهه تي آماده ٿي نه سگهيو.

سنڌ ۾ نوڪري ڪندي لئمبرڪ سنڌي زبان تي به چڱي مهارت حاصل ڪئي هئي، جنهن جي ڪري به سنڌ ۽ ان جي رهاڪن کي سمجهڻ ۾ کيس آساني ٿي هوندي. هڪڙي ڀيري مرحوم ميران محمد شاه مون کي چيو ته ”لئمبرڪ کي بورڊ جي آفيس مان انگريزيءَ بدران سنڌيءَ ۾ خط پڻ چوڻو لکين؟“ مون شاه صاحب کان پڇيو ته ”لئمبرڪ سنڌي ڄاڻي؟“ انهيءَ تي ٻڌايائين ته حُرَن جي تحريڪ واري زماني ۾ کيس ڪن ماڻهن مان دشمنيءَ جو انديشو هو، تنهنڪري لئمبرڪ سان وڃي مليو هو، جيڪو ان وقت مارشل لا ائڊمنسٽريٽر هو. بقول شاه صاحب، لئمبرڪ سندس ڳالهه ٻڌي، نيٺ سنڌيءَ ۾ ڪڙڪو ڪري چيو هو:

”شاه صاحب! جيڪڏهن هو توهان سان ڪا گڏ ٻڙ ڪندا ته

مان سندن جڻ پڇو ڇٽ ڪري ڇڏيندس!“

شاه صاحب جي ڳالهه ٻڌي، حالي منهنجي دل ٿي ته لئمبرڪ کي سنڌيءَ ۾ خط لکان، پر مسئلي تي دوباره ويچار ڪرڻ کان پوءِ، مون خيال لاهي ڇڏيو ۽ ساڻس انگريزيءَ ۾ ئي خط و ڪتابت ڪندو رهيس.

لئمبرڪ بلوچي زبان به رواني ۽ فصاحت سان ڳالهائيندو هو. جيڪب آباد ضلعي جي زميندار نواب خان کوسي مون کي ان سلسلي ۾ هڪ واقعو ٻڌايو. چيائين ته ”جنهن زماني ۾ لئمبرڪ صاحب جيڪب آباد جو ڊپٽي ڪمشنر هوندو هو، تنهن زماني ۾ هيڪڙ منهنجي دعوت تي شڪار تي آيو. لئمبرڪ صاحب سٺو توپچي هو. سندس ڌڪ ورلي گسندو هو.“ نواب خان پڇيو ته ”شڪار ڪري اسان پوئتي موٽياسين. اهو رمضان جو مهينو هو، مون روزي کولڻ لاءِ خارڪون ساڻ ڪنيون هيون، جي ڪاٺيندو، ڪڪڙيون اڇلائيندو، لئمبرڪ صاحب سان ڪچهري ڪندو ٿي آيس. هو اُٺ تي چڙهيل هو ۽ مان گهوڙي تي هئس. لئمبرڪ صاحب ڪنهن مهل ڪڪڙيءَ جو ڪڙڪو ٻڌي ڀانيو ته مان پير ڪٽائي رهيو هوس، سو نيٺ بلوچيءَ ۾ چيائين: نواب خان تڏو ڪتران ورغي ڇي؟“

نواب خان چيو ته ”جيڪب آباد ضلعي جا عام بلوچ به سنڌي زبان جي اثر ڪري، پير کي بلوچيءَ ۾ پير، ڪوٺيندا آهن، پر لئمبرڪ جو اهو ڪمال هو، جو بلوچي ڳالهائيندي، هن پير لاءِ نيٺ بلوچي لفظ ”ڪتران“ استعمال ڪيو.

لئمبرڪ جي بورڊ سان خط و ڪتابت جا فائيل ڇاڇڻ سان مون کي

ايڇ. ٽي. لنمبرڪ

BY REGISTERED

OXFORD 35111

AIR-MAIL

PICKETT'S HEATH,
BOARS HILL,
OXFORD.
OX1 1BZ

75
20-1-73

9th January 1973

Dear Mr. Rabbani

I send herewith all the
proofs, of diagram, plates,
and maps, received with your
No H/2 - (73) - 30 dated 5-1-1973.

Please refer, in this
connection, to my very important
Air Mail dated 8th January
1973 (yesterday) and make
certain that all my instructions
are followed carefully.

Kindly acknowledge
receipt of BOTH Rec letters.

Yours sincerely
H. Hambrick -

معلوم ٿيو ته هن بورڊ ڏانهن پنهنجن ٻنهي ڪتابن جي ڇپائيءَ جي سلسلي ۾ هڪ سؤ اسي خط لکيا آهن. انهن خطن ۾ هو ڪتابن جي ڇپائيءَ بابت تفصيل سان هدايتون ڏيندو هو. ۽ هر هڪ هدايت جي تعميل بابت فوراً جواب جي تقاضا ڪندو هو. جيڪڏهن اسان جي طرفان سندس خط جي جواب موڪلڻ ۾ دير ٿي ويندي هئي، ته بي صبرو ٿي پوندو هو ۽ صوبائي توڙي مرڪزي حڪومت ۾ سنڌي وزيرن ڏانهن شڪايتون لکي موڪليندو هو. ٻه ڀيرا مرحوم محمد ايوب کهڙي (تڏهوڪي بورڊ جي صدر ۽ مرڪزي وزير دفاع) کي ۽ هڪ ڀيرو مرحوم ذوالفقار علي ڀٽي (تڏهوڪي مرڪزي وزير قدرتي وسائل) کي ڏانهن ڏني هئائين.

حقيقت اها آهي ته لئمبرڪ سان گڏجي ڪم ڪرڻ سولي ڳالهه نه هئي. مون کي ۽ سنڌ يونيورسٽي پريس جي مئنيجر مسٽر صديقيءَ کي ئي سور سجهڻ ٿا، ته سندس ڪتابن جي ڇپائيءَ ۾ اسان کي ڪيڏي نه محنت ڪرڻي پيئي هئي! وڌيڪ مشڪل مسئلو اهو هو ته هن پنهنجن ڪتابن ۾ يوناني، لاطيني ۽ سنسڪرت جا ڪي لفظ استعمال ڪيا هئا، جن جي ڇپائيءَ لاءِ سنڌ يونيورسٽي پريس ۾ (جتي سندس ٻئي ڪتاب ڇپجي رهيا هئا) ڪوبه انتظام ڪونه هو. بهرحال، جڏهن اسان سور سهي، سندس ڪتابن جي ڇپائيءَ جو ڪم سهڻي نموني ۾ پورو ڪيو، تڏهن ڏاڍو خوش ٿيو ۽ دل جي سچائيءَ سان اسان کي دعائون ڏنائين. خوشقسمتيءَ سان سندس ٻنهي ڪتابن جي سچيءَ دنيا ۾ ساراهه ٿي. سو کيس ڏاڍي خوشي ٿي. 26- جولاءِ 1977ع تي هڪ خط ۾ لکي موڪليائين:

”توهان کي اهو ٻڌي خوشي ٿيندي ته ڪئمبرج ۾ آثار قديم جي ماهر ڊاڪٽر ايف. آر. آلڇن، جنهن پنهنجيءَ زال سان گڏ (جيڪا پڻ آثار قديم جي ماهر آهي) تازو روهڙيءَ جي ٽڪرين ۾ پٿر جي دؤر ۽ ان کان پوءِ جي آثارن تي تحقيق ڪئي آهي، ”اڻڻي ڪٿر“ نالي رسالي ۾ منهنجي ڪتاب ”سند مسلمانن جي فتح کان اڳ“ تي تبصرو ڪيو آهي. هن منهنجي رايي تي تفصيل سان راءِ زني ڪندي انهن کي ساراهيو آهي ۽ آخر ۾ چيو آهي، ته سنڌ جي تهذيب جو مطالعو ڪندڙ شاگردن لاءِ هي باب لازمي قرار ڏنا وڃن.“

”منهنجي خيال ۾ سنڌي ادبي بورڊ کي ان ڳالهه تي فخر ڪرڻ گهرجي، ته سندن ڇپايل ڪتاب جي هڪ مشهور ماهر، هڪ معروف علمي رسالي ۾، اهڙن لفظن ۾ تعريف ڪئي آهي.“
 ڊاڪٽر آڄپن جي انهيءَ تحسين تي خوشي محسوس ڪرڻ لاءِ لئمبرڪ کي هڪ خاص سبب پڻ هو، جنهن کي سمجهڻ لاءِ ڳالهه جو پس منظر ڄاڻڻ ضروري آهي، جو هيئن آهي:

لئمبرڪ، سنڌ جي تاريخ جي پهرئين جلد ۾، سنڌوماتريءَ جي تهذيب يعني موئن جي دڙي واريءَ تهذيب جي زوال تي بحث ڪيو آهي، ۽ ان باري ۾ پنهنجو نظريو پيش ڪيو آهي. پر، انهيءَ جلد شايع ٿيڻ بعد، هن پنهنجي ٻئي جلد جي ڇپائي ڪيترائي ورهيه روڪائي ڇڏي توڙي جو ان جو سمورو مسودو اسان وٽ ڇپائيءَ لاءِ تيار رکيو هو. سندس پهريون جلد سن 1964ع ۾ شايع ٿيو هو ۽ ٻيو جلد نون سالن کانپوءِ سن 1973ع ۾ شايع ٿيو.

مئي 1966ع ۾ آثار قديمه جي هڪ آمريڪي ماهر ڊاڪٽر جي.ايف.ڊيلز ”سائينٽيفڪ آمريڪن“ نالي هڪ رسالي ۾ مضمون لکيس، جنهن ۾ هن سنڌوماتريءَ جي تهذيب جي زوال بابت هڪ نئون نظريو پيش ڪيو. پر لئمبرڪ جي ڪتاب جو ڪو حوالو ئي ڪونه ڏنائين. لئمبرڪ ڊيلز جي ڏنل نظريي تي تنقيد ڪئي، پر اها ”سائينٽيفڪ آمريڪن“ رسالي نه ڇپي. انهيءَ تي لئمبرڪ، سر ڪلاڊي انگلس ڏانهن خط لکيو، جيڪو دريائن ۽ خاص ڪري سنڌو درياءَ جو مشهور ڄاڻو ۽ ڊائريڪٽر آف هئڊرلڪس هو. هن ڊيلز واري نظريي تي لئمبرڪ جي تنقيد کي صحيح قرار ڏنو.

حقيقت ۾ ڊيلز پنهنجو نظريو آر.ايڇ.ريڪس نالي هڪ شخص کان ورتو هو، جنهن پاڻ کي دريائن جي علم جو ماهر پئي ڪوٺايو. سر ڪلاڊي انگلس پڇما ڳاڇا تي لئمبرڪ کي اهو به ٻڌايو ته ريڪس نالي ڪنهن به ماهر جو نالو نه هئو آهي. (ريڪس وري پنهنجي مضمون ۾ سر انگلس جي مستند ڪتاب جو ذڪر ڪونه ڪيو هو).

ان سلسلي ۾ وڌيڪ تحقيقات ڪندي لئمبرڪ کي خبر پئي ته سنڌو تهذيب جي دنيا ۾ مشهور عالم، سر مارٽيمر وهيلز پڻ ريڪس جي نظريي جي پريورٽائيزڊ ڪئي آهي. نه رڳو ايترو، پر لئمبرڪ کي وڌيڪ عجب لڳو

جڏهن خبر پيس ته وي. سي. رابرٽسن، جنهن سندس لکيل سنڌ جي تاريخ جي پهرئين جلد تي ”جاگرافيڪل جنرل“ ۾ تبصرو ڪيو هو، تنهن پڻ سندس نظريي جي ڀيٽ ۾ رڪس جي نظريي کي قبول ڪيو آهي.

ساڳيءَ ريت، اوائلي پٿر واري دور جي هڪ مشهور ماهر ايم. آر. شانيءَ، دهليءَ مان نڪرندڙ اخبار اسٽيٽسمن جي 7- فيبروري 1967ع واري پرچي ۾ وڏو مضمون لکيو، جنهن ۾ رڪس ۽ ڊيلز جي نظريي جي حمايت ڪيائين.

ڊيلز، رڪس، سر مار ٽيمر وهيلر ۽ شانيءَ مان ڪنهن به لئمبرڪ جي سنڌو ماٿريءَ واري نظريي کي رد ڏيڻ جي ڪوشش ڪانه ڪئي. نه رڳو ايترو پر هنن پنهنجن مضمونن ۾ لئمبرڪ جي ڪتاب جو ماڳهين ڪو ذڪر ئي ڪونه ڪيو.

اهڙيءَ صورتحال ۾ لئمبرڪ مناسب سمجهيو ته رڪس جي ڪتاب جي ڇپجڻ تائين، جنهن جو مقدمو سر مار ٽيمر وهيلر لکيو هو، پنهنجي لکيل سنڌ جي تاريخ جي ٻئي جلد جي ڇپائي روڪائي ڇڏي ته جيئن رڪس ۽ وهيلر جي خيالن جي روشنيءَ ۾ پنهنجي نظريي کي موثر نموني ۾ پيش ڪري سگهي ۽ هن ائين ئي ڪيو.

چنانچہ، جڏهن سندس ٻيو جلد ”سنڌ- اسلامي فتح کان اڳ“ شايع ٿيو ۽ ڊاڪٽر آنجن جهڙي آثار قديمه جي هڪ مشهور ماهر، سنڌو تهذيب جي زوال بابت سندس خيالن جي پڇاڙي ڪئي، تڏهن لئمبرڪ کي بجا طور خوشي ٿي ۽ سنڌي ادبي بورڊ کي مبارڪباد ڏنائين.

لئمبرڪ ذميدار ۽ ايماندار مصنف هو، تنهنڪري سنڌو تهذيب جهڙي اهم موضوع بابت ڪن نتيجن تي پهچڻ واسطي هن ڪافي سوچ وڃاڙ ڪئي، نه ته ڪنهن عام مصنف وانگر هو به پنهنجي ڪتاب جي ٽڪڙيءَ ڇپائيءَ لاءِ اُپهرائي ڪري ها. مون کي ياد آهي ته جڏهن سندس لکيل سنڌ جي تاريخ جو پهريون جلد شايع ٿيڻ لاءِ تيار هو ۽ مون جلد پيش لاءِ کيس پنهنجي تصوير موڪلڻ واسطي خط لکيو هو، تڏهن هن ترت جواب ڏنو هو:

”مون کي پنهنجي ڪابه مناسب تصوير نٿي ملي ۽ آءٌ ڪنهن

نئين تصوير ڪڍائڻ جي ڪري ڪتاب جي اشاعت ۾ دير

پوڻ نه ڏيندس.“

سال 1968ع ۾ سندس گهر واري گذاري وئي. هن سندس وڏو ساٿ ڏنو

هو ۽ ڪتابن لکڻ ۾ پڻ مدد ڪندي هئس. مسودن کي تائپ ڪرڻ جو سمورو ڪم ته هو ٿي ڪندي هئي. سندس وفات کان پوءِ لئمبرڪ مون کي خط ۾ لکيو ته: ”زال جي وفات ڪري مون کي ڪم ۾ ڏاڍي ڏڪيائي ٿي ٿي... مان تائپ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهيان.“

1973ع ۾ خود سندس صحت ۾ به ڪمزوريءَ جا آثار نظر اچڻ لڳا. انهن ڏينهن ۾ سندس هڪ ڪامياب آپريشن به ٿيو هو، پر هاڻي پنهنجي صحت کي برقرار رکڻ جي لاءِ کيس وڏي خبرداري ڪرڻي ٿي پوي.

1974ع ۾ مون کائس پڇيو ته ”سندھ صدين کان سيمينار“ ۾ پاڻ شريڪ ٿيندو يا نه؟ تڏهن هن جواب ۾ ”ٿڌي موسم“ جو عذر ڏنو. پر اصل ڳالهه اها نه هئي، تنهنڪري مون کيس ياد ڏياريو ته سندھ ۾ فيبروريءَ جو مهينو (جنهن ۾ پهريائين مذڪور سيمينار رٿيل هو) ٿڌو نه هوندو آهي، بلڪ فيبروريءَ جي پڇاڙيءَ کان ته بهار جي مند شروع ٿيندي آهي. تڏهن فوراً جواب ۾ لکيائين:

”مون پنهنجي خط مورخه 17 - سيپٽمبر ۾ ٿڌيءَ مند جو جيڪو اصطلاح استعمال ڪيو آهي، ان مان منهنجي مراد اهو عام تاثر آهي، جيڪو هن ملڪ جي رهاڪن کي پاڪستان ۾ نومبر کان وٺي مارچ تائين مند جي ۽ موسم متعلق ذهن تي ويٺل هوندو آهي.“

”گذريل ٻن سالن کان منهنجي صحت هينئر گهڻو بهتر آهي، جن دوران مون کي سنڌ ۾ اچڻ لاءِ ڪيتريون ئي دعوتون مليل هيون.“

خاطريءَ سان چئي نٿو سگهان ته سنڌ سيمينار ۾ شريڪ ٿي سگهندس يا نه. ان ڳالهه جو دارومدار ڪن معاملن تي منحصر آهي. ڏسجي ته اهي ڪهڙي صورت اختيار ڪن.“

سندس خط مورخه 1-آڪٽوبر 1974ع مان مٿيون حوالو چٽيءَ طرح ٻڌائي ٿو ته حياتيءَ جي آخري ڏينهن ۾ سندس صحت ڏينهن ڏينهن ڪري رهي هئي.

جيستائين کيس سنڌ مان ملندڙ دعوتن جو تعلق آهي، ته اها ويچار جوڳي ڳالهه آهي ته لئمبرڪ جهڙو ماهر ست سمنڊ پار ڪري، سنڌ ۾ رڳو دعوتون

ڪاٺ ٿي آيو؟ اها به ويچار جوڳي ڳالهه آهي ته اهي دعوتون کيس ڪٿان مليون هيون. ڪنهن ڏنيون هيون؟ اصل معاملو ته ڪو ٻيو هو جنهن جي ڪجهه ڪٽڪ اتفاقي طور ڪن تي پئجي ويندي هئي. تن ڏينهن ۾ گرم گرم افواهه به گهڻائي ڦهليل هئا، جن ۾ هڪڙو اهو به هو ته سندس ڪتاب "The Terrorist" جي فلم ٺاهڻ جون تياريون ٿي رهيون هيون. خود لئمبرڪ جي هڪ خط ۾ اهڙو اعتراف هو. مون کي ڪتاب پڙهڻ جو شوق ڏاڍو هو پر ڪٿان مليو ڪونه ٿي. سو، مون لئمبرڪ کي رڳو ايترو لکيو ته هت اوهان جي ڪتاب جو چوڀول آهي، پر ڪتاب ملي ئي ڪونه ٿو. خط ملڻ تي، ڪتاب جي ڪاپي موڪلڻ بدران، هو مورڳو چڙي پيو ۽ لکيائين ته "اتي دڪانن تي وڪري لاءِ ڪتاب مهيا ڪرڻ واسطي ڪو مان ٻڌل آهيان ڇا؟"

1976ع ۾ آءِ سنڌي ادبي بورڊ ڇڏي، سنڌ يونيورسٽيءَ جو پرووائيس چانسلر جي عهدي تي مقرر ٿيس، تنهنڪري منهنجو ساڻس ڪوبه رابطو نه رهيو. پر ٻن سالن کان پوءِ اتي اوچتو هڪڙي ڏينهن مون کي سندس خط اچي مليو. جيڪو پاڻ 13-مئي 1978ع تي لکيو هئائين. انهيءَ خط لکڻ لاءِ کيس هڪ خاص سبب هو. ڳالهه هن ريت آهي:

يونيورسٽيءَ ۾ وڃڻ کان اڳ مون بورڊ کان لئمبرڪ لاءِ ڪجهه رقم منظور ڪرائي هئي. دراصل لئمبرڪ جيتريءَ رقم جي عيوض تاريخ جا ٻئي جلد بورڊ کي لکي ڏنا هئا، سا ته کيس بروقت ملي چڪي هئي، پر سندس پهرئين جلد جو پهريون ڇاپو وڪامي ويو ۽ بزار ۾ ڪتاب جي گهر کي خيال ۾ رکي، بورڊ ڪتاب جي ٻئي ڇاپي جي تياري ڪئي، تڏهن لئمبرڪ مطالبو ڪيو ته کيس پڻ معاضعي جي رقم وڌائي ڏني وڃي، ڇو ته سندس چوڻ هو ته بورڊ جو ڪتاب تي پئسا ڪمائي رهيو آهي ته ڪجهه نفعو کيس به ملڻ گهرجي. ٻنهي ڌرين جي وچ ۾ جيڪو معاهدو ٿيل هو، ان موجب بورڊ سندس معاضو وڌائڻ لاءِ هرگز پابند نه هو ۽ کيس معاهدي موجب، نفعي يا نقصان ۾ بورڊ سان ڀاڱيداري ٿيڻ جو به ڪو حق ڪونه هو. طئي ٿيل رقم بروقت کيس ملي چڪي هئي، ليڪن بورڊ سوچيو ته لئمبرڪ جهڙو عالم جيڪڏهن گهر ڪري، ته سندس چيو موٽائڻ نه گهرجي. چنانچہ بورڊ کيس ٻن هزارن رپين جي وڌيڪ رقم ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ۽ مون کيس اهڙي فيصلي کان آگاهه ڪيو.

ستت ان کان پوءِ منهنجي يونيورسٽيءَ ۾ مقرري ٿي ۽ مان اوڏانهن هليو ويس. پٺيان جي مون کي خبر ڪانه رهي.

بورڊ لئمبرڪ لاءِ پئسا ته منظور ڪيا پر مشڪلات اها هئي ته لئمبرڪ کي پئسا انگلنڊ جي سڪي يعني پاڻونڊن جي صورت ۾ گهربا هئا. پاڪستاني رپيا سندس لاءِ بيڪار هئا. سرڪاري طرح پاڻونڊن جو حاصل ڪرڻ ايڏو ته پيچيده ۽ ڏکيو ڪم هو. جو بورڊ جي ڪافي ڪوشش جي باوجود پاڻونڊ منظور ٿي ملن، سا ڳالهه ڏکي ٿي لڳي.

مون کي ياد آهي ته ڪجهه سال اڳ جڏهن لئمبرڪ کي سندس پنهني جلدن جي ڇپائيءَ متعلق خط و ڪتابت تي تپال جو خريچ پاڻونڊن ۾ ادا ڪرڻو هو. تڏهن به بورڊ کي ساڳي صورتحال درپيش آئي هئي. پر، مون مڙيسي معاملي کي نپايو هو. جڏهن هرهندڙن مون کي پاڻونڊن ملڻ ۾ ناڪامي ٿي هئي ۽ مرحوم ممتاز حسن جو، ڪنهن زماني ۾ مرڪزي حڪومت جومالي سيڪريٽري ۽ ان وقت نئشنل بئنڪ جو مئنيجنگ ڊائريڪٽر هو ۽ بورڊ تي مهربان هو، سو به اها مشڪلات دور ڪري نه سگهيو هو. تڏهن مون وڃي علامه آءِ.آءِ. قاضي کي عرض ڪيو هو. مون کي خبر هئي ته علامه صاحب جا ڪجهه پئسا لنڊن جي بئنڪ ۾ رکيل هئا. علامه صاحب مون کان رپيا وٺي بنا دير مون کي پاڻونڊن جو چيڪ ڏنو هو. جو مون لئمبرڪ کي موڪلي، پنهنجي ۽ بورڊ جي ڪاربت بچائي ورتي هئي.

لئمبرڪ پئسن جو انتظار ڪيو، پر اڳتي هلي هن ڏٺو ته بورڊ وٽان پئسا به ڪونه پهتا ۽ خط پٽ جو جواب به ليت سيٽ ملي ٿو، سو، مجبور ٿي مون ڏانهن يونيورسٽيءَ ۾ مٿي ذڪر ڪيل خط لکيائين. سندس خط جو لهجو ڏاڍو دل پڄائيندڙ هو. شايد پيريءَ ۾ هو مالي تنگدستيءَ جو شڪار هو. خط جي آخر ۾، دل کي ڇهندڙ لفظن ۾ لکيو هئائين: ”پيارا ريان، بيلي، منهنجي واهر ڪر.“

خط پڙهي مون کي ڏاڍو ڏک ٿيو. پر يونيورسٽيءَ ۾ ويٺي، مان ڪجهه به ڪري نه ٿي سگهيس، سواءِ ان جي ته سنڌي ادبي بورڊ جي اختياريءَ وارن کي ان معاملي ۾ تڪڙي قدم کڻڻ جي لاءِ منٿ ڪريان. مون ائين ڪيو ۽ لئمبرڪ ڏانهن فوراً محبت ڀريو جوابي خط لکيو.

1979ع جي آخر ۾ جڏهن آءٌ يونيورسٽي ڇڏي بورڊ ۾ پنهنجي اصولو کي

عهدي تي موٽي آيس. تڏهن مون لئمبرڪ جو فائيل ڏسي، کيس خط لکيو. پر وٽائس ڪوڊ جواب ڪونه مليو. لئمبرڪ مان اهڙي توقع نه هئي! مون کي شڪ پيو ته ڪا ڳالهه آهي. مون سمجهيو ته بيمار آهي، تنهنڪري لنڊن ۾ پنهنجي هڪ دوست کي خط لکيم ته ان باري ۾ خبر لهي ڏي. ڪجهه عرصي کان پوءِ هن جو جواب آيو ته کيس به وٽائس ڪو جواب ڪونه ٿو ملي. مان منجهي پيس. آخرڪار بورڊ جي ڪتابن جي هڪ خريدار کي لکيم ته تون لئمبرڪ کي ڪجهه نه ڪجهه رقم پهچائي ڏي. پر لنڊن مان ان باري ۾ وڌيڪ ڪو اطلاع مون تائين پهچي ئي پهچي، تنهن کان اڳ ”ڊان“ اخبار ۾ ڊاڪٽر حميده ڪهڙو جو تعزيتي مضمون ڇپيو، ته سنڌ جو تاريخ نويس، ايڇ. ٽي. لئمبرڪ هي جهان ڇڏي ويو.

چوڻي آهي ته ”ماڻهو جيستائين ياد آهي، تيستائين موت کيس نٿو ماري.“ لئمبرڪ به پنهنجن ڪتابن جي ڪري ڪو زمانو ياد رهندو. هڪ اديب جي حيثيت ۾ هو با اصول ۽ ايماندار هو. هڪ پيري پنهنجي لکيل پهرئين جلد ”سنڌ- هڪ عام جائزو“ ۾ ڏنل هڪ نقشو پنهنجي هڪ مضمون ۾ ڏيڻ لاءِ اسان کان اجازت گهريائين، جيڪو ڪنهن آمريڪي رسالي لاءِ لکيو هئائين. انهيءَ تي اسان ڪانئس پڇيو ته ”اهڙيءَ معمولي ڳالهه جي لاءِ به اسان جي اجازت وٺڻ ضروري هئي ڇا؟“

جواب ۾ لکيائين: ”پر ڪتاب جا سڀئي حق ۽ واسطا ته سنڌي ادبي بورڊ وٽ محفوظ آهن.“

لئمبرڪ جيڪي ڪتاب لکيا آهن، سي مشرق ۽ مغرب جي مشهور ناشرن شايع ڪيا آهن. انهن کي سنڌ جي تاريخ جا شاگرد آسانيءَ سان حاصل ڪري پڙهي سگهن ٿا. پر ڪتابن کان سواءِ، هن ڪيترائي مضمون پڻ لکيا هئا، جيڪي پراڻن علمي رسالن ۾ ڇپيل آهن. اهي رسالا هاڻي اٽلپ آهن. تازو ڊاڪٽر حميده ڪهڙو جي صدارت هيٺ ”سنڌ هسٽاريڪل سوسائٽي“ پيهر قائم ڪئي ويئي آهي، جنهن جو ڪنهن زماني ۾ لئمبرڪ پاڻ به صدر هو. هسٽاريڪل سوسائٽيءَ کي گهرجي ته لئمبرڪ جا سڀئي مضمون گڏ ڪري، هڪ ئي جلد ۾ بيهر شايع ڪري، ۽ اهڙيءَ ريت پنهنجي هڪ زماني جي صدر لاءِ، احترام ۽ عقيدت جو شانائتي نموني ۾ اظهار ڪري.

ايڇ. ٽي. لئمبرڪ

ڊاڪٽر ايڇ. ٽي. لئمبرڪ ڊگهيءَ بيماريءَ کانپوءِ 78 ورهين جي عمر ۾ 31-آگسٽ 1982ع تي هي جهان ڇڏي ويو. سندس وفات سان، سنڌ پنهنجو هڪ مورخ ۽ اهڙو دوست وڃايو آهي، جنهن سڄي حياتي ساڻس توڙ نڀايو. لئمبرڪ سنڌ جي هائوڪن وڏن تاريخ نويسن مان هڪ هو. سنڌ جي تاريخ جو ڪوبه طالب العلم يا مصنف کيس نظرانداز ڪري نٿو سگهي. سنڌ جي مطالعي بابت سندس خدمتن جي اعتراف طور ”سنڌ صدين کان“ سيمينار جي موقعي تي کيس 1975ع ۾ سنڌ يونيورسٽيءَ پاران اعزازي ڊاڪٽريٽ جي ڊگري ڏني وئي هئي.

مون پهريون ڀيرو لئمبرڪ سان 1956ع ۾ ملاقات ڪئي هئي. هو انگلنڊ ۾ آڪسفورڊ شهر جي ٻاهران بوئر جي ٽڪريءَ تي رهندو هو. ان وقت مان پنهنجي والد سان گڏجي انگلنڊ وٺي هئس. بابا مرحوم کي پنهنجن پرائن دوستن سان ملائڻ وٺي هليو هو، جن ۾ سرپيٽرڪ ڪاڊيل به شامل هو، جيڪو سنڌ ۾ ڪمشنر رهي چڪو هو، ۽ جنهن سنڌ جي بمبئيءَ کان ڌار ٿيڻ واري موٽف جي پٺڀرائي ڪئي هئي ۽ ان وقت آڪسفورڊ ۾ رهندو هو. بابا جو ٻيو دوست لئمبرڪ هو. پاڻ ان وقت آڪسفورڊ جي اوڀرل ڪاليج جو خزانچي هو. مون کي مسٽر ۽ مسز لئمبرڪ جي مهمانوازي ۽ سنڌ سان محبت واريون دلچسپ ڳالهيون ڏاڍيون وڻيون.

ان کان پوءِ آءٌ، سندس گهر ويندي رهيس ۽ درحقيقت سندس ئي حوصلي افزائيءَ جي بنياد تي ئي مون سنڌ جي جديد تاريخ تي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. هو مون جهڙن سنڌ جي تاريخ ۽ ثقافت جي گهڻن ئي شاگردن کي همٿائيندو هو. جيڪي به شاگرد آڪسفورڊ ۾ سندس گهر ويندا هئا، تن لاءِ هو مدد جو هڪ مستقل وسيلو هو. تاريخي کوجنا جي ميدان ۾، سندس بي مثال خدمتن جي تسليميءَ طور آڪسفورڊ يونيورسٽيءَ 1971ع ۾ کيس ادب ۾ اعزازي ڊاڪٽريٽ ڏني، جنهن جي پروقار تقريب مشهور عمارت شيلڊن ۾ منعقد ٿي.

ايڇ. ٽي. لئمبرڪ هڪ اهڙي خاندان منجهان هو، جنهن ۾ هندوستان ۾ ملازمت ڪرڻ جي روايت هئي. لئمبرڪ پاڻ آڪسفورڊ جي اوريئل ڪاليج ۾ تعليم ورتي ۽ جديد تاريخ ۾ سڀني کان سٺي پوزيشن حاصل ڪئي. 1927ع ۾ انڊين سول سروس ۾ شامل ٿيو ۽ آءِ. سي. ايس جي ڪليل چٽا پيٽيءَ وري امتحان ۾ پهريون نمبر آيو. آءِ. سي. ايس جي بمبئي ڪيدر ۾ شامل ٿيو، ۽ پنهنجيءَ سروس جا ايندڙ ويهه ٽي ورهيه گهڻو ڪري سنڌ ۾ گذاريائين. کيس سنڌ ۾ سنڌ واسي وڻي ويا. هن سنڌ جي تاريخ، قديم آثارن ۽ سماجيات جو گهڻو مطالعو ڪيو. هن سنڌ جي ماڻهن کي ويجهڙو ٿي ڏٺو- انهن ۾ سڀ شامل هئا، امير به، غريب به. هن جي دوستن ۾ بلوچ سردار، وڏا زميندار ۽ وارياسي ۽ جابلو علائقن جا ناميارا ماڻهو ٻڌي سگهجن ٿا. هن تاريخ کان اڳ جي زماني وارا ڪجهه هنڌ ٻولي لڌا ۽ بلوچي لوڪ موسيقي ۽ رزميه شاعريءَ متعلق پڻ لکڻ پڙهڻ جو ڪم ڪيائين.

سنڌ جي تاريخ جي ڪن نازڪ دورن ۾ لئمبرڪ گهڻن ئي اهم عهدن تي هو. 1933ع ۾ سنڌ ائڊمنسٽريٽو ڪميٽيءَ جو سيڪريٽري هو. هن ڪميٽيءَ جي مسلمان ميمبرن ۾ سر عبدالله هارون ۽ منهنجو والد شامل هئا، جن کي 1930ع جي گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ تحت بمبئيءَ کان ڌار ٿيندڙ، خود مختيار سنڌ صوبي جي سموري انتظامي جوڙجڪ تيار ڪرڻ جي ذميواري سونپي وئي هئي. ان کان پوءِ بي مهياڻي لڙائيءَ واري نازڪ زماني ۾ حُرن جي ڪارواين ۾ ملوث ٿيو، جن جي مٿان سموريءَ اڀارينءَ سنڌ تي مڙهيل مارشل لا جو پوڄاڙو ويو هو. لئمبرڪ جو ورتاءُ، هڪ سلطاني منتظم کان وڌيڪ انسان دوست ۽ عالم وارو هو، جنهن جي خبر، حُر تحريڪ کي ناول جي انداز ۾ سندس لکيل ڪتاب ”The Terrorist“ منجهان پوي ٿي، جنهن ۾ چاليهن واري ڏهاڪي جي حُر تحريڪ جو احوال قلمبند ٿيل آهي.

لئمبرڪ 1947ع ۾ ورهاڱي وقت سنڌ ڇڏي آڪسفورڊ واپس پهتو. اتي اوريئل ڪاليج ۾ هندستاني تاريخ ۾ کيس سينئر ريسرچ فيلو مقرر ڪيو ويو. هن انهيءَ عهدي تي 1971ع تائين ڪم ڪيو. جڏهن رٽائر ڪيائين ته کيس ايمريٽس فيلو بنايو ويو. 1971ع ۾ کيس اعزازي ڊاڪٽوريٽ ۽ 1978ع ۾ رچرڊ برٽن ميموريل ميڊل ڏنو ويو.

جيڪي اعزاز کيس ڏنا ويا، سي تاريخ ۾ سندس ورتل حصي جي شايدان شان هئا. سندس لکيل ڪتابن ۾ سرچارلس نيبئر ائڊس سنڌ (1952ع)، جان جيڪب آف جيڪب آباد (1960ع) ۽ ڊي ٽيررسٽ (1972ع) جهڙا شاهڪار شامل آهن. سنڌي ادبي بورڊ پاران کيس سنڌ جي تاريخ جي ٻن جلدن لکڻ جو ڪم سونپيو ويو هو. هن سنڌ جي تاريخ جو پهريون جلد 1964ع ۾ ۽ ٻيو جلد 1973ع ۾ لکيا. اهي ٻئي ڪتاب وڏي علمي معيار وارا آهن.

سنڌ ۾ رهائش دوران هو سنڌ هسٽاريڪل سوسائٽيءَ جو معزز ميمبر ۽ مصنف هو، جنهن ڪيترائي قابل قدر تحقيقي ڪم شايع ڪيا.

لئمبرڪ سنڌ مان واپس ٿيڻ کان پوءِ 1948ع ۾ شادي ڪئي. سندس گهر واري گئبريلي، وٽنڊر سپاءَ واري عورت هئي، جا وقت کان اڳ 1968ع ۾ گذاري وئي. کيس ٻه پٽ رچرڊ ۽ وليمر هئا.

ڊاڪٽر لئمبرڪ جو موت، مون لاءِ هڪ دوست ۽ رهبر جو موت آهي ۽ سنڌ لاءِ هڪ محسن ۽ مؤرخ جو موت آهي.

دستې: 1

جاگرافيائي هنڌ وغيره

آ	71, 72
آفين - تفو 192	ارا چوٽي 105
آپريا 147	اربلا 103
آتشڪڏن 98, 103	ارمن بيل 215
آرٽيميٽيا 136	ارميل 215
آرڪوسيا 134, 141, 152	ارنيسٽ بين 32
آرڪوشيا 115	اسپارٽا 110
آرڪيسيا 106	اسٽوپا دڙو 74, 135, 167, 169, 170
آسٽريا 140	اسيريا 28
آسڪلنڊ 200	اشيا 246
آفريڪا 70, 134	اشوڪا توپ 135
آگهر 229, 245	اشهر 207
آڪسس 146	افغانستان 196, 221
آڪسفورڊ 260, 261	اڪاد 28, 32, 35
آمري 1, 2, 3, 4, 5, 30	اڪيسائيٽنس 107
آندرا 161	اڪلنا 21
آئبسينيا 140	اگيد 36, 71
آٿو. چي. بين. نا 184	ال سور 182, 198, 204, 206, 207
الف	225, 227, 228, 229, 230, 245
اجمير 27	اله باد 173
اجين 153, 161, 183	امرڪوٽ 140
اُچ 182	اميده بندر 163
اڏيرو لعل 15	اناطوليه 27
أر 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33	انائو 30
35, 40, 41, 43, 51, 54, 70	اندوسٽيا 147

انديسا	75, 81, 129, 156, 157	بحرين	37, 43, 70, 216
173, 190, 194, 195, 222		بدخشان	27
انگلينڊ	260, 258	برطانيه	76
اوهان-چا	185	برهمڻ آباد	195, 207, 208, 209
اورا	132	225, 226, 229, 230, 245, 246	
اورمارا (هورمارا)	221	بصره	217
اومان	38, 176, 216	بگتي تڪريون	4
اوهند	107	بلوچستان	1, 21, 27, 29, 65, 67
اي تيمڻ	143	69, 179, 184, 190, 196, 197	
اي. تيمڻ. پو. تڄي. لو	185, 184	بولان	115
186, 192		بهاوالپور	21, 158, 179
اي-خان-تو	185	بهمڻ آباد	179
ايتوپيا	70, 71	بئڪتريا	106, 136, 139, 140, 145
ايتلائڪ	9	بياس	132, 205
ايدڻ	196	بيت	239
ايران	7, 18, 27, 29, 99, 100	بيڪانير	21
165, 177, 196, 187, 214		بيوسيڦلا	133
ايراني نار	39, 40, 43, 163	پ	
ايريدو	36	ٻڌيه	207, 235, 237
ايشيا	1, 68, 155	بيت	238, 239
ايل دڙو	74	پ	
ايلي پت	150, 151	پاڻيه	226, 229
ايني نو	37	پونوچ سمنڊ	10, 118
ب		پ	
بابل	43, 71, 131, 132, 134	پاڪستان	256
بابيا	205	پاتال	115, 117, 119, 121, 128
باربريڪون	205	130, 136, 138, 147, 154	
باري گارا/بڙوچ	154, 155	پاتلي پتر	7, 9, 141, 144, 163

تل اسمار 35	پارو پاميسادائي 141
تل اشنا الالخ 46	پت روس 76
توران 215	پراسيان 111
توکان 177	پراڻ 230
ت	پرسپولس 102, 162
تبيت 97	پرش پور 158
تانشور 167	پشاور 19, 158
تتاگش 100	پنج ناهيت 207
تر، 24, 88	پنجاب 21, 28, 69, 100, 107
تريشيا 130	132, 140, 145, 153, 154, 161
تيئولا 139, 140	165, 177, 179, 184, 206, 221
ت	پنجند 69, 108
تور وي 99	پنڪلا 141, 142
تئڪسلا 106, 124, 126, 130, 131	پورا 122
135, 139, 143, 150, 151, 158	پورالي 134
173	پونا 31
ث	پئرس 31
ثل مير رڪن 192	پئرو پامي سيدائي 105
ج	پي. او. چيهه. لو 143
جادمر جو دڙو 21	پي - تو - شيهه - لو 185, 192, 196
جڏير جو دڙو 3, 4, 5, 48	پي - چين - پو - پو - لو 184
جلال آباد 134	ت
جمبودوپا 97	تارن 149, 156, 157
جمننا 21, 159	تاڪيه 221
جهالوان 30, 215, 217, 222	تان - مو - لي - تي 186
جهائو لڪ 128	تخارستان 162
جهڪر 64, 67, 163, 167	ترڪستان 30, 97
جهلم 207	تري پاراديس 131, 132
	تري گرت 93, 94

دشت 215	جوناڳڙھ 162
دلمن/تلمن 36, 37, 40, 42, 43,	جڻپور 122, 202
70, 71	جيتور 202
دهلي 73, 163	جيحون 26, 145
ديالا ندي 29	جيسلمير 203, 226
ديبل 214, 216, 233, 235, 236	جيڪب آباد 3, 250, 262
دير اڃات 179	ڇ
ديوپور 224, 225	ڇتور 202, 221
ديويا وڊن 97	ڇناب 107, 108
ديهيت 207	ڇنھو دڙو 4, 7, 30, 32, 67, 75
ديرا غازي خان 140	چين 158
ڊ	چيهه-ڪا 184, 206, 207, 221
ڊي. ڪي. دڙو 53, 54, 55, 56,	ڇ
57, 73, 77, 78, 79, 80, 82	ڇترنئن 4
ڊيميٽرياس 138	ڇ
ر	حب ندي 121
راجپوتانا 160, 166, 178, 202	حصار 29
راجستان 27, 49	ڇ
راجڳڙھ 97	خراسان 177
رامل 226, 230, 232	خطن 35, 158
راوڙ 230	د
روهڙي 3	دادو 116, 179
راول 220	دبرڪوٽ 30
راوي 7, 108, 142, 206	دتامتر 138, 140, 144
رانجینو بالا 149, 152	دتامتي 138, 140
ز	دجله 8, 26, 29, 119
زابلستان 177	دریشاوتي 75
زاگروس 38	دسيوز 68

س

- سميريا 12، 15، 26، 27، 34، 35، 36، 38، 39، 40، 41
- سن تو 184، 185، 186، 192، 196
- سند/سندو 1، 10، 14، 19، 21، 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30، 33، 34، 35، 36، 44، 91، 92، 94، 96، 97، 98، 100، 102، 104، 105، 106، 109، 110، 111، 114، 117، 119، 126، 130، 133، 135، 138، 140، 142، 145، 153، 154، 155، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 166، 167، 169، 170، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 183، 184، 185، 188، 190، 191، 192، 194، 197، 199، 200، 201، 204، 205، 208، 211، 213، 214، 215، 218، 219، 223، 225، 227، 228، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 243، 244، 245، 249، 250، 253، 254، 256، 259، 260، 261، 262
- سند و تمدن 1
- سندو تهذيب 13، 31، 35، 47، 49، 69، 76، 91، 254، 255
- سندو درياء 5، 76، 9، 14، 23، 31، 39، 51، 52، 101، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 111، 114، 115، 116، 119، 134، 135، 137، 138، 155، 179، 185، 186، 192
- سندو سلطنت/رياست/ديس 36، 39
- ساراوان 115
- سارائوستس 136
- ساڪستان 147، 148، 162
- ساڪ تگار ڪنڊ 147
- ساڪ دوپ 147، 148
- ساڪ هئوماورگ 142
- سالت رينج 179
- سبزلڪوٽ 182
- ستڪاگين دوڙ 30
- ستلج 51، 52، 68
- سجستان 180
- سدرسن تلاء 162
- سڌيرن جو دڙو 163، 167
- سرسوتي 68
- سرنڊ ڍنڍ 121
- سسلي 219
- سعد 188
- سڪا 206، 208
- سڪالا 165
- سگارڊس 136
- سلون 233
- سليمان 180
- سما 207
- سمر 26، 29، 30، 32، 33، 35، 36، 40، 41، 42
- سمني 216
- سمير 14، 19، 24، 29

شياڪ 74	44, 42, 41
ع	سندوماٿري 13, 14, 22, 28, 44, 50,
عراق 8, 217	52, 86, 94, 98, 100, 103, 104,
عربستان 39, 100, 124, 219	109, 110, 131, 133, 138, 141,
عربي سمنڊ 39, 134	145, 149, 155, 163, 164, 254
ع	سندو وادي 14, 23, 28, 48
غلزئي 100	سنڌيمن 113
ف	سني 216
فارس 38, 180, 196	سوات ماٿري 141, 152
فراٽ 8, 26, 70, 119, 268	سوراشٽر 176, 178
فرغانه 151	سورت 176, 178
فلسطين 76	سوسا 124
فلنڊرس پيٽري 76	سئي وهار 158
فيلڪا 43	سيالڪ 29
ق	سيالڪوٽ 165
قصدار 176	سبي 208, 216
قلات 134, 191	سيستان 123, 146, 147, 148, 149,
قنڌار 106, 147, 176	162
قنوج 176, 220, 224, 230	سيلوسيٿا 155
ڪ	سيني 216
ڪابل 158, 164, 189, 217	سيوستان 179, 185, 207, 208,
ڪابل ماٿري 141, 150	213, 203, 236
ڪاٺياواڙ 27, 28م, 33, 133,	سيوهڻ 179
161, 233	سيهگار 38
ڪاريان دا101	سيٿو راءِ 182
ڪاريه 101	ش
ڪاشغر 158	شام 134
ڪالي بنگن 21, 49	شورڪوٽ 169

ڪوڪلا 123	ڪڇ 40، 147، 161، 179، 233
ڪولوا 129	ڪڇي 4، 115، 179، 192، 216
ڪونڪن 161	ڪراچي 39، 194، 220
ڪوئيٽا 134	ڪردان 176
ڪئمبرج، 75، 25، 98	ڪردستان 37
ڪئسي 40، 41	ڪرم ماٿري 150
ڪيچ	ڪرمان 38، 164، 188، 193، 215
ڪيڪنان 175، 176	ڪرمانيا 122، 124
ڪيماش 37	ڪروڙ 207
ڪيه 202	ڪروڪيشتر 68، 94
ڪيٽا. مو. ليٿو. پو 184	ڪسري 189
ڪ	ڪشمير 27، 147، 158، 164، 175
ڪاٿي - ٽسي - چي - فا - لو 186	ڪلڪٽ 176، 180
ڪير ٿر 30	ڪش 35
گ	ڪڪراج 208
گاڙهو پٿو 48، 87، 88	ڪلڪٽ 196
گڙهي جمال 169	ڪلمت هوڙ 39
گ	ڪلندا 93
گجرات 24، 28، 33، 39، 140، 184	ڪلوتا 118
187	ڪلي 29، 30
گهگر 28	ڪما روپا 184
گيدروسيا 122، 134	ڪنازير 215
گرهن 235	ڪني 207
گلگت 142، 181	ڪنڊايل 115، 216، 232
گنجو ٽڪر 167	ڪنڊيل 222
گنداوه 222	ڪوٽ جو دڙو 10
گندارا 100، 131، 133، 134، 137	ڪوٽ ڏيچي 2، 3، 4، 17
	ڪوتلاهنگ خان 30

141, 142, 148, 149, 150, 151,	مائر لوسان پولو 195
152, 153, 165, 169	مئورا 141
گنگا مائري 158, 163	مڈي ديس 141
گنگا ندي 101, 132, 139, 142	مڈ 182
گوادر 39	مسقط 39
گوئن 37, 40	مشكيل نهر 189
گهوٽڪي 182	مصر 19, 26, 28, 70, 106, 182
گيدروسيٺي 105	مڪران 30, 39, 185, 187, 188,
ل	189, 190, 191, 193, 196, 214,
لاڙڪاڻو 116, 160, 163, 179	215, 218, 221, 231
لس پيلو 22, 39, 135, 178, 192,	مڪن 36
193, 196	مگد 97, 107, 132, 133, 135,
لُط 123	136, 137
لندن 72, 258	ملتان 177, 179, 182, 192, 195,
لوٽل 21, 33, 49, 72	205, 206, 207, 209
لورالائي 30	مندا 16
لونگ لوهراڻي 121	منصوريه 98
لوهر جو دڙو 7, 64, 67	منگوليا 145
لهري 4	مولالڪ 115, 147
لئنگ-ڪالو 185	موهن جو دڙو 4, 7, 9, 10, 12, 14,
ليگاش 36	16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28,
م	29, 30, 42, 43, 85, 86, 88,
ماتي پور 195	90, 91, 159, 160, 169, 173, 254
ماتيل 182	مهاراشتر 140
ماگان/ماڪان 37, 38, 39, 40,	مهائيد 169
70	مهرآڻ 207, 239, 240
مالوا 153, 159, 161, 165	مهيشور مندر 186
مائو 182	مياڻي هوڙ 98

ميٿيون 31	هاڪڙا 28
ميديا 133	هامون 8
ميرپورخاص 170, 171, 172	هائڊاسپس 106, 128
ميسو پوٽيميا 98, 19, 26, 28, 29	هڙپا جو دڙو 7, 10, 14, 16, 20,
32, 35, 37, 38	21, 27, 30, 47, 48, 64, 68
ميلوها 36, 37, 38, 39, 40, 41	هزارا 100, 141, 151, 152
42, 70, 71	هماليا 39, 56
مينس 28	همارينه 169
مين نگر 154, 155	همدان 104
ميهي 30	هند 94, 98, 215
ن	هندستان 14, 16, 76, 88, 91, 95,
ناڙي 222	98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
ناسڪ 138	106, 108, 109, 111, 118, 125,
نقش رس 102	129, 130, 131, 132, 134, 135,
نيلگري 27	138, 140, 141, 144, 147, 148,
نمروز 180, 181, 187	150, 151, 152, 158, 161, 176,
نينگال جو مندر 42	177, 183, 186, 187, 201, 218,
نوشهروفيروز 180, 187	219, 227, 233
نوهتو 48	هندوڪش 106
نئو وهار 209, 211	هودي. 246
نهند 187	
نيرون 235, 246	ي
نيڪائي 133	يارقند 158
نيل (دريا) 26	يورپ 44, 76, 92, 124
و	يونان 92, 102, 103, 110
ويي 195	بينگ-ڪالو 192
ووسن 146	
ه	

ڈسٽي -2

قومون، قبيلاء ماڻهن جا نالا

الف	آ
ابن الكلبي 196	آپير 138، 162
ابو موسيٰ 217	آر. ايڇ. ريڪس: 254، 255
اجئ سين 205	آرپيتي 109، 121
ارتا ڪسيريس لاڱيمانس 98	آرپيسي 128
ارجن 220	آرتا بانس 146
اردشير بابا گن 162	آرتي بيتس 102
اردشير دراز دست 98	آرڪوسي 129
ارسطو 145	آرٿريلاجڊ 10، 11
ارنان شي 40	آرمينائڊ 11
اورڪ 9	آريا 68، 69، 91، 94، 95
اسپاليرائسز 149	آزرمي دخت 214
اسپاليرس 149، 150	آزس 150، 151
اسٽرابو 111	آڪسي درڪي 108
استين 128، 159، 220	آگهر لوهائو 208، 209، 212، 213
استريٽو 149	226، 229، 245
اير- اسحاق 222	آلپائن 10، 11
اسطخري 221	آمري لوڪ 1
اسفند يار 99	آٿبستيئي 108
اسڪائيز 221	آٿپولو ڊوٽس 136، 137، 140، 141
اسڪائلاڪس 100، 101	142، 148، 155
اشوڪ 135، 136، 169	آٿپولو ڊورس 139
افضل خان 204	آٿسين لارسا 42، 43
اڪيديا 47	آٿنتي ماکس ٿيٽوز 141
اگني 68	آٿنتيوكس اعظم 136
	آءِ. آءِ. قاضي علامه 258

الياج رشيوج 72	257, 258, 259, 260, 261, 262
اميي 106	ايف. آر. آلچن ڊاڪٽر 253, 254
امرندرا نات لهري 144	اير. آر. شاني 255
امير احمد (مخدوم) 195, 221, 245	ب
انجيل 157	باجيرا 205, 206
اندر 68	بارنيٽ، آر-ڊي 159
(اي-ايل) اوبينهيم 71, 72	باگهو 208
اوبياڻي لوڪ 101	بانا 174
اوريتاڻي لوڪ 121, 124, 128, 129	بيچيرا 236, 237
اوسيديني 108	بذيل 234, 236
اوشر، آرڪ پشپ 37, 38, 89	برتن. آر. 32, 261, 262
اوفير 157	برسيات راوت 235
اهر مزد 162	برو، پروفيسر 68, 75
اٽپولوفينس 122, 123	برهادرت موريا 144
اٽلين، ڊبليو، ايڇ 32	بسايو 238
اٽني پيٽر 131	بلادري 215, 215, 216
اٽني ماکس 141	بمبيسر 97
ايرا مارس پرائس 71	بندوسر 137
ايريئن 105, 108, 109, 112, 114	بهرام 164, 181
118, 120, 125, 126, 127, 128	بهرام ثاني 162
129, 143	بهرام پنجم 164
ايسر هيڊن 71	بهرام گور 164
ايسياني 145	بهمن 98, 99, 177
ايلرس، پروفيسر 38	برهمڻ: 197, 223, 226, 227, 244
ايليٽ 99, 183, 189, 191, 195	بئرجي، آر-ڊي 159, 173
196, 214, 215, 221, 245	البيروني 219, 222
اينڪيدو 12	بيل 174
ايڇ تي لئمبرڪ: 247, 249, 250	بيليو، ايڇ، ڊبليو 31
251, 252, 253, 254, 255, 256	

پ	پروٽو آسٽريلانڊ 10، 11
بائي 209، 223، 226، 228، 230	پسويي 13
245	پشيامتر 137، 142
بڌ 96، 97، 183، 184، 185، 211	پگسٽ 29، 32، 34، 45، 47، 65
223	69، 70، 72، 74، 75، 75، 77
بڌراکو 209، 211	78، 80، 81، 83، 84، 85، 90
بڌگوئي 209	پلو تارج 127، 128، 143
بڌيمان 204، 227، 228، 231، 240	پٿي لوڪ 68
پ	پورٽيڪانس 112
پرت راجا 96	پورس 131، 132، 133، 134
پڳوان لعل اندراجي، پنڊت 173	پوسيدان 119
پندوير 241	پولو-مين 183
پندارڪر 144	پهلوا 150، 151، 152، 153، 155، 158
پڪو 208	161
پ	پيٿان 113، 115، 130، 131
پارٿيا 149، 150، 152	پيريپلس 39، 72، 139، 155، 156
پارٿين لوڪ 145، 146، 158	157
پارو 94	ت
پاريهر 166	تچ-تي-لي 39
پاڪورس 153	تريگارتا 142
پانڊون 93، 94	تورامن 177
پتنبجلي 141	تورومن 165
پتيڪا 152	ت
پرائيسٽي 111	ٿامس 33، 174
پرياکر ورڏن 167	ت
پرچن دتبه 206	ٿارن 128، 129، 137، 138، 143
پرن دخت 214	144، 148، 149، 156، 157
پرواتڪا 132	ٿالمي 161

ٽراءِ 92	209, 211, 212, 213, 214, 215
ٿيٽ، جي پي 31	216, 217, 218, 219, 220, 221
ڇ	222, 223, 224, 225, 228, 229, 230
جائڪن 96	232, 233, 235, 242, 245
جارج واٽ، سر 33	چندا رام هالو 198, 204, 238
جاسر 241	چندر 221, 223, 224, 228, 230
جت لوڪ 213	245
ججا 197	چندر گپت موريا 132, 133, 134
جسٽن 143	137, 163
جمشيد 99	چوڌري، ايڇ-آر 105, 173
جوهانس نوبيل 99	چيسٽن 161
جئڊرٽ/جئڊرٽ 92, 94, 96	چينوڪ 127
جئسيه 234, 236, 240, 241, 244	ح
246	حجاج 233, 234, 235
جڙ پڊ 164, 197	حسن بن محمد شيرازي 189
جئهن 235	حڪم 216
جيسوال، ڪي-پي 99	حڪم بن جلال العابدي 196
جيولين 195, 196	حمورابي 43
جين 153	حميده ڪهڙو 259, 260
ڇ	ح
چارلس نيبيشر 249, 262	خسرو 102, 103, 177
چانڪيه 132	خسرو پرويز 181, 214
چتر 205	خضر (خواج) 15
چو بن 181	د
چتيرا 205	داجوشن/دريوڌن 93, 95
ڇچ 183, 190, 191, 193, 194	دارا هست پس 98, 100, 101, 102
197, 198, 199, 200, 201, 202	104
203, 204, 205, 206, 207, 208	داسل/دهسل 96

ذ	دائود پوٽو 195
ذوالفقار علي ڀٽو 253	درلي ورتن 206
ر	درويدي 92، 94
راپسن 149، 151، 152، 194	دهسيه 212
راج 225، 234	ديواجي 190
راجپوت 166، 206، 243	ديوتتر، مهاراجه 159
راجينا 142	ديودتيه 175
راسل 224، 225، 238، 239، 241	ڌ
242، 295	ڌرت/ڌرتراشتر 95
رانسن 173	ڌ
رامر 197، 198	ڌاهر، راءِ 209، 214، 218، 224
راما پرساد چندا 75	225، 226، 227، 228، 229، 230
راءِ 202	231، 232، 234، 236، 239، 240
راءِ، پي - سي 98	241، 242، 243، 244، 245، 246
راءِ چوڌري 173	ڌهرسيه 222، 223، 224، 225، 226
راءِ، ڊاڪٽر ايڇ - سي - ڊي 196	228، 229، 230، 246
راءِ، سري ايس، آر 72	ڌيواجي 175، 177
راءِ گهراڻو 167، 175، 176، 177	ڌيوائج 175، 217
178، 180، 184، 197، 215	ڊ
رائڙ ڊيوڊس، ٽي، ڊبليو 99	ڊاسن 196
س	ڊگهنيڪايا 96
سارگن 35، 36	ڊگ وجيه 207
ساساني 97	ڊيوڊورس سائڪيولس 111، 127
ساڪ 146، 149، 152، 160، 162	129، 143
ساڪنساھ 162	ڊيل، ڊاڪٽر 52، 53، 254، 255
ساڪ 147، 148، 151، 161، 183	ڊيلس 81
ساڪ لوڪ 153	ڊيميٽريس 137، 138، 140، 141
ساماني 237، 241	ڊيونيسيس 108

سامبس 109, 111, 116, 117, 127	سمد وڃي 96
ساهيرس 224, 225	سندو سووير 92, 94
ساهنساھي 153	سندو لوڪ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
ساء - يو - ڪي 174	10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22
سائرس 98	23, 24, 25, 28, 29, 30, 32
سائي 146	45, 46, 47, 49, 51, 62, 69
سباس 127	76, 88
سبرتيس 124	سنگھ 137
سبوئي 94	سويا ڪاسينھ 136
سبي 208	سويان راءِ ڀاتي 226, 229, 230
سپردالاڪشان 177	سودر 183, 195
ستين لوڪ 145, 146, 147, 148	سود رائي 127
149, 150, 152	سوراءِ 192
سرند 209, 211, 212	سوسيل-گپتا 196
سري رسل 189	سوبا ڪاسينس 136
ساڪرائلي 145, 146, 148	سوگدي 127
سڪندر 94, 103, 106, 107, 108	سوگدي لوڪ 108
109, 110, 111, 112, 113, 116, 117	سومو آئيلو 42
119, 120, 121, 123, 124, 125	سووير 140, 155, 161
126, 127, 129, 130, 131, 132	سووير لوڪ 96, 97, 140
133, 134, 136, 138, 155	سهاسي 181, 182, 190, 196, 197
سڪندر گپت 165	198, 199, 200, 202, 205
سڪ 140	سهرس 177, 179, 180, 181, 184
سڪيٽريني 108	187, 217
سلم 196	سهندي 198, 199, 201, 203, 204
سماء 217	223
سمترا 140	سياڪر 240
سمت و نسينت 220	سيلاج 198, 206, 208

عمر رضه (حضرت) 187، 188، 190،

216

عيسيٰ عليه (حضرت) 71

غ

غلام رباني آگرو: 249

ف

فردوسي 194

فرشته 162

فرناز تريس 102

فرانسز، ايڇ، ٽي 99

فرئاطس ثاني 146

فگيولا، ايڇ، ايڇ 72

فليپس 126، 130

فيروز شاه 165

فيگلاس 132

ق

قليچ بيگ، ميرزا 194، 196، 220،

221، 222، 245، 246

قيصر 189

ڪ

ڪارڪوٽا 206

ڪاسيرس 97

ڪاڪ ڪوٽڪ 237

ڪالڪ 153

ڪاليداس 142

ڪائوويل، اي، بي 174

ڪپيسا 195

ڪتيسياس 103

سينا چريب 26، 33

سيلوڪس نڪيٽور 134، 136، 137

سيوتي 195

سيوي 94

سيهوال 205

سيئو - تو - لو 183

سهرسي راءِ 217

سيو. ٽي. او. لو 195

ش

شاپور ثاني 162، 163

شاهي تگين 177

شوا 167

شيواجي 204

شواس 94

شودرڪاس 107

شيلي، پي-بي 32

شو 159

صنعان 196

ع

عبداللہ هارون 261

عبدالرحمان 231

عبداللہ بن عبداللہ 188

عبدالملڪ 233

عبدالنبي آغا 249

عبيد 33

عثمان ثقفي 216

علي بن محمد ڪوفي 194

علي مراد 30

ڪيڪائوس 97	ڪڄل ڪدفائيسز 99
ڪيگان پال 32	ڪڄولا 158
ڪيمبائسز 100	ڪرٽيس 126, 127, 128, 129
ڪ	ڪرشنا 92
ڪشتري 166, 183, 184	ڪرماديشور 144
ڪشتريا 159, 162, 201, 202	ڪرنڊل، مئڪ 71, 127, 157
ڪ	ڪرٽيوس 109
ڪارڊن چائيلڊ 26, 31, 34	ڪريٽيرس 110, 115, 123
گپتا 160	ڪريم، پروفيسر ايس-اين 38, 70, 71
گتي 36	ڪزنس 174
گڊروسي لوڪ 122, 129	ڪشن 153, 160, 162, 165
گڊيا 36, 37, 40	ڪشن لوڪ 153, 158
گرجن 166	ڪفنڊ بادشاهه 98, 99
گرجر لوڪ 202	ڪلاڊ انگليس، 31, 52, 73, 254
گرڊاپيل 153	ڪلي لوڪ 29
گرڊيزي 99	ڪنشڪ 158, 152
گروميتس 163	ڪنشڪا 158
گستاسپ 98	ڪنگ 33
گلميش 12	ڪنگهاڻ 128, 176, 177, 195
گهوش، اين-اين 173, 174	ڪوئل 221
گونڊوفرنس 152	ڪورون 90
گئڊ، ايڊيسي-ايس	ڪوئسرو 98
لا	ڪوئنس 143
لارسا 41	ڪئسل 30
لاٽبرهڪ پاپوليس 128	ڪئمپيل ٽامپسن 33
ل	ڪي پن 147
لوهائڻ خاندان 213, 226	ڪيٽ 75
لوهوزين ڊي ليوو 149, 152	ڪيخسرو 98

لئسيديمونيڻ 110	معاويہ رضہ (حضرت) 191
لياڪا ڪسولڪا 152	مغربي والين 161
ليمنٽس 38، 72	مغيره 216
لينگ هارن 127	ملاوا 107
ليئون ليگريڻ 33، 72	ملر، سي 104
ليئونائس 117، 123	ملڪ راسل 217
م	ملڪ رسل 189
مارٽن، ڊبليو، ايف - 72	منگولين 10
مارشل، سرجان 46، 52، 53، 57،	موتِي-پائولو 183، 195
62، 73، 74، 75، 76، 86، 90،	موريا 142
170	موڪاه 235، 239، 240، 242
مالي 107	موڪاه بسايو 235، 240، 241
مالي لوڪ 108	موگا 151
مامون 219	موئيرس 115، 116
مٽا 208	مهارت 204
ممتاز حسن 258	مهاڪشترپا 158، 161
مٿريڊيٽس اعظم 146	مهرا گل 165
مٿريڊيٽس ثاني 149	مهر ايراني 98
مجمدار، اين- جي 173، 174	مٽڪيٽ (ليڊي) 201
محمد بن قاسم 209، 218، 235،	مٽڪبونيل 74
236، 238، 239، 242، 243، 246	مٽڪملن 128
محمد علافي 240	مٽڪي 11، 22، 31، 32، 33، 45،
محمد مصعب 238	47، 53، 54، 55، 57، 62، 72، 73،
محمد ايوب ڪهڙو 253	75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82،
محمد هارون 234	85، 86، 90
مدراز ڪشاسا 132	مٽڪي ڊورٽي 75
مسعودي 174	ميٽرڪ 166
مسيح 8، 25، 26، 40، 41	ميد لوڪ 95

ميد پيرينين 11	وارنر، اي-ڊبليو 99
ميرجنداڻي، بي، ڊي 174، 177، 192،	واسوڊيو 159، 176، 177، 178
194، 196	واشسڪ 159
ميريا تريسا 140	وان لوهوزين ڊي لي وو 156، 173
ميگسٽنيز 111	واٽ هيڊ، آر-بي 178
ميلو وان 38، 72	وڪرمادتيه 153
مينٽنبر 137، 141، 142، 148	وڪرماتر 141
ميسڪانس 108، 109، 110، 111،	وليم ونسينٽ 72، 194، 195، 196،
112، 113، 114، 115، 128، 130،	262
ميسڪاني 128	وما 158
ميئوز 147، 149، 150، 151، 152،	ولي، سرايل 32، 34، 51، 72، 73،
153	75
مي ڪوٽ 151	وونونس 150
ميران محمد شاھ 250	وهليڪا 163
ن	وهيلر 13، 19، 32، 33، 46، 70،
نارائڻ، ڊاڪٽر 139، 141، 144،	72، 73، 82، 83، 84، 85، 90،
147، 148، 150، 156	254، 255
نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر 174،	وئيڊي سي، وي 194
195، 220، 222	ويد 91
ند	ه
نوشيروان 166، 178	هخامنشي 129، 149
نيارڪس 119، 120، 123، 128،	هرترفيلڊ، پروفيسر اي 104
130، 153	هرشا 167، 229
نيل، آر، اي 99	هرنا 94
و	هڙاپا لوڪ 2، 26
وات، جي 72	هندستاني لوڪ 118، 131
واترس، ٽي 95	هندو 166، 183، 186، 219
واتس، ايم-ايس 73	هندسن 31

- هودي والا 176، 194، 208، 220، يوجيهه 145
- 221 يوڌيه 161
- هولڊج، سر تي، ايڇ 31، 128 يودامس 130، 132
- هرمزد 185 يورپي لوڪ 133
- هرمزد ثاني 162 يوڪريٽائيڊس 141، 142
- هورمسڊاس 173 يوڪريڊائيٽس 146
- هورنيل 165 يونان چوانگ 183، 184، 186، 187،
- هومز، ڊي-اي 73 192، 195، 196، 205، 211، 221
- هوڻ 64، 178
- هوويشڪ 159
- هوٿان چوانگ 135
- هياٿوئين ٿسانگ 193، 221
- هيرو ڊوٽس 100، 102، 104، 105،
- 155
- هيفا شان 116، 119، 121، 122
- هيفٿالائٽ لوڪ 160
- هڪا تائس 127
- هڪٽيس 101، 104، 105
- هڪگ 195
- هينري ڪائپرٽ 128
- هيوبر، سي-ايف 99
- ي**
- ياوانه 151
- يزد جرد 185
- يزد جرد اول 164
- يوان ڌڀ 92
- يوانه ڌڀ 140
- يوٽيڊيمس 141

[All Rights Reserved with the Sindhi Adabi Board]

1st Edition	1984	Copies 1000
IIInd Edition	1990	Copies 1000
IIIrd Edition	Jun 2005	Copies 1000

Price Rs: 160-00

To be had from
Sindhi Adabi Board's Kitab Ghar
Tilak Incline Hyderabad, Sindh.
Phone & Fax: 2633679
Email: sindhiab@yahoo.com
Website: www.sindhiab.com

Printed by Syed Sikander Ali Shah Manager Sindhi Adabi Board's
Printing Press and Published by Mr. Inamullah Shaikh Secretary,
Sindhi Adabi Board Jamshoro Sindh Pakistan.

HISTORY OF SINDH SERIES-VOLUME-2

SINDH

(BEFORE THE MUSLIM CONQUEST)

By
H.T.LAMBRICK. C.I.E, D. LITT, F.S.A,
EMERITUS FELLOW
OF ORIEL COLLEGE, OXFORD.

SINDHI ADABI BOARD
JAMSHORO
2005

”...تاريخ جي فن سان، قومن ۽ ماڻهن جو خاص ذوق رهيو آهي- وڏي شوق سان ان جو مطالعو ڪيو وڃي ٿو- عوام کي ان سان دلچسپي آهي، ۽ بادشاهه ۽ قومي اڳواڻ ان جي حاصلات ۾ هڪ ٻئي کان گوشتن جي ڪوشش ڪندا آهن.

”تاريخ کي عالم توڙي عام ماڻهو پڻ سمجهن ٿا، ڇاڪاڻ ته تاريخ سياسي واقعن، حڪمران خاندانن ۽ قديم زماني جي حالات تي اهڙي معلومات آهي، جا سهڻي ڍنگ ۽ سليس بيان ۾ پيش ڪئي وڃي ٿي. ان مان وڏين وڏين محفلن ۽ جلسن جي رونق ۽ وندر وڌي ٿي ۽ انساني معلومات جي واقفيت به پيدا ٿئي ٿي. تاريخ واضح ڪري ٿي ته حالات جي تبديلين سان انساني معاملن تي ڪهڙا اثر پون ٿا، ۽ ڪهڙي ريت حڪمرانن جا ڪي خاندان دنيا جي وڏن وڏن حصن تي قابض ٿيا ۽ پنهنجو دور ختم ڪري، خود به ختم ٿي ويا.

”تاريخ جي گهرائپ ۾ دانائپ، حقيقت جي جستجو، موجوده چيزن جي اصليت ۽ ان جي سببن جي باريڪ تشريح، واقعن جو تفصيل ۽ حقيقت لڪل هوندي آهي. هن نقطه نظر سان تاريخ جو مستقل بنياد فلسفي ٿي آهي، ۽ ان کي فلسفي جو هڪ خاص شعبو شمار ڪري سگهجي ٿو.

”انسانيت اڻڄاڻائيءَ جو سبز باغن کي پسند نٿي ڪري - غلط بيانن ۽ بهتان بازين جي تاريخي، عقل جي روشنيءَ اڳيان دور ٿي وڃي ٿي. واقع نويس فقط واقعن کي قلمبند ڪندو رهي ٿو، پر هڪ پرکيندڙ نگاهه ۽ وسيع معلومات ٿي انهيءَ مواد ۾ لڪل حقيقتن تان پردو هٽائي ٿي ۽ ان کي روشنيءَ ۾ آڻي سگهي ٿي.

- ابن خلدون