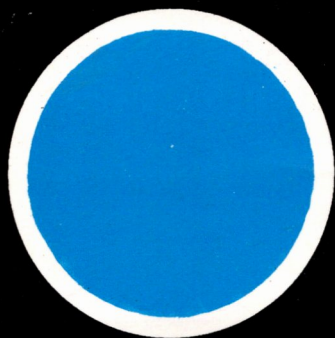

تاریخ جو سفر

ڈاکٹر مبارک علی

ابو بکر شیخ

تاريخ جو سفر

تاريخ جو سفر

مصنفت: ڊاڪٽر مبارڪ علي
سنڌيڪار: ابوبڪر شيخ

نيو فيلڊس پبليڪيشنس
لنڊون ولي محمد، حيدرآباد سنڌ.
1992ع

نيو فيلڊس پبليڪيشنس جو ڪتاب نمبر هڪ سؤ آڏهٽ

نيو فيلڊس پبليڪيشنس ڇپائيندڙ

ٽنڊو وڻي محمد، حيدرآباد سنڌ.

نيو فيلڊس پرنٽنگ پريس، ڇپيندڙ

هوم اسٽيڊ هال ڇاڙهي، حيدرآباد.

ڊسمبر 1992ع

پهريون ايڊيشن

45/- روپيا

قيمت

(سڀ حق ۽ واسطا اداري جا قائم)

TAREEKH JO SAFAR, written by Dr. MUBARAK ALI. Translated in Sindhi by ABU BAKAR SHAIKH. Published by New Fields Publications, Tando wali Mohammad, Hyderabad, Sindh. Pakistan. First Edition December 1992. Price Per Copy Rs. 45/-
Book No. 168

فهرست

مضمون

مضمون

- ۱- تاريخ جا بدليجنڊڻ نظريا ۱۳
- ۲- مورخ ۽ تاريخ ۲۵
- ۳- تاريخ جا سبق ۳۰
- ۴- تاريخ جو علم ۳۴
- ۵- تاريخ جي تعريف ۳۸
- ۶- تاريخ ۽ انساني فطرت ۴۲
- ۷- تاريخ ۽ الهامي طاقتون ۴۴
- ۸- تاريخ ۽ جانور ۴۶
- ۹- تاريخ ۽ سونهري دؤر ۵۰
- ۱۰- تاريخ، اقليتون ۽ معاشر ۵۴
- ۱۱- تاريخ ۽ هجرت ۵۷
- ۱۲- سڄي تاريخ هڪ عمر رکندڙ تاريخ آهي ۶۳
- ۱۳- تاريخي حقيقتون پاڻ ڳالهائينديون آهن؟ ۶۶
- ۱۴- تاريخ ۽ فيصلو ۶۹
- ۱۵- همعصر تاريخ جو لکڻ ۷۲
- ۱۶- تاريخ ۽ جنگ ۷۷
- ۱۷- قومن جو عروج ۽ زوال ۸۱
- ۱۸- تاريخ جو تسلسل ۸۵
- ۱۹- مذهب جو ٿا تبديل ٿين؟ ۸۸

۹۲	۲۰- اسلامي تاريخ ڇا آهي؟
۹۶	۲۱- تاريخ ۽ قومن جو ميلاپ
۱۰۰	۲۲- تاريخ جو خاتمو
۱۰۳	۲۳- مزدورن جي تاريخ ڪهڙي نموني لکي وڃي؟
۱۰۷	۲۴- تاريخ کي سمجهڻ
۱۱۱	۲۵- يونيورسل تاريخ
۱۱۵	۲۶- سيڪيولر ازم ڇا آهي
۱۲۵	۲۷- قوم پرستي ڇا آهي
۱۳۶	۲۸- پاڪستان ۾ قوميستي مسئلي جو تجزيو
۱۴۲	۲۹- پاڪستان جي تاريخ ”قديم دؤر“

مترجم ڀاران

تاريخ- هر قوم جي جهولي ۾، گلن ۽ ڪنڊن وانگر پيل آهي، اهي گل ۽ ڪنڊا، ماضيءَ جي تجربن ۽ عملن جا شاهد هوندا آهن. هاڻي جڏهن زمانو ڦريو آهي، ذهنن ۾ لاعلمي جي ڪارائت بدران علم جي جوت جاڻ لڳي آهي ۽ زمانو سمجهڻ لڳو آهي ته، تاريخ اُن تحرير جو نالو ناهي جنهن ۾ حاڪم جي خوشنودي جا ويهي ڏک ڀرجن، پر تاريخ اها آهي جنهن جو تحرير ڪندڙ مورخ پنهنجي قلم جي تقدس کي جاري رکندي حالتن ۽ واقعن کي صحيح ۽ سچي روپ ۾ رقم ڪري.

ڊاڪٽر مبارڪ علي جو هي ڪتاب، تاريخ کي سمجهڻ ۾ نهايت اهم ڪردار ادا ٿو ڪري. هن ڪتاب ۾، تاريخ ۽ انساني زندگي جي ڳانڍاپن ۽ پونڊڙ اثرن جو تجرباتي ۽ سائنسي بنيادن تي تجزيو ڪيو ويو آهي.

پنهنجي خيال ۾، هي ڪتاب هر پڙهيل لکيل ۽ سچاڻ ذهن کي مطالعو ڪرڻ گهرجي- ڇو ته مستقبل جو رستو ماضيءَ جي حقيقتن مان ئي تخليق ڪري سگهجي ٿو.

آءٌ ٿورا ٿورا آهيان محترم فيروز احمد ميمڻ صاحب جن جو، جنهن سچي دل سان هن ڪتاب جي ترجمي ڪرڻ لاءِ همتايو ۽ پنهنجي نامياري اداري طرفان شايع ڪرايو.

ابو ڊڪر شاهي

۹۲-۱۱-۲۵

بدين سنڌ.

تاريخ جا بدلجندڙ نظريا

انسان جو ماضي ڏکيو ۽ منجهيل آهي، انهيءَ ۾ واقعن جا ڳڻپ، انساني سرگرمين ۽ ڊرامائي تفصيل آهن، قومن جو عروج ۽ زوال آهي، تهذيبن جي موت ۽ زندگيءَ جا داستان آهن. ديومالائي شخصيتن کان وٺي، مفڪرن، سياستدانن ۽ سائنسدانن جون سوچون ۽ نظريا ٽوڙيل پڪڙيل آهن، جڏهن هڪ مورخ انهن وڪريل واقعن کي ميڙي چونڊي ترتيب ڏيئي تاريخ جوڙي ٿو، ته انهن واقعن جي ترتيب تاريخ جو مفهوم پيدا ڪري ٿي ۽ تاريخ جي انهيءَ مفهوم کي سمجهڻ لاءِ مختلف نظريا پيدا ٿين ٿا، انهن ۾ اختلافن جو پيدا ٿيڻ ان لاءِ ضروري آهي جو تاريخ جي عمل ۽ ان جي رفتار ۾ هڪجهڙائي ناهي. بلڪ اختلاف آهن ۽ انهيءَ لاءِ تاريخ کي مختلف ۽ ڌار ڌار خيالن سان ڏٺو وڃي ٿو.

ڪجهه مفڪر ته، تاريخ ۽ ان ۾ جنم وٺندڙ واقعن کي 'حادثاتي' يا 'اتفاقي' قرار ڏين ٿا ان لاءِ هو تاريخ ۾ ڪنهن به مفهوم جي قابل ناهن، انهن جو خيال آهي ته، تاريخ ۾ جيڪي واقعا ظهور پذير ٿيا آهن، اهي هڪٻئي کان ڌار نظر اچن ٿا، انهن جو پاڻ ۾ نه ڪو واسطو آهي ۽ نه ئي وري ڪو تسلسل بلڪ انهيءَ جو هر هڪ واقعو پنهنجي ڌار حيثيت ۽ حقيقت رکي ٿو. انهن واقعن ۾ جنگين جو گوڙ، سازشن جا ڳاڻاڻا، مٿن ۽ تاريخن جو آزار ۽ بيمار نالن جون ڏکايون. انهيءَ لاءِ انهيءَ مان ڪجهه به سڀڪي نٿو سگهجي. تاريخ ته هڪ بي معنيٰ شيءِ آهي. واقعا ٿين ٿا ۽ ٿيندا رهندا انسان جو انهن تي ڪوبه وس ڪونهي ۽ نه ئي انسان انهن واقعن مان ڪو سبق حاصل ٿو ڪري سگهي، انهيءَ لحاظ کان تاريخ هڪ بي مقصد ۽ بيڪار علم آهي. پر تاريخ متعلق ان مائوس ڪندڙ سوچ جي برعڪس، مفڪرن تاريخ کي ڪيترين

ڌار ڌار جاين تان ڏٺو ۽ لکيو آهي. انهيءَ ۾ ٿيندڙ واقعن جي ذريعي انهن ۾ معنيٰ ۽ مطلب پيدا ڪيو آهي، انهن موجب واقعا خود بخود جنم نٿا وٺن، بلڪ انهن جي تري ۾ انسان جو ذهن ڪم ڪندو آهي. جيڪڏهن واقعن جو تجزيو ڪيو وڃي ته ان مان انساني ارادن، خواهشن ۽ محرومين جي چٽي طرح خبر پئجي سگهي ٿي ۽ اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته - ڪيئن هڪ واقعو ٻئي واقعي سان، زنجير جي ڪڙين وانگر ڳنڍيل آهي. ڪو به واقعو اڪيلو نه هوندو آهي. بلڪ ان جي پس منظر ۾ ڪيترا سبب هوندا آهن. هڪ موخ جو ڪم اهو آهي ته، هو واقعن جي سببن کي ڄاڻي ۽ انهن جي تسلسل جو گهراڻي سان ڄاڻو وٺي.

ڪجهه مورخ، انهي وڏي تاريخي ملڪيت مان صرف سياسي واقعا چونڊي انهن جي بنياد تي تاريخي عمل کي سمجهڻ جي ڪن ٿا. انهن اڳيان، تاريخ ۾ شاهي حڪمران خاندانن ۽ طبقتن تمام اهم ڪردار ادا ڪيو آهي، ان لاءِ انهن مورخن جي تاريخ جو مرڪز بادشاهه جي ذات، درٻار، قانون، جنگيون ۽ سلطنت جو انتظام هوندو آهي. اهي هڪ خاڪو جوڙيندا آهن، جنهن ۾ سندن طبقاتي سوچ لکيل هوندي آهي. انهيءَ تحت اهي بادشاهن ۽ حڪمرانن کي پرکيندا آهن ته، انهن ۾ ڪير سٺو هو ۽ ڪير خراب؟. انهن جا جوڙيل قانون ۽ سلطنت متعلق انتظامن مان فائدو ٿيو يا نقصان؟ اهي صرف سياسي واقعن کي، تاريخ جي عمل ۾ تبديلي جو سبب ڄاڻائيندا آهن ۽ معاشري ۾ ٿيندڙ ٻيا سڀ واقعا نظر انداز ڪري ڇڏيندا آهن.

هڪ ٻئي طرف کان، تاريخ کي جاگرافياڻي حالتن تحت پرکيو وڃي ٿو ۽ انهيءَ ڳالهه تي زور ڏنو وڃي ٿو ته، آب هوا ۽ جاگرافياڻي علائقا تاريخ جي تعمير ۽ تشڪيل ۾ حصو وٺن ٿا ۽ قومن ۾ ڌار عادتون ۽ خاصيتون پيدا ڪري، انهن ۾ خاص قسم جو ڪردار پيدا ڪن ٿا. ان لاءِ هر علائقي جا ماڻهو پنهنجين عادتن ۽ خصالن کي سڃاڻا وڃن ٿا. هر ڪا قوم پنهنجي جاگرافياڻي

خصوصيتن هيٺ ثقافتي روايتون ۽ ادارا تخليق ڪري ٿي ۽ انهن جا سڃا عمل ۽ لاڙا، ان علائقي جي آب هوا ڪري پروان چڙهن ٿا. ”فرائڊ“ جيڪو تاريخ متعلق نظريو پيش ڪيو، ان مطابق انساني تاريخ ۽ سماجي ادارا تڏهن وجود ۾ اچن ٿا، جڏهن انهن تضادن کي دٻايو وڃي ٿو جيڪي اسانجي لاشعور ۾ موجود آهن، تهذيب ان وقت وجود ۾ اچي ٿي جڏهن اسين پنهنجي جنسي خواهشن ۽ شهوت کسي، جيڪي اسانجي لاشعور ۾ آهن، انهن کي دٻايون، چوٽه لامحدود شهنائي جذبات، قتل ۽ تباهي، غيراخلاقي جنسي تعلقاتن ۽ ويڙهه طرف وٺي وڃن ٿا ۽ اهڙا معاشرا، جن ۾ اهو سڀ ڪجهه هجي، اهي ”تهذيب“ تخليق ڪرڻ جي لائق نه هوندا آهن. جڏهن انسان پنهنجن جذبن کي سنڀالي ٿو، ته ان وقت هو پنهنجي طاقت کي، تخليقي ڪمن طرف لڳائي سگهي ٿو ۽ تهذيب جي تخليق ڪرڻ ۾ ڀرپور حصو وٺي سگهي ٿو. انسان انهن خواهشن کي ڪيتري حد تائين دٻائي سگهي ٿو، ڪيتري سختي سان دٻائي ٿو ۽ انهن کي دٻائڻ لاءِ ڪهڙا طريقا اختيار ڪري ٿو انهن مان، تهذيب ۽ ثقافت جو معيار مقرر ڪري سگهجي ٿو ۽ انهيءَ مان ئي آرٽ جون شڪليون وجود ۾ اچن ٿيون.

تاريخ کي، ڪجهه مفڪرن، فلسفياڻن طريقي سان جانچيو ۽ ان جي ڀرڪ ڪئي. انهيءَ سلسلي ۾ منڊن اها ڪوشش هئي ته تاريخ کي هڪ ڌار ۽ اعليٰ معنيٰ ۽ مفهوم ڏنو وڃي. ان لاءِ انهن تاريخ کي وسيع پس منظر ۾ ڏسڻ جي ڪوشش ڪئي. انساني تهذيب جو وسيع مطالعو ڪيو. انهي خيال کان، هر تهذيب جو هڪ ڌار ڌانچو هوندو آهي. هر تهذيب جيوت رکندڙ آهي ۽ مختلف مرحلن مان گذري ٿي. ”والٽير“ تاريخي عمل کي ميڪانڪي قرار ڏنو ۽ سندس تشريح ڪجهه هن ريت ڪئي ته: فطرت، هر مخلوق لاءِ قانون مقرر ڪيا آهن، مثلاً: ”پکي“ آکيرو جوڙي ٿو ”تارا“ پنهنجي مقرر ڪيل رستن تي هلن ٿا اهڙي طرح، دنيا ۾ تاريخي عمل ميڪانڪي انداز ۾ جاري آهي. جيئن ته انسان

معاشري لاء پيدا ٿيو آهي، ان لاء هو معاشري جي خاڪي ۾ پنهنجي
تڪميل ڪري سگهي ٿو جيڪو قدرت، هن جي لاء جوڙيو آهي،
جيڪو معاشره هڪ دفعو مڪمل ٿي وڃي ٿو آهو تهليل ۽ ڪٽن ختم
ٿي وڃي ٿو. جينيسس لاء صرف هڪ صدي هوندي آهي ۽ ان کان
پوءِ ان جو تباهه ٿيڻ وارو عمل شروع ٿي وڃي ٿو. انهيءَ لاءِ
تاريخ ۾ ترقي ۽ مڪمل ٿيڻ جا حصا هوندا آهن، معاشره انهيءَ
۾ ۽ وحشت جي دؤر، پنهنجي جي وچ ۾ ڦيريون ڏيندو رهي ٿو...
انهيءَ لاءِ والتير، يورپ جي تهذيب جي باري ۾ پراميد ناهي-
سندس نظريي موجب، آهو وقت ايندو جڏهن وحشي ماڻهو اوڀر
ڪري رهيا هوندا ۽ يورپي ريل انڊين ناچ طرف موٽي چڪا هوندا.
تاريخ ۾، قومن ۽ تهذيبن جي انهي گردش کي ابن خلدون،
اشپينگلر ۽ ٽائسن، بم پنهنجن پنهنجن نظرين تحت پيش ڪيو.
”اشپينگلر“ بم والتير وانگر مغربي تهذيب کي زوال پذير سڏيو ۽
اڳڪٿي ڪئي اٿس ته ۲۳-هين صدي ۾ مغربي تهذيب مري
ويندي ۽ انهي جي جڳهه سلاوي (روسي) يا چيني تهذيب وٺندي.
مذهبي نقطه نظر کان، جيئن ته ڪائنات پيدا ڪرڻ ۽ هلائڻ
وارو خدا يا ديوتا آهي، ان لاء تاريخي عمل، ان جي مرضي ۽
خواهش سان هلي ٿو، ان نظريي اڳيان سڄي تاريخ ”خير“ ۽ ”شر“
جي تاريخ آهي. جنهن ۾ آخر فتح خير ۽ نيڪي جي ٿئي ٿي. انهن
مان هڪ طبقو مذهبي وجودي مفڪرن جو آهي جن جي چوڻ
مطابق- خدا انساني تاريخ جي تشڪيل ۾ دخل نه ڪونه ٿو ڏئي
مگر انسان ۽ رب جي وچ ۾ جيڪو ڳانڍاپو آهي، آهو تاريخ کي
جوڙڻ ۾ واهرو ٿئي ٿو.

- ڇا شخصيتون تاريخ ساز ٿين ٿيون؟ انهي نظريي جا حاسي
چون ٿا ته - حالتن جو ٺهڻ، انهن کي تبديل ڪرڻ، وقت جي رفتار
کي تيز ڪرڻ يا روڪي وجهڻ، تاريخ ۾ اهي سڀ ڪم شخصيتون
ڪنديون آهن ۽ عام ماڻهو رڳو مسافر هوندو آهي، ان ۾ سوچڻ،
سمجهڻ ۽ عمل جي صلاحيت نه هوندي آهي. جيڪڏهن شخصيتون

نہ هجن تہ معاشرو هڪ هنڌ ڄمي وڃي، هڪڙي لحاظ کان اهي شخصيتون، خدا جون نمائنده آهن، جيڪي هن ڪائنات کي هلائين ٿيون.

شخصيتن واري نظريي جي لڳو لڳ هڪ ٻئي نظريي مطابق، تاريخ جي تشڪيل ۾، عظيم قومون حصو وٺنديون آهن. جن قومن ۾ تمام گهڻيون صلاحيتون ۽ توانائي آهي، انهن علمن ۽ فن کي تخليق ڪري ترقي ڪئي.... تاريخ ۾ وٺندڙ ۽ عظيم قومون يوناني ۽ يهودي آهن، جيڪي پنهنجن ڪارنامن کي آسمان تي چاڙهي پيش ڪنديون آهن ۽ تاريخ ۾ رڳو پنهنجن ڪردارن کي وڏو ڪرڻ ۾ رڳو دل آهن.

تاريخ ۽ انساني فطرت جي ڳانڍاپي ۽ تعلق تي زور ڏيندي، هيءَ ڳالهه ڪئي ويئي ته، انساني فطرت تاريخ کي تخليق ڪري ٿي، چوٽه واقعن جي تري ۾، انسان جون ضرورتون ۽ سندس جذبا ٿين ٿا جيڪي انسان کي عمل ڪرڻ لاءِ مڃڻ وڃن ٿا ۽ انهن جي مدد سان انسان پنهنجي تقدير جوڙي ٿو.

ميڪاولي، انساني فطرت متعلق چيو ته، انساني فطرت بنيادي طور برائي ڏانهن مائل آهي، انسان نيڪي صرف ان وقت ڪري ٿو جڏهن کيس ان جي ضرورت هوندي آهي، فطري طور انسان بڪڙ لالچ ۽ طاقت حاصل ڪرڻ لاءِ عمل ۾ رهي ٿو. سندس ويجهو جيئن ته فطرت هميشه هڪجهڙي رهندي آهي، ان لاءِ تاريخ جو اهو ڪم آهي ته، ان ذريعي هو تاريخ کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري.

ميڪاولي جي خصوصيت اها آهي ته هن تاريخ کي هڪ ”سيڪولر“ خيال ڏنو. هن جي چوڻ موجب: انسان جي وجود ۽ انهن جي سرگرمين کي عملي حقيقتن جي روشني ۾ ڄاڻڻ ۽ پرکڻ گهرجي ۽ نه ڪي مذهبي ۽ اخلاقي رسمن جي روشني ۾.... ميڪاولي ”تاريخ“ کي ”مذهب“ ۽ ”اخلاق“ کان ڌار ڪري ڇڏيو ۽ ان لاءِ سيڪولر ۽ سائنسي بنياد فراهم ڪيا. بقول ”بيڪن“

جي تم.... ميڪاولي ٻڌايو آهي ته — انسان ڇا آهي؟ ۽ ان کي ڇا هئڻ گهرجي.

مارڪس سوچ جي لحاظ کان — تاريخي عمل ۾ پيداوار جا ذريعا، پيداواري واسطا ۽ طبقاتي ڪشمڪش تمام اهم ڪردار ادا ڪري ٿي.... جڏهن انهيءَ خيال هيٺ تاريخ جو مطالعو ڪيو ويو ته انهيءَ تاريخي مطلب کي نئون رنگ ڏنو. انهيءَ خيال جي لحاظ کان اهو ڏسي سگهجي ٿو ته نظرين ۽ سوچن جي تخليق ڪرڻ ۾ ڪهڙن طبقاتي مفادن جو ڪردار آهي، مختلف تحريڪون ڪهڙين حالتن ۾ پيدا ٿيون؟ ۽ انهن تحريڪن مان ڪنهن کي فائدو پهتو؟ غلامي واري عرصي ۾ ڪهڙا قانون تخليق ٿي رهيا هئا؟ جاگيرداري واري زماني ۾ ڪهڙن جزن مان ثقافت جي جاءِ جڙي رهي هئي؟ انهيءَ جي مدد سان معاشري جي سياسي، سماجي ۽ تاريخي حيثيت کي سمجهڻ ۽ ان جو تجزيو ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي.

۱۹۳۰ع تاري، فرانس ۾ تاريخ کي سمجهڻ جو هڪ نئون نقطه نظر اُڀريو، جنهن ۾، جاگرافيائي، معاشي، سماجي، لساني ۽ تاريخي مواد کي گڏ ڪري انهيءَ مان وسيع انداز ۾ انساني معاشري جو مڪمل جائزو ورتو وڃي.... انهيءَ خيال ۾، انهيءَ ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته، انسان ۽ ان جي طبيعياتي ماحول سان جيڪو تعلق آهي ان کي ظاهر ڪيو وڃي، انهيءَ خيال رکندڙ جي هڪ ترجمان ”لوسين فيبرو“ چيو ته.... اسان کي هڪ اهڙي تاريخ جي ضرورت آهي جنهن ۾ سٺيءَ جي خوشبو هجي، ڳوٺ هجن، فصل ۽ ان جي لڻڻ جو محنت وارو پگهر هجي. تاريخ جي انهي نظريي شهر بجاءِ ڳوٺن ۽ چونڊيل ماڻهن بجاءِ عوام کي تاريخ جو مرڪز بنائڻو.

تاريخ ۽ آهريت:

هڪ آمر جي حڪومت جو بنياد، جمهوري قدرن، روايتن ۽ ادارن تي نه هوندو آهي، بلڪ هو پنهنجي سياسي طاقت کي

تشدد ۽ فوجي طاقت جي سھاري سان برقرار رکندو آھي، ان لاءِ ان جي اھا ڪوشش ھوندي آھي تہ ھو اھڙين حقيقتن ۽ واقعن کي لکائي، جن جي ظاھر ٿيڻ سان سندس حڪومت کي خطرو ٿي سگھي ٿو. آمر جو اھو مقصد ھوندو آھي تہ سندس حڪومت جون جيڪي ڪمزوريون آھن، اھي عوام اڳيان نہ اچن چوٽہ انھن جي منظرعام اچڻ تي مخالف ڌر کي سگھہ ملي ٿي ۽ ھو تحريڪون ھلائين ٿا.... ان لاءِ ھر وقت اھو تاثر ڏيندو آھي تہ سندس حڪومت مضبوط ۽ مستحڪم آھي، ۽ منجھس ايتري قابليت آھي جو ھر مخالفت کي چٻاڻي سگھي ٿو. ان لاءِ عوام کي غلط اطلاع پھچائڻ لاءِ ۽ کين ذھني طور پنھنجي حق ۾ سوچڻ لاءِ، ھو تاريخ جي مضمونن کي خصوصي اھميت ڏيئي استعمال ڪري ٿو.

تاريخ جي مضمونن کي، خاص ڪري، اتي وڏا مسئلا درپيش اچن ٿا، جتي ڪجھہ عرصي کان پوءِ آمر ايندو رھي ٿو. چوٽہ جيڪو بہ آمر اچي ٿو، اھو چاھي ٿو تہ تاريخ سندس مقصدن لاءِ استعمال ٿئي. ان ھر آمر، پنھنجي عھد ۾، پنھنجن نظرين مطابق تاريخ لکرائي ٿو ۽ ٿئي ائين ٿو، جو جڏھن ھڪ آمر مري ٿو، يا کيس زوري ڌڪا ڏيئي اقتدار مان ڌار ٿو ڪيو وڃي تہ نئين حڪومت گذريل عھد جي سڄي تاريخ کي ختم ڪري، مورخن کي نئين تاريخ تحرير ڪرڻ تي لڳائي ٿي ڇڏي. جيڪڏھن اھا نئين حڪومت سياسي طور آمر سان اختلاف رکندڙ آھي، تہ مورخن کي چيو ويندو آھي تہ گذريل دؤر جي مٿني خرابين ۽ ڪمزورين کي ظاھر ڪن، انھيءَ مقصد لاءِ مورخن کي آزادي ھوندي آھي تہ ھو آمر جي دؤر ۾ ٿيل بدعنوانين تي آزادي سان لکي سگھن ٿا. انھيءَ حالت ۾ اھو ٿيندو آھي تہ جڏھن ڪو آمر حڪومت ۾ ھوندو آھي تہ ان کي آزاديءَ جو مجاہد ۽ عظيم رھنما جي لقب سان ياد ڪيو ويندو آھي ۽ جڏھن اھو مري ويندو آھي يا معزول ڪيو ويندو آھي تہ ان کي اسان جا مورخ ظالم، خونري ۽ بدعاش ڪري لکن لڳندا آھن.

انهي عمل مان اهو نتيجو نڪرندو آهي ته جڏهن تاريخ کي وقت مان گڏ بدلايو وڃي، حقيقتن جي چهرن کي رهڙيو وڃي ۽ واقعن کي حڪمرانن جي مرضي مطابق لکيو وڃي، ته تاريخ پنهنجي اصليت ۽ سچائي وڃائي ويهندي آهي ۽ هڪ علم جي حيثيت ۾ ان جي ڪا عزت ۽ گوارا احترام نه رهندو آهي.

انهي ملڪ جتي آزيت جو دور تمام ڊگهو رهيو هجي ته اتي تاريخ کي وڌيڪ مسئلن سان مهاڏو ٽڪرائڻو پوي ٿو. ڇو ته انهيءَ حالت ۾ تاريخ جو هڪ ئي نقطو پڙهايو وڃي ٿو ۽ انهيءَ ڳالهه جي ڪنهن به صورت ۾ اجازت نه هوندي آهي ته تاريخ کي تحقيق جي ذريعي جي نقطي کان پڙهايو وڃي. تخت جي ڌڻين جي مرضيءَ مان تاريخ جي حقيقتن ۽ واقعن کي تبديل ڪيو ويندو آهي ۽ انهيءَ ڳالهه جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي ته حڪومت جي ڪمزورين جو ڪوبه نشان نه رهي، جيئن تاريخ ۾ آمر جي حڪومت کي بهترين ۽ عوام جو ڀلو ڪندڙ ثابت ڪري سگهجي. انهيءَ سلسلي ۾ جارج آرويل لکي ٿو ته: ”... تاريخ هڪ اهڙي مسودي وانگر آهي، جنهن کي ضرورت موجب، ڪيترا ڀيرا صاف ڪري لکي سگهجي ٿو. تاريخ کي حڪومت جي زماني ۾، انهي جي مفادن جي روشني ۾ ترتيب ڏنو ويندو آهي.“

هڪ آمر دور حڪومت ۾، تاريخ ڪنهن به معروضي تي رهي سگهي، بلڪ هر دفعي آمر جي پسند ناپسند ۽ ان جي مرضي مطابق تبديل ڪيو وڃي ٿو ۽ مورخن تي ڪڙي نظر رکي وڃي ٿي جيئن حڪومت جي خلاف ڪجهه لکي نه سگهن — ”نڪتيا خروشين“ مورخن لاءِ چيو هو ته: ”مورخ خطرناڪ ماڻهو ٿيندا آهن. هر شيءِ کي هيٺ بيٺي ڪري ڇڏيندا آهن. ان لاءِ انهن جي نگراني ڪرڻ تمام ضروري آهي.“

آمرانه دور ۾، تاريخ کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ اهڙا تحقيقاتي ادارا قائم ڪيا وڃن ٿا جن ۾ مورخن کي اهڙي انداز ۾ ترتيب ڏني وڃي ٿي جيئن هو اهڙي انداز ۾ تاريخ تحرير ڪن، جهڙي

طرح حڪومت چاهي.... اها حڪومت خاص ڪري نصاڻي ڪتابن جي تياري ۾ گهڻي دلچسپي وٺندي آهي ۽ ڏاڍي احتياط سان اهڙو مواد تيار ڪندي آهي، جنهن مان شاگرد کي ڳالهه جو هڪ طرف نظر اچي ۽ حقيقت کان پري رهي. وڌيڪ ٻين ڪتابن ۾ اها ڪوشش ڪئي ويندي آهي ته تاريخي معلومات کي هڪ حد تائين محدود ۽ مختصر رکيو وڃي ۽ مڪمل تاريخ بدران ايتري تاريخ پڙهائي ويندي آهي جيڪا حڪومت جي مفادن لاءِ ضروري هجي. حڪومت جي جوڙيل تحقيقي ادارن ۾، رڳو انهن موضوعن تي تحقيق ڪئي ويندي آهي، جن مان اهو محسوس ڪرائي سگهجي ته حڪومت جون پاليسيون اصل منڍي ۽ تي ٽڪ آهن. پاڙيسري ملڪن جي تاريخ به نئين رنگ سان لکي ويندي آهي جيئن ان مان خبر پوي ته اهي تعلقات تمام صحيح ۽ بهتر آهن. خاص ڪري انهيءَ عهد ۾ جديد تاريخ کي تمام وڌيڪ نقصان پهچي ٿو. ڇو ته انهي دؤر جو سنئون سٺو واسطو انهيءَ آمر حڪومت جي مفادن سان هوندو آهي.

تاريخ کي مسخ ڪرڻ جا ڪيترائي طريقا هوندا آهن، انهن مان هڪ طريقو جنهن طرف ”جارج آرويل“ اشارو ڪيو آهي، اهو هي ته، اهر ۽ ضروري حقيقتن يا واقعن کي يا ته صفا نظرانداز ڪيو وڃي يا انهن کي بلڪل مختصر طور لکيو وڃي.... ”ڪوڙ جي وڌيڪ طاقتور تصوير اها آهي ته واقعي کي وساريو وڃي.“ ان لاءِ سرڪاري مورخ تاريخ لکندي اهڙي چالاڪيءَ کان ڪم وٺندا آهن، جو اهڙا واقعا قلم جي نوڪ تي آڻيندا ئي نه آهن، جن سان حڪومت تي ڪو حرف اچي. يا ان واقعي کي اهڙي طرح مختصر ڪري پيش ڪندا، جنهن مان ڪو مطلب ئي نه نڪري سگهي. ان جو سڀ کان وڏو مثال، اسان وٽ بنگلاديش جي علحيدگي آهي. اسان جي مورخن نه ته انهيءَ واقعي متعلق تجزيو ڪيو ۽ نه ئي ان ڏکوئيندڙ واقعي کي تفصيل سان پيش ڪيو. رڳو اهو لکي ڇڏن.... ”بنگلاديش هڪ آزاد ملڪ بڻجي ويو....“ ته تمام جلد

ان کي وساريو ويو ان لاءِ ان مان ڪوبه سبق حاصل نه ڪيو ويو. آمر حڪومتن ۾، تاريخ جي علم جي پرورش محض ان لاءِ نه ٿي، ٿي سگهي جو ان کي آزادي سان واقعن جي تجزيي جي اجازت ڏئي ڏني وڃي.... انهن حڪومتن جي اها ڪوشش رهندي آهي ته اهي شهادتون جيڪي انهن خلاف آهن، انهن کي بلڪل ختم ڪيو وڃي. جڏهن حالتون بدلجن ٿيون ۽ تاريخ کي ٻيهر لکڻ جي ضرورت پوي ٿي ته مورخن کي تاريخ ترتيب ڏيڻ ۾ ڏاڍي ڏکيائي ٿئي ٿي.... چوٽي سرڪاري دستاويز، اخبارون، رسالا ۽ سرڪاري رپورٽن ۾ رڳو حڪومت جي خيال جي ترجماني هوندي آهي ۽ سينسر ذريعي مٿي تي تنقيدي ۽ مخالف نظرين کي ڪڍڻ ۽ وڃائڻ وڌندو آهي. انهيءَ سبب ڪري معاشري جي مڪمل تاريخ ترتيب ڏيڻي سگهجي.

انهن آمر حڪومتن ۾ تاريخ کي اهڙي طرف کان ڏيکاريو ويندو آهي جنهن مان محسوس ٿيندو آهي ته تاريخ جي تشڪيل وڏيون شخصيتون ئي ڪن ٿيون. ان لاءِ ماڻهن کي ذهني طور ان ڳالهه لاءِ تيار ڪيو ويندو آهي ته سندن ڌار ڪابه حيثيت ناهي، ان لاءِ انهن کي وڏين شخصيتن طرف ٿي ڏسڻ گهرجي جيڪي سندن تقدير وڌائيندا.... جڏهن هڪ دفعو ذهن ۾ اها سوچ گهرڪري وڃي ته پنهنجو پاڻ تي اعتماد وڃائي ويهندا آهن ۽ عظيم شخصيتن جا وڌاڏار ۽ غلام بنجي ويندا آهن ۽ پوءِ هڪ آمر، معاشري ۾ پاڻ کي سچو ۽ عظيم ڪري پيش ڪندو ۽ کيس ان ڳالهه جي اميد هوندي ته، ماڻهو نه رڳو سندس عزت و احترام ڪندا بلڪه اڳواڻي ڪرڻ لاءِ به انهن جون نظرون منجهس هونديون. انهيءَ مقصد لاءِ هر آمر جي شخصيت کي باقاعده جوڙيو ويندو آهي ۽ ماڻهن ۾ ان جي قابليت ۽ ذهنيت جو پرچار ڪيو ويندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن ته هن ۾ مافوق الفطرت خوبين زباني گهڙي ماڻهن تي رعب ۽ دٻڊو ويهاريو ويندو آهي ۽ اهو چيو ويندو آهي ته فلاڻي عظيم انسان جو مٿس اڌ ۾ رنجي ويو هو، هتي آڻ جو پوراڻو ڪري

رهيو آهي.

آسريٽ واري دؤر ۾، انقلابي تاريخ جي لکڻ جي همت - افزائي نه ڪئي ويندي آهي، چوٽه انهيءَ دؤر ۾ انقلاب جي تصور کي مثبت انداز ۾ وٺڻ بجاءِ ان جا منفي پاسا ڄاڻا ويندا آهن. انهن وٽ انقلاب جو مطلب، هي هوندو آهي ته انهيءَ جي ذريعي قانوني حڪومت جو تختو اونڌو ڪيو ويو ۽ سڀني مستحڪم ادارن ۽ روايتن کي ٽوڙي سياسي پيچ ٻاهه ڪئي ويئي، انهي لحاظ کان انقلاب ماڻهن کي استحڪام نٿو ڏئي البتہ پيچ ٻوڙ ضرور بخشي ٿو. اهڙي نموني تاريخ ذريعي، جمهوريت، سيڪولرازم، لبرل ازم ۽ روشن خيال نظرين خلاف تبليغ ڪئي وڃي ٿي. خاص ڪري مسلمان ملڪن ۾ اهو چيو وڃي ٿو ته اهي (انقلابي) نظريا، مغرب جي سازش آهن، جيڪي مذهب ۽ ثقافت کي ختم ڪرڻ لاءِ جوڙيا ويا آهن، ان لاءِ انهن کان پري گذاريو وڃي انهن کي قبول ڪري پنهنجي تهذيب ۽ تمدن کي خراب نه ڪيو وڃي.

اهڙي ئي نموني، انهيءَ دؤر ۾ جيڪا تاريخ لکي وڃي ٿي، ان کي ”غدار“ ۽ ”وفادار“ وارو رنگ ڏيئي تخليق ڪيو وڃي ٿو. جڏهن هڪ آمر پنهنجي مخالفن خلاف ڪو قدم کڻي ٿو ته هن جي ڪنيل قدم کي ان لاءِ صحيح مڃيو ٿو وڃي جو انهن جي نظرن ۾ مخالف ملڪ ۽ قوم جا غدار آهن. ۽ انهي جي برعڪس، جيڪي فرد آمرن جي خدمت ڪن ٿا، انهن کي وطن جا وفادار ۽ ملڪ سان محبت ڪرڻ وارا ڪري ڏيکاريو ٿو وڃي.

انهي عهد جي تاريخ ۾، وطن پرستي تي تمام گهڻو زور ڏنو ويندو آهي ۽ جڏهن ماڻهن ۾ اهو جذبو سرڃندو آهي ته عوام کي بار بار قربانين ڏيڻ لاءِ چيو ويندو آهي: انهيءَ حب الوطني جي جذبن ۾، ماڻهن کي مجبور ڪيو ويندو آهي ته هو پنهنجي مصيبتن، تڪليفن ۽ عذابن کي وساري ڇڏين ۽ آمر جي مڪمل حمايت ڪن. پاڪستان ۾، جنهن طريقي جو سياسي نظام رهيو، ان ۾ تاريخ جو مضمون تمام گهڻو متاثر ٿيو. پهرين ته تاريخ کي پاڪستان

جي نظريي جي آمريت سان مهاڏو اٽڪائڻو پيو ۽ نصايب ڪتابن کي، انهيءَ نظريي تحت تيار ڪيو ويو، اهوئي سبب هو جو اختلافي نظريي کي صفا برداشت نه ڪيو ويو ۽ پيو ته جيڪو ”نوابادياتي نظام“ جتي عهد جو جيڪو ڪورس هو ان کي تبديل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويئي. تاريخ جي مضمون ۾ جيڪي تبديليون آيون يا ڪيون تحقيقاتون ٿيون، انهن مان ڪوبه فائدو حاصل نه ڪيو ويو ۽ ڪنهن به نئين تحقيق جي همت افزائي نه ڪئي ويئي —

البتہ ۱۹۷۰ع ۾ سرڪاري حڪومت، تاريخ ۽ ثقافت جي تحقيق لاءِ اسلام آباد ۾ هڪ ادارو قائم ڪيو پر ان ۾ نه ڪا تحقيق ٿي ۽ نه ئي وري ڪو نئون نقطہ نظر پيش ڪيو ويو. جڏهن ته اسين اڃان به هندوستان جي تاريخ کي هندو مسلم ڪش جي رنگ ۾ بيان ڪري رهيا آهيون ۽ انهيءَ ڳالهه تي زور ڏيئي رهيا آهيون ته پاڪستان جي تخليق، هڪ نظريي جي بنياد تي ٿي، انهيءَ خيال جي بنياد تي، اسان کي سڏائين اهو موقعو ملندو رهيو آهي ته، مؤرخي جمهوري ۽ سڪيولر تحريڪن کي غير اسلامي ۽ غير نظرياتي چئي ڇڏيائون ٿو وڃي.

۽ موجوده حالتن ۾، اسان وٽ تاريخ جو مضمون انتهائي اڌ مسئل حالت ۾ آهي ۽ ان ڳالهه جي ڪنهن به ڪوشش نه ڪئي ته ان کي اسانم دور واري ماحول يا نظرياتي زنجيرن مان آزاد ڪرايو وڃي. ان لاءِ اسان جي ملڪ ۾ آمريت هجي يا جمهوريت، ان ۾ نظرياتي رسا ايترا مضبوط آهن، جو انهن مان نه اسان جي تاريخ آزاد ٿي ٿئي نه سوچون ۽ نه ئي وري نظريا. اهڙي وايومنڊل ۾، ڪنهن روشن خيال ۽ انقلابي نظريي جو تخليق ٿيڻ ناممڪن آهي. هن وقت پاڪستان ۾، تاريخ جو مضمون پنهنجي مؤرخي سونهن ۽ اهميت وڃائي چڪو آهي، هتي تعليمي ادارن ۾ تربيت وارا مورخ ناپيد آهن جيڪڏهن اهڙي صورتحال رهي ته مستقبل ۾ ايندڙ اسان کي به مورخن کي ڳولڻ ۾ ڏاڍي تڪليف ٿيندي. پڙ آءِ سمجهان ٿو ته اهو وڌيڪ بهتر آهي چوڻ ته ڊنل ۽ ڪوڙي تاريخ لکڻ کان بهتر آهي ته تاريخ تحرير ٿئي، نه ڪئي وڃي.

مورخ ۽ تاريخ:

تاريخ لکڻ لاءِ مورخ جو پهريون ڪم مواد کڻي جمع ڪرڻ آهي. هڪ مورخ ۽ سائنسدان ۾ اهوئي فرق آهي ته سائنسدان وٽ تجريبي ڪرڻ لاءِ سڀ مواد هوندو آهي، مگر مورخ کي ماضي مڪمل ڪرڻ لاءِ ۽ پوءِ ان جو تجزيو ڪرڻ لاءِ پهروڪي مواد جي ضرورت هوندي آهي. مواد جمع ڪرڻ کانپوءِ مورخ کي ٽن شين جي ضرورت پوندي آهي:

- (۱) واقعن کي روايت ڪرڻ.
- (۲) انهن جو مڪمل تفصيل لکڻ.
- (۳) ۽ انهن جو تجزيو ڪرڻ.

واقعن کي روايت ڪرڻ جو مقصد اهو آهي ته ماضي ۾ جيڪو ڪجهه ٿيو آهي اهو سڀ هيٺ ڏنل بي ترتيب آهي، انهي ۾ واقعن جو پاڻ ۾ ڳانڍاپو نظر نٿو اچي. هاڻ مورخ جو اهو ڪم آهي ته اول هونئن واقعن جي صحيح هئڻ جو رستو چونڊي، پوءِ انهن کي ترتيب وار ۽ سن وار ڪري. تاريخ کي اهڙي ريت ترتيب ڏيڻ سان واقعن جي اهميت جڙي ٿي پوي، جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته هڪ واقعو بذات خود ڪجهه به ڪونهي، پر جيڪڏهن انهن واقعن کي پاڻ ۾ ملائي هڪ زنجير جوڙي وڃي، ته انهن ۾ نه رڳو تسلسل قائم ٿيندو پر هڪ معنيٰ به ٺهي پوندي، ۽ اها ئي معنيٰ تاريخ کي مطلب واري ۽ افاديت بخشي ٿي.

انهيءَ کان پوءِ واقعن جو تفصيل انتهائي ضروري آهي. واقعي جو پس منظر ڪهڙو آهي؟ انهيءَ عمل ۾ ڪير ڪير شريڪ هو؟ انهيءَ واقعي کان پوءِ انهيءَ جا ڪهڙا اثر مرتب ٿيا؟ اهي تفصيل ۽ واقعي جو هر لحاظ کان جائزو وٺڻ، تاريخي عمل کي سمجهڻ ۾ وڏي مدد ڏئي ٿو. جيڪڏهن واقعي جا تفصيل معلوم نه هجن، ته ته انهن جو تجزيو ڪري سگهجي ٿو ۽ نه معاشري تي ان جي پونڊڙ اثرن کي سمجهي سگهجي ٿو.

روايتن ۽ تفصيلن کان پوءِ مورخ جو اهو ڪم هوندو آهي ته واقعي جو گهراڻو سان تجزيو ڪري ۽ اهي سوال اُٿاريا وڃن ته اهو واقعو ڇو ۽ ڪيئن ٿيو؟ انهي جا نتيجا ڪهڙا نڪتا؟ ۽ انهي جي ٿيڻ ڪري تاريخي عمل ڪهڙي حد تائين متاثر ٿيو؟

”ٽريولن“ تاريخ نويسيءَ جا بنيادي اصول ٻڌائيندي لکيو آهي ته، مورخ جو ڪم آهي ته سائنسي شهادتن جي بنيادن تي حقيقتن کي ڳولهي لهي. ۽ پوءِ تخليقاتي بنيادن تي واقعن جو تفصيل بيان ڪري ۽ آخر ۾ ادبي بنيادن هيٺ لکي.

تاريخ ۾ واقعن جو مجموعو هوندو آهي. هڪ فرد جي زندگي کان وٺي ڪري اجتماعي طور تي، قومن جي زندگيءَ ۾ آڻل پُٺل ٿئي ٿي، حادثا جنم وٺن ٿا ۽ انهن سڀني جي اثرن هيٺ زندگيءَ جو عمل جاري رهي ٿو. هاڻي مورخ جو ڪم اهو هوندو آهي ته، انهن سڀني واقعن مان اهڙن واقعن جي چونڊ ڪري جن سان معاشري ۾ تبديلي آئي، يا جن واقعن تاريخي عمل کي متاثر ڪيو. انهن واقعن کي ترتيب ڏيئي، مورخ ان ڳالهه جي ڪوشش ڪري ٿو ته، انهن واقعن جي ٿيڻ ٻڌڻ پڇڻي سگهجي. رڳو انهن بيانن تي ڀاڙي نه ويهي پر انهن جي حقيقتن کي به ڳولهي لهي. حقيقت کي ڳولهي لهڻ لاءِ هن کي صحيح ۽ سچا حوالا ڏيڻ جي ضرورت هوندي آهي ۽ اهو سوچڻو پوندو آهي ته، ڪهڙو بيان ڇو ۽ ڪيئن غلط آهي؟ ڪهڙي شاهدي ڪمزور آهي؟ ۽ ڪهڙي دليل تي ڇو اعتراض ڪري سگهجي ٿو؟ ان لاءِ ضروري آهي، انهن ڳالهين کي اهڙي انداز ۾ بيان ڪجي جو هڪ بحث شروع ٿي وڃي ۽ پڙهندڙ جو ذهن سوچڻ تي مجبور ٿي پوي.

مورخ کي تاريخ لکڻ لاءِ بنيادي ماخذن تي ڀروسو ڪرڻو ٿو پوي. انهن بنيادي ماخذن ۾، دستاويز، ذاتي ۽ سرڪاري ڪاغذ، اخبارون، رسالا، ڊائريون، خط، سوانح حياتون ۽ همعصر تاريخون هونديون آهن؟ انهيءَ کانسواءِ آثارِ قديم پاران لڌل آهي. شيون جن کي خود انسان ڳولهي لهي ٿو، اهي ان جي زندگي ۽ اجتماعي

طور تي معاشري جي عڪاسي ڪن ٿيون، انهن شين ۾: گهر، رستا، قلعو، مسجدون، منجلات، ڪتاب، لباس، زيور، فرنيچر، تصويرون، نقشا ۽ سڪا شامل آهن. انهن بنيادي ماخذن ۾ همعصر تاريخن ۽ دستاويزن جي وڏي اهميت هوندي آهي؛ ڇو ته انهن جي شهادتن تي مورخ ماضيءَ کي مڪمل ڪري ٿو. ضروري اهو هوندو آهي ته مورخ انهن کي دلي طور ٽپول نه ڪري، بلڪ انهن جي سچائي کي چيلينج ڪري انهن جي جانچ ۽ تجزيو ڪري ۽ پوءِ واقعن جي تسلسل مان اندازو ڪري ته انهن بيانن مان ڪيترو حصو صحيح ۽ ڪيترو غلط آهي. انهن جي تعصب، پسند ۽ ناپسند کي ڏسي ۽ اهو تجزيو ڪري ته انهن واقعن کي ڪهڙي انداز سان لکيو آهي ۽ حقيقتاً ان مان ڪهڙو مطلب نڪري ٿو.

بنيادي ماخذ جي اصلي ۽ نقلي هئڻ جي خبر پوڻ تمام ضروري آهي. ان لاءِ اهو ڏسڻ گهرجي ته، مسودو جنهن ڪاغذ يا ڪل تي تحرير ٿيل آهي ان جو تعلق ڪهڙي زماني سان آهي. لکيل مواد، قلم، مس ۽ ڪتابت کي ڏٺو وڃي، جيڪڏهن ان تي مهر لڳل آهي ته اها ڪهڙي قسم جي آهي، جيڪڏهن انهيءَ ۾ ماڻهن جا نالا آهن ته انهن متعلق معلومات ڪٿي ڪرڻ گهرجي. سن ۽ تاريخ ڪهڙي طرح لکيل آهي ۽ جيڪڏهن ڪو فرمان آهي ته ان جي ابتدا ۽ آخر کي ڏسڻ، ڇو ته فرمان جي خاص زبان هوندي آهي جيڪا استعمال ڪئي ويندي آهي ۽ انهن جي روايتي چمن مان فرمان جي حيثيت جو اندازو ٿي سگهي ٿو. ڇو ته اصطلاحن جو واسطو ايجاد سان هوندو آهي ۽ انهن جو استعمال ٺهڻ ٿيندو جڏهن ايجاد معاشري ۾ رائج هجي. زبان، محاورا ۽ استعمال ٿيندڙ لفظن رستي به عهد جي سڃاڻپ ڪري سگهجي ٿي، ڇو ته زبان وقت سان گڏ تبديل ٿيندي رهي ٿي، ان ۾ نوان محاورا داخل ٿيندا رهن ٿا ۽ انهن جون نيون معنائون وجود ۾ اينديون رهن ٿيون. دستاويزن ۽ مسودن ۾ ڪتابت جون غلطيون ۽ انهن جي جانچ ڪرڻ، ڇو ته مسودن جي نقل ٿيڻ وقت ڪاتب غلطيون ڪندا هئا ۽ ڪن جاين

ٽي پنهنجي طرفان ڄملا گهٽائي يا وڌائي ڇڏيندا هئا. ڪنهن مسودي جي اصليت ۽ ان جي عهد جي صحيح خبر ٺهڻ لاءِ هاڻي 'ڪاربن ڊيٽنگ' ۽ ٻيا ڪيميائي تجزيا ڪيا وڃن ٿا.

جيڪڏهن مورخ، بنيادي ماخذن جا ترجما استعمال ڪري ته ان ۾ به احتياط جي گهڻي ضرورت آهي. چوٽه اڪثر ترجمي ۾ غلطيون ٿي وينديون آهن ۽ انهن جي ٿيڻ ڪري انهي ڳالهه جو سچو مطلب ڦري ويندو آهي.... انهي ڳالهه جو مثال برصغير جي تاريخ آهي. جن جا اڪثر فارسي ماخذن جا انگريزي ۾ ترجما ٿيا، انهن ترجمي ۾ جيڪي غلطيون ٿيون، اهي اڳيان هلي تاريخ جو حصو بڻجي ويون، ان لاءِ ضروري آهي ته مورخ اصل زبان ۾ ماخذن کي ڏسي ۽ استعمال ڪري.

بنيادي ماخذن جي شهادت سچي، مورخ کي ڪپي ته، انهن شهادتن جو مختلف اندازن ۾ تجزيو ڪري. مثلاً: جيڪڏهن بيان اڪين سان ڏنل آهن ته اهو ڏٺو وڃي ته اهي بيان تبت تحرير ڪيا ويا آهن يا پوءِ دير سان لکيا ويا آهن. چوٽه واقعن کي جيڪڏهن ڪجهه دير سان تحرير ڪيو وڃي ته ڪيترا تفصيل تحرير ٿي نه سگهندا آهن ۽ ياداشت جي ڪمزور هئڻ ڪري واقعن جي شڪل بدلي وڃي ٿي.

انهن بنيادي ماخذن جي ميد سان، جيڪا تاريخ تحرير ڪئي وڃي ٿي ان کي ٻيو نمبر حاصل هوندو آهي کيس 'ٽائوي ماخذ' چيو ويندو آهي.... مورخ جي اها ڀرپور ڪوشش هوندي آهي ته، هو ڇهن موضوع تي ڪم ڪري رهيو آهي، انهن متعلق بنيادي ۽ ٽائوي ماخذن جو مطالعو ڪري، انهن مان گهربل مواد اخذ ڪري ۽ پوءِ وري پنهنجا نتيجا انهن مان تخليق ڪري.

تاريخ جي علم کي زندہ رکڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته، ان کي وري وري لکيو وڃي، چوٽه وقت سان گڏوگڏ هر موضوع تي نئين معلومات سامهون اچي ٿي، نوان مسودا ڳولهي ٿا وڃن ٿا. پراڻين غلطي کي ڳولهي ڪڍيو وڃي ٿو. نون خيالن ۽ نظرين سان

واقعن جو تجزيو ڪيو وڃي ٿو.... ان لاءِ تاريخ کي وري وري لکڻ انهيءَ ضروري آهي ته انهيءَ رستي غلط معلومات جيڪا تحرير ٿيل آهي ۽ گڻل نقطہ نظر کي ختم ڪيو وڃي. ۽ نون خيالن ۽ نظرين جي روشني ۾ زماني ۽ وقت جي گهرجن موجب تاريخ لکي وڃي جيئن ماضي جي اها تاريخ معاشري جي ترقي ۾ حصو وٺي سگهي. تاريخ جي باري ۾ اڪثر ڪري اهو سوال ڪيو ويندو آهي ته: انهيءَ مان فائدو ڪهڙو؟ ڇو ته اسين اهو ڏسون ٿا ته ماضيءَ جي قدرن کي ڏاڍي بُري حالت سان چيريو ڦاڙيو وڃي ٿو، پراڻين غلطي کي ٻيهر ورجايو وڃي ٿو. جيڪڏهن مورخ سمجهي ٿو ته تاريخ مان ڪجهه فائدا آهن، ته انهيءَ لاءِ ضروري آهي ته هو تاريخ زماني جي گهرج مطابق تحرير ڪري تڏهن ئي اهو هڪ فائديمند علم ثابت ٿي سگهي ٿو. مثلاً: موجوده وقت ۾ افراط زر هڪ اهم مسئلو آهي، تاريخ جي مطالعي مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته اهو ماضيءَ ۾ ڇو ۽ ڪيئن پيدا ٿيو؟ ۽ ان کي ڇاجي لاءِ ختم ڪيو ويو؟ يا اسين تاريخ جي ذريعي اهو به سڃاڻي سگهون ٿا ته دنيا ۾ آمر حڪومتن جو ڇا ٿيو؟ ڇو ته جيڪي به آمر طرز جون حڪومتون هونديون آهن، اهي معاشري جي مسئلن ۽ بحرانن کي جذباتي رنگ ۾ پيش ڪنديون آهن. ۽ ماڻهن جو ڌيان هڪ طرف ڌڪي انهن ۾ لڪيل نفرتن کي اڀاريو ويندو آهي. ۽ وري انهن مسئلن ۽ بحرانن جو ذميدار مخالفن کي قرار ڏنو ويندو آهي. گذريل حڪومتن تي الزام مڙهيا ويندا آهن ۽ اهو واعدو ڪيو ويندو آهي ته اهي مسئلا تمام جلد حل ٿي ويندا.

تاريخ جا شاگرد انهن آمرن جي حڪومتن جي ڍانچن کان چڱي طرح واقف آهن. هاڻي مورخ جي اها ذميداري ٿئي ٿي ته هو تاريخ لکڻ وقت حال جي مسئلن جو حل ماضيءَ ۾ ڳولهي. اهڙي تاريخ معاشري کي شعور ۽ مستقبل لاءِ واٽ ڏسي ٿي.

تاريخ جا سبق

انسان هن وصال ڪائنات ۾ فطرت جو هڪ حصو آهي ۽ ٻين مخلوقن وانگر هڪ مخلوق آهي. فطرت جي وسيع ۽ منجهيل نظام ۾ هن کي ڪا ڌار ۽ خاص اهميت نه ڪونهي. ان لاءِ انسان جي اهميت فطرت کان وڌيڪ سندس جوڙيل تاريخ ۾ آهي، جيڪا هن ڪائنات جي ٻين مخلوقن کان کيس ڌار ڪري بيهاري ٿي ۽ برتري جو خيال بخشي ٿي. 'انساني تاريخ' ۽ 'فطرت جي تاريخ' ۾ انهيءَ ڪري فرق آهي ته، انسان تاريخ خود جوڙي ٿو ۽ فطرت جي تاريخ ۾ هن جو ڪو دخل ڪونهي.

'هيگل' ڪائنات ۾ انساني عمل متعلق چيو آهي ته، انسان ۾ فطرت محنت کي لازمي ڪيو آهي... ان لاءِ انسان پنهنجي محنت جو ظاهر ڪندڙ آهي. انهيءَ محنت جي نتيجي ۾ جيڪو ڪجهه ظاهر ٿئي ٿو يا جيڪو تخليق ٿئي ٿو، اهو تاريخ کي جوڙي ٿو. انسان جي تاريخ، معاشري لاءِ هڪ ضرورت بنجي ويئي آهي، ڇو ته اها انسان جي ماضيءَ کي پاڻ وٽ محفوظ رکي ٿي. انهي سلسلي ۾ هي سوال نهايت اهميت وارو رهيو آهي ته ڪهڙو واقعو تاريخ ۾ محفوظ ڪجي ۽ ڪهڙي واقعي کي نظر انداز ڪري ڇڏجي؟ انهيءَ مان چوند جو مسئلو معاشري جي نظام ۽ ان جي ذهني ترقي تي ڇڏيل هوندو آهي. جيڪڏهن معاشري ۾ بادشاهت ۽ طبقاتي نظام آهي ته تاريخ جا واقعا ان جي چؤطرف گردش ڪن ٿا. جن ملڪن ۾ آمر نموني واري حڪومت هوندي آهي اُتي جيڪڏهن مزدورن، شاگردن ۽ عوام جو قتل عام ٿيندو آهي ته انهن جو ذڪر نه اخبارن ۾ هوندو ۽ نه ذرائع ابلاغ جي ٻين وسيلن ۾. اهڙي ريت اهي واقعا تاريخ مان خارج ڪيا ويندا آهن. اهڙي ريت تاريخ ۾ واقعن جي چونڊ حڪمران طبقو پنهنجي مرضيءَ سان ڪندو

آهي. اهوئي سبب آهي جو اهڙي تاريخ ۾ خاندان ۽ شخصيتون وڌيڪ نظر اينديون آهن.

مٿين ڳالهه ذهن ۾ رکي، ضرورت ان ڳالهه جي هوندي آهي ته اهو ڏٺو وڃي ته واقعا ۽ حقيقتون ڪهڙيون هيون؟ ان وقت جي مورخن ان کي ڪهڙي نموني پيش ڪيو؟ انهن ائين چو ڪيو؟ جيڪڏهن انهن سوالن کي غور سان ڏٺو وڃي، ته اها خبر پئجي ويندي ته هڪ درباري ۽ سرڪاري مورخ، انهن واقعن جي چونڊ ڪري ٿو، جنهن ۾ حڪومت جا فائدا لکيل هجن ۽ انهن واقعن کي نظرانداز ڪري ٿو ڇڏي، جنهن مان حڪومت جي مفادن کي ڪو خطرو هجي. تاريخ پڙهڻ وقت، جيڪڏهن انهن ڳالهين کي ذهن ۾ رکيو وڃي ته دؤر جي تاريخ کي سٺي نموني سمجهي سگهجي ٿو.

تاريخ جو مطالعو انساني نفسيات، ڪردار ۽ ان جي شخصيت کي سمجهڻ ۾ پڻ واهرو ثابت ٿئي ٿو. هن زمين جي مٿاڇري تي، جتي جتي انسان، تاريخ کي جوڙيو، اها تاريخ پنهنجي اندر جي انسان کي سکائڻ جو تمام وڏو علم رکي ٿي. انهيءَ مان انسان شعور حاصل ڪري ٿو، پنهنجي سوچ ۽ لوچ کي تبديل ڪري ٿو ۽ انيڪ سبق حاصل ڪري ٿو.

تاريخ جو سڀ کان ضروري سبق اهو آهي ته دنيا ۾ ڪا به شيءِ سدائين لاءِ هڪجهڙي ناهي، هر شيءِ ۽ هر عمل وقت سان گڏ تبديل ٿيندو رهي ٿو. ’نيڪاولي‘ انهيءَ جي باري ۾ چيو آهي ته، نيڪي به هڪ انساني عمل آهي ۽ جيئن ته عمل وقت سان گڏ بدليجندي رهي ٿو ان لاءِ نيڪيءَ جو تصور به تبديل ٿيندو رهي ٿو مثلاً: جاگيرداري دؤر ۾، هر طبقي جون نيڪيون ۽ لچڻ تار تار هوندا هئا. جڏهن هارين ۽ غلامن جي سڻائي اها هئي ته هو وفادار جان ڏيڻ وارا ۽ نمڪ حلال هئڻ ضروري هو، عورتن لاءِ عزت دار ۽ پاڪيزا، شرم واريون، مڙسن ۽ ٻارن جي خدمت ڪرڻ وڏي خوبئي هئي ۽ حڪمران طبقي لاءِ اهو ضروري هو ته هو سخي،

بھادر، سورسا ۽ فياض هجن. |
 صنعتي دؤر ۾، مزدورن جون خصلتون ۽ نيڪيون بدليجي ويون، انهن لاءِ محنتي هئڻ، ايماندار، ڪم ڪرڻ وارو، ٽائيمر ٿڪ جو پابند هئڻ تمام اهم ٿي پيو ۽ سرمائيدارن جا لچڻ به بدليجي ويا، اهي ڪفايت ڪرڻ وارا، حساب ڪتاب جا پابند، روپي پئسي جي بچت ڪرڻ وارا ۽ فضول خرچي کان پاسو ڪرڻ وارا بنجي ويا. تاريخ اسان کي ٻڌائي ٿي ته، هر دؤر ۾ حڪمران طبقي، اهڙن لچڻن ۽ اصولن کي سدائين لاءِ قائم رکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، جيڪي سندن لاءِ فائده وڌيڪ واريون هجن. پر وقت سان گڏوگڏ اهي روايتون به بدليجن رهيون.... طبقاتي معاشري ۾، جتي چند طبقن جي برتري هجي، اتي پاڻ کان هيٺئين طبقي واري سان خوش اخلاقي ۽ نرمي سان ڳالهائڻ به هڪ نيڪي ۽ خوبي آهي. ڪنهن هاري لاءِ اهو وڏو اعزاز هوندو آهي ته، هن جي زميندار ساڻس مرڪي ڳالهائيو.... پر اهي معاشرا جيڪي انهي دؤر سان لنگهي آيا ۽ هاڻي ان مقام تي بيٺل آهن جتي معاشري جي هر فرد کي هڪ جيتري عزت حاصل آهي، اتي خوش اخلاق ٿيڻ يا نرمي سان ڳالهائڻ، ڪا خوبي يا ڪا نيڪي ڪونهي.

تاريخ اسان کي اهو به ٻڌائي ٿي ته، ظلم ۽ سختي سان، ڪنهن به نظام کي گهڻو عرصو زنده نٿو رکي سگهجي. چوٽه جيترو ظلم ٿيندو، ان خلاف اوتري ئي نفرت ۽ مخالفت ٿيندي، جيتريون سخت سزائون هونديون، اوتري ئي انهن خلاف نفرت جنم وٺندي. ان لاءِ آمر حڪومتون، پنهنجين ڳرين سزائن ۽ ظلم جي بار هيٺان خود ڊڄي مري وينديون آهن..

تاريخ اسان کي اهو به ٻڌائي ٿي ته، جمهوري ادارا، سدائين زنده رهندا آهن. چوٽه انسان جي اها جبلت آهي ته، گڏجي رهجي ۽ گڏجي پنهنجن مسئلن جو حل ڳولهي لهجي. ان لاءِ هندوستان ۾ پنچائت جو نظام لهوارين اوڀارين جي باوجود به زنده رهيو، چوٽه انهيءَ ۾ ساڻهن جي شرڪت آهي. جيڪي فيصلا جمهوري انداز

۾ ڪيا وڃن ٿا، انهن جا نتيجا به صحت مند ٿيندا آهن محض ان لاءِ جو انهن جو واسطو عوام سان هوندو آهي.

تاريخ، اهو به سبق ڏيئي ٿي ته، اخلاقي طور تي، عوام، حڪمرانن کان سٺو هوندو آهي. ڇو ته انهن جون ضرورتون محدود هونديون آهن، انهن جي خواهش هوندي آهي ته، سندن زندگي سک ۽ آرام سان گذري، جڏهن ته حڪومتي طبقو لالچي، خود غرض، ظالم ۽ جابر هوندو آهي. هو پنهنجي ذاتي مفادن تي، هر ٺيڪي ۽ خوبي قربان ڪري ڇڏيندو آهي.

تاريخ جو علم

تاريخ جي تعريف، ڪجهه هن ريت ڪري سگهجي ٿي ته، تاريخ اهو علم آهي جنهن ۾ تهذيب پنهنجي ماضيءَ کي بيان ڪري ٿي. يا تاريخ مرحلي وار، انساني ذهن ۽ سندس شعوري ترقي کي چيو ڪري ٿي ۽ انسان جا ڪيل تجربا ٻڌائي ٿي. هن وقت ’تاريخ‘ ۽ ’سماجي علم‘ جو پاڻ ۾ مقابلو آهي، چوتم سماجي علم هن دور ۽ وقت جي مسئلن متعلق آهي ۽ انهن جو تجزيو ڪن ٿا.... ان لاءِ ماڻهو اهو پڙهڻ چاهين ٿا، جيئن اهو سندن مسئلن جو حل ڳولي لهي، جيئن ته تاريخ جو واسطو ماضيءَ سان آهي، ان لاءِ هن کي حال کان ڌار رکيو ٿو وڃي.... پر جيڪڏهن تاريخ کي، ان انداز سان لکيو وڃي جو بيان ته ’ماضيءَ‘ جو ڪجي پر تجزيو ’حال‘ جو هجي ته، انهيءَ تاريخ جو واسطو حال سان ڇڙي پوندو ۽ اهڙي طرح سان تاريخ جي مطالعي ۾ دلچسپيءَ جو انگ وڌي ويندو.

جيڪڏهن ٿورو ڌيان سان ڏٺو وڃي ته، ماضيءَ جي تاريخ ۽ حال جي وچ ۾ هڪ ڊائيلاگ آهي. انهيءَ ڊائيلاگ ۾، عملي طور حال وڌيڪ حصو هتي رکي ٿو، چوتم حال ۾ مورخ، ماضيءَ جي واقعن کي بيان ڪندي، ان جي رازن تان پيدا ڪئي ٿو، جيڪي همستائين محققن کان لڪل هئا ۽ خود ماضيءَ جي معاشري کي به ڄاڻ کانم هئي ان لاءِ مورخ، اهم ڪم اهو ڪري ڏيکاري ٿو ته، هو ماضي ۽ حال کي پاڻ ۾ ڳنڍي ٿو.

هر تهذيب ۾ اهو شوق رهيو آهي ته، پنهنجي ماضيءَ جي واقعن کي ياد ڪري ۽ محفوظ رکي. آهي معاشرا جيڪي علم کان اڻ ڄاڻ هئا، آهي پنهنجي روايتن کي زباني ياد رکندا هئا. مگر کين آهي شيون ياد هونديون هيون، جيڪي انهن لاءِ ضروري هيون، باقي ٻين ڳالهين کي هو وساري ڇڏيندا هئا، ان لاءِ زبان

واقعن جي تسلسل کي زنده نٿي رکي سگهي. انهي جي برعڪس تعليم يافتہ معاشري ۾، ثقافتي روايتون مسلسل وڌنديون رهن ٿيون ۽ بغير ڪنهن وسارڻ ۽ وڃائڻ ۾ جمع ٿينديون رهن ٿيون ۽ پوءِ تاريخ انهن کي گڏ ڪري هڪ معنيٰ بخشي ٿي.

تاريخ جي باري ۾ دلچسپي البته مشرق توڙي مغرب ۾ بهي جاين تي رهي. مگر سندس ارتقا ڌار رنگ ۾ ٿيو. هندستان ۾ مذهبي خيالن جي ڪري تاريخ طرف گهڻو ڌيان نه ڏنو ويو، انهن جي اڳيان دنياوي معلومات ڏانهن ڌيان نه ڏيڻ گهرجي بلڪ روحاني ترقي گهڻي ضروري ۽ اهم آهي. برهمڻن جو اهو نظريو ته، دنيا تمام گهڻي قديم ۽ فنا ٿيندڙ آهي. سڀ شيون ناپائيدار آهن. آسماني طاقتون انسان جو پاڳ جوڙين ٿيون ۽ انسان فنا لاءِ هڪ ڦيري ۾ ڦري رهيو آهي. انهن نظرين، تاريخي فڪر ۽ نظرين کي اپڙڻ نه ڏنو. مشرق جي ٻي وڏي تهذيب ”چين“ جي هئي. هتي البته شاهي خاندان جي تاريخ تحرير ڪئي ويئي. بادشاهن جي حالتن ۽ سلطنت جي تفصيلن کي محفوظ ڪيو ويو. پر اهي سڀ واقعن کي سن وار بيان ڪرڻ تائين محدود رهيا ۽ تاريخ کي ٽن ڳالهين لاءِ استعمال ڪيو ويو.

(۱) اخلاقيات (۲) تعليم (۳) انتظامي ضرورتون

اهڙي طرح، تعليم ۽ اخلاقيات کي انتظاميه سان برابر ڪيو ويو ۽ نظريو اهو ڄڙيو ته دنيا هڪ ڦيري ۾ آهي ۽ هر شيءِ گردش (چڪر) کانپوءِ ٻيهر پنهنجي جاءِ تي موٽي اچي ٿي. بادشاهه زمين ۽ آسمان جي وچ ۾ هڪجهڙائي قائم ڪريو وينو آهي. انهيءَ سبب ڪري مورخن کي، انهيءَ ڳالهه جي ڪا ضرورت ڪانه هئي، ته اهي واقعن جو تجزيو ڪن ۽ انهن جا سبب بيان ڪن. انهي ڳالهه تاريخي نظرين کي ڇڻڻ نه ڏنو.... اهڙي طرح، دنيا جي ٻن وڏين تهذيبن (چين ۽ هندستان) مذهبي خيالن ۽ سماجي ڍانچي جي ڪري، تاريخي تحقيق کي اپڙڻ نه ڏنو. انهيءَ جي ابتڙ، يونان ۾ تاريخ جو جيڪو مطلب ظاهر

ٿيو، ان ۾ واقعا، مٿان يا الاهي طاقتن سان نه پر خاص قانونن جو نتيجو هئا ۽ انهن جو ئي سبب هئا. ان لاءِ انهن واقعن کي سمجهڻ ۽ انهن جو تجزيو ڪرڻ ۾ وڌيڪ سهوليت هئي. چوڻه جيڪڏهن ڪنهن شيءِ جو سبب هجي، ته ذهن ان کي سڃاڻڻ ۽ پڪڙڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ۽ انهي مان سائنسي سوچ پيدا ٿئي ٿو. يورپ ۾ عهدِ وسطيٰ ۾، جڏهن ڇرچ جو غلبو هو ته تاريخ مذهب جي اثر هيٺ رهي. پر تحريڪ نشاهِ ثانيه ۽ اصلاح تحريڪ مذهب، کانپوءِ تاريخ جي مفهوم ۾ ڦيرو آيو. خاص ڪري رومانونِ تحريڪ، تاريخ جي فڪر ۾ انقلابي تبديليون ڪيون. انهي تحريڪ جا فڪري بنياد، انفرادي آزادي تي ٻڌل هئا، ۽ انهن اڳيان آزادي جي وڏي اهميت هئي.

فرانسيسي مورخ ”مشلي“ انهي ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته، ماڻهن جي حرڪت سان، تاريخ ۾ تبديليون اچن ٿيون. اهو ماڻهن جو جذبوي هو جن کڏجي بيسٽل کي فتح ڪيو ۽ فرانس جي تاريخ ئي بدلائي ڇڏي.

رومانوي تاريخ جي هڪڙي خصوصيت اها به آهي ته، ان تخيل جي نشو و نما ڪئي ۽ تاريخي عمل ۾ زندگي ۽ طاقت کي ڏنو. انهن جو رويو ماضيءَ طرف ڏاڍو همدردانه هو. آهي ماضيءَ جي زماني کي وحشت ۽ بربريت جو زمانو نه ڪوٺيندا هئا. ”ڪولنگ وڊ“، روشن خيال دور جي مفڪرن تي تنقيد ڪندي چيو ته، تاريخ جو دائرو وسيع هئڻ گهرجي ۽ انهن پهلوئن کي سامهون آڻڻ گهرجي، جن کي نظر انداز ڪيو ويو هو ۽ وحشت جو دور سمجهي، توجهه جي قابل نه سمجهيو ويو هو. چرمن جي مفڪرن انهيءَ نظريي تحت تاريخ تي ڪم ڪيو. انهن عهدِ وسطيٰ تي تنقيد ڪرڻ پاران، ان جي تعريف ڪئي. اهو ڪم انهن اهڙي ريت ڪيو جو روشن خيال مفڪرن جيڪي انهن کي روايتن ۽ اقدار جي ساپ ٽورن سان گهٽ سمجهي رهيا هئا. انهن پنهنجن پيمانن کي تبديل ڪيو ۽ تاريخ کي وسعت بخشي. جيئن ته جرمني

۾ تاريخيت جو مفهوم پيدا ٿيو. جنهن تاريخ جي سمجھڻ ۾ مدد ڏني. جرمن جي هڪ مفڪر، تاريخيت جي ارتقا کي هن ريت بيان ڪيو آهي:

۱- رومانوي تحريڪ، جنهن قديم عهد ۽ قديم ماڻهن ۾ تاريخ سان دلچسپي پيدا ڪئي ۽ انهن کي خيالي بنايو ۽ ماڻهن کي احساس ڏياريو ته، ماضيءَ کي ڪهڙي طرح، هڪ جذبي وانگر ڏٺو وڃي ۽ ان جي ساراهه ڪئي وڃي.

۲- پروٽسٽنٽ جرمني ۾ تقويٰ جي تحريڪ هئي جنهن کي تصوف ترقي ڏني ۽ اها انساني نفسيات تي اثر انداز ٿي. ان انفرادي شعور کي فروغ ڏنو ۽ گڏوگڏ مذهبي تجربن کي زندگي جي ٻين معاملن سان ڳنڍيائين، جنهن ڪري ذهن نوان خيال پڌڻ لاءِ تيار ٿي ويو، ايسٽائين جو تقويٰ جي خلاف پڻ.

۳- قديمي دور جي آرٽ سان نفسياتي ڳانڍاپو پيدا ٿيو.

۴- هن انفراديت کي سگهه بخشي.

جرمني جي مشهور مورخ ”رابڪي“ تاريخ کي هڪ واپار بنائي ڇڏيو. هن کان اڳ تاريخ اديبن ۽ فلسفين لاءِ هڪ مشغلو هئي، پر هن کانپوءِ تاريخ پيشه ور مورخ لکڻ لڳا ۽ تاريخ کي لکڻ لاءِ سائنسي بنيادن تي قانون ترتيب ڏنا ويا. مواد جي چونڊ ڄاڻ جا طريقا جوڙيا ويا. يونيورسٽين ۾ تاريخ جا شعبا قائم ڪيا ويا. تاريخ جون انجمنون ٺهيون، تاريخ جا تحقيقي ۽ عملي رسالا نڪرڻ شروع ٿيا ۽ اهڙي طرح تاريخ جو علم هڪ سنجيدو ۽ سائنسي علم ٺهي پيو ۽ انهيءَ لائق ٿي ويو جو، ماضي ۽ حال جي پرک ڪري سگهجي.

تاريخ جي تعريف

تاريخ جي ڪا تشريح ممڪن ڪونهي. ان لاءِ جيڪڏهن سوال ڇڏيو وڃي ته، تاريخ ڇا آهي؟ ته انهيءَ سوال جي جواب ۾ ڪيتريون ئي تشريحوں ذهن ۾ ٿري ٿيون اچن انهن مان هڪ تشريح هيءَ آهي ته، تاريخ ان عمل جي دريافت آهي، جنهن مان لنگهي اڄ جو انسان هڪ مرحلي تي پهتو آهي. انهيءَ جومقصد هي ٿيو ته، اڄ اسين، انسان ۽ ان جي تخليق ڪيل روايتن توڙي قدرن کي جنهن استيعاد تي ڏسي رهيا آهيون انهي ماضي مان تبديلي جي عمل مان لنگهي هتي پهتيون آهن، ۽ انهيءَ تبديلي کي حال جي صاف ۽ چٽي طريقي سان ڏسي سگهجي ٿو. تاريخي عمل کي ٽن حالتن ۾ بيان ڪري سگهجي ٿو.

هڪ آهو عمل، جيڪو سدائين هڪ رهي ٿو ۽ هر تبديلي جي مخالفت ڪري ٿو. ٻيو آهو جنهن ۾ تبديلي آهستي آهستي ۽ ماڻ ۾ اچي ٿي ۽ ٽي آهي حالت، جنهن ۾ تبديلي جي حيثيت انقلابي هجي. انهن ٽنهي حالتن جا نتيجا به ڌار ڌار ٿين ٿا. ڪنهن معاشري کي سمجهڻ لاءِ ضروري هوندو آهي ته، ان کي ڏٺو وڃي ته آهو ڪهڙي حالت ۾ ويڙهيل آهي.

هڪ آمريڪي مورخ 'چارلس بيريڊ' تاريخ جا چار اصول ٻڌايا آهن:

- ۱- جڏهن اونداهي ڇانئجي وڃي ته نارا ٽڪڻ لڳندا آهن.
- ۲- ماڻ کي جي مک جيڪا گلن جو رس چوري ڪري ٿي اها ماڻ کي مهيا ڪري ٿي.
- ۳- خدا جنهن کي تباهه ڪرڻ چاهي ٿو ته، پهرين ان کي چريو ڪريو وڃي.

۴- خدا جو جناب آهستي پيهي ٿو پر سنهو پيهي ٿو. تاريخ جو اهم موضوع، خود انسان جي ذات هوندي آهي.

انهيءَ جي وضاحت ڪندي ’وليم ڊل ٿي‘ چيو آهي ته، ”انسان جي ڪا فطرت ڪانهي. هن وقت جيڪو ڪجهه آهي، اهو تاريخ آهي.“ اها تاريخ انسان جي نقطئه نظر سان فطرت ۽ ماحول کي ڏسي ٿي ۽ بمطالعو ڪري ٿي ته، انسان تاريخ ۾ ڇو ۽ ڪيئن فطرت جو مقابلو ڪيو؟ سياسي، معاشي ۽ سماجي ادارا ڪيئن جوڙياڻا ۽ تبديلي جي انهيءَ عمل ۽ فطرت ۾ ڇو ۽ ڪيئن ڦيرو آيو؟ ڇو ته تاريخ ۾ نه رڳو انسان تبديل ٿيندو رهيو آهي پر گڏوگڏ پنهنجي ماحول کي به تبديل ڪندو رهيو آهي. ان لاءِ جو انسان شعور رکي ٿو ۽ اهڙي سبب آهي جو هو پنهنجي تاريخ کي بيان ڪري ٿو ۽ ٻين مخلوقن کي به پنهنجي سوچ جي اک سان ڏسي ٿو. ۽ اهڙي طرح فطرت ۽ جانورن جي تاريخ به انسان جي تاريخ ٿي وڃي ٿي. هن فطرت جو جيڪو استحصال ڪيو آهي، اهي هن جا ڪارناما بنجي وڃن ٿا.

هڪ اطالوي مفڪر، انهي سلسلي ۾ چيو آهي ته، انسان فطرت کي نه سمجهي سگهي ڇو ته هن فطرت کي نه ٺاهيو آهي، پر پنهنجي تاريخ کي سمجهي سگهي ٿو. ڇو ته اها تاريخ هن جي پنهنجي ٺاهيل آهي، انهيءَ ۾ هن جو ذهن، هن جون سرگرميون ۽ عمل لکيل آهن، انهي ڪري هو انهيءَ سان پيل پردي کي ڇڪي لاهي سگهي ٿو. انسان پنهنجي عقل، دليلن ۽ شعور جي مدد سان هن کي وڌيڪ سٺي نموني سمجهي سگهي ٿو. جڏهن ته تاريخ جو واسطو رڳو هن دنيا سان ئي آهي. ان لاءِ انسان اهو ڇڏي طرح ڄاڻي سگهي ٿو ۽ کيس پنهنجي طاقت هيٺ آڻي سگهي ٿو.

تاريخ ڪيئن گڏ ڪجي جيئن، ساڻيءَ ۾ ٿيڻ واري عمل کي سمجهي سگهجي؟ ان لاءِ ڪجهه مفڪر اها ڪوشش ڪن ٿا ته، تاريخ جا قانون ڳولهي لڌا وڃن ۽ انهن جي مدد سان، تاريخي عمل، ان جي رفتار، اثر ۽ مفهوم معلوم ڪيو وڃي. پر انهيءَ ڳالهه جي رد عمل ۾ ڪجهه مفڪر اهو چون ٿا ته، اهو ڪم تاريخ جو ناهي جو، تاريخي عمل کي قانونن جي زنجيرن ۾ وڪوڙي

انهيءَ عمل جي پڪ ڪجي. پوءِ انهيءَ جو ڪم هي آهي ته، تاريخ جي انهن مختلف شڪلين کي پنهنجي زير اثر ڪري جيڪي وقت سان گڏ پيدا ٿين ٿيون ۽ بدليون رهن ٿيون. تاريخ جو ڍانچو ڪو آسماني ناهي، جنهن جي بناوٽ عقل يا مذهب ذريعي ڪئي وڃي آهي. پر تاريخ ۾ ته، فرد جون سرگرميون ۽ انسان جا ڪيل عمل آهن. هن جو دائرو گهڻو وسيع آهي. هن ۾ چڙهڻ ڪرڻ واريون تصويرون به آهن ۽ جڏهن انهن جي روشني ۾ مختلف تهذيبن ۽ ثقافتن جو مطالعو ڪيو وڃي ٿو ته، تاريخ ڏاڍي رنگين ۽ وڻندڙ نظر اچي ٿي.

تاريخ ۾، اهو نٿو چئي سگهجي ته، هن عهد جي اهميت آهي ۽ هن عهد جي نه. بلڪ تاريخ ۾، هر زماني ۽ هر گذريل وقت جي اهميت پنهنجي جاءِ تي قائم آهي. جرمن مورخ ’رانڪي‘ جي لفظن ۾، هر دور جي پنهنجي اهميت هوندي آهي. ڪن جي ڏوري يا ڪن جي گهڻي نه، پر برابر ڇو ته ڪن دورن ۾ انقلاب جي تياري ٿئي ٿي ۽ ڪجهه دورن ۾ اهو ڪم مڪمل ٿي وڃي ٿو. بقول رانڪي جي ته، تاريخ جا دور، خدا کان سواءِ اهم اهميت رکندڙ آهن.

”ٿيو سڌائلس“ موجب انساني سماج ۾ تاريخ جي اهميت ان لاءِ آهي جو، ان ۾ سندس تجربا آهن ۽ تاريخ مان انسان ان لاءِ فائدو پرائي ٿو سگهي جو ان ۾ هڪ جهڙا واقعا پهر ورجايا وڃن ٿا. ان لاءِ ’پولي بيس‘ چيو آهي ته، تاريخ مان اسانکي جيڪا معلومات ملي ٿي، اهو ان لاءِ فائدو ڏيندڙ آهي ته، اها اسانجي فيملي جي طاقت کي وڌائي ٿي ۽ ڪوشش ڪري اسانکي صحيح رستي تي وٺي وڃي ٿي. جيڪڏهن تاريخ مان راهنمائي ڪرڻ جو عنصر ڪڍي وڃي ته پوءِ تاريخ ۾ اهو ڪجهه به نه بچندو. تاريخ جي انهيءَ اهميت جي ڪري مورخن جي حيثيت ۾ اضافو ٿيو ۽ ان مان هڪ وڏو نقصان اهو ٿيو جو، مورخن کان، پنهنجي مرضي مطابق، تاريخ جي چهره کي رهڻ جو ڪم ورتو ويو. ڪيترن

مورخن، اخلاقي سبق سيڪارڻ لاءِ هن مان پنهنجي مطلب جون گالهيون ڪڍيون ۽ تاريخ کي بگاڙي ڇڏيائون. حڪمرانن طبقن، تاريخ کي ان لاءِ ڦٽايو، ته انهيءَ ذريعي پنهنجي حڪومت کي جائز ثابت ڪري ڏيکارين ۽ پنهنجي خاندان جي عظمت ۽ عزت قائم ڪن. سياسي پارٽين ۽ مذهبي جماعتن، پنهنجن نظرين کي مقبول ڪرڻ لاءِ تاريخ کي هڪ هٿيار طور استعمال ڪيو.

مٿين سڄي عمل جي، رد عمل طور، تاريخ کي هڪ سائنس بنائڻ جي ڪوشش ٿي، جيئن ان کي ڪو پنهنجي مفادن لاءِ استعمال نه ڪري سگهي ۽ نه ئي وري فلسفيانه رد و بدل، واعظ نه اخلاقي سبق ۽ نه تفريح طور استعمال ڪري سگهي بلڪ تاريخ جو ڪم حقيقتون پيش ڪرڻ هجي. ”جي-بري“ چيو ته، جڏهن تاريخ هڪ فن رهي ته ان ۾ سچائي ۽ پرڪش جا معيار ڪي سخت نه هئا. ان لاءِ تاريخ کي هڪ سائنس بنائي، حقيقتن کي پرڪش جي معيار کي سخت ڪرڻ گهرجي. انهيءَ عمل جي رد عمل طور تي ”بورڪهارڊٽ“ چيو ته، ”تاريخ سڀني کان وڌيڪ غير سائنسي آهي هن کي نه ته عقلي فلسفو ۽ نه ئي سائنس جي دائري ۾ رکي سگهجي ٿو.“

انهي گالهم جو مقصد هي هو ته، تاريخ ۾ ايتري قدر مختلف قسم جا واقعا ۽ تجربا آهن. انهن جو ايترو وڏو ڦهلاءُ آهي جو انهن کي قانونن جي وڪڙ ۾ نٿو آڻي سگهجي. ڪو هڪ نظام ان کي چٽو ڪري ان جي تشريح نٿو ڪري سگهي. تاريخ جو وڏو حصو اهو آهي ته، ڪو هڪ نظام ان جي ڀرپور معنيٰ بيان نٿو ڪري سگهي ڇو ته هن جي معنيٰ ۽ تشريح ۾ سدائين جدت رهندي آهي جيڪا بار بار تبديل ٿيندي رهندي آهي.

تاريخ ۽ انساني فطرت

ڪو زمانو هو، جو اهو سمجهيو ويندو هو ته انساني فطرت هڪ اهڙي شيءِ آهي؛ جيڪا ڪڏهن به تبديل نٿي ٿئي ۽ سدائين هڪ جهڙي رهي ٿي. انهيءَ خيال تاريخ کي سمجهڻ ۾ ڏاڍي ڏکيائي پيدا ڪئي. جيڪڏهن انسان جي فطرت بدلجي نٿي ته انهيءَ شڪل ۾، دنيا جي هر خطي ۽ علائقي جي تاريخ هڪ جهڙي ٿي وڃي ٿي. ۽ جي تاريخ به انساني فطرت وانگر تبديل ٿيندڙ ناهي، ته اهڙي تاريخ مان، انسان ڪجهه به نتو سگهي ۽ نه ئي وري ڪا تاريخ جي معنيٰ ٿي نڪري. انهيءَ ڳالهه کي اڳيان رکندي ’ڊيوڊ هيوم‘ چيو ته: ”... تاريخ اسان کي ڪا به نئين يا ضروري ڳالهه ڪانه ڏي سگھي...“ انهي جملي ڪيتري عرصي تائين تاريخ کي سمجهڻ ۾ ڏکايون پيدا ڪيون، تاريخ کي هڪ مجسمي وانگر بيٺل تصور ڪيو ويو. انهي خيال هيٺ، واقعا هڪ جهڙين حالتن ۾ گڏجي پيدا ٿين ٿا. ان لاءِ انهن کي سمجهڻ جي ضرورت کي محسوس نه ڪيو ويو. ۽ انهن واقعن جو تسلسلو جاري رهي ٿو، مگر انساني فطرت هڪ هنڌ بيٺل آهي ۽ اها واقعن ۽ حالتن ۾ تبديل نٿي ٿئي.

... پر هاڻي نفسيات جي جديد تحقيق ۽ تاريخ جي وسيع معنيٰ انهن خيالن کي رد ڪري ڇڏيو آهي. تاريخي عمل ۽ انهن جي تبديلين مان اهو ثابت ٿيو آهي ته انساني فطرت تبديل ٿيڻ واري شيءِ آهي. انهي جي تبديلي ڪري تاريخ به بدلجي ٿي. ان لاءِ هاڻي جيترو انساني فطرت کي سمجهيو ويندو، انهيءَ لحاظ کان تاريخ جو مفهوم به سمجهه ۾ اچي ويندو.

هڪ فرانسيسي مورخ ”لويس فيبري“ انهيءَ ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته، انسان جي ڪا به فطرت نه ٿيندي آهي بلڪه رڳو تاريخ هوندي آهي، ان لاءِ جيڪڏهن انسان کي ڄاڻڻ ۽ سڃاڻڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي، ته اهو ڪم سائنس مان ئي وٺي سگهجي ٿو. ان لاءِ اڄ جي معاشري ۾ مورخ جي اهميت وڌي وڃي ٿي،

چوتم اهو ڪم ان جو آهي ته، هو تاريخ رستي انساني فطرت جي تبديلين کي ڏسي ۽ انهن تبديلين جي نتيجي ۾ تاريخ جي تشڪيل ڪري ۽ ان جي معنيٰ کي ڄاڻي.

انهي نظريي تحت ته، ”انساني فطرت تبديل ٿيندي رهندي آهي“، جي ڪري انساني اعمال، اخلاق، قدر، روايتون ۽ معاشرتي ادارن کي سمجهڻ ۾ سهوليت ٿي پئي. آهي حرڪتون جيڪي قديم دور ۾ انسان کان ٿيون، آهي هن دور ۾ بيوقوفي واريون لڳن ٿيون. پر انهن جي معنيٰ نروار ٿي پئي ۽ اها ڳالهه ذهن ۾ اچي وئي آهي ته، نيڪي ۽ بدلي جو تصور وقت سان گڏ تبديل ٿيندو رهي ٿو. سچائي ۽ حقيقت، ڪي آسماني يا سدائين قائم رهندڙ صفتون نه پر تاريخي عمل جو حصو هونديون آهن. روايتن ۽ قدرن جو جڙڻ، انسان جي ضرورتن سان ٻڌل هوندو آهي. جڏهن انساني ضرورتون بدلتين ٿيون ته معاشرتي جا قدر ۽ روايتون پڻ بدلتين وڃن ٿيون.

ستين نظرين جي ڪري، روايتن ۽ ادارن جي تحقيق ۾ سهوليت ٿي پئي ۽ انسان جيڪو پنهنجي دور جي تعصبن ۽ تنگ نظرين ۾ ويڙهيل هو، سو هاڻ ان مان آزاد ٿي ويو ۽ گڏوگڏ نسلي اوجائي جا بُت پڻ پور پور ٿي پيا. چوتم هاڻي تهذيبن، تمدنن ۽ قومن جي تاريخ کي پرکڻ جا جيڪي معيار ۽ ماپون مقرر ٿيون آهن، آهي محدود نه پر وسيع آهن. هر قوم جون روايتون ۽ قدر هڪ معنيٰ رکڻ ٿا سي پئي قوم لاه بيوقوفي جو سامان ٿي سگهن ٿا، پر سندن اهميت ۽ افاديت ضرور هوندي آهي، چوتم انهن جي ارتقا، پنهنجي خاص ماحول ۾ ٿي ٿي، ان لاءِ تاريخ ۾ يڪسانيت نه بلڪ جداگانه واري رنگ آهي. اها ئي انساني فطرت آهي ته، اها هر علائقي، هر نسل ۽ هر قوم لاءِ مختلف هوندي آهي ۽ انهن ذهن مان جيڪا تاريخ ڄڙي ٿي، اها دلچسپ ۽ رنگين هوندي آهي. تاريخ جو مطالعو، جيڪڏهن تبديل ٿيندڙ انساني فطرت مطابق ڪيو وڃي ته اهو نظريو قومن کي پاڻ ۾ جوڙي ٿو، جنهن سان نفرت ختم ٿي ٿي ۽ محبت جنم وٺي ٿي.

تاريخ ۽ الهامي طاقتون

جڏهن کان تاريخ، مذهب جي چنبي مان آزاد ٿي آهي ۽ سائنسي بنيادن تي ان جي اڏاوت ٿي آهي تڏهن کان هن ذهن کي مذهبي تعصب ۽ توهم پرستي کان چوٽڪارو ڏيڻ ۾ وڏي مدد ڪئي آهي. تاريخ ۾ هيل تائين، ڪيترين ئي شخصيتن جو مقام ۽ عزت ان لاءِ آهي ته، انهن جي چؤطرف ڪرامتن ۽ معجزن جو چاروچايل هو جن جي ڪري سندن اصلي ۽ تاريخي حقيقت لڪيل هئي. اهي شيون هڪ اهڙي معاشري ۾ نه اهم ٿي سگهن ٿيون جن جي ذهني ترقي نه ٿي هجي ۽ فطرت انهن جي اڳيان هڪ راز وانگر هئي ۽ اڻڄاڻ پراسراريت ۾ انهن کي يقين هو. جڏهن به هو ڪنهن شيءِ کي عقل ۽ سائنس جي ڪسوٽي تي ٽٽي پرکي سگهيا ته اها شيءِ الهامي طاقتن مان ڳنڍي ٿي ڇڏيائون. ۽ جڏهن انسان کي انهن پراسرار طاقتن تي يقين اچي ويو ته کين سوچڻ توڙي غور ۽ فڪر ڪرڻ جي ڪا ضرورت نه هئي. ان لاءِ ان قسم جو معاشره سڀين جي تلاش ۽ ڳولڻ ڪري بلڪل اڻ ڳالهه ٿي يقين ڪري ويهي ٿو رهي.... ۽ انهن ئي بنيادن تي، انساني معاشري ۾، شخصيتن جو عروج شروع ٿيو ۽ معاشري ۾ وڏو مقام حاصل ڪرڻ لاءِ معجزن، ڪرامتن ۽ روحاني طاقتن جو بهارو ورتو ويو. جنهن ڪري ان معاشري ۾ خوف ۽ ڊڄ، عزت ۽ احترام پيدا ٿيو.

انهيءَ جو سڀ کان وڏو نقصان اهو ٿيو جو انهن شخصيتن جي تاريخي حيثيت گهٽجي ويئي ۽ انهن جيڪي تاريخ کي جوڙڻ لاءِ ڪم ڪيا هئا اهي لڪي ويا جنهن ڪري سندن اهميت گهٽجي ويئي. انهن جا سماج، سياست ۽ معاشيات تي ٿيندڙ اثر وساريا ويا ۽ اهي شخصيتون، انساني درجي کان وڌي الهامي ٿي پيون جنهن ڪري اهي انساني هٿن جي جهلڻ کان پري ٿي ويون. جڏهن انهن

جي تاريخي اهميت به نه رهي ته انهن جي عملن ۽ ڪردارن سان ڪجهه سکڻ جي به ضرورت نه رهي. انسان صرف انسان کان سڪي ٿو ۽ جيڪي انساني درجي کان مٿي هجن، انهن جا گڻ حاصل ڪرڻ انسان جي وس کان ٻاهر جي ڳالهه آهي. اهڙي ريت، اهي شخصيتون الهامي طاقتن ۾ قسم وٺڻ هجي. ويسون پڻ پنهنجي افاديت وڃائي وينئون.

تاريخ جو ڪم هي آهي ته، تاريخي واقعن جا سبب بيان ڪري ۽ انهن کي سائنسي بنياد مهيا ڪري، مذهبي شخصيتن کي معجزن، ڪرامتن ۽ الهامي طاقتن سان آزاد ڪري تاريخي بنياد فراهم ڪري. تاريخ جي انهن عقلي بنيادن ڏيڻ کان پوءِ انهن مذهبي شخصيتن جي مذهبي حيثيت ڪمزور ٿي وئي. چوٽه، مذهب ۽ عقيدن جي وڙهي ۾ رهي، اها شخصيت ماڻهن جي ذهنن کي بيهوش رکي ٿي، ماڻهو انهن کان ڊڄن ٿا. ڇو جو اهي روحاني طاقتن جا مالڪ هوندا آهن، جڏهن انهن کي، انهيءَ حيثيت مان ڪڍي کين تاريخي شخصيت بنايو ويندو ته انهن جو اصلي روپ ماڻهن اڳيان ايندو ۽ انهن کي هڪ انسان وانگر ڏٺو ۽ ڀرڪيو ويندو. ته پوءِ انهن جي ڪارنامن جي حيثيت انساني وڃي ٿيندي ۽ انهيءَ حيثيت ڪري ماڻهو سندن احترام ڪندا.

تاريخ جي انهيءَ ڪم سان ته رڳو وهڻ ختم ٿيندا بلڪه واقعن ۽ شخصيتن کي عقل ۽ دليلن جي تورن تي توريو ويندو. فرائس جي مشهور مفڪر ”رينان“ حضرت عيسيٰ متعلق چيو هو ته: ”.... هاڻي جيڪڏهن حضرت عيسيٰ جو اثر ماڻهن مان ختم ٿي ويو ته ته ان جو سبب اهي ڪم هوندا، جن جي ڪرڻ سان ماڻهو هن کان متاثر ٿيا هوندا، پر اهي ڪم هن جديد زماني ۾ هڪ مسخري لڳن ٿا....“

تاريخ ۽ جانور

انسان ۽ جانور جو پاڻ ۾ رشتو تمام ويجهو ۽ قديمي آهي. شڪاري دؤر ۾ اهسي جانور انسان جي کاڌي جي ضرورتن کي مڪمل طور تي پورو ڪندا هئا. جڏهن انسان زراعتي زندگي اختيار ڪئي ته شڪار سان گڏ جانورن کي پالڻ به شروع ڪيو ويو. پر هر جانور انسان جي مرضي مطابق هلي نه سگهيو ۽ نه ئي انسان جي محبت سندن دلين ۾ گهر ڪيو. انساني فطرت به عجيب شيءِ آهي، اهي جانور جيڪي هن کان متاثر ٿيا، سي گهرن ۾ پاليا ويا. پر انهن مان حقارت وارو روئو جهنگلي جانورن جهڙو ئي رکيو ويو. مثلاً: ڪتو، ڳئون، مينهن، اٺ ۽ ٻيا جانور آهن. جن محنت کان وٺي کاڌي تائين انسان جي مدد ڪئي. پر ڪيتري جي وفاداري جو بدلو، اهو مليو جو اڄ ڏينهن تائين ان جي ناليني کي گار طور استعمال ڪيو ٿو وڃي. ڳئون کي بيائيو سمجهي، ان کان ٺٺولي ڪئي ويئي، مينهن اڳيان سولي وڃائڻ جو ٻهاڪو ان جي بيوقوفي ظاهر ڪرڻ لاءِ ۽ اٺ ڙي اٺ- تنهنجو ڪهڙو ڪم سڏو؟ وارو ٻهاڪو اٺ جي بيوقوفي واري طبيعت لاءِ جوڙيو ويو. منگر جن جانورن انسانن جي مزاحمت ڪئي ۽ انهن جا پالتو نه بنيا. انهن جانورن لاءِ انسان جي دل ۾ عزت ۽ احترام آهي. مثلاً: شينهن جي بهادري، چيتي جي چالاڪي ۽ لوتڙي جي عياري وغيره.

جيسٽائين انسان، پنهنجو پاڻ کي جانورن وانگر سمجهيو، ان وقت تائين، ٻنهي گڏجي فطرت جي مادي سهوليتن مان فائدو حاصل ڪيو. پر جڏهن انسان ذهني طور تي ترقي ڪئي ۽ اوزار جوڙيا ته سندس طاقت ۾ گهڻو اضافو ٿيو. هاڻي هن اهو سوچيو ته، فطرت تي رڳي سندس حڪومت هجي. جيڪڏهن جانور سندس ٺيڪيداري ۾ خلل وجهن، ته انهن سان مقابلو ڪري کين تباھ ۾

برباد ڪيو وڃي.... جڏهن اهي جانور فصلن کي نقصان رسائيندا هئا، ته انهن جي انهيءَ عمل کي انسان جنگ، ڪري سمجهندو هو. ۽ انهن جانورن کي تباهه ڪرڻ پويان هٿ ڏوئي پوندو هو. اهڙي ريت اهو رويو وقت سان گڏ سگهارو ٿيندو ويو ۽ ظلم جو رويو اختيار ڪري ورتائين. پر تنهن هوندي به زرعي دور ۾ جانور هن کي غذا لاءِ ضروري هو.... فقط هندوستان ۾ جهڙو نرم رويو جانورن سان رکيو ويو، اهو دنيا جي ٻي ڪنهن به تهذيب ۾ ڪونه ٿو ملي. اهڙا جي فلسفي هيٺ، جانورن جي جذبن جو خيال رکيو ويو، ان جي گوشت کان پرهيز ڪئي ويئي، جانورن ۽ ڪيڙن-ماڪوڙن جو خيال رکيو ويو. ايسٽائين جو 'جين مذهب' وارا آگاهان پيرن سان هلندا هئا ۽ نڪتسي گهڙو رکندا هئا، جيئن ڪيڙا ۽ جراثيم انهن ڪري نه مرن. هندوستان ۾ اهو رواج هو ته، ماڻهو جانورن جي کاڌي پيئي جو سڃاتل انتظام ڪندا هئا، ماڪوڙين لاءِ اٺو هاريو ويندو هو، جانورن لاءِ اسپتالون کوليون ويون، جتي انهن جو دوا درسل ڪيو ويندو هو. ڪيترن انگريزن سياحن پنهنجن مشاهدن ۾ لکيو آهي ته، جڏهن يورپ جا ماڻهو جانورن جو شڪار ڪرڻ چاهيندا هئا ته هندو انهن کي پئسا ڏوڪڙ ڏيئي انهي عمل کان روڪيندا هئا.

هندوستان ۾، جانورن سان همدردي واري جذبي جي پيدا ٿيڻ جو سبب اهو ٿي سگهي ٿو ته، جڏهن انهن جو معاشره زرعي طور تي ترقي وارو ٿي ويو ته، اناج، کير ۽ ڏوٺرو گهڻي مقدار ۾ سندن ضرورتون پوريون ڪرڻ لڳو، ته انهن کي جانورن جي گوشت جي ڪا گهڻي ضرورت نه رهي. انهن پاليل جانورن جي اهميت کي اڳيان رکي، انهن کي زنده رکڻ ضروري سمجهيو. ڳئون، مينهن، ٻڪري وغيره کير لاءِ، گهوڙو، اٺ، هاڻي، گدھ، وغيره ٻار ڏوٺ لاءِ، پر اهي معاشره جتي زراعت کاڌي جي پورتن نه ڪري سگهي آئي جانورن جو گوشت ضروري هو.

جيئن جيئن معاشرا ترقي ڪندا رهيا، انهن جو ذهني شعور وڌندو رهيو، نون اوزارن جي زرعي پيداوار ۾ اضافو ٿيو ته ان سان گڏ جانورن سان همدردي به وڌندي رهي. يورپ ۾ جانورن سان روپي ۾ تڏهن تبديلي آئي، جڏهن اتي سائنسي علمن ۾ ترقي ٿي ۽ جانورن جي مطالعي کانپوءِ اها ڳالهه ساهون آئي ته، انهن جا به احساس ٿين ٿا، اهي به ڏک ۽ سک، درد ۽ خوشي جا جذبا رکن ٿا. جڏهن يورپ ۾ 'انسانيت نواز' جي تحريڪ شروع ٿي ته ان روپي ۾ وڌيڪ اضافو ٿيو ۽ انسان کي اهو به احساس ٿيو ته بڪ جي ڪري انسان توڙي جانور هڪجهڙي عمل مان گذرن ٿا. انهن خيالن جي ڪري، يورپ ۾ هيءَ تحريڪ هلي تـم، جانورن جون ويڙهيون بند ڪرايو وڃن. نه ته هيل تائين هير تهذيب ۾ جانورن جو ساهه وٺندڙ جنگيون انسان کي مڙو ۽ مسرت بخشينديون هيون. انهن جنگين ۾ اٽلن، ڪتن، ڪڪڙن ۽ ٻين جانورن جون ويڙهيون قابل ذڪر آهن.

جانورن کي وڌيڪ عزت تڏهن ملي، جڏهن يورپ جو معاشره زراعتي دؤر مان ترقي ڪري صنعتي دؤر ۾ پهتو. مشينن جي ايجاد جي ڪري، جتي انسان محنت ۽ مشقت مان آزاد ٿيا اتي بار کڻندڙ جانورن تان پڻ اهو آزار لٿو، صنعتي دؤر ۾ جتي وچئين طبقي، مالدارن جي ٻين سهوليتن بخلاف آواز اٿايو، اتي شڪار جي شوق خلاف پڻ آواز اٿاريو ۽ انهي شڪار جي عمل کي هڪ وحشي عمل قرار ڏنو.

اڻويهين صدي ۾، يورپ ۾ جانورن کي پالڻ جو شوق پيدا ٿيو ۽ ان سان گڏ جانورن جي بچاءَ واريون تحريڪون پڻ هليون ۽ هاڻي ته ان ڳالهه تي زور ڏنو وڃي ته گوشت جي استعمال کي ڇڏي سايون ڀاڄيون استعمال ڪيو وڃن.

جانور، انسان جي اڪيلائي جو ساٿي ۽ ڏک وٺيندڙ آهي. ان لاءِ هاڻي پاليل جانور کي خاندان جو فرد سمجهيو وڃي ٿو. جانور سان محبت انسان جي دل ۾ نرم جاءِ پيدا ڪري ٿي.

جنهن جي ڪري ڪاوڙ ۽ ظلم جو انت اچي ٿو ۽ اهو انسان ۽
 فطرت جي رشتي کي مضبوط ڪري ٿو.
 جڏهن انسان وڏا وڏا شهر جوڙيا ته هو فطرت کان بلڪل
 ڌار ٿي ويو ۽ گڏوگڏ جانورن کان به هائي پنهنجي قديم رشتي
 کي جوڙڻ خاطر هر شهر ۾ جانورن جا باغ بنايا ويا آهن، جيئن
 اهو واسطو ختم نه ٿي سگهي ۽ ٻئي هنڪ بهي سان گڏ هجن.

تاريخ ۽ سونهري دور

اهو تصور هر تهذيب ۽ تمدن ۾ رهيو آهي ته، قديم زماني ۾ هڪ اهڙو دؤر گذري چڪو آهي جنهن ۾ انسان کي مڪمل آزادي هئي ۽ کيس خوشين جا خزانا مليل هئا. جيڪڏهن مذهبي عقيدن جي لحاظ کان ڏٺو وڃي ته، اهو ڏسڻ ۾ ايندو ته، جڏهن آدم بهشت ۾ هو ته اتي مزو ئي مزو لڳو پيو هو، پر پوءِ کيس گناه ڪرڻ جي ڪري بهشت مان ڪڍيو ويو، انهيءَ وقت کان مذهبي انسان وڃايل جنت جي ڳولا ۾ آهي.

مارڪسي نقطہ نظر کان، شروعاتي ڪميونسٽ معاشره هڪ مثالي معاشره هو، جنهن ۾ ڪابه طبقاتي ورهاست نه هئي ۽ ماڻهو گڏيل زندگي گذاري رهيا هئا، هڪ ٻئي جي ڌڪ سور ۾ شريڪ ٿيندا هئا. تاريخي عمل سان گڏ پيداوار جا ذريعا پڻ بدلجا رهيا. انسان غلامي، جاگيرداري ۽ سرمايه داري دؤر ۾ داخل ٿيندا ويا. ايسٽائين جو وري ڪميونسٽ دؤر ايندو ۽ هو پنهنجي وڃايل جنت کي پيهر حاصل ڪري وٺندو.

ڇا واقعي اهڙي قسم جو ڪو سونهري دور هو به يا نه؟ انهيءَ سوال جو جواب چڱو خاصو ڏکيو آهي، پر دنيا جي مختلف تمدنن ۽ مذهبي ڪتابن ۾ انهيءَ سونهري دور جو ذڪر ضرور اچي ٿو مثلاً: چين جي ’ٽاؤ‘ مذهب ۾ انهي ڳالهه جو ذڪر ڏاڍي تفصيل سان ملي ٿو.

جڏهن عظيم ٽاؤ جو اثر هو ته سڀ ماڻهو هڪ هئا. صلاحيت رکندڙ ۽ ذهين ماڻهن کي اڳواڻ بڻايو ويندو هو، ماڻهو ٻين جي مائٽن کي پنهنجو مائٽ ڪري سمجهندا هئا ۽ مائٽ ٻين جي اولاد کي پنهنجو اولاد ڪري سمجهندا هئا، پوڙهن لاءِ سندن مرڻ تائين اهڙو بندوبست ڪيو ويندو هو جيئن کين کاڌي لٽي جي تڪليف نه ٿئي، جيڪي ڪم ڪرڻ جي سگهه ساري سگهيا ٿي انهن کي ڪم ڏنو ويندو هو، نوجوانن کي تعليم جي سهوليت ڏني ويندي

هئي. معذورن ڀتين سان همدردي وارو رويو هوندو هو. هر ماڻهو کي ان جي صلاحيت مطابق ڪم ڏنو ويندو هو. قيمتي شين کي محفوظ ڪري رکيو ويندو هو. ڪوبه ماڻهو پنهنجي ذات لاءِ ڪم نه ڪندو هو. چور، ڌاڙيل ۽ غدار اصل نه هئا. ان لاءِ گهرن جا دروازا کليل هوندا هئا. اهو زمانو ’باهمي اشتراڪ ۽ اجتماعيت‘ جو زمانو هو. جڏهن اهو دور ختم ٿي ٿيو ۽ ان ۾ جيڪا ڀسي تبديلي اچي ٿي؛ انهي تبديلي متعلق جيڪي تحريرون ملن ٿيون، انهن مان اهو محسوس ٿئي ٿو ته، هيءَ دنيا ڄڻ خانداني ملڪيت بنجي ويئي. هاڻي ماڻهو صرف پنهنجن مائٽن ۽ ٻارن سان محبت ڪن ٿا. پنهنجي ذات لاءِ محنت ڪن ٿا. سگهه وارا ماڻهو پنهنجن ملڪيتن جي حفاظت لاءِ قلعا تعمير ڪري انهن کي خندقن ذريعي محفوظ ڪن ٿا ۽ پنهنجي ملڪيت ۾ سال جي تحفظ لاءِ فوجون رکن ٿا. هندوئن ۾ به اهو سونهري دور ”ستيا يوگ“ يا سچائي جو عهد سڏجي ٿو. انهي زماني ۾ نه بيماري هئي، نه خواهشون هيون، ماڻهو گهڻي محنت به نه ڪندا هئا، ڪپڙو به نه آڻندا هئا چوٽي، انهن کي سڀ ڪجهه ڏاڍي آرام سان حڪومت ڏيئي ڇڏيندي هئي. ان زماني جا ماڻهو صلح پسند، معصوم، سادا ۽ نيڪ هئا، هر ماڻهو جي عمر هزار ورهيه هئي. انهيءَ دور کانپوءِ جيڪو دور آيو، اهو ”ڪالي يوگ“ (اونداهي جو زمانو) سڏيو ويو. انهي دور ۾، ماڻهو ۾ لالچ، گهر ڪري ويئي، زندهه رهڻ جو عرضو گهٽجي ويو، جنگ، بيماري، غربت ۽ بڪ انسان کڻي پنهنجي سگهه جي تابع ڪري وڌو.

هندوئن ۾ ”ستيا يوگ“ ۽ ”ڪالي يوگ“ واري واري سان ايندا رهن ٿا. هڪ اونداهو دور، هڪ وڏي سيلاب جي اچڻ کانپوءِ ختم ٿيندو ۽ ٻيهر سونهري دور (ستيا يوگ) شروع ٿي ويندو. اهو هڪ چڪر آهي جيڪو مسلسل جاري رهندو. هندوئن ۾ ان نظر ٿي جي ارتقا موسمن جي تبديلي ڪري ٿي. آڪٽوبر جي فصل کانپوءِ، سياري جي موسم جنهن ۾ اناج گهڻي انداز ۾ موجود

هوندو آهي ۽ ماڻهو صحت مند رهندا آهن. پوءِ آهستي آهستي اناج گهٽجڻ شروع ٿئي ٿو، ۽ آخر ۾ سخت محنت ڪري، زمين جي مينڀي ۾ ٻج پوکڻو پوي ٿو، ايستائين جو مون سون ۾ سيلاب اچڻ ٿا ۽ ان کانپوءِ هڪ دفعو ٻيهر نئون سلسلو شروع ٿي وڃي ٿو. ارڙهين صديءَ ۾ جڏهن يورپ جا دانشور ان وقت جي حالتن کان سخت پيڙار هئا ته انهي جي زد عمل ۾ رومانوي تحريڪ شروع ٿي، جنهن ۾ حال جي گندگي کان هڪ ٿي ماضيءَ جو هڪ رومانوي تصور پيش ڪيو ويو. جنهن تحت قديم وقت جي سنهري دور جي تلاش ڪئي، جنهن ۾ انسان فطرت جي بلڪل ويجهو هو. سندس زندگي ۾ سادگي ۽ مسرت هئي، اهي دانشور حال جي ننگن مان جاڻ ڇڏائي خاطر اهو حل تلاش ڪندا هئا، جيئن انسان ٻيهر فطرت سان پنهنجو واسطو جوڙي سگهي ۽ پنهنجو پاڻ کي ان ۾ پوڙي ڇڏي ڇو ته ائين ڪرڻ سان خوشي نصيب ٿئي ٿي.

هندوستان جي مشهور مورخ ڪوسمجي، سنهري دور تي تبصرو ڪندي چيو آهي ته، هيٺائين جيڪي قديم جاين جون ڪوٽايون ٿيون آهن انهن مان ڪنهن هڪ ۾ به، انهي تذڪري جو نشان نٿو ملي. انسان جانورن جي زندگيءَ کان وٺي، اوزار ۽ هٿيار ٺاهڻ تائين جو سفر ڪيو. انهن ذريعي، هن فطرت ۽ زمين کي پنهنجي تابع ڪيو. انسان جي فطرت سان جدوجهد ايتري سخت هئي جو انسان جي عمر ننڍڙي ٿي وئي، تاريخي شاهدين مان اها خبر پوي ٿي ته، پٿر واري دور جي انسان جي عمر ٽاليم سالن کان وڌيڪ نه هوندي هئي، هاڻي اهو ضرور آهي ته ابتدائي زماني ۾ انسان گڏجي سڏجي 'اشتراڪ' واري زندگي جيئن هوندو هو. ڪنهن وقت ضرورت کان وڌيڪ هوندو هو ته هو ان ۾ ٻين کي شريڪ ڪندو هو. ڇو ته ٻي حالت ۾ کاڌي يا گوشت جي خراب ٿيڻ جو ڊپ هوندو هو. پر ان دور جي انسان ۾ لالچ نه هئي، ان لاءِ هو ضرورت کان وڌيڪ شڪار نه ڪندو هو. انهن ڳالهين

ڪانسواءِ سونهري دور جي ٻي ڪا حقيقت ڪونهي.
 بقول ڪوسمي: سونهري دور ماضيءَ ۾ مستقبل ۾ آهي ۽ ان
 جي حاصل ڪرڻ لاءِ انسان کي جدوجهد جي ضرورت آهي. ان لاءِ
 تاريخ جي خاتمي تي هڪ سونهري دور جي خوشخبري آهي، جنهن
 ۾ مڙئي برائين جو انت اچي ويندو ۽ انسان کي سڀني ڏکڻ، سورن
 ۽ عذابن مان آزادي ملي ويندي.

تاريخ، اقليتون ۽ معاشرو

ڪنهن به معاشري ۾ اقليت جي حيثيت ڏاڍي ڪمزور ۽ نازڪ ٿيندي آهي، چوتم جڏهن معاشرو ڪنهن بحران جو شڪار ٿيندو آهي، ته انهي سڄي عمل جي ذميداري اقليت تي وجهي ان جي خلاف فساد شروع ڪرائي پنهنجي ڪاوڙ جو اظهار ڪيو ويندو آهي. انهيءَ جي ڪري رت رِٻلا ڪري وهندو آهي ۽ ڦرلٽ جي بازار گرم ٿي ويندي آهي ۽ اصل مسئلو پنهنجي جاءِ تي قائم رهندو آهي. اهڙين حالتن ۾ ضروري آهي ته اقليت تاريخ مان سبق سکڻ جي ڪوشش ڪري، پنهنجن لاڙن ۽ عملن کي اهڙي نموني جوڙي جيئن اڪثريت سان، سک ۽ آرام سان رهي سگهي. چوتم، ننڍڪڙي جو احساس هر اقليت ۾ هوندو آهي. ان لاءِ هر اقليت جي اها ڪوشش هوندي آهي ته، هوءَ پاڻ کي سياسي ۽ معاشي دٻاءَ کان محفوظ رکي. انهي سلسلي ۾، هن کان جيڪا غلطي ٿيندي آهي، اها هيءَ ته، اهي ڪوشش ڪنديون آهن ته حڪومت جي اهم عهدن تي قبضو ڪجي. انهي سلسلي ۾ اهي ڳنڍ جوڙ ۽ سازش ذريعي رڳو پنهنجن ماڻهن کي اڳيان آڻڻ جي ڪوشش ڪنديون آهن، اهي سڀ عمل، انهن کي اڪثريت جي نظرن ۾ شڪي ٿا بنائين، جيڪي اهي سمجهن ٿا ته، اقليت اهڙي نموني ڪنهن سازش ذريعي اسان کي اختيارن کان محروم ڪري رهي آهي ۽ اهڙي اقليت خلاف هڪ ڀرپور جنم وٺي ٿي ۽ آخر اهو مطالبو طاقت وٺندو ويندو آهي ته، اقليتن کي مڙني عهدن تان لاٿو وڃي. چوتم اقليتن جا ۽ اڪثريت ۾ رهڻ وارن جا مفاد ڌار ڌار آهن.

اهڙي ريت جڏهن اقليت، معاشي طور صنعت، زراعت ذريعي طاقتور ٿي وڃي ٿي ۽ مالي وسيلن تي سندس غلبو هوندو آهي ته، انهن جي معاشي خوشحالي، 'اڪثريت' وارن جي اکين ۾ ڪنڊو ٻنڄي ٿي لڳندي آهي، چوتم، اهڙي حالت ۾ اقليت وارا 'استحصالي'

صورت ۾ نروار ٿيندا آهن ۽ اڪثريت رکڻ وارن جا محروم طبقا انهن جي خلاف ٿي پوندا آهن.

هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته، اهو ڪهڙو طريقو آهي، جنهن تي عمل ڪرڻ سان ٻئي ڌريون گڏ هلي سگهن ۽ پنهنجي لاءِ معاشري ۾ عزت ۽ احترام ماڻي سگهن؟ انهيءَ جو حل هي آهي ته، اقليت جنهن به معاشري ۾ رهي اتي پاڻ کي استحصالِي طاقت ۾ تبديلي نه ڪري ۽ انهي ڳالهه جي ڪوشش ڪري ته، علم ۽ ادب، سائنس ۽ سياست، صنعت ۽ حرفت ۾ معاشري جي ترقي ۾ واڌارو ڪري. ان ڳالهه جو مثال، سنڌ ۾ پارسين جو ڏيئي سگهجي ٿو. جن عام پلي جي ڪمن ۾ دل ڪولي حصو ورتو. هنن اسڪول، اسپتالون، باغ، ڪتبخانا ۽ تفريحي جاڳيون جوڙايون، جن مان فائدو هڪ عام طبقي ورتو ۽ انهيءَ سبب ڪري معاشري ۾ انهن لاءِ عزت ۽ وقار جو جذبو پيدا ٿيو.

انهيءَ جو ٻيو مثال يهودين جو آهي، جن بحيتيت اقليت تاريخ سان گهڻو ڪجهه پرايو ۽ ان تي عمل اهو ڪيائون ته، جنهن معاشري ۾ اهي رهيا، اتي هنن پنهنجي انفراديت کي به برقرار رکيو. معاشري جي ترقي ۾ هنن، سائنسدان، اديب، شاعر، دانشور، فلسفي ۽ ڪاروباري ٿي، سڄي تهذيب کي اڳيان وڌايو. اڄ به آمريڪا ۽ يورپ جي معاشرن ۾ سندن عزت ان لاءِ آهي ته هو معاشري جي ترقي ۾ پاڻ کي پائيوڙ آهن. جڏهن اهي معاشري کي ڪجهه ڏين ٿا ته معاشرو به منجهور آهي ته ڪين عزت ڏئي.

جيڪڏهن اقليت اهو چاهي ته، ماڻهن جو استحصال ڪري، پنهنجي معاشي حالتن کي بهتر بنائي يا سازشن ذريعي حڪومت جي ادارن تي قبضو ڪري پاڻ کي مضبوط ڪري، ته اهو رجحان يقيناً فسادن طرفوڻي ويندو. نسلي، مذهبي ۽ فرقو وارين جا فسادات انهيءَ عمل جي پيداوار ٿين ٿا. پر جيڪڏهن اقليت عام ماڻهن جي پلي لاءِ ڪم ڪري، سماجي حالتن کي بهتر ڪري، پنهنجي علم ۽ شعور سان انهن جي ذهني سطح کي مٿي ڪڍي، اهڙي شڪل ۾ معاشري ۾

ان جو وقار وڌندو.

ڪجهه اقليتن جو رجحان ان طرف به هوندو آهي ته پاڻ کي سڄي معاشري کان ڌار ڪري ڇڏجي ۽ گڏيل طور سڄي معاشري بدران رڳو پنهنجي باري ۾ سوچجي انهي رجحان ڪري اها پاڻ کي سوڙهو ڪري ڇڏيندي آهي ۽ ڌار پنهنجا ڳوٺ آباد ڪري پنهنجا اسڪول، اسپتالون ۽ ٻيا فلاحِي ادارا قائم ڪري وٺندي آهي، انهيءَ حالت ۾ معاشرو ٽڪرن ۾ ورهائجي ويندو آهي ۽ سوچ به ڪيترن خائن ۾ ورهائجي ويندي آهي. اهو ڌار رهڻ معاشري کي ڪمزور ڪري وجهندو آهي. ڇو ته اڄ جي دنيا ۾ جتي هر شيءِ مختصر ٿي رهي آهي، ڪو پاڻ کي ڌار ڪري ترقي نٿو ڪري سگهي، ان جون حفاظتي ديوارون، بيمارين ۽ ڏوهن جي لهرن کي روڪڻ ۾ ناڪام ٿي وينديون آهن. انهي جو مثال ائين آهي ته ڪنهن گندي پاڻي جي گڏ ۾ پاڻ کي پاڪ صاف نٿو رکي سگهجي. ان لاءِ ڌار رهڻ بدران معاشري ۾ گڏجي وڃجي، ان جي تعمير ۽ ترقي ۾ حصو وٺڻ گهرجي.

تاريخ ۽ هجرت

دنيا جي تاريخ ۾، قبايل، قومن، جماعتن ۽ ڌار ڌار فردن جي هجرت اڪثر ٿيندي رهي آهي. هجرت ڪرڻ جا سبب معاشي، سماجي، سياسي ۽ مذهبي رهيا آهن. هڪ عام ماڻهو هجي، جماعت هجي يا قوم، انهن جي زندگي جو بنياد اهو رهيو آهي ته، ڪهڙي ريت حالتن کي سازگار ڪري انهن ۾ سڪون ۽ آرام سان رهي سگهجي ٿو جيئن بنيادي ضرورتون به آرام سان پوريون ٿينديون رهن. پر تاريخ جو عمل ايترو منجهيل آهي، جو انسان جون اهي خواهشون ڪڏهن به پوريون نه ٿيون. قدرتي حادثن کان وٺي جنگ، قتل، تپاهي ۽ حملن انسان کي هڪ جاءِ تي آرام سان نڪڻ نه ڏنو آهي. انسان پنهنجي جان ۽ مال جي حفاظت ڪارڻ هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين درٻار ٿيندو رهيو آهي.

جيڪڏهن هجرت جي مذهبي سببن کي ڳولڻو وڃي، ته تاريخ ۾ ائين ٿيندو آهي ته، جڏهن نئين مذهب جي تبليغ شروع ٿي يا نوان مذهبي فرقو پيدا ٿيا ته ماڻهن جو هڪ سان وڏي تعداد ۾ رهڻ ڏکيو ٿي پيو. ڇو ته، نئين مذهب ۽ فرقي جي عقيدن ڪري گڏ رهڻ ناممڪن هو ۽ اهڙي ريت ڌار ٿي پنهنجي خيال واري ساٿين سان گڏجي هڪ جماعت جوڙي وٺندا هئا ۽ انهن عقيدن ۾ پنهنجي پاڻ کي ايترو محدود ڪري ڇڏيندا هئا، جو شادي مرادي ۽ غم و خوشي ۾ به هڪٻئي سان شريڪ نه ٿيندا هئا. انهي ڪري اڪثريت انهن ٽولن کان نفرت ڪرڻ لڳندي هئي ۽ کين غدار تصور ڪرڻ لڳندا هئا. ڇو ته، انهن، پنهنجن کي ڇڏي برادري مان ڌار ٿي ويا هئا ۽ پنهنجي واپسي جا مڙهي رستا بند ڪري ڇڏيا هئا. هاڻي اڪثريت جو رويو جيترو جارحانه هوندو هو اوترو وڌيڪ هي پنهنجي ٺهيل خول ۾ لڪي ويندا هئا ۽ پنهنجن عقيدن

تسوڙي رسمن رواجن ۾ سخت ٿي ويندا هئا. اڪثريت جو ظلم، مارڪيٽ ۽ برداشت ندم ڪرڻ جهڙو رويو انهن کي پاڻ ۾ متحد رکندو هو، ۽ جڏهن اهي حالتون حد کان مٿي ٿي وينديون هيون ته، اهي لڏپلاڻ (هجرت) ڪري هڪ اهڙي زمين طرف هليا ويندا هئا جتي هو پنهنجي عقيدن جي سلسلي ۾ بلڪل آزاد هجن. حضرت موسيٰ بن اسرائيل صبر سان هجرت ان ڪري ڪئي هئي ته مٿن فرعون جو ظلم ۽ جبر وڌي ويو هو ۽ هو ٻئي هنڌ پاڻ کي محفوظ سمجهن. اهڙو ئي حال ابتدا ۾ عيسائين جو هو. جيڪي لکي پنهنجون مذهبي عبادتون ڪندا هئا ۽ جڏهن کين خطرو محسوس ٿيندو هو ته هڪ کان ٻي جاءِ تي هجرت ڪندا رهندا هئا. اسلام جي ابتدائي زماني ۾ حبش ۽ مديني جي هجرت جا سبب پڻ اهي هئا. جڏهن آمريڪا دريافت ٿيو ته، يهودين کان سواءِ عيسائين جا ڪيترا فرقا، جن جا اعتقاد عيسائين جي اڪثريتي فرقن کان ڌار هئا، اهي هجرت ڪري آمريڪا هليا ويا جيئن اتي آزاد رهي سگهن ۽ پنهنجي مذهبي عقيدن تحت زندگي گهاري سگهن. اڄ به آمريڪا جي ڏورانهن علائقن ۾ اهڙا فرقا رهيل آهن جيڪي ترقي يافتہ دنيا کيان ڪٽجي پنهنجن رسمن رواجن هيٺ زندگي گذاري رهيا آهن.

اڪثر هن ريت ٿيندو آهي ته مذهبي فرقا، اڪثريت جي ظلم ۽ جبر کان بچڻ لاءِ جبلن، رڻ پٽن، جهنگلن ۽ ويران علائقن کي پسند ڪندا آهن. جتي ماڻهن جو پهچڻ ڏاڍو ڏکيو هوندو آهي. ان لاءِ حسن بن صباح، اسماعيلين لاءِ 'قلم الموت' هڪ جبل تي تعمير ڪرايو هو ۽ اهوئي سبب آهي جو 'دروز' فرقي جي ماڻهن شام ۽ لبنان جي جبلن ۾ پناهه ورتي هئي.

انهن ڏورانهن علائقن ۾ پهچي، اهي مذهبي فرقن دنيا کان ڪٽجي ڌار ٿي ويندا هئا، مختصر ماحول ڪري سندن عقيدن ۽ رسمن ۽ رواجن ۾ تيزي اچي ويندي هئي. انهيءَ جو نقصان هي ٿيندو هو جو، هڪ پاسي ته انهن جون صلاحيتون انهيءَ پسيل

ماحول ۾ آڻري نه سگهنديون هيون ۽ ٻئي طرف، اڪثريت لڏو
انهن ماڻهن جي سگهه ۽ ڪم مان فائدو حاصل نه ڪري سگهندو
هو ۽ اهڙي طرح اها هجرت ٻنهي طرفن لاءِ نقصان ڏيندڙ هئي.

تاريخ ۾ هجرت ڪرڻ جا ڪيترائي مثال آهن. ڪي ڪي
اختلافن جي ڪري ان جا اثر به ڌار ڌار مرتب ٿيا، مثلاً جڏهن
آمريڪا، آسٽريليا ۽ نيوزي لينڊ گولاهي لڏا ويا ته انهن
علائقن ۾، يورپي قومن جو هڪ وڏو تعداد هجرت ڪري ويو. جيئن
ته نوان آيل، مقامي ماڻهن کان وڌيڪ ترقي يافتہ هئا، ان لاءِ انهن
ايندي شرط انهن جي زمينن تي قبضو ڪيو ۽ ويڙهڻ جو عام ڪيل
ڪرڻ شروع ڪري ڏنائون، انهي قتلام مان جيڪي بچي ويا،
انهن کي پري جي علائقن ۾ ڌڪي ڪڍيو ويو. اهو عمل مسلسل
ٿيندو رهيو ۽ انهي عمل جي بار بار ٿيڻ جي ڪري مقامي آبادي
ٿورائي ۾ تبديل ٿي ويئي ۽ گڏوگڏ سندن تهذيب ۽ ثقافت جو پڻ
خاتمو ٿي ويو، ۽ آخرڪار جڏهن انهن مان ويڙهه ڪرڻ جي سگهه
به موڪلائي ويئي ته انهن کي محفوظ جاين تي منتقل ڪيو ويو.
اهڙي ريت آفريڪا طرف به يورپي ماڻهن هجرت ڪئي ۽
مٿيون ساڳيو عمل اتي به دهرايو ويو. مقامي ماڻهن کي جنگ ۽
قتلام ذريعي پويان ڌڪي انهن جي زمينن تي قبضو ڪندا رهيا،
پر آمريڪا يا آسٽريليا جي ماڻهن وانگر، آفريقي ماڻهن مان ويڙهه
جي سگهه ختم ٿي نه سگهي پر سندن سياسي شعور ۾ وڌيڪ اضافو
ٿيو ۽ سفيد فام اقليت جي خلاف سندن ويڙهه ۾ وڏي سگهه آهي،
جيئن ته آمريڪا، آسٽريليا ۽ نيوزي لينڊ ۾ يورپي مهاجرن کي وڏو
علائقو ملي ويو، ان لاءِ هنن اتي نه رڳو پنهنجي تهذيب ۽ تمدن
کي قائم ڪيو پر وڌايو ويجهايو پڻ. جيڪي يادون پنهنجي وطن
مان کڻي هو اتي ويا هئا، انهن کي ٻين نه ڏنائون بلڪ جڏهن
ڪو نئون شهر آباد ٿي ٿيو ته، ان تي نالو پنهنجي ملڪ جي شهر
جو ئي رکيائون. ان لاءِ اڄ آمريڪا يا ڪئناڊا ۾ يورپ جو هر
شهر ملي ٿو وڃي. پوءِ اهو لنڊن هجي يا ايتنز يا پيرس. انهن ملڪن

۾ انهن مهاجرن يورپي ثقافت کي وڌائي ويجهائي ڏاڍو مشهور ڪيو، پر ان هوندي به اهي ماڻهو پنهنجن پاڙون، پنهنجن پراڻن ملڪن ۾ گوليندا ۽ انهن تي فخر ڪندا نظر اچن ٿا.

هجرت جو هڪ ٻيو مثال يهودين جو فلسطين اچڻ آهي. جيڪڏهن تاريخ ڏٺي وڃي ته يهودي سڌائين هجرت جي عملن ۾ رهيا آهن، کين ڪڏهن اسپين مان ڪڍيو ويو ته ڪڏهن انگلينڊ مان، ڪڏهن روس ۾ سندن قتل عام ٿيو ته ڪڏهن فرانس ۾ مٿن ظلم ۽ جبر ٿيو. جڏهن انهن حالتن کان تنگ ٿي هي هجرت ڪري فلسطين اچڻ شروع ٿيا ته، ان وقت يورپي يهودي جيڪي علم توڙي فني ٿيڪنڪ ۾ عربن کان وڌيڪ ترقي وارا هئا، ان ڪري انهن طاقت ۽ ظلم ذريعي، عربن فلسطين کي پنهنجي زمينن مان هڪالي ڪڍيو ۽ ملڪ تي قبضو ڪري ورتو. پر هتي به، آفريقا وانگر فلسطينين ويڙهه ڪئي ۽ ڪڏهن به مڪمل طور تي هٿيار هٿن مان نه ڪڍيا ۽ وقت گذرڻ سان گڏ منجهن ويڙهه جي طاقت وڌندي رهي آهي.

هجرت جو هڪ قسم هندوستان جي تاسلي ماڻهن جو آهي، جيڪي معاشي ضرورتن ڪري سري لنڪا ڏانهن لڏ پلاڻ ڪندا رهيا ۽ ايسٽائين جو سندن آبادي جو وڏو حصو اتي آباد ٿي ويو. جيستائين اهي ماڻهو معاشي ۽ سياسي الجهاظ کان پوئتي پيل هئا، ان وقت تائين سنهالين ۽ انهن ۾ ڪي اختلاف نه هئا، پر جڏهن انهن جي سماجي حيثيت ۾ اضافو آيو ته لڪيل اختلاف ظاهر ٿي پيا ۽ آهستي آهستي اهي اختلاف وڌي جهڳوٽي جي شڪل وٺي ويا. انهي ويڙهه ۾ ڏکڻ هندوستان جي تامل باشندن جون همدرديون سري لنڪا جي تامل ماڻهن سان آهن.

هجرت جي شڪل هيءَ به هئي ته، ماڻهن کي زور زبردستيءَ سان غلام بنائي ٻين ملڪن ۾ ويهاريو جتي هڪ مزدور جي حيثيت ۾ کين يورپ جي نين آبادين ۾ منتقل ڪيو ويو. انهن ۾ آفريقا جا ماڻهو آهن جيڪي آمريڪا ۽ عرب الهندي جزيرن ۾ موڪليا

ويا. ۽ اهي اڄ به تهذيبي طور پنهنجن وييل پاڙن جي ڳولا ۾ آهن. اهڙي ريت انگريزن هندوستاني جي هڪ وڏي تعداد کي آفريقا، عرب، الهند جي جزيرن ۽ ڏکڻ مشرقي ايشيا جي ملڪن ۾ بطور مزدور موڪليو. هندوستاني جون اهي آباديون اڄ به انهن ملڪن ۾ پنهنجي زبان ۽ ثقافت کي ڌار رکيو اچن. انهيءَ سببن ڪري، مقامي ويلن ۽ انهن جا پاڻ ۾ اختلاف وڌي رهيا آهن.

جيڪڏهن مهاجرن جي خلاف ان قسم جا اختلاف وڌن ٿا ته انهيءَ صورت ۾ اهي ماڻهو هڪ دفعو ٻيهر هجرت ڪري، يا ته ٻيهر پنهنجي ملڪ طرف وڃڻ جو سوچين ٿا، يا وري اهڙي ملڪ ۾ وڃڻ گهرن ٿا جتي محفوظ رهي سگهن. مثلاً: يوگنڊا مان ڪيڏل ڪيترا ماڻهو واپس هندوستان ۽ پاڪستان هليا آيا، يا وري ٻيهر هجرت ڪري، برطانيه يا ٻين يورپي ملڪن ۾ آباد ٿي آيا. اهڙي ريت، يورپ ۽ آمريڪا ۾ جيڪي هندوستاني يا پاڪستاني هجرت ڪري هليا ويا آهن، اهي آڻا، پنهنجي مڃاڻپ جي ڳولها ۾ پنهنجن اباڻن ملڪن ۾ ايندا رهندا آهن.

هجرت جو عمل سياسي سببن جي ڪري ٿيو هجي يا معاشي، مذهبي يا سماجي بنيادن تي، اهو عمل مهاجرن جي تخليقي صلاحيتن کي ختم ڪري ٿو ڇڏي. هڪ دفعو پنهنجي سر زمين ڇڏڻ سان پاڻ ٽٽيو ٻڙي جنهن مان اڪيلائي جو احساس تمام گهڻو وڌيو وڃي، جنهن نئين علائقي ۾ وڃي اهي ماڻهو آباد ٿين ٿا، تن لاءِ اتي جي زبان ۽ ثقافت اختيار ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو آهي، ڇو ته پاڻ کسي ختم ڪري يا ڊاهي پيو روپ اختيار ڪرڻ ڪو سولو ڪونهي، انهي عمل لاءِ ڪيترن نسلن کي قربان ڪرڻو ٿو پوي.

جيئن آمريڪا ۾، جتي سڀ مهاجر آهن، اڄ به جيڪو هجرت ڪري وڃي ٿو ۽ کيس انگريزي زبان نٿي اچي ته ان لاءِ وڏا مسئلا پيدا ٿي ٿا وڃن. زبان نه ڄاڻڻ جي حالت ۾ اهي معاشري کان ڌار ٿي گهر جي چؤديواري ۾ محدود ٿي ٿا وڃن ۽ جڏهن انهن جا ٻار انگريزي سکي ٿا وٺن ته، پنهنجي مائٽن کي ڇڻ سمجهي

پاڻ کان هيٺ سمجهڻ لڳن ٿا. اهڙي ريت پهريون نسل هجرت جي عمل تان قربان ٿي وڃي ٿو. ايسٽائين جو اچڻ وارا ڪيترا نسل آهستي آهستي انهي ڪلچر کي اختيار ڪن ٿا. هڪ ڊگهي عرصي تائين گهر جو ڪلچر ۽ معاشرتي جو ڪلچر انسان کي پنهنجي ورهايل رکي ٿو.

اهو ملڪ جتان ماڻهو هجرت ڪري وڃن ٿا، اتي جو معاشر ٻي ان عمل کان متاثر ٿئي ٿو. جيئن: نازي جرمني مان ڊانشورن ۽ سائنسدانن جي هڪ وڏي تعداد آمريڪا ۽ يورپ طرف هجرت ڪئي. انهي هجرت جو اثر جرمني تي اهو ٿيو جو انهن جون يونيورسٽيون ذهين ماڻهن کان خالي ٿي ويون ۽ ٻئي طرف خود هجرت ڪرڻ وارا پڻ متاثر ٿيا. چوٽي، هنن فن ۽ شعبن بدران پيٽ ڪسي پيرڻ لاءِ ٻيا مختلف ڪم ڪيا، اهڙي ريت پنهنجي تخليقي صلاحيتن کي وڃائي ڇڏيائون. انهيءَ نقصان کي پورو ڪرڻ لاءِ جرمني کي وڏو وقت لڳو.

هجرت جي انهي صورتحال ۾ ٽين دنيا جا ملڪ وڪوڙيل آهن، چوٽي انهن ملڪن جي سياسي ۽ معاشي حالتن ڪري صلاحيتون رڪنڊڙ ماڻهو هجرت ڪري هليا ٿا وڃن ته، اهي اهڙا معاشره ذهني ۽ فطري طور تي ڪمزور ٿيڻ لڳن ٿا. اهائي ڪمزوري انهن کي مڃبور ڪري ٿي ته هو هر شعبي ۽ هر منصوبن بندي ۾ غير ملڪي ماڻهن تي ڀروسو ڪن.

سڄي تاريخ هڪ عمر رکندڙ تاريخ آهي

مشهور اطالوي مفڪر ”ڪروچي“ تاريخ جي سلسلي ۾ هيءَ ڳالهه چئي آهي ته: اسين قديم تاريخ کي حال جي آئيني ۾ ڏسون ٿا ۽ اسانجي دلچسپي تاريخ جي حصن سان هوندي آهي جن جو واسطو اسانجي حال ۽ اسانجي مسئلن سان هوندو آهي. چوٽه اهي حصا اسان کي حال جي ڏکائين کي حل ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا. انهي ڪري اسانجي تاريخ جي مختلف دؤرن سان دلچسپي رهي آهي. تاريخ تي تحقيق ۽ ان جو مطالعو خاص شعبن ۽ پهلون سان ڪيو وڃي ٿو. مثلاً: ’عهد نشاهِ ثانيه‘ ۾ يوناني ۽ روسي ڪلچر سان دلچسپي پيدا ٿي، انهيءَ جو سبب هي هو ته انهيءَ زماني ۾ مصور، مجسمه ٺاهيندڙ، موسيقار، شاعر ۽ اديب پنهنجي تخليقي صلاحيتن جو اظهار ڪري رهيا هئا ۽ يورپ ۾ ڪلچر جي انهن شاخن ۾ دلچسپي وڌي رهي هئي. ماڻهن ۾ ڪلچر متعلق هڪ ذوق پيدا ٿي رهيو هو. ان لاءِ ماڻهن کي ان ڳالهه جي ضرورت محسوس ٿي ته انهن جي اڳيان تاريخ جو ڪو اهڙو دؤر هجي جنهن جي ڪلچر مان ڪجهه سٺي سگههجي، ان کان متاثر ٿجي ۽ جيڪو ان ۾ موجود هجي ان ۾ وڌيڪ واڌارو ڪري سگهجي.

يوناني ۽ رومي ثقافت جو بنياد مذهبي نه پر سيڪيولر هو، انهن جي موضوعن ۾ ڏاڍي وسعت هئي، نشاهِ ثانيه جا فڪار ۽ دانشور پڻ مذهبي اثرن مان نڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا هئا. البته انهن جيڪي موضوع چونڊيا هئا، انهن کي سيڪيولر رنگ ۾ ٺاهيو ويو ۽ اها ڪوشش ڪئي ويئي ته، ان ذريعي فن جي خوبين ۽ باريڪين جو اظهار ڪيو وڃي.

ارڙهين صدي ۾ جڏهن رومانوي تحريڪ شروع ٿي ته انهن حال جي ترقي سان سخت بيزاري جو اظهار ڪيو. سياسي نظامن

جي سازشن، بادشاهن ۽ وزيرن جون عياشيون، امير ۽ غريب ۾ فرق، انهن سڀني سببن ڪري انهي زماني کان نفرت ٿي ۽ ردعمل طور انهن انسان جي قديم دؤر ۾ دلچسپي وٺڻ شروع ڪئي، جڏهن انسان ۽ فطرت گڏ هئا تڏهن فقط سادگي هئي، نه رياست، نه قانون، نه ڪنهن مطلب تحت رشتا. رومانوي تحريڪ وارن اڳيان اهو قديم دؤر وارو انسان محبوب بڻجي ويو. انهي دؤر ۾ جڏهن يورپ ۾ يونان ۽ روم جي تاريخ سان دلچسپي وڌي، ته ان جو سبب به، يورپي قومن جون آهي سرگرميون هيون، جن جي ڪري هو آفريڪا ۽ ايشيا ۾ نئون آباديون قائم ڪري رهيا هئا ۽ يورپي ڪلچر جي برتري جا قائل ٿي، ان کي دنيا ۾ پکيڙڻ ٿي چاهيائون. انهي تحقيق جي ذريعي انهن يورپي ثقافت جون پاڙون يوناني ۽ رومي ثقافت سان جوڙي ڇڏيون، انهن ٻنهي ۾ هڪ طرف يونانيت جي فڪر، دانش ۽ فلسفي جي گهراڻپ هئي، ته رومن وٽ فوجي طاقت، عزت ۽ بهادري، فتحن ۽ وڏي سلطنت جو وجود هو. يورپ وارا انهن ٻنهي جا مالڪ بڻجي پاڻ کي انهن لائق ڪري رهيا هئا.

انهي تحقيق جو اثر يورپ تي اهو ٿيو جو يهودي دانشورن ۽ مفڪرن، انهي جي ردعمل ۾ سامي تهذيبن تي تحقيق شروع ڪئي، جيئن هو يورپ سان ذهني ۽ فڪري مقابلو ڪري سگهن. انهي سلسلي ۾ کين اسلامي تاريخ و تمدن سان دلچسپي پيدا ٿي ۽ ان تي تحقيق ڪرڻ شروع ڪيائون.

برطانيه واري عهد ۾، جڏهن حڪومت اهو پڇڙا ڪندي هئي ته هندوستان جي تمدن تي دؤر ۾ ترقي ٿي آهي ۽ مذهبي آزادي ملي آهي، ته انهي جي جواب ۾ قومپرستي جي خيال هيٺ، مغل تاريخ تي ڪم ڪيو ويو، جيئن اهو ثابت ڪري سگهجي ته هندوستان مغل عهد ۾ به هڪ خوشحال ۽ ترقي ڪندڙ ملڪ هو ۽ ان وقت ڪابم مذهبي چنڊا پٽ نه هئي. بلڪ هندو مسلمان پاڻ ۾ گڏجي رهندا هئا.

ان لاءِ جڏهن اهو چيو وڃي ٿو ته، سڄي تاريخ زمان حال

جي تاريخ آهي ته ان ڳالهه جو مطلب هي هوندو آهي ته، زمان حال جا مسئلا بحران ۽ ضرورتون اهم شيون آهن، جن جي ڪري گذريل دؤرن جي خاص پهلوئن ۾ دلچسپي پيدا ٿئي ٿي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته انهن گذريل واقعن مان نفسياتي طور تي سکون پڻ ملي ٿو ۽ انهن کي بچاءَ طور استعمال ڪيو وڃي ٿو، ڪڏهن ان مان پرايو وڃي ٿو ته، ان دور ۾ ڪهڙيون غلطيون ٿيون هيون؟ ۽ انهن کي ڪهڙي ريت حل ڪيو ويو هو؟ جڏهن حالتون بدليجن ٿيون ته ان سان گڏ دلچسپيون ۽ ضرورتون به ڪري وڃن ٿيون ۽ انهي مناسبت سان ڪو بهو تاريخ جو دور جاءِ والاري ٿو، ان لاءِ معاشري ۾ سڄي گذريل تاريخ سان دلچسپي پيدا ڪانه ٿي ٿئي. اها تاريخ ڪتابن، آثارن، ڪتابن ۽ ٻين ماخذن ۾ محفوظ هوندي آهي، وقت اچڻ تي ان کي پيدا ڪيو وڃي ٿو ۽ استعمال ڪجي ٿو.... اهوئي سبب آهي ته، هر عهد ۾ تاريخ جي مختلف دورن مان دلچسپي پيدا ٿيندي آهي ۽ زمان حال، قديم دورن کي پنهنجن نظرين جي روشني ۾ بيان ڪندو آهي ۽ ان مان پرائيندو آهي.

تاريخي حقيقتون پاڻ ڳالهائينديون آهن؟

تاريخ، هڪ زماني تائين سياست ۽ مذهب لاءِ استعمال ٿيندي رهي، ان لاءِ ان تان اعتبار گهڻو ڪجي ويو. تاريخ ذريعي سچ کي ڳولڻ يا ان کي صحيح ثابت ڪري ڏيکارڻ ممڪن ئي نه رهيو. ان ڪري ارڙهين صدي ۾ ان ڳالهه جي ڪوشش ڪئي ويئي ته، تاريخ کي سائنس بنائي، ان جا قانون جوڙيا وڃن ۽ تاريخ کي هڪ اهڙو علم ٺاهيو وڃي، جو ان کي ڪو طبقو يا ڪا جماعت پنهنجن مفادن لاءِ استعمال نه ڪري سگهي ۽ انهي ذريعي سچائي تائين پهچي سگهجي. ان مقصد لاءِ انهي ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته، مورخ جو اهو ڪم ناهي ته هو ڪو فيصلو ڏئي، پر مورخ جو ڪم اهو آهي ته، هو حقيقتون گڏ ڪري، انهن کي ترتيب ڏي ۽ پوءِ حقيقتون پاڻ ڳالهائينديون ۽ سچائي جو خود اعلان ڪنديون.

تاريخ کي مٿئين نموني جوڙڻ جو ڪم ان لاءِ ناڪام ٿيو ته، حقيقتون پاڻ نه ڳالهائينديون آهن، انهن جي حيثيت ته هڪ ٿڌي برف جي ٽڪري وانگر ٿيندي آهي ۽ اصل ۾ اهو مورخ ئي آهي جيڪو انهن حقيقتن کي گرمي پهچائي ٿو، انهن کي زبان عطا ڪري ٿو ۽ کين اهڙي حالت ۾ وٺي اچي ٿو، جو انهن جون ڳالهائون ٻڌيون وڃن.... رڳو حقيقتن کي مٽڻ يا واقعن کي گڏ ڪرڻ تاريخ ناهي، اهڙي ريت ته، اها اهڙي شيءِ هوندي جنهن ۾ نه ڪو روح هجي ۽ نه ڪو مفهوم. حقيقتون پنهنجو ماضي بيان نٿيون ڪري سگهن ۽ نه ئي وري سڀن، اثرن جو ڪو تجزيوئي ڪري سگهن ٿيون. مثلاً: هڪ سادي تاريخي حقيقت اها آهي ته: ”هندوستان تي محمود غزنوي حملو ڪيو.“ جيڪڏهن ان واقعي کي صرف بيان ڪيو وڃي، ته اهو اسان کي تاريخ سمجهڻ ۾ ڪابه مدد نه ڏيندو. ڇو ته ان واقعي پويان ڪجهه سبب هوندا، ڇو ته محمود غزنوي اهو

حملو اڪيلي سر ۾ ڪيو هوندو، ان سان گڏ فوج هوندي، هٿيار هوندا، گهوڙا ۽ سامان ڏيئرو ڄاڻوڻ هوندا، رڳو فوج نه هئي پر ان سان گڏ عام ماڻهو به هوندا. انهن سڀني جي گڏيل ڪوشش سان هندوستان تي حملو ٿي سگهيو. ان ڳالهه لاءِ سوال اچي ٿو ته، حملي جو هندوستان ۾ ڪهڙو ردعمل ٿيو؟ انهيءَ ردعمل ۾ حڪمرانن کان وٺي زميندار ۽ عام ماڻهو به گڏ هئا؟. هاڻي جيستائين انهن جي جذبن، احساسن ۽ خيالن کي معلوم نه ڪبو تيستائين اهو واقعو هڪ سادو واقعو رهندو. پر جڏهن مورخ، انهي واقعي جي ذري ذري کي ڳولڻ جي ڪوشش ڪندو ته ان واقعي جا ڪيترائي پهلو اڳيان اچن شروع ٿيندا. پر انهي واقعي متعلق اهي سوال اٿن ٿي ختم ٿي ڪونه ٿا وڃن. پر ذهن ۾ ٻيا سوال به جنم وٺڻ لڳندا. جيئن، محمود غزنوي هندوستان تي حملو ڇو ڪيو؟ ۽ هندوستانی حڪمرانن محمود تي حملو ڇو نه ڪيو؟. جيڪڏهن انهن سوالن جو جواب ڳولجي ته ٻنهي طرفن کان معاشي ۽ سياسي سببن جو تجزيو ڪرڻو پوندو ۽ انهن طاقتن جو پڻ مطالعو ڪرڻو پوندو جن تاريخي عمل کي انهيءَ حد تائين آندو. اهڙي ريت هڪ واقعي ۽ هڪ حقيقت جي ڇو طرف ڪيترن واقعن ۽ ڪيترين حقيقتن جو وجود هوندو آهي.... جيستائين انهن جي تبصري ڪري ان کي ظاهر نه ڪيو وڃي، تيستائين تاريخي عمل کي سمجهي نٿو سگهجي. انهي سلسلي ۾ مورخ کي ڇن ڌڪاين کي منهن ڏيڻو پوي ٿو، سي ڏاڍيون منجهائيندڙ آهن. ڇو ته واقعو ماضيءَ ۾ ٿيل هوندو آهي، هو ان واقعي متعلق رڳو بيان پڙهي ٿو ۽ پوءِ اهو تعين ڪري ٿو ته، اهو واقعو ڪٿي ۽ ڪهڙي زماني ۾ ٿيو؟ ان وقت جون حالتون ڪهڙيون هيون؟ انهن ڳالهين جي پس منظر ۾ هو واقعي جا سبب ۽ نتيجا ڪڍي ٿو ۽ انهن جو تجزيو ڪري ٿو.... جيئن ته هر مورخ جو پنهنجو نقطه نظر هوندو آهي، ان لاءِ مورخ هڪ ئي واقعي جون ڌار ڌار معنائون ۽ نتيجا ڪڍي ٿو. جيئن هيءَ هڪ حقيقت آهي ته، رومي سلطنت جو زوال ٿيو. اهو زوال ڪيئن

ٿيو؟ ان باري ۾ هر مورخ پنهنجو تجزيو بيان ڪيو آهي. ڪو ان زوال جو سبب مذھب ۽ بربريت کي قرار ڏئي ٿو، ڪو ان زوال جو سبب امير طبقي جي عروج ۽ عياشين کي ڏئي ٿو ته ڪو وري ان کي نسل جي خرابي ڪري ڄاڻائي ٿو. ڪو مورخ انهي متعلق ائين چوي ٿو ته، رومي سلطنت جي تباهي آب و هوا ۽ ماحول جي تبديلي ڪري ٿي، زراعتي زمين جي ويران ٿيڻ ڪري حڪومت جي آمدني گهٽجي وئي، هاري بيروزگار ٿي ويا هئا ۽ اهڙي ريت مخروم ماڻهن جي تعداد ۾ تمام گهڻو اضافو ٿيو جنهن ڪري اها سلطنت تباهي طرف وڌڻ لڳي. ڪجهه مورخ وري انهيءَ جي ابتڙ زوال جو سبب ٻڌائين ٿا. هنن موجب، غلامي جي ادارا تباهه ٿيڻ لڳا، رومي حڪمرانن کي جيڪو وقت مليو هو ته اهو ختم ٿيڻ لڳو هو ۽ ٻيو سبب اميرن ۽ غريبن جي وچ ۾ طبقاتي جهيڙو هو، جنهن رومي معاشري کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو ۽ جڏهن جرمن قبيلن حملو ڪيو ته انهن کي منهن ڏيڻ وارو ڪوبه ڪونه هو. ”ٽائن بي“ جي نظريي موجب زوال جو هي سبب ڄاڻايو ويو ته، رومي سلطنت آڏو جيڪي چيلينج هئا، انهن جو هي مؤثر طور جواب نه ڏيئي سگهيا. اميرن سڀ سهوليتون پاڻ لاءِ رکيون ۽ غريبن کي ٽپوڙي ڇڏيو ڪري ڇڏيائون. ان لاءِ جڏهن سلطنت تي ڏکيا ڏينهن آيا ته عوام ماڻ ڪري ويهي رهڻ مناسب سمجهيو.

مٿي رومي سلطنت جي زوال متعلق ڌار ڌار خيال موجود آهن، هر مورخ پنهنجي ڳالهه کي سچو ڪرڻ لاءِ دليل به ڏنا آهن. انهيءَ مان اهو ثابت ٿئي ٿو ته، حقيقتون پاڻ نه ڳالهائينديون آهن پر مورخ پنهنجي خيال جي مدد سان، ان کان ڳالهائيندو آهي ۽ اهڙي ريت هڪ مفهوم جنم وٺندو آهي.

تاريخ ۽ فيصلو

هڪ مورخ تاريخ لکندي ڪنهن واقعي يا شخصيت جي باري ۾ نڌن فيصلو ڏيو ڪري، جڏهن اهو واقعو گذري چڪو هوندو آهي.... ۽ فيصلو تڏهن ڏيندو آهي جڏهن ان جو مقابلو تاريخ جي ٻئي واقعي سان ڪندو آهي ۽ ان جي اثرن جو تجزيو ڪرڻ ويهندو آهي، ان لاءِ ان فيصلو جو دارومدار ان مواد تي هوندو آهي جيڪو مورخ کي دستياب ٿي سگهندو آهي ۽ انهي مواد ڪري ئي هو ڪنهن فيصلو ڏيڻ جي حالت ۾ هوندو آهي.

تاريخ نويسي ۾ هڪ سوال ڏاڍو اهم رهندو پئي آيو آهي ته: ”تاريخ لکڻ وقت مورخ کي پنهنجو فيصلو ڏيڻ گهرجي يا نه؟“ انهي سوال جي مخالف هڪ برطانوي مورخ ڪندي چيو آهي ته: ”مورخ جو ڪم اخلاقي فيصلو ڏيڻ نه آهي، ڇو ته اسان مان ڪوبه ٻئي جي دل جو راز نٿو ڄاڻي ۽ عيسائي مذهب جي ته اها روايت رهي آهي ته ٻين متعلق فيصلو نه ڪريو، ائين نه ٿئي جو توهان متعلق فيصلو ڪيو وڃي.“

”بئرفيلڊ“ هن ڳالهه تي زور ڏئي ٿو ته: ”مورخ جي حيثيت هڪ جاسوس وانگر هوندي آهي، جيڪو ڪيس جي ڏکائين ۽ مونجهارن کي سمجهائي، ۽ سچائي ۽ حقيقت کي ظاهر ڪري ٿو.... ان لاءِ مورخ جو اهو ڪم ڪونهي ته هو ڪنهن کي ڏوهاري قرار ڏئي. مورخ جو اهو به ڪم آهي ته هو ماضي جي تاريخ جو سلسلو اهڙي ريت جوڙي جهڙو ماضيءَ ۾ رهيو هجي، کيس ماضيءَ متعلق گهڻي تحقيق ڪرڻي پوندي، ان لاءِ کيس پنهنجو ذهن بلڪل صاف رکڻ گهرجي، ڇو ته جيڪڏهن ذهن صاف نه رکبو ته فيصلو ڏيڻ ۾ ڏاڍي ڏکيائي ٿيندي.... جيڪڏهن وري تاريخ کي نيڪي ۽ بددي جي جهڳڙي ۾ پئجي لکبو، ته ان سان يقيناً تاريخ متاثر ٿيندي.“

انهيءَ ڳالهه جو مثال، يورپ ۾ ڪيٿولڪ ۽ پروٽسٽنٽ نقطہ نظر کان ۽ اسان وٽ شيعه ۽ سني نقطہ نظر کان لکيل تاريخ آهي. انهن ۾ سورخ فيصلن ۾ وڇڙي وڃڻي ٿو ۽ اهڙي ريت تاريخ جي سچائي وڃائجي وڃي ٿي... ٿيندڙ ائين آهي جو، جيڪڏهن نظريات تي گروهه ڏوهه ڪري ٿو ته هو ان جا اخلاقي سبب پيش ڪري ٿو، پر جيڪڏهن اهو ساڳيو ڏوهه ٻيو گروهه ڪري ٿو ته اهو ئي اخلاقي فيصلو مڙهيو وڃي ٿو. ان لاءِ انهن فيصلن جي بڪاهه حيثيت ۽ اهميت ٿئي رهي.

مٿين نظرين جي خلاف هڪ ٻيو مورخ ”اي زڪ بيرلن“ جو چوڻ آهي ته، ”... هڪ مورخ کي فيصلو هر حال ۾ ڏيڻ گهرجي، پوءِ ان کي ڪير پسند ڪري يا نه. چوڻ جيڪڏهن اسين نورو ٽيمورلنگ يا هنار متعلق ڪو فيصلو نه ڏيون ته اهو نهايت خطرناڪ ثابت ٿيندو. اخلاقي، فيصلي ڏيڻ کان انڪار جو مطلب اهو ٿو ٿئي ته اسان، سماجي علمن ۽ سائنس کي گڏي ڪڍڻي، ٺاهي آهي. چوڻ تاريخ سائنس ٺاهي، ان لاءِ واقعن متعلق، جيڪڏهن اسين پنهنجا خيال بيان نٿا ڪريون ته اها هڪ غير فطري ڳالهه ٿيندي.“

تاريخ ۾ هڪ مسئلو هي ته ڇا انساني معاشري جي اخلاقيات ۽ تاريخ جي اخلاقيات هڪجهڙيون هونديون آهن؟ جيڪڏهن انهن ۾ واقعي فرق آهي ته تاريخي واقعن کي عام اخلاقي اصولن تي نه پر ڪيو وڃي، انهي سلسلي ۾ ”هنگل“ جو چوڻ آهي ته تاريخ ۾ جيڪڏهن شخصيتون پنهنجو مشن پورو ڪرڻ خاطر اخلاقي قيرون جي پرواهه نه ڪن، ته اهو انهن لاءِ جائز آهي، چوڻ هو جنهن اعليٰ مقصد جي تڪميل ڪري رهيون هونديون آهن، اهي مقصد انهن شين کان وڌيڪ اهم آهن، ان لاءِ اهي اهم اڳواڻ فرد جيڪڏهن پنهنجن مخالفن کي قتل ڪرائين ٿا، زهر ڏيئي ماريائين ٿا يا انهن جي خلاف سازشون ڪن ٿا ته اهو سڀ ڪجهه جائز آهي.

جڏهن شاهجهان پنهنجي ڀاءُ شهزادي خسرو کي قتل ڪيو

تم ان وقت جي مورخ صالح ڪنبوه انهي قتل کي جائز قرار ڏنو ۽ انهيءَ لاءِ اهو دليل ڏنو ويو ته، اهڙي ريت بادشاهه پنهنجن مخالفن کي رستي سان هٽائي، سلطنت کي خونريزي ۽ عام قتلام کان بچائي ٿو. جيڪڏهن اهو درست آهي ته، پوءِ اورنگزيب جهڙي ريت پنهنجن پائرن کي قتل ڪرايو اهو به جائز هو؟ جيڪڏهن تاريخ کي انهيءَ رخ کان ڏٺو ۽ پرکيو وڃي ته پوءِ سڀني ظالمن، آمرن ۽ استبدادڪنڊڙن کي بچاءُ جو سبب ملي ٿو وڃي ۽ اهي تاريخ جي عدالت مان آزاد ٿي ويندا. ان لاءِ مورخ کي، تاريخ لکڻ وقت اخلاقي بنيادن تي فيصلو ڏيڻ گهرجي، جيئن انهن ڏوهن جي سزا انهن فردن کي تاريخ جي عدالت ۾ ملي سگهي. سنڌن سڀ ڪيل ڏوھ، دنيا آڏو پيش ٿين، جيئن انهن کي احساس ٿئي ته، سڀ کان وڏو عذاب ڏيندڙ تاريخ جي سزا هوندي آهي.

همعصر تاريخ جو لاجل

هر مورخ لاء همعصر تاريخ لکڻ ڏاڍو ڏکيو ڪم هوندو آهي، ڇو ته انهيءَ تاريخ کي جن ماڻهن جڙندي ڏٺو هوندو آهي، سڀي زندہ هوندا آهن. انهن مان ڪجهه اهڙا ماڻهو به هوندا آهن جيڪي انهيءَ تاريخ جو هڪ حصو پڻ هوندا آهن، جنهن ڪري تاريخي شخصيتن ۽ واقعن سان سندن جذباتي وابستگي پڻ هوندي آهي. ۽ اهڙي حالت مورخن جي هوندي آهي، جو هو پنهنجي پسند ۽ ناپسند کي اڳيان رکي فيصلو ڪندا آهن، جنهن ڪري ذاتي جذبن کان ڌار ٿي لکڻ ڏاڍو ڏکيو ٿي پوندو آهي. اهڙي صورتحال ۾، جو تجزيو، جرمن جي مشهور مورخ ’سومرن‘ ڪيو آهي. هو لکي ٿو ته، ”جيڪي ماڻهو تاريخي واقعن ۽ انهن جي جڙڻ جي عمل مان لنگهيا آهن، انهن کي ان ڳالهه جو احساس تمام جلد ٿي ويندو آهي ته، تاريخ کي بغير محبت ۽ نفرت جي نه تحرير ڪري سگهجي ٿو ۽ نه ئي وري جوڙي سگهجي ٿو.“ اهڙي صورتحال جو تجربو مشهور انگريز مورخ ’گبن‘ ڪي به ٿيو. شروع ۾ هن جو خيال هو ته، هو انگلستان جي مشهور ۽ تاريخي شخصيتن تي تحقيق ڪري، ان لاءِ هن، رچرڊ اول، بليڪ پرنس ۽ والٽر ريلي، متعلق سوچيو، پر کيس تمام جلد اهو احساس ٿيو ته، برطانوي معاشري ۾ انهن شخصيتن متعلق ايترا ته اختلاف آهن، جو يا ته هنن کي پيار ڪرڻ وارا آهن يا رڳو نفرت ڪرڻ وارا. ان لاءِ تاريخ کي پڙهڻ لاءِ تعصب کان پاڪ ذهن سڀي نه سگهندا. انهيءَ لاءِ هن سوچيو ته، هو هڪ اهڙي موضوع کي ڪڍندو، جنهن جو واسطو ماضيءَ جي هڪ اهڙي دؤر سان هجي، جنهن متعلق اتي ڄا ماڻهو ڪا راه نه رکندا هجن. اهڙي موضوع تي هو بغير ڪنهن پريشاني جي ڪم ڪري سگهي ٿو. انهي ڳالهه کي اڳيان رکي هن رومي سلطنت جي

زوال تي پنهنجو مشهور ڪتاب لکيو.

بلڪل اهڙي ئي صورتحال هندوستان جي ’جادوٺاٽ‘ کي پيش آئي، شروع ۾ هن جو خيال هو ته هو ۱۸۵۷ع جي اهم واقعن تي تحقيق ڪري، پر هن به تڪڙو اهو اندازو ڪري ورتو ته اهو موضوع برطانوي حڪومت لاءِ ڏاڍو حساس آهي جنهن کي حڪومت ڪنهن به حال ۾ پسند نه ڪندي. ان لاءِ هن اهو موضوع ڇڏي اورنگزيب جي دور حڪومت تي تحقيق ڪئي، البته اهو ڪتاب قريبو اثر نظرئي تحت لکيو ويو. پر ان تي حڪومت ناراض نه ٿي. اهڙي صورتحال هر معاشري ۾ مورخ اڳيان اچي ٿي. همعصر تاريخ تي جتي اعتراض ٿين ٿا اتي ان کي پسند به ڪيو وڃي ٿو. پاڪستان جي مورخن (.... جيڪڏهن اڃان ڪجهه آهن ته) اڳيان به اهو مسئلو اچي ٿو جڏهن آهي، پاڪستاني تحريڪ تي تاريخ لکن ٿا. ان لاءِ انهي تحريڪ ۾ جن ماڻهن حصو ورتو هو، آهي پنهنجي پسند ۽ مرضي خلاف ڪابه ڳالهه ٻڌڻ ۽ پڙهڻ لاءِ تيار نه آهن ۽ نه ئي وري پنهنجين غلطي کي ٻيڻ لاءِ تيار آهن. انهن جو هن ڳالهه ۾ پڪو پختو يقين آهي ته: ’هن جيڪو به ڪيو آهو صحيح ڪيو‘. ان لاءِ اسان وٽ جيڪا همعصر تاريخ لکي ويئي، اها مسلم ليگ جي نقطه نظر سان لکي ويئي، انهيءَ ۾ هندو ۽ مسلم جي جهڳڙي جو آواز آهي، ۽ حڪومت کي به اهڙي تاريخ قبول هئي، جنهن ڪري نصايب ڪتابن ۽ سرڪاري دستاويزن ۾ انهيءَ تي تمام گهڻو زور ڏنو ويو. پر ايترو به ڪيو ويو جو سماجي ۽ قانوني دٻاءُ هيٺ انهيءَ جي خلاف لکن ۽ ڳالهائڻ کان به روڪيو ويو. انهيءَ عمل جو نتيجو اهو نڪتو جو اسانجو نئون نسل، تاريخ جي ٻئي رخ کان بلڪل اڻڄاڻ رهيو. ڪين نه ڪانگريس پارٽي جي باري ۾ گهڻي معلومات آهي ۽ نه هندوستان جي ٻين تحريڪن متعلق، جيئن غدر تحريڪ يا ۱۹۴۶ع ۾ هندوستان بحريه جي بغاوت ۽ نه ئي هندوستان جي سياسي رهنمائن، انهن جي خيالن ۽ انهن جي تاريخي ڪردار جي باري ۾ ڄاڻڻ کان تمام پري رهيو. پيو ته پري

ٿيو پر نيشنلسٽ مسلمان رهڻ کي به نظر انداز ڪيو ويو.

جڏهن پاڪستان ۾ سياسي حالتون ڦير وڪاڏو، سياسي، مذهبي ۽ سماجي جماعتون نروار ٿيون ته انهن سڀني جا نظريا، نظرياتي سوچ تحت ٺهيل هئا. جمهوري عمل جي ٿيڻ هٿ ڪري، ماڻهن ۾ سياسي شعور جي ٿورائي رهي، تاريخ ۾ ماڻهن جي عمل کي مختصر ۽ ننڍو ڪري پيش ڪيو ويو ۽ زور انهي ڳالهه تي ڏنو ويو ته صرف وڏيون شخصيتون سندن مسئلا حل ڪري سگهن ٿيون. ان ڪري ماڻهو، حڪومتي ادارن جي خرابين کي وساري شخصيتن کي ڏوهاري سمجهڻ لڳا ۽ اها اميد ڪرڻ لڳا ته هڪ شخصيت ويندي ته ٻي سڀني شخصيت اچي سندن سڀ مسئلا حل ڪري ڇڏيندي. تاريخ به انهن شخصيتن تي لکي ويئي پر انهن جو ذڪر اصل نه ڪيو ويو. جيڪي انهيءَ شخصيت جي پويان طاقتن جي رنگ ۾ موجود هيون، مثلاً: سياسي، معاشي ۽ سماجي طاقتون.

همعصر تاريخ کي بي ستو ڪرڻ جو پوءِ عنصر هي هو ته هر سياسي ۽ مذهبي جماعت، پنهنجي سڌاري ۽ واڌاري لاءِ پنهنجي پنهنجي مطلب تحت تاريخ کي تحرير ڪرڻ شروع ڪيو جيئن هو پنهنجن نظرين جي سچائي کي ثابت ڪري سگهن. تاريخ ۾ جنهن جاءِ تي، سندن خلاف واقعا ۽ حقيقتون هيون، انهن ۾ ڦير ڦار ڪئي ويئي، انهي ٻهلاڪي هيٺ ته ”جيڪڏهن توکي ماضي پسند نه اچي ته ان کي ڦيرائي ڇڏ.“ انهيءَ جو نتيجو اهو ٿيو جو تاريخ انهن جماعتن جي هٿن ۾ سندن هٿيار بنجي ويئي، انهي هٿيار ذريعي انهن پنهنجن پنهنجن پوائنٽن جي ذهنن کي ايترو زهر ڏئي ڇڏيو جو هو پنهنجي هيري جي خلاف ڪجهه ٻڌڻ لاءِ تيار نه آهن.... اهڙي حالت ۾ پاڪستان جي تاريخ لکن نهايت ئي ڏکيو ڪم آهي، ڇو ته هڪ طرف حڪمران طبقي جا پنهنجا مفاد آهن جن جي ڪري هو پنهنجي مرضي مطابق تاريخ لکرائڻ چاهين ٿا، ته ٻئي پاسي سياسي ۽ مذهبي جماعتون آهن. ان ڪري جيڪا به همعصر تاريخ لکي ويئي ان ۾ اهي ٻه دٻاءُ جتي طرح ڏسڻ ۾ اچن ٿا.

همعصر تاريخ کي جيڪڏهن تجزياتي انداز ۾ تحرير ڪيو وڃي، ته انهي ذريعي موجوده مسئلن کي سمجهي سگهجي ٿو. جيئن هن وقت جيڪي اختلاف سامهون اچي رهيا آهن، جن ۾ لساني ۽ نسلي بنيادن تي گروهه بنديون، علائقائي قومپرستي، چوريجان، اڪثريت ۽ اقليت وچ ۾ بدگمانيون، حڪمران طبقي جي سهوليتن ۾ اضافو، سياسي جماعتن جي بي عملي، سياست دانن جي ناڪامي، سياسي ڪارڪنن جي بي قدرتي، سياسي ڳالهين ۾ ذاتي هٿ ڌرسي، برداشت ڪرڻ جي طاقت ۾ گهٽتائي، رشوت ۽ بدعنوانين جو وڌڻ، ملڪ جي سياست ۾ بي يقيني. انهن مسئلن جون پاڙون تحريڪ پاڪستان جي تاريخ ۾ لکيل آهن.... مثلاً: تاريخ کي جنهن نظريي تحت لکيو ويو آهي ان ۾ مسلم قوميت جو نظريو سڀ کان وڌيڪ اهم آهي. انهيءَ ۾ ان ڳالهه جي نشاندهي ٿيل آهي ته هندوستان ۾ ڪهڙي ريت مسلم اقليت هڪ قوم ٺهي ۽ هڪ قوم ٿي هنن ڌار ملڪ جو مطالبو ڪيو. بلڪل انهي بنياد تي اڄ نسلي ۽ لساني اقليتون ڌار قوم هئڻ جو مطالبو ڪري رهيون آهن، جيڪڏهن انهن کي ڌار قوم مڃيو وڃي ته پوءِ انهن جي ڌار وطن جي مطالبي کي به مڃڻو پوندو.

تحريڪ پاڪستان جي تاريخ ۾، مسلم وفد جي ڪاميابي کي ان لاءِ اهميت ڏني وڃي ٿي، جو ان وفد ڌار چونڊن ۽ نوڪرين ۾ ڪوٺا سستمر بحال ڪرايو. انهن جي انهن مطالبن جو بنياد، انهي دليل تي هو ته، مسلمان جيئن ته پويان پيل ۽ گهٽ پڙهيل آهن ۽ هندوئن سان مقابلو نٿا ڪري سگهن، ان لاءِ انهن کي نوڪرين ۾ ڪوٺا ڏني وڃي. ۽ ڌار چونڊن ذريعي انهن کي نمائندگي ڏني وڃي، پر اڄ جڏهن انهن بنيادن تي ڪوٺا سستمر کي متعارف ڪرايو ٿو وڃي ته انهي جي مخالفت ڪئي ٿي وڃي.

ملڪ کي ورهائڻ جا جيڪي فائدا ٻڌايا وڃن ٿا، تن ۾ هي چيو وڃي ٿو ته، ورهاڱي جي نتيجي ۾، مسلمانن کي حڪومت ۽ انتظاميه ۾ وڏا وڏا عهدا مليا، پر جي ملڪ نه ورهاڱي ها ته

هندو ڪنهن مسلمان کي اڳيان نٿو وڌڻ ڏين ها. انهي بنياد تي اڄ عليحدگي وارين تحريڪن ۾ به اهو دليل ڏنو وڃي ٿو ته ڪين موجوده نظام ۾ اڳيان وڌڻ کان روڪيو ويو آهي ۽ هو ڌار ملڪ ٺاهي پنهنجي حڪومت ٺاهيندا ۽ انهي حڪومت ۾ وزير، سفير ۽ جنرل ٿي ويندا.

تاريخ ۽ جنگ

تاريخ ۽ جنگ جو واسطو تمام گهڻو پراڻو آهي. چوتم جنگ کي ابتدا کان ئي اهڙو واقعو سمجهيو ويندو هو، جنهن جي تفصيل سان نه رڳو مورخ کي دلچسپي هئي، پر پڙهندڙن جي به اها خواهش هئي ته انهي موضوع متعلق گهڻو ڄاڻي سگهجي. هندوئن جو مذهبي ڪتاب 'مهاڀارت' ڪو مستند تاريخي ڪتاب ناهي پر ان ۾ جنگ کي مرڪزي موضوع بنايو ويو آهي. يونان جي ٻن مشهور مورخن بسم جنگ کي پنهنجو موضوع بنايو. 'تروجن جنگيون'، 'ايرانيان سان وڙهڻ' ۽ 'يونان جون ايشيا ۾ فتحن' اهي انهن جا پسند وارا موضوع هئا. انهي کان پوءِ يورپ جي تاريخ ۾ 'صليبي جنگين' کي اهميت ملي. عربن، ايرانيين ۽ ترڪن بسم تساريخون تحرير ڪرايون، انهن تاريخن ۾ جنگين ۽ فتحن جو تفصيل سڀني کان وڌيڪ آهي.

۱۹- صدي ۾ جنگ جو موضوع نه رڳو مورخن لاءِ دلچسپي جو سبب بڻيو. پر مفڪرن بسم، جنگ جي اهميت تي نوان خيال پيش ڪيا ۽ جنگ کي معاشري لاءِ ضروري سمجهيو ويسو، ان لاءِ جو جنگ سان معاشري جي ماڻ. ٿئي ٿي. خطري کان بچڻ لاءِ ذهني صلاحيتون پيدا ٿين ٿيون ۽ نين ايجادن لاءِ ڪوشش ڪئي وڃي ٿي. انهي ڳالهه جو مثال پهرين جنگ عظيم آهي، جنهن ۾ جرمنن گيهه ۽ مڪڻ جو نعم البدل بناسپتي گيهه ايجاد ڪيو. چوتم جنگ ڪري گيهه جي تمام گهڻي ڪوت ٿي پيئي هئي. مفڪرن جي خيال ۾ جنگ ٻي، بزدلي ۽ بي عملي جو خاتمو ڪري ٿي. جيڪڏهن ڪجهه ڪجهه عرصي کانپوءِ جنگ ٿيندي رهي ته معاشرو باعمل ۽ چڙر واري عمل ۾ رهندو جنهن ڪري اندرين زندگي ۾ ترقي ٿيندي رهندي. انهن جنگين جي نتيجي ۾ واپار کي بسم فائدو ٿيندو. صنعت وارو هٿ، جي هنرن وارو هنرمند ۽ ٻين

کي گهڻو ڪم ملندو ۽ جنگ جي نتيجي ۾ ان سان لاڳاپيل صنعتن کي به ترقي ملندي.

يورپ جي وچين عهد ۾، جنگ اسيرن لاءِ هڪ ڪاروبار بڻجي ويئي، جنگ کي ڪاروبار طور اختيار ڪندي، انهن پنهنجون ڌار ڌار ٽوليون ۽ جماعتون ٺاهيون. انهن سان گهڻا پاڻ کي مذهبي خاطر وڙهندڙ چوندا هئا ۽ ڪجهه پاڻ کي مظلومن جي حمايت ڪندڙ ڏيکاريندا هئا. انهن جنگ ۽ وڙهڻ جو هڪ ”اخلاقي ضابطو“ جوڙيو جنهن ۾ دشمنن سان ڪهڙي ريت هلجي ۽ ٻيو ڪجهه شامل هو. جنگ انهيءَ طبقي لاءِ وڏو اعزاز بڻجي ويئي. جنگ جي ميدان ۾ عزت خاطر جان ڏيڻ هڪ قدر واري ڳالهه ٿي پئي. ابتدا ۾ هنن صليبي جنگين ۾ حصو ورتو. جڏهن اهي جنگيون ختم ٿي ويون ته پاڻ ۾ وڙهندا رهيا.

جنگ کي جيڪو هڪ اهم ڌنڌو بڻايو ويو، ان لاءِ جيڪي خوبيون بيان ڪيون ويون، تن ۾ بهادري، بي خوفي، همت رکندڙ ۽ دشمنن کي قتل ڪرڻ هڪ وڏي خوبی هئي. انهي ڪري جنگين ۾ رت جا درياءَ وهي آئي هليا، شهرن کي ڦريو ويو، ڳوٺ ساڙيا ويا، پر انهن ڪريل عملن تي شرمندو ٿيڻ بجاءِ مرڳو فخر ڪندا هئا. جنگ جو ٻيو پاسو ڏاڍو ڪنڊاڻندڙ آهي. انهيءَ ۾ ختم رڳو فوجي ماريا ويندا هئا، پر ان سان گڏ معصوم ٻار، عورتون ۽ بيگناه شهري به ماريا ويندا هئا. منگول جڏهن فتح حاصل ڪري وٺندا هئا ته جنگ ۾ مارجي ويلن جي کوپڙين جا مينار تعمير ڪرائيندا هئا. هندوستان ۾ انهي رسم کي بابز ڪٿي آيو جنهن پنهنجن دشمنن جي کوپڙين مان مينار تعمير ڪرايا. راجپوت، جڏهن اهو سمجهندا هئا ته جنگ ۾ کين هارائڻو پوندو ته هو پنهنجن ٻارن ۽ زالن کي ماري ڇڏيندا هئا ۽ پاڻ جنگ ۾ آخري ساهه ڏيڻ تائين وڙهندا رهندا هئا. انهن جنگين ۾ رڳو شهر ۽ ڳوٺ تباهه ڪيا پر ترقي ڪندڙ تهذيبن ۽ تمدنن کي به برباد ڪري ڇڏيو. وقت بدلائيندو رهيو پر نه بدليو ته انسان جو ذهن، انسان جي هٿان انسان جو

قتل ٿيندو رهيو. پهرين ۽ ٻي جنگ عظيم جي تباهين مان ٻه انسان ڪو سبق نه حاصل ڪيو.

ٻي جنگ عظيم کانپوءِ اتحادي طاقتن، جرمني ۽ جاپان کي ڏوهاري قرار ڏنو ۽ چيو ته، انهن فتح ڪيل علائقن ۽ ملڪن ۾ ماڻهن جو عام قتل ڪيو آهي. انهي سلسلي ۾ پنهنجي ملڪن جي جنگي ڏوهارين تي ڪيس به هلايا ويا. چوان انهي ڏوهه مان ان لاءِ نڪري ويو، جو آمريڪا هيروشيما ۽ ناگاساڪي تي ايٽم بم ڪيرائي پنهنجي شهرن کي تباهه ڪري ڇڏيو، انهي لاءِ جاپان جا ڪيل جنگي ڏوهه انهي پس منظر ۾ لڪي ويا. پر جرمني جي ڏوهن کي ڪتابن، فلمن ۽ ٻين ذريعن سان مٿي آندو ويو، جو جرمني قوم پاڻ ڏوهه جي شديد احساس هيٺ رهي. برلن ۾ جنگ جي زماني ۾ تباهه ٿيل ڇرچ جو هڪ حصو يادگار طور سائيڊي رکيو، پر جڏهن ويٽنام جي جنگ ۾، آمريڪا ويٽنامين جو عام قتل ڪرڻ شروع ڪيو ۽ انهن جي هڪ فوجي جنهن ’سائي لائي‘ ۾ اهو قتل عام ڪرايو ته واپسي تي آمريڪا ۾ ان جو استقبال هڪ هيرو وانگر ڪيو ويو. انهي عمل تي جرمنن ۾ انهيءَ جو شديد رد عمل ٿيو. (البت رسل جي ٽريبون ويٽ نام جي جنگي ڏوهارين تي ڪيس هلايا مگر انهن جي نوعيت اخلاقي هئي) ۽ جرمنن جي نئين نسل انهن ڏوهن کان پاڻ کي ڌار ڪري ورتو.

جرمني ۾ هن وقت ٻن قسمن جون تاريخون لکجي رهيون آهن. هڪ هيءَ ته، هٿار جي هٿان جرمنن تمام گهڻو نقصان برداشت ڪيو، چوٽه، هٿار مخالفن کي نيست نابود ڪري ڇڏيو ان لاءِ هو مزاحمتي تحريڪن کي اهميت ڏيئي رهيا آهن، جيڪي ان وقت هٿار جي خلاف هيون. انهي مان هي، اهو ثابت ڪرڻ پيا ڇاهين، ته انهن ڏوهن ۾ سڄي جرمني قوم شامل نه هئي. ٻيو رجحان اهو آهي ته، ان کانپوءِ ايندڙ آمرن ۽ ڊڪٽيٽرن جهڙي ريت پنهنجي عوام کي ڪچليو ۽ ٻين ملڪن ۾ جيڪا خونريزي ٿي، ان کي آخر خراب چو نٿو چيو وڃي؟ ۽ انهن کي هيرو ڪري چو ٿو پيش

ڪيو رچي؟ جيڪڏهن آهي آمر هيرو آهن ته پوءِ هٿلر ۾ ڪهڙي خرابي هئي؟

جنهن قوم جو نئون نسل، انهي جرم جي احساس کان پاڻ بچائڻ چاهي ٿو جيڪا هنن پاڻ قبول ڪئي هئي. تاريخ جي سٽيم ظريفي اها آهي ته، جيڪي قومون جنگي ڏوهه ڪن ٿيون، سي پاڻ ڪڏهن به قبول نه ڪنديون آهن. پر ان تي فخر ڪنديون آهن. ”جليان واري باغ“ ۾ ٿيل قتل عام جي ذميدار ڪرنل ڊائر جو انگلستان ۾ استقبال هڪ هيري وانگر ڪيو ويو ۽ کيس سلطنت برطانيه جو محافظ قرار ڏنو ويو. اهي ئي آهي خيال آهن، جيڪي جنگ ۽ عام قتلام کي زنده رکيو اچن.

قومن جو عروج ۽ زوال

تاريخ ۾ قومن جي ابتدا ۽ انتها جا قصا، مفڪرن لاءِ غور ۽ فڪر جا سبب رهيا آهن، ۽ انهن سوالن جا جواب ڳولڻ ۾ مصروف رهيا ته اهو عروج ۽ زوال ڪيئن ٿو ٿئي؟ ڇا ان جا ٻه ڪجهه قانون آهن؟ جيڪڏهن ها ته پوءِ اهو ضروري آهي ڇا ته انهن قانونن تحت هر قوم ۽ تمدن جو عروج ۽ زوال ٿيندو هجي؟ ڪجهه مفڪرن ته قومن جي عروج ۽ زوال کي بائيولوجيڪل عمل تحت ڏٺو، جهڙي ريت زندگي مختلف مرحلن مان گذري موت جو مزو چڪي ٿي، قومون به انهي عمل هيٺ رهن ٿيون. اهو نظريو ابن خلدون ۽ ايشينگلز جو هو جن دليلن ذريعي انهي کي پيش ڪيو. الٽم 'ڏاڻن بي' به انهي نظريي جو قائل آهي پر هو قوم يا تمدن جي تباهي جو ذميدار تخليقي اقليت کي ڄاڻائي ٿو، جيڪو تمام وڏيون غلطيون ڪري قوم کي تباهي طرف وٺي وڃي ٿي. جيڪڏهن تخليقي اقليت، انهن غلطين جي شروعات به ڪري ۽ پاڻ کي وقت سان گڏ تبديل ڪندي رهي ته انهي حالت ۾ زوال جو عمل ٻيهي سگهي ٿو.

هڪ نظريو هي به آهي ته قومن جو زوال انهيءَ ڪري ٿيندو آهي جو هو پنهنجن صلاحيتن ۽ طاقتن کي ڦهلائي ڇڏين ٿيون ۽ اهو پڪڙجڻ سندن موت جو ڪارڻ بڻجي ٿو. موجوده دور ۾ ان جو مثال برطانيا جي وسيع سلطنت هئي ته هن ننڍڙي ملڪ پاڻ کي ايتري قدر پکيڙي ڇڏيو، جو سندس معاشري لاءِ ناممڪن هو جو انهي وڏي سلطنت جي سار سنڀال لهي سگهي. ڇو ته انهي شڪل ۾، ان جون صلاحيتون به پڪڙي ويون جنهن ڪري هو پنهنجي طاقت کي برقرار نه رکي سگهيو. ايتري وڏي سلطنت لاءِ هزارن جي تعداد ۾ انتظاميه جا عهديدار، فوجي آفيسر ۽ ٻين ڪارڪنن جي ضرورت هئي، جيڪي برطانيا لاءِ تيار ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو ڪم

هو. جڏهن انهن پنهنجي مدد لاءِ مقامي ماڻهن کي کنيو ته انهن ئي ماڻهن ۾ قوميت جو جذبو پيدا ٿيو ۽ انهن ئي برطانيه جي خلاف آزادي جي تحريڪ شروع ڪئي.

زوال جو سبب هي به هوندو آهي ته معاشري جي اقليت حڪمران، بدليجنڊڙ ضرورتن ۽ نون مسئلن کي، ماضيءَ جي طريقن ۽ حرين سان حل ڪرڻ چاهيندا آهن. انهن کي ماضي جي علم ۽ ذهانت تي اعتماد هوندو آهي ۽ هي انهي خوشفهمي ۾ مبتلا هوندا آهن ته هي قديم طريقن سان جديد دؤر جي مسئلن کي حل ڪري سگهن ٿا. انهن جو اهو غرور و فخر ۽ تبديلي کان بيخبري کين روز بروز نون مسئلن ۾ منجهائيندي ويندي آهي ۽ اهوئي عمل سندن زوال جو سبب بڻبو آهي.

آهي قومن، جن وٽ دنيا تياڳڻ جو فلسفو پيدا ٿيڻ لڳي ٿو ۽ ان کي مقبوليت به ملي وڃي ته ان معاشري ۾ بي عملي پيدا ٿي پوندي آهي چوڻ، اهي هن مادي دنيا جي ترقي ۾ ڪابه دلچسپي نه وٺندا آهن ۽ پنهنجون صلاحيتون روحاني ترقي ۾ لڳائي ڇڏيندا آهن، جنهن جي ڪري اهو معاشره زوال طرف وڃڻ شروع ٿيندو آهي.

جيڪڏهن ڏسو وڃي ته قومن جو ته عروج ٿيندو آهي ۽ نه ئي وري زوال. اهي لاهه ۽ چاڙها معاشري ۽ قوم جي اقليتي طبقن کي ڏسڻا پون ٿا ۽ اهي ئي سياسي طور اقتدار تي ويٺل هوندا آهن. انهن وٽ مادي وسيل هوندا آهن ۽ انهن وسيلن جي ذريعي تهذيب ۽ ثقافت، نظريا ۽ سوچون پيدا ڪن ٿا. انهن جي قوم جي اڪثريت ان طبقي سان واسطو رکندڙ هوندي آهي جن وٽ رڳو محرومين رهيل هونديون آهن. اهي طبقا انهن سڀني ڳالهين کان هڪ طرف پنهنجي پيٽ جي دوزخ کي پرڻ لاءِ ڏينهن رات مزدوري ۽ ٻين محنت طلب ڪمن ۾ رڻ ٿل هوندا آهن. ان لاءِ اهي نه تهذيب ۽ ثقافت جي جوڙڻ ۾ حصو ڀري وٺي سگهندا آهن ۽ نه ئي وري نظريا ۽ خيال تخليق ڪري سگهندا آهن. ان لاءِ جڏهن عروج

تي هونديون آهن ۽ وٽن پئسي جا ڍڳا لڳل هوندا آهن ته ان وقت به اڪثريت غربت ۽ جهالت واري زندگي گذاري رهي هوندي آهي. برطانيه جي سلطنت جڏهن پنهنجي عروج تي هئي ته ان وقت ان جي معاشري جا ماڻهو اڻي، آجهي ۽ لٽي لاءِ محتاج هئا، ڇو ته مٿيئي فائدا حڪمران طبقي کي ملي رهيا هئا ۽ عوام انهن فائدين کان محروم هئي.

ان لاءِ جڏهن قومن جو زوال شروع ٿئي ٿو ته سڀ کان وڏو نقصان انهيءَ حڪمران طبقي کي ٿيندو آهي. انهن جي دولت گهٽجڻ لڳندي آهي، سندن سهوليتون ڦريون وينديون آهن، ملڪيت ختم ٿي ويندي آهي، ۽ جڏهن هڪ نظام لٽي ٿو ته ان جي نتيجي ۾ سڀ ثقافتي سرگرميون به ختم ٿي ٿيون وڃن، پر انهيءَ حالت ۾ به عوام جي حالت ساڳي رهي ٿي، انهن جي روز وارين ڇرپر ۾ ڪوبه فرق نٿو اچي. ملڪ ۾ بد امنی، قانون جي خلاف ورزي، چوريون، ڌاڙا وڌي وڃن ٿا پر اهو محروم طبقو انهن کان ان لاءِ متاثر ڪونه ٿو ٿئي، جو وٽن اهڙي ڪا شيءِ نه هوندي آهي جيڪا چوري ڪري سگهجي. باقي سندن حقن تي ته هر دؤر ۾ ڌاڙو لڳندو رهندو آهي. ان ڪري زوال به حڪمران طبقي کي متاثر ڪري ٿو. ۽ جيئن ته حڪمران طبقو پاڻ کي قوم سمجهي ٿو، ان لاءِ پنهنجي عروج ۽ زوال کي قوم جو عروج ۽ زوال ۽ پنهنجي مفادن کي قوم جا مفاد ڪري سڏي ٿو.

اهي حڪمران طبقا عروج ان لاءِ حاصل ڪري وٺندا آهن جو اهي پاڻ ۾ گڏجي قوم جي دولت تي قبضو ڪري وٺندا آهن ۽ پوءِ ملڪ جي وسيلن کي پنهنجي اقتدار کي مضبوط ڪرڻ لاءِ استعمال ڪندا آهن. پر جڏهن وسيعا وڌي وڃن ٿا، دولت ۾ اضافو ٿئي ٿو ته انهن جي ورهاست ۾ هڪٻئي سان وڙهي پون ٿا. جنهن جي نتيجي ۾ سازشون ٿين ٿيون، اختلاف وڌي ٿا وڃن، هڪٻئي کي ختم ڪرڻ لاءِ سڀ حملا هلايا ٿا وڃن. اهڙي ريت سندن اتحاد ختم ٿي ٿو وڃي ۽ سندن صلاحيتون يا ته سهوليتن جي تحفظ

لاءِ استعمال ٿين ٿيون يا وري سازشن ۽ گنڊ جوڙ ڪرڻ ۾. جيئن ته انهي عمل ۾ عوام جي اڪثريت کي شامل نٿو ڪيو وڃي، ان لاءِ عوام جون همدرديون به ماڻن گڏ نه هونديون آهن. اهو حڪمران طبقو عوام کي ڌار ڪري قوم ۽ معاشري جون صلاحيتون ۽ طاقتون وڃائي ڇڏي ٿو. انهن سان اهو فائدو حاصل ڪونه ٿو ڪري، جيڪڏهن عوام کي اقتدار ۽ ملڪ جي وسيلن ۾ شريڪ ڪيو وڃي ته اهو معاشرو پوري سنگم سان اڳيان وڌندو. چوڻهه ذهانت ۽ صلاحيت ڪنهن خاص طبقي لاءِ مخصوص نه هوندي آهي، ان لاءِ جيڪڏهن سڀني کي موقعو ڏنو وڃي ته انهي شڪل ۾ نه رڳو قومن جي زوال کي روڪي سگهجي ٿو پر ترقيءَ سان اڳيان وڌيو رهيو.

تاريخ جو تسلسل

دنيا جي تاريخ کي جيڪڏهن ڊگهي نظر سان ڏٺو وڃي ته اهو احساس ٿيندو ته قومون جو عروج ۽ زوال ٿيندو رهندو آهي. نيون تهذيبون ۽ تمدنون تخليق ٿين ٿيون ۽ فنا ٿيو وڃن. پر مجموعي طور تي عالمي تهذيب ۽ تمدن ۾ هڪ تاريخي سلسلو جڙيل آهي. هڪ قوم يا تهذيب جيڪو ڪجهه پويان ڇڏي وڃي ٿي، ان جي بنيادن تي ٻيون قومون ترقي ڪن ٿيون. ڪنهن قوم يا تهذيب جي زوال ڪسي ان وقت محسوس ڪيو ٿو وڃي جڏهن تخليقي صلاحيتن جي سگهه ختم ٿي وڃي. جڏهن ڪا تمدن ڪجهه تخليق ڪري ٿي ته اهو رڳو پنهنجي لاءِ نه پر ان مان سڄي انسانذات فائدو حاصل ڪري ٿي. شيڪسپيئر جي شاعريءَ مان رڳو انگريز لطف وٺڻ جو حق نٿا رکن بلڪه ان مان هر قوم ۽ هر فرد فائدو حاصل ڪري ٿو. اهڙي ريت جيڪڏهن ڪنهن بيماريءَ جي دوا آمريڪا ۾ ايجاد ٿي آهي ته ان مان فائدو حاصل ڪرڻ ايشيا ۽ آفريڪا جي سڀني ماڻهن جو حق آهي. بلڪل اهڙي ريت ڪنهن به قوم جي تمدن ۽ تهذيبي ملڪيت تي انسانيت جو حق ٿئي ٿو پوي. اهڙي سبب رهيو آهي جو مصرين، يونانين ۽ ميسوپوٽامين جيڪو ڪجهه ڇڏيو، ايندڙ قومن انهن مان فائدو ورتو. يوناني علم ۽ فن جي ڪتابن جا ترجما عربي زبان ۾ ٿيا ته انهن ڪتابن جي ڪري عربن جي تهذيب ۾ معلومات جا دروازا کلي پيا. انهن عربن چين مان ڪاغذ، ڪيشم، بارود ۽ ٻين شين جو علم سکيو ۽ ان کي اڳيان وڌايائون.

تاريخ ۾ ڪابه قوم يا تهذيب اڪيلي نٿي رهي سگهي، ان جو ٻين قومن ۽ تهذيبن سان ڳانڍاپو هوندو آهي، انهي واسطي کي مضبوط ڪرڻ ۾ قومن جي هجرت، جنگيون، سفارتي واسطو، تجارت

۽ مذهبي مڃڻ مدد ڏين ٿا. انهن واسطن سان تهذيب ۽ ثقافتي واسطا پيدا ٿين ٿا ۽ اڄنبيت جي ڀيٽ ۾ ڀڄيو پوي.

آها قوم يا تمدن، جيڪا نظريا ۽ خيال تخليق ڪري ٿي، اهي بدلتندڙ زماني ڪري ختم ۽ بيڪار ٿيو پون، سندن عملي حيثيت ختم ٿي وڃي ٿي، پر انهن جي تاريخي حيثيت پنهنجي جاء تي رهندي آهي. مثلاً: اڄ به ارسطو، افلاطون ۽ سقراط جي نظرين کي ان لاءِ پڙهيو وڃي ٿو ته جيئن، انهن نظرين جي بنياد تي، زماني جي نين ضرورتن تحت نوان خيال ۽ نظريا تخليق ڪيا وڃن. قديم تهذيبن ۾، ميسوپوٽاميا ۽ مصر ۾ جيڪو رياض، طب ۽ تارن متعلق ڪم ٿيو هو، ان کي سمجهڻ کانسواءِ اڄوڪيون حقيقتون اڻڀوريون آهن ۽ خود اسين به جيستائين انهن قديم علمن جي ڄاڻ نٿا رکون تيستائين موجوده علمن جي ترقي کي ڇڏي ريت سمجهي نٿا سگهون.

قديم تهذيبن ۽ تمدنن جي تخليق ڪيل شين مان اسان کي اهو فائدو ٿيو آهي ته اسين اڳتي وڌي سگهيا آهيون، جڏهن تعمير جي ماهرن اڳيان يونان ۽ مصر جي تعميرات جا نمونا آيا، تڏهن اهو ممڪن ٿي سگهيو ته، انهن کي هڪ پاسي رکي نون رستن کي ڳولهيو وڃي. اهو ان لاءِ جو جڏهن هڪ شيءِ مڪمل ٿي وڃي ٿي ته ذهن بي پهلوءَ کان سوچڻ شروع ڪري ٿو. جيئن ڪئميرا جي ايجاد مصوري ۾ حقيقت جو رنگ ڀرڻ شروع ڪيو ته پوءِ تجربيدي آرٽ پيدا ٿيو. اهڙي ريت فنا ٿيندڙ تهذيبن جي ورثي اڳيان وڌڻ جو رستو جوڙيو ۽ اهڙي نموني اهو تاريخي تسلسل باقي رهيو.

قديم تهذيبن مان انسان ان وقت ئي ڪجهه سکي سگهي ٿو، جڏهن ڪجهه علم پويان پاڇي پيل هجي، پر جيڪڏهن ان ايجاد جي ڪا معلومات ئي نه هجي ته آها ايجاد انسان جي ذهن لاءِ هڪ منجهيل معمو بنجي ويندي آهي. بلڪل ائين جيئن مصر جا اهرام نه رهجي ويا پر انهن کي تعمير ڪرڻ جو فن ملي نه سگهيو جنهن

جي ڪري ذهن ان کي سمجهڻ کان قاصر آهي، اهڙي ساڳي صورتحال مصر جي سمين ۽ موهن جي دڙي جي مڻهن سان به آهي. اهڙي حالت ۾ قديم آثار، اوزار ۽ ٻيون شيون پنهنجي اهميت ۽ افاديت وڃائي ڇڪيون آهن ۽ علم کان اڻڄاڻائي تاريخي سلسلي کي ٽوڙي ٿي ڇڏي.

انهن ڏکين هوندي به انسان جي اها ڪوشش آهي ته هو انساني تاريخ کي جوڙي ۽ هڪ اهڙي انسانيت واري تمدن کي تخليق ڪري جنهن ۾ هر نسل ۽ هر قوم جو ورثو شامل هجي. چوٽه دنيا جي ڪا به هڪ قوم يا تهذيب انسانيت جي علمبردار نٿي ٿي سگهي. پر انهيءَ جي ترقي ۽ تعمير ۾ هر قوم جو ٻاڙ حصو پئي آهي. قومون اينديون ۽ وينديون رهنديون، تهذيبون ٺهنديون ۽ ڦٽنديون رهنديون پر گڏيل نموني انساني تهذيب ترقي ڪندي رهندي.

مذہب چو ٿا تبديل ٿين؟

هڪ ڊگهي عرصي تائين فقط تاريخ ۾ سياست جي حصي تي زور ڏنو ويندو هو جنهن ڪري تاريخ محض ماضي جي سياست بنجي ويئي. هاڻي تاريخ جو موضوع ان لاءِ وسيع ٿيندو ٿو وڃي جو هن وقت معاشري جي ٻين پهلوئن تهذيبي ۽ ثقافتي شاخن تي به تحقيق ٿي رهي آهي. انهيءَ تحقيق ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ٿو وڃي ته معاشري ۾ روايتن، ريتن رسمن ۽ عقيدن جو ظهور ڪيئن ٿيو؟ ڪهڙين ضرورتن هيٺ انهن ادارن جي تخليق ٿي ٿي ۽ پوءِ ڪيئن انهن ۾ تبديليون اچن ٿيون؟ تاريخ ۾ تبديلي جو سبب معاشري ۾ ٿيندڙ تبديليون ۽ ضرورتون آهن، جيڪي ڪنهن روايت يا اداري کي هڪڙي حالت ۾ رهڻ ڏيڻ ڏين. جڏهن معاشري ۾ روايتن ۽ ادارن جو ابتدائي مطالعو ڪيو وڃي ته، ڪهڙن مرحلن تي، ڪهڙن مفادن ۽ ضرورتن هيٺ تبديليون آيون. ته اهو مطالعو ذهن کي هڪ نئون شعور ۽ روشني بخشي ٿو ۽ انهيءَ روشني جي مدد سان تاريخ جي ڏکين کي چڱي ريت سمجهي سگهجي ٿو.

انهي بنياد تي جيڪڏهن مذہب جي ارتقا جو مطالعو ڪيو وڃي ته، مذہب ۾ ٿيندڙ تبديلين طرف اشارو ڪري سگهجي ٿو ته هيءَ تبديلي هن مرحلي تي ٿي. چوٽي ان سوال جو جواب اسان کي معاشري جي تبديلي مان ئي ملي سگهندو. چوٽي جيئن جيئن ضرورتون بدليون رهيون ته مذهبي عقيدا ۽ روايتون به ڦرنديون رهيون. انهي سوال جو جواب شروعاتي عيسائيت مان ملي ٿو. هي مذہب روم جي سگهاري سلطنت جي ڇانو ۾ اڀريو، رومي معاشري جي مظلوم ۽ غريب انسانن کي هن مذہب ۾ ان لاءِ وڌيڪ ڪشش پيدا ٿي جو انهيءَ موجب ته، ظلم کي برداشت ڪريو، ان جو اجر اڳئين جهان ۾ ڏاڍي ڀرپور نموني سان توهان کي ڏنو ويندو. پاڻ ۾ محبت

۽ پائڻ ڇاڙو قائم ڪريو. ظلم کان پاسو ڪريو. پر جيئن ئي اهو مذهب حڪمرانن اختيار ڪيو ته وڻن سياسي طاقت اچي ويئي، انهن حڪمرانن انسانيت جي سبق کي هڪ پاسي رکي جنگيون ڪيون ۽ قتلار ذريعي پنهنجي سياسي خيالن جي تڪميل ڪئي. اهڙي تبديلي اسان کي اسلام ۾ نظر اچي ٿي. اسلام جو ابتدائي زمانو سادگي، جمهوري ۽ حریت جي قدرن سان ڀريل هو. پر جڏهن شام ۽ ايران جي فتح ٿي ته بادشاهت قائم ٿي ته دين جي عالمن ان کي اسلامي قرار ڏنو، سنڌن خيال هو ته بادشاهت کانسواءِ معاشرو انتشار ۽ گهرو ويڙهه ۾ وڪوڙجي ويندو، جڏهن عباسي خاندان ۽ سندس سلطنت جو زوال ٿيو ته ننڍيون ننڍيون سلطنتون وجود ۾ اچڻ لڳيون. ته انهيءَ موقعي تي اها فتويٰ ڏني ويئي ته، جيڪڏهن ڪو پنهنجي غلط طاقت ذريعي سلطنت تي قبضو ڪري وٺي ته ان کي بچڻ گهرجي ڇو ته ان وقت طاقت آهي. اهڙي ريت سياسي نظامن جي تبديلين ٿيڻ سان گڏ فتوائون به بدليون رهيون، ايسٽائين جو اڄ آمر طرز جي حڪومت ۽ جمهوري طرز حڪومت ٻنهي لاءِ مذهبي جواز موجود آهن.

اهڙي ريت مذهبي روين ۾ تبديلي فقط سياست ۾ نه آئي پر زندگي جي ٻين پهلوئن ۾ به ضرورت نحت مذهب کي بدلايو ويو. انهي سان گڏ اهو به ٿيو جو، جيڪڏهن مذهبي تعليم يا عقيدا ڪنهن گروهه يا جماعت لاءِ ڌڪيا ثابت ٿيا ۽ انهن اهو محسوس ڪيو ته انهن رٿن ڪن ڪري هو اڳيان نٿا وڌي سگهن ۽ نه ئي ترقي ٿا ڪري سگهن ته هو پنهنجو نئون فرقو ٺاهي ٿا وٺن ۽ پنهنجين ضرورتن هيٺ مذهبي تعليم ۽ عقيدن کي تبديل ڪري وٺن ٿا. اهڙن فرقن کي ترقي پسند فرقا چيو ويندو آهي. فرقن ٺهڻ جو ٻيو سبب هي به هوندو آهي ته، جڏهن ڪا جماعت اهو ڏسي ٿي ته ٻي جماعت جيڪا اڪثريت ۾ آهي اها پنهنجي مفاد خاطر مذهب کي پنهنجي مرضي سان ڦيري رهي ته ٻي جماعت انهيءَ کان ڌار ٿي اصلي مذهب جو پرچار ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي آهي، انهن کي

وري 'قدامت پسند فرقا' چيو ويندو آهي. اڄ به آمريڪا جي ڏورانهن علائقن ۾ اهڙا عيسائي فرقا آهن جيڪي ريڊيو، ٽي. وي ۽ بجلي جو استعمال قطعي ڪونه ڪن ۽ نه ئي وري موٽر گاڏين يا ٻين ٿيل ايجادن مان ڪو فائدو ٿا حاصل ڪن، سندن اها ڪوشش هوندي آهي ته، قديم زماني جي زندگي جيڪا هو گهاري رهيا آهن، سا جديد ترقيين کان پري هجي.

اهي ٻئي فرقا يعني 'ترقي پسند' ۽ 'قدامت پسند'، مذهب سان بغاوت نه ڪندا آهن، بلڪ جيڪي اڪثريتي فرقا هوندا آهن انهن کان الڳ هوندا آهن. ترقي پسند افرقي وارا، مادي لحاظ کان ترقي ڪن ٿا ۽ دنيا جي ڌنڌي ۾ ڀرپور حصو وٺن ٿا، پر قدامت پسند فرقي وارا، پنهنجن عقيدن ۽ روايتن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ شهرن کان ٻاهر، ڏورانهن علائقن ۾ وڃي رهندا آهن کين دنيا ۾ ترقي ڪرڻ جي ڪا خواهش نه هوندي آهي. وٽن نجي ملڪيت جو ڪو تصور نه هوندو آهي. ۽ بغير اشتراڪ (گڏيل) جي هو پنهنجي وجود کي برقرار رکي نه سگهندا آهن ۽ هي مادي ترقي کان وڌيڪ رومانيت تي زور ڏيندا آهن.

اهڙي ريت هر مذهب ۾ ٻه ڌار ڌار خيال رکندڙ ماڻهو هوندا آهن. هڪ آهي جيڪي مذهب کي اصلي رنگ ۾ رکڻ جي ڪوشش ڪندا آهن انهيءَ ۾ وچولي طبقي جا ٻڙهيل لکيل ماڻهو هوندا آهن. انهن جي مقابلي ۾ وري غريب عوام هوندي آهي، جن جي زندگي مسئلن ۽ محرومين سان ڀريل هوندي آهي. آهي انهي حالت ۾ نه هوندا آهن جو مذهبي تعليم جي پوئواري ڪري سگهن، جيئن امير پنهنجين عورتن کي پردي ۾ ويهاري سگهن ٿا ۽ نوڪرين کان پري رکي مردن کان ڌار ڪري سگهن ٿا، پر ان جي برعڪس غريبن جون عورتون پردي جي پابندي ۾ نٿيون رهي سگهن، چوٽه ڪن گهر کان ٻاهر نڪري محنت مزدوري ڪرڻي ٿي پوي. غريب ماڻهو عبادت جي فرضن جي پابندي ان لاءِ نٿو ڪري سگهي جو وٽس محنت مزدوري جي ڪري وقت نه هوندو آهي. زڪوات، صدقو

۽ خيرات ان لاءِ نٿو ڏيئي سگهي جو وٽس ايترا وسيعا نم هوندا آهن. ان لاءِ غريبن جو مذهب انهن جي ضرورت مطابق ٺهي ٿو، جنهن ۾ پيرن فقيرن جي درگاهن تي وڃڻ، باسون باسڻ، نذرانا ڏيڻ، پڙ وجهڻ ۽ ٻيو ڪجهه شامل هوندو آهي.

اسان کي هر مذهبي فرقي جي مڃڻ وارن جي خبر انهن جي طرز زندگي سان پوي ٿي. واپاري طبقو جيڪو پنهنجي سڄي عمر ۾ بي ايمانين ڪري ٿو، سو به اهڙي فرقي ۾ وڃي ٿو، جتي پير فقير هجن، جيئن انهن جي خدمت چاڪري ڪري پنهنجا گناهه ڌوئي پاڪ ٿي وڃي.

هڪ شخص ڪهڙي ريت، مذهب کي پنهنجين ضرورتن تحت تبديل ڪري ٿو. ان جو مثال 'فتاويٰ' جي ڪتاب 'باب الجمل' مان ڏيئي سگهجي ٿو. هن موجب، جهڙي ريت ڪنهن مذهبي حڪم کي بهاني ذريعي پورو ڪيو وڃي. مثلاً: اڪبر بادشاهه جي صدر-الصلوة زڪوات کان بچڻ لاءِ هي بهانو ڳوليو هو ته، هو سال جي ختم ٿيڻ کان اڳ پنهنجي سڄي ملڪيت، پنهنجي زال جي نالي ڪري ڇڏيندو هو ۽ سال ختم ٿيڻ کانپوءِ واپس وٺي ڇڏيندو هئو. اهڙي قسم جون ڳالهائون گهڻو ڪري سينين متعلق ڇيون وينديون آهن. هو زڪوات جي رقم، اناج جي ٻورين ۾ لڪائي ڪنهن غريب کي ڏيئي ڇڏيندا آهن ۽ پوءِ اها ٻوري ان غريب کان خريد ڪري وٺندا آهن ۽ اهو عمل اهڙي ريت ڪندا آهن جيئن غريب کي ان متعلق ڪا خبر نه پوي.

وقت سان گڏ بهائن جو تعداد ۽ طريقو بدليجندي رهي ٿو، جيڪڏهن مذهب پاڻ نه بدليجي ته ماڻهو بدلائي وٺندا آهن ۽ پنهنجين ضرورتن کي پوري ڪرڻ لاءِ استعمال ڪندا آهن.

اسلامي تاريخ ڇا آهي؟

اسلامي تاريخ جي اصطلاح کي موجوده دؤر ۾ يورپي محققن استعمال ڪرڻ شروع ڪيو، انهن ۾ اها دلچسپي تڏهن بيدار ٿي، جڏهن هنن ايشيا آفريڪا جي مسلمانن کي پنهنجين نين آبادين ۾ آباد ڪيو. اسلامي تاريخ، زبان، مذهب ۽ ثقافت کي گڏ ڪرڻ وقت، هنن وٽ ٻه رجحان هئا، جن مان هڪ سياسي ماڻهن متعلق هو، جيڪي پنهنجي سياسي مڃهه کي وڌائڻ خاطر انهي جو مطالعو ڪرڻ پيا چاهين، جيئن ان مطالعي جي مدد سان انتظامي ضرورتن کي پورو ڪري سگهجي.... ٻيو رجحان مذهبي هو... انهي رجحان تحت، عيسائي مشينري انهن ملڪن جي تاريخ، زبان ۽ ثقافت متعلق معلومات گڏ ڪري عيسائيت جو پرچار ڪرڻ پيا گهرن. انهي سلسلي ۾ تاريخ سندن مددگار ٿي سگهي ٿي. چوٽي انهي ذريعي هو مذهب جي ڪمزورين جي ڄاڻ حاصل ڪري سگهيا ٿي ۽ پوءِ انهن ڪمزورين تي طاقتور حملا ڪري سگهيا ٿي.

يورپ جي يونيورسٽين ۾ شروعاتي محققن جو واسطو عيسائي مشينري سان هو. ان لاءِ آهي مذهبي خيال کان اسلام جي ڪمزورين جو مطالعو ڪري رهيا هئا. ان ڪري انهن رسول الله جي شخصيت تي اعتراض ڪيا ۽ اسلام ۾ عورتن جو درجو غلامي جا ادارا ۽ ٻين اهڙن قسمن جي موضوع تي ڪتاب تحرير ڪيا. جيئن ته انهن مسلمانن جي ابتدائي ڪي شروع ۾ ”محمد بن ازم“، ”محمد بن پيولز“ ۽ ”محمد بن اسٽيڊيز“ جو نالو ڏنو، چوٽي هيل تائين وڏا وڏا مذهب پنهنجي باني جي نالي سان مشهور آهن. جيئن عيسائيت، ٻڌ مت، جين مت وغيره. پر جڏهن اڳيان هلي ان نالي تي اعتراض ٿيا ته پوءِ انهن ”اسلامي تاريخ“ يا ”مسلمانن جي تاريخ“ جي اصطلاح کي استعمال ڪرڻ شروع ڪيو. پوءِ انهي اصطلاح کي مسلمانن جي جديد تعليم واري طبقي استعمال ڪرڻ

شروع ڪيو ۽ جڏهن جلال الدين افغاني جون اسلام ازم يا مسلم قوميت واريون تحريڪون هليون ته انهن لاءِ اها اصطلاح فائدي واري ثابت ٿي. جيڪڏهن ڏسجي ته، تاريخ نويسي ۾ مسلمان مورخن کي به اسلامي تاريخ جي اصطلاح کي استعمال نه ڪيو آهي، پر هر مورخ پنهنجي دور جي تاريخ کي حڪمران خاندان جي نالي سان منسوب ڪيو آهي. انهي ۾ يعقوبي، الطبري، المسعودي، ابن اثير، ابن كثير ۽ ابن خلدون آهي. نالا آهن جن جي تاريخ حاڪمن جي نالن سان منسوب آهن. انهن مسلمان خاندانن جي زماني ۾ انهن جي سلطنت ۾ رڳو مسلمان ئي سندن رعيت نه هئا، بلڪ عيسائي، يهودي ۽ پارسي به شامل هوندا هئا. ۽ جيڪي به تهذيبي ۽ ثقافتي سرگرميون ٿينديون هيون انهن ۾ سڀ گڏ هوندا هئا. عباسي دور حڪومت ۾ جيڪي يونان کان ترجمو ٿيا، انهن کي ترجمي ڪرڻ وارا عيسائي هئا. انهي دور يا ٻين حڪومتي دورن ۾ اسپين دربار ۾ يهودي عالمن ۽ منتظمن جي وڏي هلندي پڄندي هئي.

دنيا جي جنهن جنهن حصي ۾ مسلمان حڪمران خاندان پنهنجون حڪومتون قائم ڪيون، اتي مقامي تهذيب و ثقافت انهن تي گهڙا اثر مرتب ڪيا جيئن شام ۽ ايران ۾ بازنطيني، ايران ۾ قديم ايراني ۽ چين و انڊونيشيا ۾ چيني، انهن علائقن هنن جي لباس، رسم ۽ رواجن توڙي ڪاڌي پيئي ۾ به ڏاڍيون تبديليون آنديون. انهي ڪري، انهي دور ۾ عرب قوميت جي اثر هيٺ جيڪا تاريخ لکي وئي، جنهن کي ’اسلامي‘ پاران ’عرب دور‘ چيو ويو ۽ انهي دور ۾ فتحون ۽ ڪاميابيون حاصل ٿيون هيون ان کي عرب تمدن ۾ شامل ڪيو ويو.

جڏهن عراق، شام ۽ مصر جي قديم تهذيبن جا آثار ڳولهي لڌا ويا ته انهن کي پنهنجو ڪرڻ لاءِ، انهن ۾ قومپرستي جا جذبا ڀريا ۽ ان وقت جيڪا تاريخ لکي وئي، اها پنهنجي قوم جي سچاڻپ لاءِ هئي، ان لاءِ مصر وارا فراعنه جي تهذيب، عراقي ميسوپوٽاميه جي تهذيب ۽ ايراني وارا قديم ڪياني ۽ ساساني دور

في فخر ڪن ٿا. تاريخ جي انهي نئين تشڪيل ۾ عربن جي فتحن کي تاريخ جي سلسلي طور پيش ڪيو وڃي ٿو ۽ ان کانپوءِ انهن جيڪي تاريخ ۾ ڪارناما ڪيا، انهن کي هي پنهنجي قوم جي نالي سان ياد ڪن ٿا. جيئن سلطنت عثمانيه ۽ سلطنت صغويه کي ترڪ ۽ ايراني، قسومي ۽ نسلي نگاه سان ڏسن ٿا ۽ انهن واقعن لاءِ هو اسلامي لفظ استعمال ڪونه ٿا ڪن.... بلڪل اهڙي قسم جي صورتحال هندوستان جي تاريخ جي به آهي. هن ۾ به مسلمان حڪمران خاندانن جي عهد کي ’مسلم دور حڪومت‘ چيو ويو. خود ان دور جي مورخن به انهن دورن کي ڪٿي به اسلامي يا مسلمانن جي دور جي نالي سان نه سڏيو آهي بلڪ غزنوي، غوري، خلجي يا تغلق خاندانن جي نالي سان تحرير ڪيو آهي. هونئن به هندوستان ۾، مسلمانن جي اڪثريت ڪڏهن به نه رهي آهي ۽ نه ئي وري مسلمان ڪڏهن سڃي هندوستان تي حڪومت به ڪئي آهي.

انهي وانگر ”مغل دور حڪومت“ جي اصطلاح کي غلط نموني مشهور ڪيو ويو. ڇو ته انهن جو واسطو ’مغل‘ سال نه هو بلڪ اهي نسلي طور تي ”ترڪ“ هئا. امير تيمور جو تعلق ’برلاس‘ قبيلي سان هو. هاڻو ضرور هو جو هنن چنگيزي خاندان مان شاديون ضرور ڪيون هيون، پر رهيا ترڪ. اصل ۾ ’فرشته‘ پهريون دفعو انهي خاندان کي ’مغل‘ چيو، پر ان جي برعڪس خود مغل مورخن، ڪڏهن به انهي لفظ جو استعمال نه ڪيو، بلڪ انهن ”شاهان تيمور“ جو اصطلاح ڪم آندو ۽ ان کانپوءِ جي مورخن ”شاهانه چغتائي“ جو اصطلاح پڻ ڪم آندو جيڪو غلط هو. دراصل مغل لفظ کي مشهور ڪرڻ ۾، يورپي سياحن جو وڏو هٿ هو، ڇو ته هنن مغلن ۽ ترڪن ۾ ڪو خاص فرق محسوس ڪين ڪيو پر هنن، انهن کي ”گريٽ مغل“ جو لقب ڏيئي، انهن جي دولت ۽ شان و شوڪت جا اهڙا قصا جوڙيا جو اصل اهو لفظ مغلن لاءِ علامت بڻجي ويو. ظلم ته اهو ٿيو جو، بابر، انهن مغلن کان سخت

بيزار هو جيڪي سندس فوج ۾ هئا. بابر پنهنجي تسوڙڪ ۾ کين جاهل ۽ غير مهذب چيو آهي، ۽ اهوئي نالو انهي خاندان جي لاءِ عزت جو سبب بڻجي ويو آهي. انهيءَ ڪري ’سلاطين‘ يا ’مغل عهدي‘ کي ’اسلامي دؤر‘ چوڻ هڪ تاريخي غلطي آهي، ڇو ته انهي دؤرن جي تاريخ، تهذيب ۽ ثقافت ڌار ڌار رهي ۽ انهن ڪڏهن به اها دعويٰ نه ڪئي ته سندن دور، اسلامي آهي.

انهي خيال کان، اسلامي فن تعمير، اسلامي مصوري، اسلامي موسيقي وغيره جا اصطلاح تاريخي لحاظ کان غلط آهن. ڇو ته هر ملڪ جي تهذيب و تمدن، آب و هوا، جاگرافيائي ماحول ۽ سياسي توڙي معاشي حالتن ڪري ڌار ڌار ٿيندو آهي، ان ڪري انهن مختلف دؤرن کي، ائين ڪڏي ڇڏڻ، تاريخ جي عمل کي سمجهڻ ۾ فاشق (بد ذات...) غلطي ڪرڻ آهي. ان لاءِ ضروري آهي ته، هر علائقي جي تهذيب ۽ ثقافت جو مطالعو اڪائي جي صورت ۾ ڪرڻ گهرجي ۽ ائين ڪرڻ سان ارتقا ۽ ترقي جي صحيح خبر پوي ٿي.

تاريخ ۽ قومن جو ميلاب

تاريخ ۾ قومن، قبيلا ۽ گروھ هڪ علائقي کان ٻئي علائقي تائين هجرت ڪندا آباد ٿيندا رهيا آهن.... هڪ اهڙو وقت هو جڏهن زمين گهڻي هوندي هئي ۽ ذريعا گهڻا هئا ته انهن گروهن ۽ جماعتن ۾ ٽڪر تمام گهٽ ٿيندو هو پر جڏهن ڪنهن هڪ قبيلي جهنگل وڌي، پٽ ڪسي صاف ڪري ان کي آبادي ۽ لائق بڻايو. هاڻي جيڪڏهن ڪو ٻيو قبيلو يا گروھ ان زمين تي قبضو ڪرڻ چاهيندو هو ته پوءِ مقابلو ڏاڍي زورن جو ٿيندو هو... اها ساڳئي صورتحال اڳيان هلي قومن، ملڪن ۽ سلطنتن کي پيش آئي. ظاهر آهي، اها ملڪيت جيڪا ڪنهن جي قبضي ۾ هجي ته اهو ڪنهن به شڪل ۾ اهو نه چاهيندو ته ڪو ٻيو ان تي قبضو ڪري. پر ٻئي پاسي قطري، سماجي ۽ معاشي مجبوريون به هيون جيڪي نون علائقن طرف هجرت ڪرڻ لاءِ مجبور ڪنديون هيون، اهڙي صورتحال ۾ مقامي ۽ آيل ماڻهن ۾ ٽڪر ٿيندو هو.

جيڪڏهن مقامي ماڻهو ڪمزور هوندا هئا ته آيل انهن جو قتلام ڪري زمينن تي قبضو ڪري وٺندا هئا. آمريڪا، آسٽريليا ۽ نيوزي لينڊ ۾ به ائين ٿيو. اصل مالڪن کي ماري سندن آبادي کي گهٽايو ويو جيئن سفيد فامن سان مزاحمت نه ڪري سگهن. انهيءَ جي نتيجي ۾ رت وهائيندڙ جنگيون ٿيون جنهن جي ڪري آيلن کي مقامي ماڻهن جو حصو قبول ڪرڻو پيو.

جڏهن قتلام ۽ جنگين جو دؤر ختم ٿو ٿئي ته پوءِ جيڪو ٻيو دؤر اچي ٿو ته ان ۾، آيل ۽ مقامي ماڻهن وچ ۾ ميل ميلاب شروع ٿئي ٿو. گڏيل ڪاروبار، نظرين ۽ خيالن جي ڏي وٺ ٿئي ٿي ۽ فضا ۾ پائڻچاري جي خوشبو ڦهلجي ويندي آهي. هندوستان ۾ جڏهن آريا آيا، ته سندن مقابلو هتي جي قديم

قوم دراوڙن سان ٿيو. اهو مقابلو ڏاڍو سخت هو ۽ آريه مسلسل دراوڙن کي پويان ڌڪيندا رهيا، پر جڏهن جنگ في جڏل جو دؤر ختم ٿيو، روايتن هڪ ٻئي کي متاثر ڪيون، مذهبي ۽ فلسفيانه هم-آهنگي کي ٺهلايو ويو. مثلاً: جڏهن آريا هندوستان ۾ آيا ته سندن معاشرو پوري هو جنهن ۾ مرد کي عورت تي فوقيت هئي ۽ سندن سڀ ديوتا مرد هئا پر دراوڙن تي عورتاڻي معاشري جو اثر غالب هو جنهن ڪري سندن مذهب ۾ ديوتن جو برتو وڌو هو. جڏهن ميل ميلاپ جو عمل شروع ٿيو ته آريا ديوتائن جون شاديون، دراوڙ ديوتن سان ٿيڻ لڳيون. لڪشمي، درگا، ڪالي ۽ پاروتِي کي وڏو درجو ملي ويو ايسٽائن جو ڪاروڪرشن، هندو معاشري جو عظيم ۽ محبوب ديوتا بنجي ويو. ڪرشن جي مهاراج جي حيثيت ان پل وانگر آهي جنهن ڪاري ۽ اڇي رنگ کڻي پاڻ ۾ ملائي ڇڏيو. ڌڪڻ هندوستان وارو علائقو اڳيان هلي پنڌ مت جو مضبوط قلعو بنجي ويو، جتي ويد جي روايتن جو تحفظ ڪيو ويو ۽ انهي مان شڪر آچار به جو ويدانت فلسفو ۽ ڀڳتي تحريڪ جي شروعات ٿي. ميلاپ جي انهي عمل ۾ هڪ ڊگهو عرصو لڳو، ڇو ته هن مخالف ثقافتن کي پاڻ ۾ گڏجڻ لاءِ ڊگهي وقت جي ضرورت هئي، هڪ ٻئي کي سمجهڻ لاءِ ذهن کي تبديل ڪرڻو پوي ٿو، انهيءَ عمل ۾ ٻنهي ثقافتن کي پنهنجو هڪ وڏو حصو قربان ڪرڻو پوي ٿو، ڇو ته آهي سڀ روايتون ۽ ادارا، جيڪي انهيءَ ميلاپ جي رستي ۾ رنڊڪ وجهن ٿا انهن کي ختم ڪرڻو هوندو آهي، انهيءَ جي نتيجي ۾ عقيدا، روايتون ۽ رسم و رواج تبديل ٿين ٿا ۽ ان سان گڏ هڪ نئون مزاج، جڙي ٿو جيڪو هڪ ارتقائي عمل جي روپ ۾ هوندو آهي جيڪو تمام آهستي آهستي اڳيان وڌندو آهي... شروع ۾ انهيءَ عمل ۾ انهيءَ لاءِ ڊيپر ٿيندي هئي جو آمدورفت جي ٿورائي هئي، نظرياتي باني ۽ سينم به سينم پڪو جنم ناهن، پر انهن سڀني ڌڪاين جي باوجود هڪ گڏيل هندوستانی ثقافت جي تشڪيل ٿي. هندوستان ۾ آرين کانپوءِ به گهڻيون قومن آيون جن ۾

شاڪا، ڪشن، پارٽي، اسڪاٽي، يوناني ۽ منگول هئا، پر انهن جو دائرو فقط آتر-اولهه جي سرحدن ۽ آتر هندوستان تائين محدود هو ۽ اتي ئي جنگين کانپوءِ ختم ٿي ويا، انهيءَ ڪري آتر-اولهه واري سرحدي علائقي ۾ ذات پات جو نظام ايترو سخت نه رهيو جنهن جي ڪري عورت کي وڌيڪ آزادي نصيب ٿي.

جڏهن ترڪ ۽ افغان هندوستان ۾ آيا ته اهي ان معاشري لاءِ ڪو حادثو نه هو ڇو جو انهن کان پهرين به ٻيون قاريون قومون اتي اينديون رهيون هيون ۽ محمود غزنوي جي حملن کان وٺي، آتر هندوستان ۾ انهن جي آباد ٿيڻ تائين جو عرصو ٻن سالن تي ڦهليل آهي، جنهن ڪري هندوستانين لاءِ اهي ماڻهو اوڀر نه هئا. البتہ انهن کي سياسي سگهه نه ڏيڻ جي ڳالهه اڳيان رکي راجپوتن انهن سان خوني مقابلا ڪيا. انهن مقابلي ۾ ڪامياب ٿيڻ کانپوءِ ترڪ ۽ افغان هتي پنهنجون بستيون ٺاهي آباد ٿي سگهيا. انهيءَ کانپوءِ جڏهن مغل هڪ ڌار نسلي جماعت جي حيثيت سان هندوستان ۾ آيا، ته انهن کي روڪڻ لاءِ راجپوت ۽ افغان ٻئي گڏجي ويا. 'پاڻي پٽ' ۽ 'ڪنواھ' جي جنگين ۾، ٻئي گڏجي مغلن خلاف وڙهيا. چوٽه مغلن انهن ٻنهي جي مفادن کي خطري ۾ وجهي ڇڏيو هو. ان لاءِ تاريخ ۾ ائين به ٿيندو آهي.

مغلن جي ڪاميابي کانپوءِ راجپوتن ۽ افغانن کي، انهن لاءِ جاءِ ڇڏي پيئي ۽ اهڙي طرح وري لهوئي عمل دهرايو ويو، خوني جنگيون ۽ پوءِ وري ثقافتي ميل ميلاب، جنهن جي نتيجي ۾ اهڙيون تحريڪون نروار ٿيون، جن هندوستان جي ماڻهن کي مذهب، رنگ ۽ نسل، ذات پات کان مٿي ٿي ڳنڍڻ ۽ ميل ميلاب جو سوچيو. آتر هندوستان جي پڳڻي تحريڪ ۽ صوفيت جو 'وحدت الوجود' جو فلسفو انهي جي هڪ ڪڙي آهي.

هندوستان ۾ سڀني کان پچاڙي ۾ جيڪي قومون آيون آهي يورپي هيون، جيئن ته اهي واپارين جي حيثيت سان آيا هئا ۽ سندن تعداد تمام گهڻو هو ان لاءِ اهي به هندوستان جي ثقافت ۾ گڏجي

ويا. پر جيئن جيئن سندن سگهه وڌندي ويئي ته هي هندوستان جي معاشري کان به ڌار ٿيندا ويا ۽ جڏهن پوري طرح سياسي اقتدار حاصل ڪري ورتائون ته هنن مغربي تهذيب ڏاڍي جي ڪوشش ڪئي پر پاڻ کي هندوستانين کان ڌار رکيائون. ڪنٽونمنٽ ۽ سول لائيز جهڙا علائقا ٺاهي اتي رهڻ لڳا، پنهنجو ڪاڌو زبان ۽ لباس ڌار رکيائون ۽ ٻين قومن جي شادين مرادين ۾ پڻ شرڪت نه ڪيائون.

جيئن ته مسلمانن کي پنهنجي ڌار سڃاڻپ رکڻ جو خيال هو ان لاءِ هو هندو معاشري ۾ جذب ٿي نه سگهيا. جيئن ته هي اقليت ۾ هوندا هئا ان لاءِ پاڻ کي غير محفوظ سمجهندا هئا ان لاءِ پاڻ ۾ گڏجي رهڻ ضروري سمجهندا هئا جيئن سندن تحفظ ٿي سگهي. مسلمانن جي انهيءَ سڃاڻپ کي برقرار رکڻ لاءِ عالمن عملي طور تي وڏو ڪم ڪيو، جنهن ڪري معاشري ۾ سندن عزت وڌي، انهيءَ جو نتيجو اهو نڪتو جو مسلمان معاشري ۾ قدامت پسندي جي روايت سگهاري ٿيندي ويئي. هر نئين شيءِ جي مخالف ان لاءِ ڪئي ويئي ته جيئن پراڻي سڃاڻپ برقرار رهي ۽ ڪا تبديلي نه اچي، ان لاءِ عالمن مسلسل هندو رومن جي خلاف وعظ ڪندا رهيا. اها حالت تڏهن به هئي جڏهن يورپي تعليم ۽ ثقافت کي روڪيو ويو محض ان لاءِ ته مسلمان پنهنجي سڃاڻپ وڃائي ويهندا. جڏهن ڪنهن قوم ۾ پنهنجي تشخص کي قائم رکڻ جو مسئلو ايتري سختي سان موجود هجي ته پوءِ قومن ۾ گڏجڻ جو عمل ٻيهي رهي ٿو ۽ تعصب ذهن ۾ آڀرڻ لڳي ٿو. جڏهن ته تشخص هڪ ٻين شيءِ جو نالو ناهي پر قومن ۾ اهو هڪ تبديل ٿيندڙ عمل آهي، جيڪي روايتون اڄ سڃاڻپ جي نشاني بڻيل آهن اهي سڃاڻپ تبديل ٿي وينديون ۽ انهن جي جاءِ ٻيون روايتون ولارينديون آهن. جيڪڏهن انهي عمل کي روڪيو وڃي ته معاشرو هڪ هنڌ ڇمي ويندو.

تاريخ جنو خاتمو

اچڪلھم اھو سوال آٿاريو وڃي ٿو ته، ”ڇا ڪو اهڙو وقت ايندو جڏهن تاريخ جو خاتمو ٿي ويندو؟“ مذهبي خيال کان ان سوال جو جواب هن ريت ڏيئي سگهجي ٿو ته، ’ڪائنات، جنهن ۾ انسان رٿل آهي، ان جي ابتدا ۽ انتها آهي. هڪ وقت ايندو جڏهن هيءَ ڪائنات ۽ انسان ٻئي ختم ٿي ويندا. ۽ اهڙي ريت تاريخ جو به خاتمو ٿئي ويندو. ۽ ان کانپوءِ جيڪا ٻي زندگي هوندي آها تضادن کان خالي هوندي. ان ۾ آهو سڀ ڪجهه ملندو جيڪا انسان جي خواهش هوندي، ان لاءِ دنيا ۾ تاريخ جي ڪا ضرورت ئي نه رهندي، ڇو ته آهي سڀ طاقتون جيڪي تاريخ ساز آهن، انهن جو آئي وجود ئي نه هوندو.“

انهيءَ کان سواءِ مذهب ۾ تاريخ جي خاتمي جو هڪ ٻيو تصور به آهي، آهو هي ته: هر مذهب پنهنجي ابتدائي زماني ۾، مذهب جي تعليم ۽ عقيدن تحت هڪ مثالي معاشره قائم ڪيو هو، پر پوءِ اهو معاشره خراب ٿيڻ لڳو ۽ سندن شرافت تي ڪارا داغ ٿيڻ لڳا، انهيءَ تاريخ جي نئين عمل معاشري کي خراب ڪري ڇڏيو. ان ڪري اهي پوءِ جي تاريخ کي خراب ۽ خطرناڪ سمجهن ٿا ۽ تاريخ جو خاتمو، مثالي تاريخ کان پوءِ ٿيندڙ عمل کي سمجهن ٿا، اهوئي سبب آهي جو انهن مذهبن کي مڃيندڙن وٽ احياءِ جو نظريو ڏاڍو مقبول آهي، ان لاءِ هو واپس ٿي، انهيءَ گذريل مثالي معاشري کي ٻيهر اڏڻ لاءِ جدوجهد ڪرڻ لڳن ٿا. ۽ ان تاريخي عرصي کي ٻاهڻ گهرن ٿا، جيڪو انهيءَ مثالي معاشري کانپوءِ سندن اڳيان هوندو آهي؛

هڪ ٻئي نظريي کان، تاريخ، انسان ۽ فطرت جي وچ ۾ ٿيل ٽڪرن ۽ ڪشمڪش جو نالو آهي، جڏهن کان اها چڪتاڻ شروع

ٿي آهي، تڏهن کان انسان انهيءَ فطرت کي ڪنٽرول ڪندو ۽ ڪندو آيو آهي ۽ هڪ ڏينهن اهڙو ايندو جڏهن انسان انهيءَ فطرت کي پنهنجي قبضي ۾ ڪري وٺندو، جڏهن ويڙهه جو اهو ڊرامو ختم ٿيندو ته، تاريخ وٽ ٻڌائڻ لاءِ ڪجهه به نه رهندو ۽ انهيءَ وقت تاريخ پنهنجي انتها تي پهچندي.

مارڪسي نظريي کان تاريخ طبقاتي جدوجهد جي تاريخ آهي ۽ جنهن ۾ انسان سماج جي مختلف حصن مان لڙي رهيو ٿو ۽ ڪميونزم جي عهد ۾ داخل ٿيندو ۽ ان وقت انساني سماج جا سڀ تضاد ختم ٿي ويندا ۽ اهڙي ريت تاريخ جو خاتمو ٿي ويندو. پر اهو تڏهن ٿيندو جڏهن سڄي دنيا ۾ ڪميونزم اچي ويندو. پر ته ٻي حالت ۾ ڪميونسٽ ۽ غير ڪميونسٽ معاشن ۾ جدوجهد جاري رهندي.

انساني تاريخ ۾، تاريخ جي خاتمي جا نظريا، دنيا جي هر قوم ۽ هر تمدن ۾ ڌار ڌار آهن. تاريخ ۾ ڪا قوم يا تمدن، انهي حالت ۾ زندهه رهي سگهي ٿي، جيستائين هو ۽ ڇري ۾ هجي، تخليقي صلاحيتن ذريعي انسانيت جي ٻلي خاطر ڪم ڪندي رهي. پر جڏهن ڪا به تمدن پنهنجون تخليقي صلاحيتون وڃائي ويهي ته اها يقيناً ان نقطي تي پهچي وڃي ٿي جتي سائنس موت يقيني هوندو آهي ۽ انهيءَ موت سان تاريخ جو به خاتمو ٿي وڃي ٿو. مثلاً: يونانين پنهنجي دور ۾ علم و ادب توڙي فلسفي، سائنس ۽ فن ۾ جيڪي ڪارناما انجام ڏنا، اهي هڪ خاص مرحلي تي اچي ختم ٿي ويا جنهن ڪري يوناني تاريخ به پنهنجي انتها تي پهچي ويئي. جڏهن يوناني قوم ته اڄ به زندهه آهي پر سائنس تمدن جي تاريخ جو موت ٿي چڪو آهي. اهڙو ڪجهه رومين ۽ عربن سان به ٿيو. ۽ اهڙي تاريخ قديم تمدن جي به آهي، جن ۾ هندوستان، مصر، عراق ۽ ايران شامل آهن.

تاريخ جي ابتدا ۽ انتها هر قوم جي ڌار ڌار هوندي آهي. اڄوڪي دنيا ۾ ڪيتريون ئي اهڙيون قومون آهن، جيڪي تاريخ ۾ عزت واري جاءِ حاصل ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري رهيون آهن.

انهن ۾ فلسطين وارا، ڏکڻ آفريڪا جا ڪارا رهاڪو، ڪرد ۽ آرمينيا وارا آهن جيڪي پنهنجي وطن ۽ حقن لاءِ وڙهي رهيا آهن.... اهي ماڻهو تاريخ جوڙي رهيا آهن ۽ جڏهن آهستي پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب ٿي ويندا ته شايد انهن لاءِ تاريخ جي انتها ٿي وڃي. پر ان عمل کانپوءِ انهن جي تاريخ جو هڪ نئون دور شروع ٿيندو جنهن ۾ اهي پنهنجي وطن جي تاريخ تي خالق ڪندا.

تاريخ جي خاتمي جو اهو نعرو مغربي تهذيب ۽ تمدن وارن طرفان لڳايو پيو وڃي، انهن جو خيال آهي ته، هو مڪمل ٿيڻ جي مرحلي تي پهچي چڪا آهن ۽ هوان هنڌ بيٺل آهن جتي ڪين فطرت تي به برتري حاصل آهي، هو پنهنجي ذهانت سان مائنس ۽ سماجي علمن جي چوٽين کي به چڱي ورتو آهي، ان لاءِ انهن جي مقابلي ۾ ڪابه تهذيب ۽ تمدن نه رهي آهي، ان لاءِ هو اها هام هٿن ٿا ته، تاريخ جو خاتمو ٿي چڪو آهي. پر اهو نعرو دنيا جي غريب ۽ پويان پيل قومن ۽ طبقن لاءِ موت جو نعرو آهي. ڇو ته ان نعري جو مطلب اهو ٿيو ته، هر ڳالهه کي برداشت ڪرڻ گهرجي، ڇو جو تاريخ نه ختم ٿي چڪي آهي. پر دراصل انهن پوئتي پيل مسڪين قومن جي تاريخ ختم نه ٿي آهي بلڪ انهن جي تاريخ انهن جي جدوجهد سان گڏ هلي رهي آهي.

.... ٿي سگهي ٿو ته تاريخ جي ڪڏهن به پڄاڻي نه ٿئي، ڇو ته تاريخ جو واسطو انسان سان آهي ۽ انسان جي فطرت ۾ جيڪا ڳولها جي سوچ آهي. بهتر کان بهتر جي، اها انسان کي سدائين ڇرپر ۾ رکيندي. نوان مسئلا ۽ اختلاف جنم وٺندا رهندا ۽ انسان انهن کي حل ڪرڻ ۾ لڳو رهندو. انهيءَ عمل ڪري تاريخ ٺهندي رهندي ۽ اڳيان وڌندي رهندي ۽ جيئن جيئن انسان ۽ سندس معاشره بدليو رهيو، تيئن تاريخ به نون روپن ۾ تبديل ٿيندي رهندي.

مزدورن جي تاريخ ڪهڙي نموني لکي وڃي؟

ڪلاسيڪي سوشل ازم ۾ مزدور 'انقلاب' جي علامت آهي، پر ان ۾ هن ڳالهه کي به مڃيو ٿو وڃي ته مزدور جن حالتن ۽ روايتن ۾ وڪوڙيل آهي، انهيءَ حالت ۾ ان لاءِ استحصالِي قوتن کي سمجهڻ ڏاڍو ڏکيو آهي. مزدورن ۾ سلسلي شعور پيدا ڪرڻ جو ڪم دانشورن ۽ مفڪرن جو هوندو آهي، جيڪي هڪ سياسي انقلابي پارٽي ٺاهي اهو ڪم ڪندا آهن. چوڻم انهيءَ نظريي هيٺ ٿريڊ يونين اڪيلي سر، سوشل ازم لاءِ ويڙهه نٿي ڪري سگهي، ان لاءِ جو ان جو دائرو ڏاڍو ننڍو ۽ مختصر هوندو آهي. اها مزدورن کي هڪ جاءِ تي گڏ ڪري انهن کي متحد ڪري ٿي، انهن ۾ نظم و ضبط پيدا ڪري ٿي ۽ هڪ ڌار طبقي جي سڃاڻپ ڪين ڏئي ٿي. انهن ۾ هڪ اهڙو انقلابي ذهن پيدا ڪري ٿي جيڪو سرمائيدار نظام خلاف ڪم ڪري ٿو. پر اهي اڪيلا انقلاب نٿا آڻي سگهن.

انهيءَ ڪلاسيڪي سوچ کان، مزدورن جي جيڪا تاريخ لکي ويئي، اها به تمام گهڻي مختصر ۽ محدود هئي. چوڻم انهيءَ ۾ مزدورن جي سرگرمين کي فقط ٿريڊ يونين جي دائري اندر تحرير ڪيو ويو ۽ زور زڳو ان ڳالهه تي ڏنو ويو ته ٿريڊ يونين ڪهڙن مرحلن تي هڙتالون ڪرايون، ڪهڙا مطالبو ڪيا ۽ مڃرايا. يونين ۾ ڪيترا ٽڪرا هئا، انهن ۾ اختلاف ڪهڙا هئا؟ ڪهڙا ڪهڙا ليڊر انهن جي اڳواڻي ڪري رهيا هئا ۽ انهن جا نظريا ڪهڙا هئا؟ انهن ڪهڙين ڏکين حالتن ۾ مزدورن جي اڳواڻي ڪئي وغيره. اهڙي قسم جي تاريخ مزدورن کي فقط ٿريڊ يونين تائين محدود ڪري ڇڏيو. اها تاريخ پڙهندي ائين ٿو محسوس ٿئي، ڇڻ مزدورن جي مخلوق دنيا کان هڪ ڌار شيءِ آهي، سندن اسانجي

معاشري سان ڪو واسطو ئي ڪونهي، انهيءَ تاريخ مزدور جي انقلابي چهرې کي رهڙي ڇڏيو آهي. جڏهن مزدورن جي تاريخ کي انهي انداز سان لکيو ويو ته، معاشري جي ٻين طبقن کي ان سان ڪا دلچسپي نه رهي ڇو ته ان ۾ انهن جو ڪو ڪردار ئي نه هو ان لاءِ ان تاريخ جا اثر به محدود حد تائين رهيا.

جن ماڻهن مزدور تحريڪن ۾ حصو ورتو ۽ جن مزدور تحريڪ کي عوامي تحريڪ سان گڏ ڳنڍي هلائڻ ٿي. چاهيو، انهن هن ڳالهه تي زور ڏنو ته مزدور تاريخ کي هڪ نئين انداز سان لکڻ گهرجي، جيئن ان ۾ هڪ طبقي بچاءَ سڄو معاشرو نظر اچي. ان لاءِ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته، مزدورن جي تاريخ لکڻ وقت ضروري آهي ته مزدور جي روزانه جي زندگي ۽ ان جي ٿرڀڻ يونين جي ميمبرشپ سان ڪهڙو تعلق آهي. معاشري ۾ جيڪي تبديليون اچن ٿيون، انهن جو سندس زندگي ۽ ٿرڀڻ يونين تي ڪهڙو اثر پوي ٿو. مطلب ته مزدور کي معاشري مان ڏٺو وڃي ۽ ان کي معاشري مان ڌار نه ڪرڻ گهرجي.

ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته مورخ پنهنجي لک سان انهن کي نه ڏسي، پر هڪ مزدور وانگر کيس ڏسڻ گهرجي ته مزدور ڪيئن ٿا سوچن، مٿن جيڪي ظلم ٿين ٿا انهن خلاف انهن جو ردعمل ڪهڙو آهي، هو پنهنجي ڪاوڙ جو اظهار ڪهڙي ريت ڪن ٿا ۽ آهي ڪهڙيون حالتون هونديون آهن جن ۾ انهن کي پنهنجي سگهه جو احساس ٿئي ٿو. جيڪڏهن تاريخ انهن ڳالهين کي اڳيان رکي، لکي وڃي ته مزدور تحريڪ جو تفصيل ۽ ڀرپور نموني سان تجزيو ڪري سگهيو ۽ ان تاريخ مان عملي طور تي ڪجهه سکي سگهيو.

ڪجهه سياسي رهنما جن مزدورن جي تحريڪ ۾ حصو ورتو انهن پنهنجن تجربن ۽ مشاهدن کاتپوءِ انهيءَ ڳالهه جي نشاندهي ڪئي ته مزدورن ۾ پنهنجي مفادن جو شديد احساس ٿئي ٿو، هو انهن مفادن جي حاصل ڪرڻ ۽ انهن جو تحفظ ڪرڻ لاءِ سخت

جندوجهد ڪن ٿا. انهيءَ جندوجهد ڪري منجهن جيڪو شعور پيدا ٿئي ٿو، آها نه ٿرڊ يونين ۽ نه وري ڪا سياسي جماعت ٿي پيدا ڪري سگهي ٿي. مثلاً: جڏهن بم (Mass) اسٽرائيڪ ٿئي ٿي ته انهي ذريعي مزدور هڪ انقلابي صورتحال پيدا ڪن ٿا، انهن جي روزاني جي زندگي ۾ جيڪا ساٿ هوندي آهي، انهيءَ ساٿ ۾ لڪيل طاقت جو اظهار انهيءَ اسٽرائيڪ ذريعي ٿيندو آهي. جيڪڏهن ڪا ٿرڊ يونين ۽ سياسي جماعت نه به هجي، تڏهن به اهي پنهنجي جندوجهد جاري رکي سگهن ٿا. ان لاءِ انقلابي دانشورن ۽ مفڪرن جو اهو ڪم ناهي ته هو انهن جي تربيت ڪن يا باشعور بنائين. پر انهن جو ڪم اهو آهي ته اهي پاڻ انهن کان پرائين ۽ پنهنجن نظرين کي انهن جي ضرورت مطابق جوڙين ۽ چوٽم مزدورن ۾ شعور پهرجي ڇوٽن مان پيدا ڪونه ٿو ٿئي پر اهو شعور انهن جي اندر هوندو آهي.

مزدورن کي معاشري مان ڌار ڪري ڏيڻ جي ضرورت ناهي، ڇو ته اهي به معاشري جو هڪ حصو آهن. انهن جي حيثيت جي لحاظ کان، سندن شعور جي رستي ۾ اهي رنڊڪون هونديون آهن، جيڪي ٻين طبقن ۽ گروهن کي پيش اينديون آهن. انهيءَ ۾ اهي سڀ ادارا، روايتون ۽ قدر اچي وڃن ٿا جن جي وڪڙ ۾ سڄو معاشرو آهي، انهن ۾ قانون جو احترام، ملڪ سان محبت، خانداني ماحول وغيره شامل آهي. جڏهن به ڪو هڪ انسان انفراديت حاصل ڪرڻ چاهيندو آهي ته اهي سڀئي ادارا ۽ روايتون سندس راه ۾ روڙا اٽڪائينديون آهن، ڇو ته ماڻهن ۾ اهو احساس پيدا ڪيو ويندو آهي ته جيڪڏهن اهي انهن روايتن ۽ قدرن جي پابندي ڪندا ته کين ان جو صلو ضرور ملندو، ٻار جيڪڏهن ماءُ پيءُ جي اطاعت ڪندو ته ان جي بدلي ۾ کيس تحفظ ملندو، زال جيڪڏهن مڙس جي وفادار هوندي ته کيس معاشي سڪون مهيا ٿيندو، انهن ڳالهين جو نتيجو اهو ٿو نڪري ته ذهن انهن روايتن کي قبول ڪري وٺي ٿو ۽ کيس انهن ڳالهين ۾ لڪيل استحصال کي

طاقتن جو احساس ڪونه ٿو ٿئي، ان لاءِ انهن خلاف ردعمل بچاءِ ظاهري ڇيڙن جي خلاف ٿي وڃي ٿو ۽ انهن تي ڪاوڙ جو اظهار ڪري ٿو.... ان لاءِ مزدورن جي شروعاتي جدوجهد مشينن جي خلاف هئي، ڇو ته سنڌن خيال ۾، مشينون سنڌن جا وڏي رهيون آهن ۽ کين بيروزگار ڪري رهيون آهن. ۽ انهي ذهني جو مظاهرو اڇڪلھ ٽيڪنالوجي جي مخالف ڪري ڪيو وڃي ٿو، پر جي ڏسجي ته، ڏوهه نه مشين جو هو ۽ نه ٽيڪنالوجي جو آهي، پر ان معاشري جو آهي جنهن مشين کي پنهنجي لاءِ استعمال ڪيو ۽ اڄ ٽيڪنالوجي کي استعمال ڪري رهيو آهي.

مشين ۽ ٽيڪنالوجي، مزدورن کي واندڪائي ۽ آرام ڏيڻ بجاءِ، سنڌن ڏکڻ ۾ واڌارو ان لاءِ ڪيو جو آهي هن نظام ۾ ڪم ڪري رهيون آهن، جتي پيداوار تي ڪنٽرول مزدور جي هٿ ۾ ناهي. ان لاءِ اصل ڪاوڙ مشين يا ٽيڪنالوجي تي نه اچڻ گهرجي، پر ان جي پويان لڪيل استحصال جي قوتن تي اچڻ گهرجي.

معاشري کي تبديل ڪرڻ جي ذميداري رڳو مزدور تي ناهي، پر ان ۾ ٻين محروم طبقن جي شرڪت به لازمي آهي، ۽ جيستائين انهن سڀني جي جدوجهد ڪي گڏيو نه ويندو تيستائين سگهه ورهايل رهندي. ان لاءِ جڏهن به مزدورن جي تاريخ لکي وڃي ته کين معاشري مان ڪوري ڌار نه ڪيو وڃي.

تاريخ کي سمجھڻ

ماضي جي علم مان انسان جي حال تي ڪهڙا اثر پيا ۽ ان ڪري فڪر ۽ ثقافت ڪيتري تائين متاثر ٿيا؟ هي هئا آهي سوال جن ارڙهين ۽ اوڻيهين صدي ۾، يورپ ۾ تاريخي انقلاب برپا ڪيو. انهي انقلاب، انساني ذهن ۾ جيڪي تبديليون آنديون، فڪر ۽ سوچ جا جيڪي نوان رستا کليا، انهن انساني تاريخ ۽ انساني تهذيب و تمدن جي ارتقا کي سمجھڻ ۾ وڏي مدد ڪئي، ڇو ته ان کان پهرين تاريخ جو مضمون بنيادي حيثيت رکندڙ نه هو بلڪ تاريخ کي مذهب جي تابع سمجهيو ويندو هو يا وري انهي ذريعي نسلي ۽ قومي جذبن کي پوکيو ويندو هو. پر پوءِ، جڏهن تاريخ کي هڪ ڌار جاءِ ۽ حيثيت ملي ته اهو ممڪن ٿي سگهيو ته انهي ذريعي انساني تاريخ کي صحيح طور تي سمجهيو وڃي.

انسان جي ذهن کي ان وقت تائين نٿو سمجهي سگهجي، جيستائين انساني تهذيب جي ارتقا کي مرحلي وار نه سمجهيو وڃي ۽ وري جيستائين انساني ترقي جي وڪريل ڪٽين کي جوڙيو نه وڃي، جيستائين انهي ترقي جي سلسلي کي مڪمل نٿو ڪري سگهجي.

انسان جا ڪيل سڀ ڪارناما، ان جا خيال ۽ نظريا، انهن سڀني کي وري جيستائين نٿو سمجهي سگهجي جيستائين انهن جي تاريخ جي ڄاڻ نه هجي. ماضيءَ ۾ ڪهڙن مرحلن، رستن ۽ ڌڪاين مان لنگهي، ڪونظريو يا ڪا ايجاد تڪميل جي مرحلن تائين پهچي ٿي ۽ تاريخ جو اهو ڪم آهي ته، هو ان شيءِ جي بنياد تائين وڃي ۽ ان جي ابتدا ڳولهي لهي، ۽ جڏهن تاريخ اهو سفر ڪري ٿي ته هڪ ڊرامو پنهنجو پوي ۽ قديم زماني کان حال تائين جيڪي تبديليون آيون آهن انهن تان پرڏا ڪندي ٿي وڃي. تاريخ وقت جي تنهن کي صاف ڪندي ويندي آهي ۽ جنهن وقت ڪنهن راز تان پردو ڪڍي ٿو ته ان سان گڏوگڏ انساني ذهن ۾ روشن ٿيندو ويندو آهي. اهائي آها شيءِ آهي جنهن کي تاريخي شعور چئبو آهي ۽ انهي

تاريخي شعور جي نتيجي ۾، دلين مان نفرت، تعصب ۽ تنگ نظري
ترڪجي ٻاهر نڪرندي آهي. ذهن کي سوچ ۽ نئين فڪر جي
روشني ملندي آهي ۽ انسان ۾ اهو فيهم پيدا ٿيندو آهي ته، هو
تاريخ ۾ ان مختلف قومن، معاشرلي جي روايتن ۽ ادارن کي،
سمجهي سگهي.

اسانجي اڄ جي دور ۾ تهذيب جي اهميت جو احساس ٿڌن
ٿيندو جڏهن اسان وٽ ماضيءَ جي باري ۾ مڪمل معلومات هوندي
۽ اها تاريخ ئي آهي جنهن کي سمجهڻ سان ماضي ۽ حال ۾ فرق
کي ڏسي سگهجي ٿو.

اسانجي تاريخي شعور جي گهٽتائي ۽ ناپختگي جي علامت
اها آهي ته اسين جڏهن پراڻن مائنسدانن، مفڪرن ۽ فلسفين جي
ايجادن، نظرين ۽ سوچن کي جديد دور جي علم ۽ روشني ۾ ڏسون
ٿا ته اهي اسان کي پارائيون ۽ بيوقوفانه لڳن ٿيون پر جيڪڏهن
اسين انهن کي تاريخ جي روشني ۾ ڏسون ته، انهن جي اهميت
ظاهر ٿي پوندي، ان لاءِ قديم ايجادن، خيالن ۽ ادارن کي سمجهڻ
لاءِ اسان وٽ تاريخي شعور جو هئڻ لازمي آهي ۽ جيڪڏهن اسان
وٽ اهو ذهن نه هوندو ته اسان انهن جي اهميت کي پرکي نه
سگهنداسين. ۽ انهن جي ماضي جي شين جي اهميت ختم ٿي وڃي
ٿي ۽ اهي شيون محض هڪ راز بنجي ٿيون وڃن. جيئن اڄ مصر
جا اهرام نه موجود آهن پر انهن جي ڄاڻ موجود ناهي. مصر جون
سميون ته باقي آهن پر انهن کي ٺاهڻ جو فن ختم ٿي چڪو آهي.
انهي جو اهو نتيجو ٿيو جو انهن شين ۾ پراسراريت اچي ويئي آهي.
انهن کي سمجهڻ جو احساس نه جنم وٺي ٿو، پر انهن جي حقيقت
سمجهڻ ۾ ٿئي اچي، انهي ڪري جو اسين ان وقت جي عهد، انساني
ذهن، ان جي ترقي ۽ انهن جي تخليقي قوتن کان اڻ ڄاڻ آهيون.
جيڪڏهن ماضيءَ جو سمورو علم ۽ ڄاڻ محفوظ هجي ها ته انسان
کي ترقي ڪرڻ ۾ ڏاڍي سهوليت ٿئي ها. جڏهن وقت جي هٿن
سان علم فنا ٿي ٿو وڃي ته انسان کي ٻيهر پنهنجين ضرورتن مطابق

ان کي ڳولھڻو ٿو پوي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته ائين به ٿيندو آهي جو آهو علم ختم ٿي وڃڻ کانپوءِ ٻيهر جنم وٺي نه سگھندو آهي. انهي ڳالهه جو مثال هن ريت ڏيئي سگھجي ٿو ته، ڪجهه وقت اڳ اخبارن ۾ هڪ خبر آئي ته، نيونس ۾ هڪ پٺاڻي ۽ جي گھڙي لڏي جيڪا وقت سان گڏ ٻيڪار ٿي وئي هئي ۽ هاڻي نيونس ۾ ڪوبه اهڙو ماڻهو ناهي جيڪو انهي ۽ گھڙي جي ٽيڪنڪ کان واقف هجي. اهڙي ريت مختلف واقعا ۽ حادثا تهذيب جي ترقي کي روڪي ڇڏين ٿا ۽ معاشره اڳيان وڌڻ بجاءِ پويان ڌڪا رهن ٿا ۽ ختم ٿي وڃن ٿا.

اهو ڪم تاريخ جو آهي ته، هوءَ تاريخي تسلسل کي قائم رکي ۽ تبديل علم کي محفوظ رکي ۽ انهي ئي شڪل ۾ انساني تهذيب ۽ ثقافت زنده ۽ مضبوط رهي سگھندا ۽ تاريخ انهن جي رفتار کي برابر رکي سگھندي.

تاريخ، قومن جي ذهن جي عڪاسي ڪندي آهي، ڇو ته تاريخ ۾ قوم جون خواهشون، تمناون، لڪيل هونديون آهن، ان ۾ ضرورتون، ناڪام منصوبا ۽ خيال پوشيدا هوندا آهن. تاريخ نه رڳو ماضي ۽ جي رازن تان پرڏاڪڻي ٿي پر قومن جي مستقبل کي به روشن ڪري ٿي. ڇو ته تاريخ ذهن جي تعمير ۾ مدد ڏئي ٿي. ان لاءِ تاريخ جو علم خطرناڪ به ٿيندو آهي ته فائدي وارو به... انهي ۽ علم ذريعي قومپرستي، مذهبي جنونيت، فاشزم، اسپرل ازم، نسل پرستي ۽ هيرو پرستي، ذريعي قومن ۾ نفرت پيدا ڪئي ٿي وڃي، جنگ ۽ ويڙهه جي ڇڏڻ کي هٿ ڏني ٿي وڃي ته ٻئي طرف وري تاريخ ذريعي، انسان دوستي، لبرل ازم، جمهوريت ۽ انساني حقن جي جنگ وڙهي ٿي وڃي.

حڪمران طبقات تاريخ کي پنهنجي مفاد لاءِ استعمال ڪن ٿا ۽ انهي ۽ ذريعي پنهنجي عزت، وقار ۽ احترام جا جذبا آڀاري، تاريخ ۾ پنهنجو اعليٰ مقام حاصل ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪن ٿا، پر ٻئي پاسي اهڙا ادارا ۽ طبقات ٿين ٿا جيڪي تاريخ جا دشمن هوندا

آهن، انهن جي ڪوشش اها هوندي آهي ته، تاريخ کي ڪهڙي ريت لکايو وڃي يا ختم ڪيو وڃي، اهو ان لاءِ جو، انهن جو ماضي ڏاڍو ڪندو هوندو آهي، آهي نه چاهيندا آهن ته، سندن ڪيل ڪرتوت عوام اڳيان اچن، آهي ته تاريخ کي پنهنجي عظمت لاءِ استعمال ڪرڻ چاهيندا آهن.... آهي اهو به چاهيندا آهن ته، ماڻهن اڳيان تاريخ کي تمام ننڍڙو ڪري پيش ڪيو وڃي. ان لاءِ انقلابن ۽ مونجهارن وقت اهي تاريخ کي پنهنجي خيال مطابق پيش ڪندا آهن. انقلاب وقت اهي ماڻهن کي ڏيکاريندا آهن ۽ انقلاب کي روڪڻ جون تدبیرون ڏسيندا آهن.

.... پر ٻئي طرف ترقي پسند طاقتون به تاريخ کان مدد وٺنديون آهن ۽ تاريخ ۾ عوامي جدوجهد کي ائين پيش ڪنديون آهن جيئن ماڻهن کي حوصلو ملي ۽ مايوس ٿيڻ بجاءِ منجهن اميد ۽ عزم جا جزا پيدا ٿين.

مشهور جرمن فلسفي 'نٽشي' جو تاريخ جي باري ۾ منفي رويو هو. هن جو چوڻ هو ته، "اسين ماضيءَ جي باري ۾ تمام گهڻو ڪجهه ڄاڻون ٿا، ان لاءِ اسان کي ڪجهه وسارڻ به گهرجي....". ان جي جواب ۾ هڪ ٻئي مورخ چيو ته، ".... اسان کي گهڻو ڪجهه ياد رکڻ گهرجي ۽ تاريخ کي اهڙي طريقي سان لکڻ گهرجي، جنهن مان زندگي جي تازگي محسوس ٿئي". .... ان لاءِ تاريخ لکڻ واسطي ترتيب يافتہ مورخن جي ضرورت هوندي آهي. ڇو ته ان علم ۾ ماهر مورخ ئي ان جي اهميت کي سمجهي سگهي ٿو. هڪ اڻ ڄاڻ مورخ اڳيان ڪيترائي واقعا غير ضروري هوندا آهن. پر هڪ ماهر مورخ ئي انهن کي سمجهي ۽ انهن جو تجزيو ڪري سگهي ٿو. 'ٻئرفيلڊ' ان جو مثال ڏيندي چيو آهي ته: "هڪ عام ماڻهو لاءِ هڪ مشين مڪمل راز هوندي آهي. پر مشين جي مستري لاءِ اها هڪ ڪليل ڪتاب وانگر هوندي آهي." مورخ جو مثال به اهڙو ئي آهي. ڇو ته ماهر مورخ انهن واقعن جي سچ ۽ ڪوڙ کي سمجهي سگهي ٿو.

ڊونڊورسل تاريخ

ابتدا ۾ هر قوم پنهنجي تاريخ ۾ دلچسپي وٺي ٿي ۽ ان کي محفوظ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي؛ پر جڏهن واپار، سياست، هجرت، جنگ ۽ سفارتي واسطن قومن کي هڪٻئي جي ويجهو آندو ته هڪٻئي کي ڄاڻڻ جو شوق پيدا ٿيو. البته هر قوم جي تاريخ ڌار ڌار هوندي آهي پر تنهن هوندي به ڪجهه شيون اهڙيون هونديون آهن جيڪي هڪ ٻي دلچسپي وٺرائين ٿيون. ان لاءِ ’ٽائين بي‘ ان ڳالهه تي زور ڏنو ته، جيسٽائين انسان (مورخ) سڀني انساني تهذيبن جو مطالعو نه ڪندو ۽ نه انهن جو پاڻ ۾ مقابلو ڪندو، تنهن وقت تائين اهو ناممڪن نه آهي ته هو، تاريخ ۾ ڪو منصوبو ڪونهي سگهي يا تاريخي عمل کي ڪو مفهوم ڏيئي سگهي ۽ اهو به نٿو ٿي سگهي ته هو ڪو فيصلو ڪري.

جڏهن ڪا قوم، پنهنجي ڌار تاريخ تحرير ڪري ٿي، ته ان جي اها پرڀور ڪوشش هوندي آهي ته هو پنهنجي ڪيل ڪارنامن ۽ اهميت کي ظاهر ڪري پيش ڪري، اها قوم ٻين قومن جي تاريخ جو مطالعو ان لاءِ ٿي ڪري جيئن، ٻين قومن کان وڌيڪ پنهنجي تاريخ کي عظيم ڪري پيش ڪري، ان لاءِ ٻين جي خوين ۽ ڪارنامن کي يا ته گهٽ ڪري پيش ڪري يا موڙ ڳو نظراندا ڪري ڇڏي. انهيءَ خيال هيٺ تاريخ مختصر ٿيندي ويندي آهي. تاريخ کي انهيءَ مختصر ٿيڻ کان بچائڻ لاءِ آثار قديمه جي دريافتن وڌو ڪم ڪيو، انهن دريافتن، دنيا کي قديم تهذيبن متعلق حيرت انگيز ڳالهائون ٻڌايون جن جي ڪري نه رڳو قديم تهذيبن جي عظمت قائم ٿي بلڪه ان وقت جي انسان جي ذهني پختگي جي به ڄاڻ ملي. انهن آثار قديمه جي لڳڻ ڪري، انساني ذهن ۾ هڪ تجسس پيدا ٿيو ته هو تهذيب ۽ تمدن جي ارتقا کي

سمجھي ۽ ان جي پس منظر ۾ جيڪي قانون آهن انهن کي ڳولهي لڌو وڃي، ان لاءِ تهذيبن کي ڌار ڌار ڏسڻ بجاءِ، ان کي هڪ گڏيل انساني تهذيبي ترقي تحت ڏٺو ۽ ان کانپوءِ ان نتيجي تي پهتو ته، جيڪڏهن انساني تاريخ کي ڪا معنيٰ ڏيڻي آهي ته يونيورسل تاريخ تحرير ڪئي وڃي.... ڇو ته يونيورسل تاريخ ۾ مٿي قومن جون سرگرميون، ڪارناما ۽ انهن جا ڪيل عمل هوندا، انهيءَ گڏيل ترقي مان انساني تاريخ، تهذيب ۽ تمدن جو تجزيو ڪري سگهجي ٿو. ۽ انهيءَ کانپوءِ تاريخ جي عمل کي سمجهڻ ممڪن ٿي سگهندو. جيڪڏهن قومن انفرادي طور تي پنهنجي تاريخ جو مطالعو ڪن، ته پوءِ اهڙيون تاريخون تاريخ جي عمل کي ڇيهون ڇيهون ڪري ڇڏينديون ۽ تاريخ کي گڏيل طور نه سمجھي سگهيو. يونيورسل تاريخ جي نظرئي کي عيسائيت ۽ اسلام جي مذهبي عقيدن پڻ تقويت ڏني، ڇو ته اهي ٻئي مذهب آفاقي هئڻ جي دعويٰ ڪن ٿا ۽ سندن نظر ۾ سڀ قومن برابر ۽ خدا جي مخلوق آهن ۽ اهي سڀ گڏجي خدا جي منصوبي جي تڪميل ڪري رهيون آهن، انهيءَ خيال کان هر قوم جي پنهنجي هڪ ڌار اهميت آهي. هونئن يونيورسل تاريخ جو بنيادي مقصد اهوئي هو، جيئن انهيءَ ذريعي انساني ڪارنامن، تهذيب ۽ تمدن جي ارتقاء کي بيان ڪيو وڃي. پر ٿيو ائين جو جن مورخن اها تاريخ لکي انهن پنهنجي سوچ کي پهرين آندو. عربن يونيورسل تاريخ لکڻ وقت، انساني تهذيب و تمدن ۾ عربن جي ڪردار کي وڏو ڪري پيش ڪيو ۽ اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي ته، عربن کان پهرين جاهليت جو دؤر هو، هنن بازنطيني ۽ ايراني سلطنتن کي ان لاءِ فتح ڪيو ته اهي بدعنوانين ۽ خراپين ڪري پراڻيون ۽ بيڪار ٿي ويون هيون. عربن انهن فتحن ذريعي، خراب نظام کي ختم ڪري اهڙو نظام قائم ڪيو جنهن ۾ انسانيت جي پلائي هئي، پنهنجي انهيءَ خيال کي صحيح ثابت ڪرڻ لاءِ، هنن انهن ملڪن ۽ قومن جون تاريخون لکيون جن کي هنن فتح ڪيو هو ۽ خاص

ڪري انهن جي، انهن پهلون کي اڀاريو ويو جن مان انهن جي خرابي ظاهر ٿي سگهي.

جڏهن ارڙهين ۽ اوڻيهين صدي ۾ يورپ ۾ يونيورسل تاريخ لکڻ جو رواج پيو ته مورخن انهيءَ جي پس منظر ۾ پنهنجي قومن کي گهڻو وڌائي پيش ڪيو ۽ يونيورسل تاريخ کي قومي جذبي هيٺ لکي انهيءَ جو دائرو مختصر ڪري ڇڏيو. مثلاً: جرمني جي مشهور مورخ 'رانڪي' جيڪا يونيورسل تاريخ لکي، ان ۾ هن جرمن نئون نڪ ۽ رومن کي انهيءَ تاريخ جو مرڪز بڻايو ۽ ٻين قومن کي ڪا اهميت نه ڏنائين ايستائين جو يونانين کي به گهڻو حصو پتي نه ڏنائين.

اهڙي قسم جي تاريخ نويسي جو نتيجو هي نڪتو جو يورپي مورخن، يونيورسل تاريخ جي پس منظر ۾ پنهنجي قومن جي ڪارنامن کي اهڙي ريت بيان ڪيو جنهن مان انهن جي قومن جا ڪارناما، رڳو هڪ قوم لاءِ نه پر سڄي انسانيت لاءِ هئا. فرانسيسي مورخ 'ميشلي' يونيورسل تاريخ ۾ فرانسيسي قوم جي سرگرمين ۽ تاريخ کي اهڙي ريت بيان ڪيو جنهن مان اها سڄي دنيا ۽ قومن جي تاريخ هجي. هن جو چوڻ هو ته، فرانس ذريعي، دنيا جي قومن جي آسپاس ۽ خواهشن جو اظهار ٿيڻ لڳو، فرانس انقلاب جي وقت جيڪي قربانيون ڏنيون، انهن جي نتيجي ۾ نه رڳو سڄي دنيا ۾ انقلاب آيا پر انهن ۾ ذهني ۽ فڪري تبديليون پڻ آيون... ان لاءِ سڀني قومن کي فرانس جو شڪرگذار ٿيڻ گهرجي.

هڪ ٻئي فرانسيسي مورخ 'گزو' انهيءَ ڳالهه تي زور ڏنو ته، يونيورسل تاريخ جي مطالعي مان خبر پوي ٿي ته، انهيءَ ذريعي خدا پنهنجي منصوبي کي مڪمل ڪري رهيو آهي ۽ انهيءَ منصوبي جي تڪميل فرانسيسي تهذيب ۾ آهي. 'هيگل' انهيءَ خيال کي ٿورو وڌائي پيش ڪيو ته، خدا تاريخ جي هر عهد ۾ ڪنهن قوم کي، پنهنجي منصوبي جي تڪميل لاءِ ڪم وٺندو آهي ۽ جڏهن ڪا قوم خدا جي انهيءَ منصوبي جو پورا ڪري

وڻندي آهي ته پوءِ آهستي آهستي ختم ٿي ويندي آهي، ان لاءِ ان منصوبي جي تڪميل جو ڪردار سڀ قومن ادا ڪن ٿيون. يونيورسل تاريخ لکڻ وقت رڳو واقعن کي نٿا ڪرڻ گهرجي، بلڪ ان عمل جي پس منظر پڻ، جيڪي دليل يا عقل ڪم ڪري رهيو آهي ان جو تجزيو ڪرڻ گهرجي، ڇو ته يونيورسل تاريخ ۾ واقعن کان وڌيڪ دليلن ۽ عقل جي ارتقا جي اهميت آهي. جڏهن يونيورسل تاريخ کي انهيءَ انداز سان لکيو ويندو ته انهيءَ مان آسپد جا پهلو نڪرندا، ڇو ته انهيءَ خيال کان انساني ترقي جو احساس ٿيندو.

ويهين صدي ۾، يونيورسل تاريخ لکڻ جي بنيادن ۾ تبديلي آئي، جنهن ڪري ان کي رياست ۽ قوم بجاءِ تهذيب و تمدن جي پس منظر ۾ تحرير ڪيو ويو. انهيءَ ۾ خصوصيت سان ’اشپنگلر‘ ۽ ’ٽائن بي‘ قابل ذڪر آهن، جن دنيا جي مختلف تهذيبن جي مطالعي کانپوءِ انهن جي ارتقا ۽ تڪميل جا قانون ڳولهي لڌا. ۽ تاريخ کي واقعن بجاءِ قانونن جي روشني ۾ تحرير ڪيو. يونيورسل تاريخ کڻي وسيع نقطه نظر سان لکڻ ۽ مطالعي جي نتيجي ۾ آهي نفرتون ۽ دشمنيون دور ٿي وينديون جيڪي قومن ۾ آهن ۽ اهو احساس جنم وٺندو ته دنيا ۾ ڪيل ڪارناما خاص قومن جا نه پر گڏيل طور انسانن جا هئا.

سيڪيولرازم ڇا آهي

سيڪيولرازم جو مقصد هي آهي ته، آهو سماجي عمل جنهن جي ڪري، مذهبي اثر جيڪو معاشرتي ٿئي هوندو آهي، ان کان معاشرتي کي آزاد ڪرايو وڃي ۽ مذهب کي انسان جي زندگي ۾ نجني حيثيت ڏني وڃي. انهي ڪري 'سيڪيولرازم' ۽ 'مذهب' ۾ متضاد نظريا ٿي پيڻ ٿا، ڇو ته مذهب انهيءَ ڳالهه جي هام ٿو هڻي ته، کيس انسان جي جسم ۽ روح تي حڪومت آهي ۽ رڳو انهيءَ ذريعي ئي، انسان جي مادي ۽ روحاني نجات ممڪن آهي. انهيءَ سبب ڪري انسان پيدا ٿيڻ کان وٺي مرڻ تائين، مذهبي رسمن ۽ روايتن ۾ ٻڌل رهي ٿو. جنهن ڪري کيس اها آزادي ئي نه ملندي آهي ته، هو پنهنجي سماج جي مسئلن کي عقل ۽ زماني جي گهرجن هيٺ حل ڪري سگهي. مذهب پنهنجي بقا لاءِ اهو ضروري سمجهي ٿو ته، هو هر ان ڪوشش کي ناڪام ڪري وجهي، جنهن جي ٿيڻ سان حڪومت کسي ڪو خطرو پيدا ٿئي، ان لاءِ مذهب سڀ کان پهرين ان ڳالهه تي ڌيان ڏيندو آهي ته، تعليم جو نظام سندس قبضي ۾ هجي ۽ تعليم جو هڪ اهڙو نظام ترتيب ڏنو وڃي، جنهن جي ذريعي، مذهبي عقيدا نوجوان نسل جي ذهن ۾ مضبوط ٿي وڃن.

جڏهن معاشرتي ۾، مذهبي عقيدا ۽ روايتون مضبوط ٿي وڃن ٿيون ته انهن جو بنيادي اثر هي ٿئي ٿو ته، معاشرتي جون مٿاهني سرگرميون ۽ تخليقي صلاحيتون انهن ديوارن اندر رهي ڪم ڪرڻ لڳن ٿيون ته ڪهڙي ريت مذهبي قدرن کي مضبوط ڪيو وڃي. فلسفو پنهنجن سوچن ۽ نظرين ذريعي انهن جي سچائي کي ثابت ڪري، مائنس فقط ان حسد تائين تجربا ڪري، جنهن حسد تائين کيس مذهب اجازت ڏئي. آرٽ، موسيقي ۽ فن تعمير فقط مذهبي

مقصودن لاءِ ڪم ڪن. اهڙي ريت ائين ڪرڻ سان مڙني علمن ۽ فن جو واسطو معاشري کان ٽٽي وڃي ٿو. انهن جو معاشري جي فلاح و بهبود سان ڪو ڳاڻڻا پوندو هوندو آهي ۽ نه ئي اهي وري انساني ضرورتن ۽ تسڪين لاءِ ڪم ڪندا آهن. مشهور مفڪر ’سورنٽي ڪن‘ انهيءَ ڳالهه طرف اشارو ڪندي هيءَ ڳالهه چئي ته، عقيدتي واري زماني ۾ يا ان زماني ۾ جنهن ۾ مذهب چئي حڪمراني هجي، ته ان زماني ۾ جيڪو ادب تخليق ٿئي ٿو، ان جا موضوع مذهبي هوندا آهن جيئن ’مها پارت‘ ۽ ’گيتا‘ يا يورپ ۾ ’قرآن و سطحي‘ ۾ ’ڊوائن ڪاميڊي‘ وغيره. اسانجي معاشري ۾ اڄ ڏينهن تائين نعت، مڙنيو ۽ قصيدن ۾ مذهبي جذبن کي بيان ڪيو وڃي ٿو. اهڙي ريت هن دور ۾، موسيقي ديوي، ديوتائن کي خوش ڪرڻ يا مذهبي خوشي ۽ عقيدت جي اظهار لاءِ استعمال ٿئي ٿي. اسان وٽ حوالي ۽ نعتن کي ڳائي پيش ڪرڻ، يا مزارن تي جيڪا موسيقي پيش ڪئي ٿي وڃي آهي هن ڳالهه جو مثال آهي هن دور ۾ جيڪي عمارتون تعمير ٿين ٿيون انهن ۾ سڀ کان وڏي عمارت يورپ ۾، ڪيٿڊرل يا چرچ جي هوندي هئي ۽ سيڪيولر مقصدن جون عمارتون ايتريون شاندار نه هونديون هيون. اسان وٽ اسلام آباد ۾ فيصل مسجد ان ڳالهه جو ثبوت آهي.

تاريخ ۾ معاشري کي سيڪيولر ٺاهڻ جو عمل چيڪو يورپ ۾ ٿيو. انهيءَ مان انهيءَ جي عمل جي تجزيي جو موقعو ملي ٿو ته آهي ڪهڙا سبب هئا، جن يورپ جي معاشري کي انهيءَ ڳالهه تي مجبور ڪيو ته، مذهبي تسلط کي ختم ڪري ان جي جاءِ تي فرد جي آزادي ۽ معاشري جي مفادن خاطر هڪ اهڙو نظام قائم ڪري جنهن ۾ مادي ترقي جون راهون کولي پون، سيڪيولرزم جو مطلب فقط اهو ناهي ته رڳو سياسي نظام سان مذهبي تسلط کي ختم ڪجي پر ان جو اهو به مقصد آهي ته زندگي جو هر پهلو آزاد هجي ۽ پنهنجين ضرورتن ۽ گهرجن مطابق روايتون، قدر ۽ قانون جوڙي سگهن.

يوزپ جي معاشري ۾ ان وقت تبديليون اچڻ شروع ٿيون، جڏهن شهرن ۾ بورزوا طبقو پيدا ٿيو ۽ هن طبقي تجارت ذريعي پئسو ڪمائڻ شروع ڪيو ۽ انهيءَ دولت ذريعي هن شهرن ۾ سياسي سهوليتون ۽ اقتدار حاصل ڪرڻ شروع ڪيو. انهيءَ عمل سان جاگيرداري نظام کي سخت نقصان پهتو، چوٽه جيڪي هاري ۽ پورهيت انهن جي اثر هيٺ هئا اهي هنن جي هٿ مان نڪري سٺي روزگار جي تلاش ۾ شهرن طرف اچڻ لڳا ۽ فيڪٽرين ۾ ڪم ڪرڻ لڳا. انهيءَ تبديلي انهن جي زندگيءَ تي تمام گهڻو اثر وڌو، چوٽه شهرن ۾ آباد ٿيڻ ڪري، پهرين ٽن-هه فطرت کان ڌار ٿي ويا ۽ پيو ته انهن جون مصروفيتون وڌي ويون ۽ انهن وٽ ايترو وقت نه رهيو جو هو مذهبي رسمون ۽ عبادتون ڪري سگهن، پر مڪمل طور تي مذهب کان ڌار ٿي نه سگهيا ۽ چمر، شادي ۽ موت جي موقعي تي چرچ ۾ مذهبي رسمون ادا ڪندا رهيا. البته اهو ضرور ٿيو ته مٿن اڳوڻي جهڙو مذهب جو گهرو اثر نه رهيو.

مذهب جي اصلاحي تحريڪ پوپ جي روحاني راج کي ٽوڙيو ۽ چرچ جي اثر ۾ گهٽتائي ٿي، چوٽه مذهبي جنگين کانپوءِ اهو اصول ٺهيو ته جيڪو مذهب جو بادشاهه هوندو اهوئي رغبت جو به بادشاهه هوندو، ان ڪرڻ سان نه رڳو بادشاهه کي مذهبي طاقت ملي پر سياسي طور تي به هو وڌيڪ طاقتور ٿي ويو. هن پنهنجي مفادن خاطر مذهبي اثرن کان آزاد ٿيڻ لاءِ سيڪيولر نظام جي نظرين کي ڦهلائڻ شروع ڪيو، چوٽه سيڪيولر ازم ذريعي هو پوپ ۽ چرچ سان پاڻ کي آزاد ڪري ٿي سگهيا.

مذهب جي اصلاحي تحريڪ ڪري لاطيني زبان جو زوال ٿيو ۽ ان جي جاءِ ۾ مقامي زبانن وٺڻ شروع ڪئي. انهن مقامي زبانن جي ترقي لاءِ سياستدانن، وڪيلن، شاعرن، اديبن ۽ مفڪرن جا ڪوڙ ڪئي، جنهن ڪري مقامي ثقافت ۽ ان جي رسم و رواج جيڪي اڃان تائين مذهبي اثرن هيٺ هئا، انهن کي وڌڻ ويجهڻ جو موقعو ملي ويو. عيسائيت جي ڪري اڃان تائين عالمي رياست ۽ عالمي

هرچ جو نظريو مقبول هو، جنهن ۾ قومي رياست ۽ قومي تشخص جي ڪا به گنجائش نه هئي. جڏهن اهي نظريا ٿڌا ته يورپ جي قومن ۾ انهن جي ڳولها شروع ٿي ته هو پنهنجون پاڙون ڳولين ۽ انهن جي بنياد تي پنهنجي قوم جي تشڪيل ڪن. انهيءَ خيال هيٺ، انهن تاريخ، آثار قديمه، لوڪ ڪهاڻين ۽ گيتن جي ڳولها ۽ تحقيق ڪرڻ شروع ڪئي. يورپ ۾ انهيءَ عمل جي ڪري، هڪ پاسي يونان ۽ روم جي تهذيبن ۾ پنهنجون پاڙون ڳولهيون ته ٻئي پاسي عيسائيت کان اڳ جي تاريخ تي تحقيق ڪري پنهنجي تاريخ کي مڪمل ڪرڻ. ڇاهيائون. جرمن ۾ 'گرم برادرز' قديم جرمن لوڪ ڪهاڻين کي ڳولهي گڏ ڪيو ته سورخن، آثار قديمه جي ماهرن ۽ علم بشريات جي ماهرن جرمن قبيلن جي نئين تاريخ جي تشڪيل ڪئي، جنهن ڪري جرمن قوم جي هيٺ ٿي بدليجي ويئي ۽ منجهن قوم پرستي جو اهڙو جذبو اڀريو جنهن مان تهذيب کي هڪ نئين طاقت ڏني.

هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ آساني سان پهچڻ جا بهترين ذريعا، چاپخاني جي ايجاد، نون رستن کڻي ڳولهي لهڻ ۽ سير و سياحت ڪري دنيا متعلق معلومات ۾ واڌارو ٿيو ۽ يورپ وارن کي ٻين تهذيبن جي خبر پيئي، جنهن مان کين اندازو ٿيو ته سڃاڻي تي رڳو منهن ٿي حق ڪونهي پر ٻين تمدن ۾ به ماڻهو انهن کان سٺي زندگي گذاري رهيا آهن، انهيءَ ڪري منجهن قوت برداشت پيدا ٿي. جڏهن يورپ ۾ رياستون قائم ٿي ويون ته هر ڪنهن کي پنهنجي رياست مضبوط ڪرڻ جي لڳي، مقابلي جي جذبي کي مضبوط ڪرڻ جو جذبو پيدا ڪيو ۽ اها ڳالهه پيدا ٿي ته هو پنهنجي تعليم ۽ تربيت کي وڌيڪ بهتر بنائين. انهي ڪري سائنسي، فني ۽ سماجي علمن جي ترقي طرف توجه ڏنو ويو ۽ علم جي چاڻوڻ کي پهريون دفعو اها آزادي ملي ته هو پنهنجين تخليقن کي ڪلي ماتحتول ۾ سرچي سگهن، ان لاءِ سائنس سان گڏوگڏ ادب، موسيقي، تعمير ۽ آرٽ ۾ وڏو انقلاب آيو ۽ انهن معاشري جي ترقي لاءِ ڪم ڪرڻ شروع ڪري ڏنس. مثلاً، انهيءَ نظريي هيٺ ته انسان

فطري طور تي نيڪ آهي، ان جي ذهن کي سيڪيولر بنائڻ ۾ حصو ورتو، چوڻه انهيءَ اصول هيٺ انسان مذهبي جنوبيت ۽ رجعت پسندي خلاف وڙهيو، چوڻه جيڪڏهن انسان فطري طور تي نيڪ آهي ته پوءِ مذهبي عقيدن جي ڪهڙي ضرورت آهي ته هو انسان کي نيڪ بنائين، آزادي جي ڪهڙي ضرورت آهي ته ان کي پنهنجي دائري ۾ آڻي ۽ پنهنجي رستي تي هلائي، انهيءَ جي ابتڙ هن کي آزادي ملڻ گهرجي جيئن هو بغير پابندين جي آزادي سان وڃي ويجهي. انهيءَ فڪر ماڻهن ۾ لبرل ازم پيدا ڪيو، قدامت پسند، معاشرتي ۽ جيڪي ماڻهو انهن جي روايتن کان انڪار ڪن ٿا، تن کي آزاد خيال چيو وڃي ٿو جيڪو انڪاري معنيٰ ۾ استعمال ٿئي ٿو، ان جو مطلب اهو ورتو وڃي ٿو ته، اهو اخلاق ۽ قانون جي حدن کان ٻاهر هليو ويو آهي، اسانجي معاشرتي ۾ اڄ به آزاد خيال جو تصور انهيءَ معنيٰ ۾ ورتو وڃي ٿو ۽ اهو طرز طور انهن ماڻهن لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو جيڪي رجعت پرست روايتن جي خلاف هوندا آهن.

آزاد خيال ۽ لبرل ماڻهن يورپ ۾ نه رڳو اخلاقي، قانوني ۽ سماجي روايتن کان انڪار ڪيو پر انهن انساني قيمن جي آزادي ۽ انهيءَ گالهم جي آزادي تي، انسان پنهنجي عقيدن کان پڻ جي اڳيان جوابدار ٿاهي، تي زور ڏنو ۽ ان گالهم تي به زور ڏنو ته، رياست جو اهو ڪو حق ڪونهي ته، هوءَ فرد جي مذهبي هئڻ متعلق احتساب ڪري، جڏهن هڪ فرد کي اهو حق ملي وڃي ٿو ته ان کانپوءِ رياست ۽ معاشرتي جون سڀ روايتون، رسم ۽ رواج ختم ٿي وڃن ٿا، جيڪي فرد جي مرضي خلاف مذهبي بنائڻ تي مجبور ڪن ٿا. اهڙي ريت آزاد خيال نظرين سيڪيولر ازم کي وڌيڪ مضبوط ڪيو.

معاشرتي کي سيڪيولر ٺاهڻ ۽ مذهبي اثرن کي ختم ڪرڻ لاءِ جنهن عمل جي ضرورت هوندي آهي، ان ڏانهن اشارو ڪندي مارڪس چوي ٿو ته، مذهب انسان جا تخليق ڪيل آهن، اهي

انسان ان لاء پيدا ڪيا تم، ان کان سواءِ انسان زندہ زهي نٿو سگهي. ڇو جو هو هڪ اهڙي ماحول ۾ رهي ٿو، جيڪو انتشار پيدا ڪندڙ ۽ خوف بخشيندڙ ماحول ۾ رهي ٿو، اهڙي طرح مذهب سماجي بيمارين جي علامت آهي ۽ بيمار کي حوصلو بخشي ٿو، هو ان کي برداشت ڪري، اهو مرض کي برداشت لائق بنائي ٿو پر ان جو علاج ڳولهي نٿو لهي ۽ نه ئي وري ان مان مريض کي صحت مند ٿيڻ جو جذبو ملي ٿو. ان لاءِ مذهب استحصال ٿيل ماڻهن لاءِ هڪ ڌڪويل سڏڪو آهي، نٿل دليلن جي ڌڙڪندڙ دل آهي. هي بي روح ماڻهن لاءِ جاندار روح آهي ۽ اهڙي ريت هتي اها آفيم آهي جيڪا انهن کي سکون ۽ فرحت بخشي ٿي. ان لاءِ جيڪڏهن انسان کي خيال بدلائڻا هجن ته پوءِ فالتو ڳالهين کي ٽوڙڻو پوندو، رڳو مذهب خلاف تبليغ ڪرڻ يا عقيدن کي فلسفيانه طريقي واسطي ڪمزور ڪرڻ سان ڪجهه به نه ٿيندو. ان لاءِ ماڻهن جي زندگي ۽ ماحول کي تبديل ڪرڻو پوندو، مذهب کي ختم ڪرڻ لاءِ سائنس جي نه، سماجي انقلاب جي ضرورت آهي.

هندوستان ۾، مسلمان حڪمرانن جيڪو نظام قائم ڪيو آهو مذهبي ۽ سيڪيولر ٻنهي قسمن جو هو. مسلمان حڪمران هڪ پاسي ته شريعت جي نفاذ جو اعلان ڪندا هئا، پر جتي سندن مفاد شريعت سان ٽڪرائبا هئا اُتي انهن کان ڪنٽ ڦيري پنهنجا قانون جوڙيندا هئا ۽ انهن تي عمل ڪندا هئا، ان لاءِ شريعت سان گڏوگڏ، آئين چاهنداري ۽ جهان باني به هئا، پر جيستائين ٿي سگهندو هو ته هو انهن قانونن کي به مذهبي بنائڻ لاءِ عالمن کان فتوا ٿون وٺندا رهندا هئا، انهن حڪمرانن ۾ فقط علاؤالدين خلجي اهڙو هو، جنهن قاضي مغيث کي جواب ڏيندي چيو هو ته، کيس خبر ناهي ته انهن اصلاحن ۽ ڪنيل قدم شريعت مطابق آهن. پر هو فقط اهو ڏسي ٿو ته عوام جو ڀلو ڪهڙين ڳالهين ۾ آهي.... پر ان سڄي دؤر ۾، تعليم جي نظام تي عالمن جو ڪنٽرول هو ۽ تعليمي نصاب مذهبي بنيادن تي جوڙيل هو. عالمن انهن سڀني تعليم جي مخالفت

ڪئي، جيڪي مذهبي عقيدن ۽ تعليم سان ڳڙجي رهيا هئا. اصول هي هو ته، هر اهو علم بیکار آهي، جيڪو مذهب جي ترقي ۾ حصو نٿو وٺي. فلسفي جي مخالفت ڏاڍي زور سان ڪئي ويئي ۽ چيو ويو ته، اهو شڪ ۽ دليل جي جذبي کي پيدا ڪري ٿو جيڪو اعتقادن لاءِ نهايت ئي خطرناڪ آهي اهڙي ريت ادب ۽ شاعري، موسيقي، مصوري ۽ مجسمه جوڙڻ جي به مخالفت ڪئي ويئي ۽ سائنس ته سڄي دؤر ۾ اڳڀري ٿي نه سگهي.

هندوستان ۾ انگريزن جي اچڻ کانپوءِ مسلمانن مغربي علمن جي مخالفت ان لاءِ ڪئي ته، کين پنهنجن عقيدن جي ڪمزور ٿيڻ جو ڄاڻڪو هو، انهيءَ سبب ڪري اهي نه رڳو تعليمي ميدان ۾ پويان رهجي ويا پر سياست ۽ معيشت ۾ به ترقي نه ڪري سگهيا. انهيءَ ڪري برصغير جي ورهاست کان پوءِ هندوستان ۽ پاڪستان ۾ اهي به رجحان صاف طور تي ڏسڻ ۾ اچن ٿا. هندوستان جي سياست جو بنياد سيڪيولرزم تي ڪٽو ڪيو ويو، جنهن ڪري معاشري جون مؤبدي تحقيقي صلاحيتون مؤبدي مذهبي بنڌڻن کان آزاد ٿي، پنهنجي پوري سگهه سان اڳڀريون. هڪ سيڪيولر رياست جي حيثيت سان هندوستان جو سڀ کان وڏو مسئلو فرق واريٽ، بنياد پرستي ۽ مذهبي جنونيت کي روڪڻ ۽ ختم ڪرڻ آهي، ان ڪري ان جا دانشور ۽ مفڪر انهن مسئلن جي پس منظر ۾، جيڪي معاشي ۽ سماجي توڙي مذهبي سبب آهن، انهن جو تجزيو ڪري رهيا آهن.

هڪ سيڪيولر رياست جي حيثيت سان، انهن تعليم کي مذهب کان ڌار ۽ آزاد ڪري ڇڏيو، جنهن جي ڪري هاڻي سائنسي ۽ سماجي علم، مذهب کي سڄو ثابت ڪرڻ بجاءِ انسان ۽ معاشري جي مسئلن کي سمجهڻ ۽ انهن کي حل ڪرڻ ۾ رٿل آهن. انهن اڳيان، آبادي جو وڌڻ، ماحوليات جي بهتري، غربت جو خاتمو ۽ توهم پرستي کي روڪڻ، وڏا مسئلا آهن. هندوستان کي مڪمل طور سيڪيولر ٿيڻ ۾ شايد اڃان ڊگهو عرصو لڳي، پر ان

عمل جي شروعات انهن وٽ ٿي چڪي آهي ۽ انهيءَ جا نتيجا به ظاهر ٿيڻ لڳا آهن.

انهيءَ جي مقابلي ۾ پاڪستان جون سڙهي تخليقي صلاحيتون ڪي، مذهبي عقيدن، رسمن ۽ روايتن، پنهنجي مضبوط بيهڻ ۾ قابو ڪري رکيو آهي. ادب، شاعري، مصوري، موسيقي ۽ مجسم سازي تي فحاشي، عرياني ۽ اخلاق کسي بيگاڙن واري جهڙيون فتواون ملنديون رهن ٿيون. ان لاءِ اديب جو قلم، مصور جو برش، بست ٺاهيندڙ جو هٿوڙو ۽ موسيقار جون آڱريون، انهن سختين ڪري، رڪجي وڃن ٿيون. انهن وٽ اهو جوش ناهي رهڻ ڏنو ويو. جنهن جي هڪ فنڪار کي ضرورت هوندي آهي، چوڻ انهن جون سڙهي صلاحيتون انهن پابندين ۾ گومائجي چڪيون آهن.

انهيءَ عرصي دوران سڀ کان گهڻو نقصان تعليم جي نظام کي پهتو آهي، چوڻ سچو نظام مذهبي بنيادن تي ٻڌل آهي، ان لاءِ شاگرد نه علم جي باريڪ بينين کان واقف آهن ۽ نه ئي انهن سائنسي تجربن کان چڱي. ڪائنات جي رازن تان ڀرڻ ڪن ٿا. انهيءَ جو نتيجو اهو ٿو نڪري ته اسانجو هڪ تعليمي ڄاڻ رکندڙ شخص، نه ته تبديل ٿيندڙ دنيا کي سمجهي سگهي ٿو ۽ نه ئي وري موجوده دؤر جي چئلينجن کي منهن ڏئي سگهي ٿو. چوڻ هو مذهب جي دائري ۾ قيد رهي، پاڻ کي هر خطري کان محفوظ سمجهڻ لڳي ٿو. حالانڪ تعليمي نظام جو بنيادي مقصد اهو هوندو آهي ته معاشري جي بدلتندڙ ضرورتن کي پورو ڪجي ۽ انهن مسئلن کي حل ڪجي جيڪي تبديلين جي نتيجي ۾ پيدا ٿين ٿا.

جيئن ته پاڪستان ۾ سڀني عقيدن جي اڪثريت آهي، ان لاءِ هتي جو مذهبي نظام سڀني عقيدن تي آهي ۽ اهي تشدد ذريعي پنهنجي عقيدن کي معاشري ۾ نافذ ڪرڻ چاهين ٿا، ان لاءِ ٻيا مذهبي فيرڻا، پنهنجي عقيدن ۾ پاڻ کي آزاد ٿا محسوس ڪن ۽ رد عمل جي طور تي، هو پنهنجن عقيدن هيٺ رياست جي قانونن کي بدلائڻ چاهين ٿا، چوڻ ڪو به مذهبي ان ڳالهه تي تيار ناهي ته،

پڻي ڪنهن فرقي جي بالادستي قائم ٿئي. انهيءَ ڪري شيعه بريلوي، اهل حديث ۽ ديوبندي آهي اهم فرق آهن جيڪي پنهنجي مذهبي بالادستي لاءِ جدوجهد ڪري رهيا آهن. پنهنجي مقصد لاءِ انهن جون سياسي تنظيمون آهن جيڪي سياسي اقتدار تي قبضو ڪري پنهنجي عقيدن جو نفاذ چاهين ٿيون. انهن سڄي معاشري کي ڌار ڌار فرقن ۾ ورهائي، مذهبي تنگ نظري ۽ فرقہ واري تعصب کي هٿ ڏئي آهي.

جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته، مذهب کي سڀ کان وڌيڪ آزادي سيڪيولر نظام ۾ هوندي آهي، ڇو ته سيڪيولر رياست ۾، ڪنهن هڪ مذهب جي حڪومت نه هوندي آهي ۽ نه وري رياست ڪنهن هڪ مذهبي فرقي جي سرپرستي ڪري ٿي، ان لاءِ مٿي مذهب ۽ فرقہ بلڪل آزاد هوندا آهن ته هو پنهنجي اعتقادن جي ترقي ۾ ڀرپور حصو وٺن ۽ جيڪڏهن چاهين ته دليلن ۽ عقل جي بنيادن تي ٻين ماڻهن کي متاثر ڪن. انهيءَ ڪري هڪ مغربي مورخ ’ڪنٽول اسمٿ‘ جو چوڻ آهي ته: هندوستان جي مسلمانن کي سيڪيولر رياست ۾ رهندي اسلام تي وڌيڪ آزادي ۽ کليل ماحول ۾ تحقيق ڪرڻ جو موقعو مليل آهي، جيڪو انهن کي پاڪستان ۾ ميسر ناهي، ان لاءِ هندوستان ۾ ان ڳالهه جو موقعو آهي ته اتي اسلام هڪ سگهه مان نروار ٿي سگهي ٿو.

سيڪيولر رياست جي حيثيت مذهبي معاملن ۾ بلڪل غير جانبدار هوندي آهي، اهي مذهب، رياست جي طاقت ۾ مداخلت ڪرڻ کانسواءِ پنهنجون سرگرميون جاري رکي سگهندا آهن، پر انهن کي اها اجازت نه هوندي آهي ته اهي رياست تي قبضو ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ۽ سياسي اقتدار حاصل ڪري پنهنجي مرضي قائم ڪري سگهن.

سيڪيولر معاشري ۾، جيئن ته راءِ جي اظهار جي آزادي هوندي آهي ان ۾ قوت برداشت جو اصول هوندو آهي، ان لاءِ مذهبي عقيدن سان گڏوگڏ غير مذهبي ۽ ٻين ماڻهن کي به اهو حق هوندو

آهي ته هو پنهنجون پنهنجون ڳالهائون ڪن. سينسر شپ کي اهو حق نه هوندو آهي ته اهي ڪتابن کي باهه ڏين يا پابنديون لڳائين. سيڪيولر نظام جو اهم بنياد اهو آهي ته هن ۾ عوام جي بالادستي قائم ٿيندي آهي ۽ عوام جا چونڊيل نمائنده معاشري جي بدليچندڙ ضرورتن هيٺ قانون جوڙيندا آهن، انهن ۾ قانون جي ٻڌي ۽ آفاقي هئڻ جو تصور نه هوندو آهي. پر اهو قانون معاشري جي پاڙن مان جنم وٺندو آهي، جيڪو انهن جي ضرورتن کي پيدا ٿيندو آهي. ۽ جڏهن گهرجون پوريون ٿي وڃن ٿيون ته هڪ ٻيو نئون قانون جو نظام وجود ۾ اچي ٿو ۽ اهڙي ريت سيڪيولر نظام ۽ جمهوريت هڪ ٻئي لاءِ لازم ۽ ملزوم ٿي پون ٿا.

قوم پرستي ڇا آهي؟

جڏهن انسان گڏجي، زندگي گذارڻ شروع ڪئي ته، هو قوم، نسل، قبيلي ۽ برادري ۾ ورهائجي ويو، جيئن هو گڏجي سڏجي رهي سگهي. ۽ پنهنجو بچاءُ ڪري سگهي. انهن گروهن ۽ جماعتن ۾، اتفاق ۽ يڪجهتي لاءِ طرفداري جو جذبو پيدا ٿيو، جنهن انهن کي پاڻ ۾ ڳنڍي رکيو. انهي طرفداري جي جذبي قبيلن ۽ قومن ۾ برتري جو جذبو پيدا ڪيو. انهي جذبي مان خلاص طور تي فاتح قومن ڦاٿڻ ورتو ۽ مفتوح قومن کي، پاڻ کان نيچ قرار ڏيئي، انهن تي حڪومت ڪئي، ۽ انهن جو استحصال ڪيو. عرب و عجم، اچي ۽ ڪاري قومن وارو تصور انهن ئي نظرين ڪري پيدا ٿيو. شايد انهن مفتوح قومن ’نسل انساني‘ ۽ ’برابري‘ جي نظرين جي تبليغ ڪئي، جنهن ۾ سڀ قومن رنگ ۽ نسل جي حساب سان هڪ ئي پيئن، جنهن وٽ سگهه نه هوندي آهي، آهي فڪري ۽ ذهني طور تي تبديلي جا خواهشمند هوندا آهن جيئن مندن مفادن جو بچاءُ ٿي سگهي. پر جن وٽ طاقت هوندي آهي، آهي نسلي برتري جي ڳالهه ڪندا آهن، جيئن انهي ذريعي هو پنهنجين ملندڙ ڦاٿڻ کي قائم ڪري سگهن.

’نسل انساني‘ جو تصور انهن مذهبن ڏنو، جيڪي پنهنجي شروعاتي دور ۾ مظلوم طبقن جي نمائندگي ڪري رهيا هئا ۽ اهڙي ريت معاشري ۾ برابري ۽ عزت وارو مقام حاصل ڪرڻ چاهيائون ٿي، پر جڏهن اهي ئي مذهب، سياسي طور تي سگهه ڏي ويا، ته انهن ’مومن‘ ۽ ’ڪافر‘ جي فرق کي قائم ڪري خود ’نسل انساني‘ جي تصور کي رد ڪيو ۽ سلطنت کي وڌائڻ خاطر قومن جو استحصال ڪري، انهن کي سياسي ۽ معاشي طور پاڻ کان هيٺ ڪيو.

۽ ارڙهين صدي کان اڳ، يورپ جي سڀني ملڪن تي چرچ جو

اثر تمام گهرو هو. ان لاءِ يورپ مڙني عيسائين جو روحاني اڳواڻ هو ۽ ’هولي رومن‘ ايمپائر سياسي طور تي منگهاري هئي، ان لاءِ يورپ جي سڀني قومن تي تسلط قائم رکڻ لاءِ عالمي برادري جو تصور انهن جي مقاد وٽان هو. ذاتي جنگين ۽ قومن جي پاڻ ۾ لڪرجي جي باوجود به يورپ، هڪ ثقافتي ۽ هم آهنگي رکيو پئي آيو، اهڙي ريت سياسي طور تي وڏيون وڏيون سلطنتون هيون جن ۾ ڪيتريون ئي قومون هيون.

انهي زماني ۾ قوم جو تصور به ننڍي معنيٰ ۾ استعمال ٿيندو هو. سترهين صدي ۾ فرانس ۽ جرمني ۾ انهي اصطلاح جو استعمال سياسي ماڻهن لاءِ هو، ۽ پوءِ روسو ان کي رد ڪيو ۽ چيو ته بادشاهه ۽ امراءِ قوم ناهن، پر عوام هڪ قوم آهي. روسو جو اهو نظريو آمريڪي ۽ فرانسيسي انقلابن ۾ گهڻو مشهور ٿيو، جنهن ۾ ملڪ جا ماڻهو گڏجي هڪ قوم ٿي پيا. ارڙهين صدي ۾، ان هڪ نظريي جي شڪل اختيار ڪري ورتي ۽ بين الاقواميت جي جاءِ وٺي ورتائين ۽ مغربي يورپ ۾ به ڏاڍو مشهور ٿيو. اوڻهين صديءَ جي آخر ۾، اهو مشرقي يورپ ۽ ايشيا ۾ پکڙيو ۽ ويهين صدي ۾ هي آفريڪا تائين وڃي پهتو.... قومپرستي واري جذبي معاشري ۾ هڪ انقلابي تبديلي آندئي، ڇو ته ان کان اڳ ماڻهو شاهي خاندانن ۽ چرچ جا وفادار هئا، ان کان پوءِ انهن جي وفاداري جو مرڪز قوم بڻجي ويئي. هڪ قوم رياست جي جوڙجڪ ۾ مدد ڪئي ۽ ان سان وطن پرستي جو جذبو سرجيو.

يورپ ۾ قومپرستي جي جذبي کي وڌائڻ ۾ فرانسيسي انقلاب ۽ نپولين جي جنگين وڏو اهم ڪردار ادا ڪيو، ڇو ته انهن جنگين ۾ شڪست کانپوءِ جرمني ۽ مشرقي يورپ ۾ اهو احساس پيدا ٿيو ته کين پنهنجي وجود کي برقرار رکڻ ۽ پنهنجي بچاءَ لاءِ گڏ ٿيڻ تمام ضروري آهي، ان کانپوءِ جرمني ۽ اٽلي ۾ اتحاد جون تحريڪون شروع ٿيون. جرمني ۾ قومپرستي جا جذبا پيدا ڪرڻ ۾ دانشورن ۽ مفڪرن جو وڏو هٿ هو. ’هولدر‘ انهي

سلسلي ۾ زبان ۽ ثقافت تي خاص ڌيان ڏنو ۽ چيو ته اهي قوم جي سڃاڻپ جون اهم علامتون آهن. هن جي ويجهو هر قوم جي ڌار ڌار حيثيت هوندي آهي. هن ڪائنات جي حسن ۽ ميلاپ ۾ نه پر فرق ۽ علحدگي ۾. جڏهن مختلف رنگن جي گلن جو گلدستي پنهنجي ٿو ته اهو وڌيڪ وڻندڙ ۽ سهڻو هوندو آهي، ان لاءِ فطرت قومن کي جهان دريائن، سمنڊن ۽ رڻ پتن ذريعي ڌار ڌار ڪري، انهن کي فطري سرحدن ۾ قيد ڪري، انهن ۾ خاص قومي خصوصيتن کي پيدا ڪيو ۽ انهن سرحدن ۾ انهن پنهنجي زبان ۽ ثقافت کي محفوظ رکيو.... انهيءَ دليل کي ذهن ۾ رکندي ’مادني‘ چيو ته، اڻلي کي خدا هڪ قوم جي حيثيت سان پيدا ڪيو آهي جيڪو پائريز، اليڪس ۽ رائن جي وچ ۾ گهيريل آهي.

جيئن ته جرمن انهيءَ تعريف ۾ نٿو اچي. ڇو ته ان جون سرحدون کليل هيون، ان لاءِ ’فشٽي‘ ان تي زور ڏنو ته هڪ زبان ڳالهائيندڙ هڪ قوم هوندا آهن. ڪنهن به قوم جي تشڪيل ان وقت ٿئي ٿي جڏهن هڪ ٻين قومن کان بلڪل ڌار هجي. ان لاءِ ضروري آهي ته، غير ملڪين کان بچيو وڃي جيئن قومي ثقافت کي ڪا ڪس نه لڳي. ان لاءِ هن اها سفارش ڪئي ته، رڳو دانشورن ۽ تخليق ڪندڙن کي ٻاهر سفر جي اجازت ڏني وڃي. ان ڳالهه مان هن جو مقصد هي هو ته، جرمن قوم کي سڀني کان ڌار ڪري انهن جي قومي خصوصيتن کي نروار ڪيو وڃي.

جرمني ۾، قومپرستي جا جيڪي ڌار ڌار نظريا پيدا ٿيا، انهن مان هڪ هي به هو ته، قومي روح زمين جي نظارن مان ئي تخليق ٿيندي آهي، جيئن يهودي رڻ پٽ جا رهڻ وارا هئا، ان لاءِ انهن جا ذهن ويران ۽ ٽوٽ رهيا. جرمن قوم جيئن ته، اونداهي، گهاٽي ۽ ٿنڌ وارن جهنگلن ۾ رهيا، ان لاءِ هي گهراڻا پراسرار ۽ وسعت وارا آهن. انهن قومي نظرين، جرمن قوم ۾ فاشزم جي جذبن کي پيدا ڪرڻ ۾ واهرو ٿيا.

جڏهن يورپي قومن ايشيا، آفريڪا ۽ آمريڪا ۾ پنهنجن نيون

آباديون قائم ڪيون ۽ آئي جي قومن کي پنهنجي ماتحت بنايائون. ته انهن وٽ هن احساس جنم ورتو ته، يورپي قومن کي خدا برتر ۽ افضل ڪري جوڙيو آهي، جنهن ڪري پنهنجن خاص صلاحيتون ۽ ذهانت آهي جيڪا هارائيل قومن ۾ ناهي. ان ڪري انهن ۾ نسل برتري جو احساس پيدا ٿيو. خود يورپي قومن ۾ سياسي دشمنين ۾ گڏيل واپار جي ڏي وٺ قومي جذبن کي وڌڻ ويجهڻ ۾ مدد ڏني. هر يورپي قوم پنهنجي قومي روايتن کي مضبوط ڪرڻ شروع ڪري ڏنو، جيئن انهن ۾ قومي اتحاد پيدا ٿي سگهي ۽ انهي مان جيڪا سگهه پيدا ٿئي، ان جي بنياد تي نين آبادين ۾ پنهنجي اقتدار کي سگهارو بنائي سگهجي. ان دور ۾ قوت پرستي حڪمران طبقن جي مفادن ۾ هئي، جنهن کي استعمال ڪري، هو پنهنجي عوام کي قرباني لاءِ تيار ڪري سگهيا. ٿي ۽ قومي عظمت لاءِ انهن کي ايشيا ۽ آفريڪا جي ملڪن ۾ نوڪلي، آئي استعمال ڪري سگهيا. ٿي ۽ ٿيو به ائين جو انهن ملڪن جي عوام ان فريب ڏيندڙ نعري ۾ اچي، قوم جي نالي تي جانين ڏيئي امپيريل ازم جي پاڙن کي وڌيڪ مضبوط ڪيو، جنهن مان حڪمران طبقي کي گهڻو فائدو ٿيو.

فرانسيسي انقلاب جي ڪري جڏهن، يورپ ۾ قومپرستي جو جذبو پيدا ٿيو ته، ان ڪري الهه جي ڪوشش ڪئي ويئي ته، هو پنهنجي معاشري ۾ جمهوري اقدار کي وڌائين، ۽ عوام کي قومي تشڪيل جي عمل ۾ شامل ڪري، جمهوري حڪومتون قائم ڪن. ان سان گڏ قومپرستي وري سيڪيولر ادارن جي جوڙجڪ تي زور ڏنو، اهڙي ريت اهڙي قومي تحريڪون، پنهنجي اندر جمهوري ۽ سيڪيولر روح رکندڙ هيون. پر ۱۸۴۸ع ۾، يورپ ۾ جيڪا انقلاب جي لهر آئي ۽ ان ۾ ٽاڪاسي ٿي، جنهن ڪري جمهوري سگهن کي نقصان پهتو ۽ ان سان گڏ قومپرستي جو تصور به تبديل ٿي ويو. ۱۸۹۰ع تائين اهو هڪ اهڙو رجعت پسند نظريو بڻجي ويو، جنهن جي بنياد تي خود حڪمران طبقي عوام جو استعمال ڪيو.

ان ذريعي، مٿي بين الاقوامي نظرين جي سخت مخالفت ڪئي وئي ۽ صديءَ جي آخر تائين، انهي جو مقصد هڪ گهٽيل ۽ مختصر معاشري جو ٺهي رهجي ويو. اهو نظريو ڇو ۽ ڇا لاءِ طبقن لاءِ استعمال ٿيو، ان جو سبب هي هو ته ان صديءَ جي آخر تائين، صنعتي انقلاب ڪري، شهرن جي آبادي وڌڻ شروع ٿي ۽ ان شهر ۽ بهراڙي جي زندگيءَ واري فرق کي وڌيڪ ظاهر ڪيو، ڳوٺن ۾ ثقافت محدود هئي، جڏهن ته شهرن ۾ انهي جو ڦهلاءُ وڌيڪ هو. شهرن ۾ عوام ۽ حڪمران طبقي جي وچ ۾ اختلاف وڌندا ويا. ڇو ته عوام ان پڙهيل ۽ جاهل هئي، ان ڪري دلفريب نعرن ذريعي، حڪمرانن انهن کي استعمال ڪيو ۽ ڇو ته هن طبقي جا ماڻهو پڙهيل لکيل هئا ۽ قومي قيادت في سندن قبضو هو، ان ڪري انهن قومپرستي کي نسل پرستي ۽ فاشزم بنائي، انهن مفادن جي وٿن خاطر عوام کي پاڻ سان گڏ ملايو.

انهي صدي ۾، قومپرستي ۽ معاشيات جو عنصر شامل ٿيو. معاشي تحفظ ۽ قومي صنعت جي ترقي لاءِ غير ملڪي شين جي اچڻ تي يا ته گهرو ٽئڪس لڳايو ويو يا ان تي مڪمل پابندي وڌي وئي. ٻئي پاسي، نسل پرستي جي جذبي، قومن ۾ نسلي برتري جا جذبا پيدا ڪيا، انهن پنهنجي نظرين ڪري طاقتور قومن ڪمزور قومن جي حقن کي پائمال ڪيو.

اڻڻهن صدي جي خصوصيت هيءَ به آهي ته، ان دور ۾ قومپرستي جي جذبي هٿ، رياستون متحد ٿي رهيون هيون، انهن ۾ اٽلي ۽ جرمني کانسواءِ پولينڊ، رومانيا، يوگوسلاوي، بلغاري، يونان ۽ چيڪوسلواڪيا خاص قابل ذڪر آهن. مارڪس ۽ اينگلس وڏي رياستن جي اتحاد جا جاني هئا. مارڪس خود بين الاقوامي ذهن رکندڙ هو. هن قومي رياست جي ان ڪري مخالفت ڪئي ته ماڻهن جي ان سان وفاداري ٿي وڃي. هو صرف سياسي وفاداري جو قائل هو ۽ اها هئي بين الاقوامي مزدورن جي جماعت ۽ سوشل ازم. هن، ان ڳالهه تي زور ڏنو ته، ٻين قومن جي مزدورن ۽ سوشلسٽن سان

اتحاد قائم ڪيو وڃي، ان لاءِ مارڪس تي اهو الزام آهي ته، هن قومي جذبن ۽ ان جي ڪردار کي گهٽ ڪري محسوس ڪيو. اها ڳالهه ٺيڪ آهي ته، قومپرستي يورپ جي پيداوار آهي، پر ڇا نئين آباديائي ملڪن ۾ ان نظريي کي يورپ ئي روشناس ڪرايو؟ انهي ڳالهه جا خاصي اهو دليل ڏين ٿا ته نئين آباديائي نظام، ان ملڪن جي پيپل زندگي تي اثر وڌا، ڳوڙهي زندگي جا ايستائين هڪ جاءِ تي بيٺل هئي ان ۾ ڇرپر پيدا ٿي، نئين آباديائي نظام، مقامي صنعتن کي ختم ڪرڻ شروع ڪيو ته، ماڻهن شهرن طرف لڏپلاڻ ڪرڻ شروع ڪئي. ڳوٺاڻا، جيڪي ڳوٺ کي پنهنجو ملڪ سمجهندا هئا ۽ سندن ڳوٺ مٿان ذهني لڳاءُ هو سي جڏهن شهرن ۾ آيا ته، سندن ذهن وسيع ٿيو ۽ سندن ثقافتي حدن ۾ واڌارو ٿيو، ڇو ته اتي مختلف برادرين ۽ قبيلن جي ماڻهن جو پاڻ ۾ ميل ميسلاپ شروع ٿيو.

انهي عمل ۾ جاگيردار ۽ دولتمند طبقن جي ٻارن مغربي تعليم حاصل ڪئي ۽ ڊاڪٽر، وڪيل، انجنيئر ۽ انتظاميه جي عهدن تي ويهي پاڻ کي امپيريل نظام سان ڳنڍي ڇڏيائون. هو پاڻ لاءِ مغربي تهذيب کي نعمت سمجهڻ لڳا. منجهن انهي احساس جنم ورتو ته، مغربي ملڪن جي نگراني ۾، هو جديد تهذيب ۽ تمدن سان سينگاريا ويا آهن. انهي مغربي تعليم يافتہ طبقي کي نئين آبادي نظام ۾ آهستي آهستي حڪومتي اختيار ڏنا ويا ۽ اهي ملڪ ان وقت آزاد ٿيا جڏهن کين مٿان نگراني جي ضرورت نه رهي. انهي دليل هيٺ نون آباد ٿيل ملڪن جي آزادي ڪنهن جدوجهد جو نتيجو نه پر اهو انهن لاءِ هڪ تحفو آهي، جيڪو انهن کي ان وقت مليو، جڏهن انهن ۾ عقل بالغ ٿيو.

انهيءَ جي مخالفت ۾ جيڪو دليل ڏنو ٿو وڃي، اهو هي آهي ته نئين آباديائي نظام، پنهنجي مائيت ملڪن ۾ آزادي انساني حقن ۽ جمهوري ادارن کي ختم ڪيو، ڇو ته انهي نظام جو بنياد جمهوري قدرن تي نه پر تشدد تي هو. اهي ماڻهن کان رڳو مڪمل

وفاداري ۽ اطاعت جا طالب هئا ۽ عوام کي انهن سدائين ائين رکڻ ٿي چاهيو. انهي استحصالي رويي جي نتيجي ۾ قومي تحريڪون پيدا ٿيون جن جون پاڙون يقيني طور تي مقامي ماڻهن ۾ هيون.

جيڪڏهن پهروڪي بيان کي بچيو وڃي ته، ان جو مطلب هي ٿيو ته، يورپ آزادي ۽ جمهوريت کي ايشيا ۽ آفريڪا جي ملڪن ۾ ڦهلايو ۽ انهن ملڪن ۾ قومپرستي، نئين آبادياتي نظام جي ٿيل استحصال جي نتيجي ۾ پيدا نه ٿي، پر اها يورپي تعليم ۽ ذهني سوچ جي ڪري ٿي، جنهن انهن جي خيالن کي روشن ڪيو ۽ اهڙي ريت انهن ملڪن جي آزادي يورپ کان مليل خيرات آهي.

نئين آبادي ۾، قومي تحريڪن ۾، ٽن طبقن جي پاڻ ۾ ويڙهه ٿي، هڪ طرف رياست جا مالڪ، زميندار، جاگيردار ۽ پراڻا حڪمران هئا، جن جا مفاد امپيريل طاقتن سان گڏ هئا ۽ اهي انهن جي حمايت ڪري، پنهنجن سهوليتن جو تحفظ ڪرڻ ٿي چاهيائون، ٻئي پاسي غير ملڪي اقتدار هو، جيڪو انهي طبقي جي حمايت سان پنهنجي اقتدار کي مضبوط ۽ سگهارو سمجهيو ويندو هو. انهن ٻنهي طبقن جي مخالفت، قومپرست طبقا ڪري رهيا هئا، انهن جو تعلق وچولي طبقي سان هو. انهي آزادي ۽ قومي اتحاد جا علمبردار هئا، انهن جي ڪوشش هئي ته، قبائلي ذات پات ۽ مذهبي فرق کي ختم ڪري عوام کي هڪ جاءِ تي گڏ ڪيو وڃي، ڇو ته عوام جي طاقت کانسواءِ اهي امپيريل سگهه سان ورهي نٿي سگهيا. انهيءَ ڪري امپيريل طاقت جي فائدي ۾ اها ڳالهه هئي ته، هو عوام ۾ فرق واري اختلافن کي اڀاريندي رهي، جيئن انهن ۾ اتحاد قائم نه ٿي سگهي ۽ قومپرستي جا جذبا اڀري نه سگهن. ان ڪري قومپرست طبقن جي ڪاميابي جو سڄو دارومدار انهي ڳالهه تي هو ته، هو ڪهڙي ريت ماڻهن ۾ هڪ قوم جي هئڻ جو احساس پيدا ڪن. ان لاءِ انهن هن ڳالهه تي زور ڏنو ته، هيءَ هڪ سياسي تحريڪ آهي ۽ هن جو مقصد اهو آهي ته قومي وقار جو تحفظ

ڪجي. انهيءَ مقصد ماڻڻ لاءِ هنن غير ملڪي اقتدار، انهيءَ جي رويي ۽ ان جي استحصال کي، انهن عوام اڳيان آڻين پيش ڪيو جو هڪ پاسي انهن ۾ مظلوم هئڻ جو حساس پيدا ٿيو ته ٻئي پاسي انهن جي استحصال کان نفرت پيدا ٿي.

قومي اتحاد ۽ قومي فخر کي پيدا ڪرڻ لاءِ تاريخ جو سهارو ورتو. ويو ۽ هر قوم انهيءَ ڳالهه جي ڪوشش ڪئي ته پنهنجي شاندار ماضيءَ جي تخليق ڪن جنهن جي بنياد تي خوشي ڏيندڙ مستقبل لاءِ ڪم ڪيو وڃي. آزادي جي تحريڪ ۽ جنگ دوران جيڪي شخصيون آپريون انهن کي قومي هيرو ڪري پيش ڪيو ويو. ٻيا ڪيترائي ملڪ جتي آزادي لاءِ هڪ ڊگهي جنگ نه وڙهي ويئي آهي انهن مزاحمت ڪئي، تحريڪ کي وڌائي پيش ڪيو ويو، قربانيون ۽ جدوجهد ڪي تمام گهڻو وڌائي پيش ڪيو ويو، بعد ۾ انهن شخصيتن ۽ انهن خاندانن انهن قربانيون جي بدلي ۾ ملڪ ۽ قوم کان سياسي اقتدار ۽ ٻيون سهوليتون ورتيون. اهڙي ريت تاريخ ۾ به اعليٰ جاءِ والاري ۽ هن دنيا ۾ به مڙهي مادي سهوليتن مان فائدو حاصل ڪيائون.

نئين آبادياتي نظام جي خاتمي تي، جڏهي قومي رياست جي تشڪيل جو ڪم شروع ٿيو ته نئين قوم سڀ کان پهرين قومي سڃاڻپ جي علامتن کي اختيار ڪيو. انهن ۾ جهنڊو ۽ قومي ترانو قابل ذڪر آهن. جهنڊي جي رنگ ۽ انهن جي نشانن ۾ قومي جدوجهد خيالن کي ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي. قومي ترانن ۾ زمين، وطن ۽ قوم سان محبت جي جذبن کي آڀاريو ويو. ٻئي مرحلي ۾، نئين آباديات دور جا نالا بدلايا ويا. رستن، گهٽين، عمارتن ۽ باغن جا نالا قومي هيروز جي نالن پٺيان رکيا ويا، شهرن جا نالا تبديل ڪري انهن کي پراڻن نالن سان سڏيو ويو. اڪثر ملڪن، نوان گاديءَ جا هنڌ تعمير ڪيا، جيئن انهن جي خوبصورتي ۽ شان و شوڪت ۾ ملڪ جي غريبي ۽ عيبن کي لڪائي سگهجي ۽ حڪمران طبقا عوام کان ڌار ٿي هڪ ڌار جزيره بنائي آني آرام

۽ سڪون سان رهي سگهن.

قومي رياست جي تشڪيل ۾، قومي شاعرن بـم اھـم حصو ورتو ۽ ان کي اھو اعزاز ڏنو ويو ته، جيڪڏھن شاعرن جي شاعري قومي جذبن جي عڪاسي ڪري ته پوءِ ڪا به ڏکيائي اڳيان ڪانه ٿي اچي، يا وري شاعري جي انھن حصن کي نظر انداز ڪيو ويو جيڪي قومپرستي جي لاءِ موزون نہ هئا. شاعر سان گڏ مصور، اديب، فنڪار ۽ موسيقار به ڳولھيا ويا. جن جي محنت جي بنياد تي قومي ثقافت کي تعمير ڪيو ويو.

تون آزاد ٿيل ملڪن ۾، قومي زبان هڪ مسئلو ٿي نروار ٿي، ڇو ته انھن ملڪن ۾ هڪ کان وڌيڪ زبانون ڳالھايون ٿي ويون، ان لاءِ ٻين زبائن کي نظر انداز ڪري، هڪ زبان کي قومي ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو هو. يورپ ۾ اھو ان لاءِ آسان هو ته، اتي اڪثر ملڪن ۾ هڪ ئي زبان ڳالھائي وڃي ٿي. مثلاً: جرمني ۳۵۰ رياستن ۾ ورهايل هو، پر انھن جي زبان هڪ هئي. انھيءَ جي مقابلي ۾ نائيجيريا ۾ ۴۰۰ زبانون ڳالھايون وڃن ٿيون، ان لاءِ زبان جي مسئلي تي انھن ملڪن ۾ جھيڙا جھڳڙا ٿيا ۽ اڪثر ملڪن ۾ اڃان تائين اھو مسئلو حل نہ ٿي سگھيو آھي.

تون آزاد ٿيل ملڪن ۾، قومي تحريڪن جي نتيجي ۾ طاقتور شخصيتن جنم ورتو، جن شخصي حڪومتون قائم ڪري جمهوري عمل ۽ جمهوري قدرن کي سخت نقصان پهچايو، انھن پنھنجي آس حڪومتن جي بقا لاءِ، انھيءَ ڳالھ جي ڪوشش ڪئي ته، عوام ۾ قومپرستي جي انھن جذبن کي زنده رکيو وڃي، جن جي بنياد تي انھن غير ملڪي اقتدار جي خلاف جنگ وڙھي هئي. انھن جذبن کي زنده رکڻ لاءِ انھن، ملي نغمن ۽ قومي ترانن جو سھارو ورتو، جيڪي ريسڊيو ۽ ٽي وي ذريعي مسلسل ماڻھن کي ٻڌائين وڃن ٿا.

آزادي کان پوءِ قومي حڪوتن جي ناڪامي جي نتيجي ۾، عوام تي اھو ظاھر ٿي ويو ته، غير ملڪي اقتدار سان آزادي انھن

جسي صحيح آزادي نه هئي ۽ اڃان هڪ آزادي جي جنگ کين حڪمران طبقي خلاف وڙهڻي آهي. ان لاءِ رد عمل طور تي، انهن ملڪن ۾، جتي ڪيتريون قومون آباد هيون اتي لساني ۽ نسلي بنيادن تي قومپرستي جي هڪ نئين تحريڪ جنم ورتو. جنهن قومي سوال کي پيدا ڪيو ۽ اها به ڪوشش ڪئي ويئي ته، طبقاتي جدوجهد ذريعي، رياست جي مڙني قومن جي مظلوم طبقن کي هڪ هنڌ گڏ ڪري، حڪمران طبقي خلاف جنگ ڪئي وڃي.... انهي سلسلي ۾ ’روزالڪزمبرگ‘ چيو ته، اهو معاشرو جيڪو طبقن ۾ ورهايل هجي، ان ۾ قوم، سماجي ۽ سياسي حيثيت سان وجود ۾ نٿي اچي سگهي. هر قوم ۾ ڪيترائي طبقاتن ٿا، جن جا مفاد پاڻ ۾ ٽڪرن ٿا. ڪنهن به صورت ۾ پرولتاري ۽ بورژوا طبقي جا مفاد برابر ٿي نٿا سگهن، اهو ضرور ٿيو ته جڏهن، نئين آباديات ۾ غيرملڪي اقتدار سان جنگ وڙهي وڃي ته، اهي سڀ طبقات قومپرستي هيٺ هڪ ٿي ويا، پر آزاديءَ کان پوءِ اهي وري ملڪ حڪمران ۽ مظلوم طبقن ۾ ورهائجي ويا ۽ حڪمران طبقي، عوام کي اقتدار يا سهوليتن ۾ شريڪ ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. انهيءَ لاءِ ’روزالڪزمبرگ‘ جو هي دليل آهي ته، قومپرستي هڪ رجعت پرست نظريو آهي، جيڪو سدائين بورژوا کي اپيل ٿو ڪري، هڪ اهڙي معاشري ۾، جتي صنعتي مزدور طبقو مڪمل باشعور هجي، اتي سوشل ازم ۽ سوشل ازم جي جنگ ۾ سوشل ازم هار کائي ويندو.

برطانوي دانشور ’هابس بام‘ موجوده دور ۾ قومپرستي جو تذڪرو ڪندي، انهي ڳالهه جو اشارو ڪيو آهي ته، ۱۹ هين صدي ۾، انهي نظريي هيٺ، رياستون متحد ٿي رهيون هيون، پر موجوده وقت ۾، وڏيون رياستون ٽڪرن ۾ ورهائجي رهيون آهن ۽ ننڍيون رياستون پيدا ٿي رهيون آهن. هن وقت قومي تحريڪن جو مقصد اهو آهي ته، وڏين رياستن کي ورهايو وڃي.... انهي صورتحال تي تبصرو ڪندي هو چوي ٿو ته، ننڍين رياستن جي تشڪيل

ڪري، پرولتاري طبقتو ڪمزور ٿئي ٿو. جڏهن وڏي رياست ٺهڻي ٿي ۽ علائقا ڌرا ڌار ٿين ٿا ته ان سان گڏوگڏ بورزوا طبقتا طاقتور ٿي وڃن ٿا ۽ پرولتاري ٽڪرا ٽڪرا ٿي انهن جي هيٺان ٿي وڃن ٿا. اڄ جي دور ۾ جڏهن بين الاقواسي ڪارپوريشنون دنيا جي معيشت تي قبضو ڪريو ويٺيون آهن ته ستائين قومي رياست خودمختيار ٿي نٿي سگهي، اهڙي صورت ۾ مقامي بورزوا انهن جا ايجنٽ بنجي عوام کي ڦرين ٿا، ان لاءِ جڏهن هينئر سرمايه داري بين الاقواسي بنجي چڪي آهي ۽ ننڍين توڙي وڏين رياستن جي سرحدن کي ٽوري ڇڏيو آهي، ان لاءِ رياستن جو وجود بيهڪار ٿي ويو آهي، اهڙي حالت ۾ ننڍيون رياستون ٺاهڻ، بين الاقواسي سرمايه داري کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ آهي ۽ اهو هڪ رجعت پرست قدم آهي.

قوت تي سوال ۽ عليحدگي جي تحريڪن کي حل ڪرڻ لاءِ وڌيڪ قومي رياست لاءِ ضروري آهي ته پنهنجن قومن کي گهڻي کان گهڻيون سهوليتون ڏنيون وڃن ۽ کين جمهوري عمل ۾ شريڪ ڪجي ڇو ته انهي حالت ۾ انهن کي وطن سان محبت پيدا ٿيندي. پر جيڪڏهن اڪثريت طاقت ذريعي پنهنجي حصي کان وڌيڪ ورتو ۽ ننڍين قومن جا حق غصب ڪيا ته انهي صورت ۾ قومي يڪجهتي برقرار نه رهندي ۽ ملڪ کي ورهاست طرف وٺي ويندي جيڪو يقيني طور تي ڪنهن به ملڪ يا قوم لاءِ هڪ الميو هوندو.

پاڪستان ۾ قوميتي مسئلي جو تجزيو

پاڪستان هڪ ملڪ آهي پر هڪ قوم نه، قوم جي تشڪيل لاءِ جيڪو هڪ تاريخي عمل ضروري هوندو آهي. اهو پاڪستان ۾ اڃان شروع نه ٿيو آهي ۽ نه ئي وري ٻڌي ۽ برابري واري جذبي جو بنياد پيو آهي. ان لاءِ هتي چار قومن آهن، جيڪي پنهنجي تهذيب، ثقافت، زبان، نسلي برابري ۽ جاگرافيائي حدن جي بنياد تي پنهنجي سڃاڻپ کي برقرار رکيو اچن.

پاڪستان ۾، ابتدا کان ئي، ان ڳالهه جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته، مذهب جي بنياد تي هڪ قوم جو تصور تخليق ڪيو وڃي، پر معاشي ۽ سياسي مفادن جي ڪري اهي سڀ ڪيل ڪوششون ناڪام رهيون، ۽ هونئن به پاڪستان جي پنهنجي هڪ زبان به ڪونهي، جا انهن ڇهن قومن کي پاڻ ۾ جوڙي سگهي. جمهوري ادارن جي نه هئڻ ۽ اظهار تي پابندي ڪري هڪ قوم ٿيڻ جو عمل شروع نه ٿي سگهيو آهي، جنهن ڪري هر قوم پنهنجي ڌار سڃاڻپ ڪرڻ جي ڪوشش ۾ رڌل آهي.

قومپرستي جا جذبا، مثبت ۽ منفي، ٻنهي قسم جي عملن کي وڌيڪ سگهارو بنائي ٿي ۽ انهن جذبن هيٺ قومن آزادي جي جنگ وڙهن ٿيون. سامراج خلاف جدوجهد ڪن ٿيون، سياسي ناانصافين خلاف، جهاد ڪن ٿيون ۽ پنهنجن حقن کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪوششون ڪن ٿيون، پر جيڪڏهن قومپرستي جي جذبن کي انتها پرستي تائين وٺي وڃي، نسلي برتري ۽ تهذيبي فضيلت کي ذهن ۾ رکيو وڃي، ته اهي جذبا فاشزم ۽ صيهونيت جو روپ وٺي ٿا وڃن. ان لاءِ انهيءَ موقعي تي، اهو سوال ذهن ۾ اچي ٿو ته، پاڪستان ۾ قوميت واريون تحريڪون ڪهڙو ڪردار ادا ڪري رهيون آهن؟ ۽ انهن تحريڪن جي نتيجي ۾ ڪهڙا نتيجا

نڪري رهيا آهن؟ پاڪستان ۾ قومن جا جذبا ۽ تحريڪن جي ابتڙ، مرڪز جي وسيع اختيارن جي ڪري ٿي. جڏهن پنجاب جي حڪمرانن طبقن، فوج، بيوروڪريسي ۽ صنعت و حرفت تي پنهنجو مڪمل ڪنٽرول ڪري ورتو، ته ننڍن صوبن جا آهني طبعا جن کي اقتدار ۾ شامل نه ڪيو ويو ته انهن قوميتن جي تحريڪ کي وڌيڪ بهتر بنائڻ ۾ ڀرپور حصو ورتو.

اهڙي ريت قوميتن جي تحريڪن جو جوڙيندڙ مٿيون ۽ وچين طبقي جا ماڻهو آهن، جيڪي چاهين ٿا ته، انهن کي حڪومتي ادارن ۾ نوڪريون ڏنيون وڃن، سياسي ادارن ۾ نمائندگي ڏني وڃي، صوبن کي پوري طرح خودمختياري ملي، جيئن صوبي جي انتظام کي هو هلائي سگهن ۽ صنعت و حرفت جي قيام لاءِ انهن جي مدد ڪري سگهجي. ان لاءِ قوميتن جي تحريڪ ۾ ٻه ڳالهائون وڌيون اهم آهن، هڪ طرف مٿيون ۽ وچولو طبقو پنهنجن مفادن جي پورائي لاءِ حڪومت تي دٻاءُ وجهي ٿو ته ٻئي طرف، انهن تحريڪن کي وسيع ڪرڻ ۽ ان ۾ عوام کي شريڪ ڪرڻ خاطر ان جا بنياد وسيع ثقافتي عنصرن تي رکڻ چاهين ٿا.

.... جڏهن ثقافت يا ڪلچر جي ڳالهه ٿئي ٿي ته هو اها ڳالهه وساري ٿا ڇڏين ته هر قوم ۾ ٻه قومن ٿين ٿيون ۽ انهن ٻنهي قومن جا ڪلچر ڌار ڌار ٿين ٿا، انهن تحريڪن جي اڳواڻي ڪرڻ وارن جو واسطو انهن طبقن سان آهي، جن جي مفادن ۾ انهن ثقافتي ادارن ۽ روايتن جو تحفظ شامل آهي، جن جي بنيادن تي هي پنهنجي سهوليتن کي قائم رکي سگهن ۽ جڏهن حڪومتي ادارن ۽ حڪومت ۾ شامل ٿيڻ جو وقت اچي، ته رڳو انهن کي موقعو ملي سگهي ۽ هو پنهنجي قوم جي نمائندگي ڪري سگهن. ان لاءِ قوميتن جي تحريڪ ۾ استحصالِي ادارن ۽ روايتن خلاف هڪ لفظ به نٿو ڳالهائي سگهجي پر انهن کي ثقافتي اهميت ڏيئي، انهن جي خوين ۽ وقار کي ظاهر ڪيو وڃي ٿو، انهن ۾ جاگيرداري، ڀرپور مٿي، مزار، عرس، سجاده نشيني، خانداني شرافت ۽ فضيلت،

جيئن سادات وغيره عالم، مشائخ ۽ صوفي خاص آهن، انهن ادارن ۽ روايتن کي، قومي ثقافت ۽ ان جو ورثو سمجھي، ان جي حفاظت ڪئي ٿي وڃي ۽ ان کي پوري طرح فروغ ڏنو وڃي ٿو.... انهيءَ ۾ مزي واري ڳالهه اها آهي ته حڪومت به انهن شين ۽ جذبن مان فائدو وٺي رهي آهي، چوڻم اهي سڀ شيون، حڪمران طبقي جي فائدي وٺان آهن ته انهن استحصالي ادارن ۽ روايتن کي زنده رکيو وڃي، جيئن موجوده نظام طاقتور ۽ مضبوط رهي، ان لاءِ مزارن تي پڙ ڇاڙهڻ، عرس ملهائڻ، ۽ جاگيردارن توڙي پيرن جي مٿي تي هٿ رکيو ٿو وڃي.

جڏهن هڪ دفعو اهي سڀ ادارا قوميت جي نالي جي علامت بنجي وڃن، ته هڪ عام ماڻهوءَ ۾ انهن شين لاءِ احترام ۽ تقدس پيدا ٿي ويندو آهي ۽ انهن کي پنهنجي قومي روايتن جو حصو سمجھي، نه رڳو انهن سان محبت ڪري ٿو پر انهن کي پاڪ سمجھي، انهن جو دفاع به ڪري ٿو.... انهيءَ ڪري قومي تحريڪن جي اثر هيٺ جيڪي تاريخون لکيون پيون وڃن، انهن ۾ شخصيتن کي هيرو ڪري پيش ڪيو پيو وڃي ۽ عوامي جدوجهد توڙي ڪوششن کي نظرانداز ڪيو پيو وڃي ۽ تاريخ جي مٿي جا موڙ وڏين هستين جي مٿي تي ٻڌا پيا وڃن جنهن ڪري عوام مان اعتماد جو جذبو ختم ٿي رهيو آهي.

ان لاءِ مٿيون وڃيون طبقو، انهن تحريڪن ذريعي حڪومت تي مسلسل زور وجهي رهيو آهي ته، انهن کي وڌ کان وڌ نوڪريون ڏنيون وڃن. اهڙي ريت هي، پنهنجن ذهين ماڻهن کي حڪومت جو هڪ حصو ٺاهي رهيا آهن ۽ ٿيندو ائين رهيو آهي ته جڏهن هڪ دفعو اهي استحصالي نظام جو حصو بنجي ٿا وڃن ۽ حڪومت کين پنهنجي اقتدار ۾ شامل ڪري ٿي وئي ته پوءِ اهي ئي ماڻهو، ٻين کان وڌيڪ حڪومت ۽ استحصالي طبقي جا حامي ٿي وڃن ٿا ۽ انتها پسند حمايتن جو ڪردار ادا ڪري، اهي پنهنجن ئي ماڻهن کي پڙهي، انهن کي پنهنجن حقن کان محروم ڪري ٿا ڇڏين.

ان لاءِ قوميتن جي تجزيڪ جي ٻيھڪ ھڪ طرف تہ، طبقاتي مفادن تي ٻڌل آھي تہ ٻئي طرف عوام جي شموليت ڪري ان کي ثقافتي رنگ ڏنو ٿو وڃي، انھي ذريعي مٿيون ۽ وچيون طبقو استحصال جي ادارن جو تحفظ ڪري ٿو. قوميتن واري تحريڪ ۾ آھي نڪرڻا ھنيا وڃن ٿا جن جو واسطو عوام جي بنيادي مسئلن سان نہ ھوندو آھي. غربت، بڪ، زندگي ۽ ھيٺئين پيڙھيل طبقي بدران، بحراني ۽ وقتي مسئلن کي ڀاريو وڃي ٿو ۽ انھن جي بنياد تي، حڪومت سان ٺاھ ڪرڻ جي سگھ کي مضبوط ڪيو وڃي ٿو، انھن بحراني مسئلن جي خاتمي کانپوءِ اوچتو آھي تحريڪون ٽٽڻ شروع ٿي ٿيون وڃن ۽ پوءِ وري ڪنھن ٻئي بحران آڻڻ جي انتظار ۾ ھونديون آھن. جيئن ون يونٽ جي خاتمي کانپوءِ سنڌ، بلوچستان ۽ سرحد جون تحريڪون ختم ٿي ويون. اھو ان لاءِ جو انھن جون پاڙون نہ عوام ۾ آھن ۽ نہ انھن عوام جي مسئلي کي ڪنھن آھي.

پنھنجي انھي رجعت پسند ۽ طبقاتي مفادن جي ڪري، قوميتن جون تحريڪون، پاڪستان ۾ ڪو مثبت ڪردار نٿا ڏيکاري سگھيون. نہ ترقي پسند سوچ پيدا ڪري سگھيون نہ طبقاتي ڪشمڪش ۽ اختلافن کي آپاري سگھيون ۽ نہ ئي وري پيڙھيل طبقن ۾ ڪو شعور پيدا ڪري سگھيون.

جيستائين آھي تحريڪون مٿين ۽ وچئين طبقي مان نڪري ھيٺين طبقن ۾ نہ اينديون ۽ جيستائين وري طبقاتي چڪتاڻ ذريعي حقن جي ويڙھ نہ ڪئي ويندي، تيستائين ملڪ ۾ معاشري جي نظام کي تبديل ڪرڻ ڏکيو آھي. جڏھن ھڪ دفعو طبقاتي مفاد ختم ٿي وڃن تہ پوءِ قومن جا مسئلا بہ سولائي سان حل ٿي ويندا ۽ زبان، ثقافت توڙي تھذيب کي خود بخود فروغ ملندو.

ھن وقت پاڪستان ۾ قومن جي وچ ۾ جيڪي اختلاف آھن انھن جو بنياد نہ ثقافت تي ۽ نہ وري تھذيب تي آھي پر معاشي مفادن تي آھي. پنجاب جا حڪمران طبقا پنھنجي معاشي مفادن جي

تحفظ لاءِ، ننڍين قومن جي نڙيءَ تي نهن ڏيئي ويٺا آهن، جيڪڏهن انهن معاشي اختلافن کي طبقاتي جدوجهد ذريعي، انهن کي ختم ڪيو ويو ته انهيءَ شڪل ۾ قومن جي ثقافت جي ترقي ۾ ڪابه رتوڪ نه رهندي.

پاڪستان ۾ قومن سان جيڪي آرم زوراڻيون ۽ ڏاڍايون ٿيون آهن ان جا ذميدار پنجاپ جا حڪمران طبقا آهن. ان لاءِ، انهن سان عوام کي شامل ڪرڻ ۽ سڄي پنجاپي قوم کي ڏوهي ٺهرائڻ صحيح ڪونهي. ان لاءِ جيڪڏهن سڄي پنجاپي قوم کي ڏوهاري قرار ڏنو وڃي ٿو ته انهيءَ جي رد عمل ۾، پنجاپي قوم پرستي زور وٺي ويندي ۽ اهڙي صورتحال ۾ ننڍين قوميتن لاءِ ڏکيائي ٿي پوندي ته هو قوم پرستي جي بنياد تي پنجاپي قوم جو مقابلو ڪري سگهن ۽ ڇو ته پنجاپ پنهنجا طبقاتي تضاد ختم ڪري قوميت جي بنياد تي متحد ٿي ويندو ۽ وڏي زور سان ننڍين قومن جو استحصال ڪرڻ لڳندو، ان لاءِ پنجاپي قوم پرستي جي جذبي کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ ضروري آهي اتي، ان جي هيٺين پيڙهيل طبقن سان اتحاد ڪري طبقاتي اختلافن کي ڀاريو وڃي، ڇو ته فقط انهيءَ شڪل ۾، پنجاپ جا حڪمران طبقا اڪيلا رهجي ويندا ۽ اها ئي اڪيلائي انهن جي وڏي ڪمزوري ثابت ٿيندي.

اها هڪ حقيقت آهي ته، پاڪستان ۾ ننڍين قوميتن ۾ قوم پرستي جو جذبو پنجاپي حڪمران طبقن جي استحصال جي نتيجي ۾ پيدا ٿيو، پر هاڻي جيڪڏهن سنڌي قوم جا حڪمران طبقا پنهنجي ثقافتي ۽ مذهبي اقليتن سان اهو رويو رکندا ته انهيءَ جي رد عمل ۾ اهڙيون تنظيمون پيدا ٿينديون جيڪي لسان جي بنيادن تي، پنهنجي سڃاڻپ لاءِ هٿ ڀري هڻنديون. سنڌ ۾ ايندڙ ۽ آباد ٿيندڙ مهاجرن ۾ ٻه سڪڙو آهن موقع پرستن جو به هو، جيڪي هتي رڳو مالي فائدي حاصل ڪرڻ لاءِ آيا ۽ انهيءَ تعداد ڪوڙن ڪليمن ذريعي انيڪ فائدا حاصل ڪيا، انهن کانسواءِ اڪثريت انهن ماڻهن جي هئي جيڪي ٻي ۽ مذهبي نفرت ڪري هتان

پڇي نڪتا.

اها هڪ حقيقت آهي ته طاقت، جبر ۽ ظلم جي زور تي
ڪنهن گروهه کي وڏي عرصي تائين دٻائي نه رکي سگهجي ۽ انهي
جي ئي رد عمل ۾ قوم پرستي جا نقصان ڏيندڙ اثر مرتب ٿين ٿا،
جيڪي جبر جو حل عليحدگي ۾ ڳولهين ٿا. سنڌوديس جو نعرو به
انهيءَ رد عمل جو نتيجو آهي ۽ اڳيان هلي مهاجر به صوبي جو
مطالبو ڪرڻ لڳندا.

پاڪستان جي تاريخ ”قديم دؤر“

پاڪستان ۾ تاريخ نويسي حڪومت ۽ سياسي ضرورتن هيٺ آهي، جهڙي ريت وچئين دؤر ۾، مورخ دربار ۽ بادشاهه جا سرڪاري نوڪر هوندا هئا ۽ مالڪن جي مرضي سان تاريخ لکندا هئا. پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ هتي به ائين ئي ٿيو ۽ اسانجي مورخن به، حڪومتن جي حڪمن هيٺ تاريخي نقطه نظر کي جوڙڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ حڪمران طبقي جي سياسي مقادن تحت تاريخ لکي، پاڪستان جي تاريخ جي ابتدائي دؤر ۾، اسانجي حڪمرانن کي، اسانجي مورخن جي عقل ۽ علم تي شڪ هيو، ان لاءِ انهن ٻائي پاڪستان جي تاريخ (سوانح) ”هيڪٽر بوليٽو“ کان لکرائي ۽ پاڪستان جي قديم تاريخ جو ڪم ”وهيلر“ جي حوالي ڪيو ويو، جنهن ”پاڪستان جا پنج هزار سال“ نالي ڪتاب لکيو. جڏهن ايوب خان اقتدار ۾ آيو، ته ان پاڪستاني مورخن جي هڪ ميٽنگ گهرائي ۽ انهيءَ ۾ ان خيال جو اظهار ڪيو ته، پاڪستان جي تاريخ کي قومي خيال کان تحرير ڪيو وڃي ۽ خاص ڪري ان خطي جي تاريخ جنهن جو هاڻي پاڪستان نالو آهي، ان جي قديم تمدن متعلق تحقيق ٿيڻ گهرجي. ان ڳالهه کي اڳيان رکي، اشتياق حسين قريشي، ڊاڪٽر احمد حسن داني ۽ ٻين مورخن، پاڪستان جي تاريخ کي اهڙي نقطي کان لکيو جو، جنهن ۾ برصغير هندوستان ۾ ٿيل تاريخي واقعن جو مرڪز هن خطي کي بنايو ويو جنهن جو سالو ۱۹۴۷ع ۾ پاڪستان پيو، انهيءَ جو بنيادي مقصد هي هو ته، اهڙي ريت هن خطي جي ڌار سڃاڻپ قائم ڪئي وڃي ۽ ان جي ڌار تاريخي حيثيت کي مڃرايو وڃي. ان جو خيال هو ته، ائين ڪرڻ سان پاڪستاني قوميت پيدا ٿيندي ۽ هن خطي جي ماڻهن ۾ جيڪي ثقافتي تعلقات آهن اهي مضبوط ٿيندا، ان

وقت مشرقي پاڪستان، انهن ليڪن لاءِ هڪ مسئلو بڻيل هو ته ڪهڙي ريت هو ان کي تاريخ جي پيڙهي ۾ جوڙين، پر ان جي ڌار ٿيڻ کانپوءِ ان جو به حل نڪري آيو.

هڪ ٻي ڪوشش اها به ٿي ته هن خطي کي برصغير کان ڌار ڪري هن جو تهذيب ۽ ثقافتي واسطو وچ ايشيا ۽ مشرق وسطي سان جوڙيو وڃي، ڇو ته انهيءَ حالت ۾، اهو هندو تهذيب مان ڌار ٿي مسلم تهذيب جو هڪ حصو ٿي پوندو. ان لاءِ دليل هي ڏنو ويو ته، هندوستان ۾، مسلمان حڪمرانن جي دؤر ۾، وسط ايشيا ۽ مشرق وسطي جا خيال ۽ نظريا توڙي ثقافتي اثرات تمام گهرا هئا ۽ هڪ لحاظ کان، هي ان تهذيب جو هڪ حصو هئي. انهيءَ منوچ هيٺ، انهن علائقن مان جيڪي به حملو آور آيا ۽ هتي اچي حڪومتون قائم ڪيائون، انهن کي هيو ڪڙي تسليم ڪيو ويو، ڇو ته انهن هتي هڪ اعليٰ ۽ اوچي تهذيب جي سڃاڻپ ڪرائي.... انهيءَ خيال کي اسان جا حڪمران ان لاءِ به ضروري سمجهندا هئا ته، انهن جي خارجي پاليسي جو بنياد ”اڻڻي انڊيا“ هو ۽ پاڪستان کي هندوستان طرفان، سدائين پنهنجي وجود جو خطرو هو. ان لاءِ هو پنهنجو دفاع ان ڳالهه ۾ سمجهندا هئا ته، پاڪستان کي تهذيبي ۽ ثقافتي طور تي وچ ايشيا ۽ مشرق وسطي سان ڳنڍيو وڃي ۽ اهڙي ريت عالم اسلام کي متحد ڪري هڪ ڪيو وڃي.

پاڪستاني تاريخ لکڻ وقت اهو سوال به پيدا ٿيو ته، پاڪستان ۱۹۴۷ع ۾ وجود ۾ آيو، ان لاءِ پاڪستان جي نالي تي جيڪا تاريخ لکي وڃي ڇا ان جي شروعات ۱۹۴۷ع کان ڪئي وڃي؟ پر ان کان پهرين جي تاريخ ته پاڪستان جي ناهي، ڇو ته ان وقت پاڪستان جو وجود به ڪونه هو، پوءِ ان کي ڪهڙي نالي سان لکيو وڃي؟ ۽ ڇا چيو وڃي؟ اڪثر سرڪاري مورخن هي دليل ڏنو ته، جيئن ته هاڻي هن خطي جو نالو پاڪستان آهي، ان لاءِ هتي جي قديم تاريخ کي به انهيءَ نالي سان مڏيو وڃي ۽

”قديم پاڪستان“ جي نالي سان انهن هتي جي قديم تاريخ ۽ تمدن متعلق تحرير ڪيو ۽ انهيءَ مقصد تحت هنن لکيو ته، پاڪستاني قوميت جون پاڙون ۷۷ع کان پهرين قديم عهد تائين ڦهليل آهن ۽ انهن جو ورثو تمام گهڻو قديم آهي، ان لاءِ ان تي فخر ڪرڻ جي ضرورت آهي.

... پر ڇا قديم پاڪستان جي تاريخ تي فخر ڪرڻ گهرجي؟ اتي مذهب ۽ پاڪستان جي نظريي ڪجهه ڏکايون پيدا ڪري وڌيون، چوٽه مذهب اسلام جي خيال کان، اسلام جي اچڻ کان اڳ پهرين جو سڄو زمانو اونڌا هو ۽ جاهليت وارو هو. ان لاءِ اسلام کان اڳ واري زماني ۾، جيڪي تهذيبون ۽ تمدنون پيدا ٿيون آهي گمراهي ۽ بدڪاري سان ڀريل هيون. ان لاءِ انهن تهذيبن ۽ تمدنن جي مطالعي ۽ تحقيق جي ڪا به ضرورت ناهي. مذهب ان ڳالهه تي زور ڏئي ٿو ته، انهن کي انهيءَ حالت ۾ رهڻ ڏنو وڃي ۽ انهن قديم ڪنڊن ۽ نشانن سان عبرت حاصل ڪئي وڃي... انهيءَ خيال کان، تاريخ جو عمل اسلام جي اچڻ کانپوءِ شروع ٿئي ٿو، ان لاءِ ان کان اڳ جي تاريخ اڄي مطالعي جي ڪا به ضرورت ناهي... ان ڪري برصغير جي تاريخ ۾، ان جي ابتدا محمد بن قاسم ۽ محمود غزنوي جي حملن سان ٿئي، ان لاءِ ان کان اڳ واري تاريخ تي نه تحقيق جي ضرورت آهي ۽ نه وري ان کي ڄاڻڻ گهرجي چوٽه. اها اسانجي تاريخ ناهي... ان جو واسطو گمراهي سان آهي، ان ڪري موهن جو دڙو ۽ گندارا جون تهذيبون اسان لاءِ نه آهن، ان لاءِ انهن جي شان و شوڪت بيان ڪرڻ مذهبي لحاظ کان غلط آهي.

مٿين ذهني سوچ سان وٺا گهڻي مقبول آهي ۽ اسان جي نصاب جي ڪتابن ۾ قديم عهد کي نظر انداز ڪري، تاريخ جي ابتدا تڏهن کان ڏيکاري وڃي ٿي، جڏهن کان عرب ۽ ترڪ فاتح برصغير هندوستان ۾ آيا... ان لاءِ اها ڪوشش ڪئي وڃي ٿي ته، هن خطي جي تاريخ کي ۱۹۷۰ع جي سرحدن ۾ بند ڪري لکيو

وڃي ۽ رڳو انهن واقعن کي آڃاگر ڪيو وڃي، جيڪي هن خطي ۾ پيش آيا ۽ جڏهن انهن جو بيان ڪيو وڃي ته هندوستان کان ڌار ڪري انهن کي پيش ڪيو وڃي، اها ڳالهه تاريخ جي مفهوم کي يقيناً ننڍڙو ۽ مختصر ڪري پيش ڪري ٿي.... چوٽه برصغير هندوستان جي تاريخ پنهنجو پاڻ ۾ وسعت رکي ٿي، اشوڪ، اڪبر ۽ برطانوي عهد ۾ هي هڪ گڏيل سلطنت رهيا آهن ۽ انهيءَ سڄي تاريخي عرصي ۾ جملو ڪندڙ، واپاري، مذهبي اڳواڻ، سياح، خانم بدوش قبيلن ۽ ماڻهو هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين هجرت ڪندا رهيا آهن، انهن جا تهذيبي ۽ ثقافتي رشتا ۽ ڳانڍاپا هڪٻئي سان تمام گهڻا رهيا آهن.... ان لاءِ اهو نٿو ٿي سگهي ته اشوڪ، اڪبر يا برطانوي عهد کي رڳو هن خطي تائين محدود ڪري ڇڏجي ۽ ان جي ٻئي حصي کي نظر انداز ڪري ڇڏجي. ۱۹۴۷ع کان پهرين جي تاريخ هندوستان جي تاريخ آهي ۽ ۱۹۴۷ع کانپوءِ جي تاريخ کي پاڪستان جي تاريخ چئي سگهجي ٿو ۽ اها به ۱۹۷۱ع ۾ بنگلاديش جي آزادي کانپوءِ ننڍي ٿي ويئي آهي.

اسان وٽ قديم روايت کسي نظر انداز ڪرڻ جو جيڪو رجحان آهي، اهو نه رڳو اسانجي ذهني نشو و نما لاءِ خطرناڪ آهي پر ان جي نه هئڻ سان اسان کي پنهنجي قومي سڃاڻپ ۾ به انتهائي ڏکيائي ٿيندي. قديم تاريخ جو مطالعو انساني ذهن کي وسعتون بخشي ٿو ۽ انهن جي مذهبي تهمتن ۽ تنگ نظري کسي ختم ڪرڻ ۾ مدد ڏئي ٿو. چوٽه قديم تاريخ جو مطالعو انهيءَ ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته انسان ”هوسوسپين“ مان ترقي ڪري ڪيترن نسلن ۾ ورهائجي ويو، انهن ۾ سفيده ڪارن ۽ هٿن جو ڪوبه فرق ڪونهي، پر اهو رنگ، علائقن جي فطري آب و هوا سان پيدا ٿيا. ان لاءِ تاريخ ۾ ڪو گروهه مخصوص برتري جو حقدار ڪونهي. نسل پرستي ۽ طبقاتي استحصال پوءِ جي تاريخي عمل جي پيداوار آهن. انهيءَ لاءِ اهي نه آفاقي آهن ۽ نه ازل کان. معاشري ۾ قدر، روايتون، رسمون ۽ رواج ۽ اعتقاد تاريخي عمل جي

نتيجي ۾، مطالبن، گهرجن ۽ مفادن تحت پيدا ٿيا آهن، ان ڪري اهي هر زماني ۾ تبديل ٿيندا رهن ٿا. سڄي انسان جي تاريخ انهي آبل پٽل جو نالو آهي.

اها انساني تاريخ ان وقت لکڻ ممڪن ٿي سگهندي، جڏهن تاريخ کي ارتقائي نگاهه سان لکيو وڃي... جيڪڏهن مذهبي تخليق جي نظريي کي مڃيو وڃي ته پوءِ ڪائنات خدا جي حڪم سان پيدا ٿي ۽ بس... سائنس جي ارتقائي نقطه نظر کان ڪائنات جي تخليق هڪ ڊرامو آهي، جنهن ۾ زندگي آهستي آهستي اڳيان وڌي ۽ جيئن جيئن اڳيان وڌي ته ڪائنات ڇا رنگ به تبديل ٿيندا رهيا. هر مرحلي تي هڪ انقلاب جنم وٺي ٿو ۽ ذهن ۾ ان کي ڄاڻڻ ۽ پرکڻ جي خواهش گهڙي کان گهڙي ٿي ويندي آهي. بلڪل هڪ جاسوسي ڪهاڻي وانگر، جنهن جي رازن سان پرڏا ڪجهڙا ويندا آهن ۽ ذهن انهن رازن کان واقف ٿيندو، حيران ٿيندو ويندو آهي. تاريخ انهن ارتقائي مرحلن کي ريكارڊ ڪري ٿي ۽ انهيءَ سڄي عمل ۾ انسان جدوجهد ڪندو نظر اچي ٿو. چوٽه هو پنهنجي تاريخ پاڻ جوڙي ٿو. اڪيلو، ٻئي ڪنهن جي مدد کان سواءِ.

انساني معاشري جي تبديلين جي خبر آثار قديمه سان پوي ٿي، جيڪي معاشري جي سماجي، ثقافتي ۽ معاشي تاريخ جا اهم ماخذ آهن. قديم عمارتون، ٿانوَ، زيور، اوزار ۽ لڌل هٿيارن جي مدد سان ڪنهن به معاشري جي ذهني ۽ شعوري ترقي جي خبر پوي ٿي، ان لاءِ انهن جي حفاظت ڪئي وڃي ٿي ۽ قديم عهد جي شين کي ميوزن ۾ محفوظ ڪري رکيو وڃي ٿو.

قديم تاريخ ان ڳالهه جو به اهڃاڻ ڏئي ٿي ته، آخر تاريخ ۾ قومن زوال ڏانهن ڇو وڌيون؟ تهذيبون ڇو موت جو شڪار ٿيون؟ آخر شهر ۽ ڳوٺ ڇو ويران ٿيا؟ ۽ ڇا؟ انسان خانم بدوش ڇو ٿيو؟ حملو ڪندڙ ڇو ڪامياب ٿيا؟ انهن سڀني سوالن جا جواب تاريخي عمل ۾ لکيل هوندا آهن ۽ مورخ جو ڪم اهو آهي ته، انهن کي ظاهر ڪري. تاريخ ۾ جڏهن به حڪمران طبقي تبديلي

جي مخالفت ڪئي، نيون ايجادون نه ٿيڻ ڏٺيون ۽ نظام کي ساڳئي حالت ۾ برقرار رکڻ تي زور ڏنو ويو ته انهيءَ جي نتيجي ۾، معاشرو هڪ جاءِ تي بيٺي رهيو. انهيءَ جو مثال واديءَ سنڌ جي تهذيب آهي، جتي هٿيار نه هئا، پر حڪمران ۽ واپاري طبقو انهن کان واقف ضرور هو. ڇو ته هو ميسوپوٽاميا ۾ هٿيار ڏسي چڪا هئا پر انهن هتي هٿيارن کي ان لاءِ متعارف نه ڪرايو جو انهن کي اهو ڊپ هو ته وٽائن سهوليتون ڦرجي وينديون. پر جڏهن آرين حملو ڪيو ته بغير ڪنهن ٽڪر جي هتي جا رهاڪو هار کائي ويا ۽ هتي جي پوري تهذيب ختم ٿي ويئي. ان لاءِ جيڪڏهن تبديلي نه هجي ته تهذيب هڪ هنڌ چمي ويندي آهي ۽ هڪ ڌڪ سان شيشي وانگر ٽٽي پوريور ٿي ويندي آهي.

قديم تاريخ قومي جذبي ۽ احساس کي جنم ڏئي ٿي، ڇو ته جيئن تاريخ جي گهرائي ۾ وڃبو، اوتروئي قوم جي وڪريل عنصرن ۾ ڀڳانگت (ٻڌي) نظر ايندي. زبان، ادب، موسيقي، رقص، چنڊ پونن جا قصا ۽ آکاڻيون ۽ لوڪ گيتن جي بنياد تي قومي ڪردار تخليق ٿئي ٿو ۽ جيستائين انهن جي پاڙن کي ڳولهي ظاهر نه ڪيو وڃي، ان وقت تائين هڪ گهائي وڻ جو تصور به نٿو ڪري سگهجي. قومن ڌرتيءَ مان تخليق ٿين ٿيون، ان ۾ انهن جا جذبا ۽ احساس ٿين ٿا. بقول ’شونپهاير‘ جي ته، فقط تاريخ ذريعي قومن کي مڪمل شعور ملي ٿو ۽ تاريخ قوم جي جڏهن عزت ۽ مرتبو جوڙي ٿي، جڏهن ماضيءَ جي ڪارنامن تي سڀ متفق هجن، پر اها تاريخ قوم جي تشڪيل ڪري ٿي جنهن جو گائدياپو زمين سان هجي. برصغير جي مسلمانن جو الميو اهو آهي ته.... جڏهن انهن ۾ قومپرستي جي تحريڪ آئي ته برصغير جي تاريخ انهن جي مدد نه ڪري سگهي، ڇو ته انهن پنهنجي تاريخ کي محمد بن قاسم ۽ محمود غوري کان شروع ڪيو جنهن ۾ جنگ ۽ فتح کانسواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي. ان کان اڳ انهن جون پاڙون هن ڌرتيءَ ۾ نظر ڪين ٿيون اچن، ڇو ته انهن جي ادب، زبان، لوڪ گيتن ۽ قصن ڪهاڻين

جو واسطو هن ڌرتيءَ سان آهي. پنهنجي سڃاڻپ لاءِ هنن سدائين هندوستان کان ٻاهر ڏٺو ۽ هندوستان جي قديم تاريخ کي نظر انداز ڪيو. اڄ جڏهن مصري، ايراني، ترڪ، عراقي ۽ شامي پنهنجن قوميتن جو بنياد پنهنجي قديم تمدن ۽ ثقافت تي رکي فخر ڪري رهيون آهن. ته ڇا اسين پاڪستان ۾ پنهنجي قديم تاريخ کان ڌار ٿي ڪا قومي سڃاڻپ جوڙي سگهون ٿا؟ يقيناً ان سوال جو جواب ”نه“ ۾ ئي هوندو. ان لاءِ پاڪستاني قوميت لاءِ ۽ ان جي ستاري واڌاري لاءِ قديم تاريخ جي اهميت وڌي وڃي ٿي.

هندوستان جي تاريخ جي جديد تشڪيل برطانوي دؤر ۾ ٿي، ان لاءِ انهن تاريخ جي خيال کي پنهنجي انداز ۾ پيش ڪيو. انهن تاريخ مان اهو ثابت ڪرڻ چاهيو ته، هندوستان ٽي سدائين غير ملڪي طاقتن حڪومت ڪئي ۽ هندوستان وارا حڪومت ڪرڻ جي لائق نه آهن. هنن خاص تاريخ ۾ آرين کي وڏائي پيش ڪيو، آريه جيڪي سفيد نسل جا هئا، دراوڙ جيڪي ڪارا هئا، ان ڪري آرين کان پوءِ هندوستان ۾ تهذيب ۽ تمدن جي ابتدا ٿي، پر جڏهن تحقيق کانپوءِ اها خبر پيئي آهي ته، آرين جي برتري جو نظريو سراسر غلط آهي. ”ديبي-پرشاد چٽوپادياڻي“ اهو ثابت ڪيو آهي ته، هندوستان ۾ آريه ڪڏهن به اڪثريت ۾ نه رهيا. هندوستان ۾ اڪثريت دراوڙن جي گڏيل نسل جي رهي هئي، انهيءَ جي ثبوت طور هن ۱۸۷۱-۱۸۷۲ع جي مردم شماري ڏسي آهي جنهن ۾ هندوستان جي اڪثريت ڪسي قبائلي آبادي چيو ويو آهي. جيڪي آريا نه هئا، پنهنجي اقليت کي اڪثريت ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ آرين جي شروع کان اها ڪوشش رهي ته هتي رهندڙ قديم قبيلن کي آريائي بنايو وڃي. انهيءَ مقصد لاءِ ”سنگھم“ يا قبيلن جي اتحاد کي ٽوڙڻ لاءِ ڪوتله ”ارٿ شاستر“ ۾ زور ڏنو آهي. جيئن انهن کي ٽوڙي سلطنت جو هڪ حصو بنايو وڃي. انهيءَ اتحاد کي ٽوڙڻ لاءِ هو فوجي قديم بجا انهيءَ ڳالهه تي زور ڏئي ٿو ته، انهيءَ اتحاد کسي شراب، عورت، ڪوڙ ۽ سازشن ذريعي ٽوڙيو

آريا ٺاهڻ جو هڪ مثال بنگال جو آهي، جتي ڪجهه قبيلا جو مذهب تبديل ڪري انهن کي آريا بنايو ويو. پر اڄ به انهن جي اڪثريت پنهنجي پراڻي مذهب جي پيروڪار آهي. ”ڇٽو-پاڌياڻي“، اهو به ثابت ڪيو ته هندوستان جا اڪثر حڪمران آريا نه هئا. مثلاً؛ موريا خاندان، بلڪ اڪثر حڪمرانن جو واسطو شودر ذات سان هو. (سنڌ جي برهمڻ خاندان جي حڪمران ڇچ متعلق چيو وڃي ٿو ته اهو به شودر هو). ’شيواجي‘ جو واسطو به شودر ذات سان هو. پر جڏهن ان کي تخت تي ويهاريو ويو ته ان کي ’ڪشتري‘ ثابت ڪيو ويو.

www.sindhsalamat.com

انهن قديم قبيلا جو سماجي رتبو برطانوي عهد ۾ به هيٺاهون رهيو. ۽ انهن خاص ڪري خانم بدوش قبيلا لاءِ ”چور“ جو لفظ استعمال ڪيو ويندو هو جيڪو يقيناً تاريخ ۽ سماج کان اڻ ڄاڻائي جو ثبوت هو. چوٽم اهي قبيلا فطرت سان گنديل هئا ۽ شهرن کان پري جهنگلن ۽ غير آباد علائقن ۾ رهندا هئا ۽ کين فطرت کان جيڪو ڪاڌو ملندو هو ان کي گڏ ڪري ان کي استعمال ڪندا هئا. اهي فطرت تي پنهنجو حق سمجهندا هئا. ان ڪري هر وڻ جي ميوئي تي ملندڙ حق هو. پر جڏهن ذاتي ملڪيت انهن زمينن ۽ وڻن تي قبضو ڪيو ته انهن قبيلا کي ”چور“ چيو ويو چوٽم قبيلا وارا وڻ تي پنهنجو حق سمجهندا هئا ان لاءِ ميوو پٽيندا رهندا هئا. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ”چور“ اهي قبيلا وارا هئا يا اهي جن ذاتي ملڪيت جي بنياد تي انهن شين تي زوري قبضو ڪيو؟ ذات پات جي ورهاست، جيڪو پوءِ هندو سماج ۾ آئي، اها آريا پاڻ سان گڏ ڪڍي ڪونه آيا هئا. پر اها ان وقت شروع ٿي هئي جڏهن هندوستان جا قديم قبيلا ڦٽا ۽ ماڻهو پنهنجن ذاتن جي حساب سان ورهائجي ويا. آرين ۾ به اهي قبيلا جيڪي معاشي طور تي ڪمزور ٿي ويا هئا، انهن کي پڻ ”ڪريل“ سڏيو ويو ۽ انهن کي سماج ۾ هيٺيون درجو ڏنو ويو ان لاءِ ذات پات جي ورهاست معاشي هئي جنهن کي پوءِ وڏي ذات وارن پنهنجي مفادن جي تحفظ لاءِ مذهبي رنگ ڏنو.

هندوستان جي تاريخ تي تحقيق ٿيڻ کانپوءِ اها ڳالهه ثابت ٿي ويئي. اهي قسم آرين جي اچڻ کان اڳ، هندوستان ۾ تهذيب ۽ تمدن پنهنجي جوڀن تي هئي. خاص ڪري وادي سنڌ جي تهذيب ان ڳالهه جو چٽو ثبوت آهي. انهيءَ دؤر ۾ تهذيب ۽ تمدن شهري شڪل اختيار ڪري چڪو هو. آرين جي حملن انهيءَ تهذيب کي وڏو نقصان پهچايو. چوٽم انهن شهرن کي تباھ ڪيو، زراعتي نظام کي گهڻو نقصان پهچايو ۽ تهذيب جي ترقي جي عمل کي اڳيان وڌڻ کان روڪي وڌو. انهن حملن جي نتيجي ۾ وڏيون

وڏيون سلطنتون ختم ٿي ويون ۽ ملڪ ٻيهر جاگيرداري نظام طرف واپس وريو ۽ هر هنڌ ننڍا ننڍا راجا ۽ حڪمران پيدا ٿيا. معاشري کي ٻيهر سلطنت جي شڪل وٺڻ ۾ هڪ ڊگهو عرصو لڳو. جڏهن آريم تهذيب وڌندي جي شروعات ٿي ۽ پوءِ ان جي تشڪيل ٿي ته ان ۾ دراوڙن جا اثر وڌيڪ نمايان آهن. جنهن مان اهو ثابت ٿئي ٿو ته، فاتح تهذيبي طور تي هارائيندڙن کان شڪست کاڌي. تاريخ جو اهم عمل قومن جو زوال هوندو آهي. وادي سنڌ

جي تهذيب ڪيئن زوال پذير ٿي ان متعلق يحيٰ امجد پنهنجي ڪتاب ۾ لکي ٿو ته، ”موسمي ۽ قدرتي تبديلين کانسواءِ آبادي ۾ اضافو ٿيڻ لڳو. پيداوار جو جيڪو ڍانچو هو اهو سماج کي پوري ڪري ڏيڻ ۾ ناڪام ٿي ويو. اهڙين حالتن ۾، استحصال برداشت جي حدن کان ٻاهر ٿي ويو ۽ هاري بغاوتون ڪرڻ لڳا، واپاري قافلن تي ڌاڙيلن جا حملا ۽ شهرن تي هارين جا حملا ٿيڻ فطري ڳالهه هئي، انهن روز روز جي بغاوتن، سلطنت کي گهڻو ڪمزور ڪري وڌو، هر هنڌ رياستي مشينري ناڪام ٿيڻ لڳي. غلامن جي بغاوتن جو هڪ ان ڪمٽ سلسلو آيو بنياد آهي جنهن ڪري سنڌ جي تهذيب ۽ سنڌ جي سلطنت کي تباهه ۽ برباد ڪري ڇڏيو.“

ان کانپوءِ آرين جي آمد، انهن جا حملا، هندوستان جي قديم معاشري جي تباهي ۽ پوءِ آريا تهذيب جي تشڪيل کي بيان ڪيو ويو آهي، جنهن ۾، ’برهمڻ‘ هڪ سگهاري قوت سان آڀري ٿو ۽ هندو سماج کي پنهنجي طاقتور چنبي ۾ قابو ڪري ٿو، آخرڪار ان جي رد عمل ۾ ٻڌ مت پيدا ٿئي ٿو، جيڪو برهمڻ رسمن ۽ منجهيل عبادت جي طريقن جي خلاف هڪ بغاوت هئي ۽ ان سماج جي هڪ وڏي حصي کي ’برهمڻ ازم‘ مان آزاد ڪرايو. تاريخ ۾ مذهب، نظريا ۽ خيال هڪٻئي جي ٺڪر ۾ هوندا آهن ۽ ان جي نتيجي ۾ تاريخي عمل مسلسل اڳيان وڌندو رهندو آهي.

انهيءَ قديم تاريخ جي سڀ کان وڌيڪ خوبصورت هڪ آهي ته، اها سياسي نه پر ثقافتي ۽ تهذيبي آهي، انهيءَ ۾ معاشرو

ڇرندڙي ڇرندڙي نظر اچي ٿو. انهيءَ ڇرندڙي نظر سان سماج جو ٽڙي ٽوڙ، هتي حڪمران طبقي جي تاريخ تي اجاره ڌاري ٺاهي، پر عوام تاريخ جي جوڙڻ ۾ مصروف آهي.

ڪنهن به خطي جي تاريخ، معاشري ۽ ان ۾ رهندڙ ماڻهن کي، ماضي جي انهن گهراڻن ۾ ڪٽي وڃي ٿي، جتي انهن جون پاڙون هجن، انهن ئي روايتن سان ادارا جوڙڻ ٿا ۽ تبديلين جو هڪ عمل چاري رهي ٿو.

—————

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:
انڌي ماءُ جڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

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

پڙهندڙ نسل . پ ن The Reading Generation

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

جهڙيءَ طرح وڻن جا پن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پن به مختلف آهن ۽ هوندا. اهي ساڳئي ئي وقت اداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پن ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل ڪلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پن پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غير تجارتي non-commercial رهندا. پنن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

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

پڙهندڙ نسل . پن The Reading Generation

پَننَ کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وس پٽاندڙ وڌ
 کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليکڪن، ڇپائيندڙن ۽
 ڇپيندڙن کي همٿائن. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ
 کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.
 شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٺ،
 پُڪار سان تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود
 جي مد مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو ته:

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

... ..

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

... ..

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

... ..

هي بيت اٿي، هي بم- گولو،

جيڪي به ڪئين، جيڪي به ڪئين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرق نه آ، هي بيت به بم جو ساٿي آ،

جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چم جو ساٿي آ -

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

پڙهندڙ نسل . پڻ The Reading Generation

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

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

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

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

پڙهندڙ نسل . پَنَ The Reading Generation