

موهن جو دڙو

پراچين سڀيتا، نئين تهذيب جي دائري ۾

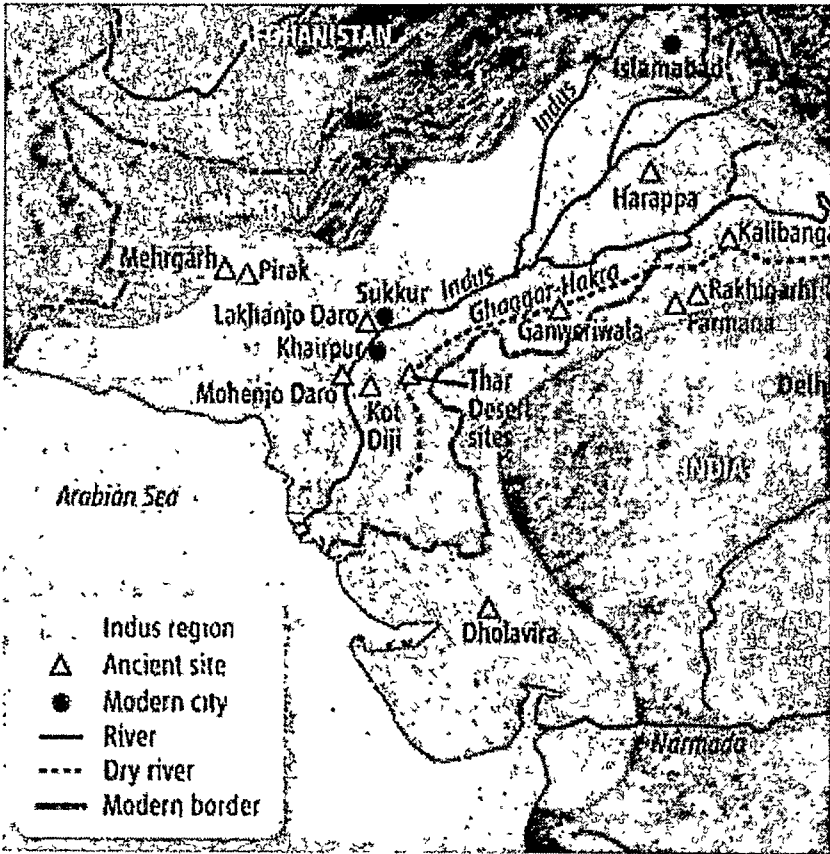


سميٽر پبلشرز

خليل حورياتي

موهن جو دڙو

پراچين سڀيتا، نئين تهذيب جي دائري ۾



سهيڙيندڙ
خليل مورياڻي

ڪتاب جو نالو

موهن جو دڙو

پراچين سڀيتا، نئين تهذيب جي دائري ۾

سهڙيندڙ

خليل مورياڻي

ٽائٽل ڊزائن

جمي انجنيئر

ڇپائيندڙ

سنڌ ادبي اڪيڊمي ڪراچي

esaakhi@gmail.com

ڇپيندڙ

البرڪت پريس ڪراچي

ڇپائي جو سال

2011

قيمت

Rs.200

ستاء

مهاڳ

موهن جو دڙو : پراچين سڀيتا، نئين تهذيب جي دائري ۾
شمار ڪمار

005

1- سنڌو تهذيب. اُن جو اُسرڻ ۽ ڦهلجڻ
ايڇ ٽي لئيمبرڪ

041

2- موهن جو دڙو
هوٽجندروچيرام واڌواڻي

074

3- موهن جو دڙو
پروفيسر چيتن ايل، ماڙيوالا

090

4- موهن جو دڙو
جواهر لال نهرو

106

5- سنڌو تهذيب جون ڪي خاص خصوصيتون
تاج صحرائي

109

6- سنڌوسڀيتا جي موجوده کوجنا جو وچور
ڊاڪٽر ايم. رفيق مغل

130

7- موهن جو دڙو ۽ ان جي کوٽائي
پيرومل مهر چند آڏواڻي

151

8- موهن جو دڙو
دورڪا برسات شرما

178

214	9- موهن جو دڙو گنگارام سمراٽ
236	10- علم الانسان ۽ علم الآثار شيخ خورشيد حسن
245	11- موهن جو دڙو يا موئن جو دڙو محمد يوسف اڀڙو شاڪر
254	12- موهن جو دڙو يا موئن جو دڙو حاڪم علي شاهه بخاري
273	13- 'سرچان مارشل ڊاڪٽر ممتاز پٺاڻ
277	14- موهن جي دڙي وارو اڏاوتي ڏانءُ نياز رسول
283	15- موهن جي دڙي مان هٿ آيل ڳڻا مسعود الحسن
291	16- جديد سنڌي سماج ۽ تهذيب آثار نرنجن دوداڻي
300	17- موهن جو دڙو ايس. آر. راڻو
316	18- موهن جو دڙو نامعلوم

موهن جو دڙو: پراچين سڀيتا، نئين تهذيب جي دائري ۾ شيام ڪمار

سنڌ اندر سمائل موهن جو دڙو جي ڌرتيءَ تي قدم رکڻ سان، چٽي طور، ائين محسوس ٿيڻ لڳندو آهي، جڻڪ ان قديم دراوڙي، يا ان کان اڳ واري، بي نام، سبب ۾ رڳجي ساڻس هڪ ٿي، لڙيءَ وانگر پوئجي ويا آهيون! اگراسين پنهنجا دماغ، دليون ۽ اکيون کليل رکون ته ائين لڳندو جڻ سندس سڀيتا ها سمورا اسرار اسان جي پنهنجي ذات ۾ حل ٿي، ان جو اڻ ٿل لازمي حصو بڻجي ويا آهن، اهي گجهه يا اسرار ڪنهن آسماني شڪتي؛ يا ان دل پوتر ڀرم- آتما سان جڙيل ڪيس آهن، بلڪ اسان اندران. هن قديم ڌرتي مان، سندس وجود جي گهراين مان، ره زمره بدا ٿيندڙ گوناگون مسلسل جي تنهن مان حميا آهن

سڌيءَ جي آتما منجهه، اونهي جهاتي پائي ڏسڻ سان محسوس ٿيندو ته هن جي ڳڻ جنم حڪر ۾ سنڌيس دردمند دل مان نڪرندڙ دعا ۾ سدوءَ ڌرتي ني بار بار جسم وٺڻ جي آس سمائل هوندي. هن ڌرتي- ۾ ڪا الوهي ڇڪ سمائل آهي.

موهن جو دڙو، ۽ ان سان لاڳالسل سل، ڪنڊرن کي پهرين ڀيرو ڏسڻ سان انهن جي طاهري خاموشي - منجهن ڪنهن چرپر جي علامت نه هئڻ جي باوجود انهن اندر زندگي جي درمي، حرڪت، سنڌرتا ۽ تحرڪ حقيقي حياتي کان سرس ۽ اُتر پاسندو آهي! اها خوبي ڪين، خاص طور موهن جو دڙو کي امريا بخشي ٿي! انهن ۾ لڪل پر اسرار روشني، زندگي جو نڪار- دلغريب رنگن سان اُتبل حواسن جي رسائي کان ڏورانهين انڊلٽ، ان انوکي تعمير ۾ سمائل ڪنن ۾ سلسل سان ٻرندڙ، بقول جرمن دانشور رح فان شيلنگ جي، جميل موسيقي (Frozen music) جو وجود ٿي نئون، پور- نرالو ناثر، وقت ۽ ديوتائن جي يهچ کان بري نيندڙ لاڙو. انهن ۾ حذب نسل ايلي روحانيت ڏانهن سارو ڪندو

ڏيکاري ڏئي ٿو! انهن اندر موجود هر آهنگي ۽ لئه انساني ذهن ۽ جسم جي پوتر ميلاپ جو اهڃاڻ ڏئي ٿي

ڪڏهن ڪڏهن، نه حادثن ڪٿن، اهو خيال اٿس ٿيندو آهي ته ’ازل‘ جا غير انساني قاعدا ۽ طريقا اسان جي اُتر آدرشن ۽ ان جي نتيجي ۾ ڏک، سورن ۽ جاکوڙ جي راب تار هلندي، پيدا ڪيل اٿن. ملهه حاصلات کي نابود ڪرڻ جي ’ناڪار عمل‘ ۾ جٽيل نظر ايندا آهن. ان صورت حال ۾ جيون ۽ ان جي سموري جاکوڙ هڪ درديلو ۽ اڻ خنر ٿيندڙ جدوجهد جو چتر چٽيندي ڏيکاري ڏيندي آهي ان قهري گهڙي اچڻ کان اڳ، اسان کي موجود ڀل کي اندي بڻائڻ لاءِ موهن جو دڙو جي عظمت، ان اندر اڻ لکي محسوس ٿيندڙ سوبهن، سچ ۽ نسڪي سان ڀرپور زندگي جي رکوالي ۽ بچاءُ جا جوڳا اپاءَ وٺڻ گهرجن، اهو املهه خزانو سموري انسان ذات جو ورثو آهي، منهنجي سوچ مطابق ايمان کان به وڌيڪ قيمتي! اهو فن جي ڪنهن درلپ ۽ نادر شاهڪار کان گهٽ جاندار ۽ قيمتي ڪنهن صورت ۾ ڪونهي موهن جو دڙو صرف هڪ تاريخي دور کان اڳ واري حقيقت ٿي ڪونهي، بلڪ انهن اڻ جاتل - مهان هٿن ۽ مهذب ذهن جو به شاهڪار ۽ نمائندو آهي، جن کيس جنميو هيو

ڪڏهن سوچيندو آهيان ته مسيحي تاريخ کان اڳ واري زماني ۾ يونان جي ترقي پسند ۽ روشن ’آيونين‘ (Ionian) تهذيب اُتان جي اوائلي غير مهذب رهواسين کي شڪست ڏيئي، اُن ڌرتيءَ تي پنهنجي اُسرندڙ مهانتا جو آغاز ڪندي ڪيترن ئي هوڏي جانورن کي ’هيراڻي‘ پنهنجي وس ڪيو ۽ انسان جي اُمتا جو جهنڊو کوڙيو. پر ان حقيقت جي بنهه ابتڙ موهن جو دڙو ۽ هڙاپا جي سڀيتا پنهنجي قدامت، تعميراتي اوج، فنون لطيفه جي رنگا رنگي، سماجي سرشتي جي گوناگونيت، شهري سرستي جي دل ڌاريندڙ رٿابندي، ۽ بي مثال عوامي آسودگي ۽ شانت واپو منڊل جي باوجود ٻاهرين ڪاهيندڙ ٽولن - جنهن کي ’آريائي نسل‘ سڏجي ٿو - جي ڀيٽ ۾ اصلوڪن رهواسين تي اڻ - سڌريل (اڻ - آريا) جو ڀڄڻ ۽ ڀڄڻ نه صرف تاريخي ڏاڍا جو اظهار ڪيو بلڪ ناانصافي جو پڻ بدترين اتهاسڪ مثال قائم ڪيو ويو. اها ’ناڪاري روايت‘ ان ڪري روا رکي وئي جو اصلوڪا ڌرتي جا ڌڻي هڪ اهڙي نسل سان واڳيل هئا،

جنهن کي اسين 'دراوڙي' چئون ٿا، ۽ رنگ، ڪاٺ، پنهنجي ذرمي طور طريقن جي لحاظ کان، ان بينڪي ۽ ملڪ والاريندڙ نسل (آريائي ماڻهو) کان گهڻي ڀاڱي مختلف هئا. ليڪن سندن سڀيتا انهن پرڏيهي سفيد چمڙي وارن جي 'جارحانه تهذيب' کان گهڻو گهڻو اڳڀري، جاندار، موهيندڙ، انساني ۽ آفاقي رنگ ۾ رتل هئي. دجله ۽ فرات جي قديم سڀيتائن جهڙوڪ بابل، آشورائي، آڪادي ۽ نينوائي ۽ سميرائي سان ان ترقي يافتہ 'دراوڙ تهذيب' جا گهرا واپاري ۽ سماجي لاڳاپا ۽ سنڀل پڌري پٽ ظاهر ٿيا آهن.

سندو ماڻھو جي قديم تهذيب، پراچين مصري، يا سميريائي تهذيبن کان جاگرافيائي حدن، پکيڙ ۽ ايراضي ۾، گهڻي وسيع ۽ ڪشادي هئي. پراچين الڙ (Elam)، يعني موجوده عراق جي جهوني گادي سوسا (Susa) جي کوٽائي منجهان جيڪي جانورن جون تصويري اسريل مهرون لڌيون ويون هيون سي موهن جو دڙو، هڙاپا جو دڙو يعني سندو ماڻھو جي اوائل ۾ ماڳن تان دريافت ٿيل مهن سان بي حد مشابهت رکن ٿيون. جنهن مان پڌري پٽ ظاهر ٿئي ٿو ته انهن ٻنهي سڀيتن ۾ آستانن جا پاڻ ۾ گهرا واپاري سنڀل رهيا هوندا. ان کان علاوه شاهه سرگان يهرين (سن 2500 ق.م) کان گهڻو اڳ ميسو پوٽيميا جي ايشونا (Eshnunna) ماڳ ۾ ڀرسان (موجود بغداد کان پنجاهه ميل اتر اوڀر طرف) هڪ پائپ نما مهر (سليڊر) به لڌي وئي هئي جنهن تي هاڻي، دريائي گهوڙي جون مورتون اڪريل هيون، ۽ اهي جانور صرف موهن جو دڙو ۽ هڙاپا جي دڙي منجهان لڌل مهن تي اڪريل هوندا هئا. ان کان سواءِ ٺڪر جي ٿانون ۽ مٿين مٿان موجود هڪ جهڙي سجاوٽ ۽ ڊزائين ڏسي مٿي ڄاڻايل حقيقت کي هتي ملي ٿي ته پراچين سڀيتا دوران (سن 3000 ق.م) انهن ٻنهي 'سڀيتن' ۾ اڪاين جي وچ ۾ يقيني طور گهرا سماجي ۽ واپاري ناتا رهيا هوندا.

ان دوران موهن جي دڙي ۾ موجود تعميراتي سلسلو مصري ۽ ميسوپوٽيميا جي رهائشي اڏاوت کان گهڻو وڌيڪ بهتر ۽ ترقي يافتہ هيو. ان کوٽائي مان اها به ڄاڻ حاصل ٿي آهي ته موهن جو دڙو اندر ڪا اهڙي پيڪيدار وڏي اڏاوت موجود ڪون هئي جنهن مان اندازو لڳايو وڃي ها ته اهو ڪو پوڄا گهر رهيو هوندو. پر ميسو پوٽيميا ۾ کوٽائي منجهان

اهڙيون ڪئي وڌيون عمارتون دريافت ٿيون هيون جيڪي 'مندر' جي موجودگي ڏانهن اشارو ڪنديون ڏيکارجن ٿيون .

البت پاڻي جي وڏي تلاءِ ۽ ان جي ڀرسان تعمير ٿيل ڪونين کي ڏسي چئي سگهجي ٿو ته موهن جو دڙو تهذيبي يگ جا واسي جل کي اڄ جيان پوتر سمجهندا هوندا . اڄ به وڏن درياهن جي ڪنارن تي هندو ڌرم جا پوڄار گهر ۽ ياترا جا پاڪ آستان ٺهيل آهن جتي ياتري وڃي ڪري پنهنجي 'تن ۽ من' جي شانتي حاصل ڪندا آهن . ان کان علاوه ان قديم تهذيبي پندار مان 'لنگ' جي علامتي شڪل وارو شاهڪار به مليو آ جنهن کي ڏسي چئي سگهجي ٿو ته، هاڻوڪي زماني جيئن، اوائلي زماني ۾ به اتان جا رهواسي سنساري رچنا جي ان 'تخليقي علامت' جي مڃتا ۾ شرڌا ۽ وشواس رکندا هوندا؟ اڄوڪي دور ۾ اها علامت هندو ڌرم اندر شو سان منسوب ٿيل آهي.

موهن جي دڙي ۽ اڄوڪي سڀيتڪ زمانن اندر 'لنگ' جي ساڻن (يوني) - جنهنجي سنگمر سان تخليقي عمل جاري رهي سگهيو ٿي ۽ رهي سگهندو - اها 'ديوي' آ جنهن کي ڪنول جي گل سان مشابهت ڏني وڃي ٿي . جنهن جون 'ڇاتيون' ڪير سان سدائين تمار رهن ٿيون، جيڪا سموري سنسار جي آهار جو وسيلو آهي. پاروتي، لڪشمي، يوني، ڀن، ڪوان - ڀن (Kwan-yin) ڪوانان (Kwannon) ڌرتي ماتا (Mother-goddess) گنا-ماتر (Ma-gna-mater) وغيره . جيتوڻيڪ پراچين ڌرمي ادب ۾ 'لڪشمي'، 'سري' يا 'پدماوتي' جو ذڪر گهڻو جهونو ڪونهي، ۽ رگ ويد جي آسسي با ڀرارتڻائي ادب به ان کان پالهو ڏيکارجي ٿو؛ پر، قديم اٿارن جي ڪوٽائي ۽ تحقيق مان اها ڄاڻ پئي اٿئون ته هندوستان اندر اتر کان ڪاهيندڙ انهن 'ڦورو' آريائي قبيلن کان گهڻو گهڻو اڳ 'ڌرتي ماتا' - لنگ جي ارڏانگي ڌرمي اُمتا ۽ شرڌا جي جيئري جاڳندي تصوير ڄاتي ويدي هئي .

ليڪن انهن راتائو هٽندڙ ٽولن (آريائي) جيڪي 'مرداڻي سماج' جي علامت هئا، ان پوڄني ديوي کي 'شرڌا' جي آستان تان تڙي ڪڍيو ۽ هن جي جاءِ 'برهما'، 'اندر' وغيره کي سونپي وئي ۽ زماني جي گردش دوران آهستي آهستي اها 'ڌڪارل' ديوي برهما، اندر، وٽس - ۽ شو

(جيڪو مقامي هاراييل ديس واسين جو ديوتا هو) جي سروسوتي ، اندراني شاجي ، لڪشمي، ۽ پاروتي جي روپ ۾ ارڏانگي بڻي _ ۽ نتيجي ۾ وقت جي ڌارا تي وهندي پنهنجو وڃايل سمنان ۽ پڌوي بيهر حاصل ڪري ورتي! هن ديوي جو اهو رمٽيڪ ۽ موهيندڙ رخ هندستان جي قديم ديوي بوڌي، ۽ هندو ڪلاسيڪي فن پاران (مورتن، چترن) ۾ پسي سگهجي ٿو جيڪي ، ايلورا، اجنتا، ايليفنٽا ، بسارھ (Basarh)، پاهروت (Bhahrut)، ڪونارڪ، گج راؤ وغيره جي مندرن ۾ موجود آهن.

هندستان اندر سڀني شيو مندرن ۾ ’لنگ‘ پوڄا وڌي چاهه، چوچ، اتساه ۽ شردا سا ڪئي وڃي ٿي. ان پوڄا جون پاڙون اونهي گهرائي ۾ وڃي ڪري پراڻي پٿرائين دور ۾ ڪتل آهن جتي اهڙي قسم جون اڪيچار پٿرايون علامتون موجود هونديون هيون _ ۽ ان بعد پنج هزار سال جهوني موهن جو دڙو، سميريائي ۽ مصري تهذيبن مان به اهڙا ڪيئي مثال ڪوٽي دريافت ڪيا ويا آهن جهڙا اڄوڪي، ۽ ان کان اڳ جي بوڌي، هندو ڌرمي ’فني ڪلچر‘ جو حصو رهندا آيا آهن ايليفنٽا جي گفائي مندر (ستين صدي عيسوي) اندر ’لنگ‘ جي خوبصورت شڪل پهاڙ ڪٽي ناهي وئي هئي جيڪا فني لحاظ کان نفيس ۽ انمول لڳي.

موهن جي دڙو جي کوٽائي مان اهڙي مورث به نڪتي آ جيڪا ڌيان ۾ لڳن ٿي. (شَو جو روپ جنهن ۾ جانور پکي وغيره سندس ائين پوئلڳ ۽ شردالو ٻڌايا وڃن ٿا جيئن حضرت سليمان لاءِ به ورنن ٿيل آ ته هر قسم جا چرند ۽ پرند سندس اشاري جا ’بانها‘ هوندا هئا ؛ يا ٻارنهنين _ تيرهين صدي عيسوي جي مشهور انسان دوست عيسائي ست ۽ صوفي ’سينٽ فرانسس آف اسيسي‘ لاءِ به ڄاڻايو ويو آ ته هر قسم جا جانور، پکي سندس بهنگي ذات تي فدا هوندا هئا !) سان مسابھت رکي ٿي ۽ ان کي ڏسي انومان ڪڍيو ويو آ ته ’ان دور‘ جا واسي سندس ذات ۾ مڃتا ۽ سندس تخليقي شڪتي ’لنگ‘ ۾ ويساهه رکندڙ هوندا⁹

اتڪل ڇهه هزار سالن جي جهوني ۽ ڏورانهين وقت جي سمنڊ تي ڦهليل مذهبيت جيڪا آريائي سلسلن جي آمد کان گهڻي اڳاڻي هئي، ۽ مصر جي اهرامن جيڏي قديم ۽ پراسرار هي اندر ’خدا‘، ’سرجههار‘ جا به آڌيت روپ، اسان آڏو پنهنجي پوري جلال ۽ جمال سان ظاهر ٿيا آهن.

پهرين مٿي حادثايل مورتي جيڪا ڪنهن ڀلتي ماري ويند هڪ سڳي ،
 ٽمونهي اڳهاڙي 'يوگي' جي پاسي تي - جنهن جو لنگ 'مستيءَ' ۾
 دڪارحي ٿو هن جي ٻانهن ويڻين تي ڪٿي ڪٿا ۽ چوڙا پهريل آهن، ۽
 مٿي بي عالبن گهرين جٽائن جو مڇو ٺهيل اٿس. هو هڪ ٿلهي يا صندلي
 بي وينل دڪارجي ٿو ۽ سندس آس پاس ٻه هرڻ، هڪ هاڻي، هڪ درياهي
 گهوڙو، هڪ چيتو ۽ هڪ ڍڳو چٽيءَ طور نظر اچن ٿا! انڪري ڄاڻايو ويو
 آ نه سندس شڪل، مواد، مهالدي ۽ بيهڪ ۾ شو، پشو پتي - جانورن جي
 ڌاتار - سان گهڻي ڀاڱي ملندي ڏيکارجي ٿي.

ان کان علاوه هڙاپا جي دڙو مان لڌل مورتي جنهن جو مٿو،
 ٻانهون، گودڙي ننگ، ۽ ڪاپو پير غائب آهن؛ پر لڳي ٿو ته انهن وقتن ۾
 انهن جاين تي - جتي مٿي ذڪر ڪيل غائب عضوا ڄاڻايا ويا آهن - اهي
 'فڪس ڪيا ويا هوندا' ¹ ان حقيقت جي تصديق سوراخن جي موجودگي ۽
 اهڙي قسم جي رانديڪن لپڄڻ مان پوي ٿي جن جي بناوت يا گهٽ پڻ
 ساڳئي نموني تيل هئي! ان مورتي جي موجوده صورت سوراخن سميت
 ڏسي سگهجي ٿو ته اهو 'ڌڙ' ڪنهن اهڙي رت - ڪار جو رهيو
 هوندو جيڪو ڪافي حد تائين نٽ راج شو سان مشابهت رکي ٿو.

مٿي ڄاڻايل سموري ڇنڊ ڇاڻ مان چٽائي سان نتيجو ڪڍي
 سگهجي ٿو اها ته 'فسي' ۽ 'ڌرمي' روائت گذريل چئن هزار ورهين کان
 وٺي اڄ ڏينهن سوڌو پاڻ کي جاري رکيو اچي ٿي. موهن جو دڙو جي
 سڀيتڪ دور کان بعد ٻاهران آيل آريائي نسلن پنهنجي روائتي ويدڪ
 ديوتائن ۽ ڀندن برهما، اڳن وغيره سان گڏ، مجبوريءَ جي حالت ۾، مقامي
 ديوتائن شو، وشنو، شڪتي (ديوي) وغيره کي پنهنجي ديوتائي لشڪر ۾
 شامل ڪري سمنان ڏنو هوندو؛ جيڪو هندستان جي 'امر ڪهاڻي' اندر
 ڪنهن عجوبي کان گهٽ اهم واقعو ڪونهي. قديم يونان ۽ روم جي
 ديومالائي ديوتائن جي سرشت به اهڙي قسم جي مقامي ۽ غير مقامي
 ديوتائن جي سونهن ڀرئي 'سنگم' سان وجود ۾ آئي هئي. جهڙوڪ ڊائني
 سس، باخوس، ائفروڊائٽ، وينس، اپولو، زيوس، اٿينا، آرٽي مس(ڌرتي
 ماتا) وغيره

يقني طور اهي مورتيون ان سڀيتڪ زماني اندر پشوپتي، شو يا مهان نرتڪ جي نالن سان منسوب ٿيل ڪين هونديون؛ ۽ انهن ديوتائن جا اهي روايتي نانوَ 'ويدڪ يگ' يا ان کان ڪجهه عرصو بعد ۾ ٺي رکيا ويا هوندا پر، مٿي ڄاڻايل ثابنين جي موجودگي ۾ چئي سگهجي ٿو ته 'ساگين وصفن' ۽ ٻين نامعلوم نالن سان اهي موهن جو دڙو جي سڀيتڪ سمئي اندر ضرور موجود رهيا هوندا؟

پراچين يونان جي عظمت، روم جي آڪٽ شڪتي، ۽ ڪاريج جي چينڊڙ اڻ-گهڙيائي- اهي ٽيئي گڻ يا موهن جو دڙو جي، انهن کان گهڻي گهڻي آڳاٽي سڀيتڪ ڏڄا ۾ پسڻي سگهجن ٿا. يا ٽي سگهي ٿو ته ان 'مقام جو مٿي' وقت جو حادثو ان ڪلپنا جي آئين ٿيڻ جو ڪارڻ بڻيو آهي ڪيئن؟

'وقت' ۽ ڌرتي تي نڪتل، يڪائون، ار سمه ڏنڊلاجي هڪٻئي ۾ جذب ٿي، يڪ وجود ٿي وينديون آهن جڏهن سڀيل هڪڪو سڄ جي اڻ لڪي سنگيت ساڻ، موهن جو دڙو جي نماسام مهل، پيبي مٺي، دل سيني کي آغوش ۾ پڪوڙڻ جاهيندو آهي.

موهن جو دڙو جي سڀي بي قدر رکندڙ ٿي اسين سموري ڌرتي ماتا کي پنج هزار سال- بلڪ ان سمه کان به گهڻو اڳ جي پراچين نيترن سان ڏسڻ لڳندا آهيون. اسان ذات سان لاڳاپيل، ڌرتي جي ٻين تهذيبن تي وسندڙ، ڪجهه ٻيا پاڻي-سند پڻ وڏن جي ساگين جهونين اکين سان اهڙن قديم تهذيبي مرڪزن کي ڏيائيندا رهن ٿا. بهو زنده فوس جو وڙ به آهي. ان ڏس ۾ موجوده عراق ۾ بابل، آنتور، عڪاد، پيرو (Peru) ۾ ٿورو مورت، اسپين ۾ 'التميرا' فرانس ۾ 'لسڪاوء' ۽ الجزائر ۾ 'تاسيلي' وغيره مثالي حيثيت ماڻين ٿا ميڪسيڪو، گوئٽيمالا، هانڊوراس، آلسويڊور ۾ 1500 ق م کان به اڳ جي ميا تهذيب جي عجب ۾ وجهندڙ، چرڪائيندڙ بستين جون دريافتون جيڪي لاطيني آمريڪا جي مٿي ڄاڻايل ملڪن جو گڏيل ورثو آهن. انهن جي زبان به اڃان تائين حل طلب گجھارت بڻيل آهي.

موهن جو دڙو جي تهذيب جو لارمي سدا چمڪيلو عنصر، ان اندر گھاريندڙ ’فرد ۽ سماج‘ جي روحاني ترقي اخلاقي بلندي، ۽ ان جي تڪميل آهي، جنهن مان انسان جي عظمت جو اهتسائي مني وارو اهڃاڻ ملي ٿو اها ابدي خوبي دنيا جي ٻين اڳاٽين هر عصر سڀيتائن ۾ ڪڍاڻ ڪين هئي

ان نڪتي تي سوچيندي هڪ ’ياد‘ تردي ساحل پيڙي ٿي آهي ”باطن سان جنگ ٻاهرين لڙاين کان وڌيڪ قهري ۽ جوکائڻي ٿئي ٿي ان ۾ حيث حاصل ٿيڻ کان وڌيڪ آسودگي ۽ آندڻ بڻي ڪهن حاصلات ۾ ڪونهي مٿي ڄاڻايل مڙيوئي جهونين تهذيبن (بابل، آسور، عڪاد، سمير، مصر وغيره) پاڻ کي ’ٻاهرين‘ لڙاين ۾ رڌل پئي رکيو هو“

مشهور فرانسسي محقق ۽ قدير آثارن جي ماهر ’اماري ڊي ري ڪور‘ (Amaury de Rie Court) پنهنجي تحقيقي ڪاوش ’پارت ورش جي آتما‘ (Soul of India) ۾ موهن ۽ هڙاپا جي پراچين رهاڪن جي مهذب ۽ سڌريل زندگي تي نظر وجهندي ڄاڻايو آهي ته، ”آريائي قبيلن جنگجو ۽ رت-پياڪ هئا، ان جي پيٽ ۾ انهن خطن ۾ رهندڙ اصلوڪا باشندا، جن کي ان آريه ڪوٺيو وڃي نو سڌريل ۽ امن پسند هئا انهن راتاهو هڻندڙ آرين سنڌو ماڻھو جي شهري بستين کي نابود ۽ ويران ڪري ڇڏيو، اتان جي ساراه جوڳي پنڄائڻي انتظام حا بختيار اديڙي ڏينگو ڏيري ڪري ڇڏيو، انهن جي هر وڻندڙ وصف ۽ خوبي جو ڪريا ڪرم ڪري، حيات جي رشڪ جي قابل پيماني کي پڇي پور، ڪيو شهرن کي لٽيو ويو ساڙي رک ڪري پهرين نارين سان زبردستي ڪري، پوءِ هنن سان پنهنجي مٿڀري حيثيت قائم رکي سڳابندي ڪيئي ويئي!

آرين سنڌو ماڻھو جي تهذيبي ناجي پيٽي کي ايئن تار تار ڪيو هو جيئن روم جي ثقافت کي جرمني جي قديم ٿيوٽاني قبيلن (Teutonic) نهوڙي نيو هو زندگي جي ’مهذب دحا‘ زمين بوس ڪيئي ويئي، سهڻيون ماڙيون ۽ مڪان ڪيرائي وڌندڙ آدمشماري لاءِ نيون سوڙهيون ۽ سهولتس کان وانجهيل جايون اڏيون ويون رسس جي ڪشادگي ختم ڪري تنگ، بد بودار ۽ اونڌائين گھڻيس جو، واح وڏو ويو!

هر طرف تباهي (مادي ۽ روحاني) جي حڪمراني ڦهليل هئي. سنڌو ماڻھو هاڻي رھواسي انهن وحشي آريين آڏو ويچارا، بيوس ۽ مجبوري جي علامت جيان ٿي پاسيا. سندن لاءِ ڄڻ ’اونداهو ڀڳ‘ شروع ٿي چڪو هو. آرين اچڻ شرط اصلوڪن ماڻھن جي تاريخي ورثي اٿارڻ ’ٻولي ۽ ادب‘ کي مٽائڻ ۾ دير بلڪل ڪن ڪئي. سندن تاريخ ڏانهن اها بي ڌياني ۽ ان کي تڄ سمجهڻ جي نفسيات ان بعد ايندڙ سڀني نسلن جو ڄڻ مقدر بڻجي وئي! انهن وحشي حملو آورن ڪو تاريخي نشان، ثبوت ڪي ڇڏيو بلڪه ان جي جاءِ تي رگو ديومالائي داستان، ’وهر تي ٻڌل ڪهاڻيون، سميئ جي پهچ کان مٿڀريون، ٽوڻ، جادو ۽ استئين تي ٻڌل رينگني جنتر مٽر پلئ وڌا! ان قوم (آريائي) جي طرفان مليل شاهڪار ’رگ ويد‘ مان ڀارت ورش جي ”گر ٿيل تاريخ جي ’اونداهي ڀڳ‘ جي ڪڙين کي جوڙڻ جا جتن اڃان سوڌو سڦل ڪون ٿي سگهيا آهن.“

’رگ ويد‘ يوناني ليڄندري شاعر هومر جي اوديسي (Odyssey) ۽ اليئڊ (Iliad) جيان سنڌو ماڻھو، ۽ گنگا-جمنا جي ڪننن تي رهندڙ اصلوڪن رھواسين ۽ راتاهو هٿڏڙ آريائي قبيلن وچ ۾ ٿيل چٽي جنگين جو آريائي نقطي نظر سان، دلڪش ۽ انمول داستان آهي. قديم اٿارڻ، ۽ ان اندر موجود ڏند ڪٿائي قصص ذريعي تاريخي مواد جي غير موجودگي سبب، ’اونداهين ڀڳ‘ بابت انومان تي ٻڌل تحقيق جاري آهي. ’رگ ويد‘ منجهان ’بهادري جا قصا‘، ديوانن آڏو استيتيون، پراڻاڻا، منتر، پڇن، اپديش، ۽ گيت منظوم صورت ۾ واپي سگهجن ٿا ڪڏهن اهي نهايت آدرسي، نفيس، ۽ اعليٰ ياس ٿا، ۽ ڪڏهن ٻاراڻا، ۽ ڪڇ پڪائي جي بنياد تي بيٺل لگندا آهن! ان جي جي ايباس مان هيٺيون نت اڀرندو ڏيکارجي ٿو ’قداور اچي حمزي وارا سي رحم آريا لوڪ ورنه زرين ۾ مليوس، گهوڙن تي سوار ٿي سنڌ دري، ندر نازل ٿيا ون لوھ جا نهيل هٿيار هٿا حڪمي موهن جو دڙو ۽ هڙپا جي ستريل لوڪن و کين هٿا. هنن جي ان عمل مان اهو ثابت ٿيو ته بي رحمي، وحشي-پڻو ۽ جنگي سامان ۾ مٿڀرائي جو هڪٻئي سان ان - نت سنڀند ۽ سات رهي ٿو! هنن آريائي اگرائي ڪند. قبيلن هڙپا ۽ موهن جو دڙو کي ڪراھت جي نظرن سان ڏٺو، جن جي ذهانت ۽ محب سنڌو ماڻھو سڀيتا‘ کي جنميو هيو“

اِهي اُجيت آريائي قبيلو يادو، درهيا، ڀرت، پور وغيره جي نالي
 ٽولن تي مشتمل هئا. (واضح هجي ته ڀڳوان ڪرشن به يادو قبيلي منجهان
 هڪ جبرو ۽ اڏيت وصف جو مالڪ سردار هيو! ش ڪ) جن سموري
 هندوستان جي اهم ۽ وڏن ڀاڱن کي ائين اچي والاريو هيو جيئن اڄ کان به
 هزار سال اڳ گوت (Goths)، وزيگوت (Visigoths)، لومبارڊ (Lombard)،
 وئندال (Vandals)، فرئنگ (Frank) هيل رومي سلطنت تي قبضو ڪيو
 هو

آرين جي جنگجو سورمن کي ڪستري يا ڪتري چيو ويندو هو، ۽
 انهن سڀني جو پرم ديوتا مهاڀلي اندر هو جيڪو پنهنجي اڏامندڙ رت تي
 سوار ٿي 'مهاڀاري ڏس' (Thunder-bolt) ذريعي پنهنجي دشمنن سان
 جنگيون جوتيندو هو - ۽ سندس پٺيان پادا ويڙهو ڪتري، ۽ انهن جي
 پويان ڌرم پرچارڪ، جوتشي، ويد ۽ حادو توڻن جي ماهرن جي وڏي ست
 هوندي هئي

'ملڪ گڙڪائيندڙ' فرد، قبيلي، يا قوم جو اتهاس سندس منشا
 مطابق جوڙيو ويندو آهي؛ جنهن اندر ان ڌرتي سان واڳيل اصلوڪي فرد،
 قبيلي يا قوم جي راءِ کي ڪو عمل دخل ڪون هوندو آهي. اهڙي حالت ۾
 ڏاڍي جي لٺ کي 'تي مٿا' هونا آهن، نه لٺ وارا، ۽ هڪ سندس پنهنجو!
 گهڻو ڪري فاتح ٽولي جي هر تخليقي عمل مان جارحيت، حيوانيت،
 عارضي پٽو، ۽ اشانتي بکندي آهي. سندن ادب، سندن موسيقي، سندن
 فلسفو، ۽ ڪرم سان سٿيا پيا هوندا آهن

ان جي پيٽ ۾ موهن جو دڙو جو تخليقي ورنو شانتي، انسانيت،
 سونهن ۽ چڱائي جو اهڃاڻ ڏئي ٿو. هنئر به اُت وڃن سان، روح وسيلي،
 هڪ امر، مڌر سنگيت جو پڙلاءُ ڪنئين ٻيو پوندو آهي! ماضي بعيد جي
 Nostalgia جون پاڙون، ڌرتي مانا ذريعي، يگ يگانتر جي پراچين آتمائن
 اندر گئل هونديون آهن - ۽ سدا بهار رهنديون چن ٿيون ڇو ته ان ۾
 امرت-رس گردش ڪندو رهي ٿو!

هندن جا ابراهيم اُتر ڌرمي ڪتاب ويد، انهن هالن ڪندڙ آريائي
 ٽولن- هڪ ڪم موجب، عيسوي جي پڌنسن کان اڪل پندرهن صديون
 اڳ- پاڻ سان گڏ آندا حڪي چيو وڃي ٿو، نامڪمل حالت ۾ هئا. ليڪن

انهن جي ڏاهن- خاص طور، گنگا، جمنا ۽ سڌوءَ جي ڪنارن تي وسجڻ بعد ويدن کي سنڌوءَ جي ڪناري تي رچي راس ڪيو. ان ڪري وشواس سان چيو وڃي ٿو ته اهي 'پوتر گرنٽ' آئينده نسلن يعني يوءَ سدجندڙ هندن کي، پنهنجي اوائلي اصلوڪن (Indigenous) وڏڙن دراوڙن کان ڪين مليا هئا، بلڪه بينڪي راڄ قائم ڪندڙ، حملہ آور اريائي سلسل کان پلٽ پيا!

ويدن ۾ آستين سان گڏ منتر جادو، ٿوٺا، پرارٿائون، مناحات وغيره جا اُھڃاڻ بہ موجود آھن جيڪي سمورا انسان دؤاراں اظھاريا ويا آھن. ليڪن انھن جي 'رچنا' کي 'آسماني شڪتي' پاران ھڪ ابدي حقيقت سمجھڻ، مڃڻ جي تلقين پڻ ورجائيندي ڏسڻ ۾ اچي ٿي. انھن ٻنهي متضاد ڳالھين مان خاص طور پوئين ڳالھ نہ صرف حيران ڪندڙ پاسي ٿي، بلڪه غير عقلي، غير منطقي ۽ وسھڻ جوڳي بلڪل ڪين لڳي ٿي.

قديم آريائي هندو ھماليه جي جابلو سلسلي کي 'برف جو آستان' سڏيندا هئا، مهاڪوي ڪاليداس ان 'ابدي' برف کي 'شَو' جي 'ارلي' ٽھڪن' سان پيئي ٿو ۽ سندس چواڻي مطابق سنسار جا اهي مھان جبل بذاتِ خود 'پر - آتما' آھن!

ان کان علاوه اِن ڏيساوري بينڪي تهذيب (Colonial Civilization) جي پراچين جُڳ سان لاڳاپيل نمائنده رشين، منين جي رچنائن ۾ لازوال اُپنيشد، دنيا جا ٻہ عدد بي مثل جنگ - ناما (Epics) : مهاپارت ۽ رامائن؛ پراڻن (Puranas) جو عظيم پندار؛ ۽ گيتا جي الوھي تخليق (Song of divine) ۽ ٻيون انيڪ ڏاھپ جي ذات جون ڌارائون موجود آھن اسان جي انھن اُنام قديمي بزرگن (Elders) جي ويدڪ ديوتائن (Gods) ۾ اندر، اڱن، ورن ۽ وايو سڀ کان وڌيڪ مقدس ۽ مٿاھان ليکبا آھن اسان جا اھي بزرگ سپاھ گيري، زراعت، گھوڙي سواري ۽ تخليقي ڏيا ۾ پنھنجو مٺ پاڻ ھئا - اسين، خوش قسمتي يا بدقسمتي سان، پاڻ کي ان نسل (Arian race) جو وارث چواڻيندي، گڏگڏ ٿيندي، پڏائيندا رھون ٿا!

واقعي اسين ان نسل جا وارث آھيون؟
اگر ھا، تہ اھا حقيقت آندڙ ڏاڪ ڇوڻ جڳائي؟

اگر ان نظري تي پڪو وشواس ڪيو وڃي ته پوءِ انهن پرڏيهي راتاهو هٽندڙ، ملڪ والاريندڙ شڪتين کان اٽڪل ٻه هزار سال اڳ، هن ڌرتي تي رهندڙ اصلوڪن رهواسين - دراوڙ، يا ان کان به اڳ آسريل اَنام - نسل سان اسان جو ڪهڙو لاڳاپو آهي؟

اهو اهوئي بدنصيب نسل آهي، جنهن لاءِ 'اوائلي آثارن' جي ماهرن پڪراءِ ٿيندي انڪشاف ڪيو هو ته "هيءُ نسل (دراوڙ وغيره) 'پرڏيهي آريائي' پيڙهي کان، هر لحاظ کان، هر درجي تي، وڌيڪ اڳڀرو، ترقي يافتہ، سٺو، صاف سترو، ٻڏيو، فنون لطيفه ۾ اڪابر، وڻج واپار ۾ پڙ، شهري رٿابندي، سماجي جوڙجڪ ۾ يڪتا، ۽ شائني جو ڪوڏيو هيو!"

هن نسل جي ٻن - بلڪ ٽن يادگاري باقيات مان موهن جو دڙو - هڙاپا ۽ بلوچستان ۾ مهر ڳڙھ، جيڪو ٿلهي ليکي ڇهه هزار سال مسيحي دور کان اڳ جو ٻڌايو وڃي ٿو، جي اوڻويهين ۽ ويهين صديءَ ۾ موهن جو دڙو جي 9 شهرن (ڪجهه محققن جي راءِ موجب 7 شهر) جي ته در تهه ٿيل 'کوٽائي' مان هٿ آيل گهريلو سامان، جاين جي عاليشان اڏاوت ۽ انهن ۾ ڪم آيل پڪل سرون وغيره، ان شهر جي گهرن اندر هوا جي آمدرفت جو ساراه جوڳو انتظام، گندي پاڻي جي نيڪال لاءِ نالين (Sewage) جو جس جوڳو بندوبست، اشنان لاءِ حيرت ڏياريندڙ عاليشان عوامي تلاءُ (Public bath) اچ وڃ لاءِ ويڪرين گهٽين ۽ ڪشادن رستن جو جديد انجنييري طريقي جي قريب تر، اچرڊائڪ وڇايل چار، گهر گهر ۾ پاڻي جي ضرورت لاءِ ڪوئن جو بي مثال انتظام، عورتن جي سينگار جو نفيس سامان جنهن ۾ پليڙا سونا روپا گهه ڳٺا، اناج (ڪڻڪ) جا داڻا، سوتِي ڪپڙي جا نمونا، ان زماني ۾ ڪتب ايندڙ ڪجهه مهرون، سڪا (سون)، چاندي ۽ نامي مان جوڙيل! باربرداري لاءِ استعمال ٿيندڙ وهڻ جا نمونا، بيل گاڏين جا اُڪريل نمونا، سيلون (پٿر، عاج ۽ ٻين ڌاتن مان بڻيل) جن مان ڪجهه مٿان مصري تصويري زبان جهڙي لپي يا بابل جهڙي ڪوني ٻولي جهڙا نشان اُڪريل هئا! مختلف شڪلين ۽ سائز جا رانديڪا، نرتڪي جي ٽرڪندڙ سڊول بدن جو مجسم (جيڪو برتيم ڪلا ۽ گائڻ وديا ڏانهن سندن دلچسپي ظاهر ڪري ٿو) پوڄاري - راجا جو يا سکر

ماڻهو جو پتلو، انساني مردن جا دفنايل پيڄرا، ٺڪر جا چٽسالي ٿيل ٿانو، مختلف ڏيساوري ڏورانهن تهذيبن (بابل، سميري، آشوري، مصري وغيره) سان چالو واپاري سلسلي جا غير مجسم ۽ چٽا اُهڃاڻ وغيره پڻ موجود آهن.

انهن سڀني پختن غير ترديدي لڌل آثارن ۽ وستوئن مان اها حقيقت پلي پانت واضح ٿئي ٿي ته هن دراوڙي تهذيب (Dravidian Civilization) جون جڙون آرين پرمارٿي سڀيتا کان نه صرف سمءَ جي لحاظ کان هڪ پراچين ڀڳ ۾ گهريون ڪتل هيون، بلڪ سندس اڻ وسهندڙ اوج معاشي، سماجي ۽ معاشرتي ترقي ارتقا جي اهڙي روشن اوچائي تي پهتل نظر اچي ٿو، جنهن جي ڪلپنا گهڻو گهڻو پوءِ واري ويدڪ زماني ۾ به اسنيو ۽ لڳي ٿي.

اها سڀيتا هڪ پيگن (Pagan) سماج جو درشيه يا منظر پيش ڪري ٿي، جيڪا ڪيئي صديون بعد ۾ ڄاول ’پرمارٿي سماج‘ کان وڌيڪ صاف سڀڙي، صحت مند، سندر، سچ جي ازلي مالها ۾ پوتل موتين جيان سدا بهڪندڙ ۽ جيءُ جياريندڙ لڳي ٿي. ان سماج ۾ ڪٿي به ’ڌرم يڌ‘ (Crusade) ’پرمارٿي يڌ‘ (Expansionist War) فردي يا اجتماعي هنسا (Individual or collective violence) جي ڇايا بلڪل ڪين نظر ايندي.

پيگن (Pagan) سماج ۾ ڌرتي جي پيني هٻڪار، فطرت سان هم آهنگي ۽ اوائلي اشتهالي معاشري (Primitive Communitic Society) جا اهڃاڻ چٽيءَ طور سمائل هوندا آهن، ان ڪري ان جي پراچين فڪري ڌارائن ۾ اهنسا (Non Violence) سان لاڳاءُ، سندرta (Beauty) سان اٿوت سنڀند، سچ (Truth) سان اجهل اُڪير، نيڪي (Goodness) سان آتمڪ رشتو ۽ فنون لطيفه (Fine Arts) سان پڳتي ڀريو ناتو جڙيل هوندو آهي.

کوٽائي دوران لڌل مختلف وستوئن ۽ شهر جي حيرت ۾ وجهندڙ ماهران ۽ ڪاريگري جي اصولن تي ٻڌل اڏاوت مان رهواسين جي روزانه زندگي، نفيس جذباتي لاڙن ۽ ڌرمي عقيدن ڏانهن واضح اشارا ملن ٿا، اهو سماج بني باري جي ڄاڻ کان پلي پانت واقف هيو. ڏيهي ۽ پرڏيهي وڻج واپار ۾ نه صرف پڙ هيو بلڪ بعد وارن زمانن ۾ مروج چل ڪپٽ کان به پاسيرڙو هيو. عدم تشدد سندن جيون جو مول مقصد ۽ بنيادي

نڪتو ڏسجڻ ۾ آيو ٿي! ان کان علاوه راڳ رنگ، نرتيه ۾ دلچسپي، سندن تخليقي سوجهه پوجهه ڏانهن ڌيان ڇڪائي ٿي، ان سلسلي ۾ ’راج نرتڪي‘ (Dancing girl) جو هٿ آيل سندر ۽ لڳائيندڙ پتلو فنون لطيفه ۾ سندن بيحد چاهه جو علامتي انداز ۾، اهڃاڻ ڏئي ٿو. پروهت- راجا يا سکر ماڻهو جي لڌل مجسمي (Bust) مان اها ڄاڻ ملي ٿي سندن عقيدا، ڌرمي آدرش نهايت سادا، غير مبهم ۽ روايتي رسمن رواجن کان آجا هئا. ڪو ئي به ويندي ’راجا‘ يا سماج جو وڏو پڻ انهن جي پوڄاري چڱيءَ ۾، ڪري سگهڻ جو اهل هيو.

انهن نڪتن مان ڄاڻ پوي ٿي اهو معاشره آسودو، پاڻ وهڻو، ۽ پرامن هيو. سڀيئي شهري قانون ۽ شهرت جي اصولن کان پوري طرح واقف هئا. سندن بڻ ۾ توسيع پسندان، سامراجي ۽ جنگي بچ- بلڪل موجود ڪين هئا. اهو ئي ڪارڻ آهي ته سگهائڻن جسمن ۽ تندرست ذهنن ۾ هڪ واضح هر آهنگي موجون هڻندي محسوس ٿئي ٿي، جنهن جو واحد مقصد ’شيوا‘ هيو! ان مٽي ۽ عمل سندن سڀيتا کي هاڪاري ڏس ۾ وڌائي ويجهائي سنسار ۾ ’دوامي شڪتي‘ سان همکنار ڪيو، اها ’شڪتي‘ سمءُ جي الڳ الڳ ڀڳن ۾ هميشه ’ناڪاري‘ انڌي تهذيبن جو ضد پئي رهي آهي. ان شڪتيءَ اندر آجهل جذبن، خواهشن تي بندش وجهي دل ۽ دماغ کي شانت ميه حالت ۾ رکڻ ’هاڪاري تهذيب‘ جي بقا لاءِ لازم قرار ڏنو ويو آهي.

موهن جو دڙو جي سڀيتڪ دور کان گهڻو پوءِ هڪ لڱا يوناني تهذيب به اهڙي ’هاڪاري سڀيتڪ‘ دور ۾ داخل ٿي هئي، پر بدقسمتي سان گهڻو وقت جٽاءُ نه ڪري سگهي ۽ پنهنجي عوام جي مهاتما ٻڌ چواڻي، ’آجهل خواهشن‘ ۽ ’دل دماغ‘ وچ ۾ توازن نه رکي سگهڻ ڪارڻ پڇ ڊاهه ۽ ’پوئتي موت‘ جو شڪار بڻجي ويئي. ان هاڻيڪار طوفان جو نه صرف عوام تي اُگرو اثر پيو، بلڪ ديوتائون جهڙوڪ هيراکلس (Heracles) ڊائناسس (Dionysus) وغيره به پاڻ بچائي ڪين سگهيا! ان تهذيبي هاڻيءَ جي خلاف پهريائين مشهور ڊرامي نويس يوريپيڊس (Euripides) ۽ پوءِ نامور اديب گيلن (Galen) احتجاجي آواز بلند ڪندي درديلي نوع ۾ چيو هو، ”اوه، هنن جي ڪرپ آئيندڙ جنيت کي ته ڏسو:

ڪاڻ، پيئڻ، سمهڻ، ۽ پاڻ کي خالي ڪري، وري ساڳئي عمل کي ورجائڻ کان سواءِ هي ٻئي ڪنهن ڪم جا ڪون رهيا آهن!“
 گڏيل هندستان جي رمڻيڪ ۽ پوتر پهاڙي سلسلن (هماليه وغيره) ۽ هيٺائين ميداني علائقن وچ ۾ واضح ’جڏائي‘ ۽ غير مبهم ’مِيلاپ‘ هندومت جي پوئلڳن جي جيون تي اهڙي گهري چاپ هنئي آهي جهڙي سنڌين زندگي ۾ ’سنساري حيات‘ ۽ ڌرمي جيوت جي چٽيءَ طور هڪ ٻئي کان ’الڳ‘ هئڻ ۽ ساڳئي وقت ’مِيلاپ‘ جي صورت گري ۾ ڏيکاري ڏيندي آهي.

پهاڙن کي ’پوترتا‘ جي علامت سمجهيو ويندو آهي ۽ ميداني علائقا ’آلودگي‘ جا مجسم تصور ڪيا وڃن ٿا. ان ڪري اوچا پهاڙي آستان، فڪري لحاظ کان ’ناپاڪ‘ ميداني هيٺائين کان ’چوٽڪاري‘ (Nirvana) جو يڪ ٽڪ ذريعو ليکبا رهيا آهن! ڏند ڪٿائي ديوتا ۽ تاريخي رشي مٺي، گهڻو ڪري، هر يڱ ۾ تپسيا، آپاسنا ۽ نجات لاءِ پهاڙن ڏانهن رخ رکندا نظر اچن ٿا— بلڪ يوناني ديوتائن ۽ ڏاهن پڻ ان وات کي ئي پنهنجي آنتيءَ لاءِ بهتر ڄاتو هيو!!

ساڳيءَ ڌرتي تي ٻن تهذيبن جي ٽڪراءَ (Clash of Civilizations) جي صورت ۾ وچ ۾ ڦاٿل نسل جي حالت سٽنڊوچ وانگر ٿيو وڃي. هن ڌرتي ڏٺين لاءِ آرين طرفان اڻ - گهريل سوغات جو هڪيو تڪيو طوق موجود هيو: جنگجويانه ذهنت، تشدد جو فلسفو، ملڪ گيري جو فڪر، اچي چمڙي (White Complexion) جي دين، جانورن کي پالڻ جو نئون انداز ۽ انهن جي پليدان جا طريقا، زراعت ۾ سڌاري جا ڏانوَ، گهوڙي سواري سان سڃاڻپ، ۽ انيڪ نون، عجيب، موھيندڙ، ڊيڄاريندڙ، چل وڻ ۽ جنسي لذت جي ڪوڏين شڪتيوان ويدڪ ۽ ڪلاسيڪي ديوين، ديوتائن ۽ اوتارن (انڊر، آگن، وايو، ورن، ڪپير، اوشا، گنڀيش، ڪارٽڪ (ويشنو، برهما، ۽ بعد ۾ شِو) پرسرام، نرسنگهه، وامن، وراهه، متسيا، رامچندر، ڪرشن، بلرام، (گوتم ٻڌ؟) لڪشمي، سرسوتي، پاروتي ۽ ڪالي اڻ - ڪٽندڙ لڙھ سان واقفيت جنهن ۾ ٽمورتي (Trinity) وغيره ۽ ڀرم آتما (Absolute One) جي ڪلپنا به موجود هئي.

اهو اڌ-پٽ لڪاءُ پسي ڌرتي ڌڻين -جيڪي نماڻا، سڀاڳهڙا، اهنسا جي چادر اوڙهيل، سادگي ۽ بلند خيالي جي مٽيءَ ۾ ڳوهيل، چل ڪپٽ کان ونءُ ويندڙ، صلح جوڻي جي رنگ ۾ رتل، پنهنجي ڌرتي جي گهراين ۾ گُتل، وڻج واپار جي ٿڌيري چانو ۾ 'شانتِي، سندرٽا، فن ۽ نيڪي' جي ديوين ۽ ديوتائن جي اڀاسنا ۽ پراڻن ۾ مڱن- جون وايون بتال ٿي ويون، عقل چرخ ٿي وين، پنهنجي ثقافتي ورثي ۽ ڌرتي ماتا (Motherland) جي حفاظت ۽ جيون ڌارا جي بچاءُ خاطر پنهنجي سرشت ۽ فطرت جي خلاف اُتي بيهي رهيا. ان ناڪاري، گڏي، ۽ ڪرپ ڏياريندڙ 'عام ڪوس' جي عمل ۽ ان جي نتيجي ۾ نه ڄاڻان- سمءُ جي مختلف تنهن دوران- ڌرتيءَ ڪيترو رت پيٽو! اهي ٻاهرين اڻ ڄاتل سر زمينن جا رهواسي (آريائي باشندا) 'ڌرتي پتا' (Fatherland) واري فلسفي جا داعي هئا، ان ڪري سندن سموري وجود ۾ قهر، سخت گيري ۽ پدرسري سماج جون سڀئي ناڪاري وصفون ڀرپور انداز ۾ موجود هيون.

اڻ-ڪٽ ۽ امر وقت اندر هڪ طرف طويل اُره زورائي، ڏاڍ جي تسلسل، اڻ- مين نعمتن آرين جي فاتحانہ ثقافتي سوچ ۾ ڌارون پيدا ڪري ان کي ڌوڏي ۽ ڪمزور ڪري وڌو، ۽ ٻئي طرف ڌرتي جي اصلوڪن ڌڻن ۽ آزادي جي بي نام اُپاسڪن جي اڻ-ڪٽ ۽ اجهل ٻليدانهن ان بيٺڪيت (Colonization) جي عناصر جو ساھ مٿ ۾ ڪري ڇڏيو، سموري ڌرتي ڄڻ دائمي (Infinite) موت جي منظر ۾ تبديل ٿي وئي- ۽ نتيجي طور آسودگي، شانتِي ۽ ترقي نه ڄاڻان ڪيڏانهن، ڇڻڪ هميشه لاءِ لڏي ويون!

انهن تلخ ۽ انسان ڪش حقيقتن کين (آريائي ماڻهن) اڻ مڃڻ ۽ سڀس نواڻ تي مجبور ڪيو. ان بعد اڻ-لکيل تاريخ جي ڪنهن اڻ- ڄاتل باب، ۽ وقت جي اڻ ڪٽيل، ۽ اڻ سڃاتل ڏاڪي تي ڀڳن تي ڦهيل ٻنهي ٽڪرايل تهذيبن (Indus valley civilization and Aryan civilization) وچ ۾ هڪ اٿوٿ، مضبوط ۽ آبرومنداڻو هر آهنگي (Harmony)، ۽ ميل ميلاب (Articulation) شانتِي (Peace) ڏي وٺ (Give and take) جو هڪ نئون سونهري دور چالو ٿيو، جيڪو اڄ سوڌو جاري آهي.

ان شروعاتي دور ۾ ’موهن جو دڙو‘ جي سڀيتا جي وارثن اندر، اڳن، وايو، برهما، ويشنو، لڪشمي، سرسوتي سان گڏ ڪجهه ’ناڪاري صفتن‘ کي پنهنجي حيات ۾ مستقل جاءِ ڏني؛ ۽ انهن آريائي قومن مجبوري جي حالت ۾، شو، ڪالي، پاروتي، راج-نرتڪي ۽ پروهت-راجا سان گڏوگڏ ڪجهه ’هاڪاري وصفن‘ کي پنهنجي جيوڻي ۽ ڌرم جو لازمي حصو بڻائي هڪ اهڙي ’نئين تهذيب‘ جو پايو وڌو، جنهن کي في الحال ’آنام تهذيب‘ سڏي سگهجي ٿو. ان ’ابدي‘ گهڙي ۾ سڀني مخالف ڌرين، عنصرن، فردن، بلڪه ديوتائن تائين پرامن بقاءَ باهمي (Peaceful co - existence) جي سرووپاڪ (Ever running current) ڌارا کي اپنائڻي ارضي جنت جو پايو وڌو! ان جي خوش آئيند نتيجي ۾ هينئر اسين پاڻ کي ان پوتر سنگمي ’تهذيب جو، بنان ڪنهن لوڪ لڄا جي، گڏيل وارث چئي سگهون ٿا.

جيئن سج جو ڪرڻو، نماشام جي اوندھ ۾ اڻوڻ ٿيو وڃي،
 ابدي آرام ۾ مڱن، جنهن جي ڪا وصف بيان ڪري نه سگهجي،
 اهڙي طرح جوتي سروپ سڀيتا، سڀني گندگين کان مڪت ٿيو وڃي،
 ابدي آرام ۾ مڱن، جنهن جي ڪا وصف بيان نه ڪري سگهجي،
 پهچ جي ريڪا کان ڏور، جنهن جي ڪا وصف بيان نه ڪري سگهجي،
 شبد جي معنيٰ کان ڏور، جنهن جي ڪا وصف بيان نه ڪري سگهجي !
 انهن ناڪاري ۽ هاڪاري شڪتين کي يوناني ديوتائن اپولو (Apollo) ۽ ڊائني سس (Dionysus) سان پيئي سگهجي ٿو. اپولو سونهن، سڳند ۽ ترتيب جو ڪانڪي ۽ ڊائني سس رنگ محل جو راڳي. باخوس (Bacchus) جيان ازلي نرت ڪلا (Dionysus dance) سرور، ۽ سواد جو ڪوڏيو. انهن ٻنهي جي هڪٻئي خلاف ضرب المثل، دشمني اڳتي هلي دوستي ۽ اڻ - ٿٽ ميلاپ ۾ بدلجي وئي، جنهن يوناني الميه (Greek tragedy) کي ڀرپور آفاقي اُمنگن جو اهڙو روپ عطا ڪيو جو سموري انسان ذات جي گڏيل امر شناخت بڻجي ويو. هن طرف شو (Shiva) جي تخليقي ۽ ساڳئي وقت نفسي جي علامتي نشي آور ناچ ؛ ٽانڊو (Tandva) جهنگلي بلائن، جانورن ۽ انسانن وچ ۾ پائپي جي ناتن ۽ پاڻائڻن ۾ پوتل پنج هزار ورهيه پراچيني بي تاج ۽ بي للڪار حيثيت، مخلوق جي فنا ۽

بقا جي مالڪي، ۽ ٻئي طرف آريائي ویشنو (Vishnu) جي سندرتا، هر آهنگي، ازلي مرڪ جي سموري سرشتي مٿان پکيڙيندڙ ٿڌاڻ، آرام ۽ پيار جي جيءُ جياريندڙ برڪا، ايندڙ جڳن ۾، انهن ٻنهي مخالف شڪتين اندر، امرتا پيرل مرڪب (Synthesis) جو روپ اختيار ڪيو، جنهن کي هيئنتر اسين 'سرشتيءَ' ۽ ان ۾ موجود حسين ترتيب سان تعبير ڪري سگهون ٿا! ڪرائيسٽ (Christ) ۽ مخالف ڪرائسٽ (Antichrist) جو تپرس ۾ وجهندڙ، تخليق ۽ بقا ڏانهن وڌندڙ ميلاپ!

اها 'ابدي' گهڙي ۽ اهي 'ابدي قوتون' ڪهڙيون ۽ ڪير هيون؟ اسان کي هيئنتر پنهنجي 'سنگمي سڀيتا' جي ڪٽ، نئين سر، نج تاريخي هيٺائين ۽ علامتي ڏند ڪٿائي (Symbolic myths) مٿائين کان شروع ڪرڻ جڳائي. ان طريقي ڪار کي اپنائڻ سان اسين ٻن ازلي ويرين: سڀيتڪ دور (Civilized age) ۽ وحشي عهد (Barbaric era) جي چنڊچاڻ جي اوڏو پهچي سگهنداسون. اها چنڊچاڻ سموري انسان ذات جو املهه ورثو بڻبي. اهو 'ورثو' موت تي ڪامراني، ۽ امرتا (Immortality) جي حصول کان، ڪنهن صورت ۾، گهٽ اهم ڪونهي.

'موهن جو دڙو' جي اُتر سڀيتڪ آستان جي رتن دوران اسان آڏو پنهنجي 'وساريل فرض' جو به نئين سر انڪشاف ٿئي ٿو: اسان پنهنجي وڏڙن جي ميراث، جيڪا سموري انسان ذات جو گڏيل ورثو به آهي، کي ڪيئن بچائي، پنهنجي شناخت قائم رکي سگهون ٿا؟ اسان سنڌين آڏو جيريون ذميواريون، راکاس وانگر، ڳڙڪائڻ لاءِ هر وقت موجود آهن، انهن کي خوش اسلوبي سان منهن ڏيڻ ڌرتي جي هر ڏڱ جو 'مهان ڪرم' بڻجي ٿو. ان ڏند ڪٿا (Legend) جي حيات اسان جو نرواڻ (Nirvana) آهي. سنڌ ڌرتي جي سونهن، ساڀيا، سڳند، سُجاڻ ان 'زنده شاهڪار' جي موجودگيءَ ۾ سمائل آهي. ان سان اسان جون يڱن تي ڦهيل، سمنڊ جي لهرن وانگر لهندڙ چڙهندڙ، يادون واڳيل آهن. آدجڳاد کان ان جو ٽهڪ ۽ رڙ اسان جي روح ۾ ٻري ٿي. اسان جو سڀ کان اُتر فرض آهي ته هن الميائي دور ۾ سنڌ ۽ پڙاڏي کي اوناڀون.

سنڌ هڪ پيرو پيهر مونجهاري جي ٻه واٽي تي 'سُنڊوچ' ٻڌيل نظر اچي پئي، اندريون ويري، چل ڪپڻ ۾ اوڏيل، اونڌيون شڪتيون ۽

ٻاهريون راڪاس نما هڙپ ڪندڙ قوتون سنڌ جي سينگار، سڃاڻپ ۽ ستر کي نابود ڪرڻ جي جتن ۾ جٽيل ڏيکاري ڏين پيون.

ٻيهر سنڌ آڏو تاريخ جا اڻ لکيل ۽ لکيل ورق ورجائجي رهيا آهن - هينئر سموري سنڌ اڳاڻو موهن جو دڙو، بڻجندي ڏيکاري ڏيئي رهي آهي؛ اها هڪ دردبلي رڙ جو روپ اختيار ڪري ڪنن ۾ مسلسل ٻرندي رهي ٿي. ماروئڙن جو، انسانن جو پنهنجو وجود به ڊانواڊول ٿيندو ڏيکاري ڏئي پيو!

ڇا پراڻي سڀيتا جا 'نوان وارث' هڪ ڀيرو ٻيهر امن بقاء باهمي (Peaceful co-existence) جي چمڪيلي مٽي تي ڪو نئون آبرومنداڻو مرڪب (Synthesis) جوڙڻ ۾ ڪامياب ٿي سگهندا؟

مٿئين سوال تي سوچيندي وجود 'ولوڙ' واري ڪيفيت ۾ مبتلا ٿيو وڃي، ناسٽلجيا ماضي ۾ پناهه جا ٿاڪ تلاش ڪندي حال کي به اٿلائيندي پٿلائيندي رهي ٿي ته شايد ڪو 'اسر اعظم' ترياق يا تتلاسترو، نڪري نروار ٿئي!

تاريخ کان اڳ واري دور جا خاص اسر، جايون، شهر، نديون، جانور، ماڻهو، شيون، سامونڊي ڪنارا وغيره - ڏوراهن ڏيهن کان اڏامي ايندڙ 'خانه بدوش' پکين جيان هوندا آهن، جن کي پسڻ سان جادو، حيرت، محويت، روحاني Nostalgia ۽ پاڻ کي پاڻ کان الڳ ڏسڻ جو گهٽ احساس اڻ ڄاتل عميق اونهائين مان اُڀري سموري وجود تي چانئجي سڌ ٻڌ ڀلايو ڇڏي!

انهن شهرن، جريڪو، موهن جو دڙو، ستن دروازن وارو ٿيبس (Thebes)، بابل، نينوا، ٿرائي (Troy)، آمري، روم، پتاليپتر، گيا، ٿيڪسلا لاءِ جادوئي ۽ پُر شدت Nostalgia اُٻڙڪا کائي سيلاب جيان نڪريو اچي، سندس رنگ ڪائناتي ٿيو وڃي، انهن هندن جي ڀر اسرار پوتر جابلو لاهين چاڙهين (همالياڻي، آلپسي، ايتناڻي، ڪيلاشي، ڪليمانجراڻي، ويسو ويسي) ۾ ڏاهي انسان 'ايمپيڊو ڪليس' (Empedocles) چواڻي، انسان جي سرشت ۾ سمائل 'بنيادي عنصرن' لاءِ چڱو پوشيده آهي، جيڪا ڪنهن به 'الوهي شڪتي' کان وڌيڪ ٻلوان، اصلي ۽ سچي آهي، ان ۾ Agnosticism جي ڪيڏي نه پر آهنگ ۽ مڌهوش ڪندڙ سڳند سمويل آهي!

ان کان علاوه گيت ۽ پراسرار گم گشته مقدس ندين سر سوتي،
هاڪڙو، ترششما، رسن، ڪپا، سرتو، شويتِي، مهيتنو ۽ ظاهر درياهن
جهڙوڪ سنڌو، دجله، فرات، اميزان، نيل، گنگا وغيره جي صرف نانءُ پٽ
سان جسم ۾ سمايل موجزن ’وڏڙن‘ جي رت ۾ سمونڊ جي لهرن وانگر
هلچل، سيسڙات ۽ طوفان برپا ٿيو وڃي.

’موهن جو دڙو‘ ۽ ماضي جي ’سونهري يگ‘ منجهان حاصل ٿيل
سموري بيش بها انساني ورثي تي سوچيندي -- ۽ ڪلپنا جي سگهارن
پرڙن تي اڏامندي ائين ٿو لڳي جڻ ڪو شرڌالو عقيدت ۽ پڳتي پاڻ سان
جيون جو سانگو لاهي تيرت ياترا لاءِ روانو ٿئي ٿو. سندس سوچ مطابق
’سندس‘ ۽ ’ازليت‘ جي يڪجا ٿيڻ جي وچ ۾ صرف ’وقت‘ جو خفيف
سنڌو رهجي ويو ٿو پاسجي، ان ۾ ’زماني ۽ فاصلي‘ جي اهميت ختم ٿيو
وڃي ٿي. مونکي هتي ’وقت‘ ۽ ’فاصلو‘ ٻئي ختم ٿيندا نظر اچن ٿا.

اِهو ئي ڪارڻ آ ته قديم امر- آوازن جون اُستتيون ڪنن ۾
ڳرنديون رهن ٿيون، اِهي محنتي ايماندار آتمائون، پروهت، راجا پنهنجي
مشتري ڌرتي تي هٿن ۾ ڏاڏا جهلي، پنهنجي چاندي جهڙي چلڪندڙ آواز
۾ سموري عالم لاءِ دعائي گيت آلاپيندي، پنهنجي آتمڪ ۽ بدني ڪرت
ذريعي ارتقا جي امر لباس ۾ ڪيئن ته تسلسل، ردم ۽ آهنگ سان وڌندا
رهيا! ان Phase کي ڪائناتي Nostalgia سان تعبير ڪري سگهجي ٿو.

هينئر اِهي امر آتمائون ڪٿي آهن؟

اسانجي پنهنجي پالهي، وجود کان گهڻو گهڻو هيٺ، عميق
گهراين ۾ ’نرواڻ‘ واري صورت ۾، پڌاستوا واري شڪل ۾، پرم- آند،
ماڻي رهيون آهن!

هڪ لڳا اڻ- لکيل تاريخ جي ڪنهن اڻ- ڄاتل يگ ۾ ڏند ڪٿائي
پاتال جو بي ترس حڪمران ’ديوتا، دثيت‘ _ ڊيموگارگان (Demo gorgan)
جنهن انسان ذات جي پهرين (ڏندڪٿائي) تهذيب، ايتلانتيس ڪنڊ (Atlantis)
Continent کي غرق ڪري پر لئ جهڙي صورت حال پيدا ڪئي هئي، هو
انسان ذات جو سڀ کان وڏو ويري هو! هينئر اڪيچار ڊيموگارگان پيدا
ٿي چڪا آهن. هن ڪلجڳ ۾ رام ۽ ڪرشن نما انسانن جي، اڳ کان
وڌيڪ لوڙهه ۽ ضرورت آهي!

جڳ پرست انسان دوست فنڪار، شاعر ۽ محقق مئٿيو ارنولڊ جا هيٺ ڄاڻايل ويچار ’قنوطي دٻڻ‘ کان ٻاهر ڪڍڻ لاءِ اتساهه، جرئت ۽ رجائيت بخشيندڙ آهن:

سندن چوگرد ’وڪوڙيل خاموشي‘ کان بنهه ڊنل ناهن،
۽ سندن آس پاس جي ’دل پڄائيندڙ‘ منظر کان به لاپرواهه آهن،
ان جو بنهه اهو مطلب به ناهي ته انهن دهلائيندڙ منظرن کان سواءِ،
کين پيار، ورونهن ۽ درد مندي پلٽ ڪين پوندي.
آڪاش منڊل تي ٿر ٿر تارا ٻوڏ ۾ ڀرجي ٻه ٻه ڪن ٿا،
۽ سامونڊ پڻ چانڊوڪي جي چادر ۾ ويڙهجي ڪشلتا پيو پسائي،
ڀاڻ، وهيٺا جيو پنهنجي ڪرت ۾ مڱن، ٻين جي پوڳڻائن،
تي اجايو سڃايو ڀاڻ کي پيڙت ڪين ٿا ڪرين.
پنهنجي ست ۾ مالها جيئن پوتل ۽ خدا جي من موجي،
ڪرت کان لاپرواهه! خوشي خوشي ”نهار“ کي اڳتي پيا رکين،
پنهنجي ڪرم ۾ سڄا، پنهنجي سموري شڪتي سان مڱن،
ڏسو! پنهنجي جيون جي ’معراج‘ کي ڪيڏو نه اوڏو آهن!

موهن جو دڙو ۽ دنيا جون ٻيون قديم سنڀندي تهذيبون

موهن جو دڙو جي موجودگي جو پرو، سڀ کان اڳ هڪ بينگالي آثار قديمه جي ماهر راکلداس بئنرجي ذريعي سن 1922ع ۾ سامهون آيو. اڃا پوئتي نظر ڊوڙائيندي ڄاڻ پئي ته ان کان به اڳ سن 1853ع ۾ سراليگزنڊر ڪننگهام - هڪ ٻئي قديمي آثارن جي ماهرن کي ڪوٽائي دوران پنجاب جي ساهيوال ضلعي جي هڙاپا شهر مان ڪجهه سيلون هٿ آيون، جن تي ڊڳي نما جانور ۽ اچرڊائڪ اکر اُڪريل هئا. ان بعد هڪ ٻئي پٺيان ميجر ماکلر، ۽ سر جان مارشل بلوچستان اندر خضدار جي ڀرسان نال شهر مان چٽسالي ٿيل نڪر جا برتن ۽ ڪجهه ٻيو گهريلو سامان ڪوٽائي هلندي ڳولهي لٿو.

مٿي ڄاڻايل سيلن تي اُڪريل تصوير - نما ٻولي کي اڄ تائين ڪوئي پروڙي ڪين سگهيو آهي. ان بعد قديم آثار جي ماهرن سموري دنيا ۾ صرف 2000 هزارن کان وڌيڪ سيلون (مهرن) ڳولهي لڌيون آهن

بلڪ هن خطي اندر ڪجهه نين تهذيبن کي به ڪوٺائي دوران دريافت ڪيو اٿن.

اهي موهن جو دڙو ۽ هڙاپا تهذيبن جي درميان، اڄ سوڌو چئن مختلف زرعي ۽ ڳوٺاڻي سڀيتائن جي دريافت ٿيل آثارن تي ٻڌل آهن: (1) ڪلي تهذيب (ڏاکڻو بلوچستان)، (2) ڪوئٽه تهذيب (وچولو بلوچستان)، (3) زوب تهذيب (اُترائون بلوچستان)، (4) آمري تل تهذيب (وچولو بلوچستان ۽ سنڌ جو اُترادي ڀاڱو) انهن چئن تهذيبن جو طرز زندگي حيرت انگيز طور هڪ جهڙو ۽ زراعتي نظام تي ٻڌل هيو ۽ اوائلي اشتهائي نظام (Primitive Communistic System) سان مشابهت رکندڙ لڳندو هو!

پراچين يوناني تاريخ دانن هيرودوٽس (Herodotus) فلوٽس ايريئس (Flutes Ariens) ۽ هڪاسٽس (Hekastus) پڻ سنڌ جي قدامت ۽ خوشحالي تي روشني وجهندي ڄاڻايو آهي ته، ان دور ۾ (يعني عيسوي جي پيدائش کان ٽي هزار سال اڳ) سنڌ جا عراق سان واپاري لاڳاپا گهرا هوندا هئا، ڇو جو ان ملڪ جي مشهور شهرن اُما (Umma) ۽ لاگاش (Lagash) جي ڪوٺائي دوران سنڌ ۾ مروج مهرون (سيلون) لڌيون ويون هيون ۽ سندس نالي تي صنعت سوئي ڪپڙو هوندو هو، جنهن جا نمونا به دريافت ڪيا ويا هئا.

جيئن ته تاريخ کان اڳ واري ان يگ ۾ ڪاغذ اڃان ايجاد ڪين ٿيو هو، ۽ نه وري 'لکڻي' جو ڪو جوڳو سرشتو مروج هو، انڪري سموري لکائي تصويري ٻولي ۾ ڪيئي ويندي هئي. ان ٻولي جو لاڳاپو، گهڻي قدر، انهن قديم سيلن يا مهرن سان آهي، اهو مسئلو اڄ توڻي دنيا آڏو حل طلب 'گجهارت' بڻيو بيٺو آهي.

پراچينتا ۾ دلچسپي رکندڙ ماهرن جو خيال آهي ته اهي مهرون (چوڪنڊي، ۽ مستطيل صورت ۾) سنڌو ماٿر تهذيب جي راجنيتڪ ۽ آرٽڪ آسودگي جي زماني ۾ واهپي ۾ آيون هونديون جيڪو انيڪ صدين تي ڦهليل آهي. هنن جي راءِ آهي ته، وڏيون مهرون 'ڪنهن ٿيلهڙي اندر رکييون هيون' - ۽ ننڍيون ڏور يا سڳي ذريعي ڇيلهه سان پڌيون، يا ڳچيءَ ۾ لٽڪايون هيون. انهن جي ڪارج بابت سندن راءِ آهي ته وڻج واپار يا انتظامي معاملن ۾ واپاري ۽ جاگير 'شين يا وڪرن' مٿان نڀي

جيان هڻي ڪري مالڪ جي 'سڃاڻپ' لاءِ استعمال ڪندا هوندا. اهڙيون مهرون هن خطي اندر سنڌو ماٿر جي تهذيبي ڏورانهن ڪنارن جهڙوڪ مهرڳڙھ نوشهري، ۽ رحمان ڏيرِي وغيره ۾ جهجهي انداز ۾ دريافت ڪيون ويون هيون. ان کان علاوه وچ اوڀر اندر بابل، آشور، عڪاد، نينوا ، مصري تهذيبن ۾ پڻ انهن جو واهپو عام جام هيو، پر انهن علائقن جي قديم تهذيبن ۾ استعمال ٿيندڙ سيلون (مهرون) 'سيليندر' نما آهن.

انهن مهن جو ٻيو ڪارج ڌرمي فرضن جي بجاواري ۾ سهائتا ڪرڻ به ٻڌايو وڃي ٿو. انهن مان هڪ تي يوگا آسٽ ۾ ويٺل انسان ڏيکاريو ويو آهي جنهن کي پشو پتي مهاديو، (Proto Shiva) چيو وڃي ٿو. (جيئن هڪ هنڌ اڳ به ڄاڻايو آهي). اهڙيون انساني شڪليون ڪنهن 'ديوتا' يا 'شڪتي' سان پيڻيون وڃن ٿيون. ڪجهه چٽيل نظارا بابل، آشور، نينوا، عڪاد جي پراچين ڏند ڪٿائن سان مشابهت رکن ٿا - جيئن هڪ انسان کي ٻن چيٽن سان وڙهندي ڏيکاريو ويو آهي. اهو منظر گلگميش (Gilgamesh) جي مشهور ڏندڪٿائي گمنام Epic ڏانهن اشارو ڪري ٿو؛ جيڪو ٻارهن بابن تي رچيل پنج هزار ورهيه قديم ٻڌايو وڃي ٿو. اهو انسان جي مهانتا ۽ امرتا جي ڳولها جي رنگ ۾ رڳيل آهي.

ان کان علاوه انهن سيلن تي ڍڳي، هاٿي، ٻڪري، گيندي، مانگرمڇ سيڙھ، هرڻ ۽ ٻي- ڳڪي ڍڳي وغيره جا چٽ اُڪريل آهن (اڻ ورهايل هندوستان جي پراچين سڀيتا جي جڳ پرست ڄاڻن 'برجيت' ۽ 'ريمنڊ اڻڄن' جي راءِ مطابق، اهو بي ڳڪو ڍڳو (Unicorn) حقيقت ۾ هڪ ڏند ڪٿائي جانور هيو.

انهن مهن تي اُڪر يا چٽڪاري تپرس ۾ وجهندڙ سمجھ ڌاري ۽ مهارت سان ڪيل آهي. جنهن مان انومان ڪڍي سگهجي ٿو ته ان جڳ جا ماڻهو ذهين، سياڻا فنڪاراڻا خوبين سان مالا مال هئا.

انهن مهن تي اڪريل يا چٽيل قسمن قسمن جانورن پابت اهو چيو وڃي ٿو ته اهي جدا جدا انساني 'روين'، 'چريتر' ڏانهن علامتي طور اشارا ڏين ٿا: شڪتي، چل ول، ڦڙتي، مردانگي وغيره! يا اهي ڪنهن قبيلي، واپاري برداري ۽ ٽولي جي خاص سڃاڻپ لاءِ ڪٽب آڻيون هونديون.

ان بعد مٿي ذڪر ڪيل راڪلداس بئرجي پنجاب جي سرائيڪي ڳالهائيندڙ پٽي ۽ ڪير ٿر جبل جي ٿر کان ٿيندو سنڌ اندر سکر، جيڪب آباد، لاڙڪاڻي جي علائقن ۾ سڪندر اعظم جي 21 يادگاري ٺهرايل ٽننن جي ڦولها ۾ آيو هو، ليڪن، قسمت سانگي، اوچتو موهن جو دڙو تي اچي دنگ ڪيائين! سندس شروعاتي لاڳيتي کوجنا، ۽ کوٽائي مان 27 وڏا شهر ۽ 53 ننڍن ڳوٺن جا کنڊهر پٿرا ٿيا، ليڪن اهي آباديون ٻڌ ڌرم جي زماني جون ٻڌايون وڃن ٿيون، ليڪن اڃا سوڌو انهن جي حيثيت تڪراري چئي وڃي ٿي.

ابتدا ۾ موهن جو دڙو، هڪ ذريعي مطابق، اٽڪل 750 ايڪڙن تي ڦهليل هيو، ۽ هينئر صرف 200 ايڪڙن اندر ان جي موجودگيءَ جي اهڃاڻن جي ڄاڻ پئجي سگهيس، هيل تائين ان قديم آستان (موهن جو دڙو) جو فقط ٽيون حصو کوٽي پٿرو ڪيو ويو آهي، باقي ٻه حصا اڃا ستو کوٽائي کان _ ڪن اڻ ٿر سببن ڪري، جنهن ۾ پاڻي جي اوچي ٿيندڙ سطح به شامل آهي _ وانجهيل آهن.

’موهن جو دڙو‘ تان لڌل سيلون هڙاپا مان حاصل ڪيل سيلن سان مشابھت رکن ٿيون! ان کوجنا مان سندن هر عصري سڀيتا جا نشان ۽ ثابتيون ڀرپل آهن.

سن 1924ع مصري تهذيب جي برڪ عالم پروفيسر اي ايڇ سئس پٿرائي ڪندي ڄاڻايو ته ”موهن جو دڙو، هڙاپا مان لڌل شيون سميري، بابل ۽ آشورائي تهذيبن مان دريافت ٿيل سامان سان مشابھت رکن ٿيون.“ ان حيرت ۾ وجهندڙ ڄاڻ سنڌو ماٿر جي سڀيتا کي پنج هزار ورهيه پوئتي موٽائي ڪيس دنيا جي جهونين تهذيبن ۾ اعليٰ مقام ڏياريو! ان بعد قديمي آثارن جي ٻين ڪيترن ئي نالييري ماهرن جهڙوڪ سڊني سٽ، مشرس گئٽ، ڊاڪٽر مٿڪي وغيره پڻ ’سنڌو ماٿر سڀيتا‘ (موهن جو دڙو وارو زمانو) کي بابل ۽ نينوا جي قداور تهذيبن سان گڏ بيهارڻ جا ڪيئي معتبر حوالا ۽ ثابتيون پيش ڪيون. ان ڏس ۾ سن 1925ع ۾ هارگيوز نالي هڪ ٻئي نامياري ماهر موهن جو دڙو ۽ هڙاپا کان بلوچستان ۾ نال تائين سفر جاري رکي لاڳيتي کوٽائي جي عمل تي قدرائتي ۽ ساڄهه ڀري روشني وڌي.

انهن قيمتي کوجنائن، ۽ نتيجي طور حاصل ٿيل ثابتين مان اها ڄاڻ پيئي ته سنڌ جا اوائلي رهواسي وشنو (Vegetarian) کين هئا، گوشت، مڇي ۽ پلو واپرائيندا هئا، کير جهجهي انداز ۾ پيئندا هئا. لڌل آثارن ۽ شين مان وڌيڪ اها به ڄاڻ حاصل ٿي ته ان وقت سنڌ اندر جانورن ۾ ڍڳا، مينهون، گايون، ڪتا، سوئر، ريون جام هيون. ان کان علاوه ٻيا ساهدار جهڙوڪ هاٿي، هرڻ، سيسر، چيتا وغيره پڻ موجود هوندا هئا.

ان وقت جي سنڌواسين ۽ سائن لاڳاپيل ٻين تهذيبن جهڙوڪ مصري، بابل، نينوائي، آر (U r) وغيره جي وچ ۾ گهريلو اڏاوت، بناوت جي عمدگي کان علاوه ملڪي جوڙجڪ، سرشتي ۽ عوامي رهڻي ڪهڻي جي لحاظ کان هڪ وڏو ۽ واضح فرق اهو به هيو جو هتي عام طبقي، وچولي طبقي جو جيون آسودو، سڪيو ستابو ۽ شانتي ۾ بسر پئي ٿيو، منجهن علم جي پياس به سرسيري نظر آئي ٿي؛ ليڪن ان جي پيٽ ۾ وچ اوڀر وارين مڙيني تهذيبن اندر ملڪ گيري ۽ بادشاهت جا اُهڃاڻ چٽيءَ طور موجود هيا (ان دور جي آس پاس آر ۽ اُڪار جي رياستن) موجوده عراق تي ’سارگن‘ ۽ ’آئزن لورسا‘ نالي حاڪمن جو راڄ هيو؛ جنهن ڪري عام شهر جي زندگي گهڻي ڀاڱي ڏکي ۽ بي چسي پئي گذري. ان حقيقت جو اظهار جان مارشل، وولي، ۽ معلوون جهڙن ودوانن به پنهنجي تحقيقي ليکڪن ۾ بار بار ڪيو آهي.

ان کان سواءِ دنيا جي ٻين به ڪيترن نامور ليکڪن ۽ برک ماهرن جيڪي پراچين مصري، بابلي، آشورائي، آر، نينوائي، سميرائي سڀيتائن جا معتبر ڄاڻو آهن، جهڙوڪ ڪرنل آرڪاٽ، ڪائونٽ مرنسٽ جرنل، برگس، بي ايڇ بارهال، سرجان مارشل وغيره يڪراءِ ٿيندي اظهار ڪيو آهي ته ”پراچين سنڌو سڀيتا“ پنهنجي سڀني هر عصر تهذيبن کان اڏاوت جي لحاظ کان اعليٰ، گيان جي لحاظ کان بلند، رهڻي ڪهڻي جي لحاظ کان صاف، سٿري، نفيس ۽ شهري نظام ۽ جوڙجڪ جي لحاظ کان مثالي هئي! سنڌيس (سنڌو) سڀيتا جي چاپ مٿي ڄاڻايل سڀني قديم تهذيبن تي گهري ۽ چٽيءَ طور ڏيکاري ڏئي ٿي! موهن جو دڙو جي موجودگيءَ انهن جي هر پهلو ۾ انقلابي تبديليون پيدا ڪيون!!“

هن سڀيتا اندر عورت مرد جي برابر وڏي اهميت حاصل ڪئي، اڄوڪي زماني جي (Lib. Movement) کان عورت ذات کي وڌيڪ آزادي حاصل هئي پردي جو رواج کون هيو، پاڻ کي سينگاري، زيورن سان جهنگهه ٻاهر نڪرڻ ۾ ڪو عيب نه سمجهيو ويندو هيو!

’موهن جو دڙو‘ جي کوٽائي، ۽ کوجنا بابت اڳيئي مٿي ڄاڻايو ويو آهي، ان سلسلي کي جاري رکندي اهو ڄاڻائڻ ضروري آهي ته کوٽائي مختلف وقتن ۽ حڪومتن جي دور ۾ لاڳيتي ٿيندي رهي. ان ڊگهي ۽ ظاهري طور ’اڪٽ‘ سلسلي کي سن 1922ع کان قديمي آثارن جي ماهرن سر جان مارشل، اي. جي. ايڇ مئڪي جي سربراهي هيٺ باقاعدي سان شروع ڪيو ويو هيو ۽ اهو ڊگهو عمل نهايت اورچائي سان سن 1931ع تائين جاري رکيو ويو. خاص مقصد شهر جي تپرس ۾ وجهندڙ رٿابندي، ان جي قدامت ۽ لڌل شين جي تاريخي، افادي ۽ سائنسي ڇنڊ ڇاڻ ۽ جائزو وٺڻ قرار ڏنو ويو. هڙاپا جي کوٽائي به ان مقصد حاصل ڪرڻ خاطر سن 1921ع ۾ شروع ڪئي وئي، جيڪا اڳتي هلي سن 1937ع، ۽ پوءِ سن 1946ع تائين جاري رکي ويئي. ان جي کوٽائي ۽ کوجنا ۾ نالييري ماهرن ۽ سڄاڻ عالمن ڊاڪٽر ساهني، ايم. ايس. واٽس (M.S.Vats) کي. اين شاستري سرمارٽيمر ويلر پاڻ موڪيو هيو. هن صاحب موهن جو دڙو جي اڏاوت بابت وڌيڪ معلومات حاصل ڪرڻ خاطر هڪ ڀيرو ٻيهر سن 1950ع ۾ کوٽائي جو عمل نئين سر شروع ڪرايو جنهن ۾ کيس ڪجهه ڪاميابي جا اهڃاڻ پڻ نظر آيا هئا. انهن سڀني کوٽائين، يا کوجنائن جي رٿابندي ۾ ٻه شخصيتون سڀ کان وڌيڪ نه صرف سمجھ جي لحاظ کان اڳيون هيون بلڪه عمل جي ميدان ۾ به سرس نظر آيون — اهي هئا؛ پروفيسر پنڊيڪر ۽ هينري ڪزنس.

سندوماٿر سڀيتا يعني موهن جو دڙو، هڙاپا پراچين سمڙي ۾ پنهنجي سهيوگي ماڳن وسيلي وسيع علائقي ۾ نه صرف انهن سان ڳنڍيل هئي، بلڪه ڏور ڏور تائين ڦهليل پڻ هئي. سندس ڳولهي لڌل سهيوگي ماڳن ۾ ڪاليمنگن، لوٿل، رنگپور (راجسٿان ۽ گجرات)، ڳاڙهو پٿر (ڏکڻ اوڀر سنڌ)، ان کان علاوه تاريخ کان اڳ واري زماني جا 9 عدد ٻيا ماڳ سليمان جبل جي ترين لڳ ڳولهي لڌا ويا آهن جن مان

’گوملا‘ ۽ ’رحمان ڏيري‘ ڄاڻاڻ جوڳا آهن. انهن جي کوجنا ۽ ڳولها جي جس جا ڀاڱي قديمي آثارن جا مشهور ماهر محمد شريف ۽ ڊاڪٽر داني آهن.

سندو ماڻھو سڀيتا جي وسعت پراچين سمنڊ ۾ مڪران جي سامونڊي ڪناري، سندو ماڻھو، گجرات، راجستان، هاڪڙي درياھ (بهاولپور) وارن علائقن، اوڀر پنجاب ۽ دهلي جي ڀرسان وارن علائقن تائين ڦهليل هئي. دنيا جي ٻي ڪنهن قديم تهذيب کي ايڏي وسعت ۽ هر گيري حاصل ڪين ٿي سگهي هئي! سندو سماج پراچين جڳ ۾ هميشه نه صرف منظم ۽ متحد رهيو آهي؛ بلڪه هڪ سگهاري سماجي ٿاڻي پيئي ۾ پويل پڻ رهيو آهي.

سرجان مارشل ۽ پروفيسر اي ايڇ سنس مطابق موهن جو دڙو، ۽ هڙاپا مان لڌل مھرن تي اُڪريل لپي، ۽ تصويري اڪرن جهڙيون ساڳيون مھرون (تنت مال پٿر سڀي، چن، عاج، نڪر، جو مان جوڙيل) ايران، عراق، بابل، سمير جي قديم تهذيبن جي کوٽائي دوران پڻ هٿ آيون هيون، جنهن سندين سندو سڀيتا سان هڪجهڙائي ۽ هر عصري ڏانهن واضح اشارو ٿي ڪيو.

ان کان علاوه سن 1933ع تائين کوٽائي دوران موهن جو دڙو جا هڪ ٻئي مٿان ست شهر (يا ٽو شهر؟) نڪري نروار ٿيا هئا. سنڊس پڪيڙ تيرهن ايڪڙ ڪٿي وئي آهي، (ان کان اڳ جي ڦهلاءَ کي جدا جدا ذريعن 750 ايڪڙن 200 ايڪڙن تي ڪٽيو ويو آهي!؟) انهن ستن شهرن کي، وقت جي اونهي پيماني ۾، ٽن جڳن ۾ ورهايو ويو آهي. مٿيان ٽي شهر ويجهي زماني يعني اڄ کان اڏائي هزار ورهيه اڳ جا چيا پيا وڃن. ان بعد وارا ٽي شهروچولي دور سان متعلق ٻڌايا ويا آهن ۽ آخري شهر جو ناتو پراچين سمنڊ سان ملايو ويو آهي، يعني عيسيٰ جي پيدائش کان اٽڪل ٽي هزار ورهيه اڳ!

اڃانڪ پاڻي نڪري اچڻ سبب وڌيڪ گهري کوٽائي ناممڪن بڻجي وئي. - اگر ائين نه ٿئي ها ته، شايد ڪو ٻيو شهر يا شهر نڪري اچن ها، جنهن جي نتيجي ۾ اها سڀيتا، ممڪن طور، اڃان وقت جي گهرائي ۾ داخل ٿي وڌيڪ پوئتي موٽ کائي ها؟

سرجان مارشل چواڻي ”موهن جو دڙو جي مڪانن جهڙي اڏاوت سڄي پراچين هندوستان ۾ ڪٿي به نظر نه ايندي!“ ”موهن جو دڙو“ مان لڌل باسٽ پنهنجي اهميت، افاديت ۽ خوبصورتي جي لحاظ کان ٽن درجن ۾ ورهائي سگهجن ٿا؛ (1) نيري سائي رنگ جي چٽسالي ٿيل برتن (2) ڳاڙهو رنگ ٿيل باسٽ (3) سنهڙا، نفيس ڪاغذي برتن. پهرين درجي وارن چٽسالي نڪتل سهڻن، اوچي درجي ۽ عمدہ برتن جهڙا ٿانوَ دنيا جي ڪنهن به قديم تهذيبي مرڪز تان حاصل ڪو نه ٿي سگهيا آهن!

هڪ ڪٽ موجب ڇهن سون کان وڌيڪ جدا جدا نمونن ۽ ماپ جون مهورون لڌيون ويون آهن ۽ انهن مٿان مختلف جانورن جون سهڻيون تصويرون اُڪريل آهن، انهن ۾ ڍڳو، گيندو، مينهن، باندر، سوڙ، ڪچون، هرڻ، گهٽو، رڇ وغيره شامل آهن. اهي مهورون چاندي، ٽامي، عاج، سنگمرمر، سڀي، چن ۽ ٺڪر مان جوڙيل آهن.

رگ ويد ۾ سنڌ کي ’سوات‘ ۽ ’ارٿاوڻي‘ جي نالي سان سڏيو ويو آهي، يعني عمدو سوتي ۽ اوني ڪپڙو تيار ڪندڙ ديس! ’سنڌ‘ نالي هڪ خاص قسم جو ڪپڙو ۽ زيور جوڙي ڪري بابل موڪليا ويندا هئا. ان زماني ۾ سنڌ جي سوتي ڪپڙي کي موجوده عراق ۾ ’سندو‘ يونان ۾ ’سندبان‘ ۽ مصر ۾ ’سيندل‘ ڪوٺيو ويندو هو، ان دور ۾ سنڌ جي مکيه پوکن ۾ ڪپهه، ڪڻڪ، جو، ڪارڪ، هنداڻو، بيهه، پپڻ شامل هئا.

دنيا جي سڀ کان پراچين تهذيبي بستين ۾ جريڪو (Jericho) جو ننڍڙو ڦٽل شهر اردن ملڪ ۾ جڏهه پهاڙ جي دامن ۾ آهي، جنهن جي عمر اڄ کان اٽڪل ڏهه هزار سال اڳ ڪٿي وئي آهي، ۽ اهو انڪري به اهم ليکيو وڃي ٿو جو بائبل ۾ ان جو ذڪر موجود آهي. ان شهر جي زماني کي نئين پٿرائين (Neolithic) عهد ۾ ليکيو ويو آهي. ان بعد ٻي ”ڪهنِي دريافت“ بلوچستان اندر، مهر ڳڙهه، کي چيو ويو آهي جنهن جي قدامت اڄ کان اٺ هزار سال اڳ جي ڪٿي وئي آهي، ان کي به نئين پٿرائين، دور ۾ قرار ڏيئي سگهجي ٿو.

البتہ سنڌ اندر آمري‘ جنهن جي قدامت اڄ کان ڇهه هزار ورهيه اڳ جي آهي، ڪوٽ ڏيجي جيڪو اڄ کان اٽڪل ساڍا پنج هزار سال اڳ وجود رکي ٿو، اهي ٻيئي موهن جو دڙو ۽ هڙاپا کان ڪجهه صديون اول

وجود ۾ آيا، ليڪن پويان بيان ڪيل ماڳ پنهنجي ڏيا، تهذيبي افاديت، بين الاقوامي چاپ ۽ اهميت، انساني تاريخ، ارتقائي عمل جي گهرائپ، عوامي سڌاري، ترقيءَ ۽ وسعت جي لحاظ کان سموري دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ اوچو، اعليٰ ۽ آدرشي مقام رکن ٿا. صرف مصر بابل، سمير جون عاليشان تهذيبون - جيڪي سندين هر عصر چيون وڃن ٿيون، انهن سان ڪنهن حد تائين برميچي سگهڻ جي لائق هيون.

پراچين هندوستان اندر تهذيبي ارتقا جي سلسلي ۾ ڪيئي متحرڪ ۽ غير متحرڪ، مسلسل وهندڙ ۽ بيٺل دور ايندا رهيا آهن - انهن عهدن ۾ نه صرف قديم هندوستان اندر، پر ٻين 'ڌارين ڌرتين' تي به ائين ئي ٿيندو پئي رهيو آهي. ان عمل ۾ هميشه عوام جو مرڪزي ڪردار پئي رهيو آهي، ليڪن مختلف ڌرمي، سماجي ۽ سوچيندڙ شخصيتن به روشني جي مناري، وانگر انهن تبديلين ۾ نهايت اهم نوعيت جو ڪردار ادا پئي ڪيو آهي.

سموري دنيا اندر ۽ خاص طور هندوستان ۾ 'سندو ماثر' جي روشن، ترقي پسند سڀيتا کان گهڻو پوءِ، آريائي نسل جي آمد کان به گهڻو بعد ۾ عيسوي سن کان اڳ نائين صدي کان ٻي صدي واري وچولي دور کي (Axial age) سڏيو وڃي ٿو. مان ان زماني کي ساڃهه يا روشني، جي ڀڳ سان تعبير ڪريان ٿو، ان ڀڳ ۾ وڏيون انقلابي تبديليون رونما ٿيون هيون، هندوستان اندر مهاتما ٻڌ، ويدڪ يا براهمني دور جي فڪري جمود ۽ تنگ نظري تي ٻڌل رسمن رواجن کي توڙي هڪ نئين، نڪور انقلابي سوچ جو بنياد وڌو. چين اندر ڪنفيوشس ۽ لائو زو پنهنجي نئين فلاحِي سوچ ذريعي پراڻين، مدي خارج ۽ ڏڏندڙ مذهبي ديوارن ۾ ڪاري ضريون لڳائي ڌار پيدا ڪيا. ٻئي طرف ايران اندر ڇهين صدي ق م ۾ زردشت (Zoroaster) يڪ وجوديت جي فڪري لهر آڻي پراڻي، بدبودار سماجي ۽ مذهبي ڌارائن ۾ ولوڙ جي ڪيفيت پيدا ڪئي؛ ۽ ان ڏس ۾ ان کان اڳ يهودي پيغمبر (Solomon, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel) سليمان، يسعيا، یرميا، حزقيل وغيره پڻ ساڳيو انقلابي عمل جاري رکي پاڻ موکي چڪا هئا.

ان ساڳئي دور ۾ (ساڃهه يا روشني جو ڀڳ) هندوستان اندر 'گمنام' دانشورن جو هڪ اهڙو طبقو اُڀريو، جنهن کي عام طور

‘چارراڪ’ فيلسوف سڏيو وڃي ٿو، ۽ هنن جي طرفان پيش ڪيل ان ‘عوامي فلسفي’ کي به ساڳيو نالو ڏنو ويو آهي. هنن دانشورن سماج اندر ‘گوتمي فڪر’ ۽ ‘اڀينشدي باغيانه سوچ’ کان وڌيڪ اُمتا پريل ‘انساني سوچ’ جون جهرڻن جيان مٿر وهندڙ تيز، صاف ۽ صحت بخش ڌارائون جاري ڪيون؛ ليڪن انهن سڀني چارواڪي مفڪرن کي سماج جي ڪرپ آڻيندڙ قدرن سان سڏي ريت ٽڪروڻڻ سبب سقراط جيان زندگي جي آهوتي ڏيڻي پيئي! ‘اوجي فلاحي سوچ’ آڇڻ جي قصوروار هئڻ سبب بليدان (شهادت) ڏيڻ وارن روشن فڪر انسانن منجهان، دنيا اندر، هيءُ پهريون انساني جڻو هيو!!

(Axial age) کان گهڻو اڳ، بلڪ ‘جنگجو آريائي سپيٽا’ جي آمد کان به پهريائين ‘سندوماٿر جي تهذيب’ جا ابتدائي محرڪ ۽ بنياد وجهندڙ انفرادي ‘ذهن’ ۽ ‘عوام’ مٿي ڄاڻايل ڀڳن جي سموري انساني ارتقائي سرمائي کان وڌيڪ پرڀل، وڌيڪ روشن خيال، وڌيڪ ساجهه پريا هئا. اڳر ان سمن کي ‘ستيه ڀڳ’ (Golden age) چئجي ته وڌاءُ ڪين ٿيندو. ليڪن اهي صحت مند سوچيندڙ ذهن ۽ باڪمال، باعمل ‘هٿ’ ڪهڙا ۽ ڪنهن جا هئا؟

سندو ماٿر تهذيبي ڪٽين جي سلسلي ۾ ڪجهه وڌيڪ ڄاڻاڻ کان پهريائين هن خطي تي مختصر نگاهه ڊوڙائڻ ضروري آهي. هن ڌرتيءَ جي صوبي سرحد جي سرزمين پنهنجي فطري رنگا رنگي، گونا گونيت ۽ هر آهنگي جي باوجود ملن، ڌرمي ڪٽر پنتين ۽ تنگ نظري جي باعث هن خطي ۾ مخصوص مقام جي حيثيت رکي ٿي. پنجاب جي ڌرتي قدر تي نظارن، پاڻي جي جهجهائپ ۽ خوبصورتي ۾ پنهنجو مٽ پاڻ آهي. پر سنڌيس اصلي شهرت ان سندر ڌرتي تي جنميل صوفي، سنتن ۽ ولين جي محبت ۽ آشتي جي پيغام ۾ سمايل آهي؛ ان سلسلي ۾ هڙاپاجي دريافت به هڪ اهم عنصر آهي. بلوچستان جي پٿريلي ڌرتي، ڪجهه ناڪاري انساني وصفن جي باوجود انسان دوستي، مهمان نوازي ۽ صحت مند قبائلي روايتن سبب هن خطي ۾ اوچو مقام رکي ٿي. ۽ مهر ڳڙھ ان ڌرتي اندر قطب تاري جيان سدا چمڪندو رهي ٿو!

ليڪن سنڌ جي ٻهڳڻي، جرڪندڙ ڌرتي فطرت جي بي حد مهربانين، موهن جو دڙو جي سموري سنسار ۾ سدا قائم چوڏس هاڪار ۽ ناموس جي باوجود پيرن، ميرن، فقيرن جي بي حساب تعداد ڪارڻ هڪ يڪتائي حيثيت حاصل ڪئي آهي. پڙ ڳالهه جو اننت اتي ڪونه ٿو ٿئي هن عاليشان ڌرتي اندر نڄاڻان ڪيترائي تاريخي ۽ تهذيبي ’پوريل‘ دڙا پنهنجي ’جنم‘ وٺڻ جي اوسيٽري ۾ هٿ پير هڻي رهيا آهن؛ ۽ ڪيئي جنم وٺي چڪا آهن! انهن مان چند مشهور جيڪي تاريخ جي گهٽ ڏورانهين دور جا چيا وڃن ٿا ڄاڻاڻڻ جوڳا آهن. انهن ۾ لاڙڪاڻي ضلعي اندر ’جهڪر جو دڙو‘ ميرپور خاص ضلعي ۾ ’ڪاهو جو دڙو‘ ۽ نوابشاه ضلعي ۾ ’چانهونءِ جو دڙو‘ سکر ضلع ۾ روهڙي لڳ ’اروڙ‘ شهر، دادو ضلع اندر رني ڪوٽ وغيره ڪافي اهميت رکن ٿا. انهن جي کوجنا جي سلسلي ۾ وقت به وقت ڪوٽائي جو عمل جاري رکيو وڃي ٿو. پڪ سان نه ٿو چئي سگهجي ته انهن جا اسرار تاريخ جي ڪهڙي سطح تي جنم وٺي مجسم حيثيت حاصل ڪندا.

مشهور ودوان سمرائيمرويلرچواڻي ”سنڌ ماثر جي تهذيب جون حدون ٻين سڀني هر عصر سڀيتائن کان ڊگهيون هيون. ان جي رهواسين کي اٽڪل اٺ سئو ميل ڊگهي سامونڊي ڪناري تائين نه صرف پهچ هئي، بلڪ لڳي ٿو ته اهو سنڌين زير اثر به هيو! اتان جي رهواسين مان ’پٿين‘ نالي لوڪ سامونڊي واپاري هئا، جن جي رسائي پونج سمنڊ (Mediterranean sea) جي آس پاس جي علائقن تائين هئي، انهن علائقن ۾ ان دوران جا ڪجهه مشهور شهر ڪارٿيج (Carthage)، ٿرائي (Troy)، سڊن (Sedan)، يوتيڪا (Utica)، وغيره هئا، جن سان هنن اصلوڪن سنڌين جا وڻج واپار ذريعي ڪافي ويجهه ۽ پختا ناتا هئا. تاريخ جي علم مان عام تاثر اهوئي ملي ٿو ته دنيا جا قديم سامونڊي واپاري ’فينيشنس‘ (Phoenicians) هئا، پر جهوني دريافت ٿيل وسڻن جي تحقيق کان پوءِ ڄاڻ پوي ٿي ته اهي واپاري اصل ۾ قديم سنڌي ’پٿين‘ جي اولاد مان ئي هئا!“

پر ان ڳالهه تي سڀئي محقق ۽ ودوان يڪراءِ آهن ته سنڌو ماثر جا اوائلي ڦلندڙ ڦولچندر ماڳ موهن جو دڙو ۽ هڙاپا هئا. موهن جو دڙو مان اڏاوتي لحاظ کان اعليٰ پختا گهر، اناج رکڻ جا گدام، تربيتي مرڪز، وڏو

عوامي تلاء، پئڻچات هال، اشنان جون جايون، مٺ، اوطاقون، ڳجهيون ناليون، ڪشادا رستا ۽ گهٽيون ۽ اڻ وسهندڙ تعداد ۾ ڪوهن جي موجودگي؛ هن وقت تائين ست سئو کان وڌيڪ ڪوهه دريافت ٿي چڪا آهن! ان سموري اپٽار مان ان عنصر کي وسارڻ نه جڳائي ته اهي سڀ حيرت ڏياريندڙ حقيقتون ’عام زندگي‘ جي سهولت برابري ۽ بهتري ڏانهن اشارو ڪندي نظر اچن ٿيون، ۽ اهو به اهيڃاڻ ملي ٿو ته سماجڪ جوڙجڪ ۾ درجابندي ۽ اونچ نيچ بنهه ڪون هين! پر ان جي پيٽ ۾ مصر، بابل ۽ سمير جي هر عصر ۽ ڏورانهن سنڀندي تهذيبن اندر عام جيون جي آرام، سُڪ ۽ سهولت جو ڪو پرو نه ٿو ملي؛ نه صرف وڏا عاليشان ۽ پيڪيدار محل، (بابل جا جهومندڙ باغ) نهايت عمدا مقبرا (مشهور مصري اهرام) ۽ ڏيک ويڪ وارا مندر ٺهرائڻ تي زور هوندو هين! اهي سڀ نشانين هڪ بي ترس ۽ نابرابري واري سماج ڏانهن واضح اشارو ڪندي ڏيکاري ڏين ٿيون.

موهن جو دڙو جي کوٽائي دوران دريافت ٿيل هڪ شاندا مٺ يا وهار (Stupa) کي، ڪجهه ودوانن جي راءِ سان اختلاف ڪندي، گوتمي تهذيب جو يادگار نه ٿو چئي سگهجي، ڇو جو اها سڀيتا (Buddhist culture) موهن جو دڙو جي سڀيتڪ ڀڳ کان گهڻو گهڻو پوءِ هندوستان اندر وجود ۾ آئي. موهني ۽ هڙاپائي تهذيب ۾ رڳيل انسان دورين، مستقل مزاج ۽ عمل جو ڪانڪي هيو؛ کيس عياشي، نابرابري ۽ تشدد کان سخت چڙ هئي، ڇو جو سنڌيس سڀيتا سالن جي لڳاتار انساني ساڌنا ۽ شانتي جي ڪُڪ مان اُڀري هئي، ان ڪري ان اندر هڪ مثالي مهانتا ۽ انفراديت سمویل هئي. جنهن هٺسواد ۽ ڀڳواد جي هر چهر کي سخت ناپسند ڪري ٿڌي ڇڏيو هو. ان سلسلي ۾ جڳ پرسد ودوان، ليکڪ ۽ فيلسوف آلدس هڪسلي (Aldous Huxley) جا هي لفظ ورجائڻ جوڳا آهن، ”سنڌو سڀيتا ڪنهن به قسم جي هٿيار استعمال ڪرڻ بنا ڦلي ڦولي؛ ۽ نه وري ان ڏس ۾ ڪي گهاٽڪ هٿيار سنڌيس ڊپيل ڪنڊرن مان ظاهر ٿيا! هيءَ دنيا جي سڀ کان اهر ۽ فخر لائق ۽ هنڌائڻ جوڳي حقيقت آهي. ان حقيقت مان اهو به ثابت ٿئي ٿو ته ڪنهن به عظيم ۽ گنجريل شهري تهذيب کي بنا جنگ جوئي قائم رکي سگهجي ٿو.“

آلڊس هڪسلي جو فڪر لاشڪ ھاڪاري، اتساهيندڙ ۽ برحق آهي؛ پر پاڪستان جون موجوده سياسي، سماجي ۽ معاشي حالتون سنڌ ڌرتي ۽ ان سان واڳيل عظيم تهذيبي ماڳ (موهن جو دڙو) لاءِ سازگار ۽ جيئڻ جي ڌاريندڙ ڪين ٿيون پاسن!

هن وقت سنڌ ڌرتي پراچين زماني جي گڏيل هندستان (ڀارت ورش) جو ڏيک پيش ڪري رهي آهي. ان دور جي ڀارت ديس ۾ پرڏيهي راتاهو هٽندڙ قومون جهڙوڪ آريا، سٿين، يوناني، هن، شاڪا، ايراني وغيره سامونڊي موجن جيان اينديون رهنديون هيون ۽ سندس ستر، سونهن ۽ سڪ لٽينديون رهيون. سندس ثقافتي، تهذيبي اوج سان هٿ چراند ڪري انکي لوٽينديون رهيون.

پر، ان پراچين ديس جي نڪريل، سڳندڙ ڀريل، سنجيوني جهڙي امر، سدا بهار ۽ طاقتور تمدن ۽ تهذيب ۾ پنهنجو ڀرپور ۽ قيمتي يوگدان ڏئي ان منجهان گهڻو ڪجهه پرايائون پڻ؛ جنهن جي نتيجي ۾ هن ننڍي کنڊ جي رنگا رنگ ثقافت هر ڏس ۽ ڏيک ۾ نروار پئي پئجي!

پر اڄوڪي سنڌ جي حالت ان دور جي ’ڦورن‘ کان بنهه نرالي آهي. اڄ جا ’ڏاڙيل‘ اتر اوڀر ڏيهه، پنجن دريائن جي اُڀت واري ڌرتي، ۽ گنگا-جمني، سرسوتي، ڪاويري، گوداوري ۽ ڪرشنا جي وادين مان ڏيڍهه دليري سان هن ’امن جي علامت‘ واري ڌرتي کي پنهنجي تشدد، اُره زورائي، نردڻيتا ۽ بنياد پرستي ۾ ڳوهيل ثقافت سان لوٽي سندس سونهن، ساڀيا، سڪ، شانتي کي ڀنگ ڪري سندس وجود کي هڪ ڪوڙهي جهڙي روڳي روپ ۾ بدلايو اٿائون. پنهنجي قديم پيشروئن کي گهڻو پوئتي ڇڏي کانئن گوڙ ڪڍي ويا آهن. ان اندوه ناڪ حالتن ۾ اڄ جو سنڌي پنهنجي ئي ڏيهه ۾ ’ريڊ انڊين‘ بڻجي، ’اقليت‘ جي علامت بڻجي پيو، بدامني ۽ پنهنجي وجود کي بچائڻ خاطر، بدحواسي جي عالم ۾ رڻ ۾ روه جيان، هيڏي هوڏي پٽڪي رهيو آهي. موسيٰ جي قوم کان سندس حالت بدتر پئجي پيئي!

انهن پنجن مختلف ثقافتي اکاين (پٺاڻن، پنجابي، مهاجر، بلوچ - ۽ سنڌي) مان هر هڪ جو پنهنجو پنهنجو تمدني جوڙجڪ قائم آهي. ڇا اهي مختلف مزاج ۽ طبيعتون رکندڙ ثقافتون هڪٻئي سان هميشه گڏ

رهي سگهنديون؟ ۽ وقت جي ڪنهن اڻڄاتل نڪتي تي گڏ ٿي ڪري هڪٻئي کي متاثر ڪري هڪ ئي ترڪيبي عمل جي لڙي ۾ پوئجي پاڻ ۾ يڪجاڻي سگهنديون؟

يا اهو ممڪن آهي ته ڪاروباري، سماجي ۽ اقتصادي گهرجن سبب پنهنجي الڳ سڃاڻپ، طبيعت، وڃائي، هڪ ٻئي ۾ سلهاڙجي وڃن. يا هڪ ٻئي خلاف ان 'ثقافتي سفر' جي جذباتي ۽ ٽڪائيندڙ اثر سبب ڪڪ ٿي ڪري هڪ ٻئي ۾ سموئجي وڃن؟

پر، اهو خطرو ڀرپل نظر اچي ٿو ته اهي ٻاهران آيل 'بينڪيت' جي رنگ ۾ رتل چارئي عناصر 'ترڪ-مغل' حڪمراني جي سانچي ۾ وڌل 'اسلامي' مٽيءَ مان ڦٽي نڪتا آهن جنهن منجهه، ان مذهب جي (ڪتابن ۾ موجود) عمدن روحاني قدرن، اخوت، انساني برابري وارن متن جو واهيو، تاريخ جي ڪنهن به دور ۾ ڪين رهيو هو! ۽ هيئنر به ڪونهي!! ان جي ڀيٽ ۾ سنڌي ثقافت جي اوسر 'عرب - هند'، پراچين، ويدڪ، اپنيشدي ۽ موهن جو دڙو جي امن، شانتي، سهڻپ ۽ انساني برابري واري قالب مان نڪري وڌندي ويجهندي رهي آهي جنهن ۾ سک، پريم، ميٺ محبت، اهنسا وارن انگن جي جهجهائپ پسي سگهجي ٿي. ان ڪري پهرين ڌرجي ثقافت کي 'جارح' ۽ ٻئي قطار ۾ بيٺل نمائڻ ماڻهن جي تمدن کي 'امن' ۽ اهنسا جي علامت سان تعبير ڪري سگهجي ٿو. تاريخ جي روح ۽ انساني فطرت جي گهراين ۾ ڪٽل انهن متضاد پاڙن جو هڪٻئي سان سنگم ڪيئن ٿي سگهندو؟

اهي چارئي نسلي ۽ ثقافتي ڌريون پنهنجي فطري سپاءَ موجب هن ڌرتي جي شانت واپو منڊل کي شڪ ۽ مينائي سان ڏسنديون رهن ٿيون. سندن سوچ ۽ عمل پنهنجي پرڪن کان وصيت ۾ مليل نفرت، دشمني، غاصبيت ۽ عدم رواداري جي ڪرپ ڌاريندڙ بڻياد ۾ ڪٽل آهي. سندن ٻول، زبان، ۽ هلت ۾ اڳرائي جو عنصر هميشه، غالب طور، بکندو رهي ٿو. ان بنياد تي ڪين پنهنجي الڳ سڃاڻپ ۽ قوميت ۽ سنڌ کي ڀاڱا ڪرڻ جي هورا ڪورا لڳل آهي! ان اوڀرائپ ۽ ويڳاڻي حالت ۾، جيڪا سن 1948ع کان سندن مٿان مڙهي ويئي آهي، 'سنڌي' کائڻ ثقافتي ميلاپ ۽ چڱائي جي اميد رکي سگهي ٿو؟

ارجن شاد جو هيٺيون نظمي ٽڪرو اسانجي موجوده 'دردشا' جي
 ڪيڏي نه درديلي عڪاسي ڪندو ڏيکارجي ٿو :
 زمين تي رهندي به
 زمين کي پنهنجي دل اندر جاءِ نه ڏيئي سگهيو آهيان
 ديوارن جي اندر محفوظ هوندي به
 هميشه پاڻ کي
 کليل سڙڪن تي سمهيل محسوس ڪيو اٿم
 نه زمين تي پختو آهيان
 نه هوا ۾ لتڪيل
 آهيان الائجي آهيان ئي ڪون
 منهنجو وجود چاهي
 نه تمدن ، نه ويدانت
 ڪوئي ساٿ نه ٿو ڏئي
 تاريخ ته ڄڻ
 پنهنجي هزار سالن جي تبديليئن جو
 وڏي ۾ وڏو بڪ
 مون کي بڻايو آهي.

جيئن اڳ به چيو ويو آهي ته ”قديم سنڌو واسين جا لاڙا گائڻ
 وڊيا، نرت ڪلا، ۽ سنگتراشي ڏانهن اغلب طور نظر اچن ٿا، برتنن
 رانديڪن ۽ سيلن تي چٽسالي، ۽ سمويل سُرڻ ۽ گيتن جو سمنڊ چوليون
 هڻندو ڏيکاري پيو ڏئي. انهن ۾ سمايل رنگ، سندرتا ۽ تازگي اندر ۾
 دائمي جو احساس بخشين ٿا. تصوير ڪشي ۽ سنگتراشي سڀني قديم
 تهذيبن جو اهم جُز رهيو آهي؛ ڇو جو انهن ذريعي ئي سماڌي ۽ ڌيان
 ڏانهن لاڙو ڇڪبو هيو.“

هوءَ به هنساواڊ جا مخالف فن جا ڪوڏيا هوندا آهن. هنن جو
 تصويري، چٽسالي، ۽ سنگتراشي جو فن پنهنجي مقامي ماحول ۽ حالتن
 مان اُڀريو؛ ان ڪري اهو تاريخي، روايتي ۽ تهذيبي تسلسل اڄ ڏينهن
 سوڌو سنڌ اندر جيئرو جاڳندو، ساهه کڻندو نظر پيو اچي. ليڪن ان جي
 پيٽ ۾ پراچين يُگ جي نالياري سڀيتائن: مصري، يوناني، ايراني، چيني،

سميري ۽ رومي ۾ اها ڳالهه بالڪل نظر ڪين ٿي اچي! انهن سڀني پنهنجي عظيم ماضي سان ناتو توڙي جديديت کي اپنايو ۽ ان عمل کي اگر وڏي الميئي سان تعبير ڪيو وڃي ته وڏا ڪون ٿيندو.

اوڻويهين پُرمغز، تحقيقي، ۽ محنت سان قلمبند ڪيل مقالن، مضمونن ۽ نظم جي بنياد تي جوڙيل هيءُ تاريخي ۽ تهذيبي دستاويز سنڌ جي پراچين سڀيتڪ داستان کي سنڌي زبان ۾ مرتب ڪرڻ جي پهرين جاندار ۽ جس جوڳي ڪاوش آهي. ان اڳاٽي سڀيتا جو مرڪز، انسان ذات جو ثقافتي ورثو، موهن جو دڙو ۽ سنڌو ماڻھو جي تهذيب آهي.

ان اهم انساني وشيه تي چٽي روشي وجهندڙ قلمڪارن، محققن ۽ قديم آثارن جي ماهرن ۾ ايڇ ٽي لئمبرڪ، پيرومل آڏواڻي، دوارڪا پرساد شرما، شيخ خورشيد حسن، گنگارام سمراٽ، ڊاڪٽر ايم رفيق مغل، تاج صحرائي، جواهر لال نهرو، پروفيسر چيٽن ايل، ماڙيوالا، هوتچند روچيرام واڏواڻي، ڊاڪٽر ممتازپنڻاڻ، ايس آر رائو، تنوي عباسي ۽ ٻيا ڪيئي برک ليکڪ ۽ ماهر شامل آهن، جن هن املھ ڪاوش جي صورت ڪري ۾ ’موهن جو دڙو ۽ قديم سنڌو ماڻھو سڀيتا‘ جي هر پهلو ۽ رخ کي اجاگر ڪرڻ جو نهايت عمدگي سان جتن ڪيو آهي.

هن ڏس ۾ جڳ پرسد مغربي ۽ مشرقي مفڪرن ۽ قديم آثار جي ماهرن جهڙوڪ آلدس هڪسلي، سرجان مارشل، سر اليگزينڊر ڪنگهام، سر مارتيمرويلر، مئڪي، وولي، هارگريوز، گئٽ، سڊني سمٿ، ڪرنل آرڪاٽ، ڊاڪٽر داني، محمد شريف وغيره جي مستند ۽ برجستي ٽيڪائن ۽ حوالن سان هن دستاويزي ڳتڪي کي نه صرف سينگاريو ويو آهي بلڪ (Reference Book) جي درجي تي پهچائڻ جي به ڪوشش ڪئي وئي آهي.

هن املھ رتن جي ترتيب، تاليف ۽ ديدھ زيب ڇپائي لاءِ اسان جا ساڪي سنگت جا دوست خليل مورياڻي ۽ ڊاڪٽر پنجواڻي ساراه ۽ جس جا ڀاڳي آهن. پانڪن جي ماهراڻا ۽ تنقيدائڻا راءِ جو انتظار رهندو ته جيئن اڳتي هلي، هن دستاويز کي اضافي سان وڌيڪ بهتر ۽ معتبر بڻائي سگهجي.

شيار ڪمار _ ڪوئيٽ _ 21.06.2007

1. سنڌو تهذيب - اُن جو اُسرڻ ۽ ڦهلجڻ

ايڇ. ٽي. لئمبرڪ / سومار علي سومرو

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

سنڌو تهذيب جي پهرئين مشاهدي سان، اسان کي هڪدم اعليٰ طريقي سان منظم ۽ ترقيءَ جي اوج تي پهتل هڪ اهڙي رياست اڀريل نظر اچي ٿي، جنهن جو بنياد دريائي ميدانن ۾ تعمير ٿيل هڪ عظيم (1) شهر تي رکيل آهي ۽ ائين معلوم ٿئي ٿو ته ڄڻ ان رياست جو پسگردائيءَ وارن علائقن ۾ ان کان اڳي گذري ويل معاشري جي ترقي يافته منزلن سان ڪنهن قسم جو ڪو لاڳيتو تعلق ڪو نه هو! تهذيب جي انهيءَ منزل جي پهرين ڄاڻ اسان کي الهندي پاسي ڪاڇي واري لاهه ۽ پرواري ڪوهستان جي مختلف نوعيت وارن علائقن مان حاصل ٿئي ٿي. اتي ۽ ڏورانهين بلوچستان ۾، ماڻهو پڪن ڳوٺن ۾ سڪونت پذير هئا، جن جي زندگيءَ جو ڍنگ بنيادي طور 'ڪنجهي واري دور' (Bronze age) جي ٻين بيشمار دهقاني گروهن جهڙو هوندو، جيڪي الهندي ايشيا ڪنڊ جي مٿانهن پٽن تي چڙوچڙ حالت ۾ پڪڙيل هئا. سنڌو درياءَ جي سيلابي ميدان واري پاسي ۾ واقع پٽي تي انهن ماڻهن جي جماعت جو قبضو هو، جيڪي 'آمري لوڪن' جي نالي سان مشهور آهن، جن جو اهو نالو هڪ ميتائين دڙي تي بيٺل ساڳئي نالي واري ڳوٺ مان ورتو ويو آهي، جتان سنڌو ندي اڄ به وهندي نظر اچي ٿي، ۽ جتي انهن جي ثقافت جي نشانن کي سڀ کان اڳ ۾ لڌو ويو هو. انهيءَ ڳوٺ، آمريءَ تي بعد ۾ انهن

ماڻهن قبضو ڪيو، جن کي 'سندو لوڪ' جي زمري ۾ رکي سگهجي ٿو، يا جن کي، آثار قديم جي دستوري علمي اصطلاح مطابق، هڙاپا لوڪ، به سڏجي ٿو. آمري لوڪن جي بستين جو خود سيلابي ميدان ۾ ڪو به اهڃاڻ نه مليو آهي ۽ عام طرح سان ائين سمجهيو ويو آهي ته اهو وسيع ۽ عريض علائقو انهيءَ زماني ۾ قديم نسل جي شڪاري قبيلن يا خانہ بدوش مال چاريندڙ لوڪن سان آباد هو.

'ڪوٽ ڏيجي' جي سرزمين ٻين هڪڙن اهڙن قديم لوڪن جي موجودگيءَ جو ثبوت پيش ڪري ٿي، جيڪي سيلابي ميدان جي ڇيڙي وٽ ڪافي گهڻي عرصي کان وٺي هڪ هنڌ ٽڪاءُ واري اجتماعي زندگي گذاري رهيا هئا ۽ جن کي پڻ آخرڪار سندو لوڪن اتان اچي پڄايو ۽ سندن جاءِ والاري. هڪ زياده قديم تمدن واري راڄ جي اها بستي، جيڪا سيلابي ميدان جي پار اڀرندي ڇيڙي تي، يعني روهڙيءَ وارين ٽڪرين جي گول دائري جي ٻاهران دريائي سيلابن جي لٽاشي ميدان جي وچ ۾ هڪ ٻيٽ وانگر بيٺل آهي، آمريءَ وارن جي بستيءَ کان به وڌيڪ اهميت جي حاصل آهي. جيڪڏهن اهي لوڪ به اصل الهندي واري جابلو ملڪ (2) کان لڏي اتي آيا هئا ته پوءِ پوري اعتماد سان فرض ڪري سگهجي ٿو ته انهن ماڻهن به، آمري لوڪن وانگر، بلڪ انهن کان به وڌيڪ، پنهنجي اصلوڪي جابلو وطن کي خيرباد چئي، پاڻ کي، آئينده جي گذر اوقات جي معاملي ۾، پوريءَ طرح سندو درياءَ جي رحم و ڪرم تي آڻي ڇڏيو هو. هاڻي ڪين هڪ اٿاهه درياءَ ۽ ان جي شاخن جو سيلابي ويڪرو ميدان، انهن ٽاڪرو پٽن جي حفاظت ۾ بيٺل سندن پراڻي ماحول کان جدا ڪري رهيو هو، جيڪي هنن کي اتان جي چشمن، تيز وهي ويندڙ پاڻيءَ جي نهرن يا بارش جي ڦاٽل پاڻيءَ تي ڇڏو پڪڙيل گاهه ۽ مختصر فصل فراهم ڪندا هئا. هنن اهي پنهنجي جابلو ماحول جون سڀ شيون بظاهر لئيءَ جي وڻن سان ڀريل اهڙن گهاتن ۽ دور تائين پڪڙيل جهنگن سان ڍڪيل پٽ سان بدلايون هيون، جنهن ۾ ڪين ڪٿي گهرو گاهه ۽ سَر، ته ڪٿي سڌا سنوان، ويران ۽ ساوڪ کان خالي زمين جا ٽڪرا مليا هوندا، جن جا ٿورا گهڻا حصا منداڻتن مينهن جي تيز يا مائي پاڻيءَ ۾ ٻڏي ويندا هوندا يا جن کي درياءَ جي اڻ-ڪٽ موجي مزاج مطابق ان جو پاڻي ڪڏهن ته کائي

ڳاري ڇڏيندو هوندو ته ڪڏهن انهن جي مٿان لٽ چڙهي ويندو هوندو يا وري اهي پاڻيءَ جي چڙهڻ ڪري خشڪ ۽ سڪل رهجي ويندا هوندا. درياءَ جي موافق اٿل کان پوءِ دور درو تائين پڪڙيل انهن علائقن ۾ اهڙا ته سرسبز ۽ گهاٽا فصل پوکجي سگهبا هوندا، جيڪي انهن ماڻهن جي جابلو ابن ڏاڏن جي تصور کان به ٻاهر هوندا. پر جيڪڏهن ٻئي سال جي اٿل انهيءَ پٽ تي وڻن نه پهتي هوندي، جتي کين ان جي اچڻ جي اميد هوندي ته پوءِ هنن لاءِ اهو پٽ ڇڏي، اڳتي وڌي اتي ويڃڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو ڪو نه هو، جتي اها اٿل پهچي سگهي هوندي ۽ ان سان اتي جي زمين آباديءَ لائق ٿي هوندي، جنهن کان پوءِ هو اُتان جي پيداوار ۽ ٻيو سامان گذاري جو ساڻ ڪڍي، موٽي پنهنجي پڪي شهر طرف هليا ويندا هوندا. عام طرح هنن حالتن ۾ مال چارڻ جون سهولتون هنن لاءِ وڌيڪ پائدار هونديون. ڪوٽ ڏيجيءَ جي اوائلي آبادڪارن کي، هڪ طرف جتي پنهنجي اصلوڪي جابلو ماحول کي خيرباد چئي، پنهنجي زندگيءَ جي ڍنگ کي تبديل ڪرڻ لاءِ مجبور ٿيڻو پيو هوندو، اتي اسان کي ائين سمجهڻ لاءِ ڪي ثبوت نه مليا آهن ته ان جي نتيجي ۾ اهي ماڻهو پنهنجن پوئتي جبلن ۾ رهجي ويل ماڻهن جي پيٽ ۾، سنڌو لوڪن جي تهذيب جي مٿڀريءَ منزل جي وڌيڪ ويجهو پهتا هوندا، جن پوءِ کين اچي انهن نين دريائي بستين تان هٽائي ڪڍيو هو: ڇو ته سندن هيل تائين مليل آثارن مان ڪنهن به قسم جي لکت، شهري تمدن يا واپار لاءِ ٺاهيل مال جو اڃا تائين ڪو به ثبوت برآمد نه ٿيو آهي - ۽ اهي ئي ٽي ڳالهيون هيون، جي اڄ سندن 'تهذيب' کان بهتر 'سنڌو تهذيب' جون مکيه علامتون سمجهيون وڃن ٿيون.

سنڌو تهذيب جي سلسلي ۾ ترقيءَ جو انتهائي فيصله ڪن اڳتي قدم سيلابي ميدان کان ڪجهه پريو هڪ شهر جي اڏاوت هو. هن باري ۾ اسين اهو انومان ڪڍي سگهون ٿا ته سنڌو لوڪن آمري ۽ ڪوٽ ڏيجيءَ جي اڳاٽن رهاڪن کي جيڪي بظاهر ڪڇي کي آباد ڪرڻ ۾ ئي مطمئن رهندا هئا پر جيڪي پڻ پنهنجون رهڻ جون چڙوچڙ جايون سيلاب جي پهچ کان ڪجهه پريو پهاري علائقي ۽ روهڙيءَ وارين ٽڪرين جي ماڻڻ تي رکندا هئا، سندن پٿرن تان ڌڪي ڪڍڻ جي فيصلي ڪرڻ کان گهڻو

اڳي پوريءَ ڪاميابيءَ سان اهو شهر بنديءَ جو قدم ڪڍي ڇڏيو هو. انهيءَ انومان جي روشنيءَ ۾ جيڪب آباد کان ڪي ارڙهن ميل اتر الهندي ۾ واقع ’جڏير جو دڙو‘ نالي سنڌو لوڪن جي بستيءَ کي خاص اهميت حاصل آهي. اها جاءِ بلڪل کليل پٽ جي وچ ۾ بيٺل آهي. پر اهو ميدان ڪڇيءَ جو آهي، ۽ اهو انهن ٽڪرين جي ماتر تان جيڪي ان کي ٽن طرفن کان وڪوڙي بينيون آهن، بارش جي پاڻيءَ ذريعي آيل راڻي واريءَ مٽيءَ جو ٺهيل آهي، ۽ نه سنڌونديءَ جي سيلابي ميدان جي لتاشي مٽيءَ مان. معلوم ائين پيو ٿئي ته انهيءَ هنڌ تي اها بستي، سنڌونديءَ جي انتهائي اترينءَ شاخ جي سيلابي يا ٽڪرن تان لهندڙ نين جي وهندڙ پاڻيءَ مان فائدي وٺڻ لاءِ قائم ڪئي وئي هئي. سنڌونديءَ جي اها انتهائي اترين شاخ ٿورو ئي پري ڏکڻ الهندي رخ ۾ وهندي هئي، ان کي بگٽي ٽڪرين ۾ وسندڙ برسات کان پوءِ ڪڏهن ڪڏهن لهري ۽ ڇتر نين ذريعي برساتي پاڻي پڻ ملي ويندو هو. اهڙيءَ طرح اندازو ڪري سگهجي ٿو ته ’جڏير جي دڙي‘ جون حالتون اهڙيون ئي هونديون، جهڙيون سنڌو لوڪن کي سنڌوءَ جي سيلابي ميدان ۾ مستقل طور آباد ٿيڻ کان اڳي، سندن عبوري يا تجرباتي منزل ۾ پيش آيون هونديون. ٻئي طرف، هن هنڌ جي وقوع واري جاءِ اهڙي نوعيت جي آهي، جو جيڪو ڪم ’موهن جي دڙي‘ يا ’چنهو دڙي‘ جي حالت ۾ نه ٿي پئي سگهيو. يعني انهن دڙن جي انتهائي هيٺانهين سطح تائين کوٽائي نه ٿي سگهي آهي، جتي (3) خالص زمين تائين وڃي پهچجي. سو هتي ڪري سگهجي ٿو. مڪمل کوٽائي ٿيڻ تائين اسين اهو نه ٿا چئي سگهون ته هتي پڻ، سنڌو لوڪن پاڻ کي کانئن اڳ آباد لوڪن جي مٿان وڃي مسلط ڪيو هو، جهڙيءَ طرح آمريءَ ۽ ڪوٽ ڏيجيءَ وٽ ڪيو هئائون يا ’جڏير جو دڙو‘ خود سندن ئي هڪ اصلوڪي ڪوشش هئي. جيڪڏهن پوئين صورت آهي ته پوءِ اسان کي هيءَ توقع رکڻ گهرجي ته اڳتي هلي ڪا اهڙي شهادت نڪري پوي، جنهن مان ان جي تاريخ جو اندازو لڳائي سگهون، جنهن جو پوءِ سيلابي ميدان ۾ واقع سنڌو تهذيب جي ٻين آبادين سان به اطلاق ٿي سگهي.

موهن جي دڙي ۾ هن وقت تائين ڪيل کوٽائيءَ مان سڀ کان وڌيڪ اڳاٽين والاريل سطحن جي اونهائيءَ جا آثار ميدان (4) جي موجوده

مٿاچري کان 39 فوٽ هيٺ آهن. هاڻي جيڪڏهن اسين سنڌوءَ جي سڄي سيلابي ميدان جي ڌرتيءَ جي تنهن جي قدرتي واڌ جي عام طور تسليم ڪيل پيمانن، يعني هر صديءَ کان پوءِ ستن انچن جي واڌ، کي هن سلسلي ۾ ڌيان ۾ آڻيون ٿا، ته اسين 4700 سال قبل مسيح واري زماني تائين وڃي نڪرون ٿا، جنهن جو ناممڪن هئڻ صاف ظاهر آهي. جنهن وقت اهو حساب لڳايو ويو هو، ان وقت هيءَ ڳالهه فرض ڪئي وئي هئي ته موهن جي دڙي جي ٽيهن فوٽن جي گهرائيءَ واري آبادي اٽڪل 3000 سال ق. م آڳاٽي آهي، جيڪو سال هاڻي به امڪان جي حد کان گهڻو وڌيڪ آڳاٽو نظر ايندو. پر آبي انجنيئر، جن سطح جي واڌ جي رفتار جي ڪٽ ڪرڻ لاءِ مختلف تفصيلن کان ڪم ورتو هو، سي هن ڳالهه کي بار بار ورجائين ٿا ته جيڪڏهن سندن انهيءَ انگ کي، جيڪو ملڪ جي وسيع علائقي جي سراسري سطحي اوچائيءَ جو انگ آهي، درياءَ جي ڪنڌيءَ واريءَ زمين جي تنهن ۾ ايندڙ واڌ سان ڀيٽيو ويندو ته اها واڌ هڪ سئو سالن (5) پٺيان گهٽ ۾ گهٽ هڪ فوٽ تائين وڃي رهندي. اسان کي هن يقين ڪرڻ لاءِ ڪافي سبب آهن ته سنڌو درياءَ هن شهر جي سڄي زندگيءَ جي مدت تائين ان جي ڪافي ويجهڙائيءَ ۾ وهي رهيو هو؛ ۽ اسان کي اهو به معلوم آهي ته درياءَ هڪ ڀيرو وري سنه 1740ع يا ان کان ڪجهه اڳيرو هن شهر جي ويجهڙائيءَ ۾ وهڻ لڳو آهي. انهيءَ ڪري هي اندازو معقول لڳي ٿو ته موهن جي دڙي جي بلڪل ويجهڙائي وارو ميدان سراسري طور هڪ صديءَ ۾ 9 يا 10 انچن تائين مٿي چڙهيو هوندو. اهو ڪاٿو شهر جي وسڻ جي انتهائي اوائل تاريخ متعلق سال 3200 ۽ 2700 ق. م جي درمياني حصي طرف اشارو ڪري ٿو.

هن سلسلي ۾ هيءَ راءِ پڻ ڏني وئي آهي ته سنڌو لوڪن طرفان ڪوٽ ڏيجيءَ ۽ آمريءَ جو والارجڻ، سڄي سنڌو ماڻهيءَ تي سندن قبضي ڄماڻڻ جي ڪوشش جي آخري منزل هئي. اهو به ممڪن آهي ته جڏيڙ جو دڙو سندن طرفان ڪنهن ٻئي وڌيڪ اوائل تمدن جي مٿان مڙهيل شهر ثابت ٿي پوي. پر جيسين اسان کي ڪو اعتماد لائق مواد ملي، جنهن جي ذريعي اسين هنن جي طرفان سنڌو ماڻهيءَ جي هيٺانهين علائقي ۾ قائم ڪيل مختلف آبادين جي تاريخن جو ڪو تعين ڪري سگهون، تيسين

هيءُ خيال معقول نظر اچي ٿو ته هُنن جي دور جو آغاز خود موهن جي دڙي جي قيام سان ئي ٿيو.

هيءُ خيال، ته اهي لوڪ سنڌو نديءَ جي وهڪري کي ڪنهن طرح سان ڦيرائي يا روڪي سگهندا هئا، محض هڪ وهڪرو آهي. اسين انهيءَ ڳالهه جو اندازو ڪانئن اٽڪل چار هزار سال اڳتي جي حالتن کي خيال ۾ رکي، چڱيءَ طرح لڳائي سگهون ٿا. اسان جي پنهنجي جديد زماني، يعني 46 - 1845ع ۾ اُپر سنڌ جي هڪ خاص علائقي ۾ ٻوڏ جي امڪان کي روڪڻ لاءِ ڇنڊڻ ذريعي پاڻيءَ کي نيڪال ڪرڻ جي رٿا جو نتيجو، جيڪا انگريز انجنيئر طرفان پوريءَ طور رٿيل ۽ عمل ۾ آندل هئي، فوراً مڪمل ۽ شرمناڪ ناکاميءَ (6) جي صورت ۾ نڪتو هو. ۽ ان کان پوءِ به ڪيترن ئي موقعن تي هِن مست درياءَ سائنسي طريقي سان رٿيل بچاءُ بندن جي ڊگهي سلسلي کي پڇي پوري ۽ ڏاهي ڇڏيو آهي؛ جيڪڏهن سوين نه، ته درجنن جا درجن ڳوٺ ٻوڙي ڇڏيا اٿس ۽ انهن جي فصلن کي لوڙهي ڪڍي ويو آهي؛ مٿس دارومدار رکندڙ واهن ۾ گهارا وجهي، انهن جا منهن ريت سان بند ڪري ڇڏيا اٿس؛ وڏن شهرن کي ڪانئس وقت بوقت ٻوڏ جو خطرو پئي رهيو آهي، ۽ اُن دائمي پنهنجي انهيءَ پوشيده طاقت جو دڙڪو قائم پئي رکيو آهي، جنهن کي شايد جديد سائنس به پنهنجي سڀني فني ڪاريگرن ۽ ذريعن سان هميشه لاءِ زير نه ڪري سگهي. -- يعني اُن ۾ اُها طاقت آهي، جنهن سان هو پنهنجو وهڪرو اوچتو ۽ هميشه لاءِ ڦيرائي سگهي ٿو، ۽ ويهين صديءَ جي شاندار بئريجن ۽ واهن کي انساني آبادين کان خالي ٿيل ويرانن (7) ۾ پاڻيءَ جي وهڪري کان گهڻو پري خشڪ حالت ۾ ڇڏي، پنهنجي موج ۾ ٻئي ڪنهن طرف منهن موڙي، نڪري وڃي سگهي ٿو. سنڌو لوڪن کي جنهن ڳالهه جو فن حاصل هو. -- بلڪ اسان کي هتي اهو چوڻ گهرجي ته جنهن معاملي ۾ سندن قسمت چڱي هئي. -- سو اهو هو ته هنن پنهنجي شهر ٻڌڻ لاءِ جيڪا سرزمين منتخب ڪئي هئي، سان انتهائي حد تائين موزون هئي؛ يعني اهو هنڌ سنڌو درياءَ يا ان جي ڪنهن وڏيءَ شاخ جي ايتري قدر قريب هو، جو آبڪلاڻيءَ جي موسم ۾ اهو پاڻيءَ جي وڏي مقدار مان پورو پورو فائدو وٺي پئي سگهيو، پر اهو ٻوڏ جي خطري کان يا ان جي حملي کان

وري به محفوظ رهندو هو، ڇو ته اهو بهرحال درياءَ جي ايڏو ويجهو نه هو، جو ان جي مخصوص نموني سڀرن مٿان سبب ان جي پائيندڙ جي خطري ۾ رهي، ۽ در اصل اهو درياءَ ڪنهن اهڙي شاخ جي ٻيءَ ڪنڌيءَ تي هو، جتي درياءَ بنيادي طور پنهنجو پيٽ آسانيءَ سان ڦيرائي به نه پئي سگهيو. (8) اهڙن طبعي اسبابن ڪري هن شهر ڪيئي لاهڻا ڇاڙها به ڏنا، جن جي نوعيت کي اسين شايد ڪن اتفاقي شهادتن ۽ ثبوتن ذريعي سمجهي سگهون؛ پر خود سنڌو درياءَ طرفان گذريل پنجن هزار سالن جي مدت جي دوران انهيءَ سر زمين کي هڪ ڀيرو به پائيندڙ جو خطرو درپيش نه آيو هو.

انهن ماڻهن جي ٻئي شهر واري هنڌ ’هڙاپا‘ طرف ٿوري دير لاءِ توجهه ڦيرائيندي، اسان کي اهو صاف نظر اچي ٿو ته ان جو ان هنڌ تي بنياد ۽ تعمير انساني اعتماد ۽ همت جو اهڙو نمايان ڪارنامو ڪونه هو، جهڙو موهن جي دڙي کي وسائڻ جو هو. راوي ندي سندن اهڙي خطرناڪ پاڙيسرڻ کي ڪانه هئي، جهڙو سنڌو درياءَ جو هيٺيون (سنڌ وارو) حصو هو، ۽ هڙاپا وارا سنڌو لوڪ انهيءَ راويءَ جي ڪناري کي آباد ڪرڻ وارا پهريان ماڻهو به نه هئا. اسان وٽ هن وقت هن حقيقت جي تصديق ڪرڻ جا ذريعا ڪنهن ته موهن جي دڙي جا انتهائي هيٺيان تهه-- جيڪي شايد هميشه لاءِ غرقاب ٿي چڪا آهن-- سنڌو تهذيب وارا آهن يا اهي پنهنجي پنهنجي سڀني ۾ اڃا به ڪنهن وڌيڪ قديم ۽ آڳاٽيءَ تهذيب کي دفن ڪيون پيا آهن. پر معقول ۽ مناسب اندازو اهو ئي آهي ته اهي سنڌولوڪ ئي هئا، جن سڀني کان اڳ ۾ اهڙي کليل ۽ خوفناڪي هنڌ تي پنهنجي پهرين مستقل آبادي اچي تعمير ڪئي هئي. اهو تصور ڪري سگهجي ٿو ته اوائل ۾ اهو هنڌ هڪ اهڙي معمولي مٿانهينءَ وارو پٽ هوندو، جيڪو يا ته درياءَ جي ڪنهن اڳوڻي ڇڏيل ڪنڌيءَ جي ڪنهن سڌي اڀريل دڙي جو حصو هو يا تيز هوائن ذريعي اڏامي آيل دريائي مٽيءَ جي گڏ ٿيڻ واري قدرتي عمل ذريعي ٺهي پيو هوندو، ۽ پوءِ برساتن پوڻ سان مستحڪم ۽ سنئون پٽ بڻجي پيو هوندو ۽ ان تي هنن کي زمين جو هڪ اهڙو کليل ميدان ملي ويو هوندو، جيڪو رواجي ٻوڏين ۾ آسپاس جي پٽ کان مٿي هئڻ ڪري ٻڏڻ کان بچيل رهندو هوندو. هن ۾ ڪو شڪ ڪونهي

تہ ’لوهر جي دڙي‘، چنهو دڙي ۽ سيلابي ميدان ۾ وسيل سنڌو لوڪن جي ٻين آبادين جي خاص هنڌن جي چونڊ ساڳين ئي سهولتن جي آڌار تي ڪئي وئي هوندي. اهي سڀ هنڌ گهڻو ڪري سنڌو درياءَ جي ڪنهن پختيءَ ۾ موسمي چاڙه واريءَ شاخ جي پسگردائيءَ ۾ هوندا.

مطلب ته ٻئي ڪنهن واضح ثبوت جي عدم موجودگيءَ ۾ اسين جيڪڏهن هن اندازي ڪرڻ تي مجبور آهيون ته اهي ماڻهو پنهنجي تهذيب جا بنيادي عنصر پنهنجي اوائلي وطن کان، جيڪو اولهه طرف ڪنهن هنڌ هوندو، هيٺ سنڌو ماڻهيءَ ڏانهن پاڻ سان کڻي آيا، ته ان حالت ۾ اسان کي هيءَ اميد رکڻ گهرجي ته آئينده ڪنهن وقت ايران يا ڪن ٻين پاڙيسري ملڪن ۾ ٿيندڙ کوجنا مان اڃا به شايد اسان کي انهن ماڻهن جي اصلي بيخ ۽ بنياد جو ڪو وڌيڪ پروسِي جهڙو سراغ ملي وڃي. ان اوائلي دور جي انسانن کي دجله ۽ فرات کان گهڻو اورتِي، هيلمند درياءَ جي هيٺانهين حصي تي يا ان جي هامون (9) شاخ تي رهندي، وڏي درياءَ ۽ پوک لاءِ تمام گهڻي مقدار ۾ ايندڙ موسمياتي پاڻيءَ کي ورائڻ ۽ ٻڌڻ، توڙي اڏاوت جي مقصدن لاءِ پڪين سرن جي استعمال جو تجربو حاصل ٿي پئي سگهيو. انهن ڳالهين ۾، سنڌو لوڪ، جيستائين اسان کي انهن بابت سنڌوءَ جي سيلابي ميدان ۾ کوٽيل دڙن مان حاصل ٿيل اهڃاڻن مان معلوم ٿي سگهيو آهي، فني بلوغت ۽ رٿابنديءَ جي پروسِي جوڳيءَ سطح تي پهتل هئا، جنهن مان اهو انومان ٿئي ٿو ته سندن اهڙن مهذب خيالن ۽ عادتن جي نشو و نما اڳتي ڪنهن ٻئي هنڌ تي ٿي چڪي هئي.

زندگيءَ جو اهو رنگ ڍنگ، جنهن ۾ شهري ماڻهو هڪ وڏي درياءَ تي ٿيندڙ وسيع پيماني واري ڪيتي واڙيءَ ۾ مصروف هئا ۽ لڪت جي هڪ مخصوص طريقي سان حساب ڪتاب رکندا هئا، چار هزار سال قبل مسيح جي پوئين اڌ حصي (10) ۾ ميسو پوٽيميا جي ڏاکڻينءَ ماڻهيءَ ۾ رائج هو. خوشحاليءَ ۽ نظم و ضبط جون عجيب غريب ڳالهيون ’آر‘ مان آيل افواهن ۽ مسافرن جي ذريعي پهتل ڪهاڻين ۽ قصن معرفت چوڌاري مٿانهن پتن جي رهاڪن ۾ ڦهلجي ويون هونديون ۽ انهن ڳالهين نيٺ انهن رهاڪن مان ڪن گروهن ۾ تقليد ڪرڻ جو جذبو اُپاريو هوندو، جيڪي پنهنجن ٻين همسايين جي پيٽ ۾ وڌيڪ لائق ۽ مهر جو هوندا.

انهن ماڻهن وري پنهنجن فنن ۽ لياقتن کي منظر ڪري ڪمال تي پهچايو هوندو ۽ پوءِ انهن هڪ اهڙيءَ سرزمين جي ڳولا ڪئي هوندي، جتي کين سندن هنرن ۽ لياقتن کان ڪم وٺڻ جا پورا موقعا ميسر هجن. بهرحال، ائين پيو نظر اچي ته سنڌو لوڪن فقط منظر شهري زندگيءَ جي هڪڙي خيال کان وڌيڪ ٻي ڪا شئي ٻئي هنڌان اڏاري نه ورتي هئي، ڇاڪاڻ ته هنن جو تمدن پنهنجي انفرادي مادي خصوصيتن جي لحاظ کان، ان پن درياهن واري ملڪ (ميسوپوٽيميا، جديد عراق. مترجم) ۾ مروج ڪنهن به دستور يا رواج جو يا ته بلڪل نه يا تمام ٿورو مقروض هو.

سنڌو لوڪن طرفان سندن اڏاوتي ڪمن ۾ پڪين سرن جي تمام گهڻي مقدار جو استعمال، سندن تمدن جو هڪ اهڙو رخ آهي، جيڪو کين ميسوپوٽاميا جي 'آروڪ' ۽ اتان جي بعد وارن اوائل لوڪن کان الڳ ۽ نمايان ڪري بيهاري ٿو. موهن جي دڙي ۾ اها تعميري حرفت پنهنجي انتهائي ترقي يافتہ صورت ۾ موجود آهي، هتان جي دريائي ميدانن ۾ ٻيون به ڪيتريون ئي. 'سنڌو' آباديون آهن، جن ۾ گهرن جي اڏاوت ۾ اُس ۾ سڪايل مٽيءَ جي (ڪچي) سر جو گهڻي قدر استعمال ڪيل آهي ۽ پڪي سر زياده تر فقط انهن مقصدن خاطر مخصوص ڪيل آهي، جن ۾ انهن جو استعمال بلڪل اڻٿر هوندو هو. مثلاً نالين جي نظام ۾. سرن جي بنڻ لاءِ گهريل ٻارڻ پڪ ٿي پڪ مقامي طور حاصل ٿي سگهندڙ جهنگ جون ڪاٺيون هوندو، تنهن ڪري انهيءَ فرق مان هي نتيجو نڪري ٿو ته ڪن خاص آبادين جي پسگردائيءَ ۾ جهنگ جون ڪاٺيون ٻين آبادين جي پيٽ ۾ وڌيڪ ملي سگهنديون هونديون، ۽ انهيءَ ڳالهه جو، پنهنجي ليکي، دارومدار انهن مخصوص آبادين وارن علائقن ۾ اٿل جي پاڻيءَ جي زور ۽ باقاعديگيءَ تي رهيو هوندو. جتي ڪو شهر سنڌو درياءَ يا ان جي شاخن منجهان ڪنهن وڏيءَ شاخ يا اٿل جي پاڻيءَ جي ڪنهن اهڙي يا چنڊڻ جي ويجهڙائيءَ ۾ اڏيل هوندو، اتي ٻارڻ لاءِ جهنگ جي ڪاٺين جي فراهمي وري وري نئين ۽ تازي ٿيندي رهندي هوندي. معلوم ٿئي ٿو ته موهن جي دڙي جي ويجهڙائيءَ ۾ اها شئي اڻ - ڪٽ مقدار ۾ موجود هئي.

شھري زندگيءَ جو هڪ ٻيو رخ، جنهن ۾ سنڌو لوڪ ساڳئي زماني جي ڪنهن به ٻيءَ تهذيب ۽ ڪانئن پوءِ ايندڙ گهڻين ئي تهذيبن جي مقابلي ۾ وڌيڪ ترقي يافتہ هئا، سو هو سندن شھري رٿابنديءَ جو فن. اهڙيءَ طرح موهن جي دڙي جي کوٽائيءَ مان هن وقت تائين ظاهر ٿيل انتهائي اوڻائي ۽ هيٺانهين سطح پنهنجن وڏن رستن ۽ ننڍين ڳلين جي مستطيلي شڪل ۽ صورت جو ڪامل مظهر آهي. ۽ اهو نمونو هيٺائين اسان کي اٽلانٽڪ پار جي قديم لوڪن جي آباد ڪيل شھرن جي ڪنڊرن ۾ ئي ملي سگهيو آهي. ان کان اڃا به وڌيڪ حيرت انگيز ۽ هن وقت تائين حاصل ٿيل ڄاڻ موجب، قديم دنيا ۾ لاٿاني ۽ ٻي نظير ڳالهه انهن لوڪن جي انتهائي ڪاريگريءَ سان تيار ڪيل پاڻيءَ جي نيڪال واري جوڙجڪ هئي، جيڪا نه فقط خود انهيءَ عظيم شھر، پر ٻين اهڙين آبادين ۾ پڻ موجود هئي، جن کي شھر جو نالو به نه ٿو ڏئي سگهجي. انهن نالين جو بنيادي ۽ اصلي مقصد، بارش جي پاڻيءَ يا گهرن جي ڪني پاڻيءَ کي ڳلين جي نالين تائين پهچائڻ نه، بلڪ وهنجڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ پاڻيءَ جي وڏي مقدار کي ڪاريگريءَ ۽ خوبيءَ سان نيڪال ڪرڻ هو. عملي طور موهن جي دڙي جي هر هڪ گهر (11) ۾ پنهنجو انفرادي غسلخانو موجود هو، جيڪو گهٽيءَ واريءَ عام ناليءَ سان ڳنڍيل هوندو هو: هن باري ۾ ڪو به شڪ ڪونهي ته پوڄاڀاڻ جي رسمن جي اداڻگيءَ لاءِ ’اشنان‘ يا غسل خانگي نموني سان ڪيو ويندو هو؛ ڪوٽ جي دڙي وارو ’وڏو کليل تلاءُ‘ شايد ڪنهن خاص رسم جي اداڻگيءَ يا رعايت حاصل ٿيل خاص طبقي جي ماڻهن لاءِ مخصوص ٿيل هو؛ مذهبي نقطي نگاهه کان وهنجڻ جي اها اهميت سڌيءَ طرح سان پوءِ جي هندو مذهب طرف اشارو ڪري رهي آهي.

سنڌو لوڪن ۾ مذهب سان واسطو رکندڙ مسئلا ڪنهن حد تائين ڪنهن خاص نسل جي ماڻهن سان وابسته نظر اچن ٿا. انهيءَ پوئينءَ ڳالهه لاءِ ثبوت، موهن جي دڙي جي انهيءَ سطح مان، جنهن کي انهيءَ نسل جي تهذيب طور شناخت ڪيو ويو آهي، لڌل انساني لاشن جي هڏانون پيچرن جي پيمائش ۽ گهڙيل بتن ۽ ڍاليل مجسمن جي نوعيت مان حاصل ڪيا ويا آهن. افسوس آهي ته هن وقت تائين موهن جي دڙي يا سنڌ ۾ موجود

ٻين آثارن مان ڪو مردن جو دفينو هت نه لڳو آهي. انهيءَ معاملي ۾، ”هڙاپا جي دڙي“ مان هڪ مخلوط نسل جي لاشن جي گهٽ لڌي وئي آهي، جن مان ٿلهي ليکي هڪڙن جي انهيءَ نسل سان مشابهت ملي ٿي، جنهن کي آثار قديم جي ماهرن طرفان ’پروٽو - آسٽريلائڊ‘ (Proto - Australoid) سڏيو وڃي ٿو ۽ ٻين جي مشابهت انهيءَ نسل سان ڏني ويئي آهي، جنهن کي ’يونوچ سمنڊ وارن علائقن ۾ آباد گروهه‘ (Mediterranean group) چيو وڃي ٿو. موهن جي دڙي جي آخري دور وارين مٿانهين سطحن مان هڏن جي پڃرن جي صورت ۾ جيڪا شهادت ملي آهي، سا سڄي آخري ڪوس جي مقتولن جي لاشن جي آهي. انهن جي وڏي اڪثريت به ’پروٽو - آسٽريلائڊ‘ ۽ ’ميڊيٽرينين‘ نسلن سان واسطو رکي ٿي، ۽ ڪجهه ٿورا نمونا ’منگولين‘ ۽ ’آلپائين‘ نسلن جا به انهن سان شامل مليا آهن. موهن جي دڙي جي کوٽاين مان لڌل مجسمن جي ٻن انتهائي نمايان ۽ حيرت انگيز نمونن کي، -- هڪ نچڻي چوڪريءَ جي پتل واري ننڍڙي بت ۽ ساڳيءَ شهرت واري گهائيءَ ڏاڙهيءَ واري مرد جي ڇاتيءَ تائين اڌ مجسمي کي، جنهن کي بدن تي محرابدار چئن سان سينگاريل چوغو پيل آهي -- شايد مخلوط انساني آباديءَ جي ٻن انتهائي نمونن طور فرض ڪري سگهجي ٿو. نچڻي چوڪري ظاهر ظهور پروٽو آسٽريلائڊ نسل جي خصوصيت رکي ٿي ۽ ذري گهٽ يقين سان چئي سگهجي ٿو ته اهي ئي ماڻهو سنڌوءَ جي سيلابي ميدان جا قديم النسل رهاڪو هئا، جن ۾ شڪاري، مهاڻا ۽ خانہ بدوش مال چاريندڙ قبيلا شامل هئا، ۽ جن لاءِ اسين سمجهون ٿا ته اهي بعد ۾ مسلط ٿيل سماجي جوڙجڪ (12) ۾ ڊبجي ۽ مغلوب ٿي ويا هئا. جيڪڏهن چوغی پاتل نير مجسمو ڪنهن ديوتا جي نمائندگي ڪري ٿو، جيئن ڊاڪٽر مئڪي جو خيال آهي ته پوءِ هيءَ اندازو معقول ٿيندو ته انهيءَ مجسمي جي صورت ۾ شڪل سماج جي ڪنهن انتهائي اوچي طبقي جي ماڻهن منجهان ڪنهن هڪ اهڙي ماڻهوءَ جي صورت سان مشابهت ناهي ويئي هوندي، جيڪو مجسمه ساز فنڪار جو چڱيءَ طرح ڏنل وائيل ۽ ڄاتل سڃاتل هوندو؛ ڇاڪاڻ ته اهو مجسمو ان زماني جي ذري گهٽ ڪنهن سڄي پڇي زنده شخص جي حليي سان لهڪي اچي ٿو. ان جي شبيهه مان ’آرمينائڊ‘ (Armenoid) نسل جو اندازو

ٿئي ٿو، جنهن کي علم الانسان جي گهڻا ماهر آلبائين نسل ۽ ميڊيٽرينين نسل جي انڊو - ايراني شاخ جي وچ تي هڪ مستحڪم ۽ مستقل نوعيت جو مخلوط نسل شمار ڪن ٿا. پوئين نالي جي نسل وارا انهيءَ قوم جي نمائندگي ڪن ٿا، جنهن سڄي مغربي ايشيائي علائقي ۾ انتهائي قديم ۽ اوائلي زراعتي ماڻهن جون آباديون قائم ڪيون هيون ۽ ان قوم يا نسل کي ئي سنڌو تهذيب ۾ بنيادي نوعيت جو تشڪيلي عنصر سمجهڻ گهرجي. ڪن ٻين مستند عالمن جو خيال آهي ته اهو رعبدار نيم مجسمو پنهنجي ’سرد مزاج تحڪمانه‘ صورت سان سنڌو لوڪن جي پروھت بادشاهه جي شباهه جو نمونو آهي. (13) پٿر جو ٺهيل هڪ ٻيو مٿو، ڪن ٿورن تفاوتن کان سواءِ، انهيءَ نيم مجسمي سان حيرت انگيز مشابھت رکي ٿو، مثلاً اُن جي ساڳيءَ نوعيت جي خط ورتل ڏاڙهي، مٿي جي وارن تي ويڙهيل پٽي، جيڪي ويڙهي سڙهي ڪياڙيءَ وٽ گول مڇي جي صورت ۾ جمائي بيهاريا ويا آهن ۽ مڇن ڪوڙيل مٿيون ڇپ. اُها پٽي ’پروھت بادشاهه‘ جي مٿي واريءَ ويڪريءَ پٽيءَ يا مُڪٽ جي پيٽ ۾ هڪ سنهي سڳي کان وڌيڪ معلوم نه ٿئي، ۽ ٻيو ته هن جي چهري تي نه فقط رحمڊليءَ جا آثار ظاهر آهن، پر اهو وڻندڙ حد تائين خوش مزاج پڻ ڏيکارجي ٿو. انهي مٿي کي پٿر مان ٽڪڻ ۽ ٺاهڻ ۾، اُن جي ڪُن جي وضع قطع کي صحيح نموني سان نمايان ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪيل آهي، جهڙيءَ طرح اسان پروھت - بادشاهه جي مشهور نيم مجسمي جي حالت ۾ ڪيل آهي، پر ان جي باوجود ان جي منهن جي ڳلن وارين هڏين جي ٿڪ جو ڪم گهڻو بهتر ٿيل آهي. درحقيقت پهرئين نيم مجسمي ۾ باقاعديءَ جو جيڪو عنصر موجود آهي، سو هن راءِ کي تقويت ڏئي ٿو ته جيڪڏهن اهو ڪنهن ديوتا جي نه، تڏهن به ڪنهن نه ڪنهن مقدس هستيءَ يا ڪنهن اهڙي بادشاهه جي نمائندگي ضرور ڪري ٿو، جيڪو پنهنجي بادشاهيءَ لاءِ خدائي حق جو قائل هو.

جيتوڻيڪ موهن جي دڙي (14) جاين مان هن وقت 1968ع تائين ڪنهن به هڪ جاءِ کي يقيني حد تائين مندر يا عبادتگاه طور شناخت نه ڪيو ويو آهي، ان جي باوجود اُتان سنڌو لوڪن جي پوڄا پاڻ جي مختلف شين جي موجودگيءَ جا ڪافي ثبوت ملي چڪا آهن، جيڪي شيون ڪجهه

حد تائين انساني آباديءَ جي مختلف عنصرن سان مطابقت رکن ٿيون. موهن جي دڙي جي مهرن وارن 'تعويدن' تي ٻن چيٽن سان وڙهندي جنهن هيرو يا نيمر - ديوتا جي شبيهه ڏيکاريل آهي، سو سُميريا واري 'گلميش' سان قريبي مشابهت رکي ٿو. سِگ واري چيٽي تي حملو ڪندڙ هڪ نيمر انساني ۽ نيم ڍڳي جهڙي مخلوق ساڳيءَ طرح سان سُميريا واري 'اينڪيدو' جي يادگيري ڏياري ٿي. ممڪن آهي ته انساني منهن جي نُڪر مان ٺاهيل هڪ نقاب تي پڻ ساڳئي ديوتا جي شبيهه ٺاهيل هجي، جنهن جي کاڌيءَ هيٺان ڏاڙهي ۽ مٿي تي سِگ ٺهيل آهن، جيڪي (سِگ) بدقسمتيءَ سان هن وقت پڄي (15) پري ويا آهن. انهن نمونن مان هيءَ راءِ قائم ٿئي ٿي ته انهن ٻنهي تهذيبن (سميري ۽ سنڌوءَ) جي ڪن عقيدن ڪنهن زماني ۾ اشتراڪ هو، جيڪو ڪنهن اهڙي اوائلي دور کان وٺي هلندو آيو هو، جنهن ۾ انهن جي ابن ڏاڏن جو مغربي ايشيا جي ڪنهن علائقي ۾، علي الترتيب سنڌونديءَ ۽ 'جاڙن درياھن' جي ملڪن ڏانهن لڏپلاڻ ڪرڻ کان اڳ ۾، هڪ ٻئي سان تعلق رهيو هو.

ديوي ماتا جي پوڄا سڄي الهندي ايشيا ۾ دور دور تائين عام ڄام هئي ۽ سنڌو تهذيب جي مختلف آبادين ۽ بستين مان نُڪر مان ٺهيل بلڪل اڳهاڙيءَ عورت جا جيڪي ننڍا مجسما لڌا ويا آهن، سي شايد انهيءَ ئي ديويءَ جي نمائندگي ڪن ٿا. پر هن خيال لاءِ ڪوبه سبب ڪونهي ته اهو مذهب الهندي طرف کان سنڌو ماڻريءَ ۾ درآمد ڪيو ويو هو ڇاڪاڻ ته اهو ذري گهٽ سڄي هندستان جي ائسڊريل قومن ۾ اڄ تائين عام آهي، تنهن ڪري ان کي مقامي ئي فرض ڪرڻ گهرجي؛ ان جي برعڪس اسان کي ائين سمجهڻ گهرجي ته ٻاهر جي مٿانهن پٽن کان هتي وارد ٿيل 'نئين' قوم ۽ هتان جي ميدانن ۾ اصل رهندڙ قديم النسل قوم جي درميان، سندن پهرئين تصادم کان گهڻو اڳي، سندن مشترڪ پوڄا جي اها هڪ شيءِ موجود هئي.

مٿينءَ ڳالهه کان علاوه، گهڻين ئي قسمن جا اهڙا علامتي نشان پڻ آهن، جيڪي پهرينءَ ئي نظر سان مذهب سان وابسته معلوم ٿين ٿا، سمراتيمر ويلر اسان کي ياد ڏياري ٿو ته 'اهڙا علامتي نشان عام طور مذهب جي صحيح نوعيت ۽ اهميت اسان جي ذهن ۾ اُٿي نه ٿا سگهن؛

انهن مان گهڻن ئي نشانن کي، هندستان جي ٻين هنڌن وانگر موهن جي دڙي ۾ پڻ روحاني خواهه غير روحاني معنيٰ ۽ مفهوم هوندو: اهي ڪڙمي طبقي جي زندگيءَ جون خوفناڪيون ’مذهبي‘ علامتون سچ پچ ان جي بلندتر فڪر جا علامتي نشان سمجهي سگهجن ٿا. ”مهرن وارن ’تعويذن‘ تي، جيڪي سنڌو تهذيب جو ايترو اهم حصو آهن، پيل جي وڻ سميت، بظاهر، وڻن جي پوڄا جا نظارا ڏيکاريل آهن، ڪن ٻين تي مقدس جانورن جون ته ڪن تي وري ٻٽن جانورن جون شڪليون آهن، جن سان ڪن حالتن ۾ انساني شڪليون ملايون ويون آهن، جيڪي آثار قديم جي عالمن جي راءِ مطابق، شايد ”ٻن بنيادي طور علحده جانورن جي پوڄا وارن مذهب جي ميلاپ جي نشاندهي ڪن ٿيون ۽ ٻئي طرف شايد آدمزاد ديو پوڄا“ طرف سندن ’ترقيءَ‘ ڏانهن اشارو ڪن ٿيون (16). تن مهرن تي، بهرحال، هڪ اهڙي ديوتا جي شبيهه ڏيکاريل آهي، جنهن کي واضح طور شيو ديوتا سان سندس، ’پسو پتيءَ‘ يعني جانورن جي آقا هئڻ جي حيثيت ۾ شناخت ڪري سگهجي ٿو. ٻن حالتن ۾ انهيءَ شبيهه کي ٽي شڪليون آهن (17). ان ۾ بعد واري هندو مذهب سان سنئون سڌو رابطو نظر اچي رهيو آهي. گول شڪلين وارين مهرن تي اُڪريل ٿوهي واري ڍڳي جي شڪل جي اڪثر حالتن ۾ موجودگي، اسان کي شو ديوتا جي انهيءَ جانور سان وابستگي ۽ هن جي ’قدرت جي پيدائشي قوت جي مجسم حيثيت‘ جي يادگيري ڏياري ٿي. موهن جي دڙي وارن ماڻهن ۾ انسان جي تناسلي عضون جي وڏي پيماني تي ٿيندڙ پوڄا ۾، جيڪا هندستان ۾ عام طور ٿيندڙ ’لنگم‘ جي پوڄا سان مشابهت رکي ٿي، ٻنهي تهذيبن جي رابطي جو هڪ ٻيو ثبوت ملي ٿو. وهنجڻ جي رسم جي اهميت جو ذڪر روزانه زندگيءَ ۾ پڪ ٿي پڪ پاڻ کي پاڪ ۽ صاف ڪرڻ جي مذهبي رسم هوندي. مطلب ته سنڌو لوڪن ۾ مذهب جي نوعيت، جيستائين ان جو قديم آثارن مان اندازو ٿي سگهي ٿو، وڏيءَ حد تائين غير آريائي مفهوم ۾ ’هندستاني‘ آهي. انهن ماڻهن وٽ ڳئون مقدس ڪانه هئي؛ ان جي شبيهه هڪ هنڌ به نه ڏني ويئي آهي، حالانڪ ڍڳو هر هنڌ موجود آهي. هن ڳالهه جو امڪان آهي ته وڻن، جانورن ۽ تناسلي عضون جي پرستش وارا وڌيڪ اڻ گهڙيا مذهب سنڌو واديءَ جي اصلوڪن قديم نسل قومن وٽ

موجود هئا ۽ انهن مذهبن جون پاڙون هنن ۾ اهڙيون ته پختيون ڪتل ڏسجن ٿيون، جو اسين جنهن به ’ٻاهرين‘ قوم کي سنڌو يا هڙاپا واريءَ قوم جي نالي سان شناخت ڪري رهيا آهيون، تنهن جي طرفان انهيءَ ملڪ ۾ آندل عقيدا ۽ رسمون انهن اوائلي مذهبن کي پوريءَ طرح سان اُڪيڙي نه سگهيا. پوئين نالي وارن لوڪن پنهنجي نئين ماحول ۾ مقامي عقيدن جي قوت کي يقيناً محسوس ڪيو هوندو ۽ انهيءَ احساس اچڻ کان پوءِ انهن عقيدن کي اڌاري طور پنهنجي ڪرڻ جي حد تائين ڪجهه اڳتي قدم کڻڻو پيو هوندن. ’سنڌو زماني‘ جي گهڻي حصي ۾ پروتھ طبقي کي، جنهن کي اسان جي خيال موجب تمام گهڻو اثر ۽ رسوخ حاصل هو، مقامي پوڄا پاٽ جي مذهبن سان ڪا همدردي نه هئڻ جي باوجود، آخرڪار، انهن جي ڪن فلسفيانه عنصرن کي پنهنجي مذهب ۾ شامل ڪرڻو پيو هوندو، ۽ جيسين ممڪن ٿي سگهيو هوندو، هنن اهڙن عنصرن کي پنهنجي اعليٰ تر تمدن سان ملائي هڪ ڪري ڇڏيو هوندو. سنڌ جي آب و هوا ۾ ڪا اهڙي ڳالهه ضرور آهي، جيڪا عام طور هڪ ٻئي سان اختلاف رکندڙ مذهبن جي سرحدن جي نشانن کي آهستي آهستي جھڪو ڪيو ڇڏي. جديد دور ۾ گهڻن ئي سنڌي مسلمانن ۽ هندن ۾ صوفياني روحانيت ميلاب جو ذريعو بنيل هئي. انهيءَ کان به وڌيڪ اچرج جهڙي ڳالهه هيءَ هئي ته جتي به ’دريا پنتي‘ سنڌو درياءَ کي اڏيرو لال جي شڪل ۾ پوڄيندا هئا، اتي مسلمان وري درياءَ جي روح جو خواجه خضر جي نالي سان احترام ڪندا هئا. ڪن ٻين مزارن تي پڻ هندو ۽ مسلمان ٻيئي مشترڪ طور ايندا ويندا رهندا هئا ۽ دوستانه رقابت ۽ مقابلي طور انهيءَ ساڳيءَ مزار لاءِ ڪنهن خاص ديوتا يا ڪنهن خاص پير جي جاءِ (18) هئڻ جي دعويٰ ڪئي ويندي هئي.

سنڌو لوڪن جي انتهائي مخصوص ۽ انفرادي نوعيت جي قديم آثارن، مهرن وارن ’تعويذن‘ -- جو مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي، جن تي ديوتائن، بلائن ۽ جانورن جون شبيهون اُڪريل آهن. انهن مان اڪثر مهرن تي تصويري اکرن ۾ مختصر ڪتابا نقش ٿيل آهن؛ انهيءَ لکت جو راز اڃا تائين معلوم ٿي نه سگهيو آهي، بظاهر اها لکت تصويري لکت هئڻ سان گڏ آوازي حرفن ۽ شايد توصيفي اکرن جي ٺهيل آهي. ان ۾ ڪجهه

قدر مصر جي تصويري تحرير وارو رسمي اسلوب ۽ چٽائي موجود آهي ۽ ائين پيو نظر اچي ته هن وقت تائين ان جا جيڪي انتهائي قديم نمونا لڌا ويا آهن، تن جي دور کان گهڻو اڳ ۾ هن تحرير پختگي ۽ بلوغت حاصل ڪري ورتي هئي. اهو نتيجو هن حقيقت مان ڪڍي سگهجي ٿو، جو انتهائي قديم ۽ آخري دور وارين مهرن ۾ استعمال ٿيل اڪرن جي درميان ڪو به ڦير ڦار نظر نه ٿو اچي، ۽ صاف طرح سان جدا نظر ايندڙ علامتن جو تعداد-- اٽڪل 250 -- انهن علامتن جي عدد کان گهڻو گهٽ آهي، جيڪي سميريا جي اوائل ”گهراڻي“ (19) واري زماني جي لکڻيءَ ۾ استعمال ٿيل آهن. اٺن يا وڌيڪ صدين جي مدت دوران تحرير جي نموني ۾ ڪنهن به قسم جي ردوبدل ۽ واڌ جو نه هئڻ، نمايان طور محفوظ يا ساڪت سنڌو تمدن جي ٻين عام حالتن سان پڻ ٺهڪي اچي ٿو. اهي نشان جڏهن نڪر جي ٿانون تي خوبصورت چٽن طور ليڪيل نظر اچن ٿا، تڏهن انهن جي ڪا معنيٰ معلوم نه ٿي ٿئي، ۽ جيڪي نشان ٿامي جي برتنن تي اُڪريل آهن، سي به اهڙائي رسمي آهن، جهڙا مهرن تي نڪتل نشان. اسان کي ٻن ٻولين ۾ لکيل ڪنهن اهڙيءَ تحرير جي دستياب ٿيڻ کان نااميد ٿيڻ نه گهرجي، جيڪا ممڪن آهي ته سمير ۾ مٽيءَ جي ڪنهن اهڙي تختيءَ تي اُڪريل هجي، جنهن تي سنڌو لوڪن جي لکت اتان جي قديم مخروطي اڪرن سان گڏ اُڪريل هجي؛ پر جيئن ته سنڌو لوڪن جي هن وقت تائين هٿ آيل ڊگهي ۾ ڊگهي تحرير ۾ ويهن کان به گهٽ علامتون آهن، تنهن ڪري امڪان اهو آهي ته اهڙي خوش قسمتيءَ جي نتيجي ۾ به انهن ماڻهن متعلق اسان جي ڄاڻ ۾ شايد ڪو خاص اضافو نه ٿي سگهي. بهرحال، انهيءَ وسيلي هن باري ۾ شايد ڪو فيصلو ٿي پوي ته موجوده وقت ۾ جيڪو هيءُ انومان ڪڍيو پيو وڃي ته اها ٻولي مرڪزي هندستان جي ’مندا‘ (Munda) ست جي ٻولين سان ملندڙ هئي، سو انومان صحيح آهي يا غلط. ٿي سگهي ٿو ته ان مان اسان کي سنڌو لوڪن جي ڪن ديوتائن يا ماڻهن جا انفرادي نالا به معلوم ٿي وڃن. پر اسين اهڙن ذريعن مان انهن ماڻهن ۽ سندن تاريخ بابت ڪا گهڻي معلومات حاصل ٿيڻ جي اميد نه ٿا رکي سگهون. ممڪن آهي ته هنن پنهنجن عبادتگاهن جو حساب ڪتاب رکيو هجي، يا بادشاهن جون فهرستون ۽ روزنامچا لکيا هجن، اهو

به امڪان آهي ته هنن سمير ۾ رهندڙ پنهنجن گماشتن ڏانهن واپاري نوعيت جا پيغام موڪليا هجن. اسان کي هن ڳالهه جي اڳيئي پڪ ٿي چڪي آهي ته مهر واري 'تعويذ' تي جيڪا تصويري تحرير آهي، تنهن جو واسطو ان تي اُڪريل جانور سان ڪونهي. هن ڳالهه جو امڪان وڌيڪ آهي ته انهيءَ لکت جو اشارو ڪنهن اهڙي واپاري برادريءَ جي هڪ فرد ڏانهن هجي، جنهن (برادريءَ) اهو خاص جانور پنهنجي مخصوص نشان طور اختيار ڪيو هو. وري هيئن به ٿي سگهي ٿو ته اهو جانور انهيءَ ماڻهوءَ جي فطري خصوصيت جي علامت ظاهر ڪندو هجي، جنهن جو نالو مهر تي اُڪريل آهي. سڀني چورس مهرن جي پٺئين پاسي داڳي پوئڻ لاءِ سوراخن جو هڪ سڌو ۽ مٿي اپريل بُونبو به ٺهيل آهي، ۽ جيئن ته اهي تمام وڏي تعداد ۾ لڌيون آهن، ان ڪري هي نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته سنڌو لوڪن جي وڏي اڪثريت دائماً انهن کي پاڻ وٽ رکندي هوندي (20). جديد دور جي سنڌي ڳوٺاڻي جي پنهنجي ڌوري ۾ تعويذ ٻڌڻ واري رواج کي -- جيڪو (تعويذ) ڌاتوءَ مان ٺهيل سڌيءَ سنئينءَ شڪل جو هڪ پورو ڪوڪو هوندو آهي ۽ جنهن جي ماپ ذري گهٽ سنڌو لوڪن جي مهر جيتري هوندي آهي، ۽ جنهن ۾ عام طرح سان تعويذ ٻڌڻ واري ماڻهوءَ جي مرشد جي لکيل ڪا مقدس تحرير پيل هوندي آهي -- وسيع معنيٰ موهن جي دڙي وارن ۾ موجود انهيءَ عام رواج جو متوازي سمجهي سگهجي ٿو.

سنڌو لوڪن جي پنهنجي علائقي ۾ شهر پناهه کان سواءِ وسيل آبادين جي تعداد مان معلوم ٿئي ٿو ته اتان جي قديم نسل وارا ماڻهو سندن حڪومت ڏانهن مڪمل طور فرمانبردار ۽ اطاعت پذير هئا، اسين هن ڳالهه جو فيصلو نه ٿا ڪري سگهون ته انهن جي فرمانبرداريءَ جي اها ڪيفيت نئين آيل لوڪن جي تسلطي هٿيارن پنهارن جي قوت جي آزمائش ۽ تجربي جي نتيجي ۾ پيدا ٿي، يا اها انهن برتر هنرن جي مالڪن لاءِ، جيڪي عام زندگيءَ جي نظر ۽ ضبط ۽ خوشحاليءَ جا ضامن هئا، ادب ۽ احترام طور هنن ۾ از خود پنهنجي ڪمتر حيثيت جي احساس طور پيدا ٿي هئي. اناج جي ڳاھ ڪرڻ لاءِ پيلپ ۾ رکيل هيٺين طبقي جي ماڻهن جي رهائش لاءِ سادي قسم جا وڏا وڏا بارڪ، يا بار ڍوڻ وارن

جي رهائش لاءِ جهوپڙين جون ڊگهيون قطارون، سنڌو لوڪن جي زندگيءَ جو هڪ مخصوص انگ هو ۽ اهڙيون ئي جايون هڙاپا ۾ ۽ موهن جي دڙي ۾ به ملن ٿيون (21). ڪوٽ ڏيجيءَ ۾ سنڌو لوڪن جي آمد کان اڳ واريءَ زمين جي جنهن سڙيل تهه جي مٿان وري سنڌو لوڪن اچي اڏاوت ڪئي، تنهن مان انهيءَ زماني ۾ هڪ قوم جو پيءُ جي هٿان مظلومانه انداز ۾ برباد ٿيڻ جو ثبوت ملي رهيو آهي. پر ان جي معنيٰ پيءُ صورت ۾ به نڪري سگهي ٿي ۽ يقيناً ان مان ڪي به عام نتيجا ڪڍڻ نه گهرجن. گهٽ ۾ گهٽ هن ڳالهه جو امڪان ضرور آهي ته اوائلي مقامي سنڌي ماڻهو هٿيارن پنواهرن جي معاملي ۾ ڪافي حد تائين نقصان هيٺ هئا. سنڌو لوڪن وٽ پتل جون ننڍيون نرايون، ڪهاڙيون ۽ خنجر هئا. سندن تيرن ۽ نيزن جا منهن پڻ ساڳئي ڌاتوءَ جا ٺهيل هئا. ڏندو شايد سندن دلپسند هٿيار هو، انهن جا مٿا مختلف قسمن جي پٿر توڙي ٽامي مان جدا جدا شڪلين جا ٺهيل هوندا هئا هيءَ ڳالهه خاص طور قابل ذڪر آهي ته تيز ڌار وارن هٿيارن ۽ اوزارن جي وڏيءَ اڪثريت وارن هٿيارن جا ڦر، جيڪي هن وقت تائين لڌا ويا آهن، نه ڪن ڳنن تي چاڙهيا ويا آهن، ۽ نه انهن ۾ ڳن لڳائڻ لاءِ ڪو پاڻو ٺهيل آهي، پر اهي بلڪل چٽيل ۽ سڌ اسنوان آهن. انهن کي پٿر جي دور وارن اوزارن وانگر ڪاٺ جي چيريل به - چانگي جي وچ ۾ ٻڌو ويندو هو. هنن جي چاقوءَ ۽ نيزن جا ڦر ايڏا ته سنهڙا ڏٺا ويا آهن، جو ماڻهو ائين سمجهي ٿو ته ڳن جي ڪاٺيءَ کي ڊگهو ڪري، ڦر جي نوڪ طرف اڌ کان به وڌيڪ اڳتي پهچايو ويندو هو ته جيئن ان کي ڪم اچڻ مهل سهارو ملي. ساڳئي سبب ڪري ڪهاڙين جي ڳنن واري ڪاٺيءَ کي پڻ ڪافي گهراڻيءَ تائين چير ڏنو ويندو هوندو، جتي ان جون پيٽي ڦاڪون ڦر کي چٽي بيهنديون هونديون. پتل جي به - منهنين ترار کي اڌ کان هيٺ ٿلهو بڻايو ويندو هو، پر ائين عام طور نه ڪيو ويندو هو. جيتوڻيڪ موهن جي دڙي جي ڌاتن جي ڪاريگرن نچڻي چوڪريءَ جي مشهور مجسمي ٺاهڻ لاءِ ڌاتوءَ کي ڳاري قالب ۾ وجهڻ جو طريقو استعمال ڪيو هوندو، پر ان جي باوجود هنن ڪپڙ وارن اوزارن ٺاهڻ لاءِ اهو يا بند قالب ۾ گريل ڌاتو پلٽڻ جو طريقو پوريءَ طرح اختيار نه ڪيو ٿو پانچجي. هن ڳالهه ۾ شڪ نه آهي ته هو انهيءَ قسم جي اوزار

کان باخبر هئا، ڇاڪاڻ ته ڳن لاءِ پاھي واريءَ ڪھاڙيءَ جو مٽيءَ جو ٺھيل هڪ نمونو موھن جي دڙي جي ھيٺئين سطح مان دستياب ٿيو آھي، پر اتان جا ڏاتو گر پوءِ به ڪھاڙيءَ ۽ چيٽيءَ جا سڌي سادي نموني جا ڦر ٺاھيندا رھيا، جن جو اڳيئي بيان ڪيو ويو آھي، جيڪي ايران (22) ۽ ٻين ملڪن ۾ ڏاتوءَ جي اوزارن جي انتهائي اوائلي ساخت جي خصوصيت جا حامل هئا. شھر مان لڌل اوزارن مان ڳن لاءِ پاھي وارن اوزارن جو فقط هڪ ئي نمونو- جن ۾ هڪ خوبصورت ڪھاڙي ۽ ٻي چيٽي آھي- ويجهي زماني سان واسطو رکي ٿو، ۽ هن ڳالھ جو وڏو امڪان آھي ته اھو اوزار گھڻو ڪري سمير سان مال جي بدلي مال جي ڏي وٺ ڪرڻ جي دوران اتان کان آيل آھي. مٽيءَ جي ڪھاڙيءَ جي ڪنھن نموني جو مٽي ذڪر ڪيو ويو آھي، سو شايد ميسوپوٽيميا کان آيل ڪنھن اوائلي مسافر يا اتان کان ٿي آيل ڪنھن سنڌو منڇ جي ھدايتن مطابق، سنڌ ۾ رائج ڪرڻ جي ارادي سان ٺاھيو ويو ھوندو. ائين پيو معلوم ٿئي ته موھن جي دڙي جي ڏاتوگرن جي جبلتي قدامت پسندي يا سست رفتاري انھيءَ اوزار جي عام اختيار ٿيڻ جي راھ ۾ رڪاوٽ بڻي ھوندي.

هن ٻاري ۾ معقول حد تائين اندازو ڪري سگهجي ٿو ته سنڌو لوڪن کي سندن سوين سالن جي حڪومت جي آخر تائين ڪنھن مضبوط ۽ طاقتور دشمن سان جنگ ڪرڻي نه پئي، پر موھن جي دڙي جي زندگيءَ جي انھيءَ دور ۾ جڏھن شھر جو نظام پوريءَ طرح قائم ٿي چڪو ھو، ڪو اهڙو واقعو رونما ٿيو، جنھن جو انھيءَ ئي معاملي تي شايد سڌو اثر پيو ھجي. ائين پيو معلوم ٿئي ته شھر جي الھندي واري آباد علائقي تي حڪومت طرفان ڪوٽ ٺھرائڻ لاءِ قبضو ڪيو ويو ھو. ان لاءِ گھربل اوچائي حاصل ڪرڻ لاءِ، انھيءَ علائقي جي مٿان مٽيءَ ۽ ڪچين سرن جو ويھ فوت اوچو وڏو دڙو ٺاھيو ويو ھو. ائين به ظاھر آھي ته انھيءَ ھٿرادو دڙي کي چوٽرڻ لاءِ پوءِ پڪين سرن جي ديوار ڪڙي ڪئي ويئي ۽ ان جي ٻن ڪنڊن تي ساڳئي ئي سامان مان مضبوط برج تعمير ڪيا ويا. انھن مان ڏکڻ - اوڀر وارن برج جي مٿان، جن جو منھن اصلي شھر طرف ھو، مضبوطيءَ سان ٺاھيل مورچا بنايا ويا، ۽ انھيءَ ھنڌ ٺڪر جي ڳوڙھن جو ڪافي وڏو ذخيرو (23) مليو آھي، جيڪي شايد

ڪاٺياڻين ذريعي دشمن تي اڇلائڻ لاءِ هئا. هي اندازو بجا طور ڪري سگهجي ٿو ته شروعات ۾ اهڙا وڌيڪ برج ٻاهرئين فصيل جي چوڌاري وڃي پيا. سر مارٽيمر ويلر انهن برجن منجهان سڀني کان قديم برج جي هڪ عجيب و غريب ڳالهه ڏانهن ڌيان ڇڪائي ٿو، اها آهي سرينديءَ جي ڪمر ۾ متوازي بيهاريل ڪاٺ جي شهتيرن جو استعمال، جيڪي وقت گذرڻ سان ڪاڇي ويا ۽ نتيجي ۾ سرن جي ڀتين جو ڪجهه حصو ڊهي پيو، جنهن کي بعد ۾ وري به سرن سان مرمت ڪري نڪ ڪيو ويو. اها غلطي بعد وارن برجن ۾ نه ڪئي وئي، ۽ کوٽائي ڪندڙ هي اندازو ڪري ٿو ته اها غلطي انهن رازن کان ٿي هوندي، جيڪي ڪچين سرن يا مٽيءَ جي ڀتين کي اهڙيءَ طرح پشتين ڏيڻ تي هريل هوندا ۽ هنن اها ڳالهه محسوس نه ڪئي ته پڪين سرن جي تعميرات لاءِ انهيءَ ڳالهه جي ضرورت نه هوندي آهي. ڪوٽ جي مٿئين ٿلهي تي ٺهيل اناج کي محفوظ رکڻ واري گدام جي ٻاهرينءَ اوچي ديوار جي اڏاوت ۾ جيڪا عملي طور ڪوٽ جي فيصل جو هڪ حصو هئي، ساڳيءَ طرح ڪاٺ استعمال ڪيو ويو هو. ”ذري گهٽ ائين پيو نظر اچي ته اهو دڙو ۽ ان تي اڏيل عمارتون بعد ۾ ٻاهران آيل ڪنهن نئين حڪومت جو ڪم آهي، جيڪا پڪين سرن جي اڏاوت ڪرڻ بدران ڪچين سرن جي اڏاوت ڪرڻ بدران ڪچين سرن جي اڏاوت جي روايتن تي هريل هئي (24).“

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

سوال آهي ته ڇا، ڪوٽ جي بنيادن پوڻ کان اڳي شهر ۾ اهڙن ادارن جو وجود قائم هو؟ ’هينٽن شهر‘ ۾ کوٽيل ڪي وڏيون عمارتون ممڪن آهي ته مندر هجن، پر اتي سرڪاري عمارتن جو ڪو اهڙو نشان نظر نه ٿو اچي، جيڪي ڪوٽ وارين عمارتن سان مشابهت رکندڙ هجن. شايد ڪنهن اڳئين وقت ۾ انهيءَ ساڳئي حصي ۾ انهيءَ قسم جون جايون هجن، جن جي مٿان بعد ۾ مصنوعي دڙو ڪڙو ڪيو ويو هجي، مثلاً

اوائلي زماني جون ڪي اهڙيون سرڪاري جايون هجن، جيڪي بعد ۾ دائمي طور وڌندڙ شهر يا نئين حڪومت جي ضرورتن لاءِ ناڪافي سمجهيون ويون هجن ۽ ان ڪري انهن کي ڏاهي، انهن بدران وڌيڪ شانائتي نموني جون نيون جايون اڏيون ويون هيون، جن جا نشان اسين ڪوٽ جي دائري ۾ ڏسي سگهيا آهيون. هن وقت تائين جيڪا به ان سلسلي ۾ اسان کي شهادت ملي چڪي آهي، سا اهو ڏيکاري ٿي ته ڪوٽ جي تعمير سان گڏ يا ان کان پوءِ عام ماڻهن جي مادي زندگيءَ جي طريقي ۾ ڪا نمايان تبديلي ڪا نه آئي هئي. ان جي بجاءِ، ائين ٿي سگهي ٿو ته ڪوٽ جي اڏاوت هڪ نئين گهراڻي جي حڪومت جي آغاز جي علامت ظاهر ڪندي هجي، يا ان طرح موهن جي دڙي ۽ ٻين 'سندو لوڪن' جي شهرن جي باهمي تعلقات ۾ آيل ڪنهن تبديليءَ جو اهو نتيجو هجي.

هن وقت تائين اهڙيون شهادتون ڪافي مقدار ۾ نه ملي سگهيون آهن، جن جي ذريعي انهن ماڻهن جي مکيه شهرن جي بنيادن پوڻ جي وقت جو تعين ڪري سگهجي. جيتوڻيڪ انهن مان ڪن شهرن کي سڃاڻي سگهجي ٿو ته اهي ويجهي زماني جا ٺهيل آهن. هڪ وقت اهو خيال ڪيو ٿي ويو ته هڙاپا موهن جي دڙي کان اڳي جو آهي، پر جڏهن کان وٺي پوئين شهر جي آباديءَ جي آخري ۽ سڀ کان وڌيڪ هيٺانهين تهه جي پوري اونهائي معلوم ڪئي وئي آهي -- حالانڪ انهن تهن جي پوري دريافت ناقابل عمل رهي آهي -- تڏهن کان وٺي هيءَ راءِ قائم ٿيڻ لڳي آهي ته ٻنهي شهرن ۾ موهن جي دڙي وارو شهر وڌيڪ اڳاٽو آهي. بهرحال، هن ڳالهه جو امڪان نظر اچي ٿو ته سرڪاري عمارتن واري حصي جي مخصوص تنظيم ۽ رٿابندي، جيڪو هيٺئين شهر کان مٿينءَ سطح تي اڏيل هو، شايد هڙاپا، (25) ۾ شروع ٿي ۽ موهن جي دڙي ڏانهن درآمد ڪئي ويئي ۽ بعد ۾ اها فقط ڪن ننڍن شهرن لاءِ نموني طور اختيار ڪئي ويئي. اهو اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اهڙا شهر شايد ضلعي هيڊڪوارٽر هئا ۽ ٿي سگهي ٿو ته اها رٿابندي عام طرح (نئين؟) حڪمران طبقي جي پاليسيءَ جي عڪاسي ڪري رهي هئي، جن پنهنجي وقار کي مادي شين جي وسيلي سان وڌائڻ پئي چاهيو. اها ئي تنظيم ۽ رٿابندي سندو لوڪن جي عظيم ڏاکڻي 'صوبي' جي ٻن شهرن، 'کالي

بنگن' ۽ 'لوٿل' (26) ۾ نظر اچي ٿي، جنهن (صوبي) جو خاڪو گذريل ڏهن سالن جي کوجنائن جي نتيجي ۾ تشڪيل ٿيو آهي. انهيءَ صوبي جي شناخت ۽ سنڌو تمدن جي جمنا جي واديءَ تائين واڌ سان، جيئن اڪلنا جي آثار قديمه ۾ ڏٺو ويو آهي، منهنجي راءِ موجب هن پراڻي نظريي جي ترديد نه ٿي آهي، ته سنڌو رياست تي ان جي قيام ۽ وجود جي وڏي عرصي تائين، گهڻو ڪري ٻن گادين وارن شهرن (هڙاپا ۽ موهن جي دڙي) مان جيڪي هڪ ٻئي کان چار سئو ميل (27) پري هئا، حڪومت ڪئي ويندي هئي. ٻنهي گاديءَ وارن شهرن جي وچ ۾ پاڻيءَ رستو سڌو رابطو قائم هو، ۽ اسان کي اها حقيقت معلوم آهي ته سنڌو لوڪ ٻيڙيون ڪم آڻيندا هئا، جن جي بناوت ۽ شڪل صورت انهن کان مختلف نه هئي، جيڪي هن زماني ۾ درياءَ تي هلن ٿيون. ظاهري طور ساڳئي قسم جي رياست لاءِ ٻن دارالحڪومتن رکڻ جو اصلي سبب انهيءَ قوم طرفان آباد ڪيل سنڌو واديءَ جي وڏي ڊيگهه نه، بلڪ انهيءَ واديءَ جي پنجاب جي ميدان ۽ سنڌ جي ميدان ۾ قدرتي تقسيم ۽ انهن جي وچ واري علائقي ۾ ڪنهن هنڌ هڪڙي مرڪزي دارالحڪومت جي قيام لاءِ ناموزونيت هو. اهو درمياني پتو نه فقط تمام ڊپيل ۽ سوڙهو آهي، پر ساڳئي وقت اهو درياهن ۾ ايندڙ خطرناڪ تبديلين ۽ تباھ ڪن سيلابن جي سدائين زد ۾ پڻ رهي ٿو.

اسين هيءُ اندازو بخوبي ڪري سگهون ٿا ته بهاولپور ۽ بيڪانير وارن علائقن ۾ قائم ٿيل شمالي آباديون، رُوپر ۽ اڪلنا سميت، هڙاپا جون زيردست هيون، ۽ جادر جو دڙو ۽ بلوچستان وارين ٻين آبادين سميت سنڌ واريون سڀ آباديون موهن جي دڙي جون زيردست هيون. اسان کي هيءَ حقيقت شايد ڪڏهن به معلوم ٿي نه سگهي ته انهن ٻنهي وڏن شهرن جي وچ ۾ سندن مشترڪ وجود جي دوران سچ پچ ڪهڙا ناتا ۽ واسطا قائم هئا، جيتري قدر اسان جو واسطو سنڌ سان آهي، اسين پوري اعتماد سان دعويٰ ڪري سگهون ٿا ته موهن جي دڙي ۽ ان جي ماتحت شهرن کي خودمختيار حيثيت حاصل هئي.

هن رياست جي 'اقتصاديات' جيڪڏهن اسين انهيءَ دور جي معاشي حالت متعلق اهو لفظ استعمال ڪئي ڪريون، بنيادي طور زراعي

نوعيت جي هوندي ۽ اها گهڻو ڪري اڳيئي ترقي ڪري پنهنجي گذاري واريءَ سطح کان وڌي انهيءَ منزل تائين پهتي هوندي، جڏهن زرعي پيداوار پاسي وارين ايراضين جي ڪن اهڙين شين سان مال بدلي مال جي بنياد تي ڏي وٺ ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندي هوندي، جيڪي سنڌوماڻهيءَ ۾ موجود نه هونديون ۽ جيڪي سنڌو لوڪن جي تمدن واريءَ انهيءَ منزل ۾ اڳي ئي سندن ضرورت جي شين جي حيثيت اختيار ڪري چڪيون هونديون، جتي هو پنهنجي سابق سرزمين ۾ ترقي ڪري پهتا هوندا. ڪين الهندي واري سڄي جابلو ملڪ جا معدني ذريعا ۽ وسيلا، (مثال طور) لس بيلي ۾ ٿامي ۽ شيهي جي ذخيرن جا هنڌ ۽ انهن مخصوص جماعتن جا نالا يقيناً چڱيءَ طرح معلوم هوندا، جيڪي انهن شين ۽ ٻين اهڙين ضرورت وارين شين، مثلاً چيروليءَ ۽ ميت جي واپار ڪرڻ لاءِ خوشيءَ سان تيار هونديون ۽ انهيءَ حالت ۾ هيءُ تصور ڪرڻ به آسان آهي ته اهڙي روانگيءَ ۽ آمدنيءَ جي واپار جي ڏي وٺ ۾ مقدار ۽ مفاصلي جي لحاظ کان، بتدريج واڌارو ايندو رهيو هوندو. ڇاڪاڻ ته ميدانن ۾ وڻن گهڻو ڪجهه موجود هو، جيڪو اهي ٻين کي ڏيئي ٿي سگهيا، مثال طور اتي عمارتي ڪاٺ گهڻو هو. وري مختلف قسمن جا ڪنڀور ۽ مصالحا، تيل، رنگ ۽ انهن سڀني کان وڌيڪ ويڳر جون شيون ۽ اناج وڻن جاڙ هئا. وڻن لوڻ به هو ۽ حيواني پيداوار ۾ عاج، ڪوڏ ۽ سِنگ به هئا، تنهن کان سواءِ وڻن مختلف قسمن جا زراعتي ريشا پڻ ڄام هئا ۽ انهن ۾ خاص طرح ڪپهه سڀ کان وڌيڪ اهم هئي

’سنڌو‘ سلطنت ۾ ڪپهه جيڪو ڪردار ادا ڪيو، تنهن بابت اڃا تائين ڪو قطعي فيصلو ٿي نه سگهيو آهي. اسان کي اها پڪ هئڻ گهرجي ته انهيءَ شيءِ جو وڏي پيماني تي گهريلو استعمال ٿيندو هو. موهن جي دڙي مان گهڻي تعداد ۾ لڌل چڪراوان ٽڪلا انهيءَ قسم جا آهن، جيڪي ڊاڪٽر مئڪي جي چوڻ مطابق، صاف ظاهر ڪن ٿا ته اهي فقط ڪپهه جي ڌاڳي وٺڻ لاءِ استعمال ٿي پئي سگهيا؛ ۽ خوش قسمتيءَ سان انهيءَ شيءِ جو هڪ اڻڀليل ٽڪرو اتي لڌو به آهي، جنهن ۾ هيرن جواهرن جو خاصو تعداد ويڙهيل هو. ان کان علاوه، نير مجسمن ۽ پتلي جي مجسمن تي جيڪو چئن وارا چوڄا نڪتل نظر اچن ٿا، تن مان اهو اندازو ٿئي ٿو ته

اهي ڪنهن سنهي ۽ هلڪي ڪپڙي جا ٺهيل هوندا. هن باري ۾ ڪو ثبوت نه ملي سگهيو آهي ته 'سندو' ملڪ جي ڪپڙن ۾ پشم يا سئي استعمال ڪئي ويندي هئي، جيڪي ٻيئي شيون انهيءَ دور جي سمير سلطنت ۾ بنيادي ۽ وڏي اهميت واريون هيون ۽ ان جي ابتڙ انسان کي هن باري ۾ به ڪو علم ڪونهي ته 'سندو' ايراضيءَ کان ٻاهر، ايندڙ ڪيترين ئي صدين تائين، ڪپهه جو ڪو استعمال ڪيو ويندو هو يا اهو ٻوٽو اتي ٻاهر ڪٿي پوکيو به ويندو هو. انهيءَ ٻوٽي جي سندو لوڪن طرفان ٿيندڙ پوک، جي حقيقت سان ڪجهه اهم نتيجا نڪرن ٿا (28).

هن ڪتاب جي پهرئين جلد ۾ هيءَ ڳالهه سمجھائي ويئي هئي ته هيٺين 'سندو' واديءَ ۾ خريف واري فصل جي پوک، جنهن ۾ ڪپهه پڻ هڪ جنس هئي، ربيع جي فصل جي پيٽ ۾ (جنهن مان ماڻهن جي خوراڪ جو وڏو مقدار حاصل ٿيندو هو)، ڇو گهڻي پاڻي وڌيڪ خطري واري هوندي هئي ۽ انهيءَ فصل جي ڪاشت ۾ ڇا لاءِ وڌيڪ محنت ۽ مشقت جي ضرورت پوندي هوندي. هن باري ۾ اڃا تائين ڪو به اهڙو ثبوت نه مليو آهي ته سندو لوڪن طرفان استعمال ٿيندڙ گڏ ڪرڻ جي ڪرپي ڪانءِ کان علاوه ڪنهن ٻيءَ شيءِ جي ٺهيل هئي، ڇاڪاڻ ته اهڙي قسم جو اوزار فقط اهڙي ڪيٽ ۾ اثرائتي نموني ۾ هلائي سگهيو هوندو، جيڪو اڳيئي آلو ٿي، نرم بٽجي چڪو هوندو. سنڌ ۾ ڪيل جديد تجربا ٻڌائين ٿا ته پوک ڪرڻ جا ٻيا طريقا ۽ رستا، جهڙوڪ هر ڏيڻ (جيڪڏهن انهن ماڻهن کي هر جي استعمال ڪرڻ جي ڄاڻ هئي) (29)، ۽ ڪرپيءَ سان گڏ ڪيڏ پڻ، ريڄيل زمين ۾ ئي اختيار ٿي سگهيا ٿي. فقط ان هڪ ڳالهه ئي ان زماني جي سندو درياءَ جي سيلابي ميدان ۾ خريف واري فصل جي پوک کي ڪن خاص هنڌن لاءِ انتهائي مخصوص نوعيت جي مهر جي صورت ڏيئي ٿي ڇڏي. فقط ڪن اهڙن زمين جي ٽڪرن ۾، جيڪي دريائي پاڻيءَ جي وهڪرن ۽ سيلابي ڇنڊڻين جي لحاظ کان خاص طور موافق هنڌن تي بيٺل هوندا، اهڙن فصلن جي ڪاشت مفيد ۽ ڦلڌاڻڪ ثابت ٿي سگهندي هوندي؛ هنن جي انهن تقريباً (ٻاراڻن) اوزارن سان ٻنين ٻارن کي حد کان زياده پاڻيءَ ۾ ٻڌڻ کان محفوظ رکڻ ۽ آبپاشيءَ تي ضابطي رکڻ لاءِ بندن ٻڌڻ جو ڪم فقط ان صورت ۾ اثرائتو ثابت ٿي

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

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

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

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

انهيءَ ڏاڳي مان ٺاهيو ويندو هو. ’اُر‘ وارو اهو دور، گجرات مٿان سنڌو لوڪن جي حڪمرانيءَ جي وڌيڪ آڳاٽي دور سان بظاهر ٺهڪي اچي ٿو. انهيءَ باري ۾ راءِ ڏيڻ تي دل ڦرڪي ٿي ته ’سُمر‘ وارن جو اهو عام فائدي وارو سٺ، جيڪو ’گُو‘ (gu) جي نالي سان سڏبو هو، سو انهيءَ ڪپهه جو ڏاڳو هو، جيڪا هڪ وقفي کان پوءِ، جنهن جي دوران ۾ ان کي ’سنڌو‘ ملڪ کان درآمد ڪيو ويو هو، ميسو پوٽيميا ۾ پوکي ويئي هئي، ۽ پوءِ انهيءَ سزمين جي وطني ٻوٽي جي شڪل اختيار ڪري ويئي هئي. پر درحقيقت، اسيريا ۾ ڪپهه کي هڪ ٻيو نالو ڏنو ويو هو، جڏهن اها اٽڪل تيرهن سئو سال پوءِ بظاهر پهريون ڀيرو سيناچرب (Sennacharib) طرفان انهيءَ ملڪ ۾ متعارف ڪرائي ويئي. وري، اسان کي ٽئين گهراڻي وارن جي اُر تحريرن مان معلوم ٿي چڪو آهي ته اهي ماڻهو سنڌو ۽ آسپاس وارن ملڪن کان دراصل ڪهڙيون ڪهڙيون شيون درآمد ڪندا هئا (بشرطيڪ انهن شين کي اسين سندن سميرين نالن سان پوريءَ طرح سڃاڻي سگهيا هجن) ۽ حيرت جي ڳالهه آهي ته انهن شين مان ڪپهه هڪ جنس ٺاهي، جن جو انهن تحريرن ۾ ذڪر ڪيل آهي (32)

سُمر ۽ سنڌو سلطنت جي اوج واري دور ۾ هليل سڌي واپار جي تفصيلن تي غور ايندڙ باب ۾ ڪيو ويندو، پر هتي اسين انهن ڳالهين جي ڄاڻا ڪنداسون، جيڪي وڌيڪ آڳاٽي دور جي متعلق ٻنهي ملڪن ۾ ظاهر ٿيون آهن. پروفيسر گارڊن چائيلڊ ٻڌائي ٿو ته سميريا جي آڳاٽي گهراڻي واري زماني ۾، جيڪو سنه 2850 ق. م. ۽ 2380 ق. م. جي درمياني پنج سئو سالن جي وچ وارو ليڪيو وڃي ٿو، انهيءَ ملڪ جو واپار ڪيڏي نه وسيع پيماني تي هلندو هو. مثال طور کوٽائين مان انهن جي طرفان سچن موتين جي تمام گهڻي استعمال جون ثابتيون مليون آهن، جيڪي هنن کي جيهون درياھ (Oxus) واري علائقي مان ئي حاصل ٿيندا هوندا. هاڻي اها شئي ساڳئي وقت تي سنڌو وارن شهرن ۽ مصر، ٻنهي هنڌن تي به ڪم آندي ويندي هئي. ”تنهن ڪري“ گارڊن چائيلڊ چوي ٿو، ”سال 2500 ق. م. ڌاري اسان کي دجله کان وٺي سنڌوءَ ۽ جيهون تائين، ۽ فرات جي الهندي ۾ ويندي نيل (33) درياءُ تائين ڦهليل واپار جي هڪ وڏي سرشتي جو حقيقي ثبوت ملي چڪو آهي.“ ساڳيءَ طرح موهن جي

دڙي ۾ هڪ ٻئي جي پٺيان آيل ڪوٽائي ڪندڙن اتان لڌل ڌاتن، ٻين غيرمقامي شين ۽ نيم-قيمتي پٿرن جي اصلوڪن ملڪن معلوم ڪرڻ لاءِ وڏي جاکوڙ پئي ڪئي آهي؛ ان مان واپاري تعلقات جو جيڪو نقشو اڀري نڪتو آهي، سو محض پنهنجي وسعت جي لحاظ کان حيرت انگيز آهي. موهن جي دڙي کان قطب نما جي مکيه رخن کان نهارڻ سان نظر ايندو ته ماڻهن کي سڄن موتين حاصل ڪرڻ لاءِ اتر طرف بدخشان تائين ۽ زمرڊن لاءِ شايد ترڪستان ۾ ويڻو پوندو هوندو؛ ڪشمير مان ڪين ديوڊار جو ڪاٺ ۽ ڪي ٻيون شيون ملنديون هونديون؛ اوڀر طرف، ڪين شيهو اجمير جي ويجهڙائيءَ ۾ ملندو هوندو، ۽ راجستان مان عام طرح ڪين ٿامو ۽ گهٽ درجي وارن قيمتي پٿرن جا مختلف قسم دستياب ٿيندا هوندا. ڏکڻ طرف، سڀين ۽ نادن جا ٽڪرا ۽ موتي ڪاٺياواڙ ۾ ملي پئي سگهيا، پر زمرڊ لاءِ دکن تائين ويڻ ضروري هو ۽ اڃا به وڌيڪ ناياب پٿرن لاءِ نيلگري ٽڪرين تائين ويڻو پوندو هو، جيتوڻيڪ اهو پٿر ڪشمير مان پڻ دستياب ٿي سگهندو هون. آخر ۾ الهندي طرف ٿامي، چيروليءَ ۽ سنگمرمر جهڙي پٿر ۽ سنگ جراحت لاءِ بلوچستان ويڻ ضروري هو، جو اهي سڀ شيون اتي موجود هيون؛ سون، چاندي، قلعي ۽ فيروزن لاءِ ايران ۽ هيرن (34) لاءِ ايراني نار جي ٻيٽن ڏانهن ويڻو پوندو هون. انهن انتهائي قيمتي شين جي جواب ۾ سنڌ مان ڪهڙيون شيون ڏيساور موڪليون وينديون هيون؟ ٿي سگهي ٿو ته سنڌو ملڪ جي سٺ ۽ سونئي ڪپري لاءِ اڀرندي ۽ ڏکڻ وارن ملڪن ۾ تمام گهڻي ۽ فوري ڪپت جون واپاري منڊيون موجود هيون-- توڙي ڪٿي سُر ۾ انهيءَ شيءِ جي گهرج نه به هئي، جتان کان وري نفيس ڪپڙن جي اناطوليه ڏانهن برآمد ٿيندي هئي-- جيڪي بظاهر سميريا جي پيداوار هئا-- اهو سڄو واپار انهن جي ٽئين گهراڻي جي بادشاهيءَ کان پوءِ آيل دور ۾، ڌاتن جي بدلي ۾ هلندڙ هو، جنهن جو آغاز شايد گهڻو (35) آڳاٽو ٿي چڪو هو.

هڪ ڳالهه يقيني نظر اچي ٿي ته سنڌو لوڪن جي سلطنت انهيءَ دور جي قديم دنيا ۾ ٻين سڀني سلطنتن جي پيٽ ۾ وڌيڪ وسيع هئي. سنڌو ترائي ۽ ان سان لاڳو اتر اوڀر وارن ميدانن جي پکيڙ جتي انهن ماڻهن جي آبادين ۽ شهرن کي سڀ کان پهرين سڃاتو ويو، ڏيکڻ ۾ گهٽ

۾ گهٽ ست سئو ميل ۽ ويڪر ۾ هڪ سئو يا هڪ سئو پنجاه ميل آهي. البت اسان کي اهو معلوم ناهي ته هنن سنڌو لوڪن يا 'هڙاپا لوڪن' کي سندن آباديون ايڏي علائقي ۾ ڦهلائڻ ۾ ڪيترو زمانو لڳو. پر اها ايراضي ذري گهٽ اوتري وڏي آهي، جيتري بعد واري اسيريا سميت، سمر ۾ اڪاد جي گڏيل ايراضي آهي ۽ 'مينس' جي اترئين ۽ ڏاکڻين مصر جي گڏيل ايراضيءَ کان وڌيڪ وڏي آهي، ان جو سبب، سندن گذاري جي موجوده ذريعن تي وڌندڙ آدم شماريءَ جو دٻاءُ نه هوندو، جنهن انهن کي پنهنجي آباديءَ کي مپائڻ لاءِ ايڏي وڏي ايراضيءَ تي قبضي ڪرڻ لاءِ آماده ڪيو هوندو. اسين هن سلسلي ۾ هي اندازو بخوبي لڳائي سگهون ٿا ته سندن سر زمينن ۾، سندن مقابلي ۾ ان طويل دور ۾ سندن اهڙا ڪي رقيب ڪين آيا، جن ۾ هنن جي حڪمراني ڪرڻ جي حق کي للڪارڻ جي قوت هجي؛ ۽ اها صورتحال ميسوپوٽاميا جي حالت کان بلڪل مختلف هئي، جتي هڪ ٻئي سان وڙهندڙ ۽ جنگيون جوتيندڙ شهري رياستون ۽ طاقتور وحشي پاڙيسري هر وقت موجود هئا. ڇا، هي سنڌو لوڪ اهڙا ۽ ڀاڻندڙ سامراجي هئا؟ يا ائين هو، جو انهن ۾ هڪ ٻئي سان مقابلو ڪندڙ ۽ اهڙا نت نوا پيدا ٿيندڙ گهراڻا هئا، جيڪي پنهنجي حڪمرانيءَ جي خواهش کي انفرادي طور پوري ڪرڻ لاءِ هڪ ٻئي کان جدا ٿيندا ٿي رهيا ۽ دور هئڻ جي باوجود پاڻ وٽ پنهنجي عام تمدن جون اصلوڪيون صفتون ۽ خوبيون ساڳيءَ حالت ۾ برقرار رکندا آيا؟ انهيءَ سلطنت جي ڏکڻ ۾ ڪاٺياواڙ ۽ گجرات جي طرف ڏانهن عظيم توسيع، انهيءَ دور ۾ ٿيل معلوم ٿئي ٿي، جڏهن موهن جو دڙو ۽ سنڌ ۽ پنجاب جي ميدانن ۾ قائم ٿيل ٻيون آباديون اڃا تائين خوب وسندڙ هيون. جيڪڏهن هڙاپا وارن يا سنڌو لوڪن کي گهگر-هاڪڙا علائقي ۾ نه، ته سنڌو واديءَ جي سرزمين ۾ حيرت انگيز طور انتهائي ٿوري تعداد ۾ تصور ڪيو وڃي، ته پوءِ اسين انهن جي انهيءَ نموني سان سوين ميلن جي مفاصلي تي ڏکڻ ۾ واقع ملڪن ۾ پهچڻ ۽ وڌيڪ آبادين جي وسائڻ کي ڇا سمجهون؟ هن وقت ان جي سبب متعلق صرف اندازو ئي لڳائي سگهجي ٿو، پر ان لاءِ هيءَ سمجهائڻي به اهڙي ئي معتبر ٿي سگهي ٿي، جهڙي ڪا بهي، ته هنن کي سندن هن خواهش اڳتي وڌڻ لاءِ آماده ڪيو هوندو ته کين سنڌوماڻڙيءَ

۾ موجود قدرتي شين جي وسيلن کان مختلف ۽ وڌيڪ قسمن جي شين جو قبضو ملي ۽ ان سان گڏ انهيءَ طرف جي تجارتي مرڪزن تي پڻ کين دسترس حاصل ٿئي، جيڪي هنن جي انهيءَ قبضي کان اڳوڻي وڌندڙ ۽ ويجهندڙ سامونڊي واپار جا مرڪز هوندا هئا.

سندو لوڪن ۽ ڏکڻ ميسوپوٽيميا ۾ واقع اُر جي ماڻهن جي درميان واپاري تعلقات جي موجودگيءَ جي حقيقي صورت ۾ انتهائي اوائلي شهادت، اُر جي شهري - رياست وارن اڳاٽن بادشاهن جي شاهي قبرستان مان، جيڪي 2700 سال ق. م کان به اڳي اتي حڪومت ڪندا هئا، هڪ اهڙي مٿڪي جي دستيابيءَ جي صورت ۾ ملي آهي، جيڪو مخصوص 'سندو' ساخت جو آهي. انهيءَ مان هروڀرو سٺين سٺي تعلق هئڻ جو ثبوت نه ٿو ملي، پر هيءَ ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته 'سندو' لوڪ (جيڪي انهيءَ زماني تائين شايد سنڌونديءَ جي ميدان ۾ اڃا آباد نه ٿيا هئا؟) ۽ سميريا جا ماڻهو انهيءَ وقت هڪ ٽينءَ قوم سان واپار ڪري رهيا هئا. پروفيسر پگٽ جو رايو آهي ته سندو لوڪن جو سُمر وارن سان واپار ڏکڻ بلوچستان ۾ واقع 'گلي' لوڪن سان ناتن هئڻ جي ڪري وڌيو، جن جا سُمر وارن سان قديم گهراڻن واري دور ۾ پنهنجا سنڌا تعلقات قائم ٿيل هئا. گلي تمدن جي هڪ مخصوص پيداوار مقامي پٿر مان ٺڪي ٺاهيل هڪ اهڙو ٿانءُ هو، جنهن جي ظاهري شڪل ٽوڪريءَ جي اٿت سان مشابه هوندي هئي. اهڙا برتن يا ساڳئي قسم جون صندوقون، سوسا، اُر ۽ ميسوپوٽاميا جي ڪن ٻين هنڌن مان مليون آهن ۽ موهن جي دڙي جي مٿانهين توڙي هيٺانهين سطحن مان پڻ دستياب ٿيون آهن، جنهن مان انهن ٻنهي ملڪن جي درميان انهيءَ خاص چيز (37) جي واپار جي ڊگهي سلسلي جو نتيجو نڪري ٿو. هيءَ ڳالهه قابل غور آهي ته 'سندو' ساخت جون ميسوپوٽيميا ۾ سڃاتل گهڻيون ئي شيون - چئن واريون مهورون، مخصوص قسم جي جڙاءُ واريون شيون، ٿوهي واري ڍڳي جون رسمي طور ڪوٺر جي اڳيان بيٺل شبيهون - ديالا نديءَ جي واديءَ وارن ميدانن ۾ قائم ٿيل آبادين مان لڌيون ويون آهن، جيڪا (38) سُمر جي اُتر ۾، آڪاد جي بادشاهيءَ ۾ ڊجل جي هڪ شاخ هئي. هن مان اهو انومان نڪري ٿو ته 'سندو' واپار جو چڱو خاصو حصو زميني رستي سان ٿيندڙ هو، جنهن ۾

شايد اتر - الهندي ايران جا شهر، حصار ۽ سيالڪ، پڻ اچي ٿي ويا، جن هنڌن تي سنڌو لوڪن جي نمونن جي ٺهيل شين جا ڪيترائي قديم آثار دستياب ٿيا آهن. هڪ مخصوص سڪل واريون پتل جون ميخون، جيڪي ايران جي انهن 'وحشي' قومن جي هڪ خاص ڪاريگريءَ جون شيون هيون، جيڪي موهن جي دڙي ۽ چانهو دڙي مان لڌيون ويون آهن، سي اتان جي انهن ٿورين ٺاهيل شين ۾ شامل آهن، جن لاءِ اسان کي معلوم آهي ته 'سنڌو' لوڪ (39) انهن کي ڏيساور کان درآمد ڪندا هئا. ترڪستان جي شهر انائو مان مٽيءَ جي ٺهيل گاڏيءَ جو هڪ نمونو لڌو ويو آهي، جيڪو هڙاپا ۽ چانهو دڙي وارين گاڏين جو هوبهو نمونو هو، جيڪا ڳالهه انهن جي قريبي تعلقات ڏانهن اشارو ڪري ٿي؛ هيءَ ڳالهه اهميت جي ٿي سگهي ٿي ته انائو مان مليل ٽامي جي شين ۽ موهن جي دڙي مان لڌل ڪن ٽامي وارين چيزن جي تجربي مان ظاهر ٿيو ته ٻنهي حالتن ۾ ڌاتوءَ ۾ مليل سينڪٽي جو فيصد حصو ساڳيو ئي هو (40).

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

نوٽ:

- (1) موهن جو دڙو، معلوم ٿئي ٿو ته سنڌو 'سلطنت' جا ٻه گادي وارا شهر هئا، جن مان ٻيو هڙاپا هو، پر هن مضمون جو بنيادي طور واسطو سنڌوءَ جي هيٺئين حصي واري صوبي سان آهي، جنهن تي موهن جي دڙي مان حڪومت ڪئي ويندي هئي.
- (1 - الف) آمري، لاءِ حوالو جي - ايمر - ڪئسل 'فوليس ڊي آمري'، پئرس 1964ع.
- (2) حوالو، هن سلسلي جو پهريون (سنڌ - هڪ عام واقفيت) صفحا 97 - 198 نوٽ 72 - اي.
- (3) ڊاڪٽر اي - مٽڪي، 'اڳاٽيون سنڌو تهذيبون' ليوزڪ ائٽڊ ڪمپني، ٻيو ڇاپو (1947) ص 155، 149، 122.
- (4) سر مارتيمر ويلز، 'سنڌو ماٿريءَ ۽ ان جي پريان جون تهذيبون'، ٿامس ائٽڊ هينڊسن (1966ع) ص 70.
- (5) سر ڪلاڊ انگليس، 'دريائن ۽ واهن جي هلت ۽ ضابطو' (ٻوٽا 1949) ص 172.
- (6) ايڇ - ٽي - لمبرڪ، 'سِر چارلس نيپئر ائٽڊ سنڌ' آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس (1952)، ص 316 - 318.
- (7) گذريل ڪجهه سالن کان هيءَ خيال ڪيو پيو وڃي ته سنڌو نديءَ کي، جي هاڻي چڱيءَ طرح سان قبضي ۾ ڪيو ويو آهي ته آئينده لاءِ فقط ان جي پاڻيءَ جي ورڇ جي سلسلي ۾ پيدا ٿيندڙ ذيلي مسئلن کي منهن ڏيڻ لاءِ دائمي طور نظرداري رکڻ جي ضرورت آهي ۽ اهو خيال سنڌ ۾ ملازمت ڪندڙ فني عملي جو پڻ آهي، ان هوندي به انهيءَ خيال کي سنڌو نديءَ تي مستند عالم، سرڪلاڊ انگلس، جي رڪارڊ ڪيل قطعي چٽيءَ جي روشنيءَ ۾ خطرناڪ حد تائين خوش فهمي ۽ دلجمعي سمجهڻ گهرجي (بحواله 'دريائن ۽ واهن جي چال ۽ ضابطو' صفحا 204 کان 207)
- (8) سنڌو نديءَ جي چال متعلق اسان جي جمع ٿيل ڄاڻ جي روشنيءَ ۾ اسين هن اندازي ڪرڻ ۾ حق بجانب ٿينداسون ته نديءَ ويجهڙائيءَ ۾ ئي پنهنجو اهو وهڪرو ڦاٽر ڪيو هو، جڏهن ته جي آسپاس ۾ اهو شهر وسايو ويو هو.
- (9) انهيءَ علائقي جو سر ٽي - ايڇ - هولڊج طرفان سندس ڪتاب 'ڏي انڊين بارڊر لئنڊ'، ميٿيون (1901) ص 107-9 ۾ تمام سٺي نموني ۾ بيان ڪيو ويو آهي:
- جي - پي - ٽيٽ 'ڏي فرٽيٽرس آف بلوچستان' وڊربي، لنڊن، 1909، ص 112-228، ايڇ - ڊبليو - بيليو، فرام ڊي انڊس ٽو ڊي ٽائيگرس، ٽروپنر، لنڊن، 1874ع ص 241، 7-0245
- (10) وي - گارڊن چائيلڊ 'نيولايت آن ڊي موسٽ اينشنٽ ايسٽ'، روليج ائٽڊ ڪيگان پال، چوٿون ڇاپو (1958ع) باب 7، 'ڏي آرڊن ريوليوشن ان ميسوپوٽاميا'، خاص طرح ص 9 - 0128.
- (11) اي - مٽڪي، ص 31 جي سامهون.
- (12) شايد اها نوجوان عورت، جنهن جي کوپري چنهو دڙي مان ملي هئي، ساڳئي قسمر جي نسل سان واسطو رکندڙ هئي، مٽڪي ص 4 - 153 تائين.
- (13) پي - بي - شيليءَ جو نظر 'او ز يمانڊياس'
- (14) ويلز، ص 25.
- (15) مٽڪي ص 67، تصوير XVI، 4 - ايمر 4- بي، تصوير نمبر XVII، 5: ايس پگٽ 'پري - هستارڪ انڊيا' پينگٽن جو ڇاپيل ڪتاب، (1950ع) ص 183: تصوير 22، نمبر 06.
- (16) ايمر - وهيلز، 'ڊي انڊس ميوليئيشن' ڪيمبرج (1953ع)، ص 4 - 083.
- (17) مٽڪي، تصوير XVII، شڪل 09.
- (18) آر - برٽن، 'سنڌ ائٽڊ ڊي ريسر ڊٽ انهيٽ ڊي لوئر وٽلي آف ڊي انڊس' ڊبليو - ايڇ - اٽلين، (1851ع)، ص 3 - 172 ۽ 0198.
- (19) مٽڪي، ص 11: پگٽ، ص 0179.
- (20) مٽڪي، ص 0125.
- (21) ايس - پگٽ، سامهون ص 70 - 129 جي ۽ شڪل 19، ص 0160.

(22) سُر ۽ آڪاد جا انهيءَ زماني جا حڪمران پنهنجن ويڙهو ماڻهن کي مٿي تي پائڻ وارن لوھن توڙي سان مصلح ڪندا هئا ۽ انهن جا حملي ڪرڻ جا هٿيار سنڌو لوڪن کان وڌيڪ سٺا ۽ اثرائتا هئا، سر ايل - وولي 'دي ايڪس ڪئويشنس اٿٽ آر' ارنيسٽ بين، ٻيو ڇاپو (1963ع) ص 9 - 88، تصوير 7، ص 46، تصوير 13، ص 96، جي سامهون

(23) سر اير-ويلر 'سويڙيشنس آف دي انڊس وٽلي ائنڊ پيائڊ' (1966ع) ص 6 - 15 ۽ تصويرون 5 - 06.

(24) اير-ويلر 'دي انڊس سويليزيشن' (1953) ص 27

(25) سر اير-هيلر 'سويليزيشن آف دي انڊس وٽلي ائنڊ پيائڊ' ص 57. سنڌو تمدن واري زماني کان آڳاٽي دور جي تمدن جا آثار "ڪوٽ جي دفاعي فصيل هيٺان" لڌا ويا هئا.

(26) ايضاً، ص 3 - 30

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

(28) مٿڪي، ص 82 - 0105 هن حقيقت کي، ته ڪپهه جو هڪ خود رو جهنگلي ٻوٽو، 'گوسپيوم اسٽاڪ سائي' (Gossypium Stock sii) سنڌ ۾ ملي ٿو، هاڻي هن مسئلي سان ڪا وابستگي نه ٿي ڏني وڃي ته ڪپڙي اٿڻ لاءِ آڳاٽي زماني ۾ ڪپهه استعمال ڪئي ويندي هئي، هن باري ۾ نباتات جي ماهرن جي راءِ بلڪل واضح آهي ته ڪپهه جي پوکيل ڪنهن به قسم جي جنس انهيءَ جهنگلي ٻوٽي مان حاصل ٿيل ناهي، 'گزيٽيئر آف دي پراونس آف سنڌ' 1907ع، ص 33، سي-ايف - سر جارج واٽ 'دي وائيلڊ ائنڊ ڪلٽيورئيڊ ڪائون پلانٽس آف دي ورلڊ' (لانگمنس 1907)، ص 60 - 59، 63، 4 - 073.

(29) اهڙي اوزار جي موجودگيءَ بابت سنڌو وارن شهرن جي آثارن مان ڪا به سٺي شهادت اڃا دستياب ڪا نه ٿي آهي، جن شين جي متعلق مٿڪي ائين سمجهيو هو ته اهي ڇرن جون چونڊيون هونديون، سي اهڙا ته بي ڍنگا ۽ ڳرا آهن، جو اهي گڏ ڪيڏ يا هر ڏيڻ وارا اوزار ٿي ٿي نه ٿا سگهن. (مٿڪي، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص 132 جي سامهون: سي-ايف-ويلر 'دي انڊس سويليزيشن' 1953ع، تي غور ڪريو ته اهي ڪهڙي نه سهڻي نموني سان ٺاهيون ويون آهن (وولي، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص 25 جي سامهون ڏنل شڪل 2).

(30) 'گزيٽيئر آف سنڌ' ص 7 - 226، 3 - 0232.

(31) 'سنڌ - اي جنرل انٿروپڪشن' ص 8، 80 - 079.

(32) سُر ۾ آئيل ڪپڙن لاءِ، حوالو آر ايڪس ڪئويشن ٽيڪسٽس III

(آر جي ٽئين گهرائي جا ڪاروباري دستاويز)، ڇاپو ليئون لنگرين، ٽيڪسٽس 23، 1503 - 1504 وغيره کان 1780 تائين، سي-ايف-آر. ڪئمپبيل ٿامپسن جي 'اي ڊڪشنري آف اسيرين پاڻي' 1949ع. ص 0113 سينا چيرب جي اعلان لاءِ حوالو، ڪنگ، 'ڪيونيفارم ٽيڪسٽس فرام بائبلونين ٽيبلٽس' وغيره، XXVI، vii، 56 ۽ 'پروسيڊنگس آف دي سوسائٽي آف ببلڪل آرڪيالاجي' 1909، ص 341، سميريا جي (شايد) سنڌ مان درآمدات لاءِ حوالو، يو - اي آئي III ٽيڪسٽس 34، 818، 1368، 1498 وغيره.

(34) ايس - پگٽ، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص 5 - 174 جي سامهون، سي ايف گورڊن چائيلڊ، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص 177 جي سامهون، سون پڻ شايد ڏکڻ هندستان کان حاصل ڪيو ويندو هوندو.

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

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

(37) پگٽ، حوالو ڏنل ڪتاب جي ص 7 - 116، 8 - 207 ۽ شڪل 01 (ص 111) جي سامهون.

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

(39) پگٽ، ص 210.

2. موهن جو دڙو

هوٽچنڊ روچيرام واڌواڻي

اٽڪل ڏهه ورهيه اڳ ائين سمجهيو ويندو هو ته دنيا ۾ به ملڪ ميسوپوٽاميا ۽ مصر آهن جنجي سڀيتا جهوني ۾ جهوني آهي. ودوانن جي ڪٺ موجب انهن ٻن ديسن جي سڀيتا پنج هزار ورهيه جهوني ٿيندي. پر هندستان لاءِ سمجهيو ويندو هو ته اُنجي سڀيتا اٽڪل 25 سئو ورهيه جهوني ٿيندي. اشوڪا جي راڄ کان اڳ جي اتهاس جي اسانڪي بلڪل ٿوري خبر هئي. جيتوڻيڪ ڪن ودوانن پنهنجو رايو ظاهر ڪيو هو ته ڀارت جي سڀيتا پڻ جهوني آهي، پر ڪيترائي خاص ڪري يورپ جا ڄاڻو اها ڳالهه ڪونه مڃيندا هئا. نه رڳو ايترو پر انهن مان ڪيترن جو اهو رايو هوندو هو ته ان وقت ڀارت جا رهواسي جهنگلين جي حالت کان ٿورو ڪي بهتر هئا. پرحقيقت ۾ ائين نه هو. جڏهن پيا ملڪ اڃا اوندھ ۾ ٿاڦڻا هڻي رهيا هئا، جڏهن اڃا ڪيترن ملڪن کي ڪنهن به قسم جي سڀيتا جي بوجهه ڪونه هئي، ان وقت اسانجو ديس بلڪل اوچي اوستا تي پهتل هو. موهن جي دڙي جي کوجنائن مان جيڪي ظاهر ٿيو آهي سو ان سڀيتا جي اوچائي جو ثبوت آهي.

موهن جو دڙو لاڙڪاڻي ضلعي جي لب درياهه تعلقي ۾، ڏوڪري اسٽيشن کان اٽڪل 8 ميل پري آهي. ڪن جو چوڻ آهي ته راجا دلوراءِ جو هتي به راڄ هو سو جڏهن هن هڪ ستيءَ جي شرم ۾ هٿ وڌو تڏهن ان ستيءَ جي پاراتي ڪري اهو سارو شهر غرق ٿي ويو. انهيءَ ستيءَ راجا کي منهن ڪارو ڪوٺيو جنهن ڪري دڙي جو نالوئي ’منهن دڙو‘ (Mounds of Darkness) پئجي ويو ۽ جنهن مان هينئر ڦري اهو موهن جو دڙو ڪوٺجي ٿو.

سڪندر اعظم جڏهن هندستان کي ڇڏي پٺتي موٽ ٿي کاڌي، تڏهن ڪي ٻارهن يادگار ٺهرائي انهن تي يوناني ۽ هندستاني ٻولين ۾ ڪجهه اڪرايو هيائين. 1917ع ۾ شر راکلداس بئنرجي هڪ بنگالي ودوان کوجنا کاتي جي الهندي ڀاڱي (Archaeological Department - Western Circle) جو مڪيه عملدار مقرر ٿي آيو. هن جو ڌيان يڪدم انهيءَ ڳالهه ڏانهن

چڪجي ويو ته انهن سڪندر جي ياد گارن جو پتو ڪيڏان سو هو بهاولپور رياست ۾ جتان اڳ هاڪڙو ندي وهندي هئي اهو رستو وٺي گهمندو گهمندو سکر ضلعي جي ريتي شهر تائين آيو. اتان وري جتان اڳ سنڌوندي وهندي هئي اهو ڪنارو ورتائين. انهيءَ جاچنا ڪندي کيس وات تي سنڌونديءَ جا 18 سڪل پيٽ ڏسڻ ۾ آيا، جتان وقت به وقت سنڌو پنهنجو وهڪرو پئي ڦيرايو آهي. هن وات تي ستاويهن وڏن شهر ۽ ٽيونجاهه ننڍن شهر جا نشان ڏٺا. اُهي ڊنل شهر گهڻو ڪري سکر، لاڙڪاڻو ۽ اُڀر سنڌ سرحد ۾ ڏسڻ ۾ آيس. انهن ڊنلن شهرن جي جاچنا ڪندي نيٺ شري راکلداس بئنرجي 1922ع ۾ اچي موهن جي دڙي تي پهتو.

انهن دڙن جي سنڌ جي سرڪاري عملدارن ۽ کوجنا کاتي وارن کي اڳ به خبر هئي پر هنن سمجهيو ٿي ته اهي دڙا به يا ٿي سٺو ورهيه مس جهونا ٿيندا جو انهن دڙي تي جيڪي سرون ڏسڻ ۾ آيون سي هاڻوڪي سرن سان مشابهت ٿي رکيائون. 1912ع جي مارچ ۾ شري پندارڪر هتي موهن جي دڙي تي آيو هو ۽ هن اتي ڪجهه جاچنا به ڪئي پر هن هاڻوڪي نموني جو سرون ڏسي پنهنجو رايو ڏنو ته هي دڙا به سٺو ورهيه مس جهونا ٿيندا. انهي سبب ڪري کوجنا کاتي وارن جو ڌيان موهن جي دڙي ڏانهن نه چڪيو هو. ڊاڪٽر ڪزنس ۽ شري پندارڪر جي ڏينهن ۾ سنڌ جي هيٺين ٽڪر ۾ کوجنائون ٿيون ۽ ٿر ضلعي جي ميرپور خاص ۾ ڪاهوءَ جو دڙو، ٽنڊو محمد خان، برهمڻ آباد ۽ ٻين ڪن هنڌ ٻڌ زماني جا ٽپڙ ظاهر ٿيا. هيءُ ئي پهريون ڀيرو هو جو کوجنا کاتي وارن جو ڌيان هيڏانهن موهن جي دڙي ڏانهن اوچتو چڪجي ويو.

شري راکلداس بئنرجي 1917ع کان 1922ع تائين هر ڪنهن سياري جو ڪجهه وقت هتي اُپرسند ۾ جاچنائون پٺيان لڳائيندو هو. نيٺ ڪيتري جاچنا ڪرڻ بعد هو انهيءَ راءِ تي آيو ته موهن جو دڙو جيڪڏهن هندستان ۾ جهوني ۾ جهونو هنڌ نه آهي ته جيڪي به جهونا هنڌ آهن تن مان هڪ ته ضرور آهي. سونيٽ هن موهن جي دڙي کي کوٽائڻ جو فيصلو ڪيو. شري راکلداس بئنرجي انهن دڙن جي باريڪ طرح سان جاچنا ڪرڻ بعد ڏٺو ته هيءُ شهر اٽڪل 750 ايڪڙن ۾ هو ۽ انجا نشان اڃا 200 ايڪڙ زمين جا والارين ٿا. پرهتي هن مکيه ڳالهه اها ڏني جو اهي دڙا نديءَ جي

سڪل ٻيٽ جي وچ ۾ آهن، اهو به ظاهر ٿيو ته جڏهن نديءَ وهندي هئي تڏهن هيءُ اصل ٻيٽ هو. اڳين ڏينهن ۾ پوتر ۽ ٻيا هنڌ گهڻو ڪري ٻيٽن تي ٻڌا ويندا هئا، جيئن اڄ نديءَ جي وچ ۾ ساڏيلو ۽ زنده پير آهن.

انهن سڀني ڌڙن جي مٿان ٻڌ زماني جو نل بينل آهي. پهرين مسٽريٽر جي انڪي کوٽائڻ شروع ڪيو. کوٽائڻ بعد هن کي نل هيٺان ڪي سنگمرمر جا ڀڳل پتلا هٿ آيا. پر مکيه ڳالهه جا هن کي هتي ڏسڻ ۾ آئي سا هيءُ هئي جو ڏٺائين ته انهيءَ ته جي هيٺان هڪ ٻيو ته آهي، تڏهن سمجهائين ته هيءُ شهر ٻئي ڪنهن جهوني قتل شهر تي ٻڌل آهي. هنڪي کوٽائيندي ڏٺو ته انهيءَ ته هيٺان وري به ٻيو ته آهي يعني اهو شهر وري ٻئي ڪنهن جهوني شهر تي ٺهيل آهي. هنڪي اتان نئين نموني جي چٽسالي ٿيل ٽڪر جا ٿانو، سڪا ۽ مهرون (Seals) هٿ لڳيون. اهي مهرون چورس هيون ۽ انهن مان ڪن تي مصر جي جهوني ٻولي وانگر چترلپي (Pictographic script) لکيل هئي ۽ ڪن تي وري بئيبيلان جي اکرن وانگر نشانن ۾ (Cuneiform) اکر لکيل هئا. هنڪي هتي مردن پورڻ جي رسم به ڏسڻ ۾ آئي.

1853ع ۾ سر اليگزينڊر ڪنگهام (Alexander Cunningham) کي پنجاب جي ماتنگومري ضلعي جي هڙاپا شهر مان ڪي سيلون هٿ لڳيون جن تي هڪ سڱ واري ڍڳي جي شڪل ۽ عجيب نموني ۾ اکر اڪريل هئا. سرڪاري ريت انجي پٿرائي ٿي پر ڪو ڪونه چئي سگهيو ته اهي مهرون ڪهڙي زماني جون آهن. ڪي ودوان چوڻ لڳا ته اهي اکر بروهي ٻوليءَ جو اڳوڻو نمونو آهن. اهڙي قسم جون ڪجهه ساڳيون مهرون برٽش ميوزيم کي به هٿ لڳيون. ڊاڪٽر فليٽ انهن سيلن جو احوال ۽ فوٽا ايشياٽڪ سوسائٽيءَ جي جرنل ۾ ڏنا ته به ڪنهنجو ڌيان ڪونه چڪيو.

اتڪل اڌ صدي اڳ ميجر ساڪلر بلوچستان جي جهالاوان ضلعي جي نال شهر مان چٽسالي ٿيل ٽڪر جا ٿانو ۽ ڪي ٻيون شيون لڌيون ۽ عجيب قسم جي مردن پورڻ جي رسم ڏني. اتڪل 27 ورهيه اڳ سر جان مارشل کوجنا کاتي جي ڊائريڪٽر انهيءَ ساڳئي هنڌان به ڪيترو چٽسالي ٿيل ٽڪر جو سمان ۽ ٻيون شيون لڌيون. اهي سموريون شيون ڪلڪٽه

ميوزيم ۾ رکيون ويون پر انهن شين ڏانهن ڪنهن جو ڪو ڌيان نه چڪيو.

اهو هڙاپا جو شهر جتان سرڪنگهام سيلون لڏيون هيون سو اسٽيشن آهي ۽ موهن جي دڙي کان اٽڪل 400 ميل پري ٿيندو. سنسڪرت شبد 'هرپدا' (شوجا پير) مان ڦري هاراپا ٿيو آهي. موهن جي دڙي وانگر هاراپا ۾ به ڪيترائي دڙا آهن پر اسٽيشن هئڻ سبب انهن دڙن کي بلڪل گهڻو نقصان رسيو آهي. 1920-1921ع ۾ شري ڏيارام سهاني انهن دڙن کي کوٽائيندي هتان ساڳئي قسم جو 11 سيلون ۽ ڪيترا ٺڪر جا ٿانو ۽ ٻيا ٽپڙ لڌا.

ڏٺو ويو ته جيڪي سيلون ۽ شيون شري بئرجي موهن جي دڙي تان لڏيون آهن اهڙيون اصل ساڳيون هاراپا مان به لڏيون ويو آهن يعني ته موهن جي دڙي ۽ هاراپا ٻنهي شهرن جي سڀيتا ساڳي آهي. وڌيڪ اهو به ڏٺو ويو ته جهڙي قسم جي چٽسالي ٿيل ٺڪر جو سامان ۽ ٻيون شيون بلوچستان مان لڏيون ويون هيون تن جي پڻ موهن جي دڙي ۽ هاراپا تان لڌل شين سان بلڪل گهڻي مشابهت آهي.

موهن جي دڙي ۽ هڙاپا تان جيڪي شيون لڏيون ويون تن سڀني کي وائڙو ڪيو پر ڪو ڪونه چئي سگهون ته اهي ڪهڙي زماني جون شيون آهن. اهي سموريون شيون کوجنا کاتي جي ڊائريڪٽر جنرل 1924ع جي جون مهيني ۾ ڏنيون ۽ هو پاڻ عجب ۾ پئجي ويو پر خود هن جهڙو آزمودگار ڄاڻو به انهيءَ سڀيتا جي پراچينتا جي ڪٿ ڪري نه سگهيو. انهن کوجنائن تي روشني پوڻ واسطي هن لنڊن جي اسٽريٽيڊ لنڊن نيوز (Illustrated London News) جي 20 سيپٽمبر 1924ع واري پرچي ۾ هڪ ليک لکيو جنهن ۾ انهن کوجنائن جو احوال فوٽن سميت ڏنو. يڪدم 28 سيپٽمبر واري پرچي ۾ پروفيسر سائس (Professor Syce) مشهور مصر جي اتهاس جي ڄاڻو انهن کوجنائن تي هڪ ليک لکيو جنهن ۾ ڏيکارايائين ته موهن جي دڙي ۽ هاراپا مان لڌل ٽپڙ ۽ شيون سميريا ۽ ميسوپوٽيميا مان لڌل شين سان مشابهت ٿا رکن. انهيءَ جو مطلب ته ڀارت جي سڀيتا پڻ پنج هزار ورهيه جهوني آهي. انهيءَ باري ۾ هن وڌيڪ لکيو ته موهن

جي دڙي جون کوجنائون اتهاس ۾ ڦيرو وجهنديون. انهن کوجنائن جي باري ۾ هن هيٺينءَ ريت لکيو:-

The discovery opens up a new historical vista, and is likely to revolutionise our ideas of the age and origin of Indian civilization.

وري 4 آڪٽوبر واري پرچي ۾ ميسرس گنڊ ۽ سڊني سٽ برٽش ميوزيم جي بئيبيلان ۽ سيريا جي ڄاڻن انهن کوجنائن تي ليک لکيو، جنهن ۾ هنن ڪيترا دليل ۽ مثال ۽ فوتا ڏيئي ثابت ڪري ڏيکاريو ته جيڪي شيون موهن جي دڙي ۽ هاراپا مان لڌيون آهن، اهي سڀ بئيبيلان مان لڌل شين سان مشابھت ٿيون رکن. ڊاڪٽر مئڪي جنهن ڪش (Kish) ۾ کوجنائون ڪيون هيون تنهن پڻ سرجان مارشل کي لکيو ته موهن جي دڙي ۽ هاراپا مان لڌل شيون اتي جي شين سان مشابھت ٿيون رکن. هنءَ جو سمجهيو ويندو هو ته ڀارت جي سڀيتا فقط پنجويهه سئو ورهيه جهوني آهي سا هڪ ڏک سان ٻيڻي ٿي ويئي ۽ ظاهر ٿيو ته ڀارت جي سڀيتا به گهٽ ۾ گهٽ پنج هزار ورهيه جهوني آهي. انهيءَ ڪري سپاويڪ ريت سڀني جو ڌيان موهن جي دڙي جي کوجنائن ڏانهن ڇڪجي ويو ۽ وڌيڪ زور شور سان موهن جي دڙي ۽ هاراپا تي کوٽائي جو ڪم چالو ڪيو ويو. 1925ع ۾ مسٽر هارگريوز هوائي جهاز ۾ چڙهي آيو. راوي ندي جنهن تي هاراپا جو شهر بيٺل آهي انهي جي اڳئين پيٽ جو ڪنارو وٺي بلوچستان طرف جاچنا تي نڪتو. انهي پاسي جاچنا ڪرڻ جو مطلب هو ته پتو پوي ٿو ته اها سڀيتا ڪهڙي رستي کان 250 ميل پري بلوچستان جي جهالاوان ضلع جي نال شهر مان جتان اڳ چٽسالي ٿيل ٺڪر جا ٿانو ۽ ٻيون شيون لڌيون ويئون هيون، اتي ساڳئي قسم جي مردن پورڻ جي رسم ڏني ۽ ڪيتريون ساڳيون شيون لڌيون جهڙيون موهن جي دڙي ۽ هاڙپا تان لڌيون ويون هيون. انهن دڙن تي هيستائين کوٽائڻ جو ڪم پئي هليو آهي ۽ ڪيتريون شيون ظاهر ٿيون آهن. انهن دڙن اندر ڇا آهي ۽ ڪهڙا ٽپڙ ظاهر ٿيا آهن انهن جو ٿوري ۾ احوال هتي ڏجي ٿو:

موهن جو دڙو ڪو هڪ دڙو ڪونهي پر ڪيترا دڙا آهن. انهن دڙن هيٺان ڪي ٺهيل ٺڪيل ٺاهوڪا شهر لڌا ويا آهن، جن ۾ عاليشان مڪان، عاليشان گهٽيون ۽ پڪ سرا رستا ٺهيل آهن. گهٽيون ۽ رستا

بلڪل ڪشادا آهن ڇا ته انهن شهر جي بيهڪ ۽ اڏاوت آهي جو ڏسندي ڊل پيئي بهار ٿئي. گهر بلڪل سندر، هوا دار ۽ مضبوط ٺهيل آهن. ڪجهه به ڏنگائي ڦڏائي ۾ ٺهيل ڪونهي. رستا، گهٽيون، جايون، دڪان سڀ ڪجهه سڌائيءَ ۾ ٺهيل آهن. سمورو ڪم پڪين سرن جو ٿيل آهي. مٽيءَ جي ڪم جو ته نالوئي ڪونهي. سرون اهڙيون ته پڪيون ۽ مضبوط آهن جو ڄڻ ته ڪالهه ڪوري مان پڇائي ڪيون ويون آهن. وري سڀ سرون سنئون سڌيون ۽ پوري ماپ جون ٺهيل آهن. سرون اهڙيون ته آهن جو جيڪر هاڻي به جايون جوڙائڻ ۾ ڪم اچي سگهن. ائين ڪو ڪونه ڄڻي سگهندو ته ڪو موهن جو دڙو هزار ورهيه جهونو آهي. وري عجب جي ڳالهه ڪهڙي جو گهڻو ڪري گهر گهر ۾ ڪوهه آهي. انهن ڪوهن جو قطر اڍائي کان ٽي فوٽ ٿيندو، انهن ڪوهن تي مٽن ۽ ڊن رکڻ جي ڳاڻ جا نشان صفا چٽيءَ ريت اڃا پيا ڏسڻ ۾ اچن. هر هڪ ڪوهيءَ وٽ پاڻي نيڪال ٿيڻ جو پورو بندوبست آهي. اهڙي ته پوري لاهي رکيل آهي جو پاڻي يڪدم ترڪي وڃي شهر جي نالين ۽ ڪسين ۾ پوندو هو جو ڄڻ ته اتي پاڻي هاريو ئي ڪونه ويو هو. ڪن ڪوهن کوٽائيندي منجهائن پيئڻ جهڙو پاڻي پڻ نڪتو آهي. سنان جون جايون به بلڪل سٺين ۽ اُچين سرن جون ٺهيل آهن. انهن ڏينهن جي رهواسين اهڙو ته پربند رکيو هو جو سڀني هنڌان انهن ڪسين اندر پاڻي وهي هليو ويندو هو. جيڪي گهرن مٿان ماڙيون ٺهيل هيون اتي به پاڻي جي نيڪال جو سٺو بندوبست هو. نڪر جا گول نڙا آهن جي مٿان اچيو ٿا هيٺ گهٽين ۾ زمين جي هيٺان پون، جتان گند سڄو لهي وڃي شهر جي ٻاهران ٿو پوي. اهڙو ته ڪسين جو زمين اندر بندوبست ٿيل آهي جو اڄ جي شهر جي حالت ڏسي ڪنڌ هيٺ ڪرڻو ٿو پوي.

موهن جي دڙي هيٺان ڪو هڪ شهر ڪونه لڌو ويو آهي. چوڻ ۾ ٿو اچي ته هيستائين زمين هيٺان نٿو شهر لڌا ويا آهن. شهر شهر مٿان مٽيءَ جو تهه ڄمي ويو آهي. انهيءَ تهه کوٽڻ کان پوءِ ڏس ته ٻيو هڪ سندر شهر بيٺو آهي. انهيءَ هيٺان وري مٽيءَ جو تهه ۽ هڪ سندر شهر. جيڪي جايون موهن جي دڙي جي هيٺان لڌيون آهن تن ۾ هڪ تلاءُ آهي جو 39 فوٽ ڊگهو، 23 فوٽ ويڪرو ۽ 8 فوٽ اونهو ٿيندو. تلاءُ جي

بيھڪ ۽ اڏاوت بيشڪ عجيب آهي. ان جي چوڌاري جيڪي پٽيون آهن تن جي ٽولهه اٽڪل ڏهه فوٽ ٿيندي. انهيءَ تلاءَ ۽ ٻين هنڌ عجيب قسم جو پلستر (Bitumen) ڪم آيل آهي جنهن ڪري اتي پاڻي سمي نٿي سگهيو. موهن جي دڙي پاسي اهڙي قسم جو پلستر ڏسڻ ۾ نٿو اچي انهيءَ ڪري انومان آهي ته شايد اهو سليمان جبل، بلوچستان ۽ ميسوپوٽيميا مان گهرايو ويندو هو.

موهن جي دڙي اندران جيڪي شيون لڌيون آهن تن سڀني ۾ مکيه شي آهي سيلون. اُهي سيلون ڪي پٿر جون ۽ ڪي عاج جون ۽ ڪي ٻين شين مان ٺهيل آهن. اهڙيون سيلون جهجهي انداز ۾ لڌيون ويون آهن. انهن سيلن مان ڪن تي پير جو وڻ، ڪن تي گينڊن، گالن، طوطن، نورينڙن، سيسرن، هاتين ۽ ٻڪرين جون شڪليون آهن. ڪي سيلون آهن جن تي هڪ سڱ واري ڍڳي جي شڪل نڪتل آهي ۽ ڪن تي وري انگ لکيل آهن. تن مان ڏسجي ٿو ته ان وقت گهوڙي جو نشان اصل ڪونه لڌو ويو آهي. انهن سيلن هيٺان هڪ سوراخ آهي جنهن مان ڏاڳو لنگهايو ويندو هو. ڪن جو چوڻ آهي ته اهي ڳچي ۾ پاتيون وينديون هيون. شايد اهي سيلون تعويذ ڪري ڪم آنديون وينديون هيون. ڪن اهو انومان به ڪيو آهي ته اڳين ڏينهن ۾ گهرن جا دروازا ۽ ڪٽا ڪنڊا ڪانن جا هئا، جڏهن هو ٻاهر نڪرندا هئا ته ڪٿو ڪنڊي ۾ پاڻي مٿان مٽيءَ جو چپو هڻي هر ڪو پنهنجي سيل هڻي ڇڏيندو هو. اهڙا مٽيءَ جا چپا سيلن جي لڳل نشانن وارا ڪيترا لڌا ويا آهن. انهن سيلن تي چتر لپي (Pictographic script) لکيل آهي. انهيءَ قسم جهڙيون ساڳيون سيلون هاراپا، بئبلان، سميريا، بلوچستان ۽ ميسوپوٽاميا مان لڌيون ويون آهن. سيلن کان سواءِ چورس ٿامي، چانديءَ ۽ سون جا سڪا به لڌا ويا آهن، جن تي به ساڳئي قسم جي چترلپي لڳل آهي، جي اهي سچ پچ سڪا آهن ته چٽبو ته اهي دنيا ۾ جهوني ۾ جهونا سڪا ثابت ٿيندا.

انهيءَ کانسواءِ ٻيون به ڪيترون شيون ظاهر ٿيون آهن. ٺڪر جي سامان جو ته اصل کائو ٿيو ڪونهي. ڪپڙا، ڪپڙيون، سرمي داڻيون، مٽ، دلا، ڪونڊيون، گهر جا برتڻ وغيره ڪيترا لڌا ويا آهن. ڪي ڪي مٽ ته ايڏا وڏا لڌا ويا آهن جو جيڪر هڪ ماڻهو ته اندر سولائيءَ

سان ويهبي سگهي. نڪر جا رانديڪا ته ڪي اڪيچار آهن. 1922ع تائين ائين سمجهيو ويندو هو ته پراچين وقت ۾ هتي هندستان ۾ ٿانون وغيره تي چٽسالي جو ڪم ڪون ٿيندو هو جو ان وقت تائين هيڪڙ هيڪڙ ڪي ٽي چٽسالي ٿيل شيون لڌيون ويئون هيون، پرموهن جي دڙي تان ڪيترائي ٿانونءَ لڌا ويا آهن، جن تي حيرت انگيز چٽساليءَ جو ڪم ٿيل آهي، انهن ڏينهن ۾ شايد چٽسالي ٿيل نڪر جي شين واپرائڻ جو ڏاڍو ئي شوق پائڻو هو.

پٿر جا به ڪيترائي ٿپڙ لڌا ويا آهن. نڪ جون نئون، ڪنن جا پارِي ڌڙ، ڳچين جا هار، ٻانهن جا ڪنگڙ، منڊيون، تڪا ڪپ، ان پيهڙ جو چڪيون، تور جا وٽ وغيره ٻيون ڪيتريون شيون لڌيون ويئون آهن. پٿر گهڻن ئي قسم ۽ رنگن جو ڪم آيل آهي.

عاج ۽ سڀيءَ جو سامان به جهجهي انداز ۾ لڌو ويو آهي، جن تي عجيب گهڙپ جو ۽ مهين ڪم ٿيل آهي. شطرنج راند جو سارو سامان ۽ چونڊ جا ڍارا به لڌا ويا آهن. چوڻ ۾ ٿو اچي ته شطرنج راند اصل سنڌ مان شروع ٿي هئي. اها ڳالهه ڪيتري قدر پوري آهي سو چوڻ مشڪل آهي. شيشي جون پڻ ڪيتريون ئي شيون لڌيون ويئون آهن.

هڪڙا ٽي پٽلا لڌا ويا آهن، جن مان ڏسجي ٿو ته انهيءَ وقت جا رهواسي ڏاڙهي رکائيندا هئا ۽ اهي ماڻهو هن وقت جي سنڌين سان اصل مشابهت نٿا رکن.

ائين ڪونهي ته ڪو موهن جي دڙي اندران رڳو نڪر، عاج وغيره جو سامان لڌو آهي، پر سون چاندي جا زيور، ڪنگڙ، ٻانهن ۽ ڳچين جا زيور، مالهاڻون ۽ ڀرڻ جون آرون به لڌيون ويئون آهن. هڪ چانديءَ جي دٻلي جا پٽ اندر پوريل هئي، تنهن مان ڪيتري جواهرات لڌي وئي. هڪ سونو ۽ موتين جو سڄو هار هڪ گلاس ۾ بند ٿيل لڌو ويو. هڪ مردو لڌو ويو جنهن جو سڄو بدن سون ۽ چانديءَ جي زيورن سان جنجهيو پيو هو، جيڪي سونيون آرون لڌيون ويون آهن، تن تي بلڪل سٺي ۽ عمدي پالش ٿيل آهي. انهيءَ باري ۾ کوجنا کاتي جي ڊائريڪٽر جنرل سرجان مارشل جو چوڻ آهي ته،

Netting needles of pure gold, the surface of which is polished to a degree that would do credit to a present day jewelers.

جيڪي سونا زيور وغيره لڏا آهن، سي اهڙا ته آهن جو جڻ تازا ٺاهيا ويا آهن. سر جان مارشل انهيءَ باري ۾ هيئن ٿو چوي:

The gold ornaments are so well finished and so highly polished that they might have come from a Bond Street Jewelers of today rather than from a prehistoric house of 5000 years ago.

جيڪي ظاهر ٿيو آهي تنهن مان ڏسجي ٿو ته پراچين ڀارت واسين کي سون، چاندي کانسواءِ ٽامي، ٽين، شيهي ۽ پتل ۽ شايد پارِي جي خبر هئي. ٽامي جون شيون بلڪل گهڻيون لڌيون ويئون آهن. ڪيترائي هٿيار، گهرو برتن، ڪپ وغيره ٽامي جا ٺهيل آهن. هيل تائين هتي لوھ جو اصل نشان ڪونه ڏٺو ويو آهي، تنهنجي معنيٰ ته ان وقت اڃا لوھ جي ڄاڻ نه هئي.

جيئن هن وقت پوک هڪ مکيه ڌنڌو آهي تيئن ان وقت ۾ پڻ ائين هو. جيڪي ڪڻڪ جا داڻا لڏا ويا آهن، سي هاڻوڪي ڪڻڪي جي داڻن سان مشابهت ٿا رکن. ائين پڻ ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته ان وقت سنڌ ۽ اولھ پنجاب ۾ برسات هن وقت کان وڌيڪ پوندي هئي ۽ سنڌ ۾ هڪ ندي بدران ٻه نديون سنڌو ۽ مھراڻ وهنديون هيون، جنهن ڪري سنڌ وڌيڪ آباد هئي.

اتڪل اڍائي سو ورهيه اڳ يورپ کي ڪپھ جي پوري ريت ڄاڻ ڪانه هئي ۽ ساري دنيا کي ڪپھ جي ڄاڻ هندستان مان پيئي آهي. پنج هزار ورهيه اڳ اسان جي سنڌواسين کي ڪپھ جي ڄاڻ هئي ۽ ڪٽڻ اڻڻ جو بلڪل گهڻو واهيو هو ۽ سنڌ ۾ بلڪل عمدو ۽ اچو ڪپڙو ٺاهيو ويندو هو. رگويد ۾ سنڌ کي اصل سڏيو ئي سواسا (عمدن ڪپڙن جو ٺاهيندڙ ملڪ) ويو آهي. موهن جي دڙي مان جيڪي ظاهر ٿيو آهي سو به ڏيکاري ٿو ته ان وقت بلڪل عمدو ڪپڙو ٺاهيو ويندو هو. هڪ چانديءَ جو ٿانو جو سڄو جواهرات سان ڀريل هو سو لڌو ويو، جنهن جي چوڌاري ڪپڙو ويڙهيل هو. اهو ڪپڙو سرڪاري ڪيميڪل ائنلائيڙر کي ڄاڻڻ لاءِ موڪليو ويو، جنهن ڄاڻڻ بعد پنهنجو رايو ڏنو ته اهو ڪپڙو ڪپھ جو

نهيال آهي. جيڪي پتلا لڏا ويا آهن، تن کي به بلڪل عمديون ۽ اڇيون شالون ويڙهيل آهن. ڪپڙو جيڪو ٺهندو هو تنهن جو واهيو نه رڳو هتي هو پر هتان ڪپڙو ٻاهر پڻ ويندو هو. بئيبيلان ۾ ڪپڙي کي سڏيندا ئي اصل 'سندو' هئا، ڇاڪاڻ ته ڪپڙو هتان سنڌ مان ويندو هو.

جيڪي ظاهر ٿيو آهي تنهن مان سمجهي سگهجي ٿو ته ان وقت جا رهواسي گوشت، پلو مڇي کائيندا هئا ۽ کير به پيئندا هئا. جيڪي نشان ظاهر ٿيا آهن، سي ڏيکاري ڏين ٿا ته ان وقت وڏن سڱن وارا ڍڳا ته ڪي اڪيچار هئا، انهيءَ کانسواءِ ننڍن سڱن وارا ڍڳا، مينهنون، ريڙيون، سوئر، ڪتا وغيره پڻ جام هئا. گهوڙي، ٻلي ۽ اٺ جا نشان ڪونه ٿا ڏسڻ ۾ اچن. جهنگلي جانورن جا نشان ٿورا آهن. سيلن وغيره تي چيتي، سيسر ۽ هاٿيءَ جا نشان آهن، انهيءَ مان سمجهجي ٿو ته ان وقت آب وهوا ذرا گهميل هئي ۽ سنڌ ۾ ٻيلا جام هئا. شينهن جو هيل تائين ڪو نشان ڪونه مليو آهي.

موهن جي دڙي ۽ هڙاپا مان ٻيون به ڪيتريون ئي شيون نڪتيون آهن. هنن ٻنهي هڏان هٿيار بلڪل ٿورا ويا آهن. ڏسڻ ۾ ائين پيو اچي ته ان سان بلڪل ڪو ٿورو واسطو هو ۽ هو بلڪل شائستي پسند هئا ۽ هو پنهنجو وقت هنرن وغيره جي واڌاري ۽ ٻين ڪمن ۾ لڳائيندا هئا.

دنيا ۾ هيل تائين جيڪي به آڳاٽيون شيون لڌيون اٿن تن مان ثابت آهي ته آڳاٽين ڏينهن ۾ ماڻهو ڍڳها هئا پر هتي لاءِ سمجهجي ٿو ته بندرا ماڻهو رهندا هئا جو جايون ۽ گهر بلڪل ننڍا آهن. هڪ سر لڌي ويئي آهي، جنهن تي ان وقت جي ڪنهن شخص جي پير جو چاپو لڳل آهي سو به رواجي پير جي ماپ کان ننڍو آهي. انهيءَ مان واجبي انومان اهو ٿو نڪري ته ان وقت جا رهواسي بندرا هئا. انهيءَ باري ۾ پڪ سان ڪجهه چئي نٿو سگهجي. وڌيڪ کوجنائون انهيءَ ڳالهه تي پاڻ هي وڌيڪ روشني وجهنديون.

ان وقت پوڄا ڪنهن جي ڪئي ويندي هئي سو پوري ريت چئي نٿو سگهجي. دڙن جي مٿان ئي مٿان چوٽيءَ تي ٻڌ جو هڪ مندر آهي ۽ دڙن جي اندران جيڪي لڌو ويو آهي، تنهن مان سمجهجي ٿو ته ڪن ٺڪر ۽ پٿر جي گول منڊين ۽ پير جي وڻ جي پوڄا ڪئي ويندي هئي. تازو

هڪ آسماني رنگ جي شئي لڏي وئي آهي جنهن تي هڪ نانگو پلٽي ماري ويٺو آهي ۽ اڳيان هڪ پوڄاري هٿ ٻڌي ويٺو اٿس. جيڪي پتلا لڏا ويا آهن، تن جي پوشاڪ مان سمجهجي ٿو ته اهي ڪن مهنتن يا ٻاون جا آهن ۽ شايد انهن کي به پوڄيو ويندو هو.

گهڻو ڪري ان سمي ۾ مردا ساڙيا ويندا هئا. مردا ساڙي هاني هڪ مٿ ۾ وجهندا هئا ۽ اهو مٿ وري ٻئي شاهي مٿ ۾ وجهي رکندا هئا. هتي مردن پورڻ جي به رسم ڏسڻ ۾ آئي آهي. ڪي مردا ڀتين ۾ پيل، ڪي ديوارن اندر بند ٿيل ۽ ڪن جا هڏا مٿ ۾ پوريل ڏسڻ ۾ آيا آهن. انهن مردن سان گڏ اتي هٿيار، ٽامي جا سڪا، ٺڪر جا ٿانو وغيره ٻيون شيون گڏ پوريل آهن. ٻارن کي گهڻو ڪري گهر جي چائنٺ وٽ پوريندا هئا. هڪ ننڍي چوڪريءَ جو مڙهه هڪ گهر جي چائنٺ وٽ پوريل لڌو ويو جنهن کي ڪيترائي ٽامي جا زيور پيل هئا. موهن جي دڙي تان ڪيترا لاش به لڌا ويا آهن، تنهن مان سمجهجي ٿو ته ڪو اوچتو حادثو ٿيو هو. جيڪا مردن پورڻ جي رسم هتي موهن جي دڙي تي ڏسڻ ۾ آئي آهي اهڙي قسم جي ساڳي هڙاپا، بلوچستان، برهمڻ آباد، ڏکڻ هندوستان، ميسوپوٽيميا، بئبيلان وغيره ۽ ٻين ڪيترن هنڌ پڻ ڏسڻ ۾ آئي آهي.

موهن جي دڙي تي کوجنائن جو ڪم ڪيئن ٿو هلي تنهن جو ٿوري ۾ احوال ڏيڻ ضروري آهي. سال جا چار مهينا نومبر کان فيبروريءَ تائين اتي ڪم هلي ٿو. اٽڪل اٺ سئو ڪولي ۽ ٻيا کوجنا کاتي جا عملدار جيئن ته فوٽو گرافر، ڪيمسٽ، سپرنٽينڊنٽ ۽ ڪلارڪ ڪم ڪن ٿا. هاڻي ته اصل اتي ڪيتريون سرڪاري پڪيون جايون ٺهي ويئون آهن. اهي چار مهينا ته اصل اتي هڪ ننڍو شهر ٺهي ٿو پوي. تنهن ۽ ڪولين جي جهوپڙين جي ته اصل جهرمر لڳي ويندي آهي، جيڪو ڪولي سٺي ۽ سالم شئي لهندو آهي، تنهن کي انعام ڏنو ويندو آهي، ڪولين تي بلڪل گهڻي چوسڪي رکي وڃي ٿي. انهيءَ ڪري ڪم بلڪل چڱيءَ ريت هلي ٿو جو ننڍڙيون ننڍڙيون شيون جهڙوڪ ڪڻڪ جا سڙيل داڻا پڻ لڌا ويا آهن. اڃا ڪو شئي لهي ٿو ته يڪدم ان شئي جي لپڃڻ جي تاريخ، ڪهڙي حالت ۾ اها شئي هئي ۽ ڪٿان لڌي وئي، اهي سڀ چٽڪيون لڳايون وڃن ٿيون. تنهن کانپوءِ اهي سمورين شيون ورڪشاپ ۾ وڃن ٿيون، جتي

صفا ٿيڻ بعد اُهي سمورين شيون ميوزيم، جو اتي ٺاهيو ويو آهي، تنهن ۾ رکيون وڃن ٿيون.

جيڪي ڪجهه موهن جي دڙي جي کوجنائن مان شاهدليون هٿ لڳيون آهن تن مان ثابت ٿئي ٿو ته ان وقت اتان جا سنڌ واسي بلڪل اوچي اوستا تي پهتل هئا. هو محلاتن ۾ رهندا هئا، هنر، ڪاريگري، ڪلا ۽ ڪوشل ۾ ته ڪو سندن ثاني ڪونه هو. جنهن نموني ۾ جاڻيون جڙيل آهن، زمين اندر ڪسيون ٺهيل آهن ۽ جاڻن ۾ عجيب قسم جو پلستر ڪم آيل آهي ۽ سيلن وغيره تي جيڪي شڪليون نڪتل آهن ۽ پيون ڪيتريون ڳالهيون ان وقت جي رهواسين جي ڪاريگري ۽ هوشياريءَ جو ثبوت ٿيون ڏين. ان وقت جا رهواسي سڀني سک جي شين کان واقف هئا. جيتوڻيڪ موهن جي دڙي ۽ هڙاپا جي سڀيتا بئبيلان ۽ سميريا جي سڀيتا سان مشابهت ٿي رهي پر اسان جي سنڌ واسين جي سڀيتا مصر، ميسوپوٽاميا جي سڀيتا کان گهڻو اوچي هئي. ڪجهه وقت ٿيو ته لنڊن جي مئجيسٽر گارڊين ۾ موهن جي دڙي جي کوجنائن تي هڪ ليک پيو هو جنهن ۾ انجي ليکڪ لکيو ته موهن جي دڙي تي جيتوڻيڪ مصر جهڙا وڏا وڏامندر ۽ شاهڻا قبا يا ڪريٽ (Crete) جهڙا وڏا وڏ محلات ڪونه لڌا ويا آهن پر جيڪي رواجي وچولي درجي وارن لاءِ جاڻيون جڙيل آهن سي هاڻوڪين جڳهين جي جوڙجڪ کان گهڻو اڇيون ۽ عمديون آهن. ان ليکڪ جي رايي موجب ان وقت هتي وچولي درجي وارن لاءِ چئن بهشت هو. هن انهيءَ باري ۾ هيئن لکيو.

India must have been five thousand years ago a paradise of the middle classes.

ميسوپوٽاميا پاسي جيڪي کوجنائون ٿيون آهن ان جي باري ۾ هڪ مسٽر مئلون امريڪا جي اخبار ۾ تازو ليک لکيو آهي جنهن ۾ هن ڏيکاريو آهي ته موهن جي دڙي ۽ ميسوپوٽاميا انهن ٻنهي هنڌن جيڪي شيون ظاهر ٿيون آهن تن جي بلڪل گهڻي مشابهت آهي. پر موهن جي دڙي اندران جيڪي شيون نڪتيون آهن سي ميسوپوٽاميا جي شين کان بلڪل اڇيون ۽ عمديون آهن. کوجنا کاتي جي ڊائريڪٽر جنرل سرجان مارشل جو انهي باري ۾ هيئن چوڻ آهي:

Apart from above the remains brought to light at Mohan-Jo -Daro are for the most part private dwelling houses which tend to confirm our earlier impression that the amenities of life enjoyed by average citizen at Mohan-Jo-Daro were far in advance of anything to be found at that time in Babylonia or on the banks of Nile At Ur in Samar, it is true. Mr. Wooly has recently unearthed a group of houses which afford a most interesting parallel with those of Mohan-Jo-Daro and supply still another proof of close cultural connection between southern Mesopotamia and Sind. But even at Ur the houses are by no means equal in point of construction to those of Mohan-Jo-Daro nor are they provided at the latter site — a system by which the sewage was carried by drains into street tanks and hence removed by scavengers.

مصر ۽ ميسوپوٽاميا کان ڀارت جي سڀيتا اوجي هئي انهيءَ باري ۾ سرجان مارشل ٻئي هنڌ هيئن ٿو لکي:

The existence of these roomy well built houses and relatively high degree of luxury denoted by their elaborate system of drainage as well as by character of many similar antiquities found within seem to be taken a social condition, of the people much in advance of what was then prevailing in Mesopotamia or Egypt. Not that anything is likely to be found at Mohan-Jo-Daro as magnificent as Royal Tombs or Temples of early Egypt. That would be too much to hope for especially at a spot where life or no stone is available for building. But so far as the writer is aware neither Egypt nor Sumer or third millennium B C has yielded anything at all comparable to the average type of citizen's house now being unearthed in Sindh.

نه رڳو ايترو پر ان وقت به اسانجا سنڌ واسي لکڻ پڙهڻ ڄاڻيندا هئا. جيڪي سيلون لڌيون آهن تن مان ڏسجي ٿو ته هنن کي ماترائن (Vowels) ڪر آڻڻ جي سڌ هئي ۽ هو انگن کان به واقف هئا. دنيا کي انگن ۽ ڊيسيمل (Decimal) جي ڄاڻ سنڌين کان پيئي آهي.

سڀاويڪ طرح سان اهو سوال اٿندو ته ان وقت هتي ڪهڙي قوم رهندي هئي جنجي ڪهڙي اوجي سڀيتا هئي. انهيءَ باري ۾ ڪيترن دوانن جو رايو آهي ته اها سڀيتا ڊرئوڊين جي آهي. آرين جي ڏينهن ۾ سنڌ گهوڙن کان بلڪل مشهور هئي ۽ سنڌ مان ٻين ملڪن ۾ گهوڙا ويندا هئا پر هتي هيل تائين گهوڙي جو اصل ڪو به نشان ڪونه لڌو ويو آهي. تنهنجي معنيٰ ته اها سڀيتا آرين کان اڳ جي آهي. بلوچستان ۾

جيڪي بروهي ڪم ڪن ٿا تن لاءِ سمجهجي ٿو ته هو ڊرئوڊين جو اولاد آهن. موهنجي دڙي تي جيڪي بروهي ڪم ڪن ٿا تن کي ڏاڍو فخر آهي جو هو سمجهن ٿا ته اها سڀيتا سندن ابن ڏاڏن جي آهي. سمجهو وڃي ٿو ته ويدن ۾ جنهن قوم کي داسا يا اسر ٿو چئجي تنجي اها سڀيتا آهي. شري رڪلداس بئرجي ڪيترا دليل ڏنا آهن ته اها سڀيتا ڊرئوڊين جي آهي. سرجان مارشل جو به خود انومان اهو آهي. انهيءَ باري ۾ صفا پڪ سان ڪو ڪجهه ڪونه ٿو چئي سگهي. وڌيڪ کوجنائون انهيءَ ڳالهه تي پاڻيهي روشني وجهنديون.

موهن جي دڙي ۽ بئبيلان مان لڌل شين جي وچ ۾ بلڪل گهڻي مشابهت آهي. جهڙيون سيلون موهن جي دڙي تان لڌيون ويون آهن اهڙيون هوبهو سڳيون بئبيلان وغيره هنڌن تان لڌيون ويون آهن. سيلن تي نه رڳو ٻولي ساڳي آهي، پر جيڪي انهن تي شڪليون نڪتل آهن سي به ساڳيون آهن. هتي ۽ اُتي جي سيلن جي ماپ ۽ نمونو به ساڳيو آهي. سيلن جي اهڙي ته مشابهت آهي جڏهن ته ساڳئي ماڻهو ويهي آهي ٺاهيون آهن. نه رڳو سيلن جي وچ ۾ مشابهت آهي پر ٺڪر جو سامان جهڙو هتان لڌو ويو آهي اهڙو اُتان به لڌو ويو آهي. تور جا وٽ به ساڳيا آهن. موهن جي دڙي جي سرن، جاين ۽ زمين اندر ڪسين جي بئبيلان وغيره هنڌن جي سرن، جاين ۽ زمين اندران ڪيسن سان بلڪل گهڻي مشابهت آهي. جهڙي مردن پورٽ جي رسم موهن جي دڙي، هاراپا، بلوچستان ۽ ڏکڻ هندستان ۾ ڏسڻ ۾ آئي آهي اهڙي قسم جي ساڳي بئبيلان وغيره هنڌن تي پڻ ڏسڻ ۾ آئي آهي. ڀارت واسي انهن ديسن سان خوب واپار به ڪندا هئا. ان وقت بئبيلان ۾ هڪ قسم جي ڪپڙي کي ’سنتو‘ جي نالي سان سڏيو ويندو هو، جو هتان اتي موڪليو ويندو هو. ٻيون به ڪيتريون شيون جواهرات وغيره انهن ديسن ۾ موڪليون وينديون هيون. اهي سڀ ڳالهيون ثابت ٿيون ڪن ته ان وقت انهن ديسن ۽ ڀارت جو پاڻ ۾ بلڪل گهرو ناتو هو.

هاڻي سوال آهي ته ڀارت واسي انهن ملڪن ۾ ويا هئا ۽ اتي وڃي پنهنجي سڀيتا جو پايو وڌائون يا انهن ديسن جا رهواسي (سميرن) هتي آيا ۽ اچي پنهنجي سڀيتا ڦهلايائون؟ انهيءَ باري ۾ ودوانن جا جدا

جدا رايا آهن. ڊاڪٽروئڊيل (Dr. A.L.Waedell) جو رايو آهي ته هتي هندستان ۾ سميرن آيا ۽ اچي پنهنجي سڀيتا ڦهلايائون. هنجو رايو آهي ته ان وقت سميرن سنڌ ۽ پنجاب تي راڄ ڪندا هئا ۽ سميريا مان راڄ ڪرڻ لاءِ هتي گورنر موڪليا ويندا هئا. جيڪي سيلون موهن جي دڙي ۽ هڙاپا تان لڏيون آهن انهن تي جن گورنرن هتي راڄ ڪيو انهنجا نالا ۽ لقب لڳل آهن. اها ڳالهه ڪيتري قدر پوري آهي سو اڃا چوڻ محال آهي. پر گهڻن جو اهو رايو آهي ته هتان ڀارت واسي انهن ملڪن ۾ ويا هئا ۽ پنهنجي سڀيتا جو اتي وڌو هئائون. مصر جي باري ۾ ڪن جو رايو آهي ته ڀارت واسي اوڏانهن ويا هئا ۽ وڃي اتي پنهنجي سڀيتا جو پايوڌائون. انهيءَ باري ۾ ڪرنل آلڪاٽ (Colonel Wolcott) جو چوڻ آهي:-

We have a right to more than suspect that India eight thousand years ago sent a colony of emigrants who carried their arts and high civilization into what is now known to us as Egypt.

مشهور برگسچ بي (Brugsch Bay) مصر جي مشهر ڄاڻو جو پڻ چوڻ آهي:-
They (Egyptians) from India long before historic memory.

ڪائونٽ جرنسٽجerna (Count Bjornest Jerna) جو بئبيلان جي باري ۾ چوڻ آهي:

The Chaldeans, the Babylonians and the inhabitants of Colchis derived their civilization from India.

مسٽر هال (H.R. Hall) مشهور مصر ۽ اسيريا جي اتهاس جي ڄاڻو
1913ع ۾ ڪتاب Ancient History of the Near East ۾ سميريا جي باري ۾
هيئن لکيو:-

It is by no means improbable that the Sumerians were an Indian race which passed perhaps also by sea -through Persia to the Valley of the Two Rivers. It was in the Indian home (perhaps in the Indus Valley) that their culture developed..... There is little doubt that India must have been one of the earliest centers of civilization.

اسيريا جي باري ۾ به ودوانن جو رايو آهي ته ان جا پراچين رهوسي اصل هندستان جي ڪنهن جاتي جو اولاد هئا ۽ انهنجي ديوتا جو نالو اسرا هو ۽ هو پاڻ کي 'اسرجاتي' جو سڏائيندا هئا ۽ انهي ڪارڻ ئي سندن ديس جو نالو اسيريا پيو.

اها سڀيتا اصل ڀارت جي آهي ۽ بئبيلان، اسيريا ۽ ٻين ملڪن ۾ هتان ڦهلي انهي باري ۾ سرجان مارشل جو هيٺين ريت چوڻ آهي:

If therefore, those scholars are right who consider the Sumerians to have been an intrusive element in Mesopotamia, then the possibility is clearly suggested of India proving ultimately to be the cradle of their civilization which in its turn lay at the root of Babylonian, Assyrian and western Asiatic culture generally.

اهي سڀ ڳالهون ڏيکارين ٿيون ته موهن جي دڙي جي ڪيڏي نه وڏي اتهاسڪ کوجنا آهي ۽ اهي کوجنائون دنيا جي اتهاس ۾ وڏو ڦيرو وجهنديون. باقي به جڏهن سيلن جا چڱي طرح سان اکر پڙهيا ويندا ۽ سموريون کوجنائون پوريون ٿينديون (انهن کوجنائن پوري ٿيڻ ۾ اڃا ته گهڻو وقت لڳندو) تڏهن ڪهڙا گجهه ظاهر ٿيندا جنهن جي ڪت ڪرڻ ناممڪن آهي.

نوٽ: هند سرڪار انهن کوجنائن جي باري ۾ ميسوپوٽاميا جي مشهور ڄاڻو مسٽر مئڪي کي هتي هندستان ۾ گهرايو آهي ته هو پنهنجي آزمودي مان ڪيترين ڳالهين تي روشني وجهي. موهن جي دڙي جي کوجنائن جي باري ۾ سرجان مارشل هڪ ڪتاب لکي رهيو آهي جنهن ۾ موهن جي دڙي جي سڀني کوجنائن جو احوال ڏنو ويندو ۽ جنهن ۾ مصر بئبيلان ۽ اسيريا جا مشهور ڄاڻو، پروفيسر سٽس، ميسرس گئڊ ۽ سڊني سمٿ ۽ ٻيا سيلن وغيره سميت ڪيترن ئي سوالن تي روشني وجهندا. (هي مضمون ماهوار ’سنڌو‘ فيبروري 1932ع ۾ ڇپيو)

3. موهن جو دڙو

پروفيسر چيٽن ايل - ماڙيوالا

سڳوري سنڌو، مانسروور مان منهن ڪڍيو، لاڏ ڪوڏ مان هماليه جي چين مٿان لڏندي لمندي، ويندي واٽ جيڏيون سرتيون ساڻ ڪندي، شد ۽ مد سان، چاهه ۽ چوچ مان، پنهنجي محبوب، شاهي سمونڊ سان، لائون لهڻ خاطر وڃيو منزل مقصود کي پهچي. سندس اها البيلي چال ايامن کان هلندي پئي آئي آهي. وقت پوڻ سان، منجهس ڪا تبديلي نظر نه آئي آهي. سنڌوءَ ۾ محبوب ملڻ خاطر خوشي اُٿين ٿي ٿئي، سا هوءَ خود غرضي ڪري پاڻ وٽ لڪائي نه ٿي رکي، پر دل وڃان سان وتي ٿي اُنجو عام اظهار ڪندي ۽ هر ڪنهن سان ونڊيندي ورهائيندي، جنهن ڪري اجر ويران، جتان هوءَ ور وڪڙ ڪندي لنگهي ٿي، سي سندس جر ريج پائي موج ۾ ڦوليا نه ٿا سمائجن. اهو اچرج ڀريو نظارو ڪو نئون اسرار نه آهي، گهڻو ڪهڻو آهي، جنهن ڪهڻائيءَ جو انت ڪونهي. سنڌوءَ جا اهي ميدان جي هونءَ جيڪر بريٽ بيابان هجن ها، تن کي وسيع واديون پسي، سڌريل قومن اچي اُتي پنهنجا آستان اڏيا. اُهي اُسريل آستان اڄ تائين وِٿرت ڪين ويا آهن. اتهاس جا ورق ورهائيندي ائين پيو معلوم ٿئي جڻڪ دنيا جي شروعات کان وٺي سنڌو ديش اوچ سڀيتا جو مرڪز رهيو آهي.

ڪئين صديون اڳي، جنهن کي هزارين سال ٿي ويا، سنڌوءَ جي ڪنڌ تي موهن راج قائم هو. ڇا ملڪ هو ۽ ڇا سندس فلڪ ۽ نزاکت! هر ڏس ۾ حد ڪماليت کي رسي چڪو هو. اهو اوج ۽ اعليٰ رتبو سنڌ وري نه ڏٺو آهي. ڇا راج جي آزاد خيالي، ڇا رعيت جي آسودگي، ڇا ڌارمڪ اوج ڀڄي، ڇا علم ۽ هنر جي واڌ ۽ ڇا ملڪ جو انتظام مگر اڄ انهيءَ راج جو ڊنل ڌڙن کان سواءِ ڪوبه نشان نظر نٿو اچي.

سنڌوءَ جي ڪناري اسٽاپن ڪيل موهن راج، واپار جو مرڪز هو. هت نه فقط ڪٿان ڪٿان جا ونهيا واپاري اچي ڪٺا ٿيندا هئا، ۽ وٽن جي مٽا سٽا ڪندا هئا، پر خود هن ديش جا وڻجارا پنهنجي ملڪ جون سهڻيون سوغاتون ساڻ ڪري ڏورانهن ڏيساورن ڏي آسهندا هئا، جنهنڪري موهن راج شاهوڪار ۽ آسودو راج هو. ماڻهن وٽ جي پئسو

هو، ته سڪ ۽ آندڻ لاءِ پڻ منجهن خاص حوصلو هو. سندن راڄ ڳڙھ جو مطالعو ڪندي ائين پيو محسوس ڪجي ته هتي جي راجا ۽ پر جا ڪي سنهجي ۽ سڦلي حياتيءَ کانئس جي پليءَ پٽ ڄاڻ هئي.

ڊنل موهن راڄ جا آثار پڻ ٻه سئو چاليهن ايڪڙن ۾ پکڙيل آهن. انهيءَ مان صاف ظاهر آهي ته راڄ جي اوج جي وقت، ايراضيءَ جي نقطئه نظر کان موهن راڄ پنهنجو مٿ ڀاڻ هوندو. ڪوٽائي کاتي وارن، دڙن جا چند ايڪڙ ڪوٽي، جيڪو اڳئين تهذيب جو نقش دنيا اڳيان رکيو آهي، تنهن مان شهر جي اڏاوت بنسبت چڱي خبر ملي ٿي. شهر ۾ پهريئن ئي چڪر لڳائڻ سان ناگري انتظام ۽ ماڻهن جي آسودگيءَ جي ڄاڻ پوي ٿي. دنيا جا عالم جي هن قديم آثار جي زيارت ڪري ويا آهن، سي راڄ جي بيهڪ ۽ بناوت جي ساراهه مان ڍاڍن ئي ڪين ٿا. خود سرجان مارشل (Sir John Marshal) جهڙو آزمودگار وستو - ود، جو هندستان جي ڪوٽائي کاتي جو ڊائريڪٽر هو، جڏهن موهن جي دڙي مان پهريون ڀيرو ڦري آيو، تڏهن ٽپرس ۾ پئجي ويو. ائين پيو سمجهي ڄڻ ڪنهن هاڻوڪي ڍنگ واري لٽنڪيشاير (Lancashire) جي تازي ڊپيل شهر جو دورو ڪري آيو آهيان، ۽ نه هندوستان جي ڪنهن نامعلوم پراچين سڀيتا جي کوٽيل آستان جو.

موهن راڄ اجهو هيئن اڏيل هو. جيتوڻيڪ سندس زبون ٿيڻ کي اڄ پنج هزار ورهيه گذري ويا آهن، تنهن هوندي به سندس بيهڪ هاڻوڪي زماني جي شهرن سان ڪلهو پيئي هئي. موهن جي دڙي جون جايون سڀ پڪي پيڙهه واريون ۽ پڪسيون آهن، جنهن مان ثابت ٿو ٿئي ته ماڻهو سڪيا ستابا ۽ آسودا هئا. ڪڇي جاءِ ٺهراڻن جي گنجائش ئي ڪانه هين. انهيءَ وقت ۽ انهيءَ هنڌ جاين لاءِ ضروري قسم جو پشوجود نه هو، نه ته اڏاوتون مڙهي پٿر جون جڙيل هجن ها. نه فقط جايون پڪيون ٺهرايل هيون، پر هر هڪ جاءِ ڪنهن مقرر خاطر خواه رتائي اڏيل هئي. گهرن جي بيهڪ مان ائين پيو ڏسجي ته جاين جي مالڪن کي عام صحت جي چڱي واقفيت هئي جنهنجو جاين جوڙائڻ ۾ هنن ڀورو ڀورو فائدو ورتو هو. جايون ڪي وڏيون ڪي ننڍيون، مگر هر هڪ ۾ ڪشادو اڱڻ، اوطاق ۽ آرام لاءِ ڪمرا هئا، جن ۾ هوا جي لنگهه جو ڀورو ڀرندو هو. تنهن کان سواءِ هر ڪنهن موچاري گهر ۾ پاڻيءَ لاءِ ڪوه پڻ کوٽيل هو. هر هڪ

گهر ۾ سامان رکڻ، رڌڻ، اشنان ۽ ضروري حاجت لاءِ پڻ جوڳو بندوبست رکيل هو. انهيءَ کانسواءِ گهر مان غلاظتن جي نيڪال لاءِ ناليون ۽ خاڪدان ٺهرايل هئا. جاين ۾ باقي وڌيڪ گهربو ئي ڇا هو! پڪ سان چئي نٿو سگهجي ته موهن راج ۾ ماڙين جوڙائڻ جو رواج هو يا نه، ڇو ته کوٽائيءَ وارن هڪ به سالر ماڙي ڪانه لڌي آهي، مگر ڇاڪاڻ ته ڪن جاين ۾ مٽي ويڃڻ لاءِ ڏاڪڻين جا نشان چٽا ظاهر بيٺا آهن، ۽ ڪن ۾ خود ڏاڪڻيون موجود آهن، تنهن مان پائنجي ٿو ته شايد هڪ ماڙ اڏائڻ جو رواج به هو. جاين جي پيڙهه چڱي پختي ٻڌل آهي، جنهن ڪري ڪابه جاءِ هڪ کان مٿي ماڙين جو بار جهلي وڃي ها، مگر ڪل ڪانه ٿي پوي ته موهن راج ۾ ٻن ٽن ماڙين واريون جايون هيون يا نه. رازن جايون اهڙيون پڪيون ٻڌيون آهن جو پنج هزار ورهين جي عرصي بعد به سالر بينيون آهن. جاين جون پٽيون ٿلهيون ۽ ڊگهيون، پر سڌيون آهن منجهن سرون پڪيون ۽ پوريون ڳنڍيل آهن، جنهنڪري جاين کي نه آهي لهر نه لوڏ. فرش اڪثر ڪڇا، چٽيون تڏن ۽ مٽيءَ جون، مگر اهڙي نيڪ نموني بيهارييل، جو صدمو کين سولو نه رسي. دروازا ۽ دريون ته ضرور ڪاٺ جا هوندا، جي پڪ ڪاڇي ويا آهن، ۽ جن جو نشان به ڪونهي. مطلب ته موهن راج جي جاين ۾ نقص لهڻ اوکو آهي. هن راج ۾ سرن ٺاهيندڙن جي ڪماليٽ به واهه جي هئي! موهن جي دڙي جون سرون نه فقط نيڪ طرز تي پڇايل آهن، پر سندن ماپ پڻ پوري ڍنگ تي بيهارييل آهي. اڪثر سرن جي ڊيگهه، ويڪر کان ٻيڙي ۽ ٿولهه، ويڪر جي اڌ برابر آهي، جنهنڪري پوري مقدار ڪري سرون جلد ڀڄن پرن نه ٿيون. تنهن کان سواءِ ڪوري ۾ توه ڏيارڻ جي ڪا اهڙي رمز رکيل هئي، جو سرن جو رنگ هر جاءِ تي سرخ. اڄ به موهن جي دڙي مان نڪتل سرون هاڻوڪين ٺهندڙ سرن کان وڌيڪ جهالاڻو ثابت ٿيون آهن. ڊاڪٽرمئڪي (Dr. Mackay) کوٽائي کاتي جي جهوني ڊائريڪٽر جو چوڻ آهي ته موهن راج جون سرون اهڙيون سڌيون ٺهيل ۽ پوريون پڇايل آهن جو هوند هاڻوڪا ٺاهيندڙ به اهڙين سرن ٺاهڻ ۾ فخر وٺن. موهن راج جون اڏاوتون ئي سندس اوچ ۽ اعليٰ تهذيب ظاهر ڪن ٿيون. شهر جي مکيه جاين، خاص ڪري محلاتن ۽ عام لاءِ اشنان گهرن وغيره کي باريڪ نظر سان ڇاچيندي دنيا ۾ جي عالمن

پنهنجو متفق رايو آهي ته حاضر حالتن کي خيال ۾ آڻيندي اسين بنا هٽڪ چئي سگهندا سين ته جاين جي اڏاوت ۾ موهن راڄ نهايت ڪماليت کي رسيل هو.

موهن راڄ ۾ عمارت سازيءَ سان شامل شهر جي هڪ ٻي خوبي ڌيان ڇڪائي ٿي. عام طرح ائين سمجهيو ويندو آهي ته ناگرڪ سهولتون ميسر ڪري ڏيڻ جو ڍنگ ويجهڙائيءَ جي ريت آهي، مگر موهن راڄ انهيءَ خيال کي غلط ثابت ٿو ڪري. موهن جي دڙي جي کوٽائيءَ بعد صاف ظاهر ٿيو آهي ته سنڌو ديش ۾ پنج هزار ورهيه اڳ پڻ ناگر بندوبستگيءَ لاءِ خاطر خواهه انتظام هو. اهو سمورو ڪاروبار ڪنهنجي نظر هيٺ ٿيندو هو تنهن بنسبت ڪجهه به پڪيءَ ريت نٿو چئي سگهجي، مگر ناگرڪ ضرورتن جو جوڳو بندوبست ٿيل هو، سو ته اڪئين ڏسجي پيو. هر هڪ شهر کي گهٽ ۾ گهٽ ٻن خاص ڳالهين جي گهرج ٿئي ٿي: (1) پاڻيءَ جو بندوبست ۽ (2) شهر جي صفائي ۽ صحت جو انتظام. موهن راڄ ۾ ماڻهن لاءِ پاڻي ته منو ميسر هو، پر هر ڪنهن موچاري گهر ۾ ڪوه هوندو ئي هو، تنهنڪري انهن گهرن جي ماڻهن کي پاڻيءَ جي ڪابه تڪليف نه هوندي هئي. باقي رهيو سوال انهن جو جن جي گهرن ۾ ڪوهي کوٽيل نه هئي. انهن لاءِ به اثاٽ ڪانه هئي. جن گهرن ۾ پنهنجا ڪوه کوٽايل هئا، تن جي بيهڪ مان صاف ظاهر آهي ته انهن گهرن جا مالڪ خود غرض نه هئا، کين پاڙيسرين جي هن ضروري حالت ۾ واهر ڪرڻ کان عار نه، پر ان تي فخر هو، ڪوه گهر جي ٻاهرئين دروازي جي ويجهو ٺهيل ڪوئيءَ ۾ کوٽايل هوندا هئا، جيئن پاڙيوارو بنا هٽڪ، گهر جي ڀاتين کي اهڃ ڏيڻ کانسواءِ، پنهنجو پاڻي پري وڃي. پر انهيءَ مان اهو مطلب ڪيڏن نه گهرجي ته غريبن کي وسوارن شاهوڪارن جو اڏين ڪاري ڇڏيو ويو هو ۽ پنهنجي سر سندن سهائتا جو بندوبست نه ڪيو ويو هو. خانگي گهرن ۾ ڪوهن کان سواءِ عام ماڻهن لاءِ ڪوه پڻ هئا. اهي ڪوه اڪثر ٻن جاين جي وچواريءَ وچوٽيءَ ۾ کوٽيا ويندا هئا، جيئن رستي جي روڪ نه ٿئي، ۽ ڇاڪاڻ ته اهڙن ڪوهن تي پيهه ٿيڻ جو امڪان هو، تنهن ڪري واري لاءِ ترسولين واسطي پاسن کان بينچ ٺهرايل هئا، جيئن

هو اتي ويهي هڪ ٻئي سان اوياريون لهواريون ڳالهيون ڪن، جيسٽوئي سندن وارو اچي.

شهر کي صاف ۽ صحت وارو رکڻ خاطر ٻن ڳالهين جي ضرورت آهي:- (1) گند جي نيڪال لاءِ زير زمين نالين ۽ خاڪدانن جو بندوبست ۽ (2) شهر جي اڏاوت لاءِ مقرر ڍنگ (Town Planning) جيئن رستا ڪشادا ۽ گهر هوادار رهن. موهن راج ۾ اهي ٻئي طريقا مروج هئا. موهن جو دڙو رستن ۽ سڙڪن سان بنهه جهنجهيو پيو آهي. رستا اُتر کان ڏکڻ ۽ اوڀر کان اولهه طرف بيهاريل آهن، ۽ سڌا ۽ ڪشادا آهن، جن جي پاسن تي عمارتون اڏيل آهن ۽ مقرر طرفن تي هوا جي مد نظر بيهاريا ويا آهن، جنهن ڪري هوا ڏور سان لڳي، بڊبوءَ کي رستن تان ڪڍي، وايو منڊل کي صاف ٿي رکيو. موهن جي دڙي جا رستا اڪثر ڪڇا آهن، مگر هر صورت ۾ سڌا، منجهن ور وڪڙ بنهه ڪونهي. تنهن کان سواءِ اچرج جي ڳالهه اها ته سرڪاري زمين جي دخل جو نشان به ڪونهي. اڄ عيسوي ويهين صديءَ جي سڌريل سمي ۾ سرڪاري پٽن ڳڙڪاڻڻ جون ٺڳيون ڏسي، ۽ هن قديم آثار ۾ نه پسي، پاڻ تان لڄ پيئي اچي.

گهرن مان گند جي نيڪال جو بندوبست، جو موهن راج ۾ قائم هو، سو پڻ عمدو هو. هر هڪ گهر مان هڪ يا ٻه ناليون گهر جو گندو پاڻي اچي رستي جي ناليءَ ۾ وجهنديون هيون، جتان اهو پنهنجو پاڻ نيڪال ٿي ويندو هو. گهرن جون ناليون نه فقط ڍڪيل ۽ پڪسريون هيون، پر ٻڌل اهڙي چڱيءَ طرح هيون جيئن پاڻي زمين ۾ پيهي جاءِ کي جوکو نه رسائي. گهرن جون ناليون رستي جي نالين ۾ پوڻ مهل گهر جي ٻاهرينءَ پٽ سان گوني ڪنڊ ڪري نمايل هونديون هيون، جنهن ڪري پاڻيءَ جو زور ٿئي پوندو هو ۽ پاڻي ماڻ مٿ ۾ وهي وڃي رستي جي ناليءَ ۾ داخل ٿيندو هو، نه ته هونءَ رستي تان لنگهندڙن لاءِ آزار ٿي پوي ها. گهر مان گندي پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ڍڪيل نالين جي سهولت نه فقط شاهوڪارن لاءِ جاري ڪيل هئي، پر غريب لاءِ به. شهر جي هر گهٽيءَ ۽ ڪنڊ ڪڙچ ۾، گهرن توڙي رستن تي، ناليون نظر اچن ٿيون رستن جون ناليون اڪثر زير زمين، ڍڪيل ۽ رستن جي پاسن کان ٺهيل آهن. رستي تان آمدرفت جي سهنج لاءِ نالين جي ڍڪڻ جو بندوبست رکيل هو. تنهن

کان سواءِ نالين کي وقت بوقت صاف ڪرڻ ڪاڻ به پر ٻنڌ ڪيل هو، جنهنڪري ناليون هميشه وهندڙ رهنديون هيون. گندي پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ٻن قسمن جو بندوبست رکيل هو:

(1) ڪن خانگي گهرن جو گندو پاڻي اچي هڪ ڪوٺيءَ ۾ ڪٺو ٿيندو هو، جنهن ۾ گندي پاڻيءَ لاءِ هڪ اونهو پڪسرو تلاءُ هوندو هو، جنهن جي تري ۾ تنگ ڪيل هوندا هئا، جتان زمين پاڻي ڇهي وٺندي هئي. انهيءَ تلاءُ جي صفائي روزانو پنگي ڪري ويندو هو.

(2) جن مرڪزن ۽ چونڪن ۾ گهرن مان گندو پاڻي آڻيندڙ ناليون اچي مٽنڊيون هيون اتي به پڪسرا زير زمين تلاءُ ٺهيل هوندا هئا، جتان ڪن خانگي گهرن واري گندي پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ بندوبست هو. ٻهر وغيره جي نيڪال واسطي ٽپ ٽپ تي خاڪدان رکيل هئا، جن ۾ گهر جو ڪن ڪچرو اچي ڪٺو ٿيندو هو جتان وري مهتر اهو ميڙي سيڙي شهر کان گهڻو ٻاهر ڦٽو ڪري ايندا هئا. مٿئين بيان مان ظاهر آهي ته موهن راڄ ناگريڪ انتظام اوس ڪنهن اهڙيءَ جوابدار جماعت جي هت ۾ هوندو جنهن ۾ ماڻهن جو اٽل وشواس هجي، جنهن ڪري صحت جي قانونن خلاف لوڪ ڪاروائي ڪندا ئي نه هوندا. نه فقط ايترو، پر انهيءَ سنسٽا پنهنجي سر پنهنجي جوابداري محسوس ڪري، خلق جي تحسين جوڳي خدمت پئي ڪئي هوندي.

ماڻهن کي وهر وينل آهي ته فٽشن جي بازار اڄوڪي زماني ۾ گرم ٿي آهي، اڳي ماڻهن کي روپ جو ايڏو خيال نه هوندو هو، مگر اها انهن جي غلطي آهي. انهيءَ جي ثابتي اتهاس ڏئي ٿو. اوائل کان جڏهن ئي پاڻ سينگارڻ جو شوق منجهس جاڳيو. ڏسجي ٿو ته موهن راڄ ۾ هار سينگار جو ڪو خاص شوق هو. ماڻهن جي پوشاڪ، سنڌ سروي جي سامگريءَ ۽ زر زبور مان سندس شوق چٽو پيو بکي. موهن جي دڙي جي ماڻهن جي پوشاڪ بنسبت ڪا خاطر خواه خبر حاصل ٿي نه سگهي آهي. جيڪي جزوي حقيقتون لڌل بتن ۾ نظر اچن ٿيون تن مان انسان جي وسترن جي ڪجهه ڪجهه واقفيت ملي ٿي. موجوده شين مان سمجهي سگهجي ٿو ته انهيءَ زماني جا مرد ڌوٽي هيٺئين ڀاڱي تي، ۽ چادر يا شال مٿئين ڌڙ تي اڪثر کاٻي ڪلهي تان ورائي ساڄيءَ ڪڇ هيٺيان اوڙيندا

هئا، جئن ساڄي ٻانهن ورائڻ ۾ کين سهوليت ٿئي. زناني پوشاڪ ۾ پيشگير پائڻ جو رواج هو تنهنجي ته پڪ آهي، باقي مٿئين ڌڙ ڍڪڻ جي باري ۾ خاطريءَ سان ڪجهه چئي نٿو سگهجي. حالتن مان ظاهر آهي ته ماڻهن جي پوشاڪ سادي سودي هئي، پر هو انهيءَ مان راضي مور ڪين هئا. انهيءَ سادگيءَ کي سينگارڻ لاءِ ماڻهن ڀرت جي مدد ٿي ورتي. موهن جي دڙي مان لڌل بتن مان ڏسڻ ۾ ٿو اچي ته مردن جي شالن تي واھ جو ڪم ٿيل هو، جنهنجو بت تراشن چٽيءَ طرح نقش ڪيڻ واجب سمجهيو آهي.

ڦٽي ڦونگار جو شوق پڻ موهن راج ۾ جھجو ٿي ڏنو. پتلن مان ظاهر آهي ته ماڻهو پنهنجا وار نرالن ڍنگن ۾ بيهارڻ ۾ فخر وٺندا هئا. ڦٽين ۽ سينڌن جا فشن انهيءَ زماني ۾ به اڪيچار ٿي ڏنا. گھڻو ڪري ماڻهو وار وڏا رکائيندا هئا، جي پچڙين وٽ اڪثر گھنڊيدار هوندا هئا، ڪي ماڻهو (پي) سينڌ ڪڍندا هئا ڪي وچين، ته ڪي وري گل به ڪڍندا هئا مطلب ته وچتر نمونا هئا. زالون مردن کان هن ڳالهه ۾ به رتيون ڪثر هونديون هيون. گلن ڪڍڻ، چڪرن ٺاهڻ، واسينگ وانگر چڱون وڪوڙڻ ۾ سائن چٽا پيئي ڪرڻ نه فقط هن وقت اجائي آهي، پر انهي تائي پڻ وڻڻ هئي. وارن کي پوري هنڌ ۽ ٿانئڪو ڪري بيهارڻ لاءِ ماڻهن ۾ چنڊين ٻڌڻ جو رواج پيو، جنجي ذريعي مرد توڙي زالون وار قابو رکندا هئا ۽ هر گھڙيءَ ڦٽي ڏيڻ جي ضرورت نه پوندي هين. پٺيان وارن ٺاهڻ لاءِ چوٿين ڪرڻ يا چوٿن ٺاهڻ جو رواج هو. چوٿن ۽ چڱن کي جاءِ تي بيهارڻ لاءِ ڪانتا ڪم آڻبا هئا. ڪڏهن ڪڏهن ته ڪي شوقين نينگريون ننڍيون ڦٽيون وارن ۾ پٺيان اٽڪائي ڇڏينديون هيون. مرد اڪثر ڪري سونهاريون رکندا هئا. ڪي ڏاڙهيون ڊگهيون رکندا هئا ڪي وري ڪجهه ڪترائيندا به هئا. مڇن رکائڻ جا به فشن هئا مڇن ڪوڙائڻ جو مرض جاري هو. باقي ڏاڙهي مڇ ٻئي چٽ جي رواج جي ثابتي ڪانهي.

بدن سينگارڻ جو شوق موهن راج ۾ گھڻو هونهنجي ثابتي دڙي مان لڌل اڪيچار ڪپڙن مان ملي ٿي، جن تي منجهن سينگار لاءِ پيل شين جا نشان نظر پيا اچن. انهيءَ زماني جي سينگار جي سامگريءَ ۾ سرمي کي خاص اهميت هئي. سرمي جو سينگار هند سنڌ ۾ صدين کان

چالو آهي، تنهن ڪري موهن راڄ ۾ سرمي ورتائڻ جو رواج هر ڀرو
 اچرج ڀريو ڪونهي. سرمي سان گڏ غازه جي ضرورت پڻ ٿيندي هئي.
 موهن جي دڙي مان لڌل شيهي جي باريڪ چوري انهيءَ زماني ۾ پائوڊر
 جو ڪم ٿي ڏنو. تنهن کانسواءِ ڳل ڳاڙها ۽ لب لعل ڪرڻ جو شوق موهن
 راڄ ۾ عام هو. انهيءَ لاءِ گلابي غبير، گلال ۽ سندور ڪم ايندا هئا. انهن
 مڙني سينگار جي شين کي محفوظ رکڻ لاءِ خاص ٺهيل ڪپڙيون ۽ ڪپڙا
 هوندا هئا جن کي ڍڪ پڻ هئا. منهن جي رونق ڏسڻ خاطر ڌاتوءَ جون ٺهيل
 آرسيون پڻ موجود هيون. هار سينگار لاءِ ميزون به هيون، جن تي سڄي
 سينگار جي ست ستيل هوندي هئي.

اڃا وڌيڪ ڇا گهربل هون! هڪ شيءِ برابر رهجي ويئي - زيور.
 موهن راڄ جي ماڻهن کي زيورن جو خاص شوق هو. لڌل پتلن مان ظاهر
 آهي ته وڏن توڙي ننڍن، زالن کي مردن کان سرس، ۽ وڏن کي ٻارڪان
 وڌيڪ. زيور علحده ڌاتن، جهڙوڪ سون، چاندي، پتل شيشي جهڙين
 چمڪي وارين لئين، سڀيءَ، ٺڪر وغيره شين جا ٺهيل هوندا هئا. موهن
 جي دڙي مان لڌل زيورن مان ائين پيو سمجهجي ڄڻ ته هاڻوڪا گهڙيل
 آهن. سندن ٺاهڻ جو ڍنگ، زيب زينت ۽ بيهڪ ڏيکارين ٿا ته نه فقط
 ٺاهيندڙ قابل هئا، پر پائيندڙ به شوقين هئا. چنڌيءَ پائڻ جو رواج گهڻو ۽
 عام هو. اها نه فقط وار سڌا رکندي هئي، پر پائيندڙ جي سونهن به سرس
 ڪندي هئي. چنڌيون اڪثر ڌاتن جون ٺهيل هونديون هيون. اهي ته هيون
 ساديون، ساديون چنڌيون، پر ڪن تي نقشي جو ڪم به ٿيل هوندو هو ۽
 ڪڏهن ڪڏهن چنڌيءَ جي هيٺئين ڀاڱي ۾ ٿيل تنگن مان ننڍڙا ڦنڊڻ به
 لٽڪايا ويندا هئا، جن مان ڪن جي سنوت مٿان جيڪو زيور لٽڪندو هو
 سو پاسي وارن کان وڌيڪ وڌيڪ چٽيل هوندو هو. ڪنن لاءِ نه فقط
 واليون ۽ ڪنڊل هئا، پر لڏڪڻن ۽ جهومڪن پائڻ جو رواج پڻ هو. پر
 موهن راڄ جا ماڻهو جيڪو چاهه گلي سينگارڻ ۾ وٺندا هئا، اوترو بدن
 جي ڪنهن به ٻئي ڀاڱي ۾ نه. گجڻيءَ لاءِ ڳلپتن، چندن هارن، ٽن پٽين، پنج
 پٽين ۽ ست پٽين کان سواءِ ٻيا به ڪيترا زيور پائڻ ۾ ايندا هئا. ڳلپتا
 اڪثر ننڍڙا ڌاتن جي لڙهن جا هوندا هئا. چندن هارن ۾ جڙت جو ڪم ۽
 قيمتي پٿرن مان ٺهيل ڌاتن جي جڳ مڱ هوندي هئي، ٽن پنج ۽ ست

پتين ۾ خاص جدا جدا نگ ۽ قيمتي داڻن جون لڙهيون پوريءَ طرح پوتل ۽ ڏاتن مان ٺهيل وڻي رکندڙن (Spacers) جي آڌار تي سڌيون بيهاريل هونديون هيون. ان مان ظاهر ته موهن راج جا ماڻهو داڻن مان ٺهيل زيورن جا خاص شوقين هئا. ٻانهن لاءِ هوندا هئا چوڙا، ڪنگڙ، دستيون، تائٽ، ٻانهوٽا، بازوبند وغيره. تن ڏينهن ٻانهين جو رواج عام هو، پر ٻانهي عاڄ جي نه، سڀيءَ جي هوندي هئي. سونهن لاءِ ٻانهيءَ جي ڪن چوڙن تي سونا پٽ چڙهيل هوندا هئا. ڪرائيءَ مٿان دستيون پائبيون هيون. موهن راج جون دستيون واه جون جڙيل آهن! ناهيندڙن هن زيور گهڙڻ ۾ پنهنجي هنر جي ڪماليت ڏيکاري آهي. دستين بعد سونن چوڙن جو وارو هو. اهي چوڙا گهڻو ڪري اندران پورا، لاک ڀريل هوندا هئا. ٺڪر جا چوڙا پڻ لڏا ويا آهن، جي اهڙا ٺهيل آهن جي جيڪر هاڻوڪن شيشي جي چوڙن جو ڪم ڏين. موهن راج جا چوڙا چڱا زيب وارا آهن، پوءِ ٿيندي هئي ٻانهي چالو. نوٽ لنگهي ٻانهي مٿي تي ته آيو وارو تائين ڪنگڙن ۽ ٻانهوٽن جو، جن جي ڪاريگري پنهنجي خاص طرز جي هئي. مطلب ته زالن جون ٻانهون زيورن سان جهنجهيون پيون هونديون هيون، ڇو ته مردن کي جهنجهيل ٻانهون ئي وڻنديون هيون. هٿ جي آڱرين کي سينگارڻ لاءِ قسمن قسمن منڊيون هونديون هيون، جن جو ڍنگ علحدو هو. ٻانهن جي زيورن بعد وارو ايندو هو چيلهڪيءَ جو. موهن راج جون چيلهڪيون به بينظير آهن. لڌل چيلهڪين مان ظاهر آهي ته ناهيندڙن هن زيور تي نه فقط ڳچ نور نچويو هوندو پر خاص محنت ڪئي هوندي. اهڙيون ناهوڪيون چيلهڪيون ناهن سٿرو ڪم ڪينهي. چيلهڪيون اڪثر مضبوط ڊگهن داڻن جي لڙهن جون بيهارڻ لاءِ ڏاتن جا ٺهيل وڻي رکندڙ (Spacers) ڪم آندا ويندا هئا. باقي رهيا مرا ۽ پير. مرڻ لاءِ ته هوندا هئا لورا، ڪڙيون ۽ پازيب. پيرن جي آڱرن ۾ بندرن وغيره پائڻ جو رواج هو يا نه، سو پڪ سان چئي نٿو سگهجي، ڇو ته لڌل زيورن مان ڪي بندرن وانگر لڳن پيا، پر سچ پچ انهيءَ ڪم ايندا هئا يا ڪنهن ٻئي، ان جي تصديق ٿي نه سگهي آهي. ٻيو ته پير ۽ آڱريون لڌل پتلن ۾ چٽيءَ طرح نڪتل نه آهن، جن مان هوند خبر پوي ته انهن زيورن پائڻ جو رواج هو يا نه. مرد اڪثر چنڊيون، منڊيون، چيلهڪيون ۽ ڪڙيون پائيندا هئا. باقي

زالون ته پاڻ کي هميشه وانگر زيورن سان بنهه جڪڙي ڇڏينديون هيون. موهن راج جا زيور کي اهڙا جهڙا کين هئا جو تُو کٽا ڪري ڇڏجن. مٿن اها ڪاريگري ٿيل آهي ۽ اهو زيب اٿن، جو اڄ به زيورن جا شوقين سندن پوري قدر ڪرڻ کان رهي نه سگهندا. سرجان مارشل جهڙي آزمودگار عالم جو اهو رايو آهي ته موهن راج جي زيورن جي چمڪ، ڌمڪ ۽ بيهڪ اهڙي آهي جو ائين پيو پائنجي جڻڪ هي زيور لڏن جي جواهري بازار جي ڪنهن دڪان جا آهن ۽ نه ڪنهن پنجن هزار ورهين واري زير زمين قديم آثار مان نڪتل. موهن راج ۾ هار سينگار جي مٿي ڪيل بيان مان هڪ ڳالهه خاص ڌيان لهڻو. سينڌ سرمي جي ايڏي شوق مان ظاهر آهي ته موهن راج جي زماني ۾ استرين کي ڪم ڪار ۽ اڄ وڃ جي آزادگي هئي. جيڪڏهن هو گهر جي چوڌيوارن اندر قابو ڪيل هجن ها ته پوءِ زيورن سان پاڻ سڃاڻڻ ۽ ٻئي هار سينگار جو کين ضرور ئي ڪهڙو هو؟ ڏيک ويڪ ڪجي ئي ٻين کي ڏيکارڻ واسطي ٿو، ۽ نه رڳو پاڻ کي خوش ڪرڻ خاطر. تنهن ڪري جيئن ته موهن جي دڙي مان پاڻ سينگارڻ جون پڌريون ثابتون ملي چڪيون آهن، جن جي پريوڄن جي پڪ آهي، ان مان پائنجي ٿو ته موهن راج ۾ استري ذات کي پورن آزادگي هئي، جنهن ڪري هو پرشن وانگر نه فقط دنيا جي نعمتن ماڻڻ جون حقدار هيون، پر ان زماني جي اوچ سڀيتا حاصل ڪرڻ ۾ مردن سان پياڳي پائي به هيون.

ان کان سواءِ موهن راج جا هنر ۽ ڪارخانا به پنهنجي اهميت رکن ٿا. انهيءَ ڪهني زماني ۾ سنڌو ديش ۾ ڪپڙي اڻڻ جا آڏاڻا هوندا هئا سوئي ڪپڙي جا ڪجهه ٽڪر، جي موهن جي دڙي مان لڌل زيورن جي پيٽين ۽ ڍاڪڻن سان چهڻيل آهن، تن جي باريڪ ڄاچ بعد ثابت ٿئي ٿو ته سنڌ ۾ پنج هزار ورهيه اڳ اوچيءَ ڪپهه مان ڪپڙو ٺهندو هو. اها اچرج جي ڳالهه نه آهي، ڇو ته سنڌو ديش اڳاٽي زماني جي ملڪن ۾ پنهنجي سوئي ڪپڙي سبب ئي مشهور ۽ معروف هو. سوئي ڪپڙي کي فرات ۽ دجله واريءَ واديءَ ۾ ’سنڌو‘، يونان ۾ ’سندبان‘ (Sindan) ۽ مصر ۾ ’سينڊل‘ (Sendal) ڪري ڪوٺيندا هئا. انهيءَ مان ظاهر آهي ته آد کان اهي ملڪ سوئي ڪپڙو حاصل ٿي سنڌ منجهان ڪندا هئا. موهن جي دڙي مان ڪئين اڪيچار چرڻا لڌا ويا آهن، جي علحده علحده وستن جا ٺهيل آهن.

کي نڪر جا، کي عاج جا ته کي وري شيشائين لٽيءَ جا. انهيءَ مان معلوم ٿو ٿئي ته چرخن تي ست ڪٽڻ ماڻهن جي عام ڪرت هئي، جنهن ۾ ڪهڙي به تسينگ شاهوڪار کي عار نه ٿيندو هو. انهيءَ ڪٽيل ست مان آڏاڻن تي ڪپڙو اڻبو هو، جو نه فقط ملڪ جا ماڻهو ڪتب آڻيندا هئا پر ٻاهرين ملڪن ۾ وڪامڻ لاءِ به ويندو هو.

جواهر ۽ سون جي فن جي مهارت ته بيان ڪيل زيورن مان ظاهر آهي. زيورن جي بيهڪ، سندن سونهن، جدا جدا رنگن ۽ وستن جو پورن ميلاپ ۽ لاڳاپو، گهڙيندڙن جي باريڪ ڪم ۽ قابليت جو پوريءَ طرح اظهار ڪن ٿا. زيورن ۾ داڻن جو رواج ڏاڍو ٿي ڏنو. نه فقط جدا جدا رنگن جي پٿرن مان گهڙيل داڻن، پر سندن ڦريل ڊولن مان ماڻهن جي رنگين طبع ظاهر ٿي ٿئي. گهٽ ۾ گهٽ ٽيهن جدا جدا قسمن جي قيمتي پٿرن مان ٽيهن کان به مٿي نمونن جا گهڙيل داڻا موهن جي دڙي مان لڌل زيورن ۾ ڪم آيل آهن، جي ثابت ڪن ٿا ته ماڻهن جي پسنديءَ جو دائرو ڪيڏو نه وسيع هو! تنهن کان سواءِ داڻن جي گهڙت ۾ جا محنت ڪاريگرن ڪئي آهي تنهن جو قدر ڪرڻ پڻ آهي، پر انهيءَ کان اوکو ڪم آهي داڻي ۾ اهڙيءَ طرح تنگ ڪرڻ جو نه داڻو ٿئي، ۽ نه وري سندس زيب ۾ ٿي ڪاڪمي پوي. موهن راج جا داڻا ڪاريگر جي ڪماليٽ جي بخوبي گواهي ٿا ڏين. داڻا نه فقط سنڌواسي استعمال ۾ آڻيندا هئا، پر ٻاهر پڻ موڪليندا هئا، جتي سندن گهڻو قدر ٿيندو هو ۽ ملهه به جهجهو ڪندا هئا.

موهن جي دڙي مان تورڻ جا ننڍا توڙي وڏا وٽ هٿ آيا آهن، جو ائين پيو پائنجي ته خاص جوهرين جي ڪم آڻڻ ڪاڻ ٿي جوڙيا ويا هئا. وڏا وٽ چڱائي وزنات آيا آهن اڪثر ننڍا وٽ شڪل ۾ ڇهه ڪنڊا ۽ وڏا مخروط آهن، ۽ اهڙن سخت پٿرن جا ٺهيل آهن جو جلد گسي نه سگهن. وڏن وٽن کي سولائيءَ سان ڪٽڻ لاءِ يا ته چوٽيءَ ۾ تنگ هوندو هون جنهن مان نوڙي لنگائي وٽ سولائيءَ سان سوري سگهيو هو. عالمن جو رايو آهي موهن راج جا وٽ دنيا ۾ قديم آثارن مان لڌل وٽن کان بهتر آهن، نه فقط هن لحاظ کان ته جڻاءُ ڪندڙ وستن مان ٺهيل آهن، پر تور جي لحاظ کان به. لڌل وٽن مان ائين پيو پائنجي ته هر ڪنهن گهر کي پنهنجا وٽ

هئا، جيئن مالڪن کي پڪ ٿئي ته شين جو جيڪو وزن چاهيائون ٿي، سو کين پورو ملي رهيو هو يا نه، ۽ واپارين پنهنجن وٽن سان کين ٺڳيو ته کين ٿي.

هڪ خاص ڳالهه جا موهن جي دڙي مان ظاهر ٿئي ٿي سا اها آهي ته انهيءَ وقت اُتي جي ماڻهن کي لوهه ۽ انجي ڪمائي هئڻ جي ڪل ڪانه هئي. ٿامو ۽ ٿامي ۽ قلعيءَ جو مرڪب (Bronze) ماڻهو برابر ڪم آڻيندا هئا. گهر جي ٿانون ۽ اوزارن ٺاهڻ ۾ اهي ڌاتو ڪم ايندڙ هئا، پر ڇاڪاڻ ته ٿامي مان جهنڊار ۽ چلڪي واريون چيزون ٺهي نٿيون سگهن، تنهن ڪري اڪثر اهڙين وٽن لاءِ ٿامي ۽ قلعيءَ جو مرڪب (Bronze) ڪتب ايندو هو جو انهيءَ ڪم لاءِ خاص ڪارگر هو. موهن راج جي ماڻهن کي انهيءَ جي پليءَ پٽ ڄاڻ هئي سا ڌاتن مان ٺهيل لڌل مال مان نرنءَ آهي، تنهن کان سواءِ اهو پڻ ظاهر آهي ته ماڻهو انهن ٻنهي ڌاتن کي ڪم آڻڻ جي مڙنهي ترتيبن کان چڱيءَ طرح واقف هئا. ڌاتن مان گهر جا ٿانو، جي اڪثر روپ ۾ ٺڪر جي ٿانون جهڙا هئا، ۽ پاڪيون، ڪاتيون، ڪپ، ڪهاڙيون، ڏاٽا، مڇين قاسائڻ لاءِ ڪنڊيون، چيٽيون ۽ بڻڇون وغيره اوزار ٺاهيا ويندا هئا.

ٻي ڳالهه جنهنجو هيل توڻي ذڪر نه آيو آهي، سا آهي ڪنير جي ڪرت. موهن راج ۾ ڪنير ڪاريگر جو زور هر جاءِ نظر پيو اچي. هر گهر مان لڌل شين مان معلوم ٿو ٿئي ته گهر ۾ ڪم آڻڻ وارين شين مان نوانوي سيڪڙو شيون ٺڪر جون ٺهيل هونديون هيون. اُڪريون ۽ ڪونڊا، چرڇا ۽ چوڙا، مٺ ۽ مٽيون، دانگيون ۽ ديڳڙا، ڪوپ ۽ ڪپڙا، ڍڪڻ ۽ بيسيون، تنهن کان سواءِ اڪيچار ٿانو جي گهر ۾ ڪم اچن ٿا، سي گهڻو تهڻو ٺڪر جا ٺهيل آهن. سنڌ جا ڪنير اڄ به پنهنجي ڪاريگريءَ کان ديس پرديس مشهور آهن. سندن ٿانون جي چٽسالي توڙي بيهڪ کي پنهنجي رونق آهي. موهن راج جا ٿانو هاڻوڪن ٺڪر جي ٿانون کان صد بار بهتر آهن. نه فقط هن لحاظ کان ته مٿن ٿيل چٽسالي ۽ اُڪريل گلڪاري ناپيد آهي، پر هن لحاظ کان به ته باهه جي تَوَ جي لهرس هر هنڌ پوري آيل آهي. عالمن جو رايو آهي ته سندن رنگ ڍنگ ۽ روپ چيني ۽ جنڊيءَ جون سڪون ٿو لاهي. موهن جي دڙي مان لڌل وڏا مٺ ۽ ڪپڙيون ڏسڻ وٽان

آهن. مٿ ايڏا وڏا آهن جو منجهن ٻن مٿن کان به سرسيرو مال ماڀي وڃي، شايد اُهي مٿ انهي زماني ۾ گندين جو ڪم ڏيندا هئا. مٿن جي ٻاهران چڱو رنگ روپ چڙهيل آهي، باقي هيٺيون حصو سادو سودو آهي، ڇو ته باقي هيٺيون ڀاڱو زمين ۾ ئي پوريو ويندو هو، جنهن جي ڪري مٿس چٽساليءَ جي محنت اچائي وڃي ها. ننڍيون ڪپڙيون وري اهڙيون پٽيون آهن جو منجهن زناني هار سينگار جي شين رکڻ کان سواءِ سندن ضرورت ئي محسوس نه ٿي ڪري سگهجي. جهڙيءَ طرح اڄ به سنڌ ۾ ڪنڀر ڪمائتو آهي، تهڙي طرح انهيءَ زماني ۾ به هن پنهنجي لائق حيثيت حاصل ڪئي هئي.

موهن راج جا هنر ۽ ڪاريگريون ته گهڻيون ئي چڱيون، پر ماڻهن جي وندر جو ڪهڙو پربند ڪيل هو سو معلوم ڪرڻ به ضروري آهي. موهن راج جون وندر لاءِ وٿون نه فقط ڏيکارن ٿيون ته ماڻهن کي ڪيتري فرصت هئي ۽ هو انهيءَ کي ڪيئن واجبي طرح ڪم آڻيندا هئا، پر انهيءَ سان گڏ وٿن ٺاهڻ ۾ جا ڪاريگري ڪم آيل آهي، تنهن جي پڻ منجهائن خبر پوي ٿي. موهن راج جا رانديڪا گهڻن قسمن جا ۽ علحدن جنسن وارا آهن، جنهن مان روشن آهي ته ان وقت جي ٻارن کي هن زماني جي نينگرن وانگر رانديڪن جو شوق هو، خواه هو شاهوڪار هئا يا غريب. رانديڪا اڪثر ٺڪر، شيشائين لٽي، سڀي ۽ عاج جا ٺهيل هئا. رانديڪن جا قسم ڪئين هئا، جن مان جهنجهڻا سڀنيون جيتوڻيڪ ٺڪر جا ٺهيل آهن، ته به اهڙا ته پوري طرح پڪل آهن جو منجهائن هڪ به ڀڳل نه لڌو ويو آهي. سڀنيون گهڻو ڪري ڪنهن پڪيءَ جي روپ ۾ ٺهيل آهن. ڇاڪاڻ ته سڀنيون جو ٺڪر پورو سيڪيل آهي، تنهنڪري واءِ ڀرڻ سان منجهائن آواز تڪو ۽ تيز ٿو نڪري. ٺڪر جون ڍڳي گاڏيون به واه جون آهن. نس پس موهن جي دڙي جي آس پاس هن وقت هلندڙ گاڏين جهڙيون پييون لڳن. ڪن حالتن ۾ سندن سڀ اسر سالر لڏا ويا آهن، جن مان ٺاهيندڙن جي ڪاريگريءَ سان ثابت ٿو ٿئي ته انهي ڪهني زماني ۾ پڻ اڄ ڪلهه جهڙيون سنڌ جي ڳوٺن واريون ڍڳي گاڏيون ڪم اينديون هيون. هڪ ڍڳي گاڏي ۾ نه فقط چيڪلا وغيره اوزار سالر لڏا ويا آهن، پر انهن سان گڏ گاڏيءَ سان ٻڌل ڍڳا ۽ گاڏيءَ هڪليندڙ پڻ. گاڏيءَ واري جي هٿ ۾

جهڻوڪو جهڙي چيز آهي، جنهن سان ڊڳا هڪلي گاڏي هلائي رهيو آهي. ٻي گاڏي پڻ اسمن سان گڏ ڊڪ سوڌي لڏي ويئي آهي، جنهن مان معلوم ٿئي ته ڪڙمين کي ان ڏوئي ٻاهر نيٺ لاءِ اهڙيون گاڏيون ڪم اينديون هيون. تنهن کان سواءِ ڪي رانديڪا لڏا ويا آهن جن جا ڪي ڪي عضوا چري پري پڻ سگهن ٿا. اهڙن رانديڪن ۾ منهن لوڏيندڙ ٻانهون چوريندڙ پولڙا خاص ڌيان ڇڪائين ٿا.

رانديڪا ته ٿيا ٻارن جي وندر لاءِ، وڏن لاءِ ته اهي وڻون ڪم جون نه هيون. انهن لاءِ وري موهن راڄ ۾ ڪجهه ٻيون رانديون هيون، جن سان فرصت جو وقت چڱيءَ ريت گذري سگهيو ٿي. ڏسڻ ۾ ٿو اچي ته وڏن کي خاص ڪري چوپڙ جهڙيون راندين کيڏڻ جو شوق هو. موهن جي دڙي مان نه فقط ڇهه کنڊا لوڊي (Ludo) وارا چڪا، پر ڊڳها چوپڙ جا ڍارا پڻ اڪيچار لڌا آهن، جي جدا جدا جنسن جهڙوڪ عاج، نڪر، شيشائين لٽي وغيره جا ٺهيل آهن. اهو ڏيکاري ٿو ته غريب توڙي شاهوڪار چوپڙ جهڙين راندين ۾ چاهه وٺندا هئا. لڌل ڍارن مان ڪي اهڙا ته سنڀا گهڙيل آهن، جو هاڻوڪن بهترين ڍارن سان به ڌڙڪ ڪلهو هڻي ٿا سگهن. باقي رهيو سوال زالن جي وندر جو. لڌل پتلن مان ڏسجي پيو ته زالن ۾ ناچ جو گهڻو شوق هو. موهنجي دڙي مان ڪيترائي پتلا لڌا ويا آهن، جن ۾ زالون ناچ جي ڍنگ ۾ بيٺل آهن، انهن مان ائين پڻ پيو ڏسجي ته گائڻ وڌيا جو به انهيءَ زماني ۾ چڱو مان هو. گائڻ وڌيا کانسواءِ ناچ ٿيڻ ناممڪن آهي.

سڀيءَ ۽ عاج جي ڪم ۾ به موهن راڄ جا ڪاريگر پڙ هئا. جيتوڻيڪ عاج جو ٺهيل مال ٿورو لڌو آهي ۽ سڀيءَ جو پڻ ايترو گهڻو نه، ته به لڌل شين مان ظاهر آهي ته ڪاريگرن کي پنهنجي فن ۾ چڱي مهارت حاصل ڪئي هئي.

انهيءَ زماني ۾ موهن راڄ ۾ طبيب پڻ پنڌي پيل ڪين هئا. هاڻي وانگر ڊاڪٽرن جي ڌم ڪانه هئي، پر ڪن جزوي دوائن جي پروڙ (جيڪي گچ بيمارين ۾ ڪمائتيون ٿينديون هيون) ضرور هين. موهن جي دڙي مان سلاجيت ۽ هرڻ جا سنگ لڌل آهن جي اڄ توڻي ڏيهي حڪيم عام طرح سان ڪيترين بيمارين ۾ ڪم آڻيندا آهن.

موهن راڄ جي مٿئين بيان مان ڇا اهو مطلب ڪڍجي ته هن قديم تهذيب جي يادگار ۾ انسان فقط دنيا جي ميا چار ۾ هٿوراڙيون هڻي پنهنجو وقت ضايع ڪندو هو، ۽ کيس آتمڪ اڌار جي ڪابه سمڪ ڪانه هئي ۽ نڪا ڪا اڀلاڪا؟ ائين سمجهڻ نه رڳو غلط ٿيندو، پر حقيقت جي خلاف پڻ. سڄو انسان اهو آهي جو دين جي به رکي ۽ دنيا سان به پورو هلي. پر ڇاڪاڻ ته مٿي آيل بيان ۾ فقط موهن راڄ جي دنيوي ڪرت جو دستار آهي، تنهن ڪري ائين سمجهڻ صحيح نه ٿيندو ته موهن راڄ جي ماڻهن کي ڌارمڪ بوجهه نه هئي. حقي واجبي ته ائين فرض ڪرڻ جڳائي ته جهڙي حد ڪمالي کي موهن راڄ جا ماڻهو دنيوي وهنوار ۾ رسي سگهيا هئا، ڌارمڪ ڪاريه ۾ پڻ جي وڌيڪ نه، ته گهٽ ۾ گهٽ اهڙيءَ ساڳيءَ حيثيت رکڻ ۾ ضرور ڪامياب ٿيا هوندا. سچ آهي ته موهن راڄ ۾ ڌرم جو پيڇو، دنيوي ڪاريه کان قدم اڳتي ٿي هو. لڌل مال مان ظاهر آهي ته هن قديم آثار جي اوج جي زماني ۾ نرمڪ، مهايوگي، پسوپتي، نٽ راجيه شومهرآج ۾ ئي ماڻهن جو ويساهه هو. هر هڪ گهر ۾ سندس مورتي براجمان هئي. نه رڳو ايترو پر نٽ راجيه جي لڪشڻن، لنگه ۽ ترسول، جي پڻ موهن راڄ ۾ پوڄا ٿيندي هئي. مورتي اسٽاپن ٿيل هندن تي نٽ راجيه اڳيان نرتڪين جو ناچ ٿيندو هو، جنهن ۾ پوڄاري اهڙو ته مڱن ٿي ويندا هئا جو دنيا جي سڌ ٻڌيلجي سرووپاڪ سوامي سان هڪ ٿي اندر جي شانتِي پائيندا هئا. شو مهرآج سان تعلق رکندڙ شڪتين ۾ پڻ ماڻهن جو وشواس هو، خاص ڪري جنني جڳهه ماتا ۾. وٽن، ٻوٽن ۽ نانگن جي شيوا پڻ ڪرڻ ۾ ايندي هئي. ان کان سواءِ ماڻهو ڀرمي به هئا، نظر ٽارڻ، پوت پريت کان بچاءُ ڪرڻ وغيره مطلبن واسطي تعويذ ٻڌندا هئا ۽ رکيائون پائيندا هئا. ڌارمڪ ڏس ۾ موهن راڄ جو ايترو ئي اڀياس هو جيترو دنيوي ڪارج ۾.

جي ائين هو ته پوءِ راڄ زمين دوز ڪيئن ٿيو؟ چون ٿا ته ڪنهن اگهور پلڪ ۾ راڄ جي مالڪ وهلور وڃي پٽ پرايو، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو جو هڪ قديم تهذيب جو اعليٰ مرڪز دنيا جي پٽيءَ تان هڪ لحظي ۾ ميسارجي ويو، جو صدين بعد کوٽيو ويو آهي ۽ سندس جلوو ۽ جوهر دنيا اڳيان دوباره چمڪي اٿيو آهي. انهيءَ سبب جو پاراتي جو اثر شايد

پورو ٿي چڪو آهي. موهن راڄ ! بيشڪ تون سنڌوءَ جي ڪنني تي
براجمان هئين!! تنهنجي اوج ۽ موج واري رونق سنڌ وري ڪونه ڏئي.
رڪجي اميد ته وري ڪو اهڙو جلوو جمال ظهور ۾ ايندو؟

مٿئين ليک ۾ پيش ڪيل حقيقتن لاءِ ڏسو:-

- (1) ليکڪ جو انگريزي ۾ ڪتاب: اينسٽ سنڌ
- (2) سرجان مارشل: موهن جو دڙو ۽ سنڌو ماڻھو جي تهذيب جلد 1 کان
- (3) ڊاڪٽر مئڪي: موهن جي دڙي جي ٻيهر کوٽائي جلد 1 کان 3.
- (4) ڊاڪٽر مئڪي: سنڌو تهذيب.
- (5) فادر هيراس جا موهن جي دڙي تي مضمون.
- (6) سوامي شنڪر آنند: سنڌو ماڻھو جي ويدڪ ثقافت.

4. مهن جو دڙو

جواهر لال نهرو/ ارشاد احمد شيخ (آدرش)

مون ايجان هندستان جي سنڌو ماڻھو جي پراچين سڀيتا ۽ مهن جي دڙي تي اڀياس ٻئي ڪيو ته تازو ئي هڪ وڏو ڪتاب ڇپجي پڌرو ٿيو آهي، جنهن ۾ اها وارتا ڏني ويئي آهي، جنهن جي اڃا تائين ڄاڻ ملي نه سگهي آهي. هيءُ ڪتاب انهن ماڻهن سهيڙيو آهي، جن جي حوالي ڪوٺائيءَ جو ڪم سونپيل هو ۽ هنن پنهنجين اکين سان ڌرتي ماءُ جي ڪڪ مان هڪ ڊپيل شهر نروار ٿيندي ڏٺو. ايجان اهو ڪتاب منهنجي هٿن تائين نه رسيو آهي، ڪاش! هتي پڙهڻ لاءِ ملي ها!! تنهن هوندي به انهيءَ ڪتاب تي ڇپيل تبصرو پڙهيو اٿم، جنهن مان ڪجهه ٽڪرا توهان جي ڄاڻ لاءِ به ڏيان ٿو ته جيئن مون سان گڏ توهان به پنهنجي ڄاڻ ۾ اضافو آڻيو. سنڌو ماڻھو جي سڀيتا نهايت ئي حيرت ۾ وجهندڙ آهي، جيئن جيئن ان جو اڀياس ڪبو، تيئن تيئن عجب رنگ پسجڻ ۾ ايندو. ان لاءِ پراچين اتهاس جي آڳاٽي داستان کي پل کن لاءِ وساريندي هن ڏيهه جي پنج هزار ورهيه اڳ واري سمي جو سير ڪريون ته هوند سهائيندڙ لڳندو.

مهن جي دڙي سڀيتا جي باري ۾ اهو ئي اندازو آهي ته اها پنج هزار ورهيه اڳ جي سڀيتا آهي ۽ ان زماني ۾ اهو ماڳ هڪ سندر شهر ۽ سڌريل قوم جو آستانو هو، جيڪو هوريان هوريان ورهين پڄاڻان اوج تي پهتو هوندو. سرجان مارشل ڪوٺائيءَ جي ڪم جو نگهبان، هن ڪتاب ۾ خيال ظاهر ڪري وڌيڪ ڄاڻائي ٿو ته، ”مهن جو دڙو ۽ هڙاپا بابت هڪ ڳالهه پڌري پٽ آهي ته جنهن سڀيتا جا اهڃاڻ جيڪي انهن ماڳن تان نروار ٿيا، سي نئين سڀيتا سان لاڳاپيل نه آهن پر پراچين ۽ هندستان جي زمين ۾ پنهنجون پاڙون پختيون ڪري چڪا هئا ۽ لکين ماڻهن جي گڏيل ڪوششن جو نتيجو هئا، انهيءَ ڪري هندستان جو ڳاڻيٽو به ايران، عراق ۽ مصر جي ملڪن سان گڏوگڏ ٿيڻ ڪپي، جتي به انساني سڀيتا جي شروعات جو نماءُ ٿيو.“

شايد مون اڃا تائين توهان سان هڙاپا جي باري ۾ ذڪر نه ڪيو آهي، اهو ماڳ پنجاب جي اوڀر ۾ آهي، جتان به مهن جي دڙي مان لڌل اهڃاڻن وانگر قتل نشان پڻ ڪوٽي ڪڍيا ويا آهن.

مهراڻ ماڻهيءَ جو سير ڪندي، اها ڄاڻ ملي ٿي ته اسان نه رڳو پنج هزار ورهيه اڳ پر ان کان به گهڻو اڳاڻي سمي جڏهن انسان وسڻي وسائڻ ۽ جاين جوڙڻ جو هنر سکيو هو، تڏهن مهن جي دڙي جو عروج هو ۽ آريا اڃا ڀارتي ڀونءَ ۾ نه آيا هئا، پر تنهن هوندي به انومان ڪڍجي ٿو ته هندستان جي ٻين ڀاڱن ۾ نه پر پنجاب ۽ سنڌ ۾ سڌريل ۽ اوج تي رسيل قوم ۽ ساڳي نموني واري اها سڀيتا هت وسيڪو (موجود) هئي، جيڪا عراق ۽ مصر جي سڀيتا سان گهڻي ڀاڱي ملندڙ جلندڙ هئي، پر ڪجهه ڳالهين ۾ به هت وڌيڪ هئي.

مهن جي دڙي ۽ هڙاپا جي کوٽائيءَ ويل جيڪي اڳاٽا اهڃاڻ مليا آهن، سي من موهندڙ ڀانءِ پوندڙ آهن. خبر ناهي ته هندوستان جي زمين ۾ اڃان ڪيترا دل پسند اهڃاڻ ۽ ماضيءَ جون يادگيريون دفن ٿيل هونديون. ان ڳالهه مان اهو انومان پڻ ٿئي ٿو ته هيءَ سڀيتا پوري ڏيهه اندر پکڙيل هوندي، نه رڳو مهن جو دڙو يا هڙاپا تائين دنگ هوندو. پر ڏٺو وڃي ته ٻئي ماڳ به هڪ ٻئي کان گهڻو پري آهن.

هيءُ اهو زمانو هو، جڏهن پترجي ٿانون ۽ هٿيارن جو واهپو هو ۽ ان سان گڏوگڏ ٽامي ۽ پتل جون شيون به شروع ٿيون هيون. سرجان مارشل هن ڪتاب ۾ اهي ڳالهيون به لکيون آهن، جهڙوڪ سنڌو ماڻهيءَ جي سڀيتا مصر ۽ عراق جي سهيوڳي سڀيتا کان نرالي ۽ مٿانهين هئي. هو وڌيڪ لکي ٿو ته ”ڪجهه نمايان خاصيتون اهي به هيون ته ڪپڙي اڻڻ لاءِ ڪپهه جو استعمال ان زماني ۾ رڳو هندستان تائين هيو ۽ اولهندي وارن وٽ پن يا ٽن هزار ورهين کان پوءِ شروع ٿيو. ان کانسواءِ اڳاڻي اتهاس ۾ مصر، عراق يا اولهندي کنڊ جي ڪنهن ٻئي ملڪ ۾ اهڙن وڻندڙ حمامن ۽ عام رهواسين جي رهڻ جي سڪي گهرن جو مثال ملڻ محال آهي، جيئن مهن جي دڙي مان نروار ٿيا آهن. ذڪر ڪيل ملڪن ۾ ديوتائن جا شانائتا مندر ۽ بادشاهن جا محل ۽ مقبرن جي اڏجڻ تي نه رڳو محنت ڪئي ويندي هئي، پر پيسا پاڻيءَ وانگر وهيا ويندا هئا، پر

عام ماڻهو مٽيءَ جي جهوپڙين ۾ جيون گذاريندا هئا. سنڌ اندر حالتون ان جي ابتڙ هيون. هتي سڀ کان سندر اهي عمارتون آهن، جي عام رهواسين جي آرام لاءِ جوڙيون ويون هيون.

هڪ ٻئي هنڌ لکي ٿو ته، ”سنڌ جي واديءَ جو فن ۽ مذهب به هڪ خاص شان رکي ٿو. ٻين ديسن ۾ ان دؤر جون ڪي اهڙيون شيون نه ٿيون ملن جيڪي پنهنجي بيهڪ جي لحاظ کان هنن شين سان ڪو ٿورو گهڻو ميلاپ رکنديون هجن. مثلاً، رين، ڪتن ۽ ٻين جانورن جي مٽيءَ جا پتلا يا مهرن جا پٿر وغيره. انهن ۾ سڀ کان سهڻيون شيون، ننڍن ننڍن سڱن وارا، ڪپ نڪتل ڏانڊن جون مورتون آهن. انهن شين کي اوهان هڪ نهار سان سڃاڻي سگهو ٿا ۽ انهن جي بيهڪ ۽ سهڻاڻپ کان متاثر ٿيڻ کانسواءِ نه ٿا رهي سگهو. اهڙو فن جنهنجو ڪو مثال نه ٿو ملي. ٻن انساني مجسمن جي نفاست ۽ نزاکت جو مثال مهذب يوناني دؤر ۾ به نه ٿو ملي. رهيو انهن جو مذهب ته ان ۾ بيشڪ اهڙيون ڳالهيون ملن ٿيون، جيڪي ٻين ملڪن ۾ به موجود هيون، اهي ڳالهيون اڳاٽي تاريخ جي هر مذهب تي لهن ٿيون، پر مجموعي طرح انهن جي مذهب ۾ هندوستان جو خاص رنگ ايڏو گهرو آهي جو موجوده هندو ڌرم ۾ ۽ ان ۾ فرق ڪرڻ ڏکيو آهي.“

ڪاش! مان اهي هڙاپا جا مجسما يا انهن جون تصويرون ڏسي سگهان. اهو ممڪن آهي ته ڪڏهن تون ۽ مان هڙاپا ۽ موهن جي دڙي هليون ۽ من ۽ اکين سان اهي شيون ڏسون پر حالي تون پنهنجي پوناواري مدرسي ۾ پڙهندي ره ۽ مان پنهنجي مدرسي ۾ جنهن کي ماڻهو دهره دون جو ضلعي جيل چوندا آهن.

5. سنڌو تهذيب جون ڪي خاص خصوصيتون

تاج صحرائي

مون کي خوشي آهي ته دنيا جي هن مشهور ۽ اهم ترين قديم ماڳ جي مطالعي جو موقعو نصيب ٿيو آهي. مان يقين سان چئي نه ٿو سگهان ته مون مهين جي ڌڙي جو ڪيترا ڀيرا ذاتي طور مشاهدو ۽ معائنو ڪيو آهي. ساڳي وقت ڊاڪٽر مائڪل جانسن، ڊاڪٽر ٽوزي، ڊاڪٽر اُٽي، ليڊي آريليو، پروفيسر ويرادي ۽ ڪن ٻين ڏيهي ۽ پرڏيهي ماهرن جي رهنمائي، رفاقت ۽ سنگت ۾ به مهين جي ڌڙي جو معائنو ۽ مطالعو ڪيو آهي، تنهن کان سواءِ هن ڌڙي ۽ سنڌو تهذيب تي لکيل ۽ ڇپيل مواد جو به چڱي ڀاڱي اڀياس ڪيو آهي. ان اڀياس ۽ مشاهدي کانپوءِ مان سمجهان ٿو ته ڪن ٻين ڳالهين ۽ نقطن کان سواءِ مهين ۽ هڙاپا جي تهذيب هيٺين ٽن چئن سببن ۽ نقطن ڪري، دنيا جي سڀني قديم تهذيبن ۾ وڌيڪ اهم، مکيه، اعليٰ، ممتاز ۽ مٿاهين سمجهي وڃي ٿي.

(1) قدامت ۽ وسعت سبب (2) عوامي فلاح سبب (3) حرفت ۽ صنعت سبب (4) پائيداري ۽ افاديت سبب.

(1) قدامت ۽ وسعت

مون کي بلڪل صاف ۽ چٽيءَ طرح سان ياد آهي ته اسڪولن ۾ تاريخ جا سبق پڙهائيندي، اسان کي اهو ٻڌايو ويندو هو ته هندوستان جي آرين جي اچڻ کان اڳي اڻ آريه رهندا هئا. اهي رنگ جا ڪارا هٽائي بي ڊولا ۽ بدشڪل هئا. غارن ۽ جهنگلن ۾ رهندا هئا. شڪار ڪري، ڪچو گوشت کائيندا هئا. جهنگلي ٻوٽن ۽ ميون تي گذارو ڪندا هئا. نانگن، وڻن، پاڻي، چنڊ، سج ۽ ستارن وغيره جي پوڄا ڪندا هئا. ٽولن ۽ گروهن جي صورت ۾ رلندا ۽ پنڪندا رهندا هئا، وغيره وغيره. انهن جي ابتڙ آريه سڌريل هئا. هارپو ۽ پوکي ڪندا هئا. گهرن، پاڙن ۽ ڪٽنبن جي صورت ۾ رهندا هئا. کاڌو پچائي کائيندا هئا. ديوتائن جي پوڄا ڪندا هئا. ڌرمي ڪريا ڪرم ۽ ٻلين چاڙهن جا رواج آرين ۾ عام هئا. انهن ۾ ذات پات ۽ پنگتي رسمون ۽ ريتون به جام هيون.

حقيقت ۾ ’آريه‘ لفظ، انهن گروهن ۽ قبيلن پنهنجي لاءِ گهڙيو، جن اتر- اولهه هندستان ۾ جنگي هٿيارن، قوت ۽ فن جي زور تي پنهنجون رياستون قائم ڪيون هيون. آريه ويدن واري سنسڪرت پاشا جو لفظ آهي جنهن جي معنيٰ آهي سڌريل، شاهائو، ڌاريو (Cultured Noble Stranger) محترم سراج ۽ ڪن ٻين عالمن آريه لفظ کي آري- هاري لکي ان جي معنيٰ پوکي ڪندڙ ڄاڻائي آهي. جيتوڻيڪ آريه لفظ انهن ماڻهن لاءِ به استعمال ڪيو ويو آهي جيڪي ’هندي - پارسي‘ ٻولي ڳالهائيندڙ هئا. انهن جنگي جنوني، قتل ۽ غارتگري ڪندڙن کي اتر اولهه جي بنيادي ۽ اصلوڪي رهواسين (دراوڙن) سان بي انتها ساڙ، حسد، بغض ۽ ڪينو هو، ڇاڪاڻ ته اُهي ڪائنن (آرين) وڌيڪ سڌريل، سلجھيل، سياڻا، سائنسدان، ڏاڏا ۽ امن ۽ آسوگي پسند شهري هئا.

هن مهل تائين سڀ کان وڌيڪ پراڻو ماڳ جيڪو لڌو ويو آهي، سو جيريڪو (Jericho) آهي. هي قتل ماڳ اردن ملڪ (Jordan) جي اولهه ۾ جدو جبل جي دامن ۾ واقع آهي، جتان لنگهي مردار سمنڊ (Dead Sea) تائين پهچي سگهجي ٿو. قتل ماڳ جي ڀرسان هڪ قدرتي واهي وهندي هئي، جنهن جو سرچشمو جدو جبل ۾ واقع هو. اها واهجي سنڌ جي واهين، (ننگ، گاجي شاه، ڪائي، گوراندي، پانڌي وغيره) وانگر شهرين جي پوکي ۽ پيئڻ جي ضرورتن کي پورو ڪندي هئي. اهو قديم ترين قتل ماڳ، هن وقت 60 فوٽ اوچو، هڪ هزار فوٽ ڊگهو ۽ پنج سئو فوٽ موڪرو، دڙي جي صورت ۾ بيٺو آهي. ان قتل ماڳ جي عمر ٽلهي ليکي اٺ هزار سال ق.م ڪٿي ويئي آهي. هن ماڳ جي هيٺين تهن مان ڪنهن به قسم جو ٺڪراٽو نه ٿو ملي. ياد رکڻ گهرجي ته نئين پٿر واري دور (Neolithic) جي ماڳن ۾ هي قديم ترين ماڳ آهي. هن ماڳ جو ذڪر انجيل مقدس ۾ به آيو آهي.

دنيا ۾ ان مکيه قديم ماڳ کان پوءِ جيڪي ٻيا پراڻا ماڳ مليا آهن، انهن مان هيٺيان ماڳ قدامت جي لحاظ کان سنڌ ۽ بلوچستان ۾ واقع آهن. مهر ڳڙھ نوشيره (بلوچستان ۾ ڇهه هزار سال ق.م) آمري (سنڌ ۾ ڇار هزار سال ق.م) ڪوٽڙجي (سنڌ ۾ ساڍا ٽي هزار سال ق.م) مهين جو دڙو (سنڌ ۾ ٽي هزار سال ق.م) ۽ هڙاپا (پنجاب ۾ ساڳئي دور وارو) آهي

سيڻي ماڳ قدامت جي لحاظ کان مصر ۽ سمير جي قدبر ماڳن جا همعصر ليکي سگهجن ٿا، سواءِ مهر ڳڙھ نوشيره جي، جنهن ماڳ جي عمر، هن وقت اٺ هزار سال چئي وڃي ٿي، جيڪا مصر ۽ سمير جي تهذيبن جي عمر کان ٽي هزار سال وڏي آهي ۽ مصر ۽ سمير جي تهذيبن کي ٽي هزار سال ق.م سمجهيو وڃي ٿو. مصر جي تهذيب، تاريخ جي دؤر 3188 ق.م ڪٿي ويئي آهي. ساڳي طرح سمير جي تهذيب جي عمر به ٽي هزار سال ق.م چئي وڃي ٿي.

اها حقيقت ياد رکڻ گهرجي ته مهين - هڙاپا تهذيب جا پهريان ۽ منڊو وارا ماڳ کير ٿر منچر زون ۾ واقع آهن. مهين هڙاپا تهذيب جي ابتدا ڳوٺاڻن سماجن سان ٿي هئي. انهن ڳوٺاڻن سماجن جو بالغ دور، مهين هڙاپا تهذيب جا مرڪزي شهر آهن، جن کي مغربي محققن جي اها وڏي غلطي سمجهڻ گهرجي، جو انهن ٻين ماڳن کي گهٽ اهميت ڏني.

وسعت

ڪجهه سال اڳ، مان سنڌو تهذيب جي ماڳن کي ٽڪنڊي جي شڪل ۾ سڏائڻ جي ڪوشش ڪندو هوس. يعني اتر ۾ ٿل، اولهه ڏکڻ ۾ اوٿل ۽ ڏکڻ اوڀر ۾ لوٿل، پر نئين کوجنائن کانپوءِ ٽڪنڊو ڦري چوڪنڊو ٿيو آهي. هن وقت اتر اولهه واري ڪنڊ ۽ ان جي آس پاس وچ ايشيا جون رياستون ۽ افغانستان اچي وڃي ٿو. اتر اولهه ڪنڊ تي دهلي، پاڻيپٽ (بيٺ پٽ) ۽ روپر (سملا) وغيره جا ماڳ اچن ٿا. ڏکڻ اولهه ۾ ستن جڳن جو دڙو يا ۽ ستين جو ڪوه يا ستين جو ڪوه عربي سمنڊ مٿان، ايران جي سرحد تي واقع آهن. اهي ماڳ ڪراچي کان اولهه ۾ ٽي سو ميل پري آهن، جڏهن ته اوڀر ڏکڻ ۾ ڪاٺياواڙ، گجرات ۽ ڪئمبي نار (Gulf of Cambay) تي چاليهه ماڳ مليا آهن جي سنڌو تهذيب جا ماڳ آهن، جن مان رنگپور ۽ لوٿل تمام گهڻو مشهور آهن. هڪ طرف ستن جڳن جي دؤر واري دڙي ۽ روپر جي وچ ۾ هڪ هزار ميلن جو مفاصلو آهي ته ٻئي طرف جڳن ۽ رنگپور وچ ۾ مفاصلو ساڍا ست سئو ميل ٿيندو، انهن حقيقتن کي ڏسندي سر مارٽيمر ويلر لکيو آهي ته سنڌ تهذيب وارن کي مجموعي طور اٺ سو ميلن ۾ سامونڊي ڪناري تي قبضو هوندو.

The research has extended the Indus Civilization for down the west coast giving the Indus people in aggregate no less than eight hundred miles of sea board with what bearing upon their maritime activities remains to be explored. -The Indus Civilization: p-2 Sir M. Wheeler.

مون پٽين جي باري ۾ هڪ مختصر مگر جامع مقالو لکي، سر ويلر جي خواهش کي ڪنهن نه ڪنهن حد تائين پوري ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. ان مقالي ۾ مون ثابت ڪيو آهي ته پٽي لوڪسند جا اهي ناڪڻا وڻجارا هئا، جن سنڌي پٽي، ململ ۽ پٽي ڪپڙي جون واپاري ڪوٺيون پونج سمنڊ (Mediterranean Sea) جي چوگرد ملڪن ۾ قائم ڪيون هيون. انهن واپاري مرڪزن ۽ بازارين پوءِ ترقي ڪري، شهري رياست (City State) جي صورت اختيار ڪئي هئي. ڪارٽيج، ٿراءِ، سڊن، اڪري (Acre) يوتيڪا، (Utica) ڪارڊز (Cardiz) وغيره پٽين جا مشهور بندر ۽ شهر هئا، انهن شهري ۽ سامونڊي بندر رياستن کي پنهنجا الڳ الڳ سڪا هئا.

هن مهل تائين اهو سمجهيو ويندو هئو ته دنيا جا پهريان سمونڊي واپاري فينيشنس (Phoenicians) هئا. فينيشنس جي ڪن ٺڪر جي ٿانون مٿان جيڪي اکر لکيل مليا آهن، سي هوبهو سنڌو تهذيب جي قديم ترين ٻوليءَ جي اکرن سان مشابهت رکن ٿا، جيڪا پڪي ۽ پختي ثابتي آهي ته فينيشنس پٽين جي اولاد مان هئا ۽ پٽي لوڪ سنڌو ڌرتيءَ جا بنيادي ۽ اصلوڪا رهواسي هئا، انهن کي ويدن جي ديوتائن جي رشين سنڌ جا گنهگار شهري سڏيو آهي.

The Sinful Inhabitants of Sindh. Pithwalla-Historical Geography of Sindh p-44.

ان ساڳي خصوصيت يعني سنڌو تهذيب جي وصعت جي باري ۾ پاڪستان جي قديم آثارن جو سابق ڊائريڪٽر جنرل ڊاڪٽر رفيق مغل لکي ٿو ته،

The evidence has shown that the area covered by the Indus was larger than any of the known civilizations of the world.

ڊاڪٽر مغل ان ساڳئي مقالي ۾ هڪ ٻي عجيب ۽ غريب ڳالهه به لکي آهي، جيڪا ڊاڪٽر صاحب جي لفظن ۾ پيش ڪريان ٿو:

Lately Indian and some western archaeologists have been insisting on a change of name and former term Harappa Culture instead of the Indus Civilization.

International Symposium on Moen Jo Daro 1973 p- 40

هٿاڀن ڪلچر Harappan Culture ڀري هٿاڀن Pre- Harappan Culture ۽ ارلي هٿاڀن Early- Harappan Culture انهن محاورن وڏو مونجهارو پيدا ڪيو آهي، جيئن ڊاڪٽر فيئر سروس جونيئر لکي ٿو:

The idea is troublesome if the term Early- Harappan linked with the term civilization.

Dr.W.A.Fair Servis Jr. - The Roots of Ancient India - p xxiii

(2) فلاحِي ۽ عوامي

سنڌو تهذيب جا مشهور ماڳ هٿاڀا ۽ مهين آهن. انهن ٻنهي ماڳن جي چڱي حد تائين، سائنسي نيمن مطابق کوٽائي به ٿي آهي. کوٽائيءَ کان پوءِ اڏاوتن جي لحاظ کان مهين شهر ۾ جن جڳهين جا بنياد ڏسڻ ۾ آيا آهن، سي آهن، رهڻ جا گهر، درسگاهه، اناج جا گدام، وڏو تلاءُ، پئنجائت هال، غسل خانو، بينڪون، وهار يا مٺ، زير زمين ناليون، رستا ۽ گهٽيون، ننڍا نامعلوم ڪمرا يا گهر.

قديم آثارن جي جن به عالمن ۽ محققن، دنيا جي قديم تهذيبن جو نسبتي اڀياس ڪيو آهي، سي سڀ ان حقيقت تي متفق آهن ته سنڌو تهذيب جي گهرن جي اڏاوتن ۾ ٽن مکيه ڳالهين جو خاص خيال رکيو ويو آهي، پهريون: اڏاوتن جي مضبوطي، ٻيو. رهڻ وارن جي آسائش، آرام ۽ سهولت ۽ ٽيون: ٻوڏن کان بچاءُ. عمارتن کي ٻوڏن کان بچائڻ لاءِ، عمارتن جي بنيادن جون چريون وڌيڪ هيٺ کوٽيون وينديون هيون. ڪمرن کي ٿڌي رکڻ، ڇتين جي ڪامن جي بار جهلڻ ۽ ٻوڏن کان بچاءُ لاءِ ضروري هو ته ڀتيون ٿلهيون ٺاهيون وڃن. ڀتيون ساديون، دروازا ويڪرا، لنگهه فقط گهٽين مان، گهر گهڻو ڪري هڪ ماڙ، ڏاکڻيون سوڙهيون، اندريان يا ٻاهران، ڀتين ۾ جارا، پڪيون مٽيءَ جي گاري سان لنبيل، اهي اڏاوتن جو خصوصيتون هيون. اهي ئي مکيه سبب آهن، جو سنڌو تهذيب جي ماڳن ۾، اسان کي ڏيک وڌيڪ وارن شاندار محلن، مندرن ۽ ماڙين جا نشان ۽ آثار ڏسڻ ۾ نه آيا آهن. جيتوڻيڪ اڏاوتن ۾ فقط پڪيون سرون

ڪتب آنديون ويون آهن. اڏاوتون گهڻو ڪري لون جي تان، پنڄو ۽ مٽيءَ سان پريل ٿلهن مٿان تعمير ڪيون وينديون هيون.

وهنجڻ جون ڪوٺيون

وڏي تلاءَ جي ڀرسان ڏکڻ ۾، ٻه فوٽ موڪري گهٽي آهي، ان گهٽيءَ ۾ اٺ وهنجڻ جون ڪوٺيون ٺهيل آهن. هر هڪ ڪوٺي اٽڪل نو ڏهه فوٽ ڊگهي ۽ ڇهه فوٽ ويڪري آهي، هر هڪ ڪوٺيءَ ۾ ڏاکڻ ٺهيل آهي، جنهن مان اهو انومان نڪري ٿو ته هيٺين ڪوٺين مٿان ٻه ڪوٺيون اڏيل هيون، جيڪي شايد ڪپڙن بدلائي (Dressing Room) جو ڪم ڏينديون هونديون. ائين به ٿي سگهي ٿ ته مٿان ڪوٺيون ٺهيل نه به هجن، پر کليل ڪڏ يا ڪوٺا، اس سيڪڻ ۽ جهٽڻ لاءِ ڪم ۾ ايندا هجن. گهٽي ۾ وهنجڻ جو ڪوٺيون هڪ ٻئي جي سامهون اهڙي نموني ٺهيل آهن، جو ڪنهن به صورت ۾ اوگهڙ جو سبب ٿي نه ٿيون ٿي سگهن. ڇاڪاڻ ته ڪوٺين جا دروازا اهڙي نموني سان بيهاريل آهن. ڪوٺين ۾ پائدار ۽ سهڻي فرشبندي ٿيل آهي. هر هڪ ڪوٺيءَ ۾ پاڻيءَ جي نڪال جو به جوڳو بندوبست رٿيل آهي.

اهو وڏو تلاءَ (Great Bath) ۽ اهي وهنجڻ جون ڪوٺيون ۽ گهر گهر ۾ ڪوهيون ثابت ٿيون ڪن ته سنڌو تهذيب وارن کي بدن يا جسم جي صفائي، سنائي ۽ پاڪائيءَ جو ڪيتري حد تائين اڻو ۽ خيال هو. وڏي تلاءَ جي ڀرپاسي ۾ وهنجڻ جون ڪوٺيون ڍڪيل ۽ پاسائيتيون، ان گمان کي هٽي ٿيون ڏين ته اهي ڪوٺيون عورتن لاءِ مخصوص هونديون ۽ مرد تلاءَ ۾ اُشان ڪندا هوندا. مان ان ڳالهه ڪرڻ ۾ به نه هٻڪندس ته ڇنڊ ڇنڊ، سورج گرھڻ، اماس، پورناماسي ۽ ڪن ٻين اهڙن موقعن ۽ ڏٺن وقت گڏيل اُشان جي رسمن ۾ تلاءَ ۽ ڪوٺيون ڪم اينديون هونديون. گڏيل اُشان ۽ پاڪائي (Collective Ablutions) جو رسمون، ويدن جي ھندن ۽ مانيءَ جي پوئلڳن، سنڌو سڀيتا وارن کان لکيون هونديون.

وڏو تلاءَ

وهار ۽ وڏي تلاءَ جي وچ ۾ هڪ گهٽي آهي، جنهن کي ايشوري يا ڌرمي گهٽيءَ جو نالو ڏنو ويو آهي. ڌرمي گهٽي (Divine Street) سان لڳ اولهه ۾ وڏي تلاءَ واريون اڏاوتون آهن. انهن جي وچ ۾ وڏو تلاءَ تعمير

ٿيل آهي. قديم اڏاوتن جي ماهرن جي راءِ مطابق اهو حوض ٻه هزار سال ق.م تعمير ٿيل هوندو. اهو حوض اتر کان ڏکڻ 39 فوٽ ويڪرو ۽ 8 فوٽ اونهو آهي. تلاءَ جي چوگرد هڪ پڪسرو ٿلهو ٺهيل آهي. ان ٿلهي جي چؤطرف ورائڊو آهي. ورائڊي ۾ داخل ٿيڻ لاءِ پڪين سرن مان ٺهيل ٽنڀا يا ٻانهيون اورانگهڙيون پون ٿيون. تلاءَ جي تري ۾ پهچڻ لاءِ تلاءَ جي اتر ۽ ڏکڻ وارين ٻانهن جي وچ ۾ ڏاکڻ ٺهيل آهي، جنهن تي قيمتي کاڌ مان ٺهيل تختا، ڏامر ۽ ٻين مصالحن سان جڙيل يا اڏايل ۽ چنبڙايل هوندا هئا.

حوض جي پاڻيءَ جي وهڻ کان بچاءَ لاءِ حوض جي ڀتين ۽ فرش ۾ تمام اعليٰ قسم جون پڪيون سرون ڪتب آندل آهن ۽ درزن ۽ سرن جي تنهن جي وچ ۾ ڏامر ۽ چيرولي جو گچ استعمال ڪيل آهي، جنهن ڪري حوض جي پاڻداري ۽ خوب صورتي ۾ هن وقت تائين ڪو خاص فرق نه آيو آهي.

جيتوڻيڪ صديون گذري ويون آهن، حوض جي پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ حوض جي ڏکڻ اولهه ڪنڊ وٽ هڪ زير زمين نالو ٺهيل آهي، جنهن جو منهن حوض ۾ آهي منهن ٻن فوٽن کان ساڍا ٽي فوٽ ويڪرائي ماپ ۾ ٿيندو، جڏهن ته نالو 2 فوٽ ويڪرو ۽ ايترو ئي اوچو آهي جو ماڻهو آرام سان ان ۾ اچي وڃي سگهي ٿو. نالو پوءِ اتر طرف مڙي چيڙي ۾ مٽي جي ڪنهن ٿلهي يا ڍير ۾ گر ٿي وڃي ٿو. نالو ڊيگهه ۾ اٽڪل 35 فوٽ ٿيندو. نالي جي منهن مٿان ڪاٺ جو مضبوط تختو رکيل هوندو. پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ، تلاءَ جي فرشبندي، رٿا موجب، نالي جي منهن ڏانهن نيميل يا سلامي (Slopping) سان ٺهيل آهي. حوض جون ٻاهريون پيتيون اٽڪل 6 کان 7 فوٽ ٿلهيون آهن. حوض جي ٽن پاسن يعني اتر، ڏکڻ ۽ اوڀر ۾ ننڍيون ڪونڙيون ٺهيل آهن، انهن ڪونين مان هڪ ۾ هڪ وڏو ٻن پتين وارو ڪوهه ٺهيل آهي ۽ شايد ان ڪوهه مان پاڻي ڇڪي، تلاءَ کي ڀريندا هوندا. حوض جي صفائي به پاڻيءَ جي نيڪال واري موريءَ ۽ نالي رستي ڪندا هوندا، پوريءَ طرح ڍڪيل ڏسڻ ۾ اچي ٿو.

سمراتمر ويلز ان وڏي حوض ۽ حوض سان لڳ ٺهيل ڪونين بابت لکيو آهي ته اهي صفائيءَ ۽ پاڪائيءَ لاءِ پروھت ۽ عام ماڻهو

استعمال ڪندا هوندا. هن صاحب ڪوٺيون پروهتن لاءِ مخصوص ڪيون آهن، جڏهن ته مون اهي عورتن جي استعمال لاءِ سمجهيون آهن. سر ويلر لکي ٿو ته:

The whole structure suggests an extension of the function of the adjacent Great Bath the excavator was inclined to regard it as having provided for the members of some kind of priesthood, who lived in rooms above and descended at stated hours to perform the prescribed washings, where as the general public their ablutions in the Great Bath itself. At any rate it is a fair supposition that the whole complex was related to the religious life in the city or its rulers. In modern Hinduism and indeed in other religious systems ceremonial cleaning are an important feature and the elaboration and prominent position of the bathing establishments on the Mohen Jo Daro citadel proclaim their official status. P41-42

- پر هن سلسلي ۾ هيٺيون ٽي چار ڳالهون غور ۽ تحقيق طلب آهن:
- 1- سنڌو تهذيب جي ان دور جا ماڻهو قد بت ۾ ايترا بندرا ۽ ننڍا نه هئا، جي 9x6 فوٽن وارين ڪوٺين جي ڇتین مٿان سوڙهين ڪوٺين ۾ رهي سگهن، ۽ حاجتروئيءَ لاءِ، وهنجڻ سهنجڻ لاءِ روزانو ڪيترا ڀيرا هيٺ لهندا ۽ چڙهندا رهن.
 - 2- جيڪڏهن اهي ڪوٺيون پنڊتن، پروهتن لاءِ هيون ته پوءِ انهن لاءِ پردي پوشي ۽ ستر جي ڪهڙي ضرورت هئي؟
 - 3- جيڪڏهن ڪن خاص ڌڻن تي گڏيل اشنان، پاڪائي ۽ صفائيءَ جي ضرورت هئي ته انهن ڪريا ڪرمن وقت، پروهتن جو الڳ اشنان ڪا معنيٰ نه ٿو رکي.
 - 4- ان دور جي سماج ۾ عورتون پردي جو قائل نه هيو. ڌرمي ڪريا ڪرم يا روز مره جي پورئي ۾ عورتون، مردن سان گڏ ڪم ڪار ڪنديون هيون. ان لحاظ کان عورتن جو ڌرمي رسمن ۽ ريتن ۾ مردن سان شامل هجڻ به ڪا انوکي ڳالهه نه هوندي، سواءِ ستر جي خيال کان علحده ۽ جدا اشنان جي. اڄ ڏينهن تائين ڪاشي-بنارس وغيره شهرن ۾ اهو ساڳيو دستور ۽ رواج هلندو اچي ٿو.

قابل احترام محقق سمارٽيمر ويلر هيٺين ريت لکيو آهي:

Every room inspite of its minuteness contained a brick staircase which in view of the thickness of the walls led probably to an upper story rather than merely to the roof. The door ways were disposed so that none opened opposite any other thus securing privacy.

انڪان سواءِ ڊاڪٽر فيئر سروس پڻ لکي ٿو ته اهي انفرادي غسل خاناهئا.

گدام

مھين جي کوٽائي ھلندي، وڏي تلاءِ سان لڳ اولھ ۾ ھڪ وڏي ۽ ويڪري عمارت جا نشان ۽ بنياد ظاھر ٿيا ھئا. سن 1950 ع تائين ان عمارت کي ھڪ وڏو حمام سمجھيو ٿي ويو، جيئن محمد اديس صديقيءَ پنھنجي ڪتاب ”واديءِ سنڌ کي تھذيب“ (آڪٽوبر 1959 ع) ۾ لکيو آھي. پر سن 1950 ع کان پوءِ جڏھن اھا وڏي عمارت، مٽي، سرون ۽ ٺڪرائي وغيره مان صاف نروار ٿي ته پوءِ قديم آثارن جي ماھرن، ان وڏي ۽ ويڪري عمارت کي اناج جو گدام (Granary) قرار ڏنو.

اناج گدام، منڍ ۾، ھڪ سو پنجاھ فوت اوڀر کان اولھ ڊگھو ۽ پنجھتر فوت اتر کان ڏکڻ مستطيل شڪل ۾ ٺھيل ھو. عمارت ۾ اندر پکين سرن جا ٿلھا ھئا، جيڪي پنج فوت اوچا ھئا. اھي پکين سرن جا ٿلھا (Blocks) مختلف ماپن ۾ ھئڻ جي باوجود، ضابطي ۽ سليقي سان ٺھيل ھئا. انھن ٿلھن مٿان، ڪاٺ جا مضبوط تختا رکيل ھئا ته جيئن اناج کي سيڪ کان بچايو وڃي. انھن ٿلھن جي وچ ۾ اتر کان ڏکڻ ۽ اولھ - اوڀر ھڪ ٻئي کي ڪڍيندڙ (Crisscross) گذرگاھ يا لنگھ ڍاھيا ويا ھئا ته جيئن ھوا، گدام ۾ اندر فرش تائين بہ پھچي سگھي ۽ فرش ۾ ڪنھن بہ قسم جو سيڪ پيدا نہ ٿئي. گدام ۾ اندر، اناج لاهڻ، سٽڻ، رکڻ ۽ ڪڍڻ جو مناسب بندوبست ھوندو. گدام جون ٻاھريون ڀتيون، ڀتين سان لڳ ٺھيل پکين سرن جا پشٽا ۽ ٿلھا، گدام ۾ اندر ھوا جو گذر گاھ، گدام تائين پھچڻ لاءِ ٻاويھ فوت ويڪري پکين سرن جي ٺھيل ڏاڪڻ، گدام کان ٻاھر بہ اناج جي لاهڻ، رکڻ ۽ ڪڍڻ جا دڪا ۽ ٻيو جوڳو ۽ مناسب بندوبست وغيره مھين جي دؤر جي سنڌين جي سائنسي سوچ ۽ تعمير جي فن جي ڄاڻ جي لاءِ وزندار دليل ۽ ثبوت آھن.

هڪ وڏي ويڪري عمارت: ڪاليج، عبادت گهر يا پئڻچاٽ هال

سرمارٽيمر ويلر جي لکڻ موجب، وڏي تلاءَ جي اتر اوڀر ۾ هڪ تمام وڏي ۽ ويڪري عمارت جا کنڊر مليا آهن. اها عمارت 230 فوٽ ڊگهي ۽ 78 فوٽ ويڪري آهي. عمارت جي اندر 33 فوٽ همچورس صحن به مليو، جنهن هن عمارت جي خوبصورتي ۽ اهميت ۾ اضافو ڪيو آهي. ان صحن ۾ ٽن پاسن کان ورائڊا آهن. عمارت ۾ بئڪن جي شڪ ۾ ٺهيل ڪيترن ڪمرن جا بنياد به ڏسڻ ۾ آيا آهن. عمارت ۾ داخل ٿيڻ لاءِ عمارت جي اوڀر ۾ واقع، ڌرمي گهٽيءَ مان پنج دروازا ٺهيل هوندا ۽ ساڳئي نموني سان عمارت جي اولهه ۾ هڪ ۽ ڏکڻ طرف هڪ دروازو ٺهيل هوندو، جن جا بنياد ظاهر ٿيا آهن. عمارت ۾ ٻن ڏاکڻين جا آثار به ڏسڻ ۾ اچن ٿا.

اها وڏي عمارت ڪهڙي خيال لاءِ يا ڪهڙي مخصوص ڪم لاءِ تعمير ٿي هوندي، ان باري ۾ قياس آرائي ٿي سگهي ٿي. سر ويلر ان کي وڏي پادريءَ جي رهائشگاهه سمجهي ٿو يا ڪو عبادت گهر. ان جي پيٽ ۾ محمد ادریس صديقي ان عمارت کي يونيورسٽي سڏي ٿو. نياز رسول ۽ اگروال (D.P. Agarwal) ان باري ۾ بلڪل خاموش آهن. مان سمجهان ٿو ته اهو پنجاٽ گهر هوندو، جنهن ۾ مڪي ۽ ڪي پئڻچ رهندا هوندا. ان باري ۾ ڊاڪٽر فيئر سروس لکي ٿو ته:

Across the street to the east of Great Bath is a big rectangular building that for some inexplicable reason is called the College by the savants who interpret these things. It is a jumble of walls, drains, stairways and a five open court, obviously it is an important part of the complex of building on the platform around, but what is it?

Dr. Fair Servis: The Roots of Ancient India -p 249.

هن سلسلي ۾ وڌيڪ اهو عرض ڪندس ته مون ذاتي طور اڪيلي سر يا ڊاڪٽر لوئيس فيلر، ڊاڪٽر جانسن ۽ پروفيسر ويرارڊي جي رهبري، رهنمائي ۽ رفاقت ۾ خالص مهين تهذيب جا هڪ درجن کان به وڌيڪ ماڳ جهڙڪ: لهر، جهوڪر، علي مراد شاهائي، چانهو، الهڏنو جوڪيو ۽ نهوٽو وغيره گهميا آهن. انهن ماڳن جي بيهڪ، اڏاوتن ۽ ٻين باقيات جو به معائنو ۽ مطالعو ڪيو آهي. مون کي ڪنهن هڪ ماڳ تان به

هيبت پيدا ڪندڙ مندر، ڪليسا يا ڪنهن ٻئي نموني جي عبادت گهر يا شاهائي شاندار شاهي محل ۽ محلات جا ڪنڊر ڏسڻ ۾ نه آيا آهن. پروفيسر ويراردي ذاتي طور خيالن جي ڏي وٺ ڪندي مهين جي مٺ يا وهار (Stupa) کي به ٻڌ مت وارن جي باقيات ۾ شامل ڪرڻ جي تائيد نه ٿو ڪري، هو ان ڏيوريءَ کي ٻيو ڪجهه سمجهي ٿو.

مان وڏي اعتماد ۽ يقين سان چوان ٿو ته سنڌو تهذيب جي شروعاتي ۽ اوائل دور ۾، عياشي ۽ دهشتگردي پيدا ڪرڻ وارن ادارن جو ڪو وجود نه هوندو. قديم تهذيب جي اڏاوتن جي اڀياس ڪرڻ وارو هڪ وڏو ماهر بورڊو سچي (Bodo Cichy) لکي ٿو ته:

There are no temples and places, but high citadels with terraces, massive walls and imposing gateways. Platforms of mud bricks faced with backed brick revetments supported extensive building (like Great Bath and Granary and Panchat buildings) He further writes whatever may have been real situation, one thing is clear that the inhabitants of Harappa and Mohen-jo-daro were a level headed people, intent upon a practical matters. Never again has there been anywhere in India a similar interest in the wellbeing of the urban population.

Bodo Cichy: Architecture on ancient Civilization p-147.

مهين تهذيب جي ماڳن مان ڪي به مندر يا پڳوڊا يا مڙهيون نه مليون آهن، نڪي محل ۽ محلات، مٿئين شهر کي ڪڇين سرن جي سٿين سان مڏن وانگر ٺاهي، ان مٿان عمارتون اڏيون ويون آهن ۽ مڏن (Platforms) جون مهاڙيون پڪين سرن جون ٺهيل آهن. اڏاوتن جي پائداري ۽ مضبوطيءَ جو مدار ٽلهين پتين تي آهي. ويڪرا لنگهه، عمارتن جي خوبصورتِيءَ ۾ اضافو ڪن ٿا. مهين ۽ هڙاپا تهذيب وارا ماڻهو ڊگهي سوچ ۽ پختي ارادي وارا هئا. اهي خيالي نه پر عملي ڪمن ۾ اعتماد رکندا هئا. مهين تهذيب جي دؤر کان پوءِ وري ڪڏهن به هندستان ۾ شهرين جي سک، سلامتي، آرام ۽ آسائش لاءِ ڪنهن به دور ۾، ڪنهن به دلچسپي نه ورتي. (Bodo Cichy)

ساڳئي ڳالهه هڪ ٻيو محقق ڊايمر جي ڪري ٿو، هو چوي ٿو ته: ”مهين تهذيب وارا ڪي به نمائشي ۽ ڏيک ویک واريون يا پيڪيدار عمارتون تعمير نه ڪندا هئا. اهڙي ڪابه عمارت ظاهر نه ٿي آهي، جنهن

کي محل يا عبادت گهر سڌي سگهجي. وڏو تلاءُ ۽ اناج جو گدام ٻئي اهڙيون عمارتون يا اڏاوتون آهن، جيڪي خاص ڌيان ڇڪائين ٿيون. خاص ڪري وڏو حوض، جنهن جي پيٽين ۽ تري ۾ پاڻي جي سيمي کي روڪڻ لاءِ ڏامر استعمال ڪيو ويو آهي“
(انسائيڪلوپيڊيا آف آرڪيالاجي: ڪوٽريل ص. 187).

ڪوه، ناليون

دنيا ۾ ڪن ملڪن ۽ ڪن خاص عمارتن ۽ اڏاوتن جي ڪري به شهرت حاصل ڪئي آهي يا ٻين لفظن ۾ اهي عمارتون ۽ اڏاوتون، انهن ملڪن جي سڃاڻپ آهن. مثال طور چين جي ديوار، چين ولايت جي سڃاڻ آهي. اهرام مصر ملڪ جي، آڪاڙا- روم اٽليءَ جي ۽ تاج محل ڀارت جي سڃاڻ آهن، ڪي چوڻيون ڪن شهرن ڏانهن منسوب ڪيل آهن. انهن چوڻين ۾ ڪنهن نه ڪنهن حد تائين سڃاڻي به سمائل هوندي آهي. ”هجيئي ناڻو ته گهر لاڙڪاڻو“ ساڳئي نموني سان ڪراچيءَ کي ”روشنائين جو شهر“ سڏيو ويو آهي، حيدرآباد شهر کي ”منگهن وارو شهر“ پڻ ڪوٺيو ويندو آهي. اهڙيءَ ريت جيڪڏهن مهين شهر کي ”ڪوهن جو شهر“ سڏيو وڃي ته ان ۾ ڪنهن به قسم جو وڏاءُ نه سمجهڻ گهرجي.

مهين جي شهر ۾، هن مهل تائين اٽڪل ست سئو ڪوه گولهي لڌا ويا آهن، اهي ڪوه مختلف ماپن ۽ مختلف شڪلين وارا آهن. ڪوهن جي گهڻائي، گول شڪل ۾ آهي، پر ڪي بيضوي شڪل وارا به آهن. ڪوه، گهڻو ڪري وڏن گهرن ۾ ملن ٿا، پر انهن ڪوهن مان ڪن ڪوهن جا اڌ گهرن کان ٻاهر رکيا ويا آهن ته جيئن ٻاهران پاڻي پري سگهجي. سڀ ڪوه، چڪن تي چاڙهي هيٺ لاٿا ويا آهن، جنهن ڪري انهن جي بناوت، شڪل، پاڻي جي گهرائي ۽ ميناڇ ۾ اڄ ڏينهن تائين ڪو خاص فرق نه آيو آهي، جيتوڻيڪ صديون گذري ويون آهن. ان حقيقت، تعمير جي فن جي ماهرن کي حيرت ۾ وجهي ڇڏيو آهي. البت زير زمين پاڻيءَ جي سطح ۾ واڌ، سنڌو درياھ جون ٻوڏيون، گهرن جون هڪ ٻئي مٿان اڏاوتون، ڪوهن جي پٽين جي اوچائيءَ جو سبب ٿيون آهن.

مهين شهر جي مٿئين ڀاڱي ۾ ڪوهن جي گهڻائي ڪانهي، اتي هن مهل تائين فقط ڇهه ڪوه مليا آهن. هن ڀاڱي ۾ ڪوه، ماپن ۽ گهرائيءَ ۾

هينين شهر جي کوھن کان بيٺا آهن، ساڳئي وقت، مٿئين شهر ۾ کوھن جي جڳھين جي ۽ پاڻي جي گھٽائي يا گھٽتائيءَ جو ڪو خاص خيال به نه رکيو ويو آھي مثال طور، ڪاليج يا يونيورسٽي يا پئڻچات ھال جي وڏي ۽ ويڪري عمارت ۾ به ڏاڪڻيون آهن، پر کوھ ھڪ به نه آھي. وڏي تلاءُ واري ايراضيءَ ۾ ھڪ اھڙو کوھ به مليو آھي، جنھن جون ٻاھريون پٽيون بٽيون (Double walled) آهن. ان کوھ جو پاڻي، وڏي تلاءُ ۾ پھچايو ويندو ھو، جيڪا ڳالھ قديم اٿارن جي سڀني ماھرن ڪئي آھي. گھڻو ڪري، جن به گھرن ۾ کوھ آهن، تن گھرن ۾ غسلخانا به ڏسڻ ۾ اچن ٿا. انھن غسلخانن ۾ اندر پڪين سرن جا ٺھيل سھڻا فرش به ڏسڻ ۾ اچن ٿا. انھن غسلخانن جون ماپون مختلف ۽ گھرن جي ماپن سان مشابھت رکڻ واريون آهن. ٻي ڳالھ ته کوھن ۽ وھنجڻ جي ڪمرن سان گڏ ناليون به ملن ٿيون. ڪن گھرن جي وھنجڻ جي ڪونين ۾ وھنجڻ جي دڪين ۽ ڪن مٿڪن جا نشان ۽ ٺڪراٽو به مليو آھي. ڪن گھرن ۾ کوھن جي چؤطرف پڪين سرن جا ٺھيل ٿلھا به ڏسڻ ۾ اچن ٿا.

مون جنھن به سياح يا مڪاني شھريءَ کان، مھين شهر ۾، مھين شهر جي تعريف پڇي آھي ته ان شخص جو پھريون ۽ ٺھ پھ جواب، مھين شهر جي کوھن ۽ ڍڪيل نالين بابت ھوندو آھي. حقيقت مان صاف ظاھر آھي ته مھين شهر وارن کي جسمر جي پاڪائي سان گڏ، شھر جي صفائي ۽ گندي پاڻيءَ جي بيڪالي جو وڏو اُٺو ۽ خيال ھو. اسان کي ھر ھڪ گھٽيءَ ۾ گندي پاڻيءَ جي نيڪال جون ناليون ۽ ڪن خاص ھنڌن تي گند ۽ ڪچري جي نيڪال لاءِ ٺھيل پڪا گندڙا ڏسڻ ۾ ايندا. گھرن ۽ ٻين عمارتن مان گندو پاڻي ڪٿي ايندڙ ننڍيون ناليون، وڏيون نالين ۾ وڌيون ناليون، نالن ۾ گندو پاڻي نيڪال ڪنديون ھيون. گھڻو ڪري سڀ ناليون ۽ نالا پڪين سرن جا ٺھيل آهن ڪن گھرن ۾ گندي پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ترا ڪڙا کوھ (Cess Pools) ۽ ڪن گھرن ۾ مٽي جا پڪل ڊگھا پائپ، وڏن پائپن ۾ وڌل نظر آيا آهن ۽ مضبوط جوڙ وارا آهن. گھرن اندر به ناليون، پڪين سرن يا پٿر جي سرن سان ڍڪيل مليون آهن ائين به سمجھڻ ۾ آيو آھي ته گندو پاڻي، برسات جو پاڻي پھريون مورين مان وھي، ننڍن حوضن ۾ جمع ٿيندو ھو، پوءِ حوضن مان نالين رستي وھي گھرن کان

ٻاهر ٽڪرندو هو ۽ نالين ۾ ڪرندو هو ان طرح ڪچرو ننڍن حوضن ۾ ويهي رهندو هو جيڪو بوءِ ڪڍي ڪندڙن ۾ اڇلايو ويندو هوندو. ڪن نالين ۾ ٿوري ٿوري مفاصلي تي ننڍا معمولي حوض ٺهيل مليا آهن، جن ۾ ڏاڪڻيون به آهن صفائيءَ وارو عملو، اتي جمع ٿيل ڪچرو ڪڍي نالين کي صاف رکندو هوندو ڪند ۽ ڪچري کي وڏن ڦيٽن وارين گاڏين ۾ وجهي، شهر کان ٻاهر مخصوص جڳهين تي اڇلائيڏو هوندو. اهو رواج سنڌ جي ننڍن وڏن شهرن ۾ عام آهي وڏن شهرن ۾ هاڻي ٽريڪٽر يا ٽراليءَ ڊڳي گاڏيءَ جي جاءِ ورتي آهي

ماڻهن نان گندو پاڻي يا برتنن جو پاڻي، مٽيءَ مان ٺهيل يڪن نيسارن رستي هيٺ نالين ۾ ٻهچايو ويندو هو بيسارن هيٺان مٽ به رکيل هوندا ته جيئن ڪندو بائي گهٽين ۾ نه وهي سن نالين جي گڏجڻ واري هنڌ تي نالين جي بناوت ۾ ڦيرڦار ڪئي ويندي هئي ته جيئن پاڻي ٻاهر نه وهي وڏين نالين جي مٿان، سرن جون ٿلهيون سرون رکيل هونديون هيون، جن کي وقت سر هٽائي، نالين جي صفائي ڪئي ويندي هئي

مطلب نه وڌو حوص عام ماڻهن لاءِ غسل خانا، عورتن لاءِ مخصوص وهجڻ جون ڪونيون گهر گهر ۾ ڪوهه، وڏيون ننڍيون پڪيون ۽ ڍڪيل ناليون، بڪين سرن جي فرش واريون، سڌيون گهٽيون، پورهيتن جا ڪوارٽر، بڪين سرن جو عام ۽ جام استعمال، گندي پاڻيءَ جي نيڪال سان گڏ شهر ۾ صفائي، سنائيءَ ۽ پاڪائيءَ جو سهڻو ۽ مناسب بندوبست ۽ انتظام. ڪاليج يا شفا گهر، پئنجائت هال، ڊڳي گاڏين رستي آمدورفت، کاڌي پيئي جي شين جي گهٽائي ۽ سستائي، تور ۽ ماپ جا وٽ، مهرون، هنديون، ڏيساور سان واپاري ناتا وغيره وغيره، دليل ۽ ثبوت آهن ته مهين جي سڀيتا عوامي ۽ فلاحي هئي، جنهن ۾ هر ڪنهن طبقي جي شهرين جي صحت، تعليم، امن، سلامتي ۽ آسودگي جو خيال رکيو ويندو هو.

Never again has there been anywhere in India a similar interest in the wellbeing of the urban population. The drainage system was perfect to an amazingly high standard of engineering, wastewater from the houses nearly all equipped with bath room, was

carried away through long underground drains made of clay with inspection holes at regular intervals. The civil administration must have been extremely efficient. Mohen Jo Daro frequently suffered from floods and very often the living quarters completely destroyed. But the houses were invariably rebuilt on the same street plan as before obviously a strict supervision saw to it that the structural plan of the original street blocks was kept unaltered. Bodo Cichy: Architecture on ancient Civilization p- 47-48:

(3) صنعت ۽ حرفت

صنعت ۽ حرفت جي باب ۾ مون فقط هڪ فن کنيو آهي، ان فن تي مڪاني ماهرن تمام ٿورو لکيو آهي. ان فن جو نالو آهي ”سنگ تراشي“ (Sculpture) چيو وڃي ٿو ته سنگتراشي جو فن ايترو قديم آهي جيترو مصوري يا نقاشي، پر ڪي عالم هن فن يعني سنگتراشيءَ کي مصوريءَ کان وڌيڪ قديم سمجهن ٿا. ان باري ۾ اسپين جي اتر اوڀر ۽ فرانس جي ڏکڻ اولهه، آلاسڪا ۽ بلوچستان جي غارن ۾ جيڪي تصويري خاڪا مليا آهن، انهن جو اڀياس ڪرڻ ضروري آهي. جيئن مصوري ۽ سنگتراشيءَ جي صحيح عمر جو پڪو اندازو ٿي سگهي. قديم مصري هن فن ۾ سميرن کان وڌيڪ ڄاڻو ۽ ماهر هئا. مصرين چن ۽ ٻين سخت پٿرن مان پنهنجن فرعونن ۽ راڻين ۽ ڪنڀين سکر ماڻهن جا تمام شاندار مجسما ۽ بت تراشيا هئا. يونانين حسن جي ديوي وينس (Venus) عشق جي ديوتا ڪيوپڊ (Cupid)، طاقت جي ديوتا هرڪيولس (Hercules) انسان ذات، جي محسن پرومئيٿيور (Prometheus)، دانائيءَ جي بادشاهه، سقراط (Socrates) ۽ تاريخ جي ابي هيرو ڊوٽ (Herodotus) ٻين جا شاندار مجسما ۽ بست تراشيا آهن. هندستان ۾ مهاتما ٻڌ جا ۽ مهين ۾ مڪي يا سکر ماڻهوءَ جو بست مشهور آهن. ساڳي طرح هندستان ۾ جي سرسوتي ڪلاجي ديوي ۽ وينا ساز جي ايجاد ڪندڙ مشهور آهن ته مهين تهذيب ۾ پوڄارڻ نينگري يا ناچڻي به اوتروئي مشهور آهي.

مهين جي شهر مان جيڪي پراچين وستون مليون آهن، انهن مان ڪي پٿر جا ۽ ڪي ٻين ڌاتن ۽ مرڪب ڌاتن جا ٺهيل آهن. مثال طور اسٽيٽائيت (Steatite) ڌاتو مڱنشيا + اليومينا جو مرڪب، انهن سڀني

وستن ۾ سڀ کان وڌيڪ اهميت وارو سکر ماڻهو يا مڪيءَ جو بست آهي. سکر ماڻهو يا مڪي جو اهو مٿيون ڌڙ هلڪي سفيد رنگ جو اسٽيٽائيت جو ٺهيل آهي. اهو بست تاريخ ڏينهن جنوري 1927ع ۾ هينين شهر جي هڪ گهر مان لڌو ويو هو. وستن جي داخلا موجب مهين جي رڪاڊ ۾ ان جو نمبر ڪي ڏي 1909 آهي. اهو بست 8. 17 س. م ڊگهو آهي. چيو وڃي ٿو ته اهو بست مهين شهر جي سڀيتا جي پوئين دور جو آهي. مٿڪي جي خيال موجب اهو بست هڪ رواجي گهر مان مليو آهي، تنهن ڪري ان جي تمام گهڻي اهميت نه سمجهڻ گهرجي. ان بست سان گڏ ڪي ٻيون شيون به هٿ آيون هيون.

سکر ماڻهو يا مڪي جي ان بست تي، جرمني جي هڪ معزز خاتون مادام الگزينڊرا ارڊيليون سن 1983ع ۾ ڪم ڪيو هو. ان بست متعلق اها خاتون لکي ٿي ته:

1: مڪي ويڪري منهن ۽ شڪل وارو آهي.
2: مڪيءَ جون ڪڪوريل اکيون ڪجهه کليل ۽ ڪجهه بند، وڏيون هيون.

3: پنڀڻيون ڊگهيون ۽ وڻندڙ، ويڪرا ڳٽا ۽ اندر تي وينل پيشاني.
4: چپ پريل ۽ واچون هيٺ جهڪيل ۽ پوريون پٺيون، وات مناسب.
5: ڊگهي ۽ سڌي نڪ وارو، ناسون صاف ظاهر، نڪ جي چوٽي ڀڳل.
6: کاڏي پٿري، سونهاري چاڻين، مچون صاف ڪوڙيل.
7: هن جي مٿي جا وار، سڌا ۽ ڊگها، پٺيان ڪريل، وچ تي سڌي سينڌ.

8: مٿو پويان وينل، هڪ خصوصيت وارو ۽ وڌيڪ ڌيان ڇڪائيندڙ.
9: ڪنن جا گهرا گول سوراخ، ٻڌڻ جي سگهه جي ثابتي ڏيندڙ.
10: ڪنن جي هيٺان هڪ وڏي جو نشانو، گچيءَ تي به ظاهر، سڳو يا زيور.

11: پيشانيءَ تي هڪ ويڪري پٽي، پٽي پويا ٻن چانگن ۾ نڪ مٿان پٽي جي وچ تي هڪ گول گهڻي جو نشان.
12: هن جي سڄي ٻانهن جي ڏوري تي ڪنهن ٿاڻ جو نشانو ظاهر آهي.

13: هن جي سڄي ٻانهن هيٺان، ڪڇ وٽ ورييل ڪٻي ڪلهي تي پهريل اجرڪ، اجرڪ تي هلن جا نشان چريل، وڏي سونهن ۽ سوپيا وارا. نوٽ: نمبر 12 ۽ 13 اهي نقطا محترم خاتون کان وسري ويا ٿا ڏسجن. مهين شهر مان جيڪي سنگ مرمر ۽ ڪن ٻين مرڪب ڌاتن مان ٺهيل يا تراشيل بت، مورتون ۽ مجسما مليا آهن، انهن متعلق ساڳي معزز خاتون لکي ٿي ته، ”مهين جي ان دور جو ماحول ۽ حالتون ڪهڙيون به هيون پر انهن حالتن ۽ ماحول هوندي به سڀ کان وڌيڪ ڌيا چڪائيندڙ حقيقت اها آهي ته سنڌو تهذيب جي دائري اندر فقط اهو هڪ ماڳ ٿي هو، جنهن مان هن قسم جي ماڻن ۽ نمونن جا تراشيل مجسما مليا آهن، اهو ڏيک وري اهو وڌندار دليل ۽ ثبوت پيش ڪري ٿو ته مهين شهر کي هڙاپا ڪلچر ۾ هڪ خاص مقام هو.“ مٿي ڄاڻايل خاتون وڌيڪ لکي ٿي ته، ”تصويري خاڪن جا لاڙا ٻڌائين ٿا ته مهين جي سنگ تراشي خالص مقامي ماحول ۽ حالتن جو نتيجو آهي، جيڪو مهين جي سڀيتا کي الڳ ۽ جدا حيثيت ڏئي ٿو.“

The iconographic attributes show despite their similarities to neighbouring countries much individualism in their composition so that this is one more argument for the distinct character of Harappa civilization. However whatever the situation may have been the most interesting fact remains that Mohen Jo Daro is the only place in the sphere of Harappan Culture, where stone sculptures of this size and form have been found. This phenomenon is again an argument for the reconsideration of the peculiar status that Mohen Jo daro holds within the Harappan Culture.

ISMEO- Archen University Mission Interim reports Vol I 1982-83 p 154.

افاديت ۽ پائيداري

سنڌو جي تهذيبي تاريخ جا ڪي اهڙا نمايان باب آهن، جيڪي سنڌو سڀيتا کي مصر، عراق، يونان ۽ روم جي تهذيبن کان مٿاهون ڪن ٿا انهن مان سڀ کان وڌيڪ اهميت ۽ حقيقت وارو باب ۽ سبب آهي: ”سنڌو جي تهذيب جو تسلسل“. دنيا جون سڀ پراڻيون تهذيبون مري ڪٻي ويون ۽ پويان فقط پنهنجا پراڻا آثار، کنڊرن جي صورت ۾ ڇڏي ويون اڄ جي مصرين کي اهرامن واري مصر (2800 ق.م) سان، اڄ جي شامين، عراق ۽ ايران کي حموربي (2100 ق.م) ۽ اسرنيپال (668-626

ق.م) جي لنين ۽ تختين سان، يونان وارن کي ڪريٽ (2400 ق.م) ڊلفياءِ اولمپيا سان، رومين کي آڪاڙن ۽ رٿن (750 ق.م) واري روم سان ڪو تعلق نه رهيو آهي.

ان جي ابتڙ ڪيرٿر سنڌو يعني جابلو ۽ ميداني تهذيب ٿي، دنيا جي واحد تهذيب بچي ۽ رهي آهي، جنهن جو اڄ تائين هن زمين يا ڌرتيءَ تي رهڻ وارن سان سلسلو، لاڳاپو ۽ واسطو رهندو اچي ٿو جيتوڻيڪ اهو تعلق به اوتروئي پراڻو ۽ جهونو آهي. ان حقيقت کي مڃڻ لاءِ، سند طور، ڍاڪا يونيورسٽي جي هڪ سبق وائيس چانسلر صاحب آر. سي. مجمدار جو بيان هيٺ پيش ڪجي ٿو:

The chief difference between India and the other ancient countries mentioned above is in the continuity of her history and civilization. The culture and civilization of Egypt, Sumer, Akkad, Babylon, Assyria and Persia have long ceased to exist. They are now merely past memories and their history possess only an academic interest. Indian history and institutions however form an unbroken chain by which the past Indiosology linked up with the present. (Vedic Age Vol 1 p 38.)

مٿين ٽڪري ۾ آر.سي. مجمدار لکي ٿو ته: ”هاڻي سنڌو تهذيب به مصر يا فرات دجله ماڻهي واري تهذيب سان ڪلهو ملائي سگهي ٿي. هن زمين تي به انساني سڀيتا جي صبح جا آثار ۽ اهڃاڻ ملن ٿا. هتي به انسان جي بنيادي ۽ منڍ واري فڪر ۽ عمل جون اهڙيون ئي ساڪون ۽ شاهديون ملن ٿيون، جن جي مدد سان انسان ذات سموري متمدن دنيا ۾ پنهنجي منزل ۽ مقصد ڏانهن وڌي آهي. پر مکيه تفاوت جيڪو سنڌ ۽ ٻين ملڪن وچ ۾ آهي، سو هي آهي ته سنڌوءَ جي تاريخ ۽ تهذيب ۾ هڪ قسم جو تسلسل آهي مصر، سمير، اڪاد، بابل، اسر ۽ ايران جون قديم تهذيبون، گهڻو اڳي مري ڪپي ويون ۽ انهن تهذيبن جا هن وقت فقط داستان ۽ يادگار بچيا آهن ۽ انهن جي تاري کي فقط علمي ۽ ادبي اهميت حاصل آهي پر سنڌوءَ جي تاريخ، سڀائن، ادارن جي وچ ۾ نه ٽٽڻ وارو سلسلو، ڳانڍاپو ۽ تعلق آهي، جنهن وسيلي حال پنهنجي ماضيءَ سان ڳنڍيو ۽ جڙيو پيو آهي.“

سنڌ ۾ ڊگهي گاڏي اڄ به اها ئي استعمال ڪئي وڃي ٿي، جيڪا هزارين سال اڳي سنڌو ماڻهيءَ ۾ رهڻ وارا استعمال ڪندا هئا. سنڌ ۾

ڳوٺاڻا ۽ ٻيا سکر ماڻهون ساڳئي نموني سان ٽن گلن (Trefoil) وارا اجرڪ ۽ تڱليون جتيون، وڏي فخر ۽ خوشيءَ سان پهريدا آهن، چوڙين جو به ساڳيو رواج آهي. گيت، پڇن، لاڏا ۽ لائون سهر ۽ گيج، دهل، شرنايون، ڏونڪا، نول ۽ تليون، نڙ بوڙيندو، چنگ، چوڏيل ۽ ڦرليون، نوٽ، بلهاڙو، پليون، دلا ۽ چاڏيون، هس، هار ۽ سڳيون، مطلب ته سينگار ۽ ثقافت جون وڻون ۽ وستون ڪالهه وانگر اڄ به سنڌي سماج ۾ مروج آهن يعني نه ڪالهه واري مهين شهر اڄ واري لاڙڪاڻي سان ساڳيو رشتو، ۽ لاڳاپو آهي هڪ نه متحدر ۽ نه متحدڙ تسلسل.

يورپ کنڊ جي ٻن ملڪن جرمني ۽ اٽلي جي ماهرن جي هڪ گڏيل ٽيم سن 1979ع کان وٺي مهين جي ڌڙي جي تهذيب ۽ مهين شهر ۾ واقع عمارت تي تحقيق ڪندي اچي ٿي. حرمن ٽيم جي سر براهه ڊاڪٽر مائیکل جانسن، مهين شهر جي بيهڪ ۽ عمارتن تي ڪم ڪيو آهي. هن صاحب پنهنجي تحقيق کي هڪ سهڻي باتصوير ڪتاب جي صورت ۾ پيش ڪيو آهي. ان ڪتاب مان ڪي مورو نڪرا پڙهندڙن جي دلچسپيءَ لاءِ هتي پيش ڪجن ٿا

1- سنڌو تهذيب، دنيا جي ٽن مشهور قديم تهذيبن مان هڪ آهي.

2- سنڌو تهذيب، سنڌونديءَ ۽ سنڌونديءَ جي ماڻهيءَ جي پنهنجي تهذيب آهي

3- اها تهذيب ڪنهن ٻئي هنڌان نه آئي آهي ۽ نه آندي وئي آهي.

4- مهين جو شهر، سنڌو تهذيب جو مرڪزي ۽ گاديءَ وارو شهر هو.

5- مهين جو شهر، تاريخ کان اڳ واري دور جو هڪ عظيم عاليشان.

۽ بارونق شهر هو.

6- مهين شهر جي تهذيب جي بالغ دور ۾ اٽڪل 35000 آدمشماري

هئي.

7- تازين ڪوٽائين مان اهو اندازو لڳايو ويو آهي ته مهين شهر جون

ان وقت حدون اڄ جي مقرر ڪيل حدن کان اوڀر ۾ 2 ڪلو ميٽر پري

هيون

8- مهين شهر مان جيڪي پراچين وستون مليون آهن، سي گهڻو

ڪري تهذيب جي بالغ دور سان تعلق رک ٿيون

9- مهين شهر ۾ ڪڇين سرن جا مڏ ۽ ٿلهه ٺاهي، انهن مٿان عمارتون اڏڻ، ثابت ٿو ڪري ته شهرين کي هر وقت سنڌوءَ جي ٻوڏ جو خطرو رهندو هو، تنهن ڪري عمارتن جو پٿيون به ٿلهيون ٺاهيندا هئا. (ٿلهين پٿين ٺاهڻ جو ٻيو سبب، هتان جي گرمي جو پد به آهي، اها ڳالهه شايد غير ملڪي ماهر جي ڌيان ۾ نه آئي آهي).

10- هن محقق کي مهين شهر جي هيٺين ڀاڱي ۾ ڪي اهڙيون جڳهيون به ڏسڻ ۾ آيون آهن، جن ۾ پڇاڙيءَ واري دؤر تائين، ڪابه ردوبدل ڏسڻ ۾ نه آئي آهي، نڪي انهن گهرن مان ڪي گهرو استعمال جون شيون مليون آهن. ان ۾ ڪن ٻين سببن ڪري، انهن جڳهين کي، هو صاحب ڌرم يا ڀارڻا جون ڪوٺيون سمجهي ٿو.

11- مهين شهر جو وڏو تلاءُ، بي شمار ڪوهه، وهنجڻ جون ڪوٺيون، پڪيون ڍڪيل موريون، ناليون، ڪچري جا گندڙا وغيره ثابت ٿا ڪن ته هن شهر جي ماڻهن کي جسمر جي پاڪائي، ڪپڙن جي صفائي ۽ ٻين شين جي سنائي ۽ صفائيءَ جو خاص خيال هو. جسمر جي پاڪائي، صفائي سنائي کي ڪنهن عقيدتي جي رسم به سڏي سگهجي ٿو.

12- هي محقق ۽ عالم، مهين شهر جي وڏي حوض، ڪوهن، غسل خانن، ڍڪيل مورين ۽ گندي پاڻيءَ جي نيڪال جي بندوبست کي تمام گهڻو ساراهي ٿو. ان وقت جي شهري انتظامي ڍانچي کي وڏو فرض شناس ۽ انسان دوست ادارو سڏي ٿو.

13- ساڳئي وقت مهين شهر جي ان وقت جي سنڌي انجنيئر جي سائنسي ڄاڻ، فن ۽ تجربتي کي شاندار لفظن ۾ داد ڏئي ٿو.

14- هي ماهر محقق، مهين جي وڏي تلاءُ، سون جو تعداد ۾ ڪوهن ۽ پاڻيءَ جي عام جام استعمال کي هڪ جامع محوري سان سڏي ٿو. ”پاڻي 4500 سال اڳي، شان ۽ شوڪت جي علامت“ شهرين کي تازو، صاف ۽ ضرورتن ڪان وڌيڪ پاڻي ميسر ڪرڻ، گندي پاڻيءَ ۽ ڪچري جو ترت نيڪال، هڪ عظيم ڪارنامو آهي، هي ڄاڻو عالم ۽ محقق انهن خوبين جي تعريف، بي انتها خوشيءَ جي اظهار رستي ڪري ٿو.

15- هن محقق جو چوڻ آهي ته سنڌو تهذيب، ڪنهن اوچتي حادثي يا واقعي سبب تباهه نه ٿي هوندي، ان جي تباهي جا ڪيترا ڪارڻ ٿي سگهن

ٿا. ساڳئي نموني سان، تهذيب جي مرڪزي شهر مهين جي تباهي جا به مختلف سبب ٿي سگهن ٿا. هتان هتان لاشن جو ملڻ ان ڳالهه جو قوي ثبوت آهي. هو صاحب لکي ٿو ته:

Scattered finds of human skeletons are symptomatic of the phase before the decaying city was completely abandoned.

سر مارٽيلر ويلر به مهين جي تهذيب ۽ مهين جي شهر جي تباهيءَ جا مختلف سبب ڄاڻايا آهن، جي مختلف وقتن تي مختلف هنڌن تي، مختلف نمونن سان ظاهر ٿيا هوندا.

16- ٻن هزار سالن کان پوءِ، ٻڌمت وارن (ڪشن دور 20-225 ع) هن شهر کي وري آباد ڪيو. ٻڌ ڌرم جي پوئلڳن هتي وهار ۽ پائشلائون نهرايون ۽ ٻڌمت جو پرچار ڪيو، پر او دور گهڻو وقت جنا ڪري نه سگهيو.

17- هن محترم محقق، پنهنجي ڪتاب کي هيٺين جملن سان ختم ڪيو آهي: ”انسان جي ڪوشش ۽ محنتن جو نتيجي ۾ اڏيل مهين جو شهر، دنيا جي تاري ۾ هميشه لاءِ هڪ لاثاني يادگار جي حيثيت سان دائر ۽ قائم رهندو.“

Moen Jo Daro "will forever remain a unique monument to the history of human endeavor particularly to that phase during which gregarious man first developed large scale forms of social co-existence as a pre condition for this systematic and intensive exploitation of his given habitat. Ultimately, this development stage led to the emergence of phenomenon City and one of the very first manifestations of this phenomenon was the city of Mohen Jo Daro.

6. سنڌو سڀيتا جي موجوده کوجنا جو وچور

ڊاڪٽر ايم رفيق مغل / عطا محمد ڀنڀرو

سنڌو سڀيتا جي لاءِ ڪي پنجاهي سال کن گذري چڪا آهن. ان دور کان وٺي اڄ تائين مٿس گهڻ ڀاڻي ۽ وشال کوجنا ٿي چڪي آهي ان هوندي به ڏکڻ ايشيا جي هن مهان، شهري ۽ نهايت ترقي يافته سڀيتا کي سمجهڻ ان مان سکڻ ۽ پراڻ جي ڏس ۾ اڃا به گهڻي رت ولوڙ ڪرڻي آهي پنجاهه سالن جي ان عرصي دوران سنڌو ماڻهيءَ جي اصلي حدن ۽ ان ڀرسان هندستان جي ڪن علائقن ۾ کوجنا گهڻو اڳتي وڌي آهي ۽ هن سڀيتا جون ڪي اهم ڳالهيون نڪري نروار ٿيون آهن. اهڙي نئين لاءِ مان مهان ڄاڻن ۽ سڃاڻ ماڻهن جي هورا کورا وڌي وئي آهي. اهي هاڻي نئين ۽ پراڻي لاءِ بابت پنهنجون تازيون سمجهائون ڏئي رهيا آهن. هن صحتمند بحث مباحثي جي سلسلي ۾ اسان کي اهڙو اختيار آهي ته مذڪوره ڪنهن به نئين نقطه نظر کي پنهنجو بڻائون يا سڀني کي رد ڪري ڇڏيون، پر هڪ ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ ضروري آهي ته ساري دنيا نين دريافتن ۾ گهڻي دلچسپي وٺي رهي آهي ۽ اهڙي چونرا کونرا ۽ اتساهه به سنڌو سڀيتا پاڻ اُڀاريو آهي. هي مقالو اڳي کوجنائن تي تنقيدي جائزي وٺڻ جي غرض سان لکيو ويو آهي، جن وسيلي هن مهان سڀيتا جي اصليت، ڪمال ۽ زوال کي سمجهڻ ۾ وڏي هٿي ملي آهي. ان کان سواءِ هنن کوجنائن ناتي اها به سڌ ملي وڃي ٿي ته عيسيٰ کان اڳ تئين ۽ ٻيءَ مهمن ۾ هن سڀيتا جون سنڌوءَ ماڻهيءَ اندر ۽ انهيءَ کان گهڻو ڏورانهيون ڪهڙيون جاگرافيائي حدون هونديون هيون

موهن جي دڙي ۽ هڙاپا مان لڌل ثقافتي شيون بلڪل هڪ جهڙيون هيون. اهي ٻئي پراچين وسنديون هڪٻئي کان گهڻو پري آهن، پر اها ابتدائي دريافت نهايت ويچار جوڳي هئي. ان کان جلد ئي پوءِ موهن جي دڙي جي کوٽائي ۽ کوجنا جو هڪ ڊگهو سلسلو شروع ٿيو جيڪو سن 1922ع کان 1931ع تائين هليو! پهريائين اها کوٽائي ۽ کوجنا سر جان مارشل جي سپيل هيٺ هئي انکان پوءِ اهو ڪم اي. جي. ايڇ مئڪي (E.J.H. Mackay) جي سنڀال هيٺ ٿيو هو! شروعاتي دور جي هنن کوٽائين ۽

کوجنائن جو سارو سهرو هندستان جي انگريز سرڪار جي تڏهوڪي آرڪيالاجيڪل سروي آف انڊيا جي سڃاڻ ماهرن تي آهي، جن جتن ۽ جاکوڙون ڪري هن پراچين شهر جو وڏو حصو ظاهر ڪري ورتو هو ۽ ان سان گڏ اتان لڌل ڪيترين شين کي جائيتو پڻ ڪيو هو. هن کوٽائي جو خاص مقصد اهو هيو ته جيئن هن قديم شهر جي اڏاوت جي منصوبي ۽ اتان جي لڌل شين کان گهڻي کان گهڻي وقفيت ٿي سگهي. انهيءَ لاءِ ته جيئن کوٽائي ۽ کوجنا ڪندڙ ماهرن کي اهو سارو پس منظر آڏو اچي وڃي ته هن پراچين سڀيتا جا ماڻهو گهرو استعمال لاءِ ڪهڙيون ڪهڙيون شيون ڪم آڻيندا هئا. هڙاپا جي کوٽائي ۾ اهو ساڳيو مقصد ڪارفرما ڏسڻ ۾ ايندو. هن ماڳ جي کوٽائي سنه 1921ع کان 1937ع تائين هلي هئي. ان کوٽائي جا نگران ڊاڪٽر ساهني، ايم.ايس. وٽس (M.S.Vats) ۽ ڪي. اين شاستري (K.N.Shastri) رهيا هئا. هنن سڃاڻ عالمن مذڪوره پراڻي شهر جي اڏاوت جي رٿا بندي معلوم ڪئي، جنهن ۾ هڪ آخري جاءِ پناهه جي پڻ تعمير ٿيل هئي. تڏهن ٿرڙ جي ڏسڻ سان موهن جي دڙي واري شهر جو منصوبو ياد اچي ٿي ويو. ان دؤر جي کوٽائي ڪندڙ ماهرن ان ماڳ جيڪن جاين جي اهم حصن ۽ تنهن سان لاڳاپيل ڪن اهڙين شين کي اڻ پورو ڇڏي ڏنو آهي. جن جو واسطو ماڻهن جي پگهر جي پورهئي سان هو. جنهن ۾ شهر جي اوسر جي ڄاڻ پوڻ جو امڪان هو. سنه 1946ع ۾ سر مارٽيمر ويلر هراپا جي وڌيڪ کوٽائي ڪري هڪ ويڪري ڪوٽ جو پتو لڳائي سنڌو سڀيتا جي بچاءَ واري پهلوءَ کان پڻ روشناس ڪرايو هو. کيس شڪ هو ته اهڙو ڪوٽ موهن جي دڙي واري شهر جي چوڌاري به ضرور هوندو. تنهن ڪري هن سنه 1950ع ۾ پاڪستاني ماهرن سان گڏ موهن جي دڙي جي به کوٽائي ڪرائي هئي. جڏهن کوٽائي ڪندي اهڙي ڪوٽ جي دري جي مٿاڇري تائين پهتا ته هيٺيان جر جو پاني نڪري پيو ان پاڻيءَ جي سطح تمام گهڻو مٿي هئي تنهن ڪري هيٺين قديم دؤر جي وسعتن جي ضروري معلومات ملي ڪانه سهي. انهيءَ کوٽائي دوران سنه 1964ع ۾ ڊاڪٽر جارج ايف. ڊيلس (Dr.George F.Dales) واري ماڳ تي مشين جي مدد سان جر ۾ هيٺ سوراخ ڪيو پوءِ ان مٿاڇري کان 39 فوٽ هيٺ هڪ وسنديءَ جا اهڃاڻ مليا، جنهن مٿان 35-40 فوٽ اُتاهون دڙو

موجود هو. هنن ڳالهين مان ويساه ٿئي ٿو ته اڄ تائين موهن جي دڙي جي کوٽائي مان جيڪي باقيات هٿ آيون آهن، سي هن ماڳ جي اوسر جي تاريخ جو اڌ به ڪونه آهن. هن کان سواءِ بدقسمتيءَ جي ڳالهه هيءَ به آهي ته جڙ جو پاڻي هوريان هوريان مٿي چڙهي رهيو آهي، تنهن ڪري موهن جي دڙي جي اصلي وسعتن بابت ٿيندڙ کوجنائون مونجهارن جو شڪار ٿي ويون آهن.

جڏهن موهن جي دڙي ۽ هڙاپا جي وسيع پيماني تي کوٽائي ۽ کوجنا هلي رهي هئي ته اين. جي. مجمدار اهڙن ڪيترن ٿرڙن ۽ ٿاڪن جي ڳولا ۽ کوجنا ڪئي هئي جن مان موهن جي دڙي جا سهيوڳي ۽ ڪي ته انهيءَ کان به پراچين هئا سندس اها کوجنا سنڌوءَ جي الهنديءَ ڪنار سان سنه 1927ع کان 1931ع تائين هلي. ان کانپوءِ سنه 1942ع ۾ سر آرل اسٽين به سنڌو سڀيتا جي اهڙن پراچين ٿاڪن ۽ ٿرڙن جي ڳولا لاءِ کوجنا ڪئي، جيڪي کيس وچ سنڌو ماٿري ۾، بهاولپور واري علائقي اندر ۽ گهگهر هاڪڙي درياه جي ڪنار سان ڏسڻ ۾ آيا هئا. سنڌو سڀيتا جا سن 1947ع تائين دريافت ٿيل ماڳ تمام ٿورا هئا. ڪن مشهور ۽ معروف ٿرڙن سان گڏ ٻيا ننڍا وڏا ڪنڊر فقط پاڪستان ۾ لڌا هئا. گهڻيءَ جاکوڙ ۽ جتن کان پوءِ راجستان ۽ گجرات مان ڪي ماڳ دريافت ڪيا ويا، جيڪي موهن جي دڙي ۽ هڙاپا جا سهيوڳي هئا. ڪي وري ان دور کان ٿورو پوئيو جا هئا هنن مان ٽي ماڳ جهڙوڪ ڪالينڱنگ، لوٿل ۽ رنگپور نهايت اهم آهن. جن جي با ترتيب کوٽائي ۽ کوجنا ڏهاڪو کن سال اڳ ٿي آهي. هاڻي تازو 1972ع ۾ پاڪستان جي قديم آثارن جي هڪ ماهر محمد شريف سنڌو - سڀيتا جي هڪ وسندي (نمبر 54) ڳولي لڌي آهي. هن ٿرڙ جو نالو ڳاڙهو پٿرو آهي. جيڪو سنڌ جي ڏکڻ اوڀر واري علائقي ۾ واقع آهي. سنڌو سڀيتا جي ماڻهن، هي قديم شهر، ان رستي جي ڪنڌيءَ سان اڏيو هو. جنهن سان ڪڇ (گجرات) ۽ سوراڻي ڏانهن سندن آمدورفت جاري رهندي هئي. هاڻي سنڌو سڀيتا جو هيءَ جوءِ سليمان جبل جي اوڀارينءَ وٽ سان آهي. جيڪا ڊاڪٽر اي. ايڇ دائي ڳولي لڌي آهي. هن علائقي ۾ تاريخ کان اڳ واري دؤر جا نو، ماڳ آهن، جن مان گوملا ۽ رحمان ڏيري وڌيڪ اهم آهن.

سنڌو سڀيتا جي وسندين جي خاص طرز تعمير ڏانهن اڃان تائين
 ڪنهن ڌيان ڪونه ڏنو آهي. سنڌو سڀيتا جي مختلف ماڳن تي جيڪڏهن
 نظر وجهجي ته معلوم ٿيندو ته هيءُ مهان سڀيتا سنڌوءَ ۽ گهگهر - هاڪڙي
 درياهن واري وسيع ماڻڙي ۽ عربي سمنڊ جي ڪنارن واري علائقن تائين
 پکڙيل هوندي هئي. اهو به پڻ نظر اچي ٿو ته هن سڀيتا جو اثر بلوچستان
 وارن جابلو علائقن تائين اندر گهٽ رهيو آهي. اهڙن ڪن مشهور معروف
 ماڳن کان سواءِ هن مقالي جي منصف به سن 1972ع ۾ ڪيترن پراچين
 ٿرڙن جي دريافت پڻ ڪئي آهي، جيڪي گهڻو ڪري خشڪيءَ وارن
 رستن ۽ لڪن جي ڀرسان ڏسڻ ۾ اچن ٿا، جهڙوڪ نءُ مولا ڀرسان پٺاڻي
 دمب، بولان لڪ ڀرسان گودري ٿرڙ ۽ لورالائي واري ماڻڙيءَ ۾ دابڙ
 ڪوٽ ۽ ڪونري وارا ماڳ ويندي اهي سڀئي ٿاڪ ڏکڻ افغانستان ڏانهن
 ويندڙ رستي جي ڪنڌيءَ سان وسندڙ ڏسبا. بلوچستان جي زوب ماڻڙيءَ ۾
 پيريانو گهنڊائي نالي پڻ پراڻو ٿرڙ آهي. اهڙين شاهدين ۽ ثابتن مان
 محسوس ٿئي ٿو ته سنڌو سڀيتا دنيا جي هر ڄاتل سڃاتل قديم تهذيب کان
 تمام گهڻي وسيع علائقي تي پکڙيل ڏسجي ٿي. هيءُ ثقافت افغانستان
 جي دنگ ۽ اتر بلوچستان جي پيريانو گهنڊائي وٽان شروع ٿئي ٿي ۽
 مڪران جي سامونڊي ڪناري واري ماڳ ستڪيگان - دور وٽ پهچي ٿي،
 جيڪو ايران جي سرحد ڀرسان هڪ ٿاڪ آهي. اتان کان اوڀر طرف ۽ ڏکڻ
 - اوڀر دهلي وڃي ٿي. اهڙيءَ ريت سارو مڪران، اصلي سنڌو ماڻڙي ۽
 گجرات وارو سارو علائقو هن ثقافت جي دائره اثر ۾ اچي وڃي ٿو. ٻئي
 پاسي کان پنجاب ۽ گهگهر - هاڪڙي درياهه سان آباد ٿيندڙ علائقا به
 سنڌو - سڀيتا جي حدن ۾ شامل آهن. هن تهذيب سان لاڳاپيل ڪي ماڳ
 دهليءَ ڀرسان به آهن، جيڪي گنگا جمنڊا دو آبي وارن علائقن ۾ موجود
 آهن. ايتري وسيع ايراضيءَ ۾ هن ثقافت جا فقط اٺ ماڳ ته ڪونه هوندا
 (جن لاءِ پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته اهي سنڌو - سڀيتا جا ماڳ آهن). اها
 پڻ دعويٰ ڪئي وڃي ٿي ته اوڀر پنجاب ۽ دو آبي ۾ سهرپور (Saharpur)
 ڀرسان اهڙا ٻيا به ستاويهه ماڳ لڌا ويا آهن، جن جو ويجهو تعلق هن سڀيتا
 سان آهي.

پوئين دؤر ۾ هندستان ۾ اولھ جي قديم آثارن جي ماھرن نالي جي تبديليءَ لاءِ زور رکيو ته هن تذيب کي سنڌو - سڀيتا بدران هڙاپا ثقافت سڏيو وڃي. پويون نالو سنڌو - سڀيتا جي هڪ ٿرڙ جو نالو آهي، جتان هيءَ سڀيتا پهريائين دريافت ٿي هئي، ۽ مڃتا ماڻي چڪي هئي. هندستان جي حد اندر هن سڀيتا جي اهڙن ماڳن جا اهڃاڻ مليا آهن، جيڪي گنگا - جمنا دو آبي جي اُلهندي اهڙي وسيع علاقي ۾ موجود آهن، جنهن کي ڪڏهن سنڌو ۽ ان جون پراڻيون ۽ نيون ڀرتي ڪندڙ گهگهر-هاڪڙو شاخون آباد ڪنديون هيون. ڪڇ جو رڻ به سنڌوءَ جو چوڙ وارو علائقو آهي ۽ سمنڊ ۾ پوندڙ هن درياھ جي لٽ وسيلي وجود ۾ آيو آهي، قديم آثار جي شاهدين کانسواءِ ٻيون وڌيڪ سگهاريون جاگرافيائي ثابتيون آهن. جن جي آڌار تي پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته هن سڀيتا کي هڙاپا جي ثقافت سڏڻ ڪونه ٿو سونهين ۽ وڌيڪ صحيح نالو سنڌو - سڀيتا لڳي ٿو ۽ ان ئي نالي سان قائم رکڻ وڌيڪ مناسب آهي. هن سڀيتا جي نالي وٺڻ سان هڙاپا تهذيب جي نئين ارتقا وارو نانءُ به اچي وڃي ٿو، جيڪو هن وسيع سنڌو-سڀيتا ۾ فقط ٿرڙ جو نالو آهي. هيءَ سڀيتا سنڌو ماڻھو کان نڪري ڪيترن ڏورانهن ڏيهن تائين وڃي پهتي آهي ۽ اها اچرج جهڙي ڳالهه به ڪانه آهي، ڇاڪاڻ ته اسان ڏسون ٿا ميسوپوٽيميا جي ثقافت ڏکڻ - اولھ ايران جي خريستان (Khuzestan)، سعودي عرب ۽ عربي سمنڊ جي ايراني نار وارن علائقن تائين پکڙيل ڏسڻ ۾ اچي ٿي.

هن سڀيتا جي قديم ماڳن تي نظر وجهڻ سان هڪدم اهو خيال اچي وڃي ٿو ته ڪنهن زماني ۾ هتي 'سنڌو- شهنشاهت' قائم هوندي، جيڪا موجوده پاڪستان ۽ هندستان جي اولھ وارن علائقن تي مشتمل هوندي، پر جيستائين ائين اها ڳالهه ثابت نه ٿي ٿئي ته مذڪوره ماڳ هن سڀيتا جا سهيوڳي آهن ۽ بلڪه هڪ دؤر ۾ موجوده هئا تيستائين ائين سوچڻ صحيح ڪونه ٿيندو. سنڌو- سڀيتا سان واڳيل اهڙن ڪيترن ماڳن جي کوٽائي ۽ کوجنا ٿي چڪي آهي ۽ ريڊيو ڪاربن پرک وسيلي پتو پيو آهي ته ڪڇ، سوراشر ۾ گنگا - جمنا جي دواڻي جا گهڻا ٽاڪ اهڙا به آهن، جن کي سنڌ جي ماڻھن ڪنهن پوئين دؤر ۾ اچي آباد ڪيو آهي. اڃا تائين

ٻه اهو پتو پئجي ڪونه سگهيو آهي ته ڪهڙن سببن کان مجبور ٿي سنڌ جي ماڻهن موهن جي ڌڙي واري شهر، هڙاپا ۽ ڪاليبينگن کي ڇڏي انهن علائقن ڏانهن لڏ پلاڻ ڪئي هئي.

ڪيترن سالن جي کوٽائي ۽ کوجنائن وسيلي سنڌو-سپيٽا جي جيڪا تصوير اسان جي آڏو آئي آهي، تنهن مان وسهجي ٿو ته سنڌو سماج نهايت منظم ۽ متحد هئو. اقتصادي طور ريان ڪيان ۽ سڪي ستابي هئي، جيڪا پورهيتن ۽ ڪاريگرن کي سڀي اجوري سان ڪتب آڻيندي هئي. وڻن ڏيساوري واپار ڪرڻ جا وسلا هئا ۽ مال وسيلي مال جي ذيتي لپتي به ڪندا هئا. هن معاشي ۾ هڪ سگهارو سماجي تاني پيٽو هو سنڌو-سپيٽا واري ايراضيءَ ۾ سماجي، سياسي ۽ مذهبي نوعيت وارا ادارا قائم هئا. اهڙيون شاهديون اسان کي، رڻا بنديءَ سان اڏايل شهرن، سرڪاري عمارتن، وڏن قلعن، اناج جي وڏن گودامن ۽ تجارتي مقصد سان هڪ جهڙي معياري پيداواري عمل مان ملي وڃن ٿيون. ڪن ماڳن جي کوجنائن مان هن سپيٽا جي انتهائي عروج جو پتو پئجي ٿو. هن قسم جي فضا، سنڌو-سپيٽا جي اصليت بابت ڪن سوالن تي، بحث نه اڏايا آهن.

اصليت جي سوال يا سنڌو سپيٽا جي شروعات بابت ٻه نظريا آهن

(الف) هن سپيٽا ڪنهن اهڙي قديم تهذيب تان استفادو ڪيو آهي، جيڪا دؤر جي لحاظ کان هن جي عروج تي پهچڻ واري عهد کان گهڻو اڳ موجود هئي اهڙيءَ ريت پنهنجي تعمير-نو کان پوءِ اوج ۽ انتها تي پهتي، جنهن کي هاڻي سنڌو-سپيٽا سڏيو وڃي ٿو.

(ب) تعمير-نو جو سلسلو جنهن وسيلي هيءَ سپيٽا پنهنجو پاڻ شهري ثقافت جو روپ اختيار ڪري وئي. هن مسئلي جي حل لاءِ ڪنهن مناسب معلومات جي کوٽ آهي، تنهن ڪري عام خيال اهو هوندو هوندو شهري تهذيب جو تصور اولهه (ميسو پوٽاميا) کان هتي پهتو. ڇاڪاڻ ته سنڌ کان پهريان شهري زندگي جو شروعات اتي ٿي هئي. پراڻن کان ماڻهو لڏي سنڌ ڪونه آيا هئا. اهو تصور هن حقيقي شاهديءَ جي آڌار تي بيهاريو ويو هو ته سنڌو-سپيٽا واري شهري زندگي کان اڳ واري سنڌو-ثقافت جو تعلق گذريل پندرهن سالن جي کوٽائن ۽ کوجنائن مان اهڙي ڄاڻ ملي آهي، جو انهن کان اڳين قائل تصورن ۽ نظرين کي تبديل

ڪرڻو پيو ته ڏکڻ ايشيا واري شهري ثقافت جو تصور ڪنهن ٻئي هنڌان هتي پهتو آهي.

سن 1946ع واريءَ کوٽائيءَ ۽ کوجنا دوران 191 اهڙيون ٺڪريون هٿ لڳيون آهن، جيڪي هڙاپا جي قلعي جي ڀت واري تهه ۽ ان ڀت ۽ ٻين ڊنل جڳهن جي پنجهوءَ هيٺان هٿ لڳيون آهن. انهن مان 35 ٺڪريون اهڙن تنهن مان لڌيون آهن، جنکي 26 ۽ A-26 جو نمبر ڏنو ويو آهي ۽ قلعي واري ڀت جي بنيادن هيٺان مليون آهن. ان تهه واري وسندي جي ماڻهن جي ثقافت بلڪل نياڙي هئي ڊاڪٽر ايف. اي. خان اهڙي نياڙي ثقافت جي هڪ جدا نموني سان سڃاڻ ڪرائي آهي. جنهن سنه 1955ع کان 1957ع تائين ڪوٽ ڏيجي جي قديم آثارن جي ٻه پڻ کوٽائي ڪرائي هئي. هي قديم ماڳ هڪ قلعبندي وسندي هئي، جيڪا سنڌوءَ جي کاٻي ڪنار سان ۽ موهن جي دڙي واري شهر جي سامهون هئي. هن دڙي هيٺان هڪ وسنديءَ جا نشان هئا، جيڪا دڙي واري شهر جي مٿاڇري کان 16 فوٽ هيٺ هئي جتان ٺڪر جا گهڻا ٿانو هٿ لڳا، جن جو گهاٽو هو بهو انهن ٿانون جهڙو هو، جيڪي هڙاپا جي قلعي واري ڀت جي پنجهوءَ هيٺان لڌا ويا هئا ۽ هي هڙاپا جي ان تهذيب جي اوج جو زمانو هو. (1)

ڪوٽ ڏيجي مان لڌل ڪن ٿانون جو گهاٽو هڙاپا مان لڌل ٺڪر جي ٿانون کان گهڻو نرالو آهي. جن تي مڇي-چلر ۽ عجيب طرز جي گول دائري جهڙا چٽ آهن. هتان ٻيون به ڪي شيون لڌيون ويون آهن، جيڪي هڙاپا ۾ نظر ڪونه آيون آهن، جهڙوڪ مٽيءَ جون پڪل راندگاڏيون، ڦيٽا ۽ باس يا مڇتا واريون ٽڪنڊيون ٽڪليون وغيره. اهي شيون ڪوٽ ڏيجي واري ماڳ جي وچين تهه مان لڌيون آهن جيڪي هڙاپا تهذيب جي عروج واري دور سان تعلق رکن ٿيون. هن قديم ماڳ جي قلعي واري ٿرڙ جي مٿئين ۽ هيٺئين تهه تان لڌل ٺڪرجي ٿانون جي قدامت جو ريڊيو ڪاربن وسيلي اندازو لڳايو ويو. پتو پيو ته هڪ 2605-145 ق.م ۽ ٻيو 2090-140 ق.م پراڻو هو. جڏهن وري 5730 جي آڌارو حساب ڪري MASCA وارن جنرل کي منجهن جوڙ ڏنو ويو ته حساب 3155 ۽ 2990 ق.م وڃي بيٺو هو. قلعي جي ڀت کان ٻاهرين وسندي، دؤر جي لحاظ کان قلعي اندر، وچين تهه واري وسنديءَ سان ساڳيائپ رکي ٿي. جنکي ريڊيو ڪاربن ذريعي

پريڪيو ويو ته 14-C دور مليا، جن مان هڪ 2335-155 ق.م ۽ 2255-140 ق.م هو. جڏهن منجهن MASCA جڙن کي جوڙ ڏنو ويو ته هڪ 2995 ۽ 2905 ق.م وڃي بيٺو. هن مان معلوم ٿئي ٿو ته قدامت جي لحاظ کان پهرين ڪوٽ ڏيجيءَ جو دؤر آهي ۽ ان کان پوءِ هڙاپا جو دؤر شروع ٿئي ٿو. ڪن عالمن جو خيال آهي ته سنڌو-سپيٽا 2371 ق.م ڌارن پهنجي انتهائي اوج تي هئي. انهيءَ زماني ۾ اڪد جي سارگان Sargan جو راڄ هو. موهن جي دڙي جي صفا مٿئين تهه 14-C مطابق ست دؤر نظر اچن ٿا، جيڪي 2083-66 ۽ 1760-115 ق.م بيهندو.

موهن جي دڙي جي صفائي هيٺئين قديم تهه تان مليل مفيد معلومات کي جوڳي مڃتا ملي ڪانه سگهي آهي. هيءَ حقيقت پڻ ياد رکڻ گهرجي ته سنه 1932ع ۾ هن ماڳ جي اي.جي. ايڇ مئڪي ڪوٽائي ڪرائي هئي. هن DK ايراضيءَ جي حصي G، گهر III جي ڪمري 76 جي ٿوري حصي تي 14x18 فوٽ هيٺ ڪوٽائي ڪرائي جيڪا تصور ڪيل اهم نقطي Arbitrary datum کان 42 فوٽ هيٺ هئي. مئڪي مطابق اهو قديم دؤر 28 فوٽ کان وٺي شروع ٿيو هو، ڪيس 8.31 کان 42 فوٽ جي وچ واري حصي مان ڪي ٺڪرايون مليون هيون، جي هڙاپا مان لڌل ٺڪر جي ٿانو کان بلڪل مختلف هيون، اهي گهڻو تڻو ڪوئيٽا ماتري ڊمب سادت (Dumb Sadat) جي تهه I ۽ II تان لڌل ٺڪر جي ٿانو جهڙيون هيون، جيڪي پاڻيءَ وارن ٿانون سان لاڳاپيل آهن، اهڙن ٿانون جون ٺڪريون اتر ۽ وچ بلوچستان جي ڪن ماڳن تان به مليون آهن. ڊمب سادت جو تهه I ۽ II 70-2510 کان 2200-76 ق.م سان لاڳاپيل نظر اچي ٿو. جيڪو MASCA موجب 3060 ق.م ۽ 2700 ق.م بيهي ٿو. اهم ڳالهه اها آهي ته موهن جي دڙي جي قديم تهه تان پاڻيءَ سان لاڳاپيل اهي ٿانو مليا آهن، جن جهڙا ڪوٽ ڏيجيءَ ۽ ڊمب سادت جي تهه I ۽ II تان پڻ مليا آهن. موهن جي دڙي جي انهيءَ تهه تان لڌل پاڻي وارن ٺڪر جي ٿانون سان گڏ پون پٿر Steatite جا ڪوريل ٿانو به لڌا هئا، جيڪي شڪل صورت ۾ مذڪوره ٺڪرن جي ٿانون جهڙا هئا.

پون پٿر جا ساڳئي گهاٽ جا ڪوريل ٿانو ايران ۽ ميسوپوٽاميا جي ڪيترن ئي قديم ماڳن تان پڻ لڌا ويا آهن. ليزلي الڪاڪ (Leslie)

(Alcock به 1950ع ۾ هن ماڳ جي کوٽائي ڪئي هئي. ان کي به هيٺ جر جي پاڻيءَ واري تهه تي اها ساڳي ڳالهه نظر آئي هئي. سندس چوڻ آهي ته ”اهي ٿانو وڙ ۾ جدا سڏا، گهاڙ ۾ ٿلها هئا ۽ پاڻ ۾ هڪ جهڙائي به ڪانه هئڻ ائين سمجهيو پئي ويو ته هنن ٿانون جو ان قديم دور سان تعلق آهي، جنهن جهڙو قديم دور اڳي موهن جي دڙي ۾ نظر ئي ڪونه آيو آهي.“ بر موهن جي دڙي جي قديم بهدب بابت مليل شاهديون محدود ۽ منجهيل آهن. امڪان آهي ته اهو قديم دور، ڪوٽ ڏيجي جي ڪنهن ٻيءَ اهڙي قديم ثقافت سان سهيوڳي هجي پر اهڙيءَ ڳالهه کي ثابت ڪرڻ لاءِ اڃان به هيٺ کوٽائي ڪرڻي پوندي ۽ اهو فقط موجوده رڪاوٽن کي دور ڪرڻ سان ئي ممڪن ٿي سگهي ٿي.

ٻين کوٽائين ۽ کوجنائن مان اسان کي هن يقين ڪرڻ جو هڪ جواز ملي وڃي ٿو ته ڪوٽ ڏيجي واري وسندي هڪ اڪيلي، نڪرڻ ۽ نرالي ثقافت ڪانه هئي پر سنڌوءَ جي وصال ماڻهيءَ کان سواءِ اتر ۽ وچ بلوچستان واريءَ جو، تائين هن ثقافت جو اثر موجود ڏسجي ٿو ان کان سواءِ ڏکڻ اوڀر طرف. ڪڇ جي رڻ تائين هن ثقافت جا اهڃاڻ اڪثر ڇڙهيا آهن هتان جي مسهور پراچين ترڙ سرڪوٽادا جي کوٽائي ۽ کوجنا پي.جي.جوشي (P. J. Shi) ڪئي آهي. کيس هراپا جي سهيوڳي دؤر واري تهه کان به هيٺن تهه تان ڪوٽ ڏيجي جي گهاڙ وارا ٿانون مليا آهن. جاگرافيائي نقطه نگاهه کان هي اچرج جهڙي ۽ اهم ڳالهه آهي ته هڙاپا واري قديم دؤر کان به گهڻو قديم ڪوٽ ڏيجي ثقافت سنڌو- ماڻهيءَ جو وسيع علائقي تائين ڪپڙيل هئي. ساڳئي ماڳ تي هڙاپا واري ترقي يافته ثقافت به ڏسجي ٿي، جيڪا ڪوٽ ڏيجي جي قديم تهه جي مٿان موجود آهي. اڄ تائين ٿيل کوٽائيءَ مان ڄاڻ ملي ٿي ته ڪوٽ ڏيجي جي ثقافت سان لاڳاپيل ٿانو ۽ ٻيون شيون تيئن پراچين ماڳن جي کوٽائيءَ مان هٿ آيون آهن. اهڙي ڳولا ۽ کوجنا جاري آهي. امڪان آهي ته اهڙيون ساڳيون شيون ٻين ماڳن مان به ملي وڃن. ٻين ڪيترن ماڳن جهڙوڪ: ڪالينڊنگن (بي. بي. لال ۽ بي. ڪي. ٿاپر 1961-1968) ميٽا ٿال ۽ سوال (سورج پان 1968-1970) ٽيڪسيلا ڀرسان سراءِ خولا (ايف.اي. خان ۽ ايم. اي. حليم 1968-1972)، گومل ماڻهيءَ ۾ گوملا (اي. ايڇ. دائي 1971)، سنڌو- سڀيتا

جي مرڪزي ماڳ جليل پور (هن مقالي جي مصنف 1971) ۽ ڪڇ جي رڻ ۾ سرڪو ٿاڊا (جي.پي. جوشي 1971-1972) جي جزوي ۽ مڪمل کوٽائي ٿي چڪي آهي.

هڙاپا جي لاڏ جو اشارو مٿي ڏنو ويو آهي. هنن ماڳن جي پنوتريءَ ۾ آمريٽرڙ جو به واڌارو ڪيو ويندو، جيڪي سنڌ جي ڏکڻ-اولهه ۽ سنڌوءَ جي کاٻي ڪنار سان واقع آهي. هي پراچين ماڳ گهڻي وقت کان وٺي ٻن رنگن واري ٿانو ڪري گهڻو مشهور ۽ معروف آهي. هن ٿرڙ جي کوٽائي ۽ کوجنا جي.ايم. ڪاسل (1958ع کان 1961ع) لاڳيتو چار سال ڪئي هئي. کيس آمريءَ جا هڪ ٻئي مٿان چار ته ڏسڻ ۾ آيا، جيڪي هڙاپا دور واري وسنديءَ کان به هيٺيان هئا. هن ماڳ جي اڳ وارن دورن جي ريڊيو ڪاربان وسيلي پرک ڪئي ويئي ته پتو پيو ته اهي 2670 - 113 ۽ 2900 - 113 ق.م هئا. انهن ۾ جڏهن MASCA وارا جزا جوڙ ڪيا ويا ته اهي ڌارا 3320 ۽ 3600 ق.م جيترا پراچين ڏسڻ ۾ آيا. ڪوٽ ڏيجي دور جا چڪ، تي ٺاهيل ٿانو به آمري جي هيٺين قديم تنهن تي ڏسڻ ۾ آيا، جتي هٿ جي گهاڙ وارن ٿانون جي گهڻائي نظر اچي رهي هئي. اهڙيءَ حقيقت جي معلوم ٿيڻ کانپوءِ هڪ ڳالهه تي ويچارڻو پوندو ته ريڊيو ڪاربان وسيلي ڪوٽ ڏيجي جو دور 2605 + 145 ق.م آهي، جيڪو MASCA جنرل جي جوڙ ڏيڻ سان 3155 ق.م بيهي ٿو. هي دور آمري واري قديم دؤر کان گهٽ پراڻو بيهي ٿو، جيڪا غور طلب حقيقت آهي. ڇاڪاڻ ته ڪوٽ ڏيجي 3155 ق.م جو ٿانو آمري جي 3600 ق.م واري دور جي ته تان مليو آهي. انومان اهو آهي ته ڪوٽ ڏيجي واري وسندي چوٿين صدي ق.م جي پڇاڙيءَ ڌاران اڏجڻ شروع ٿي هوندي. هن جو سهيوڳي ڪاليبئنگن آهي، جنهن جو هيٺيون ته هڙاپا جي سڌريل دور واري ته کان هيٺيان آهي. ان هيٺئين ته تان لٽل ٿانو هڙاپا واري قلعي جي پٿين جي پيڙهين هيٺيان نظر ايندڙ ته جي ٿانون سان پيٽائي سگهجن ٿا، جيڪي ڪوٽ ڏيجي جي ٿانون سان هڪ جهڙائي رکن ٿا. انهن سان گڏ سوني (Sothi) ٿانو به ڏسڻ ۾ آيو، جنهن جو ٺڪر ڳاڙهو ۽ مٿس اچي ۽ ڪاري رنگ جو چٽ هو. 14-C جي پرک مطابق سوني ٿانو وارو مٿاڇو ۽ ڪاليبئنگن واري ته I تي اٺ مختلف دؤر ڏسڻ ۾ آيا، جيڪي 115+2370 ۽ 10+1925 جي وچ تي هئا. انهن

کي ترتيب سان بيهارڻ کان پوءِ 2920 ۽ 2125 ق.م دور مليو، جيڪو اچرج جي حد تائين گهٽ قديم دور آهي. گوملا ماڻريءَ جي پراچين ٿرڙ گوملا جي تهه II ۽ III تان به ڪوٽ ڏيجي وارا ٿانو هٿ لڳا آهن، جيڪي هڙاپا جي سڌريل دؤر واري تهه کان هيٺيان هئا. هنن تهن جا 14-C مطابق دور 2248 + 74 يا 2798 ق.م آهي. هن حقيقت ڏانهن ڌيان ڏيڻ ضروري آهي ته ڪي شيون جيڪي هڙاپا جي سڌريل دؤر سان گڏ ڏسڻ ۾ اچن ٿيون، سي هڙاپا کان قديم دورن وارن تهن تي موجود آهن. ڏسڻ ۾ ائين اچي ٿو ته قديم ڪوٽ وارا ماڻهو جڏهن ترقي ڪري وڌيڪ سڌريل هڙاپا دؤر ۾ داخل ٿيا ته قديم دؤر واريون مذڪوره شيون ڇڏي ڪونه ڏنيون هئائون. ائين به ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته ڪاليمنگن هڙاپا، گوملا، ڪوٽ ڏيجي ۽ آمري جي ڦٽي وڃڻ کان پوءِ ماڻهن انهن کي وري به آباد ڪيو آهي ۽ اهڙيون نيون وسنديون هڙاپا جي سڌريل دؤر سان تعلق رکن ٿيون، پر جليل پور ۽ سراءِ خولا اهڙا ماڳ آهن، جيڪي ڦٽي وڃڻ کان پوءِ ٻيهر آباد ٿي ڪونه سگهيا. ان کان سواءِ اهو به ڏٺو ويو آهي ته ڪن قديم ماڳن جي ٺڪر جي ٿانون ۽ ٻين شين ۾ علائقائي ڍنگ ۽ ڍب آهي. پر ڪوٽ ڏيجي دؤر جي وسندين ۾ ٺڪر جي ٿانو جي گهاٽ، وڙ ۽ ورن جي هڪ جهڙي ورچيس آهي، جيڪا عظيم سنڌو-ماڻريءَ ۾ چوڏس پڪڙيل ڏسجي ٿي. اهڙيون هڪ جهڙيون فقط ٺڪر جي ٿانون ۾ ڪونه ٿيون ڏسجن. ان دؤر ۾ ڪوٽ ڏيجي، ڪاليمنگن ۽ سنڌ جي ڏکڻ - اولهه ۾ آمري جي دور سان لاڳاپيل ٿرڙن، ڪوهتراس، بني ۽ پوکران (پوڪڻ) ۾ قلعن جون پڻ اڏاوتون ڏسجن ٿيون. معلوم ٿئي ٿو ته انهيءَ دؤر ۾ معاشرتي، اقتصادي ڦير گهير اچي چڪي هئي. گهرو اڏاوتن مان به هڪ جاءِ تي مستقل رهڻ جو ڏس پتو ملي ٿو. اهو به پتو پوي ٿو ته ماڻهو هڪ وڏي جاءِ ۾ گهٽجي رهندا هئا. ان کان پوءِ اهڙي ڦير گهير ڏسجي ٿي جو هڪ گهر ۾ مختلف ڪمرن جي تعمير آهي ان کان پوءِ هڪ طريقو ڏسڻ ۾ اچي ٿو، يعني وسنديءَ جو هڪ تهه جيڪو ٺڪر جي ٿانون جي هڪ جهڙائيءَ مان به محسوس ڪري سگهجي ٿو. اهي ٿانو هڪ وسيع ايراضيءَ تي پکڙيل نظر ايندا. ان کان سواءِ مذڪوره تهه جي لاءِ ۾ ڏاند جي موجودگي، مٽيءَ جون پڪل مورتون، مٽيءَ جون پڪل راند گاڏيون ۽ ڦيٽا وغيره شامل ڪري

سگهجن ٿا. هنن ڳالهين مان وسهڻ جوڳو هڪ انومان ملي ٿو ته انهيءَ دؤر ۾ بار ڊوئڻ جا وسيلا ايجاد ٿي چڪا هئا ۽ سنڌو- سڀيتا جي مختلف وسندين جو وچ ۾ ڌيتي لپتي جا نانا واسطا قائم هئا. پانڌي واهي، سراءِ خولا ۽ جليل پور جي ٿرڙن مان لڌل شين وسيلي به هڪ انومان قائم ڪري سگهجي ٿو ته انهي زماني ۾ ڊگهي پنڌ واري آمدورفت جاري ٿي چڪي هئي ڇاڪاڻ ته ان دؤر واري تهه تان اسان کي لاجورد پٿر (Lapis Lazuli) مليو آهي، جيڪو اتر افغانستان جي بدخشان ماڳ تان لپندو هو. اهڙيءَ ريت سنڌو- سڀيتا جي وڏن شهرن جي اڀري اچڻ کان اڳ هڙاپا تهذيب جي ننڍن وڏن شهرن جو هڪ چار وچايل هو ۽ جن جي اڏاوت جي هڪ يڪسان، مستقل ۽ معياري طرز هئي. هنن حقيقتن مان اهو به پڻ ڏسڻ ۾ ايندو ته ٽئين سھس ق.م جي منڍ ۾ هڪ شهري ثقافت سر جي ۽ اُسري چڪي هئي. هن وقت تائين پراچين ٿرڙ جون کوجنائون گهڻيون ڪونه ٿيون آهن تنهن ڪري پڪ سان چئي ڪونه ٿو سگهجي ته ان جي قديم اصلي شڪل صورت ڪهڙي هئي. ٽين سھس ق.م واري هن هڙاپا سماج ۾ ٻن ڳالهين جي کوٽ ڏسڻ ۾ اچي ٿي: (1) ڪي وڏا شهر موجود ڪونه هئا (2) مهر سازي، بت تراشيءَ ۽ ڏاتن جي شين ٺاهڻ جو وڏي پيماني تي ڌنڌو ڪونه هو.

ٽين سھس ق.م واريون سنڌو- سڀيتا جون پراچين وسنديون انهن علائقن ۾ اچن ٿيون جتي سنڌو ماڻهي وارن درياھن جو پاڻي پهچي سگهندو هو يا وري جتي مستقل نموني واريون ڍنڍون ڍوريون يا پاڻي جا ٻيا وسيلا هوندا هئا ۽ سڀينائي وايومنڊل سمجھائڻو هوندو. پيٽ گذر لاءِ پوکي راهي ۽ ڀليون زمينون به عام جام هونديون. هاڻي هتي هڪ سوال پيدا ٿئي ٿو ته ڇا بلوچستان ۽ ان کان پار وارن علائقن کان ڪي ماڻهو لڏ پلاڻ ڪري اچي هتي آباد ٿيا هوندا، جن پڻ سنڌو- سڀيتا جي اوسر ۽ ترقيءَ واسطي پنهنجو ڪردار ادا ڪيو هوندو جيتري قدر اولهه کان ماڻهن جي اچڻ ۽ سنڌو سڀيتا کي سرچڻ ۽ اوسر ڏيڻ واري تصور جو تعلق آهي ته هن باري ۾ سي. سي. لئمبرگ ۽ ڪارلو وسڪي جو خيال آهي ته سنڌو ماڻهيءَ يا ٻين علائقن ۾ شهري ثقافت، مختلف علائقن جي ماڻهن وچ ۾ باهمي رابطي جو سلسلو آهي، جيڪو تجارتي يا مال بدلي

مال جي ڌيتي لپي سان واڳيل رهيو آهي. سنڌو سڀيتا جي اوسر جي منڍ واري مرحلي ۾ ته ائين سمجهي سگهجي ٿو. اهڙي قسم جا اهڃاڻ هنن ڳالهين مان به ملن ٿا ته لاجورد پٿر تمام ڏورانهن ملڪن کان ايندو هو ۽ اهڙي تجارت قائم به ٿي چڪي هئي. ان کان سواءِ سماجي جوڙجڪ ۾ به اسان کي هڪ قسم جي ڦير گهر ڏسڻ ۾ اچي ٿي. پر اسان کي هن سڌريل شهري ثقافت جي اوسر ۽ ارتقا جي ڏس ۾ اڃان به وڌيڪ قديم آثارن جي کوٽاين، کوجنائن ۽ لاڳاپيل وايو منڊل جي اڀياس جي لوڙ آهي. اسان کي ملندڙ موجوده شاهديون ۽ آگاهيون اهڙيون آهن، جن مان هڙاپا يا سنڌو-سڀيتا جي قديم ماڳن ۾ هڪ حقيقي اسريل ۽ سڌريل سڀيتا ڏسڻ ۾ اچي ٿي، جن ۾ واهپي جون شيون به وڏي ڪاريگريءَ سان ٺهيل نظر اچن ٿيون. اهڙي هڪدم ڦير گهير سنڌو-سڀيتا جي قديم سياسي تبديلي جي ڪري ته ڪانه ٿي آهي؟ جيڪڏهن حقيقت ائين آهي ته اهڙيءَ وڏي ڦير گهير جا ڪارڻ ڪهڙا هئا؟ موجوده دؤر ۾ اسان وٽ ڪي اهڙيون پڪيون شاهديون به ڪونه آهن جو اسان هن قسم جي گڏيل سوالن جون وراڻيون ڏيئي سگهون.

جتي اسان کي قديم آثار جا ماهر ڪن اهم سوالن جون ويساھ وسهڻ جوڳيون وراڻيون ڪونه ڏيندا آهن ته اُتي طبيعيات ۽ فطرت جا سائنسدان پنهنجن خاص تجربن، پنهنجي ڄاڻ ۽ سمجهه جي آڌار تي گهريل وراڻيون ڏيندا آهن اهڙا ڏاها ۽ ذات ڌڻي يا ته قديم آثار جي ماهرن سان گڏ ڪم ڪندا آهن يا وري اڪيلي سر پنهنجي اهڙي ڌن ۾ لڳل هوندا آهن ته نهايت پراچين اوستا ۾ سنڌو-سڀيتا ماڻيءَ جي آب هوا طبعي ماحول ڪهڙو هو ۽ هن سڀيتا جي زوال جا ڪهڙا ظاهري ڪارڻ هئا ۽ ان جي سرچڻ، اوسر، ڪمال تي پهچڻ ۽ زوال پذير ٿيڻ جو ڪيترو زمانو هو؟

جيتري قدر طبعي ماحول جو تعلق آهي ته انهي پراچين اوستا ۾ سنڌو-ماڻيءَ جي پلر جي اپر پالوٽ ٿيندي هئي. انهيءَ جي ثابتي اها آهي ته جڳهن اوسارڻ ۾ پڪيون سرون ڪتب آنديون ويون هيون ۽ شهرن مان پاڻيءَ جي نيڪال جو جوڳو بندوبست هوندو هو. سرن جي ايڏي وڏي انگ کي پچائڻ واسطي اڻ مٽي ڪاٺ ۽ وڏن پيلن جي ضرورت هئي ۽ اهڙا گهاٽا پيلا پاڻيءَ کان سواءِ ڪونه ٿيندا آهن. ان کان سواءِ مليل مهرن تي

چيتو، هاڻي ۽ گھيندو نظر اچن ٿا، جن جو واسطو گھائڻ بيلن سان هوندو آهي. اهڙن اندازن مان قياس ڪري سهڻگي ٿو نه آهيو جي هڪ وڏي تبديليءَ اسان جي پيٽ گذر جي وسيلن کي ڏانوان ڏول ڪري ڇڏيو هوندو ۽ سنڌو-سپيٽا جي ٽڪڙي زوال جو ڪارڻ به اهو هوندو آ. ايل. رٽڪس (R.L Rakes) ۽ آر ايڇ ڊائسن (R H Dysan) جو خيال ڪجهه مختلف آهي سندن ويچار آهن ته ڊڪڻ ايشيا ۽ مشرق واري ۾ گذريل نون هزار سالن ۾ آهيو جي ڪا به تبديلي ڪانه آئي آهي سندن سوچ هيءَ به آهي ته سنڌو درياھ ۾ ساليانو ڇاڙھ ايندو آهي سوڌ جي اهڙي پاڻيءَ ۾ تمام گھڻو لٽ ۽ پل هوندو آهي سنڌوءَ جي ٻنهي ڪنڊين سان جيتري جوءَ ۾ هي پاڻي پهچندو آهي ته اهو لٽ اتي ويهي رهندو آهي. اٿاھ گھاتا پيلا به اهڙي لٽ جي پلٽ ۽ پاڻيءَ جي پاڇي هوندا آهن مھرن تي نظاريندڙ جانور به اهڙن بيلن ۾ اچي رهندا آهن موهن جي دڙي ۽ هڙاپا جي گھٽين ۾ ننڍڙي پنمائي نه پاڻيءَ جي بڪال جو سندوست آهي. اتان نالين جي بناوٽ مان به پتو پئجي وڃي ٿو ته مڇھائڻ فقط گھرو استعمال ۽ ارو ڪنو پاڻي وهي سگھندو هو سندن نقط نظر قابل قبول آهي پر ان پراچين اوستا ۾ موجوده آبپاسي نظام جهڙو ڪو طريقو ڪونه هوندو ڪنهن وسيلي رمين کي آباد ڪرڻ ممڪن هجي نهن ڪري ان دور جي سپيٽا وارن ماڻھن جي پيٽ گذر لاءِ اسان ۽ ماحول جون ڪهڙيون حالتون هونديون جن جي آڌار تي هڪ سپيٽا اُسرجي، سڌري ۽ سنوارجي رهي هئي يا وري سنڌو-سپيٽا وارن سڀني علائقا ويران ۽ بيابان هئا، جتي موجوده دؤر جيان ساليانو فقط ڏهه انچ وسڪارو ٿيندو هو؟ قديم دؤر سان ڊاڪٽر آبياشي جو اهڙو نظام بطور ڪونه ٿو اچي، جنهن ۾ رواھن، ڪڙين ۽ ڪسبن جي موجودگي جو اھڃاڻ منڍو هجي

ڪجهه سالن کان وٺي سنڌو-سپيٽا جو زوال ۽ خاتمو بحث جو موضوع بڻجي ويو آهي، جنهن بابت ڪستريون مختلف ڳالهيون ٿي رهيون آهن. ڪوچا ڪا نوا ڪس ۽ گھٽ ڪلي بيا آهن پر پوءِ به اسان کي هي حقيقت ضرور سمجهي پوندي ته سنڌو جي هيءَ نهايت ترقي يافتہ ۽ مليل حليل سپيٽا آخر حتم ڇو ٿي ويئي؟ هن سپيٽا جي ناس ٿيڻ جا عام طور تي ٻه ڪارڻ ٻڌايا ويا آهن. جن مان هڪ آب هوا جي ٿير گھير ۽

هئي. جنهن مان کيس کي اهڙا اهڃاڻ مليا هئا ته ڪنهن پراچين سمي ۾ درياھ جي پيٽ ۾ لٽ، ويهي رهڻ ڪري، وهڪري جي سطح ڪجهه بلند ٿي ويئي هئي. تنهن ڪري ان جي رخ ۾ تمام گهڻيون تبديليون اچي ويون هيون. سنڌو ماڻريءَ ۾ درياھ جو موسمي چاڙھ تمام گهڻو ٿيندو هو، اهڙي معلومات گهڻو وقت اڳ ٿامس اولڊام (Thomas Oldham) پڻ ڏني هئي. موجوده دور جي طبيعيات جي اصولن ۽ قانئن ۾ ڪافي ڪيتريون به خوبيون ۽ خاصيتون موجود هجن، پر سنڌو سڀيتا جي منجهيل مامرن کي نبيرو ۾ طبيعيات جي ماهرن ۽ قديم آثارن جي مهاڃاڻن جي وچ ۾ سلڻ ۽ سڀڻڻ آهي، جيڪا سٺي ڳالهه آهي.

ميسوپوٽاميا مان سنڌ جون مهورون، ڌاتن جا ٽڪرا، چٽن وارا ٺڪر جا ٿانو، پون پٿر جا ڪوريل ٿانو ۽ چٽساليءَ سان عقيق پٿر جا مٽيا، خاص گهاٽ ۽ چٽن وارا ٿانو، ڪنهن ڊگهي شئي مان وڌي تيار ڪيل مٽيا ۽ ٻيون شيون جهڙوڪ چڪا (Dice) ۽ مورتون وغيره. هن کان سواءِ ميسوپوٽاميا جي تحريرن مان به ڀليءَ پٽ جاڻ ملي ٿي ته سنڌو سڀيتا جي ماڻهن جو ڏيسار جي ٻين ثقافتن سان لڳ لاڳاپو هو. سنڌ ۽ ميسوپوٽاميا جي گهڻن پراچين ٿرڙن جي کوٽائي ۽ کوجنا ٿي چڪي آهي. پر قديم دؤر سان لاڳاپيل سهيوڳي ۽ هڪ ٻئي جي شين جو انداز تمام ٿورو لڌو آهي ۽ اها اچرج جهڙي ڳالهه آهي، ڇاڪاڻ ته اڪس جيسارگان، اُر III ۽ اسين لارسا (Isin Larsa) جي دؤر (2370 کان 1900 ق.م) تائين مليل حوالن مطابق ڏکڻ ميسوپوٽاميا جو سمنڊ وسيلي ڏيسار سان واپار هلندو هو. ان کان سواءِ سوين اقتصادي ۽ مذهبي تحريرون آهن، جن مان به پڻ اهڙيون ثابتيون ملن ٿيون. توڙي جو سنڌ ۽ ميسوپوٽاميا جي وچ ۾ موجود تعلقاتن سان لاڳاپيل شاهديون ٿوريون آهن، پر انهن ماهرن گهڻو ڌيان ڇڪايو آهي. هن موضوع تي کوجنا ڪرڻ لاءِ ڏکڻ ايشيا ۽ مشرق قريب جي قديم آثارن جي ماهرن کي پڻ هوراڪورا لڳل آهي. گذريل پنڌهن سالن جي کوجنا مان پتو پيو آهي ته اڳين شين جي پٿريءَ ۾ ٻين لڌل شين جو واڌارو اچي چڪو آهي، جن جي قديم زماني ۾ مال بدلي مال جي مٽاسٽا ٿيندي هئي. تازين کوجنائن مان اها به سڌ ملي ٿي ته سنڌ ميسوپوٽاميا وچ ۾ لاڳاپن جا ڪهڙا نمونا ۽ طريقا هئا. موجوده دور

تائين مليل شاهدين جي آڌار تي قديم آثارن جا مها ڄاڻو هن ڳالهه تي سهمت آهن ته ميسوپوٽاميا جا ڊيلمون، ماڳان ۽ ميلوها نالي ملڪن سان لڳ لاڳاپا هوندا هئا، جن مان گهٽ ۾ گهٽ ٻه سڃاڻ جوڳا آهن، ڇاڪاڻ ته انهن جو ذڪر خط ميخي واري لکت ۾ ڏسڻ ۾ اچي ٿو، جن لاءِ ڄاتو وڃي ٿو ته ٽين ۽ ٻي سھس ق.م ڌاري انهن جو ميسوپوٽاميا سان واپار هلندو هو. قوي امڪان آهي ته ميلوها ملڪ، سنڌو سڀيتا جي سنڌ جي اندر هجي ۽ اهو به ممڪن آهي ته هاڻي هندستان جي الهندي سامونڊي ڪناري ۽ پاڪستاني سامونڊي ڪناري ۽ پاڪستاني سمنڊ جي وٽ وارو ڪو علائقو به منجهس شامل هجي، جنهن ۾ سنڌو- سڀيتا وارا پراچين ٿرڙ موجود آهن. ڊيلمون وارو ماڳ بحرين سان هڪجهڙائي رکي ٿو، جيڪو ميسوپوٽاميا جي ڏکڻ پاسي ۽ عربستان جي ويجهو ايراني نار ۾ واقع آهي. قديم آثارن مان مليل تازيون شاهديون به هن ڳالهه جي پٺڀرائي ڪن ٿيون. ماڳان نالي وارو ملڪ ڪهڙو آهي، سو البت چٽيءَ ريت معلوم ٿي ڪونه سگهيو آهي، پر هڪ انومان آهي ته اهو ڏکڻ اوڀر ايران ۾ واقع هو. شايد ان ۾ ڏکڻ ايران وارو ايلمر شامل ڪونه هو، جيڪو تنهن ڏينهن ۾ ايران جو ويڙي ملڪ هو.

سن 1932ع ۾ سي. جي گڊ C.J. Godd آر ۽ ميسوپوٽاميا جي ماڳن تان ڪي اهڙيون مهرون لڌيون هيون، جيڪي سنڌو- سڀيتا جي ٿرڙن تان لڌل مھرن سان هڪجهڙائي رکن ٿيون. انهن کان سواءِ ٻيون به ڪي مهرون لڌيون آهن، جيڪي نه ميسوپوٽاميا جي مھرن جهڙيون هونديون آهن ۽ نه وري سنڌو- سڀيتا جي مھرن سان ڪا گهڻي ساڳيائپ رکن ٿيون. مذڪوره مهرون ايراني نار جي عربستان واري پاسي بحرين، فئلكا ۽ ٻين قديم ماڳن تان هٿ لڳيون آهن، جيڪي سنڌو- سڀيتا جي مھرن کان وڌ ورن ۾ الڳ آهن، جڏهن ته ايراني نار مان هٿ آيل مهرون گول آهن، جيڪي هونديون سنڌو- سڀيتا جي پوئين جهڪڙ ڌڙ واري تهه تان ڇانهون جي ڌڙي مان لڌل مھرن جهڙيون آهن. هڪ اهڙي مھر سنڌو- سڀيتا جي ٻئي ٿرڙ لوٽل جي مٿاڇري تان به ملي آهي، جيڪو پراچين اوستا ۾ سوراشرته جو سامونڊي بندر هو. هيءُ ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته ڇانهون ۽ لوٽل وارنپرڻن ماڳن تي مٿين جوڙڻ جا ڪارخانا قائم هوندا هئا.

سندو-سپيٽا جو پاڙيسري ملڪن سان ناتن جو پتو پون پٿر Stealite Stone جي ڪوريل ٿانون مان پيو آهي، جن جي مٿاڇرن تي جهوپڙين، تڏين ۽ جانورن جو طرزون اُڪريل هونديون هيون. ان قسم جي پٿر جا ٿانو قديم دؤر واري مشرق قريبن ۾ عام جامر هوندا هئا. اهڙن ٿانون جا ٽڪرا ايف. اي. درانيءَ موهن جي دڙي جي پراچين سمي واري تهه تان ۽ ان دؤر جي ٺڪر جي ساڳي وڙ وارن ٿانون سان گڏ کوٽائي ڪندي لڌا هئا. تازو پراسي وارن قديم ماڳن جون کوٽايون ۽ کوجنائون ٿيون آهن، جتان پٿر جا ساڳئي وڙ ورن جا ڪوريل ٿانو لڌا ويا آهن. هنن ڳالهين وسيلي اها به سڌ ملي ٿي ته سندو سپيٽا جا انهن ملڪن سان جاگرافيائي ۽ نهايت سگهه راتا واسطا قائم هوندا هئا، جيڪي مٿي بيان ڪيل لڳ لڳاپن کان وڌيڪ طاقتور هوندا هئا. اهڙي قسم جون ٻيون شاهديون ايران جي ماڳن تيپتي يحيٰ، دشت لوط، سعودي عرب ۽ ابوظهبي جي سامونڊي ڪناري وارن قدم ٿرڙن جهڙوڪ تاروت، اُمر ۽ انار An-Nar مان به مليون آهن. ان کانسواءِ ايران جي سيستان جي شهر سوخته، ڏکڻ ايران جي بامپور ۽ ٻين ماڳن جهڙوڪ هيلي Hili، اُمر ۽ انار مان لڌل چاهين رنگ جي ٺڪر جي ٿانون تي به اهي ئي ساڳيون طرزون نظر اچن ٿيون، جيڪي پون پٿر جي ڪوريل ٿانون تي موجود آهن. تازي کوٽيل ماڳن وسيلي پتو پوي ٿو ته پون پٿر جي ڪوريل سنڌ سان واسطو رکندڙ ٿانون جو دؤر ميسوپوٽاميا جي قديم I, III، خاندان جي زماني سان آهي. ڪٿت ناهي ته ان کان به وڌيڪ پراچين هجي. هنن حقيقتن مان اها سڌ ملي ٿي ته سنڌ-ميسوپوٽاميا لاڳاپا ٽين سھس ق.م دوران به قائم هئا. ساڳيءَ ريت ايراني نار واريون منفرد مھرون به دستاويزي ثابتيون آهن، جن وسيلي اها خبر پوي ٿي ته 1900 ق.م دوران اُمر III ۽ اسين لارسا واري زماني ۾ به سنڌ-ميسوپوٽاميا وچ ۾ واپاري لاڳاپا موجود هئا.

نين شاهدين جي آڌار تي ڪي کوٽايون ٿي رهيون آهن ته جيئن مشرق ۽ مغرب جي وچ ۾ قائم خشڪي ۽ سامونڊي تجارتي رستن کي سولائيءَ سان سمجهي ۽ سمجھائي سگهجي. هاڻي تازو مليل شاهدين مان هيءَ حقيقت ظاهر ٿئي ٿي ته ٽين سھس ق.م، عظيم سندو ماڻھو، بلوچستان، ايران ۽ ڏکڻ ميسوپوٽاميا جي وچ ۾ هڪ ٽڪڙي ثقافتي لهه

وچڙ جو دؤر آهي. اهو به معلوم ٿئي ٿو ته ٻئي سھس ق.م جي اڳياڙيءَ ۾ پوءِ ڪهڙي به وقت، سامونڊي تجارت کي اوليت ڏني وئي هئي، جيڪا ڊيلمون رستي هلندي هئي. هن ڳالهه تي پڻ بحث مباحثو هلي رهيو آهي ته سنڌ و سڀيتا ۽ ميسوپوٽاميا جي وچ ۾ هڪ سڌو ۽ سولو خشڪي تجارتي رستو به موجود هوندو هو، پر وڌيڪ سگهاري شاهدي اها آهي ته ٻنهي ثقافتن وچ ۾ اڻ سڌو تجارتي لاڳاپو به موجود هو. ٻئي پاسي کان هاڻي وري قديم آثارن جي شاهدين جي آڌار تي نئين سھس ق.م تي نئين سر کوجنا ٿي رهي آهي ته سنڌو سڀيتا، اتر بلوچستان ۽ ان کان پريان ڏکڻ افغانستان ۽ ترڪمانستان جي وچ ۾ نهايت سگهه لاءِ لاڳاپا موجود هئا. اهو به قوي امڪان آهي ته سنڌ- سڀيتا ميسوپوٽاميا ۽ ايران جي وچ ۾ تجارتي لاڳاپن ۽ ان جي دؤر تي اتر ۽ وچ بلوچستان جا ڪي قديم ماڳ روشني وجهي سگهن. جيڪڏهن سنڌو سڀيتا جي هزارن مھرن تي تحرير ٿيل گجھارت جهڙي سنڌو لکت پڙهجي ويئي ته پوءِ اهڙن تجارتي لاڳاپن کي سمجھڻ ۾ ڏاڍي مدد ملي ويندي. هن لکت کي پڙهڻ ۽ سمجھڻ لاءِ ڪيترن عالمن وڏا وس ڪيا آهن، پر ان جي اشارن واري رمزبنديءَ کي سمجھڻ ۾ سوپارا ڪونه ٿيا آهن.

سنڌو سڀيتا جي دور، خاص طور تي موهن جي دڙي ۽ هڙاپا واري اسريل ۽ سڌريل زماني لاءِ چئي سگهجي ٿو ته اهو خاص قسم جي طرز زندگيءَ جي شڪل ۾ گهڻي وقت تائين قائم رهيو. ان جي دور کي سمجھڻ واسطي ميسوپوٽاميا جي دؤرن جي سهائتا وٺي پوندي ۽ ان ناتن ٻنهي جاين تي هڪ خاص طرز وارين هڪ جهڙين شين جو اڀياس ڪرڻو پوندو. ان اڀياس ۾ ايران جي پوئن وارن قديم ماڳن تان لڌل هڪ جهڙين شين کي پڻ شامل ڪرڻو پوندو. هاڻي تازو نهايت ڌيان ۽ گيان سان ڪيتريون ڪوٽايون ۽ کوجنائون ٿيون آهن، تنهن ڪري ڪن مشڪوڪ تنهن تان لڌل اڀياس لائق اڻ سڃاتل شين بابت ڪي بنيادي نوعيت جا مسئلا حل ٿي چڪا آهن، جيڪڏهن ڪنهن لاڳاپيل دؤر جو ڪنهن دؤرانهين ثقافت جي دؤر سان پيتوار اڀياس ڪبو ته ان جا نتيجا پروسسي جوڳا ڪونه ملندا. سنڌ - سڀيتا جي دؤر بابت ڪابه شاهدي ڪانه آهي، نه وري اهڙي دستاويزي آگاهي آهي. جنهن مان پورسي جوڳي دؤر جو تعين

ٿي سگهي. ان جو ڪارڻ اهو آهي ته سنڌو لکت جي گجھارت ان به اڻ پڳل آهي. سنڌو ماٿري ۽ ڏکڻ ايشيا جي ٻين قديم ماڳن جي ثقافتن جي داخلي دؤرن جي به پڻ نئين سر تشڪيل ڪانه ڪئي ويئي آهي. جنهن مان اهو پتو پئجي سگهي ته استعمال واريون مختلف مادي شين واري ثقافت جي ترقيءَ ۽ اوسر جو سلسلو ڪيئن ۽ ڪهڙو هو.

سن 1950ع کان 14-C وسيلي مختلف دؤرن جي سڃاڻ جو طريقو رائج آهي، جنهن سان ڪوٺلي، هڏن ۽ سنڪن کي پرکي ڏسڻ سان زماني جي انومان ٿي سگهندو آهي. ڪنهن ماڳ جي قدامت پرڪڻ واسطي هاڻي ريڊيون ڪاربان جو استعمال عام آهي ۽ ڪڏهن وري اهڙي چاچ پرکي بنا ڪنهن سوچ ويچار جي جيئن جو تيسن رکيو ويندو آهي. عام طور تي ابتدا ۾ 14-C وسيلي مليل دور تاريخي دؤرن سان سهمت ڪونه هوندا هئا، ڇاڪاڻ ته ميسوپوٽاميا ۽ مصر ۾ علم نجوم جو استعمال هو. اهو به سمجهيو ويندو هو ته 14-C وسيلي معلوم ڪيل ٽين سهس ق.م ۽ ٻي سهس ق.م وارو دؤر جنٽري يا تقويم واري دؤر کان پوئتي بيهي ٿو، پر هاڻي ريڊيو ڪاربن وارو طريقو گهڻو سڌري چڪو آهي. سائنسدانن ان طريقي ۾ گهڻي اصلاح ڪئي آهي، تنهن ڪري هاڻي ريڊيو ڪاربن وسيلي معلوم ڪيل دور قديم آثارن وارن دورن سان سهمت هوندا آهن.

ڏکڻ ايشيا جي ڪجهه ماڳن جي دؤرن کي معلوم ڪرڻ لاءِ جي ايف. ڊيلس G.F Dales پڻ 14-C کي ڪتب آندو هو ۽ ان جا ڪيڊيل نتيجا بلڪل صحيح هئا. سنڌو سڀيتا جي ٿرڙن جي پراچينتا پرڪڻ جي ڏس ۾ 14-C کي تمام گهٽ ڪم آندو ويو آهي. ڏکڻ ايشيا ۾ فقط ڪوٽ ڏيجي هڪ اهڙو ماڳ آهي، جتي پهريون ڀيرو ريڊيو ڪاربن ڪتب آندو ويو هو. موهن جي دڙي جي مٿئين ته تي پڻ 14-C ڪتب آڻي ست دؤر معلوم ڪيا ويا آهن. اهڙيءَ ريت ڪاليسٽنگن هڪ منفرد ماڳ آهي، جتان 14-C وسيلي ٽيهن دورن جو پتو پيو آهي. هن طريقي کي ڪتب آڻي سنڌو سڀيتا جي مختلف ماڳن جا دؤر معلوم ڪري سگهجن ٿا، جنهن وسيلي پتو پئجي سگهندو ته ڪهڙو قديم شهر ڪيتري وقت تائين آباد رهيو آهي. هن کان سواءِ دؤرن سان لاڳاپيل ٻيا به ڪيترا مونجھارا حل ڪري سگهجن ٿا.

هيءُ سنڌو سڀيتا جي گذريل پنجاه سالن جي ٿيل کوجنائن جي وچور جو نت آهي. هن قسم جي جتن ۽ جاکوڙ ڪري اسان جي ڄاڻ ۾ واڌارو به ٿيو آهي، پر اسان کي هن سڀيتا بابت اڃا به گهڻو ڪجهه ڄاڻڻ گهرجي، جنهن جو هن مقالي جي مندر ۾ بيان ڪيو آهي. اسان ته اڃا تائين سنڌو لکت کي پڙهي به ڪونه سگهيا آهيون. اسان انهن حالتن جي به تعمير نو نه ٿا ڪري سگهون، جن تحت هي ثقافت سنڌو ماڻهي اندر اسري، سڌري ۽ شهري تهذيب بڻجي وئي هئي. اها به ڄاڻ ڪانه آهي ته سنڌو سڀيتا هڪ انتهائي سڌريل ۽ ترقي يافتہ ۽ گهڻ پائيدار تهذيب آهي، تنهن ڪري هن مهان سڀيتا کي سمجهڻ لاءِ قديم آثارن جي ماهرن، معاشرتي علم جي مهاڄائن ۽ ٻين عالمن کي ڪن پيڙهين تائين گڏجي ڪم ڪرڻو پوندو، جنهن گذريل پنجاه سالن کان وٺي اسان جون وايون واريون ڪري ڇڏيون آهن.

آخر ۾ مان هن ڳالهه جو وادو ڪرڻ چاهيان ٿو ته موهن جو دڙو، اڄ تائين دريافت ٿيل سنڌو سڀيتا جي سڀني ٿرڙن کان وڌيڪ وڏو آهي. هي ماڳ سنڌو ماڻهيءَ ۾ ان جڳهه تي آهي، جنهن کي سڀيتاجو هيٺانءُ سڏي سگهجي ٿو، تنهن ڪري امڪان آهي ته موهن جي دڙي مان هن سڀيتا جي اوسر وارن سڀني مرحلن جا اهڃاڻ ملي سگهندا. اهو فقط تڏهن ٿي سگهي ٿو، جڏهن جر جو پاڻي گهڻو هيٺ لهي وڃي ۽ هن ماڳ جي صفا قديم وسنديءَ جو کوٽائي ۽ کوجنا ڪري سگهون، جيڪا بدقسمتيءَ سان پاڻيءَ ۾ ٻڌل آهي.

ڪوٽ ڏيجيءَ ۽ موهن جي دڙي جي وچ وارو فاصلو 25 يا 30 ميل ٿيندو. هن مان ائين سمجهڻ نه ڪبي ته سنڌو درياه ايترو ويڪرو هو، جو سندس هڪ ڪنڌي سان موهن جو دڙو ۽ ٻي نڪار سان ڪوٽ ڏيجيءَ وارو ماڳ آباد هو. هي سنڌوءَ جا هڪ ئي دور ۾ ٻه مختلف وهڪرا هئا جن مان هڪ ڪنڌ ڪوٽ وارو سنڌ ڍورو ڏئي موهن جي دڙي ڏانهن ويندو هو. جڏهن ته ٻيو وهڪرو اروڙ کان اڳتي هلي خيزپور ميرس جو اولهه ڏيئي ناري واري ڍوري ۽ ڪوٽ ڏيجي وٽان لنگهي هالاڻي بهلاڻي ۽ پوءِ ڪوٽڙي ڪبير وٽان مٽيندو هو. سڪندر اعظم جي حملي تائين اهي ٻئي وهڪرا قائم هئا. اهو ئي سبب آهي جو هن اروڙ کان ماهوئن تي خشڪي وسيلي حملو ڪيو هو.

7. مهن جو دڙو ۽ ان جي کوٽائي

پيرو مل مهر چند آڏواڻي

سرزمين جو ذڪر

لاڙڪاڻي ضلعي جي لب درياھ تعلقي ۾، لاڙڪاڻي شهر کان پنجويهه ميل پري ۽ ڏوڪري اسٽيشن کان فقط ساڍن ٽن ميلن جي مفاصلي تي، هڪ ويرانو آهي، جو عام طرح ’مهن جو دڙو‘ سڏجي ٿو. آرڪيالاجيڪل کاتي وارن انهيءَ نالي جي معنيٰ ڄاڻائي آهي، ’Mound of the Dead‘ هن مان ظاهر آهي ته هو سمجهن ٿا ته اهو نالو اصل ۾ آهي ’مئن جو دڙو‘ رڳو چٽڪ کان ’مئن‘ بدران ’موهن‘ لکيو اٿن. سر زمين تي وڃي ڪو پڇا ڪندو ته پڪ ٿينديس ته صحيح اُچار آهن ’مهن جو دڙو‘ ۽ ڪي ’مهن جو دڙو‘ به چون ٿا. ٻنهي جي معنيٰ آهي ’مات ٿيلن جو دڙو‘ (1).

قديم زماني ۾ سنڌوندي مهن جي دڙي وٽان وهندي هئي، اتي جو اصلوڪو شهر سنڌونديءَ ۽ الهندي ناري جي وچ ۾ هڪ ٻيٽ هو. سر زمين جاچڻ سان ائين سمجهڻ ۾ پيو اچي ته اتي اصل پنج ٻيٽ هئا، جي پوءِ نديءَ جي اتان رخ ڦيرائڻ ۽ مٿان واري وري وڃڻ سبب گڏجي ويا ۽ هاڻ ٻيٽن جو گويا هڪ ڇڳو ٿي پيا آهن. هيئن ئي دڙا ٿي دڙا لڳا پيا آهن، جي اٽڪل اڍائي سئو ايڪڙ زمين جا والاري بيٺا آهن. ڪي دڙا ويهه ته ڪي ٽيهه فوٽ اوچا آهن. انهن جي وچ ۾ هڪ وڏو دڙو اٽڪل ستر فوٽ اوچو آهي، تنهن تي هڪ مندر اڏيل هو، جو ڪيترن ورهين کان ڊنو پيو هو، پر هاڻ چڱي مشهوري ملي اٿس.

تباھيءَ جا سبب

مهن جي دڙي واري زمين تي اصل هڪ عاليشان شهر ٻڌل هو، جنهن جي نالي جي ڪنهن ڪي به سڌ ڪانهي. اهو شهر پوءِ ڊهي دڙو ٿي پيو ۽ اتي جا رهاڪو منجهس ڊبجي مري ويا، تنهن ڪري ’مهن جو دڙو‘ سڏجڻ ۾ آيو. اهو شهر ڪيئن تباھ ٿيو، تنهن بابت ڪن جو چوڻ آهي ته سنڌونديءَ جي سيلاب يا ٻوڏن سبب ۽ ٻي واري جبلن تان برسات جي

پاڻيءَ جي چرن لهڻ سبب زمين دوز ٻوڏن سبب ۽ ڀر وارن جبلن تان برسات جي پاڻيءَ جي چرن لهڻ سبب زمين دوز ٿيو. دڙي جي اندران جيڪي جايون هينئر لڌيون آهن تن ۾ ڪن هنڌ باهه لڳڻ جا آثار به ڏسڻ ۾ اچن ٿا، پر هن طرف جا رهاڪو هن وسيل شهر جي ويران ٿيڻ بابت عام طرح هينين ڳالهه ڪن ٿا.

استاني ڏند ڪٿا (Local Tradition)

سومرن جي صاحبيءَ ۾ دلوراءِ نالي هڪ راجا ٿي گذريو آهي، جنهن ڪيترائي ڪلور ڪيا هئا. هن کي هيءَ وڻ هئي ته سندس صاحبيءَ ۾ جيڪا به جوان چوڪر پرڻي هئي سا پهرينءَ رات پاڻ وڻ گهرائي وٺندو هو. هن قهر جي ڪم ڪري رعيتي ماڻهن جي رڳ رڳ ڪيس پئي پيو. ڪنهن وقت خود سندس سڳي پاڻيجي ٿي پرڻي ته هن لاءِ به حڪم ٿيو ته پهرين رات سندس محلات ۾ موڪلي وڃي. انهيءَ تي پيٽس ڳچيءَ ۾ ڪپڙو پاڻي وڃي پيرن تي ڪريس ۽ هٿ ٻڏي ليلائي چيائينس ته، ”منهنجي آنڊي ڄاڻيءَ کي پنهنجي نياڻي سمجهي سندس ست نه بگاڙيو!“ پر هي ماديءَ مهرو ڪين مڙيو. هو پنهنجيءَ ڳالهه تي هوڏ ٻڏي بيٺو ته هي ماءُ ڏي ٻئي لوسائجي ويون ۽ اوچنگارون ڏيئي زار زار روئڻ لڳيون. سچ چيو اٿن ته ’آه غريبان قهر خداڻي!‘ ۽ هنن اٻلائڻ جي آه عرش تائين پهتي. ڏسو قادر جي قدرت جو دلوراءِ جي بچڙي مراد پوري ٿيڻ کان اڳ ئي اهڙو سخت طوفان لڳو جنهن ڌرتيءَ ۽ آسمان گڏي هڪ ڪري ڇڏيا. اوڏي مهل اوڙڪون به اهڙيون وسيون جي نه ڪنهن ڏنيون ٻڌيون. اوچتو شهر جي مٿان وڃ ڪري ۽ ڌرتي به ڌٻي، جنهن ڪري دلوراءِ جي نگرِي (برهمڻ آباد) ناس ٿي ويئي ۽ ٻيا ڪيترا وسيل شهر جي سندس صاحبيءَ ۾ بلي بلي هئا، سي سڀ ويران ٿي ويا (2). انهيءَ الاهي آفت وقت لاڙڪاڻي طرف هن وسيع شهر جون جايون زمين دوز ٿيون ۽ ڪئين ماڻهو ڊبجي مري ويا. اهو ماڻهو تنهن ڪري اهو ’مهن جو دڙو‘ يعني مات ٿيلن جو دڙو سڏجڻ ۾ آيو. هن نالي ۾ ’مهن‘ لفظ عام صورت ۾ ڪم آيل آهي، تنهن مان ائين سمجهجي ٿو ته هتي گهٽ ۾ گهٽ ٻه ڀيرا ماڻهن جو ماريو ٿيو هو. ’دڙو‘

لفظ مان ظاهر آهي ته هي شهر ڊهي واري ۽ مٽيءَ جو ڌڙو ٿيو، تنهن کان پوءِ مٽس اهو نالو پيو.

ڌڙي جي کوٽائي

انگريزن جي صاحبيءَ جي اوائل ۾ هن قسم جون کوجنائون رڳو الور، برهمڻ آباد ۽ ٻين ٿورن هنڌن تيون هيون، جو تن ڏينهن ۾ اهي هنڌ نهايت آڳاٽا ليکبا هئا. سن 1910ع ۾ ميرپورخاص جي نزديڪ ڪاهوءَ جي ڌڙي جي کوٽائي، مسٽر هيٺري ڪزنس آرڪيالاجيڪل ڪاتي جي سپرنٽينڊنٽ ڪرائي، ته اتان ٻڌ ڌرم واري زماني جون ڪي حقيقتون معلوم ٿيون. مهن جي ڌڙي جي سڌ جيتوڻيڪ آرڪيالاجيڪل ڪاتي وارن توڙي لاڙڪاڻي ضلعي جي ريونيو عملدارن کي اڳي ئي هئي، پر ڪنهن نهاريس به ڪونه ٿي. هتي پوءِ سن 1922ع ۾ کوٽائي ٿي ۽ ان لاءِ اتفاقي سبب اچي بڻيو.

سن 1918ع کان وٺي مسٽر رڪلداس بئنرجي، اير اي، آرڪيالاجيڪل ڪاتي جي سپرنٽينڊنٽ، پنجاب طرف، بياس نديءَ جا سڪل پيٽ پيئي ڇڏيا. سندس مکيه مراد هيءُ هئي ته عيسوي سن کان سوا ٽي سو کن ورهيه اڳي، بياس نديءَ جي ڪناري وٽ، سنڪندر اعظم جيڪي ٻارهن ٺل ٺهرائي، مٿن يوناني ۽ هندستاني ٻولين ۾ نوشتا اُڪرايا هئا تن جو پتو ڳولي ڪڍجي. اٽڪل چار ورهيه پنجاب جي ڏاکڻي ڀاڱي، بيڪانير ۽ بهاولپور رياست جا گشت ڪندو، مهراڻ يا هاڪڙي جا لڪل پيٽ ڇاڇيندو سنڌ ۾ آيو. وات تي بهاولپور رياست ۽ لاڙڪاڻي جي وچ ۾ سنڌونديءَ جا ارڙهن سڪل پيٽ نظر آيس انهن کان سواءِ ٻڌ ڌرم واري زماني جي ستاويهن وڏن ۽ ٽيونجاهه ننڍن شهرن جا ويرانا سرحد، سنڌ، سکر ۽ لاڙڪاڻي ضلعن ۾ ڏٺائين (3). اهي سڀ هنڌ اک مان ڪڍندو، سن 1922ع ۾ لاڙڪاڻي طرف، مهن جي ڌڙي وٽ اچي بيٺو. ان وقت هڪ اوچي ڌڙي تي ڍنل ٺل ۽ ٻڌ ڌرم وارن جو هڪ مٺ (مندر) هو، جنهن جون پتيون سنڌونديءَ جي سڀات (سطح) کان چاٿياليهه فوٽ اتاهيون هيون. مندر جي چوڌاري پڪشن (ٻڌ ڌرم جي ساڌن) جي رهڻ لاءِ ڪوٺيون هيون ۽ انهن ڪوٺين جي وچ ۾ مندر ٻاري عمارت هئي. اتان مٿي چڙهڻ لاءِ ڏاکڻ هئي ۽ پٺيان ٻئي طرف کان هيٺ لهڻ لاءِ به ڏاکڻ

هئي. اتي هڪ وڏو ٿلهو هو، جنهن تي نل بينل هو. ان جي پاسي وارين پتين جي مٿان ٻه سوڙهيون ڏاڪڻيون هيون، جن مان هڪڙي اتر ته ٻي ڏکڻ طرف ٿي ويئي. اتي هڪ ننڍڙي ڪوئيءَ ۾ گوتم ٻڌ جو پتلو رکيل هو. چون ٿا ته انهيءَ پتلي تي اڳي سوني پني چڙهيل هئي. پروارا ڳوٺاڻا پائيندا هئا ته هتي ڪوڏن پوريل آهي، سي هتي اچي وقت بوقت زمين کوٽيندا هئا. سرون ڪپنديون هيون ته اهي هتان ڪڍي ڪڍي ويندا هئا.

مسٽر بئئرجيءَ هتي اچي پير سان ٻهر اٿلايو، ته نڪر جي ٿانون ٽپن جا ٽڪر ٽوٽا ڏٺائين، جن تي نهايت عمدو ۽ عجيب ڪم ٿيل هو. ڪي پٿرجون ٺهيل چريون به هت آيس، جي نئين پٿر واري زماني جون هيون. هن سڄاڻ انهن ٿورين شين لهڻ شرط سمجهيو ته هي هنڌ کوٽائڻ جي لائق آهي. خودڪيس اوڏيءَ مهل اها ڳالهه من ڪا ڇت هئي ته هتان اهڙي سڀيتا جو پتو پوندو، جا اڳ ڪنهن به ڳولي نه لڌي آهي، پر هتي جي زمين، جا پنج هزار ورهين جي جهوني سڀيتا پنهنجي پيٽ ۾ پائي ويٺي هئي، ساڪوڏر جي پهرئين ئي لپي سان پڌري ڪرڻ لڳي، جنهن ڪري مسٽر بئئرجيءَ جي هيڪاري دل وري (4). آرڪيالاجيڪل کاتي وارا کوٽائيءَ جو ڪم ڪرائيندا ئي سياري ۾ آهن.

مسٽر بئئرجيءَ سن 1923-22ع وارو سيارو ته اتي کوٽائي ڪرائي، پر ٻئي سياري ۾ به اتي اچي زمين وڌيڪ کوٽايائين ۽ سندس لايا سجايا ٿيا.

چئن زمانن جون عمارتون ۽ لڌل شيون

مسٽر بئئرجيءَ مهين جي ڌڙي بابت جيڪي رپورٽون ٻنهي سالن ۾ سرڪاري موڪليون سي آرڪيالاجيڪل کاتن جي ساليانين رپورٽن ۾ ڇپيل آهن. انهن ۾ ڄاڻايو اٿس ته ڌڙي کوٽيندي معلوم ٿيو ته ان ۾ چئن جدا جدا زمانن جون عمارتون آهن. انهن عمارتن اندران جدا جدا زمانن جا سڪا، چقمق جا ٽڪر، ڪڇ جون ڪنگڻيون، راند ڪرڻ لاءِ ڍارا، اچي سنگ مرمر جون ٺهيل ڌوپ چٽيون ۽ پتلا لڌا آهن. هڪ چٽسالي ٿيل، مورتي لڌي آهي، جا ڪنهن ڏاڙهيءَ سان مڙس جي سسي آهي ۽ مٿي تي ڪوپريءَ جي شڪل جهڙي ٽوپي اٿس. ڌڙي جي اندر مرده به پوريل هئا ۽ مردن دفن ڪرڻ جا نمونا به نرالا نرالا هئا. مسٽر بئئرجيءَ هتي جي

عمارتن مان جيڪي شيون لڌيون تن ۾ تنت مال پٿر عاڇ ۽ ڄڻ جون ٺهيل مهرون آهن، جن تي قسمن قسمن جانورن جون شڪليون اُڪريل آهن. انهن تي ڪي اکر به اُڪريل آهن، جي هاڻوڪي ڪنهن به ٻوليءَ جي صورتخطيءَ سان ملي نٿا اچن. اهي اکر اڄ تائين ڪو پوريءَ ريت پڙهي ڪو نه سگهيو آهي، پر انهن اکرن سمجهڻ جي ڪوشش گهڻيءَ عالم ڪن پيا (5). مسٽر بئنجيءَ اهي مهرون ڏسي گد گد ٿيو، جو سمجهيائين ته ڪا شيءِ لڌي اٿر. ائين سمجهڻ لاءِ سبب هئس.

پنجاب جي ڏکڻ ڏي، منٿگري ضلعي ۾، لاهور ۽ ملتان جي اڌ واٽ تي راوي نديءَ جي هڪ سڪل پيٽ وٽ هڪ قديم ويرانو آهي. انهيءَ ڦٽل شهر جو نالو آهي، ’هڙاپا‘ جو لفظ اصل آهي ’هر پڌ‘ يعني هريءَ (شو پڳوان) جو پير. انهيءَ ويراني ڏي پهريائين مسٽر مئسن جو ڌيان سن 1826ع ۾ چڪيو. پنجن ورهين کان پوءِ مسٽر برنس (Mr. Burns) کي اتان ڪي اهڙيون مهريون هٿ آيون. ميجر جنرل ڪنگهام به سن 1853ع، 1856ع ۽ 1872-1873ع ۾ اهڙيون مهرون لڌيون. انهن تي ديوناگري اکرن جي نموني ماترائن (لاڪنائن يا اعرابن) سان ڪي اکر اُڪريل هئا. سن 1921ع ۾ راءِ بهادر ديارام سهني، ايم. اي، آرڪيالاجيڪل کاتي واري پڻ اهڙيون مهرون لڌيون. مهن تي اُڪريل اکرن بابت ان وقت ائين ٿي سمجهيائون ته قديم زماني ۾ اها لپي يا آڻيويتا رڳو پنجاب طرف چالو هئي. هيٺ هڙاپا جي ويرانن کان چار سوميل پري مهن جي دڙي مان مسٽر بئنجيءَ اهڙن اکرن سان مهرون لڌيون، ته انهيءَ مان ايترو ته ثابت ٿيو ته جنهن زماني ۾ پنجاب ۾ اها آڻيويتا چالو هئي تنهن ساڳئي زماني ۾ سنڌ ۾ به چالو هئي. هڙاپا مان به مهن جي دڙي جهڙيون عمارتون ۽ ٻيون شيون لڌيون آهن، ته اڻ پڇو چئبو ته پنجاب کان وٺي سنڌ تائين تهذيب ئي ساڳي هئي. هن نئين کوجنا مسٽر بئنجيءَ جو چاهه وڌايو. هو صاحب هن ڪم کي هيڪاري جنبي ويو، پر گهڻي جاکوڙ ڪري پنهنجو بت ڪيري وڌائين، جنهن ڪري هن کوجنا جو ڪم ڪجهه وقت رڪجي پيو.

ان وقت هندستان جي آرڪيالاجيڪل کاتي جو ڊائريڪٽر جنرل سرجان مارشل هو. هڙاپا ۽ مهن جي دڙي مان سڀ لڌل شيون گهرائي،

ڀاڻ ٽپاسيائين هو صاحب يڪدم سمجھي ويو ته ههڙي کوجنا پنجاب ۽ سنڌ ۾ اڳي ڪنهن به ڪانه ڪئي آهي. مهربن تي جيڪي اکر اُڪريل هئا، سي جيتوڻيڪ ڀاڻ به پڙهي ڪونه ٿي سگهيو، ته به ايترو سمجھيائين ته انهن مهربن تي جيڪي اکر اُڪريل آهن ۽ شڪليون نڪتل آهن، سي ڀونوچ سمنڊ وارن ملڪن جي قديم سڀيتا سان ڪجهه قدر ملي ٿيون اچن. پوءِ ته ڇا ڪيائين جو مهن جي دڙي مان لڌل عمارتن، شين ۽ سڀني مهربن جا فوتا، 'السٽريٽيڊ لنڊن نيوز' ۾ ڇپائي پڌرا ڪيائين ته من ڪو عالم هنن نين شين تي ڪا روشني وجهي سگهي. سندس اهو ليک فوٽن (تصويرن) سميت 'السٽريٽيڊ نيوز' جي 20 سيپٽمبر 1924ع واري پرڇي ۾ ڇپجي پڌرو ٿيو ته نيڪ بڻي هفتي ساڳي مخزن ۾ پروفيسر اي. ايڇ. سٿس ظاهر ڪيو ته انهيءَ ساڳي سڀيتا جا اهڃاڻ ميسوپوٽاميا طرف به مليا آهن. مهرون به ساڳيون ته عمارتن جي اڏاوت جو نمونو به ساڳيو! سگهوئي پوءِ ايران طرفان به انهيءَ ساڳيءَ سڀيتا جون ثابتيون مليون، جنهن ڪري آرڪيالاجيڪل کاتي وارن کي ائين وسهڻ لاءِ سبب ٿيو ته پنجاب ۽ سنڌ کان وٺي ايران، عراق ۽ ميسوپوٽاميا تائين ڪنهن قديم زماني ۾ هڪڙي ئي تهذيب هئي. هن نئين کوجنا ڪيترن ئي هنڌن جي عالمن جو گهڻو ڌيان ڇڪيو. هندستان، يورپ ۽ آمريڪا ۾ جيڪي به اخبارون ۽ مخزنون ڇپجن پيون، تن سڀني ۾ مهن جي دڙي بابت ليکن پٺيان ليک پيا، جنهن ڪري مهن جو دڙو سڄي دنيا ۾ مشهور ٿي ويو!

هينئر هيڪاري ضروري ٿيو ته مهن جو دڙو اڃا وڌيڪ کوٽائجي ته من ڪو وڌيڪ پتو پوي، پر هن ڪم لاءِ جهجهو ناڻو گهرجي. سگهو ئي هند ليگسليٽو اسيمبليءَ جي بجيٽ جي ميٽنگ ۾ رٿ پيش ٿي ته هندستان جي آرڪيالاجيڪل کاتي کي هند سرڪار هڪ فنڊ پنجاهه لک رپين جو منظور ڪري ڏئي، جنهن مان آئيندي اهڙا دڙا کوٽائجن. انهيءَ رٿ کي پيش ڪندي سيڪريٽريءَ هن ڳالهه تي زور ڏنو ته پنجاب ۽ سنڌ مان هينئر جنهن سڀيتا جو پتو پيو آهي تنهن تي سڄي هندستان کي فخر ڪرڻ لاءِ سبب آهي ۽ اهو فنڊ ضرور قبول ٿيڻ گهرجي. اسيمبليءَ ايترو پئسو ڏيڻ نه قبوليو ته هندستان ۾ ناراضپو پيدا ٿيو. انهيءَ هوندي به اسيمبليءَ کي جس آهي، جو اڍائي لک رپيا ساليانو ڏيڻ قبوليائين (6).

سرجان مارشل پوءِ سنڌ ۾ آيو ۽ مهن جي دڙي جي وڌيڪ کوٽائي ڪرائڻ لاءِ ڪجهه وقت پاڻ اتي وڃي رهيو ڏوڪري اسٽيشن کان وٺي مهن جي دڙي تائين رستو ٺهرايائين. عملي لاءِ جايون جوڙايائين ۽ اٽڪل هڪ هزار مزور دڙي کوٽڻ لاءِ رکيائين جن مان ڪيترا بروهي هئا، جي پنهنجون پينگيون اڏي اتي رهيا ائين مهن جي دڙي وٽ هڪ ڳوٺ ٻڌجي ويو. سرجان مارشل پنهنجي سرمزورن کي سمجهائيندو هو ته کوٽائي ڪيئن ڪجي. مزورن لاءِ هي نئون ڪم هو، پر اهڙو ته هري ويا جو ان جو داڻو به لهندا هئا ته اهو به آڻي ڏيندا هئس. ائين دڙي مان گهڻي ئي شيون لڌيون.

جيئن جيئن نيون شيون پئي لڌيون تيئن تيئن انهن جو مختصر ذڪر اخبارن ۽ مخزنن ۾ پئي ڇپيو. آمريڪا ۽ يورپ جي ڪيترن عالمن پڇ پڇ لاتي ته اسان کي ڇٽيءَ ريت کلي ٻڌايو ته اتان ڇا ڇا لڌو اٿو! سرجان مارشل سندن اٿڻ لاهڻ لاءِ پنهنجيءَ صحي سان ’السٽريٽڊ لنڊن نيوز‘ ۽ ٻين مخزنن ۾ ليک لکيا آخر هڪ وڏو سهڻو ڪتاب، ٻن جلدن ۾، باتصوير، مهن جي دڙي ۽ سنڌو سڀيتا بابت ڇپايائين، جنهن جي قيمت ڏهه گنيون (ڏيڍ سئو رپيا، اڃان به وڌيڪ) آهي. سن 1922ع کان وٺي 1927ع تائين جيڪا کوٽائي ٿي، تنهن جو سربستو ذڪر ان ۾ ڪيو اٿس. انهيءَ کان پوءِ به دڙو کوٽايو اٿن. مسٽر بئرجي جنهن پهريائين اهو دڙو کوٽايو هو، تنهن مهن جي دڙي بابت ڌار ڪتاب لکيو آهي. مسٽر ڊڪشٽ ۽ مسٽر مئڪي به ڪيترو وقت پنهنجي نظرداريءَ هيٺ دڙو کوٽايو هو. مسٽر مئڪي به ڌار ڪتاب لکيو آهي. انهيءَ ريت مهن جي دڙي بابت ٻين به ڪتاب لکيا آهن.

مهن جي دڙي واري عاليشان سڀيتا - سنڌو ماڻھو جي قديم سڀيتا

شهر مٿان شهر

مهن جي دڙي جي اٽڪل تيرهن ايڪڙ زمين هيل تائين کوٽائي اٿن. هتان ست شهر هڪ ٻئي جي مٿان لڌا آهن. آبڪلاڻيءَ ۾ سنڌونديءَ جي اٿل ۽ چوماسي ۾ جبلن تان پاڻيءَ جي چُرن لهڻ سبب هي شهر هڪ ڀيرو زبون ٿيو ٿي، ته پاڻيءَ جي چينهر ٿيڻ کان پوءِ ماڻهن وري انهيءَ ويرانِي مٿان ٻيو نئون شهر ٻڌو ٿي. ائين شهر مٿان شهر ٿي ٻڌائون، جن

مان ستن شهرن جو پتو پيو آهي. پانئجي ٿو ته هيءُ شهر واپار يا بين سببن ڪري مکيه شهر هو، جنهن ڪري ماڻهن وري وري اهو ساڳيو هنڌ وسايو ٿي. اٺيس ست گهمرا ساڳيو هنڌ وسايائون. انهن ويرانن جي هيٺان پاڻي نڪتو آهي، جنهن ڪري چئبو ته اٺون شهر ڪونه هو.

شهر جوڊ ۽ ڏول

مهن جي دڙي مان جيڪي شهرهنيئر ظاهر ٿيا آهن، تن مان آسانيءَ سان سمجهي سگهجي ٿو ته پنج هزار کن ورهيه اڳي به ماڻهو ائين محلا ۽ پاڙا جوڙي رهندا هئا، جيئن اڄ اسين رهون ٿا. مطلب ته شهر ٻڌڻ جوڊول جيڪو هينئر آهي سو جڳن جو آهي. هتي جا رستا ڪشادا ۽ سنوان آهن، جي سڌا اتر کان ڏکڻ ڏي وڃن ٿا. انهن رستن مان گهڻيون هڪ ٻئي جي آمهون سامهون ٿين ٿيون، جنهن ڪري هڪ هڪ جنهن ڪري هڪ هڪ محلو ڌار بيٺل آهي.

عمارتون

هر هڪ شهر ۾ جيڪي عمارتون آهن، تن مان ڪنهن به عمارت کي ڇت ڪانهي، پانئجي ٿو ته ڇتين جون ڪامون ۽ لڙهيون يا پٽيون جهجهي عرصي گذرڻ ڪري سڙي، ڀڄي پري ويون آهن، يا باهه لڳڻ ڪري جلي پسر ٿي ويون آهن. سڀ عمارتون پڪ سريون آهن ۽ ڏسڻ ۾ راهڙيون تازيون پيون اچن، جو ڇڻ ته ڪلهه ڪلهوڙيءَ هي شهر ٻڌا هئا. سرون نهايت عمدي ريت گهڙيل آهن ۽ تاريخ واري زماني ۾ هندستان ۾ جيڪي سرون ڪم اينديون هيون، تن کان بنهه علحده نموني آهن (7).

گهر

جيڪي عمارتون لڌيون آهن، تن مان ڪيتريون ماڻهن جي رهڻ جون جايون آهن. سڀ جايون ڪشاديون ۽ هوادار آهن. ڪن گهرن جي اڱڻ ۾ ڏاڪڻ آهي، جنهن مان سمجهجي ٿو ته جاين جي مٿان ماڙيون به اڏيل هيون. هر هڪ گهر کي پنهنجو پنهنجو ڪوهه ۽ سنان جي ڪوئي آهي. سنان جي ڪوئين کي سرن جو فرش ٻڌل آهي! ڪوئيءَ ڪوئيءَ جي هڪ ڪنڊ وٽان پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ موري آهي، جنهن مان پاڻيءَ وهي، گهٽين جي ڪسين ۾ وڃي پوندو هو، گهٽين جون ڪسيون ڍڪيل آهن، جن مان اندران ٿي اندران پاڻيءَ جو نيڪال ٿيندو هو! ڪن سنان جي جاين ۾

سرون ڪٽي، اهو ڪٿو ڇن سان ملائي، تنهن سان نهانيءَ (سنان جي ڪوئي) جو تر لتو اٿن، ته ڌرتي پاڻي ڇهي نه وڃي! ڀتين تي پلستر تي انچ ٿلهو چڙهيل آهي. سرن جي جيڪا چوڙائي ٿيل آهي، تنهن ۾ (Gypsum) ڪم آيل آهي، جو نئين گاج ۾ اڄ به جهجهي انداز ۾ پيدا ٿئي ٿو (8). عمارتن تي ڪو نقش جو ڪم ڪونه ٿيو آهي، ته به سرجان مارشل چوي ٿو ته هندستان ۾ ههڙي عمدي آڏپ مهن جي ڌڙي واري زماني کان پوءِ ڪٿي ڪانه ٿيندي هئي (9). اهڙيون عمديون پڪسرون جايون گهڻو خرچ ٿيون پڇن، تنهن ڪري مسٽر مئڪي جو اهو قياس پورو آهي ته هتي جا ماڻهو وڏيءَ هوند وارا هئا (10).

مندر

ڪي عمارتون شايد مٿ يا مندر ٿي ڪم اينديون هيون. اهڙين جايين جي بناوٽ (Plinth) ٻين جايين کان مٿي آهي. انهن ۾ ڪوئيون ننڍيون آهن، پر ڀتيون بلڪل مائيدار آهن. ڪن ڀتين جي ٿولهي ڏهه فوٽ به آهي! انهيءَ مان سرجان مارشل اهو انومان ڪڍيو آهي ته انهن جي مٿان شايد گهڻيون ماڙيون جڙيل هيون، جنهن ڪري هيٺيون ڀتيون اهڙيون ٿلهيون رکيون اٿن.

دڪان

ڪن عمارتن مان ظاهر آهي ته اهي دڪان ٿي ڪم اينديون هيون. اهڙيءَ هڪ عمارت مان نيروٽيءَ جي ڪن لڌل آهي ۽ نير جا چٽا به ڏسڻ ۾ آيا آهن.

وڏو تلاءُ

سڀني عمارتن ۾ هڪ اڏاوت جا گهڻو ڌيان ڇڪي ٿي، سا اها آهي جنهن مان هڪ وڏو تلاءُ لڌو ويو آهي. ان جون ڀتيون ٿولهي ۾ ست اٺ فوٽ آهن. تلاءُ جي ٻن پاسن کان پوڙيون ٺهيل آهن، جنهن ڪري پلي ته ڪو هڪڙي پاسي کان پوڙين تان لهي هيٺ وڃي ۽ ٻئي پاسي وارين پوڙين تان چڙهي مٿي اچي. اهو تلاءُ اڻٽياليهه فوٽ ڊگهو، ٽيويهه فوٽ ويڪرو ۽ اٺ فوٽ اونھون آهي. تلاءُ جي ٻاهرئين پاسي ڀر وارين ڪوئين مان هڪ ۾ هڪ اونھو ڪوهه آهي، جنهن جو پاڻي اڄ ڏينهن تائين ڪم آڻڻ جهڙو آهي. شايد انهيءَ ڪوهه جي پاڻيءَ سان تلاءُ ڀريندا هئا. انهيءَ تلاءُ

جي هڪ چيڙي وٽ هڪ شاهي ڪسي آهي، جنهن مان شايد پاڻيءَ جو نيڪال ٿيندو هو. اها ڪسي نهايت عمديءَ ريت جڙيل آهي ۽ ايتري اونهي آهي جو پلي ته ڇهه فوٽ لنبو مڙس منجهس بيٺو هجي! سڄي ڪسي ڍڪيل آهي، پر مٿان ڇت وٽان ٿورو ٽڪر کليل (Main-hole) اٿس، جنهن مان پلي ته ڪو ماڻهو اندر لنگهي وڃي، سڄي ڪسي صفا ڪري. پاڻيءَ جي سيمي کي روڪڻ لاءِ رومي ڏامر (Bitumen or Asphalt) دورانديشي ڪري هڻي ڇڏيو اٿن. هن مان ظاهر آهي ته وادي (ماٿر) سنڌ جا رهاڪو پنج هزار ورهيه اڳي نه فقط قابل معمار هئا، پر هاڻوڪي زماني جي سرويرون ۽ انجنيئرن وانگر پوري ڳڻ ڳوٺ به ڪري سگهندا هئا.

ڪوهه

مهن جي دڙي جي گهڻو ڪري هر هڪ گهر کي پنهنجو پنهنجو ڪوهه آهي. ڪي ڪوهيون آهن. ڪيترن گهٽين مان ۽ رستن تان وڏا ڪوهه لڌا آهن، جي پڪسرا ۽ گولائيءَ تي آهن. هڪ ٻه ڪوهه بيضوي شڪل جا به آهن. ٻن ڪوهن وٽ پڪسرو بئنج ٺهيل آهي. اهو شايد انهيءَ لاءِ هو ته جيستائين ڪنهن کي پاڻي پرڻ جو وارو ملي، تيستائين انهيءَ بئنج تي ويهي:

ڪسيون يا موريون

سڄي شهر جي گندي پاڻيءَ جي نيڪال جي ترتيب نهايت سهڻي نموني جي آهي. مسٽر بريلسفورڊ چوي ٿو ته يورپ ۾ اهڙي عمدي ترتيب عيسوي اڻويهين صديءَ تائين به ڪانه هئي (11). مسٽر اينگر چوي ٿو ته مثلي ۽ مورين جو بندوبست جيتوڻيڪ منجهيل گنديل آهي ته به اهڙو پورڻ ۽ مڪمل آهي جو ڪوبه هاڻوڪو شهر سڄ پڇ جيڪر فخر سان اهو اختيار ڪري (12). پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ڪسين جي هيٺي ساڪ سڀني عالمن حق تي ڪئي آهي. سر جان مارشل پاڻ به لکيو آهي ته پاڻيءَ جي نيڪال جو طريقو غير معمولي طرح سڌريل نموني جو آهي. هر هڪ رستي، گهٽيءَ ۽ لنگهه کي پنهنجي پنهنجي ڍڪيل نالي يا ڪسي آهي ۽ انهن جون سرون اهڙي عمديءَ طرح گهڙيل ۽ هڪ ٻئي سان جڙيل آهن، جو انهن کان وڌيڪ عمديءَ ريت ڪم ڪرڻ جي وات ڪو ڏسي ڪونه سگهندو (13).

حفظ صحت

شهر جي رونق منجهان ئي ائين پيو سمجهڻ ۾ اچي ته هن شهر جي ميونسپالٽي ڪا سجاڻ هئي، جنهن کي شهر جي حفظ صحت جو گهڻو اونو هو. شهر ڪهڙي ڊول تي ٻڌجي ۽ صفائي سنائي ڪيئن رکجي، تن ڳالهين جي جيتري ان وقت جي ماڻهن کي سڌ هئي، تيتري اسان جن چئن پنجن پيڙهين وارن ابن ڏاڏن کي به ڪانه هئي. هر هڪ گهر هڪ ٻئي کان ايتري قدر پري آهي جو ڪنهن به گهر کي هوا ۽ روشني ملڻ ۾ ڪنهن به اٽڪ ٿيڻ جو امڪان ڪونهي. ماڻهن کي انجنيري ڪم جي به ڄاڻ هئي، جو درياھ جي اٿل کان شهر جي بچاءَ توڙي برسات جي پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ناليون ۽ ڪسيون نهايت عمديءَ ريت جوڙي سگهيا ٿي. ڪسين ۽ مورين جي وقت بوقت صفائي ڪرڻ لاءِ منجهن مٿن ھول به رکيائون ٿي، جيئن اڄ ڪلھ ميونسپالٽيون ڪن ٿيون. گهرجي گند ڪچري جي نيڪال لاءِ پتين ۾ سوراخ ڪري ڇڏيندا هئا ته ڪچرو اتان وهي وڃي گهٽيءَ ۾ پوي. گهٽين ۾ ڪچري ڪني ٿيڻ لاءِ ڪڏون هيون، جي پوءِ پنگي صفا ڪندا هئا. آرڪيالاجيڪل کاتي وارن جون ڄاڻايل هي سڀ ڳالهيون ڏيکارين ٿيون ته پنج هزار کن ورهيه اڳي جڏهن بين ڪيترين قومن کي اڃا پنهنجي بت ڍڪڻ جي به سڌ ڪانه هئي تڏهن اسان جا سنڌي نهايت سڌريل ماڻهن وانگر پنهنجو جيت ڪاٽيندا هئا:

شڪل شبيهه، پوشاڪ ۽ زيور

مهن جي دڙي مان جيڪي پتلا هٿ آيا آهن، تن مان قديم سنڌين جي شڪل ۽ مهانڊن جو اندازو ڪري سگهجي ٿو. هو قد جا بندرا ۽ بت ۾ سٿروٿرا هئا. ڇپ پريل ۽ اکيون سوڙهيون هيون. اهي مهاندا فقط مهن جي دڙي جي رهاڪن جا هئا، يا عام طرح سڀني سنڌين جا هئا، تنهن بابت ڪابه ڪافي ثابتي ڪانهي.

سڀني پتلن ۾ ڏسجي ٿو ته ماڻهن جو ڪنڌ ٿلهو ۽ پريل آهي ۽ ڳٽن جا هڏا ڇٽرا اٿن، پتلن مان هيءَ ڳالهه به ظاهر آهي ته مرد ننڍيون ڏاڙهيون رکائيندا هئا. مڇون ڪن جون ڪوڙيل ته ڪن جون رکيل هونديون هيون. مٿي جا وار پيشانيءَ وٽان ورائي، پٺيان ويڙهي، منجهن

ڪنگو اٽڪائي ڇڏيندا هئا. ڪي ڪياڙيءَ وٽان وار ڪٽرائي ننڍا ڪندا هئا، جنهن ڪري انهن کي ويڙهڻ جو ضرور ڪونه ٿيندو هو. زناني شڪل وارن پتلن مان ڏسجي ٿو ته ڪي زالون پنهنجا وار ڳچيءَ وٽان ورائي پوئتان کليل ڇڏينديون هيون ۽ ڪي چوٽي ويڙهي سڱ وانگر چهنبدار ڪنديون هيون.

پوشاڪ

مردن جي پوشاڪ ڌرتيءَ ۽ چادر هئي، جنهن جو پلٽ ساڄي بغل هيٺان لنگهائي، ڏاڻي ڪلهي تي اڇلي وجهندا هئا. ڪن پتلن مان ائين سمجهڻ ۾ پيو اچي ته ڌرتيءَ بدران هڪ اهڙي گهگهري پيل اٿن، جهڙي هن وقت لنگها (دهلاري) پهرين ٿا. ڪي مورتيون بنهه اگهاڙيون آهن ۽ ڪن ۾ ماڻهن کي لنگوت چڙهيل ڏسڻ ۾ اچي ٿي.

زيور

مهن جي ڌڙي واري زماني ۾ زالون توڙي مرد زيور عام طرح پائيندا هئا. ڪنڻي يا هسي، ٿاٺ ۽ منڊيون، مرد به پائيندا هئا، انهن کان سواءِ زالون ڳن يا پتڙ، ڍاڻن جا هار، چانديءَ يا سون جون ڪنگڻيون ۽ نورا پائينديون هيون. ڪن پتلن ۾ زالن کي بڪ تي ٻانهين ڪلهي تائين پيل ڏسجي ٿي، جنهن مان ظاهر آهي ته انهيءَ زماني ۾ چوڙيگر به هوندا هئا. ڪن زيورن تي جڙت جڙيل ڏسجي ٿي، جنهن ڪري چئبو ته جڙوئا به هئا. ڪن گهرن مان زمين جي هيٺان پوريل ڪي ٽامي جا باسٽ برتن آرڪيالجيڪل کاتي جي سپرنٽينڊنٽ مسٽر ڊڪشٽ لڌا، جن سان گڏ هڪ مڙيل ڪارائي به هئي. هڪ ٿانءِ ۾ قيمتي زيور پيل هئا، جن تي جڙت جڙيل هئي. سر جان مارشل انهن زيورن لپڻ کان سگهوئي پوءِ ’الستريٽيڊ لنڊن نيوز‘ ۾ لکيو ته، ”سونا زيور اهڙي عمديءَ ريت گهڙيل آهن ۽ اوچر (پالڻ) اهڙي اُچي اٿن، جو ڄڻ ته لنڊن جي باندب اسٽريٽ (سونارن جي گهٽي) مان هيٺ گهڙجي آيا آهن ۽ پنجن هزار ورهين جا جهونا پائنجن ئي ڪين ٿا“ (14).

قيمتي پٿر

مهن جي ڌڙي مان جيڪي زيورات هٿ آيا آهن، تنهن مان پتو پوي ٿو ته قديم سنڌ جا رهاڪو عقيق يا سنگ سيلماني (Agate)، نيلمر،

پيروز ۽ ٻيا قيمتي پٿر، هار جي داڻن توڙي زيورن لاءِ جڙت طور ڪم آڻيندا هئا. هڙاپا توڙي مهن جي دڙي مان شيشو ڪونه لڌو آهي، پر انهيءَ زماني ۾ ڪاريگر هڪ اهڙو ليپ ٺاهيندا هئا، جو سڪڻ کان پوءِ شيشي وانگر بکندو هو. انهيءَ مان داڻا ٺاهيندا هئا، جي قيمتي پٿر بدران ڪم آڻيندا هئا. سن 24-1925ع ۾ هڪ سهڻو هار لڌو، جو خود ساک پيو پري ته ڪنهن قابل ڪاريگر جو جوڙيل آهي.

مسٽر رڪلداس بئرجي، جنهن مهن جو دڙو پهريائين کوٽايو هو، سو ته وينجهارن جي ساراهه مان ڍاڍي ٿي نٿو، ڇي رگ ويد ۾ جن آرين جو ذڪر آهي، تن کي به اهڙو هنر ڪونه هو جهڙو مهن جي دڙي جي ڪاريگرن کي هو (15). سرجان مارشل به انهيءَ هار جي گهڻي ساک ڪئي آهي (16).

ڪيتي ۽ ٻيا هنر - پوک

قديم سنڌ جي پوکي راهيءَ بابت گهڻو پتو ڪونه پيو آهي، باقي مهن جي دڙي مان ڪڻڪ ۽ جو لڌا آهن. جيتوڻيڪ ترن جو هڪ داڻو ڪونه لڌو آهي، ته به ائين وسهڻ لاءِ سبب ٿئي ٿو ته ترن جي پوک به ٿيندي هئي، ڇاڪاڻ ته رگ ويد مان معلوم ٿئي ٿو ته انهيءَ اڳاٽي وقت ۾ پنجاب ۽ سنڌ ۾ ترن ۽ جون جا فصل پلا ٿيندا هئا. هن وقت ان پيهڻ لاءِ جيڪي جنڊ ڪم اچن ٿا، سي عيسوي سن کان ٻه صديون کن اڳي چالو ٿيا هئا. اڳي جنڊن جو نمونو ئي پيو هوندو هو. اهي اڻور نموني جا جنڊ مهن جي دڙي مان تمام گهڻا لڌا آهن. انهيءَ مان مسٽر مئڪي اهو انومان ڪڍيو آهي ته ان جي پوک گهڻي ٿيندي هئي، جنهنڪري ماڻهن وٽ جنڊ به گهڻا هوندا هئا.

ڪاڌو

ڪڻڪ ۽ جون کان سواءِ ماڻهو ڪجور به کائيندا هئا. ڪارڪن جون ڪڪڙيون کوٽائيءَ ڪندي هٿ آيون آهن. ان وقت ماڻهو مڇي، ماس، بلڪ ڳاڙو گوشت به کائيندا هئا. درياھ جي مڇيءَ جا ته خوراڪي هئا، پر ڪڇون ۽ ڪميون به کين ڇڏيندا هئا!

ڪٽڻ ۽ اٿڻ جو هنر

ڪيترا اٿڻ ۽ ٽڪ لڌا آهن ڪي سادا ته ڪي اڇا، انهيءَ مان سمجهجي ٿو ته غريبن توڙي شاهوڪارن جي گهرن ۾ چرخي چورڻ جو رواج هو. ڌڙي منجهان هڪ چانديءَ جو ٿانءُ جواهرات ۽ مٿين سان ڀريل لڌو، جو اُچيءَ طرح اٿيل ڪپڙي سان ويڙهيل هو. ان ۾ ديسي ڪپهه ڪم آيل آهي. هن مان ظاهر آهي ته پنج هزار ورهيه اڳي سنڌ ۾ ونڻن جي پوک ٿيندي هئي، ۽ انهيءَ قديم زماني ۾ ئي سنڌي ماڻهن وٽ ڪپڙي اٿڻ لاءِ آڏاڻا به هئا.

ڌاتو

قديم زماني جي ماڻهن وانگر، مهن جي ڌڙي جا رهاڪو، پٿر جا اوزار ۽ ٿانءُ ٿپا ڪم آڻيندا هئا، پر تامي جي به سڌ هين، جنهن مان پڻ باسڻ برتن اوزار بلڪ ڪي گهڻا به جوڙيندا هئا. لوهه جو ذرو به ڪونه لڌو آهي، پر هيءُ زمانو ئي اهڙو هو، جنهن ۾ ماڻهن کي لوهه مارڻ جو عقل اڃان آيو ئي ڪونه هو. قلعي به ڌار ڪانه لڌي آهي، باقي رڳو تامي سان گڏيل هٿ آئي آهي. مهن جي ڌڙي وارا تامو ۽ قلعي گڏي ’برانز‘ (Bronze) ٺاهيندا هئا، جنهن مان به ٿانءُ ٿپا ۽ اوزار جوڙيندا هئا. مسٽر محمد ثناءُ الله، هند سرڪار جو آرڪيالاجيڪل ڪيمسٽ چوي ٿو ته تامي ۽ قلعي مان ’برانز‘ جوڙڻ جي سڌ سنڌو ماڻھو جي ماڻهن کي عيسوي سن کان ٽي هزار ورهيه اڳ بلڪ انهيءَ کان به اڳي هئي.

هٿيار

مهن جي ڌڙي مان ٿوريون پٿر ۽ تامي جون ٺهيل گڏائون (Maces) ٿورا ڀالا، ڪٽاريون، تير ۽ ڪمانون هٿ آيون آهن. ترار جوڙڻ جو ته رواج ئي گهڻو پوءِ پيو، تنهنڪري ترار ڪانه لڌي آهي. شهر کي عالم پناهه ڪانهي. ڪا زره به ڪانه لڌي آهي، جنهنڪري پائنجي ٿو ته ملڪ ۾ لڙائي اڪثر ڪانه لڳندي هئي ۽ ماڻهو صلح سانت ۾ گذاريندا هئا.

وٽ ۽ ماپا

وٽ ۽ ماپا قسمن قسمن لڌا آهن. اهي اڪثر نازڪ ۽ ننڍڙا آهن، ڪي مخروطي شڪل جا وڏا پٿر لڌا آهن. جن ۾ هٿان سوراخ آهي. انهن سوراخن مان ڏور لنگهائي سگهجي ٿي. اهي پٿر تور مهل وٽ ڪري

ڪم آڻيندا هئا. ڪي ننڍا وٽ خاڪي رنگ جي سليٽ جا، پيلپ جي شڪل جهڙا آهن، جي ايلمر ۽ ميسوپوٿاميا جي وٽن سان مشابھت رکن ٿا. مسٽر اي. ايس. مئڪي چوي ٿو ته ”مهن جي دڙي“ جا اهي وٽ ايلمر ۽ ميسوپوٿاميا جي قديم وٽن کان وڌيڪ سوڌا ۽ پورا آهن (17).

ڪنڀارڪو هنر ۽ ڪاشيءَ جو ڪم

مهن جي دڙي جي ماڻهن وٽ چانديءَ ۽ ٽامي جا ٿانءِ ۽ چمڪيدار ليپ جون ٺهيل گلاباشيون وغيره هونديون هيون، پر رواجي ٿانءِ ٿپا اڪثر ٺڪر جا هوندا هئن. سنڌ ۾ ٿانون ٿپن جوڙڻ جو هنر جڳن کان عام هو، پر مهن جي دڙي واري زماني ۾ سنڌي ماڻهو ڪنڀارڪي هنر ۾ اهڙا ته پڙ ٿي ويا هئا، جو چٽساليءَ سان ٿانءِ ٿپا جوڙيندا هئا! ڪي ٿانءِ اهڙا ته نفيس جوڙيندا هئا، جو اهي عام طرح ’ڪاغذي‘ سڏجن ٿا. ڪاشيءَ جي ڪم جا اڳاٽا نمونا به رڳو مهن جي دڙي مان مليا آهن. مسٽر ارنيسٽ مئڪي چوي ٿو ”رومن جي وقت کان اڳ مصر ملڪ ۾ انهيءَ هنر جي مصري ماڻهن کي ڪل به ڪانه هئي.“ ڪن ٺڪر جي ٿانون تي جانورن جون شڪليون نڪتل آهن، جهڙيون لڌل مهن تي آهن.

سنگتراشي ۽ اڪر جو ڪم

سنگتراشيءَ ۽ اڪر جي ڪم ۾ مهن جي دڙي جي رهاڪن پنهنجيءَ قابليت جو چڱو ثبوت ڏنو آهي. ڍڳن، گيندي ۽ ٻين جانورن جون شڪليون نهايت عمديءَ ريت مهن تي ڪڍيون اٿن. ڪي شڪليون نوريٽڙن جون آهن، جن ۾ نوريتڙا ڀڄ مٽي ڪيو بيٺا آهن ۽ اڳين چنبن سان ڪا شيءِ وات ڏي ڪيو، چپو چورو پيا ڪن! انهن جي ڊيگهه به انچ مس آهي. هڪ داڻي تي ٽن باندرن جي شڪل آهي، جن جي منهن مان سندن شوخي پيئي ظاهر ٿئي، پر ٻانهون ورائي هڪ ٻئي کي پاڪر پائي بيٺا آهن! اهو داڻو ايڏو آهي، جو اڪروت جي ڪل ۾ جيڪر سمائجي وڃي. ’مئنچيسٽرگارڊين‘ ۾ مسٽر بريلسفورڊ لکيو آهي ته هتان جيڪي ماڻهن ۽ ٻين ساهوارن جون شڪليون لڌيون آهن، سي ان وقت جي ميسوپوٿاميا طرف جي ڪاريگريءَ کي شهه ڏيئي بينيون آهن.

مهرن

مهن جي دڙي مان جملي 558 مهرن علحدن علحدن ڊولن ۽ قدن جون لڏيون آهن. ڪي ويلڻ جي شڪل جهڙيون ته ڪي چورس، ڪي بيڙي وانگر ته ڪي گونيءَ ڪنڊ واريون، ڪي ننڍڙيون ۽ نفيس ته ڪي وڏيون ۽ وڌيڪ چٽيون. ڪي عاج جون ٺهيل ته ڪي صابوني پٿر جون، ٿوريون مهرن نڪر جون آهن. ڪن مهرن کي سوراخ آهن جنهن مان ڏاڳو لنگهائي سگهجي ٿو. پائنجي ٿو ته مهن جي دڙي جا ماڻهو اهي مهرن ڳچيءَ ۾ پائيندا هئا، يا ڪرائيءَ ۽ ٻانهن تي ٿاڻت وانگر ٻڌندا هئا. انهن مهرن تي شڪليون نڪتل آهن، جن مان ڪاريگرن جي ڪاريگريءَ جو ثبوت ملي ٿو. انهن مهرن تي اٿيل چٽ آهن، تن مان سمجهجي ٿو ته ٻاهران مهرن هڻندا هئا. هر هڪ مهر تي ڪنهن ديوتا جي شڪل نڪتل هوندي هئي. اهو ديوتا چٽ ته گهر جي نگاه ڪندو هو، ۽ سندن ملڪيت کي ڪوبه هٿ ڪونه لائيندو هو. مهن جي دڙي جي ماڻهن وٽ به شايد اهوئي دستور هو.

لکڻ جو هنر

مهن جي دڙي مان لڌل مهرن تي جانورن جي شڪلين کان سواءِ هڪ ٻه سٺ به لکيل آهي، پر اڪثر تصويرن جي صورت ۾ آهن سڄيءَ دنيا ۾ جيڪي آڻيويتائون چالو آهن، تن جا اکر اڪثر اهڙين تصويري لکڻن مان ٺهيل آهن جي اڳي اکرن بدران جانورن وغيره جون شڪليون ڪيندا هئا. اهي شڪليون پوءِ پنهنجي صورت مٽائي هاڻوڪا اکر ٿيون آهن. مهرن ۾ اهڙن اکرن جي وچ ۾ ڪٿي ڪٿي، ديوناگريءَ جي نموني ما تراون يا لاکنائون (اعرابون) آهن، جن مان سمجهجي ٿو ته هتي لکڻ جي هنر جي ترقي چڱي قدر ٿي هئي. اهڙي قسم جون مهرن ميسوپوٽاميا طرفان به لڌيون آهن، جي عيسوي سن کان ٽي هزار ورهيه اڳ جون آهن. انهيءَ مان سرجان مارشل انومان ڪڍيو آهي، ته مهن جي دڙي جي سڀيتا به انهيءَ قديم زماني جي آهي.

رانديون ۽ رانديڪا

مهن جي دڙي مان سنگ سلیماني ۽ ٻين پٿرن جون ٺهيل گوليون، شطرنج ۽ ڍارا لڌا آهن. اهي هاڻوڪن ڍارن وانگر ڊگها نه، پر ڪعب شڪل

جا آهن. هن مان ظاهر اهي ته ماڻهن جي واندڪائيءَ جي وندر اهي رانديون هيون، ان وقت جي ماڻهن کي پنهن جي ٻارن جي وندر جو به جهجهو اونو هوندو هو، جو ڪيترن قسمن جا رانديڪا به لڏا ويا آهن، جي ماڻهن ڍڳن ۽ گهوڙن جون شڪليون آهن. هڪ ڍڳي جو ڀڄ چڪجي ٿو ته ڪنڌ پيو لوڏي! هڪ هاڻي آهي، جو جهنجهڻو ٿي ڪم اچي ٿو. مهن جي دڙي مان هڪ ٺڪر جي ٺهيل گاڏي چيڪلن سان لڏي آهي. انهيءَ قسم جون گاڏيون عيسوي سن کان پٽيهه سو ورهيه اڳي ميسوپوٽاميا طرف چالو هيون، جنهن ڪري چئبو ته گاڏين جو هي جهوني ۾ جهونو نمونو آهي (18).

طبابت ۽ دوائون

مهن جي دڙي مان ٿورو سلاجيت لڌيو آهي سلاجيت ٻن قسمن جو ٿئي ٿو: هڪڙو اڇو ۽ ٻيو ڪارو. هتان ڪارو سلاجيت لڌو آهي، جو بدهاضي ادرار، جيري ۽ هيانچي جي بيمارين لاءِ مفيد آهي. هرڻ جا سڱ به هتان لڏا آهن، جي پڻ شايد دوائن ۾ ڪم ايندا هئا. هندن جي ڌرمي پستڪن مان به معلوم ٿئي ٿو ته سنڌ جا ماڻهو قديم زماني کان وٺي طب مان واقف هئا ۽ ڪيترين ڪارائتئين ٻوٽن جي سڌ هين.

گهرو جيوٽ

دڙي جي کوٽائيءَ مان جيڪي شيون ماڻهن جي گهرن مان لڌيون آهن، تن مان سندن گهرو جيوٽ تي چڱي روشني پوي ٿي. سرجان مارشل چوي ٿو ته مهن جي دڙي جي سڀيتا اُن وقت جي مصر ملڪ ۽ ايشيا جي الهندي طرف جي سڀيتا جهڙي آهي، پر ڪن ڳالهين ۾ اتي جي سڀيتا کان به سرس آهي. انهن هنڌان ڪي اهڙيون عمديءَ طرح جوڙيل سنان جون جايون ۽ اهڙا ڪشادا گهر ڪين لڏا آهن، جن جي مهن جي دڙي جي عمارتن سان ڀيٽ ڪري سگهجي. انهن ملڪن ۾ ماڻهن پنهنجو تن، من، ڌن رڳو ديوتائن لاءِ مندرن، ۽ راجائن لاءِ عمدن محلاتن، ۽ مخروطي منارن جوڙڻ تي ئي لڳايو، باقي رواجي ماڻهو مٽيءَ جي جوڙيل جاين ۾ رهندا هئا. هڙاپا ۽ مهن جي دڙي ۾ قصو ئي ٻيءَ طرح جو آهي. اتي به ماڻهن پنهنجي حاڪمن لاءِ عاليشان عمارتون جوڙيون هونديون، جي اڃا ڪين لڌيون آهن، پر پنهنجي رهڻ لاءِ ڪشاديون ۽ هوادار جايون جوڙيندا هئا.

اهي هواردار جايون، سنان لاءِ تلاءَ، ڍڪيل موريون وغيره اهو اهڃاڻ ڏين ٿيون ته هتي جي ماڻهن پنهنجي گهرو جيوت جهڙي فرحت ۾ ٿي گذاري، تهڙي اُن وقت دنيا ۾ ٻين هنڌ ڪنهن به ڪونه ٿي گذاري (19).

قديم سنڌين جو ڌرم

ديوي پوڄا

مهن جي ڌڙي جي ڪوٽائي ڪندي ديويءَ جا پتلا لڏا آهن، جن مان سمجهجي ٿو ته پنج هزار ورهيه اڳي سنڌي ماڻهو ديويءَ جي پوڄا ڪندا هئا، هن وقت ديويءَ کي امبا، درگا ۽ ٻين نالن سان سڏين ٿا، پر حقيقت ۾ اها بنيادي طاقت يا شڪتي آهي. ڌڻي آهي ’پرڻش‘ ۽ هيءُ آهي ’پرڪرتي‘ ڌڻي آهي ’فادر‘ ۽ هيءُ آهي ’قدرت‘ يا ’شڪتي‘ جنهن کي مجسم ڪري قديم سنڌي پوڄيندا هئا. قدرت تي ويچار ڪرڻ سان ئي دل اڏامي قادر ڏي وڃي ٿي ۽ روحاني معرفت حاصل ٿئي ٿي، تنهن ڪري هن قسم جي پوڄا مان قديم سنڌين جي ڌرمي خيالن ۽ عقيدن جو پوريءَ ريت پتو پوي ٿو.

شو جي پوڄا

ديوي ماتا جي مورتيءَ کان سواءِ هڪ مرد ديوتا جي شڪل لڏي آهي. سهرجان مارشل جي راءِ موجب اها مورتي شو پڳوان جي آهي. جو يوگ آسن ۾ ويٺو آهي. هتان شو جا لنگ به لڏا آهن. جنهنڪري هيڪاري يقين ٿئي ٿو ته سنڌ ۾ شو ۽ شڪتيءَ جي پوڄا جو رواج نهايت قديم آهي.

وڻن جي پوڄا

ڪيترين مهن تي جيڪي شڪليون نڪتل آهن، تن مان ظاهر آهي ته قديم سنڌي ماڻهو پير ۽ ٻين وڻن جي به پوڄا ڪندا هئا. اها پوڄا ٻن قسم جي هوندي هئي. هڪ قسم هيءُ هو ته خود وڻ کي پوڄيندا هئا، ٻيو قسم هيءُ هو ته وڻن تڻن جي ديوتا کي مجسم ڪري اُن جي پوڄا ڪندا هئا.

جانورن جي پوڄا

مهن جي دڙي مان ڪيترن جانورن جهڙوڪ هڪ سڳي جانور ۽ ٿوهي سان ڍڳي جون تصويرون به هت آيون آهن. قديم زماني ۾ مصر ملڪ ۾ هڪ سڳي جانور (يوني ڪارن) پوڄڻ جو رواج هو. اهو هندوستان جو جانور ليکيو ويندو هو. وشنو پڳوان کي هڪ شرننگ يعني هڪ سڱ وارو سڏيندا آهن. ٿوهي واري ڍڳي جي پوڄا جو شو، پڳوان جي پوڄا سان واسطو سمجهڻ ۾ اچي ٿو. شو پڳوان جي سواري ڍڳي تي چڻي ويندي آهي، تنهن ڪري شو، جا پوڄاري اڄ تائين ڍڳي جي پوڄا به ڪندا آهن.

پاڻيءَ جي پوڄا

مهن جي دڙي ۾ گهڻو ڪري سڀ ڪنهن گهر مان ڪوه لڌو آهي. انهن ڪوهن کان سواءِ عام خلق لاءِ ڌار ڪوه هئا. سنان جي ڪوئي به هر هڪ گهر ۾ آهي، ۽ هڪ وڏو تلاءُ به لڌو آهي. هن مان سمجهجي ٿو ته قديم سنڌين کي جڳت مڳت جو خيال هو ۽ سنان پاڻي ڪرڻ هڪ ڌرمي ڳالهه ڪري ليکيندا هئا. اڄ به هندو سنان پاڻي ڪري پوءِ روئي کائيندا آهن. اڳاٽي زماني کان وٺي هندن جو اهو نير هليو اچي، درياھ جي پوڄا به شايد ڪن ڪسبن جي آهي.

ساڳيءَ تهذيب وارا هنڌ

مٿي اڳي ئي ڄاڻايو ويو آهي ته سنڌ ۾ چانهوءَ جو دڙو، جهڪر جو دڙو، ليمو جوڻيجو ۽ ٻيا ڪي هنڌ آهن، جي مهن جي دڙي سان گڏ وسيل هئا، ۽ انهن هنڌن مان به انهيءَ ساڳي تهذيب جو پتو لڳو آهي. هوڏانهن ايران ۽ ميسوپوٽاميا طرفان به ڪيتريون مهورون ۽ ٻيون اهڙيون شيون لڌيون آهن، جهڙيون مهن جي دڙي مان لڌيون آهن. انهيءَ مان سمجهي سگهجي ٿو ته پنجاب ۽ سنڌ کان وٺي ايران ۽ ميسوپوٽاميا طرف تائين تهذيب ساڳي هئي. انهيءَ تهذيب جو اوائلي گهر سنڌونديءَ جي ماڻر ڪڍي نه به هجي، ته به سرجان مارشل جي راءِ موجب قديم سنڌ جا رهاڪو پنهنجن همعصر عراقين ۽ مصرين کان وڌيڪ فرحتي جيوت گذاريندا هئا، ۽ مهن جي دڙي جي سڀيتا مصر ۽ ميسوپوٽاميا جي تهذيب کي ڪيترين ڳالهين ۾ شهه ڏيئي بيٺي آهي (20).

تهذيب جي قدامت

سرجان مارشل ظاهر ڪيو آهي ته مهن جي دڙي مان جيڪي مهرون هٿ آيون آهن، تن مان ڪي عيسوي سن کان 2750 ورهيه ته ڪي 3250 ورهيه اڳ جون آهن، يعني انهيءَ تهذيب جي ڄمار اٽڪل پنج هزار ورهيه آهي. ڪي چون ٿا ته پنج هزار ورهيه اڳي اها تهذيب ههڙي اعليٰ درجي ڪي رسيل هئي، تنهن مان ئي ظاهر آهي ته اٽڪل ٻه هزار ورهيه اڳي انهيءَ تهذيب جو پايو پيو هوندو، جنهنڪري چئبو ته اها تهذيب اڄ کان ست هزار کن ورهيه اڳي شروع ٿي هوندي. تازو آڪٽوبر 1937ع ۾ نامور عالم ريورنڊ فادر ايڇ. هيرس مدراس يونيورسٽيءَ جي سهاري هيٺ هن مضمون تي تقرير ڪندي جيڪي چيو آهي، تنهن مان ظاهر آهي ته مهن جي دڙي مان جيڪي مهرون لڌيون آهن، تن جون لکتيون هو ڪجهه قدر سمجهي سگهيو آهي. هو صاحب چوي ٿو ته ڪيترين مهن ۾ سورج منڊل تي راسين ۽ نڪشترن جو سڌيءَ توڙي اڻ سڌيءَ طرح اشارو آهي، ۽ هڪ مهر تي مکيه راس بابت لکيل آهي ته ”اُن جي رفتار تيز آهي“ پوءِ جوتش جي حساب موجب ڄاڻايو اٿس ته مهن مان سمجهي سگهجي ٿو ته قديم سنڌ جي ماڻهن ڪي جوتش وديا جي سڌ عيسوي سن کان 5610 ورهيه اڳي هئي، ۽ ميسوپوٽاميا طرف جا ماڻهو اها وديا پوءِ سکيا ۽ لکڻ جو هنر به هنن هندستان جي ماڻهن وٽان پوءِ پرايو. ميسوپوٽاميا جي ماڻهن پوءِ اهو هنر يورپ طرف ڦهلايو. مطلب ته فادر هيرس جي چوڻ موجب يورپ جي ماڻهن تي هندستان جي سڀيتا جو آڳاٽي زماني ۾ گهڻو اثر ٿيو هو (21).

قديم سنڌين جي لاه وڇڙه

مهن جي دڙي مان جيڪي شيون لڌيون آهن، تن مان رڳو ٿورين شين تي ويچار ڪرڻ سان سمجهي سگهجي ٿو ته پنج هزار ورهيه اڳي قديم سنڌين جي لاه وڇڙه ڪهڙن ڪهڙن هنڌن جي ماڻهن سان هئي. مهن جي دڙي مان ڪي تامي جا باسڻ ۽ اوزار لڌا آهن. سنڌ ۾ لڪيءَ جي جبلن مان ڪنهن ڪنهن هنڌان تامو ٿورڙي انداز ۾ لڳي ٿو، پر اها ڪڇي ڏاتو ايتري ڪانهي، جنهن مان عام طرح باسڻ ٺاهي ڪم آڻجن. مطلب ته تامي جون ڪاٿيون سنڌ ۾ ڪينهن، تنهنڪري اهو ڏاتو

قديم سنڌين ٻاهران آندو هوندو. هندستان ۽ اُن جي ڀر وارن ملڪن جي جاگرافي جي جنهن کي سڌ هوندي سو جهٽ سمجهي سگهندو ته قديم سنڌين پنهنجي روز مره جي ڪپ لاءِ ٿامو ضرور مدراس، راجپوتانا يا ڪشمير مان آندو هوندو، يا ته ۽ ڏکڻ افغانستان مان آندو هوندائون، جو اُتي به ٿامي جون ڪاٿيون آهن. اهڙيءَ طرح رڳو ٿامي جي باسٿن ۽ اوزارن تي ويچار ڪرڻ سان سمجهي سگهجي ٿو ته قديم سنڌ جا رهاڪو مدراس، راجپوتانا، ڪشمير، ايران ۽ ڏکڻ هندستان يا انهن ڪن هنڌن جي ماڻهن سان لهه وچڙهه ۾ هئا، جنهنڪري ٿامو ملي سگهندو هون، جنهن مان پنهنجي گهرج جون شيون جوڙيندا هئا. هن مان هيءَ ڳالهه ثابت آهي ته پنج هزار ورهيه اڳ سنڌ ۾ قابل ٺانارا هوندا هئا. جي ههڙا عمدا باسٿ جوڙي سگهندا هئا.

مهن جي دڙي مان ڪي سونا زيور به لڌا آهن. سون جو ذڪر رگ ويد ۾ گهڻن ئي هنڌ آهي. اڳاٽن رشين سنڌونديءَ کي ’سوني‘ ڪوٺيو آهي. هن جو سبب هيءُ آهي ته سنڌونديءَ جي واريءَ مان اڄ تائين سون جا ذرا لپن ٿا. حقيقتاً سڀني وڏين ندين جي واريءَ مان سون جا جزا لپن ٿا. اڳاٽي زماني ۾ ڪيترن ماڻهن جو ڌنڌو ئي اهو هوندو هو، جو درياھ جي واريءَ مان سون جا ذرڙا هٿ ڪري، اهي، وڪڻي، پنهنجو وقت گذران ڪندا هئا. اڄ تائين سنڌ ۾ ڪي ڪاسبِي آهن، جنکي سڏبو آهي ’ڌوڙڌڻا‘ يعني ڌوڙ ڌڻندڙ. ۾ اڄ ڪالهه انهن مان ڪيترا سونارن جي ڪورن جي رک ٿوري ٺاڻي ۾ خريد ڪري، اها رک ڌوئي انهيءَ مان سون جا ذرڙا هٿ ڪندا آهن. مطلب ته سنڌي ماڻهن کي سنڌو نديءَ منجهان ئي سون ملندو هو، پر اهو ڪيتري قدر ملندو هون، سو چئي نٿو سگهجي. سون هٿ ڪرڻ لاءِ قديم سنڌين کي ٻي به واٽ هئي.

عيسوي سن کان 510 ورهيه اڳي دارا بادشاهه پنجاب ۽ سنڌ تي ڪاهي، اُهي ملڪ پنهنجا ڏن ڀرو ڪيا هئا. اهي دارا بادشاهه کي 360 ٽٽلينٽ سون جي خاڪي جا يعني اٽڪل 260 مڻ سون جا هر سال ڏن طور ڏيندا هئا. اهو سون ڪشمير طرفان ڊاروستان جي سون جي ڪاٿين مان ملندو هون، ڪشمير ڏي ٿامي جون به ڪاٿيون آهن. سنڌي ماڻهن جي ڪشمير جي ماڻهن سان گهڻي لهه وچڙهه هئي، تنهن جي ثابتي خود سنڌي ٻولي

پري ٿي، جو ان ۾ ڪشمير ۽ داروستان طرف جي ٻولين جا ڪيترا اُهيڃا آهن (22). اهو ٻولين جو هڪ ٻئي تي اثر هڪاري ثابت ڪري ٿو ته سنڌ جي ماڻهن جي ڪشمير جي ماڻهن سان گهڻي لهه وچڙهه هئي. پر انهيءَ قديم لهه وچڙهه جي ٻي ڪهڙي وڌيڪ ثابتي ڪبي، جو ’چچ نامي‘ ۾ ڄاڻايل آهي ته عيسوي ستين صديءَ ڌاري سنڌ جي حڪومت ڪشمير تائين هئي. اسان جا سنڌي ماڻهو اوڏهين حڪومت ڪندا هئا، تنهن ڪري سنڌ ۽ ڪشمير طرف جي ٻولين جو هڪ ٻئي تي سڀاويڪ طرح اثر ٿيو. يوناني تاريخ نويسن ڄاڻايو آهي ته سڪندر اعظم جي ڪاهه وقت الور (روهڙي طرف) ۾ سون ۽ چانديءَ جون ڪاٺيون هيون.

’چچ نامو‘ ته شروع ئي الور جي شاهوڪاريءَ ۽ بستيءَ جي ساڪر سان ٿئي ٿو. جيڪڏهن ۾ وارن ملڪن ڏي نظر ڪبي، ته معلوم ٿيندو ته قنڌار کان رڳو ڏيڍ ڪوهه پري سون جون ڪاٺيون آهن، ۽ ايران ۾ ڪيترائي اهڙا هنڌ آهن، جن مان سون جهجهي انداز ۾ ملي سگهي ٿو. هن وقت سڄي هندستان ۾ جيڪو سون ڪم اچي ٿو، تنهن مان اٽڪل نوي سيڪڙو ڪولارجي سون جي ڪاٺين مان اچي ٿو، حيدرآباد دکن، ميسور ۽ مدراس ۾ ڪيترائي اهڙا هنڌ آهن، جن مان عالمن کي اهي اُهيڃا ڏسڻ ۾ آيا آهن، ته قديم زماني ۾ ماڻهو انهن مان جهجهي انداز ۾ سون ڪيندا هئا. قديم سنڌين جي ڏکڻ هندستان جي ماڻهن سان لهه وچڙهه هئي، تنهن ڳالهه جي هڪ پڪي ثابتي هيءَ آهي ته مهن جي دڙي مان هڪ سهڻو ساڻو پٿر هٿ آيو آهي، جنهن بابت سرجان مارشل چوي ٿو ته اهو نيلگري ٽڪرين کان سواءِ ٻيو ڪٿان به ملڻ جو نه آهي.

مهن جي دڙي مان هڪ پتلو لڌو آهي، جنهن تي گيڙو يا داءِ سان چٽسالي نڪتل آهي. سنڌ ۾ گيڙو يا داءِ ٿئي ئي ڪونه. سنڌ کي ويجهي ۾ ويجهو هنڌ، جتان گيڙو جهجهي انداز ۾ ملي سگهي ٿو سو لڪپت جو شهر آهي. وچ هندوستان مان به ڪيترن هنڌان گيڙو رنگ ملي سگهي ٿو پر اڳاٽي وقت کان وٺي ايراني نار طرفان سنڌ ۽ ٻين پاسن ڏي گيڙو جهجهي انداز ۾ پئي آيو آهي، جو انهيءَ پاسي جو گيڙو، رنگ وڌيڪ تڪو آهي. قديم سنڌ جو واپار مغربي ملڪن سان گهڻو هلندو ئي نار جي رستي هو. حاصل مطلب ته مهن جي دڙي مان لڌل شين سان رڳو انهن

ٿورين شين تي ويچارڪجي ٿو ته ائين وسهڻ لاءِ سبب ٿئي ٿو ته آڳاٽي زماني ۾ جيتوڻيڪ آڱ ڳاڏيون ڪين هيون ته به سنڌ جو وڻج واپار هيڏانهن ڪشمير ڦٽار، ته هوڏانهن وڃ هندستان توڙي ڏکڻ هندستان طرف هلندو هو. اسان جي پرڳڻي کي قادر پنهنجي قدرت سان سمند توڙي خشڪيءَ جي رستي ايران سان ڳنڍي ڇڏيو آهي، ۽ انهيءَ طرف وارن سان آڳاٽن سنڌين جي لڙهه وڇڙهه انهن ئي واٽن کان ٿيندي هئي.

سپيٽا جا بانيڪار

مهن جي ڌڙي جي کوٽائي ڪندي اندران ڪي ڪوپڙيون به لڌيون آهن، جن جي چڱيءَ ريت چڪاس ڪري ڪرنل آر. بي. سيل هندستان جي زولاجيڪل سروس جي ڊائريڪٽر ۽ سندس همڪار ڊاڪٽر بي. ايس. گوها ظاهر ڪيو آهي ته مهن جي ڌڙي ۾ گهٽ ۾ گهٽ ته چئن قومن جا ماڻهو رهندا هئا، جن مان هڪڙا ڪول ۽ سنٿال، ٻيا دراوڙ، ٽين آليپائين، ۽ چوٿان منگول قوم جا هئا. انهن جدا جدا قومن جي ماڻهن مان مهن جي ڌڙي واري تهذيب يا سپيٽا جو پايو ڪهڙيءَ قوم جي ماڻهن وڌو، تنهن بابت عالمن جا جدا جدا رايا آهن، پر وڌيڪ وزن آرڪيالاجيڪل کاتي وارن جي راءِ لهڻو.

مسٽر رڪلداس بئنرجي آرڪيالاجيڪل کاتي جو سپرنٽينڊنٽ جنهن پهريان پهريان مهن جي ڌڙي جي کوٽائي ڪرائي هئي، تنهن جو توڙي کاتي جي ڊائريڪٽر جنرل سرجان مارشل جو چوڻ آهي ته مهن جي ڌڙي واري سپيٽا دراوڙ لوڪن جي آهي، ۽ اهي انهيءَ سپيٽا جا بانيڪار آهن.

راءِ بهادر راما پرساد چند، سپرنٽينڊنٽ، آرڪيالاجيڪل سيڪشن، انڊين ميوزيم، ڪلڪتي وارو چوي ٿو ته ”هيسٽائين جيڪي شيون لڌيون آهن، تن مان اهڙي ڪا ثابتي ملي ئي ڪانه ٿي، جنهن مان سمجهي سگهجي ته هڙاپا ۽ مهن جي ڌڙي وارا شهر جن آڏايا، تن جي سپيٽا رگ ويد وارن آرين جهڙي هئي. اٽلندو هيءَ ثابتي ملي آهي ته انهيءَ آڳاٽي سپيٽا جا بانيڪار ويدن جا مڃيندڙ نه هئا ۽ وڌيڪ هيئن به چيو اٿس ته ”اهي ’پٿي‘ يعني واپاري لوڪ هئا، جن هڙاپا ۽ مهن جي ڌڙي وارا شهر ٻڌا.“ رگ ويد ۾ ’پٿي‘ لوڪن جو ذڪر آهي. راءِ بهادر جي چوڻ موجب

اهي پڻي لوڪ دراوڙ هئا، ۽ سندن قلعا آريه لوڪن اچي ڏانا، جيئن رگ ويد ۾ ڄاڻايل آهي (23). مطلب ته هيستائين جيڪي ثابتيون مليون آهن، تن مان آرڪيالاجيڪل کاتي وارن کي ائين سمجهڻ ۾ اچي ٿو ته مهن جي دڙي جي سڀيتا ويدن جي مڃيندڙ آرين کان اڳ جي آهي، ۽ اُن جو شرف دراوڙ لوڪن کي ڏين ٿا. فادر هيرس جو به اهوئي چوڻ آهي ته هيءُ قديم دراوڙن جي سڀيتا آهي، جنهن جو پتو اسان کي اڃا هاڻ پيو آهي. (24)

کوچنائن جو حاصل مطلب

مٿي ذڪر ڪيل مضمون مان معلوم ٿيندو ته عيسوي سن کان ٽي هزار کن ورهيه اڳي سنڌو واديءَ ۾ هڪ مهذب قوم وڌڻ ۽ چڱي ريت رڻيل شهرن ۾ رهندي هئي. ماڻهن جون جايون ڪشاديون، هوادار ۽ پڪ سريون هيون، جن کي فرش ٻڌل هئا. ڪي جايون ٻماڙ ۽ تماڙ به هيون. هر هڪ جاءِ ۾ سنان جي ڪوئي هئي، جنهن جو تر لتل هو. پاڻيءَ جي نيڪال جو پورو انتظام هو. شهر جا رستا ڪشادا ۽ سڌا ٺهيل هئا. تلاءُ ۽ ڪوه به هئا، ۽ ماڻهو انتظام هو. شهر جا رستا ڪشادا ۽ سڌا ٺهيل هئا؛ تلاءُ ۽ ڪوه به هئا، ۽ ماڻهو پنهنجن همعصر عراقين ۽ مصر ملڪ جي ماڻهن کان تمام اوچي زندگي بسر ڪندا هئا. مهن جي دڙي مان لڌل لاشن مان پتو پوي ٿو ته اتي جدا جدا قومون رهنديون هيون، جن جي پوشاڪ ۾ ايترو تفاوت هو، جيترو سندن شڪلين ۾. هيءُ اهو زمانو هو، جنهن ۾ ماڻهو اڃا لوھ مارڻ نه سکيا هئا، جنهنڪري روز مره جي ڪم لاءِ پٿر جي ٺهيل چرين ۽ ٻين اوزارن مان ڪم ٽپائيندا هئا، جو اهڙيون چريون ۽ ٻيا اوزار گهڻا هٿ آيا آهن. سون ۽ ٽامي مارڻ جو هنر هون. انهيءَ کان سواءِ ٽين (Tin) مان به ٿورو ڪم وٺندا هئا، جنهنڪري اهو ٽامي ۾ ملائي پنهنجا ڪي اوزار ٺاهيندا هئا. گز، ڪات، پالا ۽ ڪهاڙيون به ٺاهي ڄاڻندا هئا. ترار جوڙڻ جو هنر اڃا ڪونه سکيا هئا. باقي آڻڻ ۽ ڪٽڻ ۾ نهايت پڙ هئا. هيرن، جواهرن، منڊين، ڪنگڻين ۽ زيورن جو شوق گهڻو هوندو هون. هو ٺڪر جا عمدا ٺهيل چٽساليءَ سان ٿانءُ ڪم آڻيندا هئا، ۽ ڪن وٽ ٽامي ۽ چانديءَ جا ٿانءُ به هوندا هئا. اُتان لڌل مهرن تي ڪن جانورن جون شڪليون آهن، جن مان سمجهجي ٿو ته ڳئون، گهوڙا، ريون، پڪريون، ڪتا وغيره پاليندا هئا. انهيءَ زماني ۾ چيتو، مانگر مڇ، گينڊو ۽ هاڻي به

سند ۾ هئا. اهي جانور اڪثر ٻيلن ۾ رهڻ پسند ڪن ٿا. انهيءَ ڪري ائين وسهڻ لاءِ سبب ٿئي ٿو ته اڳي سند ۾ چوماسو چڱو ٿيندو هو، ۽ ٻيلا گهڻا ۽ گهاٽا هوندا هئا. مهربن تي جيڪي ننڍن سڱن وارن ڍڳن ۽ ٻين جانورن جو. شڪليون نڪتل آهن، تن مان ڪاريگرن جي نه رڳو ڪاريگريءَ جو ثبوت ملي ٿو، پر خاص ڪري ڍڳي جو ناتو شو ڀڳوان جي پوڄا سان سمجھڻ ۾ اچي ٿو، جو شو جا لنگ به هتان لڌا آهن. وڻن ۽ پاڻيءَ جي پوڄا جا اهڃاڻ به هتان ملن ٿا. ماڻهن کي لڪڻ پڙهڻ جو هنر هو. سندن ڪمائيءَ جو مکيه رستو پوک ۽ ڌنڌو ڌاڙي هو. ڦيٽن سان گاڏيون به شايد هين جو اهڙا رانديڪا هت آيا آهن. انهيءَ ساڳيءَ سڀيتا جا اهڃاڻ ايران ۽ ميسوپوٽاميا طرفان مليا آهن. تنهن مان ظاهر آهي ته انهن پاسن سان خشڪيءَ توڙي سمنڊ جي رستي وڻج واپار سانگي لڙهه وڇڙهه ۾ گهڻو ايندا هئا.

مهن جي دڙي جي اهميت

سند ۾ مهن جي دڙي ۽ پنجاب ۾ هڙاپا جي کوٽائي ٿيڻ کان اڳ آرڪيالاجيڪل کاتي وارن مصر ملڪ ۽ وچ ايشيا طرف اعليٰ درجي جي تهذيب جا اهڃاڻ معلوم ڪيا هئا ۽ اهڙو ڪو اهڃاڻ هندستان مان اڃان معلوم ڪونه ٿيو هون: انهيءَ سبب اهوئي اثر دلين تي ويٺل هون ته قديم مصر ملڪ ۽ وچ ايشيا طرف جي رهاڪن جڏهن اعليٰ درجي جي ترقي ڪئي هئي، تڏهن هندستان جي ماڻهن جي حالت جهنگلين يا اڻ سڌريلن کان گهڻو بهتر نه هئي. هينئر مهن جي دڙي مان جيڪي حقيقتون معلوم ٿيون آهن، تن دنيا جي وڏن وڏن عالمن جا ڪپاٽ ڪوليا آهن، ۽ اڳوڻي غلط فهمي هينئر بنهه دور ٿي ويئي آهي. ڪيترا عالم هينئر قبول ڪرڻ لڳا آهن ته اهو زمانو گذري ويو، جو قديم مصر ۽ قديم يونانين جي سڀيتا سڀني کان آڳاٽي ليکي ويندي هئي. اهو وقت ويو، جو فرات ۽ نيل ندين جي ڪنني وٽ جيڪي ڪم ٿي گذريا، سي سڄيءَ دنيا ۾ آڳاٽا ليکبا هئا. هينئر پهريون نمبر اسان جي سنڌو ماڻهن سمجھڻ ۾ اچي ٿي، جنهن جي قديم سڀيتا انهن سڀني هنڌن جي قديم سڀيتا کي شهه ڏيئي بيٺي آهي. هن مان هيڪاري ظاهر آهي ته قديم سند جي ماڻهن پنهنجي سڀيتا جو پايو پاڻهي وڌو هو ۽ ٻين تان نقل ڪونه ڪيو هئائون. هن وقت

جيڪڏهن ڪو دنيا جي تاريخ لکندو، ته کيس ضرور پنهنجي سنڌ جي قديم سڀيتا جي ساک سان شروع ڪرڻي پوندي. تازو مسٽر ڊبليو. ايڇ. موئر لنڊ ۽ بابو اٽلچندر چٽرجي قديم هندستان جي تاريخ ڇپائي پٿري ڪئي آهي، ته شروع ئي سنڌو ماڻھو جي قديم سڀيتا سان ڪئي اٿن. ٻين ڪن يورپي ۽ ڏيهي عالمن به ائين ڪيو آهي. هيئنر ڪرٽو ئي ائين پوندو، جو مشرق جي سڀني ملڪن ۾ اڄ مهن جو دڙو وڏي اهميت وارو هنڌ آهي.

مصنف جو شخصي رايو

مهن جي دڙي ۽ هڙاپا مان جهڙيون مهرون هٿ آيون آهن، تهڙيون ساڳيون ميسوپوٽاميا طرف به هٿ آيون آهن، ۽ انهن مان ڪي عيسوي سن کان 3250 ورهيه اڳ جون آهن. انهيءَ سبب سرجان مارشل جو چوڻ آهي ته مهن جي دڙي جي تهذيب جي ڄمار پنج هزار ورهيه آهي. جيڪڏهن ميسوپوٽاميا طرفان اٺ ڏهه هزار ورهيه اڳ جون مهرون هٿ اچن ها ۽ اهي مهن جي دڙي ڀرڻ مهن سان ملي اچن ها، ته پوءِ خود سرجان مارشل چوي ها ته مهن جي دڙي جي سڀيتا به اٺ هزار ورهيه اڳ جي آهي. مطلب ته تهذيب جي ڄمار جو تخمينو لڌل مهن تي ٻڌل آهي، جنهنڪري مصنف جي خيال موجب اهو تخمينو اڃان پورو سمجهڻ نه گهرجي. هن لاءِ ٻيو به سبب آهي.

سرجان مارشل ۽ ٻين آرڪيالاجيڪل کاتي وارن جو چوڻ آهي ته مهن جي دڙي واري سڀيتا دراوڙ لوڪن جي آهي، جي آرين جي اچڻ کان اڳ هندستان ۾ هئا. اتهاسڪ (تاريخي) زماني جي احوالن ڏيندي، اسين ڪيترا حوالا ۽ سندون ڏيئي ڄاڻائينداسون ته مهاڀارت واري لڙائيءَ کي اڄ پنج هزار کن ورهيه ٿيا آهن. جيڪڏهن مهن جي دڙي واري سڀيتا جي ڄمار به پنج هزار ورهيه آهي، ته چئبو ته هن سڀيتا جا بانيڪار آريه لوڪ هئا. جيڪڏهن سچ پچ اها دراوڙن جي سڀيتا آهي، ته پوءِ چئبو ته انهيءَ سڀيتا جي ڄمار پنج هزار ورهيه نه، پر ان کان ٻيڻي ٿيڻي آهي. انهيءَ سبب مصنف جو شخصي رايو آهي ته جيستائين ڪي پڪيون پختيون ثابتيون نه ٿيون ملن، تيستائين سڀيتا جي ڄمار ۽ بانيڪارن جي ڳالهه حال لبيءَ ۾ رهڻ گهرجي.

1. سنڌي ۾ 'ماهو' معنيٰ خون يا کوس. ڪٿي لٽ لڳندي آهي ۽ ڪٿي ماڻهو اڻ مري ويندا آهن ته چئبو آهي ته 'ماهو' ساڳيءَ طرح جنگين ۽ زلزلن سبب به ماهو ٿئي ٿو. 'ماهو' جو ڏاتو يا بنياد آهي سنسڪرت لفظ 'مش' معنيٰ ڪنهن يا ناس ڪرڻ. پراڪرت ۾ ان جو اچار آهي 'ميه' سنڌي ۾ چئون 'ميهو- ماهو' ان جو ڦيرو ڪبو ته عام صورت واحد ۾ چئبو 'مهي- ماهي'، جمع 'مهن- ماهن'، پر مهنين به چئبو آهي: انهيءَ سبب 'مهن جو دڙو' معنيٰ مات يا خون ٿيلن جو دڙو (Mound of the Killed)

2. 'تحفۃ الڪرام' موجب برهمڻ آباد، ڀنڀور ۽ ٻيا شهر عيسوي اٺين صديءَ جي وچ ڌاري ويران ٿيا هئا.

3. Dr. Seniti Kumar Chatterji: Modern Review, December, 1924

4. Mr. Bannerjee, one of the greatest scholars that India has ever produced, at once realized the great importance of that discovery (at Mohen Jo Daro). The civilization, the relics of which so accidentally came into his hands, was totally unknown civilization, not only in India, but all over the world. That was the beginning of the discovery of a new period in the history of man. Rev H Heras: Journal of Indian History. April 1937 p

5. فادر هئرس جو چوڻ آهي ته پاڻ اهي لکتون سمجهي سگهيو آهي، پر جيڪي ڪجهه سمجهيو اٿس سو برابر آهي يا نه تنهن ڳالهه جي تصديق اڄ تائين ڪنهن ڪانه ڪئي آهي. ڏسو ڪتاب 'قديم سنڌ' ص 76 هينان انگريزي نوٽ.

6. The Journal of Indian History, vol V 1926, pp 101-106

7. These well-chiseled bricks, however, differ conspicuously from any used during the historic period in India. Sir John Marshall.

8. In the Gaj beds of the Khirthar Range, near the top of the ground, gypsum of tolerable purity is abundant and is not infrequently found in beds three to four feet thick. Mr. W.T. Branford: Geology of Western Sind p.195.

9. "The construction of these buildings is far superior to anything of the kind in later India." John Marshall: Illustrated London News, Feb, 27, 1926.

10. "The fact that the city was built of burnt brick, an expensive commodity, argues that those who lived within it were a prosperous people." Mr. Ernest Mackay: Mohen Jo Daro and the Indus Culture.

11. Mr. Branford: The Manchester Guardian, January 1932.

12. "Sewage and arrangement of drains are complicated and yet so perfect that any modern town will really be proud of having." Mr. A.S. lyenger: The Hindustan Times, 21st February, 1932.

13. "The drainage system in particular is extraordinarily well developed. Every street and alley-way and passage seems to have had its own covered conduit of finely chiseled brick, laid with a precision which could hardly improve upon." John Marshall: The Illustrated London News, Feb 27, 1926.

14. The gold ornaments are so well finished and so highly polished, that they might have come out of a Bond Street Jeweler rather than from a prehistoric house of 5,000 years ago." Sir John Marshall: The Illustrated London News .Feb. 27, 1926.

15 The Modern Review. November 1927, p. 559.

16 Mohan-Jo-Daro and the I.C. Vol. I, p.34

17. Sir John Marshall: Mohan Jo Daro and Indus Civilization Vol I p36-37

18. Sir John Marshall: Mohan-Jo-Daro and Indus Civilization Vol I. p395

(19) سرجان مارشل: موهن جو دڙو ديباچو، ص 6

20. A marvellous culture surpassing in many respects the splendor of Egypt and Mesopotamia. Sir John Marshall.

21. Sind Observer, Karachi, Wednesday 27 October, 1937, p7

22. مثلاً ڪشمير ۽ پنجاب جي الهندي ڀاڱي کان وٺي سنڌ تائين 'اسين' ۽ 'نسين' ضميرن ڪر آڻڻ جو رواج آهي مگر اتر هندستان ۾ ٻين هنڌ هر ۽ 'تر' چون ٿا. هي هڪ تمام مکيه ڳالهه آهي. (مصنف)

1. Memoir of the Archaeological Survey: Survey of India No. 31, p.5.

1. The consequence deduced by Sir John Marshall after the study of the Mohan Jo Daro remains that this civilization probably is Dravidian is now fully confirmed by the decipherment by the present writer of about 1800 inscriptions found in all these sites. Rev. H.Heras: Journal of Indian History, April 1937 .

8. مهن جو دڙو

دوارڪا پرساد شرما

هيءُ دڙو، لاڙڪاڻي شهر کان اٽڪل پنجويهه ميل اوڀر ۽ ڏوڪري اسٽيشن کان اٽڪل ست ميل اوڀر طرف آهي. مسٽر رڪلداس بئرجي 1918ع کان 1922ع تائين ڏکڻ پنجاب، بيڪانير، بهاولپور ۽ سنڌ ۾ سڪندر اعظم جي زماني جي ٻارهن ٽئين جي تلاش ڪري رهيو هو. يوناني مورخن جو چوڻ آهي ته سڪندر اعظم عيسوي سن کان 326 سال اڳ فيبروري واري مهيني ۾ اٽڪ کان سورهن ميل مٿي، يعني اسان جي پراچين سنڌ جي اتر واري خيبر دڙي کان لنگهي، پنجاب تي ڪاهيو. هن پراچين سنڌ جي اتر وارو سڄو حصو پنهنجي قبضي ۾ ڪيو. مگر راوي نديءَ تائين پهچڻ کانپوءِ هن جي فوج دل شڪستي ٿي پيئي. هن کي معلوم ٿيو ته جنهن وقت مان راوي ندي لنگهي پار ڪندس، تنهن وقت مونکي مگڌ جي راجائن سان موتمار مقابلو ڪرڻو پوندو. انهيءَ هرندي به هن پنهنجي فوج کي همٿائي اڳتي وڌڻ لاءِ گهڻو ئي پاڻ پتوڙيو، مگر سندس لشڪر پڙ ڪڍي بيهي رهيو. لاچار سڪندر کي پنتي موٽڻو پيو. وات تي کيس سنڌ جي مولي قوم جي ڪيترين سان مقابلو ڪرڻو پيو ۽ سڪندر اعظم ذري گهٽ انهن سنڌي ڪيترين هٿان خون ٿيڻ کان بچي ويو.

هتي مونکي فقط ايترو لکڻو آهي ته پنهنجي فتح جي يادگيريءَ ۾ بقول يوناني مورخن، هن راوي نديءَ کان وٺي سنڌونديءَ جي چوڙ تائين ٻارهن ٽنڀا ٺهرايا هئا، جن تي چيو وڃي ته يونانين ۽ هنڊن جا اکر اُڪريل هئا، انهن ٽنڀن جي تلاش ۾ مسٽر رڪلداس بئرجيءَ ڪيرٿر جبل جي تر کان وٺي سنڌونديءَ تائين جيڪب آباد، سکر ۽ لاڙڪاڻي ضلعي ۾ اٽڪل ستاويهن وڏن شهرن ۽ ٽيونجاهه ننڍن ڳوٺن جي ڦٽل کنڊهرن جي کوٽائي ڪئي. پراچين وستو وڳيانين (Archaeologists) جو چوڻ آهي ته ”اهي کنڊهر ٻڌ زماني جا شهر آهن“ (1). مسٽر رڪلداس بئرجي جي راءِ آهي ته عيسوي سن 158-177 جي زماني ۾ ڪشن خاندان جي چڪرورتي راجا واشديو جي حڪومت ۾ اهي سنڌ جا شهر ڦٽي ويا.

مطلب ته سڪندراعظم جي ٽئين جي ڳولا ڪندي مسٽر بئرنجي مهن جي دڙي جي مٿان بينل هڪ ٻڌ ڌرمين جي عاليشان مڙهي تي اچي بيٺو. مڙهيءَ جي کوٽائي ڪندي سندس تعجب جي حد ان وقت نه رهي جنهن وقت کيس اتان پٿر جا ڪپ هٿ آيا، جي عيسوي سن کان به اٽڪل اڍائي يا ٽي هزار سال اڳ جا هئا. ان وقت ڏسجي ٿو ته سنڌواسي پٿر جي ٺهيل تيز ڪپن کان وڌ جو ڪم وٺندا هئا.

پٿر جي ڪپن کانسواءِ مسٽر بئرنجيءَ کي رڳو رواجي ريت زمين جي کوٽائي ڪندي هزارين سالن جا جهونا ٺڪر جا ٿانو به نظر آيا. مسٽر بئرنجيءَ کي اهو خواب خيال ٿي ڪين هو ته ”جنهن هنڌ جي مٿان مان بيٺو آهيان ان ۾ اٽڪل پنج هزار سالن کان اسان جي پراچين ڀارت ورش جو چمڪندڙ اتهاسڪ خزانو لڪو پيو آهي.“

هاڻي ڏسڻ گهرجي ته هن مٿل ماڻهن جي دڙي يعني مهن جي دڙي سان سچ پچ ڪو اتهاسڪ واقعو ڳنڍيل آهي يا نه. ڪن ماڻهن جو چوڻ آهي ته اها ڳالهه ممڪن آهي ته راجا دلوراءِ جي ڏينهن ۾ به هي شهر آباد هجي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ پوئين زماني جي ٻڌ ڌرم جي هڪ وڏي مڙهي به مٿئين تهه تي موجود هئي، پر جيڪڏهن انهيءَ افواهي ڳالهه کي اتهاسڪ ڪسوٽيءَ تي ڪسيو ويندو ته اها ڳالهه بنهه بي بنياد پيئي نظر ايندي، ڇاڪاڻ ته هن کنڊهڙ جي کوٽائي ڪندي سواءِ ٻن ٽن هنڌن جي ٻئي ڪنهن به هنڌان ڪنهن حادثي ۾ مري ويل ماڻهن جا هڏا نه لڌا ويا آهن. جيڪڏهن عام ماڻهن جي چوڻ موجب راجا دوروراءِ جي ظلمن سبب هڪ ئي رات ۾ طوفان لڳڻ ۽ ڌرتي ڌٻڻ تي هيءَ وسندڙ سهڻو شهر غرق ٿي ويو هجي ته هوند ان جي هر ڪنهن گهر، گهٽي ۽ پاڙي مان اڻ پوريل لاش نظر اچن، پر هتي اهڙي ڳالهه نظر ڪانه ٿي اچي.

سن 1925ع ۽ 1926ع ۾ هن کنڊهر جي کوٽائي ڪندي مسٽر هارگريوز ۽ مسٽر وٽس هڪ وڏي ڪمري مان چوڏهن ۽ هڪ گهٽيءَ مان ڇهن ماڻهن جا لاش هٿ ڪيا، انهن لاشن ۾ يا ته زالون يا ننڍا ٻار هئا، جن جي حالت تمام خراب هئي. انهيءَ مان انومان ٿو نڪري ته هو ڪنهن حادثي جو شڪار ٿيا هوندا. شهر جي ٻئي حصي ۾ کوٽائي ڪندي ٻيا به انساني هڏن جا ٻجرا لڌا ويا، جن مان هڪ دلچسپيءَ کان خالي نه هو. اهي

ماڻهو هڪ گهٽيءَ کان ڪوھ ڏانهن ويندڙ ڏاڪڻ جي منهن وٽ ڪريا پيا هئا! ٻي هڪ عورت جو لاش لٽو ويو، جنهن گهٽيءَ کي پار ڪيو هو، مگر ڏاڪڻ جي اڌ تي مري ويئي هئي.

اول ڪن ودوانن جو رايو ظاهر ٿيو ته هن شهر ۾ شايد ڪا زبردست وچڙندڙ بيماري ٿي هوندي، پر پوءِ هن انومان کي گهٽي پشت ڪانه ملي سگهي ۽ اهي ودوان آخر انهيءَ راءِ تي پهتا ته ڪنهن وقت هن شهر تي دشمنن ڪاهه ڪئي هوندي. بلوچستان جو ملڪ ’مهن جي دڙي‘ کان اٽڪل چاليهه ميلن جي مفاصلي تي آهي. ممڪن آهي ته انهيءَ ملڪ جا لڙاڪ ۽ جنگ پسند ماڻهو هن شهر تي ڪنهن مهل ڪاهي آيا هجن، ۽ هنن ڪن ماڻهن کي قتل ڪيو هجي.

مٿين دشمنن کان سواءِ مهن جي دڙي جو وڏو دشمن سنڌوندي هئي. هن وقت درياھ انهيءَ ڪنڊهر کان اٽڪل ساڍا ٽي ميل پري اوڀر کان ٿو وهي، مگر ڪنهن وقت ساڳيو درياھ هن شهر جي ويجهو وهندو هوندو. مان ’سنڌ جي پراچين اتهاس‘ جي پهرئين ڀاڱي ۾ لکي آيو آهيان ته مهن جي دڙي واري سڀيتا جي زماني ۾ سنڌ اندر سخت برسات پوندي هئي ۽ اها برسات مهينن جا مهينا هلندي هئي. انهيءَ ڪري به ممڪن آهي ته هڪ طرف اونهاري ۾ برف جي ڳرڻ سبب ۽ ٻئي طرف برسات پوڻ سبب درياھ جي اٿل ٿيندي هوندي، جنهنڪري شهر جو ڳبل پاڻو برباد ٿي ويندو هوندو.

انهيءَ کان سواءِ ڪي نشانين اهڙيون به ڏسڻ ۾ اچن ٿيون، جن مان معلوم ٿو ٿئي ته هن شهر ۾ ڪنهن مهل ڌرتي به ڌٻي هوندي. سنڌ جي اتهاس مان معلوم ٿو ٿئي ته ڪنهن وقت هتي ڌرتي ڌٻڻ جا گهڻا واقعا ٿيندا هئا. سن 962ع ۾ سنڌ اندر هڪ سخت زلزلو ٿيو هو، جنهن ۾ سنڌوندي پنهنجو رخ بدلائي ويئي ۽ الور جو شهر ناس ٿي ويو. 1819ع ۾ سنڌ اندر اهڙو ته موتمار زلزلو ٿيو، جو سنڌ ۽ ڪڇ جي رڻ جي گهڻي صورت بدلجي ويئي.

انهن سڀني اتهاسڪ ثابتين تي اسين سمجهي سگهون ٿا ته ماڻهن، سنڌ جي هن اتهاسڪ ڪنڊهر کي مهن جو دڙو يعني قتل ٿيل ماڻهن جي ڍير جو نالو ڇو ڏنو. باقي انهيءَ ڳالهه نسبت مان يا ڪوبه

ودوان پنهنجو مقرر ٿيل آخرين فيصلو نٿو ڏيئي سگهي ته آخري دفعي مهن جي دڙي جي برباد ٿيڻ جو ڪهڙو ڪارڻ آهي. ڊاڪٽرمئڪي جو رايو آهي ته، ممڪن آهي ته ٽيون دفعو جيڪا ٻوڏ ٿي، انهيءَ ڪري هيءُ شهر ناس ٿيو ويو ۽ عيسوي سن 200 تائين اهو شهر ڪنڊهر جي صورت ۾ رهيو. ان کان پوءِ وري ٻين پاڙيسري قومن اچي هن شهر کي وسايو هوندو.

مهن جو دڙو، هڙاپا جي ڪنڊهر کان ننڍو آهي. سندس پڪيڙ اٽڪل تيرهن ايڪڙ ٿيندي. سن 1933ع تائين کوٽائي ڪندي هڪ ٻئي جي هيٺان ست شهر ڏنا ويا، جنهن مان اهو انومان ڪيو ٿو وڃي ته هڪ دفعي شهر جي ڦٽڻ کان پوءِ اتي جي رهاڪن وري ڦٽل شهر جي مٿان ٻيو شهر وسايو آهي. ممڪن آهي ته انهن هڪ ٻئي جي مٿان اڏيل ستن شهرن جي هيٺان کوٽائي ڪرڻ تي ڪن ٻين شهرن جا به نشان ملن، مگر سڀ کان هيٺئين شهر جي کوٽائي ڪندي زمين مان پاڻي نڪري آيو، جنهن ڪري کوٽائي ڪندڙن هيٺين تهن جي کوٽائي بند ڪري ڇڏي.

هڪ ٻئي جي هيٺان جن ستن شهرن جي کوٽائي ڪئي ويئي آهي، انهن کي ٽن جدا جدا زمانن ۾ ورهايو ٿو وڃي. سڀ کان مٿين ٽن شهرن جا تهه ويجهي زماني جا آهن، انهنجي هيٺ وارن ٽن شهرن جا تهه وچين زماني جا سڏيا ٿا وڃن. مگر سڀ کان هيٺئين شهر جو تهه بلڪل جهوني زماني جو آهي. مٿين ٽن ٽن شهرن جي تهن کي عيسوي سن کان اٽڪل اڍائي هزار سال اڳ جو ۽ سڀ کان هيٺين شهر کي عيسوي سن کان اٽڪل ٽي هزار سال اڳ جو جهونو سمجهيو ٿو وڃي.

مهن جي دڙي جي کوٽائي ڪندي سڀ کان اڳ ٻڌ ڌرم جي هڪ عاليشان مندر جو ڪنڊهر مليو جو درياھ جي تر کان اٽڪل ستر فوٽن جي اوچائيءَ تي هو. مندر جي کوٽائي ڪندي معلوم ٿيو ته اهو هڪ بناوٽي ننڍي مناري جي مٿان ٺهيل هو، جو منارو پڪين سرن مان تيار ٿيل هو. مندر جي دروازي اڳيان هڪ ٽئين جو ھال هو. مندر جي چوگرد مڙھين جي ڍنگ جون ڪيترون جهڳيون ٺهيل هيون، جن ۾ شايد انهيءَ مندر جا پوڄاري ۽ ٻڌ ڌرمي بڪشو (سنياسي) رهندا هئا. انهن جڳھين جي وچ ۾ هڪ وڏو ٺل ٺهيل هو. مندر ڏانهن ويندڙ لنگھ واري پٽ کان ٻه ننڍيون

ڏاکڻيون هيون، جن مان هڪ اتر ۽ هڪ ڏکڻ ڏانهن ٿي ويئي. ٻنهي اولهه ۾ هڪ ننڍو ڪمرو هو، جنهن ۾ مٽيءَ جي ٺهيل ٻڌ ڀڳوان جي مورت رکيل هئي. ڪن جو چوڻ آهي ته بنياد ۾ اها مٽيءَ جي مورت هڪ سوني ورق ۾ ويڙهيل هئي. ٺل واري ٿلهي جي پاسن کان رک نظر آئي، جنهن مان انومان ڪڍيو ٿو وڃي ته شايد مندر کي ڪنهن وقت باهه لڳي هئي. ٺل ڪڇين سرن جو ٺهيل مگر اونهو هو. ڪنهن وقت ان ۾ ڪي يادگار شيون پوريل هونديون، جن کي ملڪيت سمجهي آسپاس جي ماڻهن وٺي کوٽيو هوندو. ٻڌ زماني جي اتهاس پڙهڻ سان معلوم ٿو ٿئي ته مهاراجا اشوڪ، گوتم ٻڌ جي هالن تي هندستان جي ڪيترن مختلف هنڌن ٻڌ ڌرم جا مندر ٺهرايا هئا. ممڪن آهي ته مهن جي دڙي جي هن ٻڌ ڌرمي مندر ۾ به ٻڌ ڀڳوان جون ڪي هائون پوريل هجن. مسٽر رڪلداس بئرجي هڪ اچي سنگ مرمر جي ننڍي پيٽي ۽ ان جو مٿيون ڪوڏ جي ڪل وارو ڍڪڻ هٿ ڪيو هو، جو انهيءَ ٺل کي کوٽي ملڪيت هٿ ڪندڙن جي نظر کان بچي ويو هو. (2). ٺل جي ٿلهي هيٺان رک جو تهه ڄميل ڏسڻ ۾ آيو، جنهن مان اهو انومان ٿو نڪري ته اهو مندر، ڪنهن جهوني مندر جي ڪنڊهر مٿان ٺاهيو ويو هوندو. انهيءَ ٺل ۾ جيڪي تصويرون ۽ چٽسالي ڏٺي ويئي، سا هوبهو وچ ايشيا ڪنڊ جي ڪنڊهرن مان ڳولي لڌل مندرن جهڙي هئي، جي سر آريل اسٽين ڳولي ڪڍيا هئا. تصويرون جو رنگ برابر سترهن سو سال اُس ۽ مينهن جون جهڙپون سهندي به خراب نه ٿي سگهيو هو، جنهن مان ثابت ٿو ٿئي ته اٽڪل عيسوي سن 200 ڌاري جنهن وقت اهو ٻڌ ڌرمي مندر ٺاهيو ويو هو، تنهن وقت سنڌ جي ڪاريگري ڪماليت کي پهتل هئي.

مهن جي دڙي تي سرسري نظر وجهڻ سان معلوم ٿيندو ته هتي جون بزاريون نهايت ڪشاديون ۽ گهٽيون بلڪل سڌيون هيون. انهيءَ مان ظاهر آهي ته مهن جي دڙي ۾ ان وقت حڪومت جي طرفان شهر جي اڏاوت ۽ جوڙجڪ مٿان ڪافي نظرداري رکي ويندي هئي، جيئن اڄ ڪلهه جي مهذب مغربي ملڪن ۽ اٽڪل ڇهه هزار سال اڳ بيبيلونيا ۾ ڪيو ويندو هو. هڪ گهٽي جا اتر کان ڏکڻ ڏانهن ٿي وڃي، اٽڪل اڌ ميل ڊگهي ۽ اٽڪل ٽيٽيهه فوٽ ويڪري آهي. ممڪن آهي ته اها گهٽي مهن

جي دڙي جي هڪ مکيه گهٽي هجي ۽ آر مان هڪ ئي وقت جهجهي آمدورفت ٿيندي هجي. ڪي گهٽيون تيرهن چوڏهن فوٽ ويڪريون آهن، مگر ننڍيون گهٽيون به نون کان ٻارهن فوٽ ويڪريون آهن جنهن مان ظاهر آهي ته ان وقت جي سنڌين کي آمدورفت جي رستن کي هوڏار ۽ روشن رکڻ جي اهميت ۽ ضرورت جي ڪافي سمڪ هئي. انهن سڀني ڳالهين هوندي به ڪنهن گهٽيءَ يا بزار يا رستي کي فرش لڳل نه ڏٺو ويو، جنهن مان ثابت آهي ته ان وقت ماڻهو ڪڇي زمين تي هلندا هئا. هڪ گهٽيءَ ۾ اڌ پڪل سرن جا ٽڪرا وڃايل آهن، جنهن مان انومان ڪريو ٿو وڃي ته شهرواسين گهٽين جي رستن کي پڪي ڪرڻ جو شايد تجربو ٿي ڪيو، مگر هو ڪامياب ڪين ٿيا.

تنگ ۽ ننڍيون گهٽيون، ڪشادين گهٽين کان وڌيڪ ڏيکدار ۽ سهڻيون آهن، انهن جي پاسن ۾ بينل جڳهون هزارن سالن جي برساتين ۽ ٻين آفتن سھڻ کانپوءِ به گهڻي قدر چڱي حالت ۾ ڏسڻ ۾ پئڻون اچن، مگر ڪشادين گهٽين جي مڪانن جي اها حالت نه آهي. مڪانن جون ڪنڊون گئل ۽ ڪن هنڌ ماڳهين گول پئڻون نظر اچن، جنهن مان اهو انومان ڪريو ٿو وڃي ته وراڪن واري هنڌ تان مار جون گاڏيون يا جانور جڳهين سان نه ٽڪرن، انهيءَ ڪري ٿي مڪانن جون ڪنڊون عراق سڀيتا جي آر (Ur) نالي شهر وانگر گول رڪبون ويئون آهن.

هڙاپا توڙي مهن جي دڙي جون گهڻو ڪري سڀ جڳهون پڪين سرن سان ٺهيل آهن، سواءِ ڪن جڳهين جي پيڙهين کان. انهن پيڙهين يا بنيادن ۾ اڌ پڪل ڪچون سرون وڌل آهن؛ انهن سرن جي صورت اڄ ڪلهه جي سرن جهڙي آهي، باقي ڪوهن جي مهن ۽ ونگ ٺاهڻ لاءِ گول سرون ڪتب آيل آهن. سرن جي پتين کي مٽيءَ جي گاري سان لتو ويندو هو. باقي گهر جي اندرين پتين کي يا ته ائين ئي چڙيو ويندو هو يا ته ڪن هنڌن انهن کي رنگ هنيو ويندو هو. ڪسين جي اڏاوت ۾ گهڻوڪري چن ۽ ريتي گڏي ڪم آندل آهي (3). پڪي سرن جي مڪانن ٺهرائڻ مان اها ڳالهه صاف ظاهر ٿي ٿئي ته انهيءَ زماني ۾ يعني اٽڪل پنج ڇهه هزار سال اڳ گهڻي برسات پوڻ سبب سنڌ جي هوا گهڻي قدر گهميل هئي.

مهن جي دڙي گهمندڙ ماڻهوءَ کي اتي جي مڪانن جي صفائي سادگي ڏسي حيراني وٺي ويندي. اها سادگي انهيءَ زماني جي سميرين سڀيتا وارن شهرن جي مڪانن ۾ نظر کان ايندي جتي پتين کي پلستر ۽ بيئي سينگار جي شين سان سٿيو ويو آهي. ممڪن آهي ته مڪانن جي مٿئين ڀاڱي يعني ماڙين ۾ قولدار سرن ۽ ڪاٺ جي چيز ۽ ٽڪ جو ڪم ٿيل هجي، پر اهي سينگار جون شيون شايد گهڻو وقت اڳ زبون ٿي ويئون.

مهن جي دڙي جي گهٽين ۾ موجود گهڻين جڳهين ۾ روشندان ڏسڻ ۾ ڪين اچن ۽ گهرن جا دروازا بلڪل ننڍا آهن، انهيءَ ڪري انهن ۾ ڪافي روشني موجود ڪانه هوندي. اهو حال گهڻو ڪري انهن جڳهين جو آهي جيڪي تمام وڏيون آهن. گهڻي خيال بعد ودوان انهيءَ راءِ تي پهتا آهن ته انوقت جا ماڻهو پنهنجي ملڪيت تمام لڪل جڳهين ۾ گجهيون رکندا هوندا. شهر جدا جدا محلن جي صورت ۾ ورهايل آهي، جنهن ڪري رات جي وقت انهن تي چڱي چوڪسي رکي سگهبي هوندي. مهن جي دڙي جهڙي هڪ اهم شهر ۾ سپاويڪ ناڻو گهڻو هوندو ۽ ان ۾ چورا ڪاريءَ جو ڊپ به گهڻو هوندو.

جڳهين جي وچ ۾ گهڻو ڪري هڪ هڪ فوٽ زمين ڇڏيل نظر ٿي اچي، جنهن مان اهو انومان ٿو نڪري ته وچ وارين پتين تان شهر وارن جا پاڻ ۾ تڪرار وڌيل هئا. نيٺ اهو اصول عمل ۾ آندو ويو ته هر هڪ جڳهه جو مالڪ پنهنجي گهر جون پتيون پاڻ ٺهرائي. اُلبت انهن پتين جي منڍ ۽ چوڙ کي اهڙيءَ ريت بند ڪيو ويو آهي جيئن ڪاٺ هٽندڙ چور انهن سنهين وچوئين وارين گهٽين ۾ لنگهي گهرن کي ڪاٺ نه هٽن. پتين جي ٽولهه مان سمجهڻ ۾ ٿو اچي ته گهرن توڙي عام جڳهين جي مٿان ٻه يا ٻن کان مٿي ماڙيون ٺهيل هيون، ڇتين ۾ منگهن جو ڪم ڏيندڙ ڪي چورس ٽنگ به نظر اچن ٿا. ماڙين تائين پهچڻ لاءِ ڪن جڳهين ۾ ڏاڪڻيون اڃا به صحيح سلامت ڏسڻ ۾ پيئون اچن. ڪن گهرن ۾ ڏاڪڻيون بنهه نظر نٿيون اچن، جنهن مان سمجهجي ٿو ته ڪن موقعن تي گهرن ۾ ڪاٺ جون ڏاڪڻيون ڪم آنديون وينديون هونديون، جي ڳچ وقت ٿيو ته ناس ٿي ويئون آهن. زمين جي سرفي ڪرڻ لاءِ ههڙي

گهائي وسندڙ شهر ۾ سوڙهن ڏاڪن واريون ڏاڪڻيون نظر پيئون اچن. ڪن گهرن ۾ ته پندرهن فوت ڊگهيون مگر پنج پنج ويڪريون ڏاڪڻيون به ڏسڻ ۾ آيون! هڪ شاهوڪار جي عاليشان عمارت ۾ وڏي ڏاڪڻ به ڏسڻ ۾ آئي. برسات جي پاڻيءَ جي نڪال لاءِ ڪڏن کي ڪن هنڌ ڪاٺ ۽ ڪن هنڌ ٺڪر جا نيسارا لڳل هئا، جيئن اڄ ڪلهه سنڌ جي گهڻن ڀاڱن ۾ نظر ايندو آهي. گهرن جون چتيون سڌيون آهن.

اها خبر ڪانه ٿي پوي ته مهن جي دڙي ۾ گول ٽنڀا ٺهرايا ويندا هئا يا نه. هن وقت تائين ڪنهن به جڳهه ۾ گول ٽنڀو نظر نه آيو آهي. هڪ جڳهه ۾ چوڪنڊي ۾ ٽنڀا نظر آيا. هيڏانهن بيبيلونيا ۾ گول ٽنڀا عام جام ڏسڻ ۾ ٿا اچن. عجب آهي جو عيسوي سنه کان ٽي هزار سال اڳ مهن جي دڙي وارن جو بيبيلونيا سان واپاري سنڀند هوندي به سنڌواسين اتي جي گول ٽنڀن کي پنهنجي ملڪ ۾ چالو نه ڪيو. ڪو ائين چوي ته سنڌ واسين کي گول ٽنڀن ٺاهڻ لاءِ اڌ گول سرن جي ٺاهڻ جي خبر ڪانه هوندي، سو نه آهي. پراچين سنڌ واسي ڪوهن ٺهراڻي مهل اهڙيون سرون ڪم آڻيندا هئا، هيڏانهن مهن جي دڙي مان پٿر جا گول چڪرا هٿ آيا آهن، جي گول ٽنڀن ٺاهڻ ۾ مدد ڪن.

نهایت سهڻي نموني جا تڙا پڻ لڌا ويا، جي چتين اڏڻ جي ڪم آندا ويا ٿا ڏسجن. ڪن شاندار گهرن جي فرشن ۾ به اهڙا تڙا ڪم آندا ويا آهن. باقي غريب ماڻهن جي گهرن جا فرش ڪچا نظر ٿا اچن، جن تي گانءَ جي چيڙي جو لڳايو ويندو هو. ڪن گهرن ۾ جارا به نظر آيا، جن ۾ شايد ڪاٺ جا ڪپٽ لڳايا ويندا هئا. ڪيترن گهرن مان ٺڪر جون گنديون لڌيون ويئون جن ۾ شيون رکيون هيون. اهڙيون ڪچيون گنديون اڃا تائين سنڌ جي نلڀن ڳوٺن ۾ ڪتب اينديون آهن. ڪن گهرن ۾ جانورن جي کلن ۽ هڏن جون پيٽيون به ڏنيون ويون. ڪن گهرن مان استول لڌا ويا، جن جون ٽنگون اڇيٽ جي کنڊهرن مان لڌل ڍڳي جي ٽنگن جهڙيون هيون.

جيوٿيڪ عام ريت گهر جي اڱڻ ۾ کاڌو تيار ڪيو ويندو هو، مگر ڪن گهرن ۾ جدا رنڌا به ٺهيل آهن. هڪ وڏو عاليشان رنڌو ڏٺو ويو، جنهن ۾ ڪاٺين رکڻ لاءِ ٿلهو ۽ کاڌي لاءِ چلهيون به سالر هيون.

رندڻي ۾ ڪي نڪر جا ڪرنا ۽ پاڻيون زمين ۾ ڪتل هئا، جن ۾ شايد خراب پاڻي وڏو ويندو هوندو. انهن ڪرنا ۽ پاڻين کي هيٺان سنهو تنگ هو جنهن مان گندو پاڻي ٻاهر وهي ويندو هو. انهيءَ کانسواءِ گهڻو ڪري هر ڪنهن گهر کي پنهنجي جدا سنان ڪوٺي آهي، جا گهڻيءَ جي پاسي کان ٺهيل آهي، انهيءَ لاءِ ته سنان جو پاڻي سولائيءَ سان گهڻيءَ جي ڪسيءَ ۾ وهي وڃي. ڪاڪوس به سنان جي ڪوٺين جي ڀرسان ٺهرايا ويندا هئا. ڪن جڳهين ۾ پاڻخانن هيٺ آهن، ڪن ۾ مٽي. کڏن تان گندي پاڻيءَ جو نيسارن رستي اهڙي ريت نڪال رکيو ويو هو، جو گهڻيءَ مان لنگهندڙ ماڻهن تي هڪ ڦڙو به پئجي نه سگهي. مهن جي دڙي وارن کي ڪسين جي ٺهراڻن جو نهايت فخر هو. هنن اهڙي ته سني نموني جون ڪسيون ٺهرايون آهن، جنجي سرن جي ڳنڍ جي هن وقت به خبر پئجي نٿي سگهي. سنان جي ڪوٺين ۾ فرش لڳل هئا ۽ فرش ڪنهن هڪ ڪنڊ ڏانهن جهڪيل هو، جيئن سنان جو پاڻي انهيءَ ڪنڊ کان ڪسيءَ ۾ وهي وڃي، ڪنهن نه ڪنهن گهر ۾ سنان ۽ پاڻخانن جي هڪ ئي ڪسي هئي. ڪن گهرن ۾ نڪر جا پاڻيپ هئا، جن کان ڪسين جو ڪم ورتو ٿي ويو. ڪن گهرن ۾ مانين پڇاڻن لاءِ بٺيون به ڪم آنديون وينديون هيون، انهن بٺين کي ڪانين جي باهه سان گرم ڪيو ويندو هو. ڊاڪٽر وولي جو چوڻ آهي ته انهيءَ زماني ۾ ميسوپوٽاميا ۾ به ساڳين بٺين کان روٽي پڇاڻن جو ڪم روتو ويندو هو. ڪن گهرن ۾ جانورن جي کاڌي جا برتن به لڌا ويا آهن. وڏن گهرن کي ڪيترن ڀاڱن ۾ ورهايو ويندو هو، جنهن مان ظاهر آهي ته ان وقت وڏيون وڏيون آڪهيون پاڻ ۾ گڏ رهنديون هيون ۽ گڏ هڪ ڪٽنب جو رواج چڱيءَ پر چالو هو. ڪن گهرن ۾ شايد آڪهه جي وڏن سبب ڊچٽيون به ٺاهيون وينديون هيون، جن تائين پهچڻ لاءِ جدا جدا ڏاڪڻيون هونديون هيون.

مهن جي دڙي جي ڪسين جو ڍنگ ۽ جوڙجڪ قابل فخر ۽ مڪمل آهي. انهن جهڙي جوڙجڪ خود ميسوپوٽاميا يا مصر ۾ به ڏسڻ ۾ نه ايندي آهي. يورپ ۾ ته اوڻهين صديءَ تائين به اهڙيون ڪسيون نه ٺاهيون ويون (4). مسٽر اي. ايس. آينگر لکيو آهي ته حودين ۽ ڪسين جي جوڙجڪ تي ڪهڙي به هاڻوڪي شهر کي فخر ٿي سگهي ٿو (5). خاص

ڪري انهن هنڌن تي انهن ڪسين جي ڪاريگري ڏسن وٺا. اهي، حتي هينانهين پاڳي تان مٽي يا مٿانهن پاڳي سان پاڻي هيٺ ۽ هي ٿي ويو، ننڍيون ننڍيون ڪسيون وهي وڏين ڪسين ۾ وڃي سي بيٺون ڪن هئڻ گهرن جي اڳيان وري خوديون اهڙي ڍنگ تي ڪاريگريءَ سان ٺاهيون ويئون هيون، جو انهن ۾ به ٿي فوت پاڻي گڏ ٿيڻ بعد اٽلي وڃي ٻين ڪسين ۾ پوي، پر ڪنهن به صورت ۾ انهن مان ڪا به گهٽين يا رستن کي خراب نه ڪري. برسات جي پاڻيءَ جي نيڪال هروڀرو سڌيءَ ريت گهٽين ۾ ڪين ٿيندو هو، بلڪ اهو پاڻي ڪنهن خوديءَ ۾ اچي پوندو هو، جنهن مان وهي وري وڃي ڪسين ۾ پوندو هو. انهيءَ ڪري، جڪلهم وانگر ماڻهن کي برسات وقت گهٽين مان لنگهندي هڻڻ، ٻرو نيسارن مان وهندڙ پاڻيءَ ۾ خراب ٿيڻو ڪونه پوندو هو.

مهن جي ڌڙي ۾ پاڻيءَ نهايت شاندار بندوبست هو. هر ڪنهن گهر ۾ ڪوهه کوٽيل هو. شروعات ۾ گهڻو ڪري سڀني کي خانگي ڪوهه هئا، ڇاڪاڻ ته انهن ڪوهن تائين پهچڻ لاءِ گهٽين مان ڪوبه لنگهه ڪونه هو. مگر پوءِ جيئن آدم شماري وڌندي ويئي، تيئن خانگي ڪوهه عام ماڻهن لاءِ کوٽيا ويا. ڪوهن جي مٿان مضبوط فرش ٻڌل هئا. ڪن ڪوهن جي مٿا ڀر ۾ ماڻهن جي وهڻ لاءِ ٿلها به ٺهيل هئا، جيئن جيستائين انهن جي پاڻي ڀرڻ جو وارو اچي، تيستائين هو انهن ٿلهي تي ويهي آسائش ڪن.

ٻڌ ڌرمي ٺل جي اولهه واري مگر ساڳئي ڪنڊهر ۾ سڀ کان وڌيڪ هڪ حيرت انگيز جڳهه لڏي ويئي آهي. اهو آهي سنان جو تلاءُ، جو سڄو پڪين سرن جو ٺهيل آهي. اهو اوڻيتاليهه فوٽ ڊگهو ۽ ٽيويهه فوٽ ويڪرو آهي. انهيءَ تلاءُ تائين پهچڻ لاءِ ڏاکڻيون آهن. ڪي نشانين اهڙيون به ٿيون ملن، جن مان ائين ٿو سمجهجي ته تلاءُ جي ڏاکڻين جا ڏاڪا ڪاٺ سان ڍڪيل هئا. ننڍن ٻارن جي سنان ڪرڻ ۽ انهن جي ٻڌڻ کان بچاءُ ڪرڻ لاءِ تلاءُ تي هڪ ٿلهو به ٺهيل آهي. تلاءُ کي خالي ڪرڻ لاءِ ان کي ڏکڻ اولهه واري ڪنڊ ۾ تنگ هو ۽ ان جي تپاس ۽ صفائي ڪرڻ لاءِ بندوبست ٿيل هو. تلاءُ سان ڳنڍيل ٻه فوٽ چار انچ ويڪري هڪ عاليشان ڪسي هئي، مگر ڪم نصيبان انهيءَ ڪسيءَ جو چوڙ جي خبر ڪانه ٿي پئجي سگهي. انهيءَ سنان جي تلاءُ جي اوڀر ۾ هڪ هنڌ وڏو

ڪوه ڏسڻ ۾ ٿو اچي ۽ ممڪن آهي ته اهو تلاءُ انهيءَ ڪوه جي پاڻيءَ مان ڀريو هجي. تلاءُ جي اتر ۾ اٺ سنان جون ڪونين تي سهڻو فرش لڳل آهي. اهي اهڙي ته عجيب ڪاريگريءَ سان ٺهيل آهن جو ٻاهرئين ڪنهن به ماڻهوءَ جي اندر نظر نه پوي، انهن ڪونين جي مٿان وري ماڙيون ٺهيل آهن، جن مان اهو انومان ڪڍيو پيو وڃي ته شايد سنان جون اهي ڪونيون مندر جي پروهتن جي رهڻ واسطي ٺاهيون ويئون هونديون، جي خانگي ريت مٿان ماڙيءَ تان لهي اچي هيٺ سنان ڪندا هوندا. انهن ڪونين جي وچ ۾ پروهتن جا نوڪر رهندا هوندا جي سندن سنان وغيره لاءِ پاڻي ڀريندا هوندا. انهن ڪونين جي ڏکڻ ۾ بيدي جي صورت جهڙو هڪ ڪوه نظر ٿو اچي، شايد انهيءَ ڪوه مان ئي پروهتن لاءِ پاڻي ڀريو ويندو هوندو. هن شاهي سنان جي تلاءُ ۽ هر هڪ گهر ۾ موجود سنان جي ڪونين مان صاف ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته، ان وقت سنڌ واسي سنان ڪرڻ بلڪل ضروري سمجهندا هئا، مگر جنهن صورت ۾ هر ڪنهن گهر کي پنهنجون سنان جون ڪونيون هيون، تنهن صورت ۾ ائين سمجهيو ٿو وڃي ته انهيءَ تلاءُ تي ڪن خاص ڌرمي ڏينهن تي سنان ڪيو ويندو هوندو. شايد ان وقت جا سنڌي درياھ شاه جا پوڄاري هوندا، ڇاڪاڻ ته ورڻ ديوتا جي پوڄا سنڌ ۾ نهايت قديم زماني کان چالو آهي.

مهن جي ڏي جي اتر ۾ هڪ ٻي وڏي جڳهه ڪوٽي لڏي ويئي آهي، انهيءَ جڳهه جي ڊگهائي ٻه سئو هائيتاليهه فوٽ ۽ ويڪرائي هڪ سئو ٻارهن فوٽ آهي. سندس پٽيون پنج فوٽ ويڪريون آهن، جڳهه ۾ ننڍيون ننڍيون ڪونيون آهن. خبر نه آهي ته انهيءَ جڳهه کان ڪهڙو ڪم ورتو ويندو هو، مگر اها پڪ آهي ته اهو مندر نه آهي. انهيءَ جڳهه جي ڏکڻ ۾ هڪ عاليشان محلات نظر ٿو اچي، جنهن جي نهايت شاندار اڏاوت آهي. منجهس ڪشاده ايوان ۽ نوڪرن جي رهڻ جا ڪمرا به آهن. محلات ۾ گدامن جون ڪونيون به موجود آهن. اهو محلات ٻه سئويهه فوٽ ڊگهو ۽ هڪ سئو پندرهن فوٽ ويڪرو آهي. هن جون پٽيون به پنج فوٽ کن ويڪريون آهن. محلات جي چوگرد گهڻيون آهن، ان جي اڏاوت، بيهڪ ۽ صورت مان صاف ڏسڻ ۾ پيو اچي ته اهو محلات ٽن کان پنج سئو سالن

تائين سالر حالت ۾ هوندو ۽ منجهس مهن جي دڙي تي حڪمراني ڪندڙ حاڪم ۽ سندس زيردست رهندا هوندا.

هڙاپا ۽ مهن جي دڙي کانسواءِ انهيءَ زماني جي سنڌ واسين جون ٻيون بستيون به مسٽر مجمدار سنڌ ۽ بلوچستان جي سرحد وٽ ڳولي لڌيون آهن. انهن مان هڪ بستي علي مراد جي ڳوٺ وٽ آهي. انهيءَ هنڌ بلوچستان جي جبلن کي چيري پار ويندڙ هڪ عام لڪ آهي.

انهن ذڪر ڪيل بستين اندر جيڪي جڳهيون جڙيل آهن تن جو هيٺيون ڀاڱو پٿر جو ٺهيل آهي، مگر مٿيون ڀاڱو ڪچي مٽيءَ جو آهي. انهن ٻنهي هنڌن جيڪي نقش ٿيل ٺڪر جا ٿانو لڌا ويا آهن، سي ظاهر ٿا ڪن ته اهي شهر به مهن جي دڙي واري سڀيتا جي زماني جي آسپاس جا آهن، جنهن وقت انهن جي مڪمل کوٽائي ڪئي ويئي تنهن وقت انهن نسبت گهڻيون ئي ڄاڻڻ لائق ڳالهيون معلوم ٿينديون. حال فقط ائين چئي سگهجي ٿو ته قديم زماني ۾ جتي پٿر ميسر ٿي سگهيو اتي ان مان به جڳهيون ٺاهيون ٿي ويئون ۽ پٿر کي ٽڪي ان مان ڪم ڪرڻ جو هنر سنڌواسين کي ڳجهو ڪين هو. جڳهين جي جوڙجڪ ۽ ٺاهه نوه تي راءِ زني ڪندي هڪ وقت سرجان مارشل ظاهر ڪيو ته ”مهن جي دڙي جي مڪانن جهڙي اڏاوت سڄي پراچين هندستان ۾ ڪٿي به نظر ڪين ايندي“ (6).

هنر ۽ ڪاريگري

مهن جي دڙي جي کوٽائي ڪندي مٽيءَ جا اهڙا باسٽ به مليا آهن، جي خوبصورت ۽ ڪاريگريءَ دنيا جي پراچين وگيانين کي حيرت ۾ وجهي ڇڏيو آهي. هن عاليشان مگر قديم کنڊهر مان جيڪي مٽيءَ جا باسٽ لڌا ويا آهن انهن کي ٽن درجن يا ڀاڱن ۾ ورهائي سگهجي ٿو: (1) نقش ٿيل باسٽ (2) لال رنگ جا باسٽ ۽ (3) سنها ڪاغذي باسٽ. جن مٽيءَ جي باسٽن تي نقش نڪتل آهي، اهي گهڻو ڪري ڪاري يا ڪارسري لال رنگ جا آهن. انهن تي جاميٽريءَ جي ڍنگ تي ۽ ڪن جانورن جون تصويرون نڪتل آهن. ودوانن جو رايو آهي ته انهن جهڙا سهڻا ۽ لسا مٽيءَ جا جهونا باسٽ دنيا جي ٻئي ڪنهن به هنڌ تان نه ملي سگهيا آهن. مسٽر رڪلداس بئرجيءَ 1926ع ۾ ڪلڪته جي مشهور ماهوار مخزن

مادرن، ويو ۾ هڪ ليک لکندي طاهر ڪيو آهي ته مهن جي دڙي مان نڪتل رنگين نقش ٿيل مٽيءَ جا باسٽ دنيا جي سڀيتا جي اتهاس ۾ بلڪل اوچا ثابت ٿا ٿين (7). ڊاڪٽر مئڪي جو رايو آهي ته خود مصر ۾ رومن رمانی کان اڳ اهڙا مٽيءَ جا برتن نامعلوم هئا (8).

مهن جي دڙي مان هڪ نهايت سهڻي ۽ عجيب چٽساليءَ واري گهگهي لڌي ويئي آهي، خبر نه آهي ته اهڙيون گهگهيون هن شهر ۾ ٺهنديون هيون يا ٻاهران اينديون هيون، ڇاڪاڻ ته اهڙي نموني جون گهگهيون بلڪل ٿوريون هت آيون آهن. ڊاڪٽر فرئنگفورت اهڙي نموني جون گهگهيون بيبيلونيا جي نيل اسمار ڪنڊهر مان ڳولي لڌيون آهن. وري حيرت جي ڳالهه اها آهي جو انهيءَ ڪنڊهر جون شيون به ساڳئي زماني واري زمين جي ته مان ٿيون ٿين، جنهن زماني جي ته مان مهن جي دڙي اندران لڌيون ويئون آهن.

هڪ ٻيو به حيرت انگيز مٽيءَ جو برتن لڌو ويو. انهيءَ برتن کي چوگرد تنگ آهن. ڪجهه وقت ته دوانن کي انهيءَ ڳالهه جي ڪل ئي ڪانه ٿي پئي ته اهو مٽيءَ جو برتن ڪهڙي مقصد لاءِ ٺاهيو ٿي ويو. پر پوءِ سر آريل اسٽيمن بلوچستان مان ساڳئي ڍنگ جو برتن ڳولي ڪڍيو، جنهن ۾ رک پيل هئي. انهيءَ مان هاڻي سمجهيو ٿو وڃي ته اهي برتن شايد هٿ ۽ بت گرم ڪرڻ جي ڪتب ايندا هوندا. انهن ۾ تانڊا وجهي سنڌ واسي ٿڌ جي موسم ۾ بدن گرم ڪرڻ جي ڪتب آڻيندا هوندا.

مهرون

سڀني کان وڌيڪ ڪاريگري مهن جي دڙي مان لڌل مهرون مان ظاهر ٿي ٿئي. چون ٿا ته ڪل 558 نمونن جون جدا جدا ماپ واريون مهرون هت آيون آهن. ڊاڪٽر مئڪي ڪل 678 مهرون جو ذڪر ڪيو آهي. ڊاڪٽر هنترسن 1931ع تائين اٽڪل ٻن هزار مهرون جي ٽپاس ڪئي، ڪن مهرون تي هڪ به ست تصويري اڪرن جي اُڪريل آهي، ڪن تي خالص جانورن جون نهايت سهڻيون ۽ باريڪ تصويرون اُڪريل آهن، انهن مهرون مان ڪي ٺڪر، ڪي عاج ۽ ڪي ٺامي وغيره جون آهن. ٻه چانديءَ جون، هڪ سنگمرمر ۽ هڪ چن مان ٺهيل مهر به هت آئي آهي. ڊاڪٽر مئڪي، مهن جي دڙي مان لڌل مهرون کي ڏهن ڀاڱن ۾ ورهايو آهي. انهن مهرون مان

ڪي گول، ڪي چورس ۽ ڪي ٻيڙي (بٽن) جهڙيون آهن. ڊاڪٽر هنتر ٻيڙي يعني بٽن جهڙي مهرن کي تعويذ يا رڪيائون ٿو سمجهي (9). نڪر جي مهرن تي فقط اکر اُڪريل آهن، انهن تي تصويرون ڪين ٿيون ڏسڻ ۾ اچن. ٻيڙين (بٽن) جي ڍنگ جهڙين مهرن مان ڪن تي سواستڪا جي نشاني لڳل آهي. شايد اهي مهرون خاص ڪري ڌرمي ڪمن ۾ ڪتب اينديون هونديون. اها نشاني، پراچين سمي ۾ ڪريٽ، ڪيپيڊويسا، ٿوري، سوسا ۽ ميسان ۾ عام ريت ڏسڻ ۾ آئي، مگر بيبيلونيا ۽ مصر ۾ ان جو ڪوبه پتو نٿو پوي. ڊاڪٽر گئڊ Gadd سمير ۾ سنڌ جي گول ڍنگ واريون ڪي مهرون ڏنيون آهن (10). انهن سميرين مهرن مان ٻنجن مهرن تي مهرن جي ڌڙي واري سنڌو سڀيتا وارا اکر اُڪريل آهن، جي هڪ ڍڳي جي مورت مٿان ڪمان جي ڍنگ تي اُڪريل آهن، مگر عجب اهو آهي جو خود مهرن جي ڌڙي يا هڙاپا جي ڪنڊهر مان انهيءَ نموني جي هڪ به مهر هت نه آئي آهي. انهيءَ ڪري ڊاڪٽر گئڊ جو اهو انومان آهي ته سمير ۾ اهي مهرون مهرن جي ڌڙي يا هڙاپا مان نه، بلڪ سنڌ جي ڪنهن ٻئي شهر مان ويئون هونديون. ڪي مهرون رنگين به آهن، اهڙي ڍنگ جون مهرون ميسوپوٽاميا جي ڪش ڪنڊهر مان به لڌيون ويئون آهن. انهن مهرن جو رنگ هاڻي ڪلر سبب غائب ٿي ويو ٿو ڏسجي. عجب جي ڳالهه اها آهي جو جيڪي چانديءَ جون مهرون پراچين سنڌ جي ڪنڊهرن يعني مهرن جي ڌڙي مان هت آيون آهن، سي پوءِ جي زماني جي هندستاني سڪن جهڙيون آهن. ڪن مهرن تي فقط جانورن جون تصويرون اُڪريل آهن، سي ڌرمي ڍنگ جون ٿيون ڏسجن. ڍڳي، گيندي، مينهن، ڪچن، هاڻي، چوسڱي هرڻ، گهٽي، سوئر، رڇ، نوريٽي ۽ باندر جون گهڻيون تصويرون انهن مهرن تي اُڪريل آهن. ممڪن آهي ته اهي جانور ڪنهن نه ڪنهن دويتا جا پيارا هجن، جن ٻيڙين (بٽن) جهڙن مهرن کي ڊاڪٽر هنتر تعويذ سمجهيو آهي، انهن جي وچ ۾ تنگ آهي، جنهن مان ودوانن اهو انومان ڪڍيو آهي ته اهي شايد ڳچيءَ يا پاننهن ۾ ٻڌيون وينديون هجن. مگر انهن جي گل ميخ (Boss) ڏسڻ سان معلوم ٿو ٿئي ته اهي سميرين مهرن وانگر ڪتب اينديون هونديون. انهن مهرن خانگي ملڪيت جي وڪاس ۾ اهم ڀاڱو ادا ڪيو هوندو، جيڪي ڪنهن خانگي ملڪيت جي وڪاس ۾ اهم ڀاڱو ادا

ڪيو هوندو، جيڪي ڪنهن ماڻهوءَ کي پنهنجي ملڪيت جو بچاءُ ۽ حفاظت ڪرڻي هوندي ته هن ڪنهن نه ڪنهن ديوتا جي مهر هيٺ ان ملڪيت کي ڪنهن محفوظ جڳهه ۾ ڪٿي بند ڪيو هوندو.

مهن جي دڙي مان سنگ جراحت نالي پٿر جي هڪ پيتي لڌي آهي، جنهن جي ڪاريگريءَ کي ڏسي ڪن ودوانن اهو انومان ڪڍيو آهي ته اها ٻاهران ڪنهن ڏيساور تان آيل آهي. اتهاس ليکڪن جو رايو آهي ته سنگ جراحت، جنهن کي فندق هندي نالي پٿر به چيو ٿو وڃي. ان جي چوري مان ڪن ايامن کان ڀارت واسي ڪم وٺندا آيا آهن، انهيءَ پٿر جي چوري جي ڪاريگري جي مصر يا سمير سڀيتا ۾ ڪابه نشاني ڪانه ٿي ملي. ڪاشيءَ جي رنگ ڏيڻ جون ته مهن جي دڙي مان ڪيتريون ثابتيون ملن ٿيون. مهن جي دڙي ۾ ڪاشيءَ جو رنگ نيرو ۽ سائو ڏسڻ ۾ ٿو اچي، جو به ڪلراني زمين جي تهه ۾ دٻجي ناس ٿي ويو آهي. ڊاڪٽرمئڪي هتي اهو ٽپ وٺي پڙهيو آهي ته خبر نه آهي ته ڪاشي جي ڪم جي پهريائين ڪهڙي ملڪ ۾ کوجنا ڪئي ويئي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ نهايت نازڪ ڪاريگري آهي. هن عالم جو اهو به چوڻ آهي ته اهو هنر انهيءَ ملڪ ۾ پيدا ٿيو هوندو، جتان ٻين ملڪن ۾ پکڙيو هوندو. هندستان ۾ ته هيءُ هنر هرگز پيدا نه ٿيو هوندو، ڇاڪاڻ ته ڪاشيءَ جا ڍاڻا ۽ ٻيون شيون جيڪي مهن جي دڙي مان لڌيون آهن، انهن کان وڌيڪ جهونيون شيون ايلر، سمير ۽ مصر مان لڌيون آهن (11).

سڀيءَ مان ٺهيل ڪيتريون شيون پڻ مهن جي دڙي ۽ هڙاپا مان لڌيون ويون آهن. عاج جون ته انهن هنڌان اڪيچار شيون مليون آهن ۽ انهن مان ڪيتريون وڏيون شيون پڻ آهن. هيءُ جو ڪن مهرن تي هاڻيءَ جي شڪل اُڪريل آهي ان مان صاف ڏسڻ ۾ ٿو اچي ته مهن جي دڙي يعني پراچين سنڌ ۾ ان وقت هاڻي گهڻي انداز ۾ ٿيندا هوندا، جن جو عاج ماڻهن کي سولائيءَ سان ملي سگهندو هوندو.

ڪپڙو ۽ اٺت

اها هڪ ڳالهه هاڻي عالم آشڪار ٿي چڪي آهي ته مهن جي دڙي جي آسپاس ڪپهه جي چڱي پيدائش ٿيندي هئي، جنهن مان ڪپڙو ٺاهيو ويندو هو. ٽيڪنالاجيڪل ريسرچ ليبارٽري جي ڊائريڪٽر مسٽر اير اي

جي ٽرنو، بمبئيءَ جي انڊين سنٽرل ڪاٽن ڪاميٽيءَ ۾ انهيءَ ڳالهه جي صفائي ڪئي آهي ته مهن جي دڙي مان جيڪو سوتي ڪپڙو مليو آهي سو نهايت نفيس ۽ سهڻو آهي. خود رگ ويد ۾ سنڌ ديش کي ’سواس‘ جو لقب ڏنو ويو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي سٺو ڪپڙو تيار ڪندڙ ملڪ. ساڳئي ويد ۾ سنڌ کي ارٿاوڻي به سڏيو ويو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي اهو ملڪ جنهن ۾ اُن سٺي ٿيندي هجي. مهن جي دڙي مان نڪتل مهن تي گهڻن جون اُڪريل مورتيون ثابت ٿيون ڪن ته اسان جي سنڌ ۾ ڇهه ست هزار سال اڳ اُن ۽ اوني ڪپڙي جو هنرچالو هوندو. پراچين بيبيلونيا ۾ سنڌ جي سوتي ملل کي سنڌ جي نالي سان سڏيو ويندو هو. اهو ساڳيو اکر هبرو قوم وارا به ڪم آڻيندا هئا، جتان اهو اکر وري گريس ملڪ ڏانهن ويو، جتي سنڌ جي سوتي ڪپڙي کي سينڊان ڪري سڏيو ويندو هو. انهيءَ ملل کي ڏيساور تي سينڊل ڪري به سڏيندا هئا. پروفيسر اي ايڇ سانس لکي ٿو ته عيسوي سن کان چار هزار سال اڳ سنڌ جو سوتي ڪپڙو ايران جي نار وارن بندرگاهن تان ٿيندو مصر ملڪ تائين وڃي پهتو. مسٽر لاسن Mr.Lassen ته ايتري قدر به لکيو آهي ته پراچين مصر نواسي، ڀارت ۾ ٺهيل رنگ ۾ پنهنجا ڪپڙا رڳيندا هئا ۽ پنهنجن لاشن کي سنڌ جي ملل ۾ ويڙهيندا هئا. سنڌ جي اتهاسڪ زماني تي نظر ثاني ڪرڻ سان معلوم ٿيندو ته عيسوي ٻي صديءَ ۾ به ڪپڙي اُڻڻ جي ڪم جي سنڌ ۽ اتر هندستان ۾ ايتري ترقي ٿيل هئي جو رومن شهنشاهت ۽ مرڪزي يورپ ۾ ان وقت انهيءَ ڪپڙي جي سخت گهرج ٿيندي هئي.

مهن جي دڙي مان هڪ اهڙي مورتِي لڌي ويئي آهي، جنهن تي زري ڀرت ٿيل ڪپڙي جون نشانليون اُڪريل آهن. هن مان صاف ظاهر آهي ته پراچين سنڌ ۾ رواجي اُڻت سان گڏ زري ڀرت جو به عاليشان ڪم ٿيندو هو. انهيءَ کان سواءِ رنگريزيءَ جي هنر جون ڪيترون ثابتيون ملن ٿيون. اهو هنر هن وقت به سنڌ اندر چڱي ترقي کي پهتل آهي. هن ڪنڊهر مان ڪي ٽامي ۽ پتل جون شيون به لڌيون ويئون آهن. البت اهي هن زماني جهڙيون سهڻيون ۽ ڪارگر نه آهن، مگر اها ڳالهه تسليم شده آهي ته هيءُ ڪن مغربي اتهاس ليکڪن اهو ڳوڙو هنيو آهي ته ڀارت واسي

اڳي اڻ سڀيل ڪپڙو پائيندا هئا ۽ عربن کين ڪپڙي سبڻ جو هنر سيکاريو، سا ڳالهه بي بنياد ۽ تعصب سان ڀريل آهي.

مهن جي دڙي مان ٿي سونيون سيون پڻ هٿ آيون آهن، جي جواهرات سان گڏ هيون. ودوانن جي راءِ آهي ته اهي سيون ڪنهن سنگين ۽ نفيس زري ڀرت جي ڪم اينديون هونديون. انهن سين کي قيمتي جواهرات سان گڏ رکڻ مان اها ڳالهه به ثابت ٿي ٿئي ته انهن سين جي وڏي قيمت هوندي. عاج، ٿامي ۽ هڏن جون ڪي وڏيون آرون پڻ مهن جي دڙي مان لڌيون ويون آهن، ۽ ممڪن آهي ته انهن آرن کان جدا ڪر ورتا ويندا هجن.

مهن جي دڙي مان زرعي ڪم جا اوزار بلڪل ٿورا لڌا ويا آهن جنهن مان اهو انومان ٿو نڪري ته ان وقت ڪاٺ جي اوزارن کان ڪم ورتو ويندو هوندو. جي هيترين صدين گذرڻ سبب نابود ٿي ويا آهن. هن مان اهو انومان نه ڪڍڻ گهرجي ته انوقت ٿامي يا پتل کان ماڻهن کي ڪم وٺڻ نه ايندو هو. مگر جنهن صورت ۾ مهن جي دڙي جي آسپاس جي زمين نهايت نرم هئي، تنهن صورت ۾ انهيءَ ملڪ جي ماڻهن کي هروڀرو سخت ڌاتوءَ مان هر يا ٻين اوزارن ٺاهڻ جي ضرورت محسوس نه ٿي هوندي. ايئن ته مهن جي دڙي مان ڪي پتل ۽ ٿامي جون ڪهاڙيون ۽ ڦر به لڌيا ويا آهن.

آبادي

ڊاڪٽر مئڪي جو رايو آهي ته مهن جي دڙي وارن ماڻهن جو مکيه ڌنڌو آبادگاري هوندو، ڇاڪاڻ ته ان وقت جي وڏن شهرن جي ماڻهن کي اناج ميسر ڪري ڏيڻ هڪ اهم سوال هو. اهڙيون ڪيتريون ثابتيون مليون آهن جن مان ظاهر آهي ته اٽڪل ڇهه هزار سال اڳ سنڌ ۾ ڪپهه، ڪڻڪ، جو، هندائن ۽ ڪجين جي پوک ڄام ٿيندي هئي. پوين چئن جنسن جا ٻج ته مهن جي دڙي جي ڪنڊهر مان سالر لڌا ويا آهن ۽ هڪ لڪل جواهرات سان گڏ عاليشان سوتلي ڪپڙو لڌو ويو آهي. اهو به ممڪن آهي ته مٿين جنسن کان سوا ٻين شين جي به پوک ٿيندي هجي. مثلاً ڪمل جوگل، بيهه ۽ ڀنڀڻ، جي اڄ تائين سنڌ ۾ ڪافي انداز ۾ ڪتب ٿا اچن.

ٻيڙيون ۽ غوراب

مهن جي دڙي جي شاهوڪاريءَ ڏانهن نظر ڪندي، انهيءَ نتيجي تي سولائيءَ سان پهچي ٿو سگهجي ته اهو شهر ۽ سنڌ جا ٻيا شهر واپار ۾ برڪ هوندا ۽ واپار لاءِ ٻيڙين توڙي جهازن جي ازحد ضرورت هوندي. انهيءَ ڪري اهو سپاويڪ آهي ته هن شهر جا ماڻهو ٻيڙين ٺاهڻ جي هنر کان به چڱيءَ ريت واقف هجن. هڪ لڌل مهر تي ٻيڙيءَ جي تصوير اُڪريل آهي. ٻئي مٽيءَ جي برتن تي پڻ ٻيڙيءَ جي تصوير نقش ٿيل آهي. ودوانن جو رايو آهي ته مهر ۾ اُڪريل ٻيڙي فقط درياھ ۾ ڪم ڏيئي سگهندي هوندي، مگر ٻئي قسم جي ٻيڙي، درياھ سان گڏ سمنڊ ۾ به ڪم ڏيئي سگهندي هوندي.

ٿامون ۽ پتل

انهيءَ ۾ ڪو شڪ نه آهي ته مهن جي دڙي ۽ هڙاپا ۾ عام رواجي ڪم جا باسٽن ٺڪر جا ٺهيل ڪتب آندا ويندا هئا، مگر پٿر، ٽامي ۽ پتل جي برتنن جو به انهن هنڌن تان ڪافي انداز مليو آهي. ايتري قدر جو ڪپ، هر، ۽ رنبا به پٿر جا لڌا ويا آهن. ڪي سون ۽ چانديءَ جا باسٽن پڻ هٿ آيا آهن، مگر لوهه جو نشان به نظر نٿو اچي. (12) ڪي شيهي جون شيون به حاصل ٿيون آهن، انهن پنهنجي ڪنڊهرن مان لڌل شنڪرف مان اها ڳالهه پڻ ثابت ٿي ٿئي ته پراچين سنڌ واسي شيهي مان پارو به ٺاهي سگهندا هئا.

مهن جي دڙي مان لڌل اوزارن ۽ ڪن برتنن کي ڏسڻ سان معلوم ٿو ٿئي ته اول سنڌ ۾ پٿر مان اوزار ٺاهيا ويندا هوندا، ان بعد ٽامي مان اهي شيون ٺاهيون ويندون هونديون. ڊاڪٽر مئڪي جو رايو آهي. ته سنڌ ڏيس ۽ ان جي آس پاس ٽامي ۽ پتل جي اثاثن نظر نٿي اچي. مهن جي دڙي وارن پنهنجن هيٺين ڪنڊهرن مان اهڙيون به پتل جون شيون لڌيون ويون آهن، جن ۾ تين گڏيل آهي.

ڊاڪٽر ڊيچ (Dr.Desch) ڏيکاريو آهي ته سنڌ جو ٿامو ۽ پتل سميرين وانگر نڪل سان مليل آهي. ڊاڪٽر پيڪ (Dr.Peake) جو انومان آهي ته سمير ۾ او مان کان پتل ايندو هو. اهو اومان جو علائقو عربستان ۾ آهي. انهيءَ ڪري ممڪن آهي ته سنڌ ۾ به انهيءَ هنڌ تان ٿامو آيل

هجي. هيڏانهن وري هندستان جي چوٽا ناگپور جي جهونين کاڻين مان ملندڙ ٽامي ۾ نڪل جو ڌاتو گڏيل ڏٺو ويو آهي. منهنجي راءِ موجب سنڌ ۾ انهيءَ هنڌان ئي ٿامو ايندو هوندو.

سوال آهي ته مهن جي دڙي وارا ٽامي سان نڪل جو گڏيندا هئا؟ جاچ ڪري ڏٺو ويو آهي ته انهن ٻنهي ڌاتن گڏڻ سان انهن مان ٺهيل شيءِ نه فقط مضبوط بلڪ سستي ٿي ٿئي، مگر انهيءَ لاءِ نڪل جو مقرر ٿيل انداز رلاڻ ئي چڱو ٿيندو هو.

مهن جي دڙي مان جيڪي حيرت انگيز شيون لڌيون ويون آهن، انهن مان هڪ پتل جي ڪارائي آهي، جا اٽڪل ساڍا سورهن انچ ڊگهي ٿيندي. انهيءَ ڪارائيءَ جي پاسن کان ڪاٺ جي منين واسطي ٿي ٿي تنگ آهن. ودوانن جو رايو آهي ته هن وقت تائين رومن زماني کان اڳ وارن مهذب ملڪن مان ڪنهن به ملڪ مان ههڙي نموني جي ڪارائي هٿ نه آئي آهي، انهيءَ ڪري رومن سڀيتا کان ڪي صديون اڳ جي جهوني سڀيتا واري مهن جي دڙي مان ههڙي ڪارائي هٿ ڪرڻ تي پيچم (اولهن) جي ودوانن کي نهايت حيرت لڳي آهي.

ٻه ٽامي جون تلوارون يا خنجر به سنڌ جي هن پراچين ڪنڊهر مان لڌا ويا آهن. انهن مان وڏي تلوار ساڍا ارڙهن انچ ڊگهي آهي. ٻنهي تلوارن جو وچ ٿلهو آهي ۽ ٻئي نهايت سٺي حالت ۾ آهن. انهن تلوارن يا خنجرن جي ڌار کي ڏسڻ سان ائين معلوم ٿئي ٿو ته اهي دشمن جي بدن ۾ پالي وانگر لنگهايون وينديون هونديون، نڪي اڄ ڪلهه جي تلوارن وانگر سڌيون هلايون وينديون هونديون. ههڙي نموني جون تلوارون دنيا جي ٻي ڪنهن به پراچين ڪنڊهر يا ملڪ مان هٿ نه آيون آهن. البت تازو سر فلنڊرس پيٽري، فلسطين علائقي جي خيل-ال اجمل نالي ڪنڊهر مان هڪ اهڙي ڍنگ جي تلوار هٿ ڪئي آهي ۽ مهن جي دڙي جهڙي پراچين زماني جي اهڙي تلوار مصر مان به هٿ ڪئي وئي آهي.

سنڌو سڀيتا وارن ملڪن، يعني مهن جي دڙي ۽ هڙاپا مان جيڪي پالن جا منهن لڌا ويا آهن سي بلڪل غير رواجي آهن. اهي اهڙا ته سنهڻ آهن جو شايد جلد جلد مڙي پوندا هوندا. سمجهي نٿو سگهجي ته جنهن صورت ۾ سنڌ اندر ڪافي پتل ۽ ٿامو هو، تنهن صورت ۾ انهن هٿيارن

تي ڪم ايندڙ ڌاتوءَ ۾ ايترو صرفو چوڻي ڪيو ويو؟ سنڌ جي هنن پراچين ڪنڊهرن مان جيڪي خنجر هت آيا آهن، سي پڻ رواجي ڍنگ جا آهن. انهن ۽ ڪپن جي وچ ۾ بلڪل ٿورو تفاوت آهي. ڪپ به ڪيترن قسمن جا هت آيا آهن، ڪپن کانسواءِ پٿرن جا ڪپ ته ڪيتري انداز ۾ هت آيا آهن، سي پڻ رواجي ڍنگ جا آهن. انهن مان ڪي به ڦرا به آهن. انهن ٽامي ۽ پتل جي ڪپن کان سواءِ پٿر جا ڪپ ته ڪيتري انداز ۾ هت آيا آهن جن جو ذڪر اڳيئي ڪيو ويو آهي. تيرن جا منهن ڌاتوءَ جي پتري مان، يعني پالن جي منهن وانگر بنهه سنهڻا ٺاهيا ويا آهن. منهن جي ڌڙي ڀرسان سنڌونديءَ جي وهڻ سبب، هن شهر مان مڇين ڦاساڻڻ جون ڪيتريون ڪنڊيون پڻ مليون آهن. اهي پتل مان ٺاهيون ويون آهن. ڪي ڪنڊيون ته ماڳهين ڏاڳي ۾ ٻڌل هت ڪيون ويون آهن.

اتڪل ڇهه هزار سال اڳ گهٽ ۾ گهٽ چئن نمونن جون پاڪيون سنڌ ۾ ڪم اينديون هيون. ڪيترن قسمن جا رنبا پڻ هنن ڪنڊهرن مان هت آيا آهن. منهن جي ڌڙي ۽ هڙاپا وارن مٿين ڪنڊهرن مان ٽامي جا اهڙا هٿيار نظر آيا آهن، جن تي تصويري اکر اُڪريل آهن، جي شايد انگ ٽا ڏسڻ ۾ اچن. هڙاپا جي ڪنڊهر مان اهڙا اکر اُڪريل هٿيار ۽ اوزار گهڻا هت آيا آهن. جنهن هنڌان اهي اوزار ۽ هٿيار لڌا ويا آهن سو شايد ان وقت جي سرڪار جو توشاخانه (هٿيارن جي جڳهه) هو ۽ چوري ٿيڻ جي ڊپ کان ئي شايد انهن هٿيارن تي نمبر هنيا ويا آهن. پراچين مصر جي ملڪ مان پڻ اهڙي نموني جا انگن لڳل هٿيار هت ڪيا ويا آهن.

پتل مان گهڻو ڪري مورتون ۽ ننڍن جانورن جا بت ٺاهيا ويندا هئا. انهن تي تمام سٺي ڪاريگري ٿيل آهي. اهڙي نموني جون مورتون مصر ۽ سمير مان به هت آيون آهن. هڪ ناچ ڪندڙ چوڪريءَ جي مورتي ڪمال درجي جي ڪاريگريءَ واري آهي. هڪ پتل جي مينهن جي مورت به هت آئي آهي. انهن ڌرتن کي ڏسڻ سان معلوم ٿو ٿئي ته منهن جي ڌڙي جي ڪاريگر هن هنر ۾ حد درجي جي ڪمائي حاصل ڪئي هئي.

جيتوڻيڪ منهن جي ڌڙي ۾ شيهي کان به ڪم ورتو ويندو هو، مگر هن وقت تائين فقط شيهي جي هڪ ٽالهي هت اچي سگهي آهي. هن ڌاتوءَ جون مورتون يا رانديڪا اڃا ته نظر ڪين آيا آهن.

مان مٿي ذڪر ڪري آيو آهيان ته ڌاتن جي اوزارن کان سواءِ مهڻ جي دڙي مان پٿر جا اوزار به هٿ ڪيا ويا آهن. انهن مان هڪ جنڊ آهي، جنهن ۾ اناج پيڻو ويندو هو. ڪي اهڙا به پٿر جا اوزار نظر آيا آهن، جن ۾ پٿر يا چن. پيڻو ويندو هو. تور جا وٽ ته عام جام پٿر جا نظر آيا آهن. البت اهي پٿر جا وٽ چڱيءَ ريت لسا ڪيا ويا آهن. تور جون ساهميون پڻ هٿ ڪيون ويون آهن، جن جون ڪامون پتل جون ۽ پڙ ٽامي جا آهن. ڪن ساهمين کي ٺڪر جا پڙ به آهن. وڏيون ساهميون ماڳهين ڪاٺ جون آهن. مٽيءَ جون ساهميون شايد ننڍن ٻارن جي راندين ڪرڻ لاءِ آهن. تور جا ڪي ڪي وٽ نهايت نازڪ ۽ ننڍا آهن. ننڍا وٽ گهڻو ڪري سليٽي پٿر جا ٺهيل آهن. مسٽر اي. ايس. هيمي جو رايو آهي ته: ”هندستان جا اهي وٽ ايلر ۽ ميسوپوٽاميا جي وٽن کان وڌيڪ ڪاريگري ۽ عقل سان ٺاهيا ويا آهن“ (13). تور جي ساهمين کان سواءِ هڪ ماپ جو اوزار به مهڻ جي دري مان هٿ آيو آهي.

مهڻ جي دڙي مان سڀيءَ جو ڪيترو سامان لٽو ويو آهي. مغربي عالمن انهيءَ دڙي ۾ ڪمر ايل سڀيءَ کي *Murex chichoreus ramosus* نالي سان لکيو آهي. اها سڀي عربي سمنڊ ۽ ايران جي نار مان گهڻي ملي ٿي سگهي. هڪ عجيب نموني جي ڏيئي نظر آئي آهي، جا ممڪن آهي ته سڀيءَ کي اندران صاف ڪرڻ جو ڪم ڏيندي هوندي. اهڙي نموني جا برٽش سميرين ملڪن وانگر سنڌوسپيتا وارن ملڪن ۾ جام نظر ٿا اچن. انهن ڏوئين وغيره مان نموني نموني جا ڪم ڪيا ويندا هوندا، جيڪي سڀيءَ جون ذڪر ڪيل ڏوڻيون مهڻ جي دڙي مان هٿ آيون آهن، اهي جدا جدا نموني جي ماپن جون آهن. سڀيءَ جون ٿالهيون ايتري انداز ۾ نظر نه آيون جيتري انداز ۾ ڏوڻيون ڏسڻ ۾ آيون آهن.

مهڻ جي دڙي مان نڪتل عجيب شين مان هڪ لڪڻ جي سليٽ آهي. البت اها سليٽ اڄڪلهه جهڙين سليٽن جهڙي يعني پٿر جي نه آهي. مگر اها سليٽ ٺڪر جي آهي، جنهن تي اکر لکي وري ڏاهي سگهجن ٿا. انهيءَ کانسواءِ ڪي عاج جون چريون به هٿ آيون آهن. مگر اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته مهڻ جي دڙي توڙي هڙاپا ۾ عاج کان وڌيڪ سڀي ڪم آيل آهي. جنهن جو سبب سمجهه ۾ ئي ڪونه ٿو اچي.

پوشاڪ ۽ زيور

هن وقت مهن جي دڙي مان جيڪي مورتيون هت آيون آهن، انهن مان ائين ٿو ڏسڻ ۾ اچي ته مرد گهڻو ڪري پنهنجي بدن تي به ڪپڙا پائيندا هئا. هڪ ڌرتي ۽ هڪ چادر. چادر اڄڪلهه جي ڊگهين شالن جيان ڏاڻي ٻانهن جي مٿان، مگر ساڄي ٻانهن جي هيٺان ڪئي ويندي هئي، جيئن ڪم ڪاج ۾ ماڻهوءَ کي تڪليف محسوس نه ٿئي. هيٺان جيڪا ڌرتي پاتي ٿي ويئي سان به اڄڪلهه جهڙي ڊگهي ڪانه هئي. اهي ڌرتيون مردن جي گوڏن تائين آيل بدن جي ڀاڱي کي ڍڪينديون هيون. ڪيتريون هت آيل مورتيون ته بنهه اگهاڙيون آهن يا ڪن کي فقط گوڏ ٻڌل آهي. انهن مورتن کي ڏسڻ بعد ڪوبه ودوان مردن ۽ زالن جي پوشاڪ جو فرق ٻڌائي ڪين سگهندو، ڇاڪاڻ ته ڪي مرد جون مورتيون بنهه اگهاڙيون آهن ته ڪي زالن جون مورتيون به ننڍيون آهن. ڪن مردن کي فقط گوڏ پيل آهي ته ڪن زالن جو بت به فقط گوڏن تائين ڍڪيل آهي. هيڏانهن ويدن مان به پوشاڪ نسبت گهڻي خبر ڪانه ٿي ملي. انهيءَ ڪري ڪيترن ودوانن وٺي ڌڪيڀاڙيءَ کان ڪم ورتو آهي. جيڪڏهن مهن جي دڙي مان لڌل هڪ ديويءَ جي مورت ۾ ڌڪاريل پوشاڪ ٿي ان وقت جي زالن جي پوشاڪ هئي ته پوءِ ائين چيو ويندو ته مهن جي دڙي جون زالون چيلهه کان وٺي گوڏن تائين پاڻ ڍڪينديون هيون. اهڙي ساڳئي نموني جي پوشاڪ اڄڪلهه ڏکڻ هندستان جو زالون پائين ٿيون. هڪ هت آيل مهر ۾ اڪريل زال جو لباس پڻ ساڳئي نموني جو، يعني گوڏن تائين ڍڪيل آهي.

هڪ زناني مورت کي چيلهه کي ٻڌل ڏسڻ ۾ آئي آهي. اها چيلهه ڪنهن وقت ڌرتين جي ۽ ڪنهن مهل اڻيل ڪپڙي جي به ٺهيل هوندي هئي. ڪن زالن ۽ مردن جي مٿي تي ويڙهي جي ڍنگ جي هڪ پوشاڪ پهريل هئي، جا پڻ ڪپڙي جي ٺهيل نظر ٿي اچي. اها مٿي جي پوشاڪ عجيب ۽ گهري وزن واري نظر ٿي اچي. اڄ ڪلهه ڪن منگولين قوم جي زالن کي اهڙي ڍنگ جي پوشاڪ ڏني ويئي آهي، مگر اها پوشاڪ هروڀرو مهن جي دڙي جي پوشاڪ سان ٺهڪي ڪانه ٿي اچي. انهيءَ کان سواءِ ڪن مورتين جي گچيءَ ۾ هڪ تنگ ڪالر به نظر ٿو

اچي. خبر نه آهي ته اهو ڪالر ڪهڙي شيءِ مان ٺاهيو ٿي ويو. مگر ڪن حالتن ۾ اهو ڪالر ڌاتوءَ جي منڊين مان ٺهيل هو. هن نموني جي گلي جو تنگ ڳهڻو اڃا به آفريڪا جي ڪن ڀاڱن ۽ اڀرندي هندستان ۾ پاتو ٿو وڃي.

مهن جي دڙي مان لڌل زيورن جي اڏاوت ۽ سونهن ڏسي سر جان مارشل هڪ وقت لنڊن جي هڪ اخبار ۾ لکيو هو ته، ”انهن جي ڪاريگري ۽ سونهن مان ائين ٿو ثابت ٿئي ته اهي لنڊن جي باند استريٽ جي ڪاريگرن جا ٺهيل هوندا، نه ڪي پنج هزار سال اڳ جا.“ اهي زيور ڳهڻو ڪري سون، چاندي، انهن ٻنهي قيمتي ڌاتن جي ملاوت، ٽامي ۽ پتل مان ٺاهيا ويندا هئا.

هاڻي ڏسڻ گهرجي ته پراچين سنڌ ۾ ڪهڙي نموني جا زيور ڪم آندا ويندا هئا. مهن جي دڙي مان کوٽي ڪڍيل هار، چيلهڪين ۽ ڪنگڻين جو مان مٿي بيان ڪري آيو آهيان. سون جي داڻن ۽ زنجيرن مان ٺهيل چيلهڪين ۽ ڪن هارن جي ڪاريگري توڙي سونهن ڏسي مغرب جا عالم ڏندين آڱريون ڏيئي رهيا آهن. انهن مان ڪن جو ته اهو رايو آهي ته اهي زيور اهڙا تازا پيا نظر اچن جو جڻڪ ڪلهه جا ٺهيل آهن. اهي ڳهڻو ڪري اڌ انچ ويڪرا ۽ سورهن انچ ڊگها آهن. انهن چوٽي بندن کان سواءِ ڪي سون، چاندي ۽ ٽامي جا ٺهيل چوٽا به مهن جي دڙي مان لڌا ويا آهن. اهي چوٽا اڄڪلهه پنجاب ۾ دهقاني زالون وارن جي مٿان چنبڙائينديون آهن. ڪن زنانين مورتن جي ڪنن ۾ ڏُر به پيل آهن، جنهن مان معلوم ٿو ٿئي ته اهي زيور به سنڌو اندر ڇالو هوندا، جيتوڻيڪ مهن جي دڙي مان معلوم ٿو ٿئي ته اهي زيور به سنڌو اندر ڇالو هوندا، جيتوڻيڪ مهن جي دڙي مان انهن ڏُرن جا بلڪل ٿورا نمونا هٿ آيا آهن. نقون ۽ نڪ جون واليون به مهن جي دڙي مان عام جامر مليون آهن. منڊيون ته اڪيار لڌيون آهن، جن مان ڪي ته بنهه ساديون فقط تار مان ٺهيل آهن. چيو ٿو وڃي ته هن وقت تائين ڪابه سوني منڊي هٿ نه آئي آهي. هڪ چانديءَ جي منڊيءَ کان سواءِ باقي منڊيون ٽامي ۽ پتل جون ٺهيل آهن. چوڙيون ڳهڻو ڪري سون، چاندي، ٽامي، پتل، عاج نڪر جون به نظر اچن ٿيون. چوڙين کان سواءِ ڪن هنڌن تان ڪنگڻ پڻ هٿ آيا آهن. نورن يعني پير جي ڪٽڙين جي

سڃاڻپ البت ڏکي ٿي پئي آهي، ڇاڪاڻ ته ان وقت جا نورا توڙي ڪنگڻ هڪ ئي ڍنگ جا ڏسڻ ۾ ٿا اچن. مٿي جي ٺهيل مورتن ڏسڻ مان فقط اهو انومان ڪڍي ٿو سگهجي ته ان زماني ۾ نورا به پاتا ويندا هوندا. وارن جون پنون به ڪن هنڌان لڌيون ويئون آهن. اهي پنون ڪيترن قسمن جون آهن، جنهن مان ائين ٿو سمجهجي ته ان وقت وارن ۾ پنون چنبرائڻ جو عام رواج هو. انهن پنن مان ڪي ته چئن انچن کان به وڏيون آهن. هڪ پتل جي اهڙي پن هٿ آيل آهي، جنهن جهڙيون پنون سمير، مصر، ڪاڪيزس ۽ وچ يورپ جي ڪنڊهرن مان هٿ آيون آهن.

ڪي پنون ماڳهين هڏن ۽ عاج مان به ٺهيل آهن. ڪن پنن جي منهن تي جانورن ۽ گلن جون شڪليون نڪتل آهن. هڪ اهڙي پن به لڌي ويئي آهي، جنهن جي منهن تي ٽن باندرن جي شڪل ٺهيل آهي! اهي باندر هڪ ٻئي کي پاڪر پائي ويٺا آهن. ڪن پنن تي ڪمل جي گلن جون شڪليون نڪتل آهن.

مهن جي دڙي ۾ ڪنهن وقت وارن ۾ ڦٽي اٽڪائي ڇڏي هئي، جا رسم اڃا به هندستان جي ڪن ڀاڱن ۾ چالو آهي. هن ڪنڊهر مان هڪ نوجوان چوڪريءَ جي ڀرسان هڪ سهڻي عاج جي ڦٽي لڌي ويئي آهي. هڪ انگريزيءَ جي وي اکري جي شڪل جي ڦٽي ڳولي لڌي ويئي آهي، جا شايد وڏن وارن جي صاف ڪرڻ لاءِ ڪتب آندي ويندي هجي. ان ڦٽيءَ جون نوڪون اهڙيءَ ته ڪاريگريءَ سان ٺاهيون ويئون آهن جو ڏسندي عبرت وٺيو وڃي. ممڪن آهي ته انهيءَ ڦٽيءَ مان ڪي ٻيا به ڪم ورتا ويندا هجن.

سينگار جو سامان

ٽي آرسيون پڻ مهن جي دڙي مان لڌيون ويئون آهن، جن مان هڪ شايد ننڍن ٻارن لاءِ آهي. اهي آرسيون پتل تي تمام سادي نموني جون ٺهيل آهن. انهن آرسين جي مٿين تي شايد گلڪاري نڪتل هوندي. اهي آرسيون عام ڏسڻ ۾ ٿيون اچن، ڇاڪاڻ ته انهن کان سواءِ ماڻهن جو سينگار پوريءَ ريت هوندو نه ٿي سگهي. سرايون ۽ سرمي داڻيون ثابت ٿيون ڪن ته انهن ڏينهن جا سنڌ واسي اکين ۾ سرمو به پائيندا هئا. هڪ سڀيءَ جي ٿانو ۾ منهن کي لڳائڻ جو ڪنهبو ٻورو به لڌو ويو آهي، جو

منهن جي لڳائڻ جو پائوڊر هو. هن مٿان اها ڳالهه ثابت ٿي ٿئي ته انهيءَ ڳالهه ۾ سنڌ ۽ سميرن سڀيتا و هڪ ٻئي ۾ گهڻا سڀڻڻا هئا. مهن جي دڙي ۽ هڙاپا مان شيهي جو هڪ اهڙو پائوڊر به هٿ آيو آهي جو منهن کي اچي ڪرڻ جي ڪم ايندو هو. اها رسم ڪنهن وقت گريس ۽ چين ۾ پڻ چالو هئي. ممڪن آهي ته انهيءَ پائوڊر سان اڪيون ۽ وار به صاف ڪيا ويندا هجن. مهن جي دڙي ۾ منهن صاف ڪرڻ لاءِ شنگرف به ڪم آندو ويندو هو. هڪ سائي رنگ جو پائوڊر به هن ڪنڊهر مان هٿ آيو آهي، جنهن کي (Terre Verte) ڪري سڏيو ٿو وڃي، سو پڻ مصر وانگر سرمي جيان ڪتب آندو ويندو هو. انهيءَ کانسواءِ زالون توڙي مرد هڪ نموني جون ننڍيون ڀاڪيون به ڪم آڻيندا هئا.

رسمون ۽ رانديون

سنڌ جي پراچين ڪنڊهرن مان جيڪي تمام دلچسپي ۽ واريون شيون لڌيون آهن، انهن مان گهڻو انداز رانديڪن ۽ راند ۾ ڪم ايندڙ شين جو آهي انهن ٻنهي قسمن جون شيون ٺڪر، سڀي يا عاج جون آهن. پڪ آهي ته ڪاٺ مان به اهي شيون ٺاهيون ويئون هونديون، مگر اهي ڪاٺ جا رانديڪا زماني جي گردش ۾ غائب ۽ نابود ٿي ويا هوندا. سڀ کان وڌيڪ وڻندڙ رانديڪا ٺڪر جون ٺهيل گاڏيون ٿيون ڏسجن، ڇاڪاڻ ته اهي ڀڳل صورت ۾ تمام گهڻيون ٿيون ملن. انهن ٺڪر جي گاڏين کي ڏسڻ سان معلوم ٿيندو ته اڄ تائين انهيءَ قسم جون گاڏيون سڄي اُڀر سنڌ ۾ چالو آهن.

پراچين سنڌ ۾ اهڙيون گهڻيون رانديون ڪيون وينديون هيون جن ۾ ڍارو ڪم ايندو هو. جيتوڻيڪ پراچين ڪنڊهرن مان جيڪي ڍارا لڌيا ويا آهن، سي اڄ ڪلهه جي ڍارن کان وڏا آهن، پر اهي يا ته ٺڪر يا ته پٿر جا ٺهيل آهن. ڪن ڍارن تي چڱي ڪاريگري ڏيکاري ويئي آهي. مگر اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته انهن پراچين ڍارن تي جيڪي انگ لڳل آهن، سي اڄ ڪلهه جي ڍارن کان بنهه جدا طرح جا آهن. ڪي ته پاسا ڍارا به آهن، جن تي فقط ٽي انگ لڳل آهن.

ننڍن ٻارن جي راند ڪرڻ جون ڪيتريون گوليون (چدا) به لڌيون ويون آهن، جن مان ڪي ڪي گوليون سلیماني پٿر مان گهڙي ٺاهيون

ويون آهن. ڪي سڀيءَ جون گوليون به لڌيون ويون آهن. مگر ڏسجي ٿو ته اهي وڏي قيمت واريون هيون ڇاڪاڻ ته اهڙيون گوليون، جواهرات سان گڏيل نظر آيون آهن.

مان مٿي هڪ هنڌ لکي آيو آهيان ته مهن جي ڌڙي مان ناچ ڪندڙ چوڪرين جون اڳهاڙيون مورتيون لڌيون ويون آهن، انهيءَ مان پڪ آهي ته سنڌ ۾ ناچ جو هنر چالو هو، پر هڪ مهر ۾ هڪ مرد جي ڳچيءَ ۾ دهل پيل ڏٺو ويو آهي، جنهن مان اهو انومان ٿو نڪري ته ناچ سان گانو به ٿيندو هوندو. هڪ جوڙو ڪڙتال جو به لڌيو ويو آهي، جنهن مان اهو انومان ٿو نڪري ته اڄڪلهه جي عربن وانگر پراچين سنڌ واسي به سر ۽ تال تي ناچ ڪندا هئا.

روتي ڪاٺ مهل پراچين سنڌواسي تڏن تي ويهي کائيندا هئا. شايد ڪي شاهوڪار ميزون ۽ ڪرسيون به ڪم آڻيندا هجن. مسٽر سمٿ ۽ ڊاڪٽر گئڊ، ڪن مورتن مان ميزون ۽ ڪرسيون ڳولي لڌيون آهن. ممڪن آهي ته اهي شيون ڪن خاص ڌرمي موقعن تي به ڪم آنديون وينديون هجن. کاڌي مهل ڪپن ۽ چرين کا ڪم ورتو ويندو هو يا نه تنهن باري ۾ خاطريءَ سان نٿو چئي سگهجي. مگر ڪن ودوانن جو رايو آهي ته کاڌي مهل ڪپ ڪم آندا ويندا هوندا. ڪي ٺڪر ۽ ٿامي جا چمچا پڻ لڌا ويا آهن. شايد ڪاٺ جا چمچا ناس ٿي ويا ٿا ڏسجن. پيشڻ جي ڪم لاءِ گهڻي ڀاڱي ٺڪر جا ڪٽورا ۽ ڪنهن مهل سڀيءَ جا برتن به ورتايا ويندا هوندا.

پراچين سنڌ ۾ ميوو به جام ٿيندو هو. طرح طرح جون کاڌي لاءِ ڪڙهيون تيار ڪيون وينديون هيون. مصالحا ڪٽڻ جا ڪيترائي ٿانو به ملن ٿا. ڪي ڪيڪن ٺاهڻ جاسانچا به لڌا ويا آهن! جيڪي حالتون ڏسجن ٿيون انهن مان ظاهر آهي ته مهن جي ڌڙي جا ماڻهو پيٽ جي بيماريءَ ۾ گهڻي قدر مبتلا هئا. ڪن ٺڪر جي ٿانون ۾ هرڻ وغيره سميت ڪيترن جانورن جا اهڙا هڏا گڏ ٿيل ڏٺا ويا آهن، جي ڪرڻل سيول جي راءِ موجب پيهي اٿو ڪري دوا وانگر ڪتب آندا ويندا هوندا. هڪ ڪاري دوا هت آئي آهي جا هماليه ۾ پيدا ٿيندڙ سلاجيت جهڙي نظر ٿي اچي. مسٽر مجمدار اتمان جي بني نالي سنڌ جي هڪ ڪنڊهر کان ڪن ٿانون ۾ پيل اهڙا هڏا لڌا آهن، جن جو چورو آيرويدڪ دوائن جي ڪم ايندو هو. اهو

هڏن جو چورو پيٽ، ڪن، اک، گلي ۽ چمڙي جي بيمارين لاءِ به ڊاڪٽر پرساد مفيد ٿو سمجھي.

لکڻ جو هنر

مهن جي دڙي مان هن وقت تائين اهڙو پنو يا تختي ڪانه لڌي آهي، جنهن ۾ ان وقت جي ماڻهن جن هٿ اکر لکيل هجن. باقي مهن تي البت تصويري اکر اڪريل آهن. گهڻين مهن تي جانورن جي تصوير مٿان ٻن ستن ۾ اکر اڪريل آهن. تصويري اکرن کي ڏسڻ سان معلوم ٿو ٿئي ته پراچين سنڌ ۾ لکڻ جو هنر به هو. دنيا جي گهڻو ڪري پراچين سنڌيل ملڪن جي آڻيويتا انهن تصويري اکرن مان نڪتل آهي. ڏسجي ٿو ته پراچين زماني ۾ پنهنجن خيالن کي لکت ۾ ظاهر ڪرڻ لاءِ چتر ڪاري يا نقش کان ڪم ورتو ويندو هو. مهن جي دڙي مان لڌل مهن مان گهڻين مهن تي جيڪي اکر لکيل آهن سي اوڀر کان اولهه طرف لکيا ويا آهن، پر ڪن حالتن ۾ پهرين سٺ اوڀر کان اولهه ۽ پوئين سٺ اولهه کان اوڀر طرف لکيل آهي. يعني ڪن مهن تي جيڪڏهن ٻي سٺ اڌ ۾ پوري ٿيل آهي ته اها اولهه ۾ ڀريل ۽ اوڀر ۾ خالي ڇڏي ويئي آهي، انهيءَ ڪري ئي ودوانن اهو انومان ڪيو آهي ته پهرين سٺ اوڀر کان اولهه، اڄوڪي عربي سنڌي وانگر ۽ ٻيون سٺون اولهه کان اوڀر يعني انگريزي ۽ سنسڪرت وانگر لکيون ويئون هونديون. انهيءَ ساڳئي ڍنگ جي تصويري اکرن جون مهورن سوسا، ڪش ۽ آر يعني پراچين سميرن سڀيتا وارن ڪنڊهرن مان لڌيون ويئون آهن، جي عيسوي سن کان ٽي هزار سال اڳ جي پهرئين زماني جون يعني اڄ کان اٽڪل ساڍن چئن هزار سالن جون آهن. ڪي مهورن سميرن تصويري اکرن کان جدا ڍنگ جي اکرن واريون آهن، پر پروفيسر لئننگڊن، ٻين سڀني ودوانن کان وڌيڪ انهن مهن جي اکرن جو اڀياس ڪري پنهنجو اهو رايو ظاهر ڪيو آهي ته اڄڪلهه جي ديوناگري يعني سنسڪرت آڻيويتا، انهن تصويري اکرن مان نڪتل آهي. مگر خبر ناهي ته دنيا جا ودوان، پروفيسر لئننگڊن جي راءِ سان ڪيتري قدر سهمت آهن.

هاڻي سوال آهي ته مهن جي دڙي يا هڙاپا ۾ جيڪي تصويري اکر ڏٺا ويا آهن، سي ڪٿي جي پيدائش آهن، يعني انهيءَ عجيب آڻيويتا جا

ناهيندڙ ڪير آهن. هن باري ۾ جدا جدا ودوانن جا جدا جدا رايآ آهن، ڪن ودوانن جو رايو آهي ته اهي تصويري اکر، وئڊڪ آريه هندن جي ايجاد آهن، پر انهيءَ راءِ کي وري ٻيا ودوان اهو چئي رد ڪن ٿا ته وئڊڪ آريه، اصل هندستان جا رهاڪو ڪين هئا، اهي عيسوي سن کان فقط ڏيڍ هزار سال اڳ هندستان ۾ آيا ۽ پيو ته ڊاڪٽر مئڪي ڪش مان انهن تصويري اکرن جون ثابتيون ڳولي هٿ ڪيون آهن.

ٻيا ودوان وري سنڌ جي هنن پراچين اکرن کي سمير ۽ ايلمر پاشا جي اکرن سان ٿا ملائين. انهيءَ ۾ ڪوشڪ نه آهي ته ڪنهن زماني ۾ سنڌ جو سمير ۽ ايلمر علائقن سان گهاٽو سنڀندڻ هو. مگر هن وقت تائين اهڙيون ڪافي ثابتيون ڪين مليون آهن، جن مان ثابت ٿئي ته انهن ملڪن جي پاشا هڪ ٻئي ۾ مليل هئي.

ٽيان وري اهي ودوان آهن، جن جو رايو آهي ته پراچين سنڌ جي مهربن تي اُڪريل تصويري اکر ڪن ڌارين بحري ماڻهن جي پيدائش آهن، جي سنڌونديءَ رستي سمنڊ مان سنڌ ديس اندر داخل ٿيا. هن راءِ وارا ودوان پنهنجي پٺيڙائي ۾ اهو دليل پيش ٿا ڪن ته جن شهرن جي ڪنڊهرن مان ذڪر ڪيل تصويري اکر لڌا ويا آهن، سي گهڻو ڪري درياھ جي ڪپن وارا شهر آهن، انهيءَ کان سواءِ انهن تصويري اکرن ۾ مڇي جي شڪل گهڻي نظر ٿي اچي. آخرين دليل اهو پيش ڪيو ٿو وڃي ته جن مهربن تي اهي تصويري اکر اڪريل آهن، سي واپاري شين جي گنڌڙين کي سيل مهر ڪرڻ جي مقصد سان ڪم آنديون وينديون هيون ۽ جنهن صورت ۾ مهن جو دڙو واپار جو هڪ مکيه مرڪز هو ۽ اتي ٻاهران وڪري لاءِ گج سامان ايندو هو، تنهن صورت ۾ ممڪن آهي ته اهي تصويري اکر، ٻاهرين ماڻهن جي اوائل ايجاد هجن.

مان ذڪر ڪري آيو آهيان ته جنهن صورت ۾ مهن جي دڙي واري زماني جي ٻين ڪنڊهرن مان ڪافي ثابتيون نٿيون ملن، جنهن مان صاف رايو ڏيئي سگهجي ٿو ته ان وقت جي سنڌ ۾ پڙهڻ ۽ لکڻ جي هڪ ئي آڻيويتا هئي، يا جدا جدا يا مهربن تي اُڪريل اکر عام ريت لکپڙهه ۾ ڪم آندا ويندا هئا يا نه، تنهن صورت ۾ ڏسجي ٿو ته ودوانن هن ڏس ۾ ٻين ڳالهين وانگر فقط ڌڪيمازيءَ کان ڪم پئي ورتو آهي، انهيءَ ڪري

جيستائين مهن جي دڙي جي وڌيڪ ڪوٽائي نه ٿئي، يا جيستائين اتان لڌل اکرن جي باريڪ ڇاڇ نه ڪئي ويئي آهي، تيستائين انهيءَ باري ۾ ڪوبه آخري فيصلو ڏيڻ مشڪل آهي، منهنجي راءِ موجب جن مهن جي تصويري اکرن جي اڌار تي مهن جي دڙي ۽ هڙاپا جي سڀيتا کي غير آرين يعني غير هندو سمجهيو ٿو وڃي، اهي اکر ڪن خاص ڳالهين ۽ ڪم تائين محدود هئا. هن وقت تائين سنڌ جي انهن پراچين ڪنڊهرن مان جيڪي جدا جدا لپيون يعني اکر هٿ آيا آهن. انهن مان ڪن کي برهمي (سنسڪرت) ڪن کي گروشتي ۽ ڪن کي سيبين سڏيو ٿو وڃي. ممڪن آهي ته جيئن اڄڪلهه سنڌ ۾ عربي سنڌي، پارسي، سنسڪرت، گرمکي ۽ هندو سنڌي اکر عام ريت چالو آهن، تيئن پراچين سنڌ ۾ به جدا جدا لپين ۾ اکر لکندا هجن. جيتوڻيڪ ڪن ودوانن، مهن جي دڙي مان لڌل گورشتي اکرن کي عربستان جي پيدائش ثابت ڪيو آهي. مگر منهنجي ويچار موجب اهي اکر اڄڪلهه جي هندو سنڌي اکرن وانگر واپاري ڳالهين ۾ ڪم ڏيندا هوندا. باقي پڙهڻ ۽ عام لکپڙهه برهمي يعني ديوناگري اکرن ۾ ٿيندي هوندي. ها، مان انهيءَ ڳالهه تي هروڀرو زور ڏيئي ڪين سگهندس ته جيڪي ديوناگري اکر هن وقت چالو آهن، سي هروڀرو ساڳي صورت ۾ پنج ڇهه هزار سال اڳ موجود هوندا.

هتي مان ايترو لکڻ ضروري ٿو سمجهان ته جن تصويري اکرن نسبت مون مٿي ڪن ودوانن جا مختصر رايو پيش ڪيا آهن، اهي اکر عيسوي سن کا اٽڪل ٻه هزار سال اڳ هن دنيا جي صفحہ هستيءَ تان غائب ٿي ويا، ڇاڪاڻ ته جنهن سمير ۽ ايلر مان انهن تصويري اکرن جون جهوني ۾ جهونيون مهرون هٿ آيون آهن، سي عيسوي سن کان اٽڪل چار هزار سال اڳ جون سمجهيون ٿيو وڃن ۽ ڪش مان لڌل مهرون عيسوي سن کان ٽي هزار سال اڳ جون چيون ٿيون وڃن. ممڪن آهي ته ڪي ٻه هزار سال اڳ جون به هجن. انهن مهن کانپوءِ تصويري اکرن اُڪريل ڪي به مهرون هٿ نه اچي سگهيون آهن، جنهن مان ثابت آهي ته اهي اکر يا اها لپي انهيءَ زماني ڌاري دنيا مان غائب ٿي ويئي ۽ ان جي جڳهه ڪنهن ٻي لپيءَ اچي ورتي.

سندو سڀيتا جي پکيڙ

هاڻي ڏسڻ گهرجي ته مهن جي ڌڙي واري سندو سڀيتا فقط مهن جي ڌڙي ۽ ان جي ويجهڙائيءَ واري ملڪ ۾ محدود هئي. ڪن هاڻوڪي سنڌ کان ٻاهر وارن علائقن ۾ به پکڙيل هئي. مهن جي ڌڙي ۽ لاڙڪاڻي جي ويجهو جهڪر جي ڌڙي کان سواءِ اُڀر سنڌ ۽ لوئر سنڌ جي ٻين کنڊهرن جي کوٽائي ڪري ڏٺو ويو آهي ته انهن ۾ به ساڳئي زماني جا آثار موجو آهن. چئسالي ٿيل نڪر جا ٿانو، سڀيءَ جا چوڙا ۽ اهڙي قسم جون کوٽي لڌل ٻيون شيون ٻڌائين ٿيون ته پراچين سنڌ جي اتر کان ڏکڻ تائين اها ساڳي سڀيتا موجود هئي، سنڌ گزيٽيئر ۾ لکيل آهي ته ”اسانجو سنڌ پراڻت اڳي ساڳي صورت وارو نه هو، جهڙو هن وقت آهي، ٿرپارڪر ضلعي جو ڳپل حصو سمنڊ هيٺ آيل هو ۽ سنڌ کان ڪڇ تائين اڄوڪي رڻ پٽ جي رنڊڪ پيل ڪانه هئي“ (14). ٿرپارڪر ضلعو شايد ڏهڻ سبب سمنڊ کان نڪري ٻاهر ٿيو. ساڳيءَ ريت ڏکڻ سنڌ جي ڀاڱي ۾ به گهڻي ڦير گهر ٿي، جنهن جا مکيه سبب ڌرتيءَ جا زلزلو ۽ سنڌونديءَ جي وهڪري ۾ تبديلي هئا. ميجر راورٽي جو رايو آهي ته ”سنڌ جي ڏکڻ وارو ڀاڱو جو ڪراچي ۽ ٽٽي جي وچ ۾ اچي ٿو، سو ان وقت کانپوءِ موجوده صورت ۾ آيو جنهن وقت سنڌوندي اوڀر کان اولهه طرف رخ رکيو“ (15).

مگر فقط هاڻوڪي سنڌ ۾ پراچين سنڌ سڀيتا موجود ڪانه هئي. هيڏانهن سنڌونديءَ کان بلوچستان واري ايراضيءَ مان به ساڳي سڀيتا جون گهڻيون نشانين ملن ٿيون. ٻئي پاسي پنجاب جي ڏکڻ مان به سنڌو سڀيتا جا ڪيترا کنڊهڙ لڌا آهن. سر جان مارشل لکي ٿو ته، ”جيڪي پٿر جا ڪپ، چريون ۽ ٻيو سامان لڌو ويو آهي، ان مان ٿوري گهڻي ثابتي ملي ٿي ته سنڌو سڀيتا ڪاٺياواڙ علائقي، ويندي نيات جي نار تائين پکڙيل هئي.“ راءِ بهادر سرت چندر راءِ وجين علائقن جي چوٽا ناگپور وارن کنڊهرن جي کوٽائي ڪندي سنڌو سڀيتا جا ڪيترائي آثار لڌا آهن. ممڪن آهي ته اتر هندستان جي ڀاڱي ۾ اتي جي علائقن جي روپ ۾ ڪاٺياواڙ ۽ اڀرندي ۾ راجپوتانا توڙي گنگانديءَ جي ميدانن تائين پکڙيل هئي. انهن

ٻيون هنڌن تان ڪيتريون سنڌي نموني جون پتل جو شيون لڌيون ويون آهن. (16)

ٻين ملڪن سان لاڳاپو

تازو ميسوپوٽاميا جي کنڊهرن جي کوٽائي ڪندي ڪي اهڙيون سيلون ۽ مهرون هٿ ڪيون ويون، جي هندستاني ڪاريگريءَ جي نشاني هيون. ودوانن انهن مهرن جي پراچينتا نسبت اڃا غوطا کائي رهيا هئا ته ايتري ۾ ڊاڪٽر فرئنگفورت ٿيل اسمار Tell Asmar مان هڪ اهڙي نموني جي مهر ڳولي ڪڍي جا اڍائي هزار سالن جي جهوني چٽي ٿي وڃي. انهيءَ کوجنا کان ڪي ڪجهه اڳڀرو ڊاڪٽر مئڪي، مهن جي دڙي مان لڌل عقيق پٿر جي مٿڪن جي پيٽ، ڊاڪٽر وولي جي اُر نالي کنڊهر جي ڪن قبرن مان کوٽي لڌل انهن شين سان ڪئي، جي برجسي مهن جي دڙي مان لڌل شين جهڙيون هيون. اهي شيون عيسوي سن کان ٽي هزار سال اڳ جون هيون، انهيءَ ۾ ڪو شڪ نه آهي ته مهن جي دڙي وارن مٿڪن جي پراچينتا جي ڪٽ ڪرڻ محال آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ زماني جا مٿڪا ٻئي زماني ۾ به ڪم اچي سگهن ٿا، مگر اُر علائقي مان لڌل قبرن ۽ انهن ۾ موجود سامان هڪ ئي زماني جو ٿي سگهي ٿو. انهيءَ ڪري انهن شين جي آڌار تي ئي مهن جي دڙي مان لڌل شين جي پراچينتا جو پورو ڪاٽو ڪري ٿو سگهجي. هاڻي اها ڳالهه پڪيءَ ريت سان چئي سگهجي ٿي ته مهن جي دڙي مان جيڪي عقيق پٿر جا مٿڪا لڌا ويا آهن سي عيسوي سن کان 2750 ورهيه اڳ واري زمين جي تهه مان لڌا ويا آهن. ممڪن آهي ته اهو زمين جو تهه اڃا به وڌيڪ جهونو هجي. پر مهن جي دڙي جي مٿين کنڊهرن جي پراچينتا اڃا به ڊاڪٽر فرئنگفورت جي لڌل سيل مان پئجي سگهندي. اها سيل يا مهر ويلڻ جي صورت جي آهي ۽ مهن جي دڙي مان لڌل ٻين مهرن کان ٻنهي نرالي آهي، پر جنهن صورت ۾ مهن جي دڙي جي مٿين تهه مان اهڙيون ئي مهرون لڌيون ويئون آهن، تنهن صورت ۾ اهوئي انومان ڪڍي ٿو سگهجي ته اهي هن شهر ۾ عام ريت چالو هونديون. ٿيل اسمار مان جيڪا مهر يا سيل لڌي ويئي آهي، سا پڪ ئي پڪ هندستان جي ٺهيل آهي. انهيءَ مهر جي مٿان نه فقط

هندستاني جانورن جي صورت اُڪريل آهي، مگر ان جي اڏاوت ئي هندستاني آهي.

ڊاڪٽر فرئنگفورت ميسوپوٽاميا جي ٿيل اسمار ڪنڊهر مان اهي نڪر جا ٿانو لڌا آهن، جن جي مٿئين ڀاڱي تي مهن جي دڙي وارن ٿاون جهڙي گلڪاري نڪتل آهي، مگر عجب اهو آهي جو ميسوپوٽاميا جي ٻئي ڪنهن به ڪنڊهر مان اهڙا ٿانو نه لڌا ويا آهن. هن مان صاف ظاهر آهي ته ميسوپوٽاميا جي انهيءَ شهر ۾ ئي مهن جي دڙي جا ٿانو ويندا هئا. هتي اها ڳالهه به ياد رکڻ گهرجي ته ميسوپوٽاميا جي ٻين ڪنڊهرن مان جيڪي نڪر جا برتڻ لڌيا ويا آهن، سي مهن جي دڙي ۽ ٿيل اسمار جي برتنن کان نرالي رنگ ۽ ڍنگ جا آهن ۽ هڙاپا توڙي مهن جي دڙي مان لڌل ڪي سڀيءَ ۽ هڏيءَ جون شيون پڻ ميسوپوٽاميا جي انهيءَ شهر مان لڌيون ويون آهن، جا ڳالهه مٿئين راءِ کي وڌيڪ مضبوط ڪري ٿي. ٻي دلچسپيءَ سان پريل اها ثابتي ملي آهي ته مهن جي دڙي جي هيٺئين تهه مان هڪ هلڪي سائي رنگ جي سنگ جراحت جو جيڪو باسٽ مليو آهي، جنهن تي تڙي وانگر چٽسالي ٿيل آهي سو ٿيل اسمار، ڪش ۽ ايران جي سوسا نالي شهر جي ڪنڊهرن مان به مليو آهي انهيءَ پٿر جي باسٽ جي رنگ ۽ ڍنگ مان ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته اهو باسٽ سمير يا ايلر جي علائقن مان سنڌ ۾ آيو آهي. ودوانن جو رايو آهي ته جيڪي شيون ٿيل اسمار مان لڌيون ويون آهن سي عيسوي سن کان 3000 کان 2550 سال اڳ جون آهن ۽ جيڪي شيون ڪش ۽ سوسا (ايران) مان لڌيون آهن سي عيسوي سن کان 2880 هزار سال اڳ جون آهن.

مهن جي دڙي ۽ هڙاپا مان ٻيون جيڪي شيون مليون آهن، مثلاً غير معمولي صورت جا مٽڪا وغيره سي مصر، ڪريٽ ۽ گريس جي شين سان ملي ٿيون اچن. ڪن ودوانن کي شڪ آهي ته عيسوي سن کان ٽي هزار سال سنڌ واسين جو ڪو انهن مغربي ملڪن سان سڌو لاڳاپو هوندو. انهن جي خيال موجب سنڌو واسين کي انهن پڇمي ديسن جي نالن جي خبر نه هوندي. مگر اهي ودوان پليل آهن. مهن جي دڙي مان گريس ۽ گريس مان مهن جي دڙي جون ڪيتريون مهرون لڌيون ويون آهن. ڪاٺ جا ٺهيل ڪراس مهن جي دڙي، سمير ۽ ڪريٽ مان لڌا ويا آهن. ڪي

رکيائون به اهڙيون لڏيون ويون آهن، جي سمير، مصر ۽ هندستان ۾ عام ريت چالو هيون. نامي ۽ سون جا اڌ گول مٿڪن جا هار، جيڪي مهن جي دڙي ۽ هڙاپا مان لڌا ويا آهن سي سمير علائقي جي ڪنهن به کنڊهر مان نه لڌا ويا آهن، مگر اهي جهوني شهنشاهيت جي زماني ۾ (جنهن زماني جا مهن جي دڙي جا هيٺيان ته آهن، مصر اندر چالو هئا) مهن جي دڙي مان جيڪو نڪر جو ڏيئو لڌو ويو آهي، سو ساڳئي زماني ۾ مصر اندر به چالو هو. انهن سڀني حقيقتن جي آڌار تي مان هام هڻي چوندس ته جيڪي پچمر جا پنڊت اهو ٿپ ٿا پڙهن ته پراچين سنڌواسين کي پچمر جي ديسن جي نالن جي يا خبر ڪانه هئي، يا ائن ٿا چون ته سنڌواسين عراق ۽ ميسوپوٽاميا جي واپارين معرفت، مصر، گريس ۽ ڪريٽ جي ملڪن سان واپار ڪيو هوندو، سي ڪنڊ ٿا ڪائين. مهن جي دڙي جي ڪن شين جو سميرن کنڊهرن مان نه ملڻ، مگر مصر جي کنڊهرن مان ملڻ ئي اها ڳالهه ثابت ٿو ڪري ته سنڌ جو ايشيا کنڊ جي پچمي ديسن سان سڌو سنئون سنڀندو هو. هيڏانهن سمير ۽ مهن جي دڙي جي ماڻهن جي ڊيل ڊول جي ڪي ڪجهه پاڻ ۾ مشابهت هئي. ٻنهي هنڌن مرد هڪ ئي ڍنگ سان وار رکائيندا هئا. يعني ٻنهي هنڌن تي مرد مٿي جي پٺيان وارن کي ڇڏي ڏيندا هئا ۽ وارن جو چڙو سڳي مٿي کي ويڙهي ڇڏيندا هئا، منهن جي دري مان لڌل هڪ ماڻهو جون مڇون ڪوڙيل مگر ڏاڙهي رکيل آهي، جا رسم سمير علائقي ۾ به هئي.

مهن جي دڙي مان هڪ نڪر تي نهنن سان ڪرڙيل هڪ ڪوهي واري پيڙيءَ جي تصوير ڏسڻ ۾ آئي آهي، جنهن مان اهو انومان ٿو نڪري ته انهيءَ زماني جا سنڌ واسي سمنڊ جي رستي مٿي، ذڪر ڪيل ملڪن ڏانهن ويندا هئا. اڄ ڪلهه جي زماني ۾ جو سنڌو جي بندرن تان ڪيترا جهاز سمنڊ ۾ گهمي رهيا آهن، ان مان پڻ اهو انومان ٿو نڪري ته سنڌ واسي پراچين سمي کان بحري رستن کان واقف هئا. مان ته سنڌ جي پراچين اتهاس جي پهرئين ڀاڱي ۾ ڏيکاري آيو آهيان ته ويدن جي زماني ۾ آريه، وڏن جهازن ۽ غورابن جي رستي سمنڊ جي مسافري ڪندا هئا، مگر هنيلا پچمي پنڊت وڌڪ آرين کي مهن جي دڙي وارين سنڌ واسين کان هندستان ۾ پوءِ آيل سمجهن ٿا. ته به پراچين سنڌ جو سمنڊ جي

ڪناري تي هڻڻ ۽ مهن جي دڙي جي واپار ۽ شاهوڪاريءَ کي ڏسندي سولائيءَ سان اهو انومان ڪڍي سگهجي ٿو ته ان وقت جا سنڌ واسي جهاز رانيءَ کان واقف هئا.

باقي انهيءَ ڳالهه ۾ ڪوبه مين يا مڪيه نه آهي ته پراچين سنڌ واسي خشڪيءَ جي مسافريءَ ۾ ٻنهي ماهر هئا. مهن جي دڙي کان عراق وغيره ڏانهن ويڃڻ لاءِ بلوچستان کان گهڻي ئي رستا آهن. سر آريل اسٽين صاف ڏيکاريو آهي ته ڪنهن زماني ۾ انهيءَ ملڪ جي آدمشماري تمام گهڻي هئي. اڄڪلهه برسات جي اثاڻ سبب بلوچستان جي علائقي ۾ گهڻا ماڻهو نٿا رهي سگهن، مگر پراچين زماني ۾ انهيءَ هنڌ ڪافي برسات پوندي هئي ۽ انهيءَ ڪري اتي تمام گهڻا ماڻهو رهندا هئا. باقي اها ڳالهه خاطريءَ سان ڪين چئي سگهبي ته انهيءَ زماني ۾ سنڌواسين جو بلوچستان تي راجنيتڪ اثر هوندو. باقي ممڪن آهي ته سنڌ واسي پنهنجي مسافريءَ لاءِ بلوچستان جي ماڻهن کان ڪم وٺندا هوندا.

پراچين سنڌ واسي هندستان جي ڪن ڀاڱن سان به واپار ريت ڳنڍيل هئا، مثلاً هرڻ جا سڱ ڪشمير مان ايندا هئا، نيلمر ۽ ٻيا ڪي قيمتي پٿر نيلگري ٽڪرين مان ايندا هئا. سڙا ايڊون پاسڪو جي راءِ موجب سنگ پشمر جو پٿر وچ ايشيا مائنر مان ۽ سون ڏکڻ هندستان مان ايندو هو.

هن بيان جي پڙهڻ سان معلوم ٿيندو ته مهنجي دڙي واري زماني ۾ سنڌو سڀيتا نه فقط اوڀر، اولهه يا اتر بلڪه ڏکڻ ۾ ڪاٺياواڙ تائين پکڙيل هئي، ڪشمير جي ڏکڻ کان ڪاٺياواڙ تائين ۽ بلوچستان ڪا گنگا نديءَ جي اولهه تائين پکڙيل ملڪ ۾ سنڌواسين جو سڪو ڄميل هو. افسوس فقط اهو آهي، جو مهن جي دڙي يا هڙاپا مان اسان کي اهڙي ڪابه ثابتي ڪانه ٿي ملي، جنهن مان ان وقت جي حڪومت جي نظام جي سڌي سڌي سگهجي. چئي نٿو سگهجي ته مهن جي دڙي واري زماني ۾ سنڌ تي ڪهڙن راجائن جي حڪومت هئي. ممڪن آهي ته ڪي رڪارڊ لکيل هجن، مگر ڳچ عرصي گذرڻ سبب اهي نابود ٿي ويل ٿا ڏسجن، البت اها ڳالهه صاف ظاهر آهي ته ان وقت ماڻهن جي مالي حالت تمام سٺي هئي،

جنهن لاءِ انهن جي قيمتي زيورن، سون وغيره ٻئي سامان جون گهڻيون ئي ثابتيون مليون آهن.

مهن جي دڙي جا سنڌ واسي تندرستيءَ جي نيمن کان به چڱيءَ ريت واقف هئا. گهر گهر ۾ کوٽيل کوھ ۽ سنان جون جڳهيون ثابت ڪن ٿيون ته اهي روز سنان ڪرڻ پنهنجو ڌرمي فرض سمجهندا هئا. پنڳتي حالتن جو ذڪر ڪندي سرجان مارشل لکي ٿو ته ”مهن جي دڙي ۾ عاليشان مڪانن، انهن جي ڪسين ۽ ٻين ڪيترين قيمتي ننڍن شين ڏسڻ سان معلوم ٿو ٿئي ته انهن ماڻهن جي پنڳتي حالت ميسوپوٽاميا ۽ ايجيپٽ جي ماڻهن کان گهڻو سڌريل هئي... سنڌ مان هن وقت جيڪي جڳهيون کوٽي لڌيون ويئون آهن انهن جهڙيون جڳهيون عيسوي سن کان ٽي هزار سال اڳ نڪي سمير ۾ ۽ نه ڪي ايجيپٽ ۾ موجود هيون“ (17) ۽ ٻه سال رڪي وري ساڳيو صاحب ساڳي اخبار ۾ لکي ٿو: ”مهن جي دڙي مان کوٽي لڌل جڳهين مان اسان کي پڪ ٿي وئي آهي ته انهيءَ زماني جا مهن جي دڙي نواسي (سنڌ واسي) پنهنجي زندگي اهڙيءَ سٺيءَ ريت صرف ڪندا هئا، جنهن جهڙي ان وقت نه بيبيلونيا نه نيل نديءَ جي ڪناري واري ملڪ (ايجيپٽ) ۾ گذاري ويندي هئي... البت اُڙ ۽ سمير جي ڪن ڪنڊهرن مان سنڌ جهڙيون جڳهيون کوٽي ڪڍيون ويون آهن، پر اهي اڏاوت يا ڪسين جي بناوت ۾ مهن جي دڙي جي جڳهين جو مقابلو نٿيون ڪري سگهن....“

هن صاف قبوليت کان پوءِ سرجان مارشل ڪيئن ٿو چوي ته مهن جي دڙي جي سڀيتا سميرن سڀيتا جي درخت جي شاخ آهي؟ سندس هن قبوليت مان ڇو نه ائين چيو وڃي ته سميرين سڀيتا، اسان جي سنڌو سڀيتا جي هڪ نهر آهي؟

1- Dr. S.K.Chatterji: 'Modern Review' for December 1924 P.671

2- Archaeological Survey of India Annual Report for 1922-23

1. کیر ٿر جبل مان وهندڙ نئن گاج ۾ اهڙي ريتي اڄ به جام ملي ٿي.

2. Mr. W T Branford: Geology of Western Sind. P 195.

4. Mr. Brailsford: The Manchester Guardian Jan. 1932

5. The Hindustan Times: 21 Feb.1932

6. The Illustrated London News Feb 27, 1926

7. Mr. R.D. Banerje: Modern Review for Nov: 1927

8. Mohen -Jo - Daro and the Indian Civilization Vol II, P-581.

9. Hunter G. R. - The Script of Harappa and Mohan-Jo-Daro.

10. Dr. Gadd C.J: "Seash of Ancient Indian Style Found at Ur."

- Proceedings of the British Academy. Vol: XVIII- 1933.

11. Dr. E. Mackey: The Indus Civilization P-169

12. Mr. H.N.Brailsford: The Manchester Guardian

13. Sir J. Marshall: Mohan-Jo-Daro and Indus Civilization. Vol: I pp 36-37.

14. Sindh gazetteers: Vol: I, P-5.

15. The Mehran of Sindh: P-468-99

16. End Foot note 14th: Edition Vol: 12, P-211

17. Illustrated London News Feb: 27, 19261

9. موهن جو دڙو

گنگا رام سمراٽ

موهن جو دڙو سنڌ جي لاڙڪاڻي ضلعي جي ڏوڪڙي اسٽيشن کان اٽڪل 7-8 ميل اوڀر طرف آهي. ڀارت جي پراڻتو (Archaeology) کاتي جو محترم راکلداس بئنرجي 1918ع کان 1922ع تائين ڏکڻ پنجاب، بيڪانير، بهاولپور ۽ سنڌ ۾ سڪندراعظم جي يادگارن جي تلاش ڪري رهيو هو. سنڌ ۾ کيرساگر (کيرٿر جبل) کان سنڌو نديءَ تائين جيڪب آباد سکر ۽ لاڙڪاڻو ضلعن ۾ اٽڪل 27 وڏن ۽ 53 ننڍن ڦٽل کنڊرن جي کوٽائي ڪئي، پر اهي سڀ ٻڌ يادگار نڪتا. ايئن اتفاق سان موهن جو دڙو مٿان هڪ ٻڌ ستوپ تي اچي پهتو. جنهن جي کوٽائي ڪندي کيس اتان پٿر جا ڪپ هٿ آيا جي ايڏائي ٽي هزار ورهيه پراڻا هئا. بس! اتان کان وٺي هن سنڌوسنسڪرتي موهن جي دڙي جو چنڊ اڀريو. سنڌ جيڪا اتهاسڪ گرنتن ۾ نظر انداز ڪئي ويندي هئي، سا هن بي جا مٽيءَ جي دڙن مان ٻرندڙ جبل جي لاوا جيان ڌرتي ڌاري ٻاهر نڪري آئي ۽ سنڌ گهٽ ۾ گهٽ سنڌ نالي سان چمڪي اٿي. ڀارت جي تاريخ جو ستارو بلند ٿيو. جن عيسائي ليکڪن هن کان اڳ ڀارت کي ٻين سنسڪرتين جي ڀيٽ ۾ ڪجهه جو ڪجهه پئي لکيو، خواهه سمجهيو، تن جا قلم لڏڻ لڳا، ۽ ڀارت تاريخي طور به سنسار جو سرمور بڻجي ويو.

نالو: سنڌ جي هن کنڊر جو نالو ڇا آهي؟ عام طرح پرسڌ موهن جو دڙو آهي. پر موهن نالي نه ڪو راجا سنڌ ۾ ٿيو نه ئي موهن نالو ڪنهن به تاريخي ورثن ۾ پاتو وڃي ٿو. ان ڪري نيڪ ايئن ٿو لڳي ته اهو نالو مٿن (مري ويلن) جو دڙو هجي، جيئن اوائلي سنڌي چوندا هوندا، پر ٻين ٻڌڻ وارن انکي اچار ڀيڊ سان 'موهن' ڪري چيو ۽ سمجهيو هوندو. ايئن تاريخي طور اهو نالو 'موهن جو دڙو' پرسڌ ٿي ويو. ڇو ته هندوآباديءَ ۾ مٿن کان وڌيڪ موهن وڌيڪ نيڪ هوندو، اهو سمجهي اپنايو ويو. انجو ملندڙ مثال گجرات ۾ ساڳي سنسڪرتي جو شهر لوٿل (Lothal) مليو آهي جنهن جي معنيٰ لاش يا مٿل وغيره آهي انڪري لوٿ + اسٽل (هند - پراڪرت - ٿل) ٿي لوٿ + ٿل جو لوٿل معنيٰ ساڳيو

مئلن جو هند يا دڙو. هيڏانهن راجستان ۾ به ٿيلو چوندا آهن. ان ڪري لڳي ٿو ته بگڙيل نالو مٿن يا موئن جو دڙو آهي، اصلي نالو ڇا هو، سا ته ڄاڻ ڪانهي.

هن يادگار جي کوٽائي 1922ع کان شروع ٿي 1927ع تائين هلي. اهو سمورو احوال (مليل شين جي چترن سوڌو) سال به سال سرڪاري طور ان کاتي جي سالياني رپورٽ Annual Report of the archaeology survey of India ۾ ايندو رهندو هو. انهن مڙني کي گڏي ۽ مختلف ملڪن جي ماهرن جون رپورٽون وغيره سڀ گڏي هڪ ڪتابي صورت ۾ ان وقت جي ان کاتي جي ڊائريڪٽر جنرل محترم مارشل Sir John Marshal تيار ڪيو جيڪو لنڊن مان Arthur Probsthain نالي مشهور فرم اهوئن شاهي ۽ سنڌر جلدن ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو. مکيه نالو هوس MOHEN-JO-DARO AND INDUS CIVILIZATION قيمت هيس 12 پائونڊ ۽ 2 شلنگ. ورهين کان اهو ناياب (RARE) هو، هاڻ وري واراڻسيءَ مان ريپرنت ٿيو آهي ۽ هاڻ ملهه اٽس ساڍاست سؤ روپيه (هاڻ وڌيو هوندو). انکان پوءِ موهن جو دڙو جي ٻيهر کوٽائي ٿي ۽ اهو ڪم محترم مئڪي (EARNEST.V.MACKEY) جي نظرداريءَ هيٺ ٿيو جيڪو پوءِ ان کاتي جو ڊائريڪٽر جنرل هو. اهو سمورو ورثن ڀارت طرفان ٻن شاهي جلدن ۾ ڇپايو ويو ۽ قيمت هيس فقط 51 روپيه. اهو به ناياب ٿيڻ تي اهو به ريپرنت ٿيو آهي. انکان بعد نوابشاهه ضلعي جي سڪپور ڳوٺ کان اٽڪل ڏيڍ ميل پري وري چانهون دڙو جي کوٽائي ميوزيم آف فائين آرٽس، باسٽن (آميريڪا) جي ماتحتي ۾ ساڳئي محترم مئڪي جي نظرداريءَ ۾ ڪرائي ويئي. جنهن جي رپورٽ به ڪتابي صورت ۾ ساڳي ميوزيم طرفان (CHANHUN DARO EXCAVATION) نالي سان ڇپائي هئي. اهو به موهن جو دڙو جيان ئي ساڳي اهميت وارو پراچين يادگار (ڪنڊر) آهي.

موهن جو دڙو جي عام دنيا کي ڄاڻ تڏهين ٿي جڏهين ان باري جو ليک سرجان مارشل لنڊن جي هفتيوار (Illustrated London News) ۾ فوٽن سوڌو 1924ع ۾ ڇپايو. دنيا جي ودوانن ۾ ترڻلو مڇي ويو. هو جو هن کان اڳ ڀارت کي جهنگلي ۽ ڌنارن جو ملڪ سمجهيو ويٺا هئا، ان مان هيءَ نهايت اوج تي پهتل، جنهنجي اڪثر خوبين جي ڀيٽ دنيا جي

ڪنهن به سنسڪرتي سان نه ٿي ڪري سگهجي، معلوم ڪئي ته في الحال ته تاريخ جون سڀ ڏڪيبيزيون ۽ وشواس لنگڙا ٿي ويا. سمجهي ٿي نه پيا سگهن ته هي ڪهڙي قدرت قهر ڪري سندن مذهبي رابن کي به لوڏي ڇڏيو. هزارن ورهين جو ته سوال ٿي ڪونه هو. پر ڪيئن به هڻي ڏٺي وري به اهوئي 6 هزار ورهين جي چڪر ۾ ڪري هن کي به جڪڙيائون. اهو به نڪ، ڪجهه ان تي ٿي پارت ۾ (هتي) اخبارن ۾ ته ليک ڇپيا پر سڀ کان اهم پارت ڪلڪتي جي انگريزي ماهوار مئگزين MODERN REVIEW ادا ڪيو. خاص ڪري پارت جي ماهرن ۽ ودوانن يڪي پئي چيو لکيو، ماڊرن رويو جي وڏوان سمپادڪ شري ڪيدارنات چئڻجي، پئي پڌرو ڪيو. آرڪيا لاجي کاتي جون رپورٽن ودوانن کانسواءِ ته ڪير پڙهندو ڪونه هو، ’ماڊرن رويو‘ تمام اوچي درجي جي مخزن هئي عام خواهه ودوانن تائين انجي پهچ هئي. موهن جو دڙو جي سڱند ائين ڦهلجي ويئي. هاڻ اهو سمورو احوال وچور سان کوٽائي ۽ ان مان مليل شين جو ڏٺو ته اهو ئي ڪتاب جڙي پوندو ان ڪري اسين مناسب ٿا سمجهون ته ’ماڊرن رويو‘ ۾ آيل انهن ودوانن جي ليکن جو مکيه تاتپرچ ڏيون، جنهن سان هيءَ ڳالهه وڌيڪ سند واري به ٿيندي ۽ لڳ ڀڳ سڀني وشين تي مختلف ودوانن جا رايا به سمجهڻ ۾ ايندا.

سرجان مارشل اول اول جيڪو ليک لنڊن جي ساپتاهڪ ۾ ڇپائي دنيا کي موهن جو دڙو کان واقف ڪرايو هو ان جا ٽڪرا هيٺ ڏيون ٿا. جيتوڻيڪ پاڻ کوٽائيءَ وارو هنڌ اڃا ڏٺو ڪونه هئائين، ڇو ته اهو ڪم محترم بئنرجي ۽ محترم ماڌو سروپ وٽس ڪري رهيا هئا جن ٻن سالن جو ڪيل ڪم ڪيس ڏيکاريو، جيڪو بلوچستان ۽ هڙاپا سان پيئي ڏسڻ تي هي نهايت آڳاٽو سمجهڻ تي ۽ سڀ شيون جاچڻ تي هن ليک لکيو هو. ان موجب: ”موهن جو دڙو جي حيرت انگيز ڪوچ، پنج هزار ورهيه اڳ جي بالڪل اڻ ڄاتل سنسڪرتي پرڪاش ۾ آندي آهي. جيڪا سنڌ جي ماڻهي ۾ ڦليلي ڦولي آهي. ٿي سگهي ٿو مصر (Egypt) جي شاهي مندرن جيان ڪا عاليشان چيز نه به ملي هجي پر ته به نه مصر نه ٿي سمير (3 هزار ورهيه ق م) اهڙي ڪا پيئي سگهڻ لائق چيز ڏئي سگهيا آهن، جهڙي هتي (موهن جو دڙو) جي گهرن جي سراسري اڏاوتي ڪاريگري ۽ سهنج.

پاڻي جي نڪال (Drainage) جو بندوبست خاص اُنت ۽ اساذارڻ (Extraordinary) آهي. هر رستي، گهٽي ۽ لنگهه ۾ سڀ ناليون ڍڪيل ۽ باريڪ بيني سان جڙيل سرن سان ٺهيل آهن جو انکان وڌيڪ سٺي بي ٿي ٿي نه ٿي سگهي. چن جو گچ (LIME MORTAR) ڪتب ڪونه ايندو هو، نه ٿي ڀر ۾ ڪو چن جو پٿر آهي، جيڪو ٻاري ٺاهي سگهجي نه ٿي ڏامر يا رال (BITUMEN) جهڙي ڪا چيز سنڌ ۾ آهي. جيئن مسوپوٽيميا ۾ سيمينٽ جو ڪم ڏيئي سگهندڙ شيءِ آهي. انڪري هتي سرن جو جوڙ اهڙي ڪاريگريءَ سان ملايل آهي جو پاڻيءَ جي نڪال ۾ تڪليف ٿي نه ٿئي.

”.....هيءَ سنڌو سنسڪرتي اولهه ڀارت ۾ انيڪ صدين (UNTOLD CENTURIES) کان پئي اُنت ٿي ۽ پٺي آهي، جنهن جو ڦهلاءُ وڏي دائري ۾ هو، جنهن ۾ سنڌ، پنجاب جو گچ ڀاڱو، بلوچستان گهڻو ڪري سڄو، راجسٿان ۽ اجا به چڱو پري اوڀر جي ڏيهن ۾ انڊو سميرين نالو ٿوري وقت لاءِ گهڙيو ويو آهي، فقط پراچين سمير ۽ سنڌوءَ جي ويجهن لاڳاپن ڏيکارڻ ڪري. هڪ ڳالهه جا منجهائيندڙ آهي سا سندن ڪاريگريءَ جي، مثال طور چقمق جي پٿر جا سنڀا پرد (FLAKES) ٽڪرا جن کان ڪپن ۽ رنبن جو ڪم ورتو ويندو هو، سڄي ايراضيءَ مان سون جي انداز ۾ مليا آهن (يعني پٿر ينگ جا اوزار) جيڪي بلڪل اڻ اُنت ٿيل طبقي جا ٿي سگهن ٿا. پر انهن سان ئي گڏ خوبصورت ۽ نازڪ سون جا زيور، نيري رنگ جي چٽساليءَ وارا ٿانو ٿپا، نفيس اُڪريل مهرون جيڪي فقط ڪي نهايت قابل ۽ ٽيڪنيڪل ماهر ٿي ٺاهي سگهن ٿا ۽ خاص ڪري جاين جي ڪاريگري بينظير (FarSuperior) آهي، به شامل آهن.

اڪثر جايون چڱين وڏين ڪوٺين (Rooms) ۾ ورچيل آهن جن کي پنهنجا ڪوه، سنان ڪوٺيون، سرن جي فرش سان ۽ ڍڪيل نالين سان آهن، جيڪي وري ٻاهر رستن جي نالين سان ڳنڍيل آهن. اهڙين ڪشادين عمارتن ۽ سهنجن کي ڌيان ۾ رکي چئي سگهجي ٿو ته سنڌي ماڻهن جو معيار زندگي ميسوپوٽيميا ۽ مصر کان گهڻو (Much in advance) آهي.

سون جا زيور اهڙا نفيس ٺهيل ۽ اوچي درجي جا پالش ٿيل آهن جو جڻ ته اهي اڄ جي لنڊن جي باند اسٽريٽ (Bond Street London) جي جوهرِيءَ جي دوڪان تان ٺهي آيل آهن، بنسبت 5 هزار ورهيه اڳ جي

(دبيل) گهرن مان - ٻه ٺهيل بت لذا آهن هڪ ڪڇي سنگمرمر جو ۽ هڪ ڇن جي پٿر جو جنهن تي سنهو سهڻو اڇو پلستر ڪيل آهي. بت ۾ ماڻهوءَ کي ڏاڙهي آهي، ڀر مڇ لٿل، اکين ۾ ڪوڏيون پيل ۽ سندس وڳو ڳاڙهي گيڙو ۽ رنگ سان چٽيل آهي.

هيءَ سڀيتا جيڪا ظاهر ٿي رهي آهي سا ميسوپوٽيميا جي سنسڪرتي ڪانهي پر سنڌوءَ جي ڪناري تي سوتنتر روپ ۾ بيشمار پيڙهين کان اُنٽ ٿيندي پئي رهي آهي جيئن ڪوٽائيءَ مان معلوم ٿيندو پيو وڃي. (1)

هن ليڪ ڇپجڻ کان پوءِ ڀارت کان ٻاهر سميرين ماهرن (Sumeriologists) جوڌيان هن طرف ڇڪيو ۽ بلڪل ٻئي هفتي ساڳئي اسٽريٽيڊ لنڊن نيوز ۾ پروفيسر سائس (Sayce) سؤسا ۾ محترم مارگن (DeMorgan) طرفان لڌل موهن جو دڙو جهڙين شين ڏانهن ۽ وري ٻئي پرچي (4-1-24) ع ۾ برٽش ميوزيم لنڊن جي محترم سمٿ (Sydney Smith) محترم گئڊ (C.J.Gadd) ميسوپوٽيميا جي شين ڏانهن ڌيان ڇڪايو. ان کانپوءِ انهن شين جي مشابهت جون ڄڻ شرطون شروع ٿي ويون. ڇو ته اهڙيون شيون اڳيئي ڀارت کان ٻاهر ملي چڪيون هيون. هاڻ انهن جو ڀارت ۾ ملڻ هڪ عجيب ڳالهه هئي، جنهن ودوانن جوڌيان ڇڪيو ۽ پوءِ ان طرح جيڪو زمانو سيمرين ۽ اسيرين آثارن لاءِ مقرر ڪيو ويو هو سو موهن جو دڙو لاءِ به مقرر ٿي ويو.

ان بعد جڏهين سرجان مارشل جو ڪتاب ٽن جلدن ۾ لنڊن مان پرڪاشت ٿي ٻاهر آيو ته انجي سمالوچنا 'مادرن رويو' (ڪلڪٽر) ۾ هن طرح چڀي: هڙاپا ۽ موهن جو دڙو ۾ ٿيل ڪوٽائين مان اها حقيقت ظاهر ٿي آهي، جيئن سمپادڪ (مارشل) پنهنجي ودوتا پيرل مهاڳ ۾ لکيو آهي ته "پنج هزار ورهيه اڳ پنجاب ۽ سنڌ کي پنهنجي اُنٽ ۽ سمان سڀيتا هئي جيڪا پنهنجي زماني جي (Contemporary) ميسوپوٽيميا ۽ مصر سان بلڪل ملندڙ پر ڪن ڳالهين ۾ انکان به سرس (Superior) هئي (Vol.I P.V) سنڌو سنسڪرتي جي عمر ۽ درجو (Chalcolithic Age) آهي. اها عمر جنهن ۾ پٿر جا هٿيار ۽ باسٽ ٽامي ۽ ڪانسي (Bronze) سان گڏوگڏ استعمال ٿيندا آهن ۽ اولهه ايشيا خواهه مصر جي هر عمر آهي. پر فرق جون به ڪي خاص

ڳالهيون آهن جيئن محترم مارشل لڪي تو ته ”ڪجهه ٿوريون، مثال طور ته ڪپڙي لاءِ ڪپهه جو استعمال ان زماني ۾ اڪيلو فقط ڀارت ۾ ٿيندو هو، جا ڳالهه آلهندي دنيا ۾ به يا ٿي هزار ورهيه پوءِ ڏسڻ ۾ اچي ٿي. وري پراچين مصر ۽ ميسوپوٽاميا خواه اولهه ايشيا ۾ اهڙو ڪوبه مثال ڪونهي جنهن سان موهن جو دڙو جي رهواسين جي ٺهيل سهڻين تزجي ڪوئين ۽ ڪشادن گهرن سان انجي پيٽ ڪري سگهجي. انهن ديشن ۾ ديوتائن جي مندرن، محلاتن ۽ راجائي (Pyramids) تي بيشمار ناڻو لٽايو ويندو هو، باقي عوام ايئن بلڪل سادين مٽيءَ جي جهوپڙين ۾ رهندي هئي. پر سنڌ ۾ تصوير جو بلڪل ٻيو روپ آهي. جتي خوبصورت عمارتون فقط نگرواسين جي سڪ لاءِ ئي جڙنديون هيون.“ (Vol.I P.VI)

ساڳيءَ طرح ئي سنڌ جي ڪلا تي سندن پنهنجي اڪيلي ۽ نرالي چاپ آهي. ٻئي ڪنهن به ديش سان انجي پيٽ نه ٿي ڪري سگهجي. سندن رانديڪا جن ۾ گهڻو، ڪتو ۽ ٻيا جانور يا مهربن تي نقاشي، جن ۾ ٺوهي سائ ۽ ننڍن سگن وارا ڍڳا اهي سڀ ڪلا جي ڪمال جو ڦل آهن. ٻن مٿين بتن جي ڪاريگريءَ سان ته ڪلاسيڪي يونان به ڪلهو نه ٿو ملائي سگهي.

This is work of which a Greek of the fourth century B.C. might have been proud. (P.46)

سندن ڌارمڪ شو پنٽ ته ڪئلوڪولٽڪ ايج يا شايد انڪان به پراڻو ٿي سگهي ٿو ۽ اڄ به سنسار جي زندهه مذهب ۾ اوچي جاءِ والاري ٿو. (Vol.I pp. VI -VII)

هڪ ڳالهه جا بلڪل صاف ۽ بي ڪٽڪي آهي ته موهن جو دڙو ۽ هڙاپا ۾ ظاهر ٿيل سڀيتا ڪا شروعاتي دؤر جي به ڪانهي پر ڀارتي زمين تي پراچين ۽ جميل سڀيتا آهي جنهن جي پٺيان ماڻهوءَ جي ڪئين هزار (نه ڪو فقط ڏهه هزار) سالن جي ساڌنا آهي. ان ڪري ڀارت کي ايران، ميسوپوٽاميا ۽ مصر جي هڪ مکيه ايراضين مان ليکبو جن ۾ سڀيتا جو آرنپ ۽ ڦهلاءُ ٿيو. (Vol.I pp VIII)

بلوچستان جا چٽيل ٿانو ۽ هڙاپا جون مهورون، موهن جو دڙو جي پراگ اتهاس (Pre-History) ڪال جي لڌل سامگري کان به اڳ، سڀني کي

معلوم هيون. پر محترم راکلداس بئنرجيءَ کان اڳ ڪنهن به انجي پراچين ڪالين هئڻ جي همت ڪانه ڪئي، جيئن محترم مارشل ٻڌايو آهي ته بلڪل ساڳي ماپ واريون سرون ڪشاج ڪالين (زمانن) ستوپن ۽ ڪئلوڪولٽڪ اڏاوتن ۾ ڪتب آندل مليون آهن. محترم بئنرجي ته پهرين موهن جو دڙو کي نهايت پراچين ڪال جو سڏ ڪري محترم مارشل کي ٻين سان پيٽ ڪري اهو مڃائڻ لاءِ راغب ڪيو.

The Modern Review, April 1932

يوگيه وچارڪ محترم هڪسلي (Aldous Huxley) ته ڪمال ڪري لکيو. جيڪي چون ٿا ته لڙائي ڪانسواءِ سڀيتا رهي نه ٿي سگهي يا تاريخ ڀڏڻ جو لڳاتار قائل رهڻ تي ٻڌائي ٿو، تن کي محترم هڪسلي، موهن جو دڙو ۾ ڪوبه هٿيار نه ڏسي جواب ٿو ڏئي، ته:

Recent Archaeological research has shown that this correlation between war and civilization has not been invariable. The civilization of the Indus Valley was as rich and elaborate as those of Sumer and Egypt but it was a civilization that knew nothing of war. No weapons have been found in its buried cities or any trace of fortification. This fact is of the highest significance. It proves that it is possible for men to enjoy the advantages of the complex urban civilization without having to pay for them by periodical mass-murders.

1944ع جي کوٽائيءَ مان موهن جو دڙو ۽ هڙاپا مان ٿلهيون شاهي پتيون نڪتيون جن کي شهر پناه تصور ڪيو ويو جيئن پاڪستان آرڪيالاجي کاتي طرفان محترم ويلر Dr. Mortimer Wheeler جي هڪ ڇپايل چوڻي Mohen jo daro-p14 ۾ ظاهر ڪيو ويو پر ساڳي محترم ويلر طرفان 1950ع ۾ ڪيل کوٽائي بعد اهو رايو ڏنو ويو ته نه موهن جو دڙو جا ماڻهو شانت پسندهئا. کين ڪنهن شهر پناه جي ضرورت ڪانه هئي. ان ڪري اها ٿلهي ديوار نه پر اناج جو شاهي ڀنڊار (Great Granary) هو ۽ اها موهن جو دڙو جو اسٽيٽ بئنڪ ۽ خزاني جو ڪم ڏيندو هو.

Thus it served both as a state bank and Treasury of the ancient city of Moen jo Daro.

(Ibid, Epilogue, P. 15)

پينسيلونيا (Pennsylvania) يونيورسٽي ميوزيم (اميريڪا) جي طرفان ان جي ڪيوريترمحترم ڊيلس (George F. Dales) جي اڳواڻي هيٺ (1-

64-11 کان 65-3 تائين) پرڏيهي سھاپتا سان ان حصي جي به کوٽائي ٿي آھي. تنھن ۾ اھا پت زمين کان 20 فوٽ ھيٺ تائين آھي. جيتوڻيڪ پوسل جي پاڻيءَ ڪري اڃا بلڪل تري تائين ڪونہ پھتا آھن پر اھا ڪڇي پت جيڪا پڪي پت جي ٽيڪ تي آھي جنھنڪي محترم ويلر اناج جو پٺڀارو ٿو چوي تنھن کي ھي ٻوڏ کان بچاءُ جي پت ٿو چوي. (2)

محترم راءِ (C R Roy) وڪٽوريا ميوزيم ڪراچي جي ڪيوريتور (Indian World) ۾ لکيو: موهن جو دڙو جي لوڪن جي سڀيتا سنسڪرتي جي اهميت تڏھين سمجھي سگھبي جڏھين اسين پراڳ اتهاس ڪال جي لوڪن جي تاريخ جوڙي سگھنداسون سو به جڏھين انھن وساريل لوڪن جي ھنن ڇڏيل اثاھ پراچين شين (Antiquities) کي پورو سمجھي سڃاڻي سگھنداسون. مونکي موهن جو دڙو جي کوٽائي ۾ حصو وٺڻ ۽ اڀياس ڪرڻ جي خوش نصيبي حاصل آھي ان ڪري ان سنسڪرتي جو خاڪو پيش ڪريان ٿو.

تاريخ جي ليکڪن طرفان اھو سمجھيو ويندو ھو تہ آريہ ماڻھو ڀارت ۾ 4000 ورھيه اڳ آيا يعني ’لوه يگ‘ ۾ آيا ۽ ھتي جي جھنگلي، ڪارن ۽ اڻ سڌريل ماڻھن کان کڻي ٿاڻينڪو ٿي ويٺا. آرين کان اڳ ھتي ڪابه سڀيتا ڪانه ھئي، جنھن جو ذڪر ڪري سگھجي. ان رايي (Theory) کي ھاڻ رد ڪرڻو پوندو. موهن جو دڙو جي کوچ ثابت ٿي ڪري تہ آرين جي اچڻ کان اڳ (آريہ آيا ڪونہ پرموهن جو دڙو وارا خود آريہ ھئا) سنڌ ۾ تمام اُتم درجي جي ۽ نہایت اُنٽي ڪيل سڀيتا موجود ھئي جيڪا ان وقت جي ايلام، ميسوپوٽيميا، بئبيلونيا ۽ مصر جي آرين کان به گھڻو اُنٽ ھئي. موهن جو دڙو جي ماڻھن پنھنجو شھر سنڌوءَ جي اولھه ڪناري تي اڳ رٿا (Pre-arranged-plans) موجب جوڙيو، جا رٿا انجينيئرڻ تيار ڪئي ھئي. سندن زير زمين (Underground) پاڻيءَ جي نيڪال (Drainage) جو سرشتو جيڪو بلڪل مڪمل (Elaborate and Complete) ۽ صحت جي خيال کان بہ بي عيب (Perfect from the hygienic point of view) ھو. شھر سرڪار يا ميونسپالٽيءَ ماتحت يا انتظام ھيٺ ھلندڙ ھو. نگرواسين جا پاڻ ۾ لاڳاپا نہایت قربائتا ھوا. شھر ۾ ڪم ڪندڙن ۾ واپاري، ھاري، ٽامي چاندي جا ڪاريگر ۽ سونارا، پٿر جو ڪم ڪندڙ سلاتا، چٽساليءَ وارا باسٽ (ٿانز)

ٺاهيندڙ، ڪنڀار، ڪوري، پساري، واڍا، جايون جوڙيندڙ رازا، عاج، هڏا ۽ سڀن جو ڪم ڪندڙ، ماڇي، شڪاري، پوڄاري، سپاهي، نيٺي، حجام، گهٽين جي صفائي ڪندڙ وغيره شامل آهن. هرڪٽنب کي پنهنجو ڪشادو گهر هو جنهن ۾ اوچي ڇت سان گهڻيئي ڪمرا، در ۽ دريون هئا. هر گهر جي گهٽيءَ طرف مکيه درهو، ڦاٽڪ جي لڳ نوڪر لاءِ کليل ننڍي ڪوٺي، انڪانپوءِ سينگاريل ملاقاتي ڪمرا (Drawing Rooms) تنهن کانپوءِ زالن لاءِ صفح (Harem) جنهن ۾ سمهڻ جا ڪمرا ۽ رنڌڻا (بورچي خان) وغيره هئا. هر گهر ۾ پيئڻ جي لاءِ پاڻيءَ ۽ پيئڻ استعمال لاءِ ڪوه هو. ٻه ماڙ جايون به هيون جو مٿي چڙهڻ لاءِ ڏاکڻين جا ڏاڪا به لڌل آهن ۽ بلڪل اڄ جي طرح آهن. هڪ وڏو گهر، جو شايد محلات هو سو به ڪوٺي ڪڍيو ويو آهي. محلات جي چوگرد گڏيل ڪمرا هوا ۽ وچ ۾ هڪ شاهي هال وڏن ٽئينن (Pillars) سان هو. هال جي ڀرسان فرش ٻڌل تلاءُ (Tank) يا (Swimming Pool) جنهن ڏانهن چوڌر طرف ڪمرن ۽ وراندين جو منهن هو. حوضن ۾ هيٺ لهڻ لاءِ ٻه ڏاکڻيون آهن: هڪ مکيه هال کان لهڻ لاءِ ۽ ٻي سامهون طرف کان لهڻ لاءِ. حوض سدائين تازي پاڻيءَ سان ڀريل رهندو هو ۽ جڏهين خراب ٿيندو هو ته وڏي ناليءَ رستي نيڪال ڪيو ويندو هو. گهڻو ڪري محل جون زالون ان ۾ آئند وڻنديون ۽ سنان ڪنديون هيون، جيئن رڻمن زالون. سڀ کان عجب واري ڳالهه آهي ان محل ۾ سنان جون ڪوٺيون جن مان ڪيترين جون ڀتيون، فرش ۽ ناليون اڄ به بلڪل مڪمل حالت ۾ سلامت آهن.

بنگالي عورتن ۾ آهي. عورتون پنهنجيون چوڻيون ڪنديون هيون ۽ وري مختلف ڍنگ سان ٻڌنديون هيون. سون چانديءَ جون وارن جون پنون به ڪم آڻينديون هيون. اڪيون سرمي سان سينگارينديون هيون. ٽامي جون آرسيون ۽ عاج خواه ڪاٺ جون به پاسي ڦڻيون ڪم آڻينديون هيون. آرسيءَ جو اهو نمونو ببنگال ۾ اڃا تائين شاديءَ جي موقعي تي ڪم ايندو آهي.

ٻار اڄ جيان رانديون رونديون ڪندا هئا. رانديڪا به جام مليا آهن جيڪي پڪل مٽيءَ جا ٺهيل آهن جن ۾ مختلف پسون، پڪي، ماڻهو، عورتون وغيره آهن. چوڪرين لاءِ به ننڍا ننڍا ٿانون، ڏوريءَ سان چڪي هلائڻ وارا رانديڪا، رڻن سان پڪي جيڪي ننڍا ٻار هلائيندا هئا وغيره سڀ ڏاڍا سٺا ۽ خوبصورت آهن. مٽيءَ جا جهنجهڻا جيڪي مختلف رنگن سان چٽيل آهن، سي عام هوا. اهي ساڳيا نمونا اڄ به ببنگال ۾ ٺهندا آهن. وڃائڻ جي سڀني ته خاص آهي جنهن جي شڪل ۾ اڄ تائين فرق ڪونه آيو آهي. پڪي مٽيءَ جو ٺهيل ڪڪڙ يا پڪي جنهنڪي پچ وٽ تنگ آهي، اها وڃائي ڏنر ته ان وقت به بلڪل نيڪ پئي وڳي.

(ModernReviewSeptember1939)

شري (محترم) دت (G.S.Dutt) هڪ ليک Indus Civilization: Forms and Motifs in Bengali Culture ۽ ٻن قسطن ۾ لکي اهو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي ته سنڌو سنسڪرتي جي ڪن شين ۽ نشانن کي ببنگال سان ڀيٽي سگهجي ٿو.

26 مئي 1943ع تي محترم ٽائونرو (B.S.Townroe) جيڪو برٽش سينٽرل هائوسنگ ڪاميٽي ۽ برٽن جي ڪيترن ٽائون پلاننگ ڪاميٽين جو ميمبر هو، تنهن انڊيا سوسائٽي لنڊن جي اڳيان

(City Development in India and Britain some Comparisons)

وشيءَ تي ويا ڪيان ڏٺو هو، وقت جو سپاڻي شري وڏهيڊ هو. شري ٽائونريو چيو:

Those who bolster up their wishful hopes of a new world, planned according to their own individual beliefs of what will be the best for future generation are infected at times with the slow poison of totalitarianism. They forget that many of their much

boasted ideas are atleast 5000 years old..... Buried cities in the Indus Valley atleast 5000 years old when excavated showed they were well planned and drained. Every large house had a bath room. The old Vedic treatises afford striking proof of the knowledge and common sense of the early people of India in regulating their building development and wisdom in their municipal administration. When we think of the great urban civilization in the Indus Valley of 5000 years ago, we gain humility in facing the issues of today. From India we can learn both patience and wisdom in dealing with the redevelopment of our bombed cities in Europe and North Africa and the Far East in the years to come. (Modern Review November 1944)

موهن جو دڙو جي کوٽائيءَ کانپوءِ هاڻ اهو سوال ڪڙو ٿيو ته ڀارت ۾ هٿ جي ناتي اها سنڌو سنسڪرتي آريه آهي يا دراوڙ، يعني سنڌي آريه آهن يا دراوڙ. 1924ع ۾ ئي پارٽي پاشا شاستري پروفيسر سنيتي ڪمار چئترجيءَ به وڏا ليک لکي ان کي دراوڙ يا اڻ آريه ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. سندس اڪيلو مکيه دليل هو ته ڇاڪاڻ ته آريه ماڻهو مڙدا ساڙيندا هئا پر موهن جو دڙو ۾ دفن ٿيل لاش مليا آهن اهو طريقو اڻ آرين جو هو انڪري سنڌو سنسڪرتي وارا پڻ اڻ آريا هئا.

(Modern Review November 1924)

جيتوڻيڪ اُن نقطه نظر کان سڄو ئي ليک غلط هو ڇو ته محترم سنيتي ڪمار کي خبر ئي ڪانه هئي ته ماڻهوءَ جي انپتي ڪيئن ۽ ڪڏهن ٿي، نه ئي اهو سندس ذاتي وشيه هو. هن به فقط غير ملڪي انگريزي ساهتيه پڙهي اهو رايو ٺاهيو. جيئن سندس پشچمي گروڻ ۽ ڀارتي چيلن ڪيو. سندن به ڏوهه ڪونه هو، کين ننڍي هوندي ئي ڌرم دشمنيءَ جي سٽي پياري ويئي هئي. تعليم سڀ پرڏيهي ويچارن تي حاصل ڪيل هئي، جا اڃا به هلندي ٿي اچي. جيتري قدر ٿي سگهندو هون يا اٿن ته پنهنجي ڌرم کي هيٺ ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪندا رهيا. انگريزن جا ابا ڏاڏا ۽ پيڙهيون سڀ مول انگلنڊ جا رهواسي نه هوندي ۽ ٻاهران اچي وسيل هوندي به هو فقط ان جو ذڪر ڪندا ۽ پاڻ فخر به وٺندا آهن. پر هي ديسي ليکڪ اُن جي اُبتڙ پاڻ کي آريه ته ڇا هندوستانيندي به شرم محسوس ڪندا. هنن هن معاملي کي کڻندي اهو به ڪو نه سوچيو ته موهن جو دڙو جا آثار انگلنڊ کان وٺي پئسفڪ سمنڊ تائين ڦهليل آهن، ويندي

آمريڪا جي ريڊ انڊينس تائين ته پوءِ اهي اڻ آريه ڪونه ٿيا ۽ نه ئي پاڻ کي سڏائين ٿا. پاڻ پنهنجي انهن آثارن (يادگارن) تي نازڪن ٿا ۽ هي اسان جا ديسي ماهر ويا پاڻ بحث کي وڌائيندا ۽ پرڏيهين کي نوان نوان پرمڻ پيش ڪندا. جيتوڻيڪ هاڻ ته آرين جو ٻاهران اچڻ خواهه آريه اڻ آريه جي بيماري اهڙي ناسور جو روپ وٺي چڪي آهي جو اها جهڙي لاعلاج پيڻي لڳي. اسان لکيو آهي ته اولهه ايشيا مان ٿيل ڪوٽائين کانپوءِ ڪنهن به پشچمي ليڪڪ ان کي اڻ آريه ڪونه چيو. پاڻ اولهه ايشيا تاريخ جي وڏي ودوان محترم هال (H.R.Hall) انکي فقط دراوڙ لکيو، سو به انکان 10 سال اڳ اسانجي ديسي ليڪڪ انکي ڳنڍي ٻڌي ان سٺ کي سچو ثابت ڪرڻ لاءِ ست صفحو لکي اجايو بحث ڪيو. حقيقت ۾ اسان کي پاڻ تي فخر وٺڻ ڪپندو هو ته اسانجي ڀارتي سنسڪرتي جا آريه دراوڙ خواهه اتر ڏکڻ ڀارت جو ڪو پيڊ ڪونهي (سواءِ جل وايو جي اثر جي). محترم هال صاف اهو به لکيو آهي ته: ”اهي سميرين (بئبلونيا جا) ماڻهو ڀارت واسي هئا.“

Sumerians were an Indian race which passed certainly by land, perhaps also by sea, through Persia to the Valley of the Two Rivers. (3)

اسين فقط اهو ٿا مڃون ته ڀارت جا اتر ۽ ڏکڻ جا رهواسي فقط آريه آهن. اتر ڏکڻ ۾ ڪو فرق ڪونهي. ان جو سندر مثال ته ڪلا جي مهان ودوان محترم ڪمار سواميءَ ان ئي وقت ڏنو جيڪو محترم سنيتي ڪمار خود ئي ڏنو آهي، ۽ ته يونان جا چتر اتر ۽ ڏکڻ ڀارت ۾ اڄ به سمان روپ ۾ پاتا وڃن ٿا ۽ محترم سنيتي ڪمار جا ٿي لفظ آهن:

And Anand Coomarswamy has shown in 'Some Ancient Elements in Indian Decorative Art' in the 'Ostasiatische Zeitschrift' quoted in the Modern Review (August 1924) "that a number of decorative motifs in both Northern India and Southern India in a way which is quite striking."

ته پوءِ اتر ۽ ڏکڻ ڀارت يا آريه دراوڙ جو پيڊ ڪهڙو؟ ان مردي جلائڻ ۽ پورڻ واري ڳالهه کي وٺي شري ابناش چندر داس پنهنجي ڪتاب (Rigvedic India) ۾ شري سنيتي ڪمار کي جواب ڏنو هو، پر اهو ته ان کان به چٽ هو. (4) ۽ شري سنيتي ڪمار به وري انجو رد قد ان ئي پڙجي ۾ ڏنو هو. ڳالهه مڙئي ساڳي هئي. انهن ان ڳالهه کي سڌ ڪرڻ لاءِ جيڪي به حوالا ڏنا هئا، اهي سڀ ويدن جي غلط انگريزي ترجمي جا هئا. هنن خود ويد سڌ

روپ ۾ نه ڏنا نه پڙهيا. کين ڪهڙي ڄاڻ ته ويد اصل ڇا آهي؟ کين ننڍي هوندي کان تعليم ئي ان طرح جي ملي هئي. اصل ڇا آهي ته پراچين ڪال ۾ مردا فقط جلایا ويندا هئا ۽ اهو رواج يورپ جي پراڻي يونان، ٿيوٽانس (Teutons) ۽ سلاو (Slavs) وغيره ۾ هو جيئن سنيتي ڪمار خود لکيو ۽ اهو سڀ ان حالت ۾ ممڪن آهي جتي ڪاٺين جي موجودات هجي. ڀارت ۾ خواهه بين هنڌ جتي جتي ڀارت واسي ويا ڦهليا، اهوئي رواج ساڻ ڪڏندا ويا. پراڻهن ئي آرين جو قدم جڏهين اهڙين ٺوٺ سڃن پٽن ۾ پيو هوندو، جتي ڪنهن به طرح سندن مجبوري هئي، نه ڪري سگهيا، يا سامونڊي سفر ۾ لڙهي وڃي ڪٿي پهتا هوندا، ته اتي ساڌن نه هئڻ ڪري پاڻي ۽ ۾ لوڙهڻ، ايئن جهنگل ۾ پري ڦٽو ڪرڻ خواهه وڌيڪ سلامتي وارو هو پورڻ، جيئن ٻاهر بدبوءِ نه ڦهلجي. بعد ۾ اهو رواج به ٿي ويو ۽ اڪثر هنڌن تي ٿيو. منش سستيءَ جو گهر آهي، ڪندو رهندو آهي. پوءِ اهي ساڳيا لوڪ هزارن ورهين کانپوءِ مجبور وري ٻئي هنڌ لڏ پلاڻ ڪري ويا، ڪي موتي ڀارت ۾ نئين روپ ۾ آيا هوندا ته اهي بگڙيل سنسڪار ڪاڏي ڪندا؟ ان وقت تائين اهي سندن ذاتي (دش ڪي پلجڻ ڪري) ۽ قومي بڻجي چڪا. ساڻ ڪٿي آيا هوندا نه؟ جنهن به شهر ۾، جتي به رهيا. پلا هيئنر به ايئن آهي ڇا ته اتر ڀارت جا هندو مردا جلائيندا آهن ۽ ڏکڻ ڀارت جا پوريندا آهن؟ دراوڙ جو ٿيا! دراوڙ نالي ڪو هڪڙو ته مثال ڏنو وڃي! ايئن ته اتر ۾ ئي ڪي هندو آهن جيڪي مسلمانن مان هندو ٿيل آهن جيڪي مردا جلائيندا آهن ۽ ٻيا وري هندن مان مسلمان ٿيل آهن. انهن ڪي به صديون گذري ويون آهن. بس! رواج رسم ٿي ويئي آهي. اسين عربن مان ڪيئن ٿا آشا رکي سگهون ته هو مردن کي جلائيندا، جتي ايترا وڻ ٿي ڪونهن. چاهي اهي اصل ڀارتي آريه آهن (جيئن اسين اڳتي ڏيکارينداسون). هي ته هزارن لکن ورهين جا چڪر ۽ رواج آهن. الاڻي ڪڏهين ڪٿي ڇا ٿيو آهي. ڪيئن چئجي ته اهي رواج ڪڏهين ۽ هروڀرو ڪيئن پيا. مگر پئجي ويا آهن. پراچين ميڪسيڪن لوڪ مردن جو اگني سنسڪار ڪندا هئا، پوءِ هائين ڪي ۽ رک ڪي هڪ برتن ۾ گڏ ڪري هڪ هنڌ رکي مٿان سماڌ ٺاهي ويندي هئي (ستڻ ۾ اهو رواج اڃا تائين هندن ۾ هوبهو آهي). شري ڪارلي (Carli) لکي ٿو ته ”بيشڪ هي مري

ويلن کي جلائڻ جو طريقو، باقي رک کي هڪ هنڌ ڪڍڻ، وري ان جي مٿان هڪ سماءُ جو تيار ڪرڻ، اهي سڀ ڳالهون مصر ۽ ڀارت جي رواجن جي ياد ڏيون ڪرائين. “ (5) پوءِ ان ئي ڳالهه تي ويچار ڪندي شري پريسڪاٽ خود لکيو آهي ته ”مردي شرير کي جلائڻ ڪا خاص ڳالهه ڪانهي، شرير کي ڪنهن نه ڪنهن طرح سمايت ته ڪرڻو ئي آهي. پر جڏهين اسين ڏسون ٿا ته بعد ۾ رهيل رک کي هڪ برتن ۾ ڪڍي ڪيو ٿو وڃي تڏهين مشابيهت تمام وڏي ٿي وڃي. ايتري سوکير مشابيهت جو پاڻو وڃڻ ڪا رواجي ڳالهه ڪانهي. جيتوڻيڪ فقط ان هڪ ڳالهه جو ملي وڃڻ پنهنجو پاڻ ۾ ڪوئي پرمائڻ ڪونه آهي، پر جڏهين ان کي ٻين ڳالهين سان ملائي ڏٺو ٿو وڃي ته يورپ جي ديشن (ڀارت) سان هڪ ٻئي جي لاڳاپي جي خاطري وڌي ٿي وڃي. “ (6) انگلنڊ جي ويسٽ سفلڪ (West Suffolk) ضلع مان ائنگلو مئڪسن ڪال جو مساڻ ڪوٺائيءَ ۾ لڌو آهي جنهن ۾ هزار کان مٿي (هائين جون) دليون هٿ آيون آهن جنهن مان ثابت آهي ته اهي پراچين لوڪ به مردا جلائيندا هئا. (7)

سو موهن جو دڙو مان به جلائڻ ۽ پورڻ، ٻئي ڳالهون مليون آهن. پلا اڄ جي ڪنهن ڀارت جي وڏي شهر جو ايشور نه ڪري ڪنهن زلزلي وغيره ۾ سرڳواس ٿي وڃي ته هزارن سالن کانپوءِ ڪوٺائي مان جو قبرون ملنديون ته اها ڪهڙي سنسڪرتي ليکي ويندي يا اڄ جون اسان جون عمارتون جيڪي فقط پشچمي نقل تي جڙي رهيون آهن ڀارتي پڻو انهن مان بلڪل موڪلائيندو پيو وڃي. ساڳي طرح هزارن ورهين کانپوءِ دفن ٿيل شهر جي ڪوٺائي ڪندي مليل اهڙين اڏاوتن جي آڌار تي ڀارت جي ان شهر کي ڀارتي چئبو يا رومن، انگلش يا اميريڪن؟

ڳالهه جو مطلب اهو آهي ته اڄ جي ويگياني جڳت - سرشتي اُنپتي جو رهسيه سمجهيو ٿي ڪونهي. اتهاس لکندڙ جي ته ڳالهه ئي ڪانهي. هو ته مجبور ويچارو ڏارون ڇاپ ڌڪا هڻي جند ڇڏائيندو ٿو هلي. ان ۾ ڦاسندو ته کيس عيسائيت ڇڏڻي پوندي يا ڀارتي آرين جي مهانتا کي سر تي رکڻو پوندو، جا ڳالهه هون ته چاهين. نه ته ڌڪ جهڙي ڳالهه ڪانهي جو ٻي مهاڀاري جنگ وقت ڌن جي ڪمي هوندي به اولهه ايشيا ۾ پراچين آثارن جي ڪوٺائي جاري رهي پر ڀارت ۾ ان دوکي واري بهاني سان اها

بند ڪئي ويئي ته ڏن ڪونهي. هاڻ به تلڪي تلڪي پيئي ٿئي. سو مردن دفنائڻ جي ڪري موهن جو دڙو کي اڻ آريه يا دراوڙي چوڻ بلڪل هڪ دوکو آهي. اهو درست ٿي سگهي ٿو ته اها نهايت پراچين آريه شڌ سنسڪرتي ڪانهي. ان ۾ بعد جو بگڙيل روپ به شامل آهي. جيئن اڄ جو هندو پنهنجي پراچين ڌرم کان انگريزي تعليم حاصل ڪندي ڪندي گهڻو گهڻو پري ٿيندو پيو وڃي ۽ الائي ڇا ٿيندو پيو وڃي ساڳي ڳالهه موهن جو دڙو ۾ به سمجهڻ گهرجي. نيٺ ته واپاري شهر هو. ڀارت جو پراچين ڪمال ساڻ هو، ان موجب اهڙيون سنڌ ۽ سلجهيل اڏاوتون پئي ٿيون. ڪا نئين يا ڪمال جي ڳالهه ڪهڙي آهي اسان لاءِ ان ۾؟ مغرب لاءِ ئي ٿي سگهي ٿي. سنسڪرت ساهتيه ۾ اها وديا (Architecture) اوج تي رسيل لکيل ملي ٿي. اڄ جو رڳو رواجي رستو (Road) ڏسو. آرٽ شاسٽر ۾ آهي ته ”رستو وڏو، پڪو ۽ ڪچئون جي پني جهڙو ٺاهڻ گهرجي.“ ٻڌايو، دنيا جا سڀ رستا ايئن نهن ٿا يا نه؟ يعني وچ تي ٿورو مٿي ۽ ٻنهي پاسن کان ٿورو لهوارو، جيئن پاڻي نه بيهي ۽ پاسن کان وهي هليو وڃي! ان ڪري ٿا چئون ته اسانڪي موهن جو دڙو تي ڪو خاص ناز ڪونهي. اهو سڀ ڪمال ڀارت ڏسي چڪو آهي. جيڪو به ڀارت کي پنهنجو ماتري ۽ پتري ديش سمجهي سوچيندو ان لاءِ سڀ روشن سامهون ايندو. ان ڪري نه ويد ۾ اتهاس ڳولھڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي نه ئي آريه - اناريه - دراوڙ پيد ڪري غلط واد ڪڙوڪرڻ گهرجي. نه ويد ۾ اتهاس آهي نه آريه دراوڙ الڳ آهن. دراوڙ آهن ته اهي آريه آهن. ڀلا ويد ۾ ڪٿي دراوڙ شبد آيو آهي؟ ڪو اناريه شبد آهي؟ ڪٿي ويد ۾ خواه ڪنهن به سنسڪرت گرنت ۾ آرين جو ڀارت کان ٻاهران اچڻ لکيل آهي؟ ويد ۾ ڪٿي اهو لکيل آهي ته ويد، ويد وياس يا پئي ڪنهن رشيءَ بڻايا؟ ان جي ابتڙ اهو لکيل ڪونهي ته ويد ايشورگيان آهي؟ ته پوءِ سڀ ڪجهه ان جي خلاف چوڻ ۽ سمجهڻ فقط دوکو ڪونهي؟ ويد ۾ خواه سنسڪرت ساهتيه ۾ آريه ۽ دراوڙ جو پيد ڪونهي ۽ اگرچا نالا هڪ ئي هنڌ ملن ٿا ته ان مان اهو ثابت ڪونهي ته آريه ۽ دراوڙ هڪ ئي هنڌ رهندا يا بلڪل ساڳيا ۽ دراوڙ به آريه ئي هئا؟ ڪٿي به فقط ان جي ابتڙ ڪو اشارو به نه ملڻ ته آريه لوڪ ڀارت ۾ ٻاهران آيا، ثابت نه ٿو ڪري ته آريه ڀارت جو مڙل واسي آهن ۽ سندن سنسار ۾

ڦهلجڻ کانپوءِ مختلف هوا پاڻيءَ جي اثر هيٺ جدا جدا نالا، ديش، جاتيون، ٻوليون، شڪل صورت، نه معلوم ڇا ڇا ۽ سڀ الڳ ٿي ويو؟ ۽ دنيا جي ڪنهن به حصي ۾ ڪير به آهي، ڪهڙي به نالي سان آهي، مڙني جو خون هڪڙو ڪونهي؟ اگر نه ته ڇا برٽش وگيانِي پروفيسر هڪسلي هي سڀ ڪوڙ لکيو آهي، ”ڀارت جا آريه يورپ جا اڃا ماڻهو (White Men) آهن ۽ انگلينڊ کان بينگال تائين سڀني جو خون هڪ آهي. هندو، يوناني ۽ ٿيو ٽانڪ قومون سڀ هڪ رشتي جون آهن.“

So far as India is concerned the internal evidence of the old literature proves that the Aryan invaders were 'WHITE MEN' & that the high caste Hindus, are what they are in virtue an Aryan blood which they have inherited. I am unable to discover good grounds for the severity of criticism in the name of the Anthropologists, with which professor Max Muller's assertion that the same blood runs in the veins of the English soldiers as in the veins of the dark Bengalis, and that there is a legitimate relationship between Hindu, Greek and Teuton, has been visited. So far as I know anything of Anthropology, I should say that these statements may be correct literally and probably are so substantially. I do not know of any good reason for the physical difference between a high caste Hindu and a Dravidian Man's Place in Nature Pp.281-2)

شري سنيتي ڪمار کانپوءِ شري راکلداس بئنرجي به موهن جو دڙو کي دراوڙ سپيٽا جو مرڪز سڏ ڪندي 1927ع ۾ ’ماڊرن رويو‘ ۾ ٿي ليک لکيا هئا، جنهن ۾ دکن ڀارت جي آثارن، بلوچستان، موهن جو دڙو وغيره ۽ ايشيا مائنرجي اُرسميت پيٽ ڪري مڙني ۾ سماتا ڏيکاري هئي. سنڌو سنسڪرتي دراوڙ چئي ويئي. ان سموري قيمتي ليک مان صرف دراوڙن ذهني ڪڍي وڃي ته پوءِ سڄو ليک وڏي اهميت وارو هو. ويد وگيان کان اڻ ڄاڻ انسانجي هنن ودوانن کي اهو ڌيان ۾ ئي ڪونه آيو ته تازين کوجنائن ثابت ڪيو آهي، ته آسٽريليا جي آڊيواسين ۽ ڏکڻ ڀارت جي آرين، (جن کي دراوڙ چيو ٿو وڃي) جي ڪيترين رسمن رواجن ۾ سماتا آهي. (8) پاشا شاسترين به سڏ ڪيو آهي ته آسٽريليا جي آڊيواسين، اولهه ايشيا جي سميرين ۽ ڀارت دراوڙن (آرين) جي ٻولين ۾ سماتا آهي. (9) باقي سنڌو سنئون اهو ڪونه ٿا چون ته سڄي سنسار جا پراڻي مول هڪ

ٿي بڻ جا آهن يا آريه دراوڙ سڀ هڪ آهن. ڇا سنسڪرت ۽ دراوڙ پاشائن ۾ ڪابه سمائتا ڪانهي؟

آسٽرڪ (Austriac) دراوڙن ۾ رواج آهي ته هو قبر مٿان اُڀو پٿر کوڙيندا آهن. ته پوءِ يورپ جا لوڪو! ايمانداريءَ سان دل تي هٿ رکي چئو ته توهين اڄ به ڇا ڪندا آهيو؟ هر قبر تي اڃا به اُڀو پٿر ڪونه کوڙيندا آهيو؟ ڇو؟ ثابت ته ڪونهي ته جيڪي به ايئن ڪن ٿا مول اصلي دراوڙ اهي آهن؟ ۽ ان ڳالهه کي لڪائڻ لاءِ پارتي لوڪن کي راجنتي ستاجي وقت جو لاپ وٺي آرين مان دراوڙ بڻائي وڌو. اهي ڪو ڀارت واسي جو پاڻ کي دراوڙ سڏائيندو هجي. موجوده گمراهه ٿيل ڪجهه لوڪن جي ٽولي کي ڇڏي، باقي ڪير آهي جو هتي دراوڙ نالي سان ٿو سڏجي. اگر سڏجي به ٿو ته ڪهڙي خراب آرٽ ۾؟ زماني گذرندي، هوا پاڻي جي پيد ڪري يا پوڳولڪ رنڊڪ ڪري آڏان ڀردان رکجڻ ڪري، ڪي رسمون بد رسمون ٿي ويون. ٻولين ۾ فرق اچي ويو ته بس! قوم به الڳ ٿي پيئي؟ ڀلا اهو ته ٻڌايو سنسڪرت جا شڏ وڌان اتر ڀارت ۾ آهن يا ڏکڻ ڀارت ۾؟ ويدن جي هڪ هڪ ماترا جي شدي به ڏکڻ جا اڻ آريه دراوڙ ٿا ڄاڻن يا اتر جا عجيب آريه!

حقيقت ۾ هن شرارت جي شروعات جيڪا ڄاڻي ٻجهي ڀارت واسين ۾ پيڊ-نفاق وجهڻ لاءِ ڪئي سا اڪثر پاديرين. ڪالڊويل (Caldwell) پاشا شاسترجي دوکي سان، شروعات

(Comparative philology of the Dravidian or south Indian languages)

نالي ڪتاب 1856ع ۾ ڇپڻ سان ڪئي. هي پهريون عيسائي ٻائو هو جنهن هيءَ دراوڙ شبد گهڙي ڪڍيو جو پوءِ ڏکڻ جي ٻولي ۽ ماڻهن لاءِ مروج ٿي ويو. ڇو ته برائي جلد ۽ گهڻو ڦهلبي آهي. جيتوڻيڪ بعد ۾ ٻئي پاشا شاستري شري جاج گريئرسن صاف لکيو ته ”اهو دراوڙ شبد خود سنسڪرت شبد درمل (Dramila) يا دمل (Damila) جو بگڙيل روپ آهي ۽ فقط تامل لاءِ ڪتب ايندو آهي.“ اهو ڊبيل سچ ڪانڊويل به (شايد ڀل ڪان) لکي ويٺو هو. جو سندس مٿين ڪتاب ۾ ئي ملي ٿو ته، ”اهو (دراوڙ) اصل تامل آهي ۽ فقط تامل لوڪن تائين محدود آهي.“ (ٻيو ڇاپو ص 5-7). تامل يا تيلگو ويا ڪرڻ شاستري به اهو شبد سڀني ڪڪن ڀارت جي

ٻولين لاءِ ڪتب ڪونه آئيندا آهن ۽ (ساڳيو ص 8) غلط هوندي به لکي ٿو ته، ”سنسڪرت ليکڪن دراوڙ لفظ ڏکڻ ڀارت واسين لاءِ ڪتب آندو.“ (ساڳيو ص 5). پر خراب اُرت (اڻ آريه وغيره) ۾ نه. هاڻ جو هنن نئين دراوڙ ٻولي ڪڙي ڪئي ته دراوڙ قوم به ڪڙي ڪڙي پين. راجنيتي ستا جي زور تي ڪوڙ ۽ بي ايمان پلڻا آهن، هي به ٿيو. سڄو ڪتاب غلط ايمان ۽ بي بنياد دليلن تي ٻڌل آهي. خود کيس به دراوڙ لفظ جي اصليت جي ڄاڻ ڪانه هئي جيئن پاڻ ئي قبول ڪري ٿو (ص 122). پوءِ دراوڙن کي (اصل ڀارت جا نه ڄڻي) سٿين لوڪن سان وڃي ٿو ڳنڍي. پر لکي ٿو، ”سٿين لوڪن جو هڪ ٽولو اول بلوچستان کان ٿيندو آرين کان اڳ ڀارت ۾ آيو. وري ٻيو ٽولو به آرين کان اڳ آيو. پر پهريان دراوڙ هئا، مگر ٻئي ٽولي وارا دراوڙ هوندي به دراوڙ ڪونه هئا.“ ليڪن ان لاءِ وٽس ڪو دليل ڪونهي، ڪا عام سمجهاڻي ڪانهي. ان زماني ۾ انگريزي ۾ (نه سمجهه ۾ ايندڙ به) ڪنهن لکيو ته ٿيو عالم. پوءِ لکي ٿو ته دراوڙ ٻوليءَ جو پراڻي انڊو يورپين ٻولين سان ڳانڍا پو آهي. پر ڀارت ۾ آرين کان اڳ دراوڙن جي اچڻ جو به لکندي به لائي ڪيئن لکي ٿو ته ”دراوڙن جي بدني بيهڪ (Physical Type) ساڳي آرين جهڙي آهي.“ (ساڳيو ص 558) ”اها بيهڪ ڪاڪشين آهي يا آرين جهڙي“ (ساڳيو ص 560). پر جيڪي به لکيو اٿس ان کي منش وڳيان شاستر (Ethnology) سان ڪو واسطو ڪونهي. ته به لکي ٿو ته، ”دراوڙ ۽ آريه بلڪل جدا آهن.“ ليڪن هڪ (Ethnologist) شري ڪئمپبيل (Sir George Campbell) هڻي سندس سمورو مانڊاڻ ڏاهي وڌو. هن لکيو آهي ته، ”مان اتر ۽ ڏکڻ ڀارت جي سماج ۾ ڪو وڏو خاص پيد ڪونه ٿو ڏسان... دراوڙ نالي ڪا به الڳ جاءِ ڪانهي... ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته ڏکڻ ڀارت واسي بيهڪ، رسمن، رواجن ۽ نيمن موجب فقط هڪ آريه سماج (Aryan society) آهي.“

I draw no wide ethnological line between the northern and southern countries of India, not recognizing the separate Dravidian classification of the latter and properly ethnological ... A change takes place where passing southward we exchange the Maratha for Telegu or Canarese. But looking at the people we see no radical change of feature... I have no doubt that the southern society in its structure, its manners and its laws and institutions, is an Aryan society. (Ethnology of India, p.15)

هن چوت لڳڻ کانپوءِ ڪانڊ ويل مهاشيه آڪڻ لڳو ته شري ڪئمپبيل جا (Physical type) بابت اهي راي اهاڙائي مضبوط آهن جهڙا منهنجا. رڳو هن جي هڪجهڙائي ڏيکارڻ جو سبب جدا آهي ۽ ظاهر هو ته پاشا کان منش جيون شاسترو وڌيڪ اهميت وارو هو. ڪنڊ ويل جي مانسڪ شرارت ڪهڙي هئي ساڳالهه به پتري آهي. ان ئي وقت ۾ شري گور (Grover) دکن ڀارت جي لوڪ گيتن تي هڪ ڪتاب Folk songs of southern India لکيو ان ۾ دراوڙن کي آريه ثابت ڪيو هو. پر پادري ڪنڊ ويل جي ذهني ۽ جو بد هئي تنهن ڏک ۽ ناراضپو ظاهر ڪندي لکيس:-

He (Shri Grover) considers it of great moral and political importance to prove that the Dravidians are Aryans and not a Scythian race. The Scythian theory shuts up the door of sympathy and follow-feeling between the Dravidian peoples and their English conquerors. Ibid p 535

شري باشم (A.L.Basham) پنهنجي هڪ ليک

(Some Reflection of Dravidians & Aryans) ۾ جيڪي لکيو

تنهن ته مڙني تي لپيو پائي ڇڏيو. چوي ٿو ته، ”اتهاس ليکڪن موهن جو دڙو ۽ هڙاپا کي دراوڙ چيو آهي پر موهن جو دڙو مان پاتو ويل ڌارمڪ ڳالهين هريرو دکن ڀارت جون خاص ڪونهن نه ئي ٻنهي جون لڌل ڪوپڙيون هڪ ٻئي سان ملن ٿيون انڪري نه ڪا دراوڙ جاتي آهي نه ئي آريه.“
 "There is no Dravidian race and no Aryan race." (10)

سو شري راڪلداس ٻئيءَ طرح چڱو سنو لکيو هو. پر مزو ته هنن شبن ۾ آهي جيڪي هن ان ليک مالا جو پوڳ پائيندي لکيا آهن ته، ”باوجود ان جي اهي دراوڙ موجوده دراوڙن کان بلڪل جدا آهن.“ (سچ به ثابت نه ٿئي، غلط ته هونئن لکيل آهي.)

But it is quite possible that the people who brought it (burial system) from another land were quite different from the modern inhabitants of Dravidics.

چو؟ هي دراوڙ وري ڪٿي ۽ ڪيئن جمي پيا؟ ڪيئن اهي دکن ڀارت جا دراوڙ وري مرڳوئي گرین لئنڊ کان آيا هئا؟ اسان جا هي ليکڪ ذري نالي جي ڄاڻ يا اُچار تان به ايئن دوکو کائيندا آهن، چو ته کين اصل جي ڄاڻ پوري ڪانه هوندي آهي. دکن ڀارت ۾ ڪي سماڌيون آهن جن کي شري راڪلداس فقط (Pandu-Kuli) نالو ٻڌي ڏکو هڻي ڇڏيو ته اهي

مهاپارت جي پانڊون جا مندر آهن. پر ان ڳالهه کي ڪو نمبر جي شري ونيڪٽ رامن بروقت رد ڏيندي لکيو ته اهو بلڪل غلط آهي ۽ پانڊو ڪلي شڌ تامل شيد آهي معنيٰ پانڊون جي ڪڏ (Pandvapiti)، نه ڪي مندر. پر اهو پانڊو ڪلي لفظ خود ئي (Mandava Kuli) جو بگڙيل روپ آهي جنهن جو ارت آهي 'قبر' (11)

بمبئي جي پادري هيراس (F.Heras) هڪ وڏو گرنت لکي ان کي پروٽو ميڊيٽرينين ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ لپي پڙهڻ جي به اسٽل ڪوشش ڪئي.

جرمنيءَ جي پرائٽو وڳيان (Archaeologist) شري پروفيسر Olaf Proffer سر رتن نانا ٽرسٽس، بمبئيءَ پاران برما کان پنجاب ۽ ڪوهستان تائين اٽڪل 20 هنڌن جي کوٽائي پڻ سالن ۾ ڪئي. جنهن ۾ کيس بئليو ليٽڪ زماني جون شيون ۽ ڪوهستان مان هڙاپا سنسڪرتيءَ جا آثار هٿ آيا هئا. (12) ان کان پوءِ سنسار جي انيڪ ٻولين ۾ ان وشيه تي پڻي چيو ۽ چيبي رهيو آهي. پر اهو سڀ بحث آهي، تاتپرچ ڪونهي.

موهن جو دڙو ڇا آهي؟

هيءَ هڪ وڏي سامراجيه جو مکيه شهر آهي نه ئي بلڪل اڪيلي ڪا سنڌي سنسڪرتي. اڪيلي سنسڪرتي ڪنهن قبيلي (توليءَ) خاص جي ٿيڻدي آهي، جا پوءِ زور وٺي قوم به بڻجي سگهي ٿي، جيئن اسان مٿي لکيو آهي. اسين موهن جو دڙو کي خاص اهميت ان ڪري ڪانه ٿا ڏيون، ڇو ته ههڙي سلجهيل سنسڪرتي اڪيلو موهن جو دڙو ۾ ڪانهي. پر اهڙا آثار سڄي ڀارت ۾ ڀيلوچستان کان بينگال تائين مليا آهن. اگر ڀارت کان ٻاهر ڳولبو ته انگلنڊ جرمني کان پئسفڪ سمنڊ ۽ آمريڪا تائين اهڙا آثار مليا آهن. اسين هن سامراجيه جو دائرو ڀارت کان اولهه ايشيا تائين محدود ٿا رکون. باقي ٻين هنڌ انهن ئي ڀارتي خواهه انهن ئي اولهه ايشيا جي آرين ڦهلجي ڦهلاءُ ڪيو آهي. انهن جي هاڻ متجي وڃڻ ڪري فقط يادگار ملي سگهن ٿا. سڄي ڀارت ۾ اولهه اوڀر، ڏکڻ ۽ وچ ۾ اهي آثار مليا آهن. ڏکڻ ۾ ڪجهه گهٽ آهن جو فقط پوڻ ڳولڪ سهوليت گهٽ هئي. اتر کان ڏکڻ وڃڻ ۾ پوڻ ڳولڪ طور ڪنڌائي آهي، اهو محسوس ڪري سگهجي ٿو. ته به ڀارت هر ڪال ۾ فقط ڀارت رهيو آهي نه ئي اتر

ڏکڻ يا ٻيو ڪڇ. سڀ آثار، شهر، ڪي ويگيانڪ واد ڇڏي فيصلو ڪبو ته اسانجي نظر ۾ فقط قدرتي حملن ۽ ٻوڏ جي خطرن وغيره ڪري ڇڏيا (Deserted) ويا آهن. ڇڏيا ويا، خالي ڪيا ويا ته ورهين بعد ڊهي پڄي زبون ٿي ڌڙو ٿي ويا. ورهين کانپوءِ اهي لوڪ وري آيا هجن ۽ پنهنجي اباڻي پوميءَ کي وري آباد ڪيو ۽ ايئن لڳاتار ٿيندو رهيو، ڇو ته قدرتي ڪوپ به ايئن لڳا تار ٿيندا رهيا هوندا. انجو زندهه مثال سنڌ ۾ مانجهند جو شهر هو. ٻوڏ ٿيندي ويئي، شهر خالي ٿيندو ويو مگر پئتي هئندو وري وسندو ويو. ليڪن ڪنهن به مانجهند نواسيءَ ان پنهنجي اباڻي شهر کي ڇڏيو ڪونه. مگرموهن جو ڌڙو ۾ ان جي ابتڙ ٻوڏ جو خطرو ايندو ويو ڌڙاڪا ٿيندا ويا، هراس ۾ نگرواسي جيڪي ڪڍي سگهيا ڪڍي ويا. باقي سڀ باسلامت پيو رهيو ايئن انيڪ دفعا ٿيو انيڪ وار وري وسيو. ايئن هڪ تهه مٿان ٻيو تهه ٺهندو، اهو شهر بار بار وسندو ويو. زمين ۾ فرق اچي ويو نيٺ تنگ اچي ماڻهن آخري طور شهر کي الوداع ڪئي ۽ سامهون ٿي اولهه طرف کان اڳتي پري پڄندا ويا. بلوچستان ويا ايران ويا. ٻين طرف هونئن وري سنڌي سمنڊ رستي ڦهليا، جنهن جو ذڪر اڳتي ايندو. اها پنهنجي جنم هنڌ جي ڪشش انساني سڀاءُ آهي. اڄ جو سنڌ مان لڏي آيل سنڌي (جيتوڻيڪ ڀارت هونئن ته سندن ديش هو هيئنر به آهي)، جنهن مٽيءَ جا بک پري هن ٻالڪڻ ۾ چٽيا آهن اها مٽي سندس خون ۾ آهي. هو جيسين پنهنجي عمر ۾ آهي ضرور اوڏانهن واهائيندو ۽ اگر سنڌ سندن هٿ ۾ اچي ته جيون جا پويان ڏينهن ضرور اُتي هلي، پنهنجي پنهنجي ڳوٺ ۽ ان ئي سنڌ کي وسائيندا جتي سندن مول گهر هو فقط 10-20 وال پري پنڌ. وارو هنڌ به سندس لاءِ ايترو پيارو ڪونه هوندو جهڙو اصل گهر جتي سندس ننڍ پڻ گذريو. اها چڪ هر منش ۾ رهندي آهي. پرديس ۾ هوندو ته مرڻ پنهنجي مٽيءَ ۾ پسند ڪندو، اهو فقط سپاويڪ نيم آهي. ساڳي ڳالهه ان پراچين لوڪن جي به آهي. جيڪي وري ساڳئي هنڌ وسيا، وري ڪارڻ بڻيا ته پڄي ويا، شانت ٿيڻ تي وري آيا. ايئن هزارين ورهيه گذري ويا. هر نئين آباديءَ کي ئي صديون گذريو وڃن. ايئن انهن مٿان ته (طبقا) ٺهندا ويا آهن. جيتوڻيڪ اهو هر هنڌ ايئن نه ٿيندو آهي، فقط ندي ڪناري پاڻي ۽ آمد رفت جي سهوليت وارن شهر ۾ اڪثر

ايئن ٿيندو آهي. موهن جو دڙو به سنو بندر (پٽڻ) هو، وڏو شهر هو، ٿي سگهي ٿو ننڍي راجڌاني به هجي. ڇو ته وڏي عمارت ۽ انجو تلاءُ، محلات جا اهڃاڻ ڏين ٿا. سيلون مهرون سڀ سڪن جو روپ ٿو لڳي. پراچين ڪال ۾ اڪثر واپاري ڏي وٺ (Barter System) سان ٿيندو هو. سڪا ضرور هئا پر انهن جو استعمال گهٽ هو. اڄ کان اڌ صدي اڳ به ايئن ٿيندو هو. ڪوڏي، پاڻي، پئسو، ٽڪو، آنڪ، لاچار پاڻي بس! وڏو سڪو مشڪل واپرائبو هو، فقط وڏي سودي واپار ۾ سادو جيون، ڪيترو به هجي ته به جيون سادو هوندو هو. اهي مهرون ڪي تعويذ هئا يا پيو بي مطلب جا ساڌن، ايئن چوڻ فقط دماغي گمراهي آهي. ان جو ڪارڻ فقط اهو آهي جو جيئن مٿي لکيو ويو آهي ته ويدن کي سمجهيو ئي ڪونه ويو آهي ڇو ته سمجهڻ جي يোগيتا ئي ڪانه رهي. اڻ ڄاڻائي ۾ ڌڪا هڻبا آهن. تپيسا جو ڪم آهي. وڏا وڏا ودوان به غلط گمراه انودن (ترجمن) جو سهارو وٺي پيا لکن. ويد کي سمجهڻ لاءِ جيون لڳائڻو آهي نه ته پروفيسر ۽ اسڪالر ڪيئن بڻجي سگهيو اگر جيون ويدن کي سمجهڻ ۾ هليو وڃي انڪري سڀ ايئن پيو هلي. هي سڀ تپسين سمجه ۾ نه اچي سگهندو جيسين شڌ ويڌڪ ڪيان ڏانهن پاڻ نه موڙيو ويو آهي. اڻ پڙهيل ليک به تڏهين سمجه ۾ اچي سگهندا جڏهين ويدڪ ساهتيه شڌ درشتي ۽ من سان پسيو.

(1) Illustrated London News, 20, September, 1924

(2) Illustrated London News, 29-5-65

(3) The Ancient History of the Near East pp. 173-4.

(4) Modern Review, March 1925

(5) Carla in Prescott: Conquest of Mexico P 585 Foot note 37

(6) Ibid, P.587

(7) Illustrated London News 19-4-1977

(8) Gilbert Slater: Dravidian Elements in Indian culture, p 97

(9) Pre- Aryan and Pre-Dravidian in India

(10) Bulletin: Institute of Historical Research (Madras) 1963, p225

(11) Modern Review, January, 1928.

(12) The Orient (Hong Kong) August 195

10. علم الانسان ۽ علم الآثار:

سندو تهذيب جي تشريح جا اهم ماخذ

شيخ خورشيد حسن / ڊاڪٽر غلام محمد لاکو

(نوٽ: شيخ خورشيد حسن پاڪستان جو مشهور آرڪيالاجسٽ آهي. سندس هيءُ مقالو سندو تهذيب جي مطالعي جي حوالي سان وڏي اهميت رکي ٿو، جو 'پاڪستان آرڪيالاجي' نمبر 26، سال 1991ع، 'سلور جوبلي' نمبر ۾ ڇپيو هو.)

علم الانسان ۽ علم الآثار جي گڏيل مدد ۽ موجوده دور جي مشاهدن جي سهڪار سان، گذريل زماني جي حالتن ۽ علمن جي تشريح ڪري سگهجي ٿي. علمن جو مفهوم نهايت جامع ۽ وسيع آهي، جنهن ۾ بيشڪ هنر، ڪاريگريون، معاشي ۽ سماجي حالتون توڙي لطيف فن اچي وڃن ٿا (1). هيءُ هڪ نئون نظريو آهي، جنهن ڪجهه وقت اڳ آمريڪا ۾ جنم ورتو. تازي دور ۾ هن نظريي جي روشنيءَ ۾ قديم آثارن جو اڀياس شروع ڪيو ويو آهي؛ ان طرح نهايت دلچسپ نتيجا ملڻ شروع ٿيا آهن. جيئن اسان کي خبر آهي ته قديم آثارن جي علم جو تعلق انسان جي گم ٿيل تهذيبن سان هجي ٿو، اُن جي برعڪس علم الانسان جو توجهه موجوده رسم ۽ رواج توڙي طور طريقن جي اڀياس تي محيط ٿئي ٿو، جن جون پاڙون قديم دور ۾ ڪٽل آهن. هنن ٻنهي مضمونن جي تحقيق جي مقصدن ۾ گهري هڪجهڙائي آهي. ان هوندي به انهن جي تحقيق جي طريقه ڪار ۾ چٽو فرق آهي. مختصر هيءُ ته علم الآثار جي ماهر جو هي ڪم آهي ته اهو انساني باقيات جي انهن صورتن، جي اڄ به ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ محفوظ آهن، جي نشاندهي ڪري، ۽ گذريل دور جي مختلف زمانن ۽ گڏوگڏ سندن گڏيل تعلقات جي بنياد تي انهن نتيجن کي 'امڪانات' جي ڪسوٽيءَ تي پرکي. ان لاءِ نهايت منظم طريقي سان ڪم ڪرڻ کپي. امڪانات اُهي جائز تصور ڪيا ويندا، جيڪي هلندڙ دور ۾ انسان جي رسم ۽ رواج ۾ به سچ پچ ته ڏسڻ ۾ اچن (2). علم الآثار جي

ماهرن جي اڪثريت هن ڳالهه تي متفق آهي ته ڪنهن انساني باقيات جي سلسلي ۾ تحقيق ڪندي، صرف هڪ خاص جاءِ کي نظر ۾ نه رکڻ کپي، ليڪن ان جي آسپاس کي به مدنظر رکڻ کپي. بلاشبہ اُن جاءِ جي محل وقوع سان گڏ، متعلقہ ماڳ جي اُرد گرد جي علائقي جي اهميت کي به نظر انداز نه ڪجي. پر هيءُ به ياد رکڻ کپي ته ان ريت حاصل ٿيل نتيجن بابت به ڪجهه احتياط ڪرڻ لازم ٿي پوي ٿو. هي ڳالهه امڪان کي ويجهي آهي ته ڪجهه قبيلا قديم زماني کان وٺي پنهنجي سڃاڻپ برقرار رکندا آيا آهن، پر زماني جي تبديلين سان گڏ سندن طرز زندگيءَ ۾ به آهستي آهستي تبديلي اچي رهي آهي. باوجود ان جي ته سندس شڪار ڪرڻ، مڇي پڪڙڻ ۽ هنري طريقا قديم دور جا آهن. اهڙن قبيلن جي موجوده طرز زندگي، هوبهو قديم دور وانگر نٿي ٿي سگهي، ان ڪري هلندڙ ثقافتي روين ۽ انهن جي گذريل دور سان تعلق کي چڱيءَ طرح سان تجزيي، مطالعي ۽ پرک ۾ آڻي، نتيجا حاصل ڪرڻ کپن.

سال 1925ع ۾ سنڌو تهذيب جي دريافت کان وٺي، ان جي باري ۾ گهڻو تحقيقي ڪم ٿي چڪو آهي، پر ان ڏس ۾ اڃا وڌيڪ ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي ته جيئن ڏکڻ ايشيا جي هن تمام ترقي ڪيل مڪمل شهري ۽ وسيع تهذيب جي باري ۾ معلومات مڪمل ٿي سگهي. علم الآثار جي ماهرن جي ڪوڏر جي ذريعي گڏ ٿيل معلومات، سنڌو تهذيب جي باري ۾ اڪثر اسرارن ۽ خاص ڪري نسلي مطالعي ۾ مددگار ثابت نه ٿي آهي. جن انساني ڍانچن جو تجزيو ٿيو آهي، اُهي سنڌو تهذيب جي انسان جي نسلي ساخت بابت فيصلو ڪن شاهدي نٿا ڏين. سيول (Sewell) ۽ گوها (Guha) هڏون آثارن جي ڏس ۾ پنهنجي اڀياس جي آڌار تي، موهن جي دڙي ۾ ’گهڻ نسلي‘ ماڻهن جي نشاندهي ڪن ٿا (3). ٻئي طرف ڊي.ڪي. سين (D.K.Sen) قبول ڪري ٿو ته گهٽ ۾ گهٽ مٽي جي شڪل، نڪ جي صورت ۽ قد ڪاٺ جي حوالي سان، اُتي رهندڙ ماڻهو ’هڪ نسل‘ جا هئا (4). ڪجهه قديم آثارن جي ماهرن جو رايو آهي ته انڊس دور کان ڪري اڄ تائين، انساني نسلي ساخت گهڻو ڪري اڻ تبديل ٿيل رهي هوندي. اهڙن ماهرن موجب هنن علائقن تي ٿيل حملا ضرور اهميت جوڳا نه هوندا، جن سبب ماڻهن جي جسماني ساخت ۾ ڪا وڏي تبديلي اچي (5).

سنڌو تهذيب جي دريافت واري وقت کان وٺي عاڄ جي شين، ٽامي جي ٿانون، ٺڪر جي برتنن، ٺپن ۽ مھرن تي موجود پراسرار لکت کي سمجھڻ جي ڪوشش ٿيندي رهي آهي. ڪجهه عالمن جيڪي هن لکت کي سمجھڻ جي ڪوشش ۾ رڌل آهن، انهن ۾ پارپولا (6) ۽ مهاديون (Mahadevan) (7) جو خيال آهي ته سنڌو لکت ’پروٽو-دراوڙي‘ آهي. پر ڏسجي ٿو ته هن ڏس ۾ ڪاميابي اڃا پري آهي. جيتوڻيڪ ’پروٽو-دراوڙي‘ وارو مفروضو وڌيڪ بهتر آهي، پر اڄوڪي دراوڙي دنيا ڪجهه به ذڪر جوڳو باقيا تي مواد پيدا نه ڪيو آهي (8).

موهن جو دڙو پخته سنڌو تهذيب جو وڏو شهري مرڪز آهي. اهو سنڌو ماڻھو جي ان حصي ۾ واقع آهي، جيڪا هن تهذيب جي مکيه ايراضي رهي هوندي. ان ڪري اها ايراضي سنڌو تهذيب جي آغاز جي منطقي علامت ٿي سگهي ٿي (9).

ميداني خطي ۾ پڪي اڏاوت ۽ شهر جي بنياد پوڻ کان وٺي موجوده دور تائين، رءُ جي پرمار ۽ پوءِ جي دور ۾ زير زمين پاڻيءَ جي سطح وڌڻ سبب، سنڌو تهذيب جي بنيادي باقيات تائين پهچڻ ۾ ڏکيائي پيدا ٿي آهي. موهن جي دڙي جي ڪوٽ واري علائقي جي هيٺينءَ سطح تي پهچڻ لاءِ 1950ع ۾ کوٽايون شروع ڪيون ويون، پر پاڻيءَ جي سطح وڌڻ جي ڪري گهريل مقصد حاصل نه ٿي سگهيا (10). سال 1964ع ۾ ڊيلز تجرباتي ڪوهه کوٽايا. ان وقت مٿاڇري واري سطح جو اندازو 39 فوٽ هو، جتي موجود دڙو 35 کان 40 فوٽ اوچو هو (11). وري 1966ع ۾ ڊچ صلاحڪارن 24 مشاهداتي ڪوهن لاءِ، اڳواٽ طءُ ڪيل جاين تي سوراخ (Drilling) ڪرايا. ان طرح سراسري ميداني سطح کان 60 فوٽ هيٺ، سرن جي اڏاوت ۽ ٺڪر جي ٿانون جي نشاندهي ٿي (12). علم الآثار جي ماهرن جي شديد خواهش آهي ته اهي هيٺينءَ سطح تائين پهچن، ليڪن پاڻيءَ جي وڌندڙ سطح ان ۾ رڪاوٽ بڻيل آهي. يونيسڪو پاران حڪومت پاڪستان جي زير زمين پاڻي گهٽ ڪرڻ واري رٿا جزوي طرح سان مڪمل ٿي سگهي، ڇو ته رٿيل رٿا مان صرف 26 ٽيوب ويل لڳي سگهيا. اطلاع اهي آهين ته زير زمين پاڻي، سطح کان 28 فوٽ هيٺ رهجي ويو آهي (13). هي سطح ان حساب سان ته نيڪ آهي جو ان ڪري موهن جي دري جي آثارن

کي بچائڻ ۾ مدد ملندي. البتہ 32 واڌو ٿيوب ويلن جي اصلي رٿا تہ جيئن زيرزمين پاڻي 65 فوٽ هيٺ ڪجي، سا عمل ۾ نہ اچي سگهي آهي. اُن جو سبب رقم جي کوٽ آهي، جنهن جي دستياب ٿيڻ جو ويجهي مستقبل ۾ ڪوبہ امڪان ڪونهي! اُن ڪري موجودہ صورتحال سبب، موهن جي دڙي جي وڌيڪ کوٽائي ممڪن ڪونهي تہ جيئن اُن جي ’اولين سطح‘ تي پهچي سگهجي.

ان حالت ۾ علم الآثار ۽ علم الانسان جي گڏيل مدد سان، سنڌو تهذيب جي منجهيل سٺ کي سڄي سگهجي ٿو. سنڌو تهذيب جي دلچسپ خاصيت، اُن جون طويل عمر واريون روايتون آهن، جي اڄ بہ زندہ آهن. موهن جي دڙي جي آسپاس رهندڙ ڪنڀر اڄ بہ اهڙا ٿانوَ ٺاهين ٿا، جي سندن وڏڙا قديم دور ۾ ٺاهيندا هئا. عورتون اڄ بہ اهڙا زيور پهرين ٿيون، جي پنج هزار سال اڳ بہ استعمال ۾ هئا. گهڻو وزن ڏيڻدڙ گاڏيون (ڏاند گاڏيون) اڄ بہ سڄي سنڌ ۾ ڏسجن ٿيون. هي گاڏا موهن جي دڙي جي پڪل رانديڪن جي ڏيک ڏين ٿا. جيتوڻيڪ اڄ اسان وٽ موهن جي دڙي جي ڍڳي گاڏيءَ جو حقيقي نمونو موجود ڪونهي، پر پوءِ بہ پڪ آهي تہ رانديڪي واري ڍڳي گاڏي اُن سان گهڻي مشابهت رکي ٿي. ڪپڙي تي چُر جون علامتون بہ سنڌو تهذيب واري وقت کان هلندڙ آهن. موهن جي دڙي جي قولڌانيءَ تي چٽسالي سنڌ جي کيس سان مشابهت رکي ٿي، جو آڏاڻن تي تيار ٿئي ٿو (14). ان طرح چٽسالي ۽ گلڪارين جي شڪل ۾ موهن جي دڙي جون ڪي نشانيون، اڄ بہ سنڌ جي ڳوٺن ۾ لوڪ هنرن جي صورت ۾ موجود آهن.

اهڙي پسمنظر ۾ هن مقالہ نگار، سنڌو تهذيبن جي اڀياس خاطر ’مهاڻا‘ قبيلي کي اڀياس جو محور بنايو آهي، جنهن کي ’ميربحر‘ بہ سڏجي ٿو. اِهي ناڪڻا بہ آهن تہ مڇي پڪڙڻ وارا بہ آهن. انهن جا ڳوٺ اڪثر ڪري درياھ سنڌ جي ڪناري سان آهن، پر ڪي ڳوٺ دادو ضلعي ۾ منڇر ڍنڍ تي ۽ ڪجهہ گهر ناري جي اُڀرندي ڪنارن سان بہ موجود آهن. سنڌ گزيٽيئر موجب مهاڻا سنڌو ماٿر جا قديم رهاڪو آهن (15). اِهي ڊگهي عرصي کان پنهنجي ڌنڌي ۾ رُڌل آهن. انهن جو ڪارو رنگ توڙي عادتون اطوار، سندن دراوڙي نسل هجڻ متعلق شاهدي ڏيڻ ٿا. پوسٽنس

لکي ٿو ته ”مهاڻا ڪاري رنگ جا آهن، پر انهن جي شڪل شباهاٽ عام سنڌين وانگر آهي. اهي عام طرح ٻيڙين ۾ رهن ٿا ۽ سندن ڪو ٻيو ٺڪاڻو ڪونهي“ (16). برٽن جو خيال آهي ته ”مهاڻا اصل ۾ هندو آهن ۽ پوءِ مسلمان ٿا آهن. اهي عام سنڌين وانگر نٿا ڏسجن. انهنجا مهاڻا منفرد آهن ۽ رنگ ۾ به ڪارا آهن“ (17). ڪيڊل جو رايو آهي ته ”مهاڻو قبيلو نهايت قديم آهي. سندن تعلق سنڌو تهذيب جي دور ۾ ڏينڊن ۾ رهندڙ اُن نسل سان آهي، جنهن جي رت ۾ نهايت گهٽ ملاوٽ ٿي آهي“ (18). شيخ صادق علي سنڌ جي ذاتين جي مطالعي سبب اهميت رکي ٿو، پر کيس به مهاڻن جي اصليت بابت پڪ ڪونهي. سندس موجب هن ذات وارا يا ته ٻيڙيون هلائين ٿا يا وري مڇي ماري گذران ڪن ٿا. پاڻ مهاڻن جا 254 پاڙا لکيا اٿس (19). بلوچستان جي ميد قبيلي کي به ’مهاڻو‘ سڏيو ويو آهي. اهي اڪثر ڪري مڪران ۽ لسٻيلي جي سامونڊي ڪنارن سان ڏنا ويا آهن. اُهي پوري رنگ جا ۽ ڏنڌلين اکين وارا آهن. اُهي ايترا ته مضبوط ۽ سگهارا آهن جو پنهنجي طاقت جي آڌار تي جوڪم وارن ڪمن ڪرڻ جي اهليت به رکن ٿا ۽ سمونڊ اندر جٽادار قوت جو پڻ اظهار ڪن ٿا (20).

ناڪئن يا مڇي ماريندڙن جي روپ ۾، مهاڻن جو تعلق سنڌو ماٿر تي سڀني حملي آورن سان قائم رهيو آهي. آريا، ايراني، يوناني، سٿين، اڇا هوٽ (Huns)، مسلمان ۽ پوءِ انگريز سنڌ تي ڪاهي آيا، پر مهاڻن تي صرف مسلمانن جو اثر پيو ۽ سندن زندگيءَ توڙي ثقافت ۾ تبديلي محسوس ڪئي وئي. جيتوڻيڪ مهاڻن جو ڪم ڪنن هو، پوءِ به اسلام کان اڳ سنڌو ماٿر ۾ کين گهٽ رتبو مليل هو. مسلمانن کين سماج ۾ برابر جي حيثيت ڏني، انڪري ته مهاڻن اسلام قبول ڪيو.

مهاڻن جو ڳوٺ 10-15 ٻيڙين تي مشتمل آهي، جن کي ’ڏونڊي‘ سڏجي ٿو. ٻيڙين جي ڀرسان ڪليل ميدان تي عارضي گهر ٺاهين ٿا. انهن اڏاوتن ۾ رهن به ٿا ته ٻيڙين جي مرمت به ڪن ٿا. سندن گهرن کي پڪين جي اکيرن سان ڀيٽي سگهجي ٿو. اُهي درياھ سنڌ جي لاهه ۽ ڇاڙھ جي پس منظر ۾ لڌ پلاٽ ڪن ٿا. انهن جي پيئڻ جي پاڻيءَ جو اهر ذريعو سنڌو درياھ مقدس آهي. انهن جي لاءِ درياھ نه رڳو بقاءَ جو ذريعو آهي، ليڪن پناهه گاه طور به ڪم اچي ٿو. سندن عقيدتي موجب سنڌو درياھ

جو پاڻي روحاني طاقت سان نوازيل آهي. عام طرح مهاڻا پنهنجن ٻارن کي بدروح جي بچڙين کان بچائڻ لاءِ سنڌو درياھ جو پاڻي پياريندا رهن ٿا. ان کي سٺو سنوڻ سمجهيو ويندو آهي. مهاڻن جي زندگيءَ ۾ ٻيڙي اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. ٻيڙي انهن لاءِ رهائش به آهي ته پيدائش جو ذريعو پڻ آهي. ٻيڙيءَ جا عام طرح ٽي حصا هجن ٿا. اڳل، ٺر (وچ)، ۽ پاچل. اڳل کي رڌڻي طور استعمال ڪن ٿا ۽ ٺر، کي سمهڻ جي ڪمري طور ڪتب آڻين ٿا. پاچل هڪ مضبوط جاءِ آهي، جتان عام طرح ٻيڙي هلائڻ لاءِ ونجهه جو استعمال ٿئي ٿو. مطلب ته ٻيڙي کي هلائڻ کان ڪري، انکي نيڪ ناڪ رکڻ تائين، پاچل وارو حصو وڏي اهميت رکي ٿو. مهاڻا اها سنڌي ڳالهائين ٿا جا سنڌ جي ٻهراڙين ۾ استعمال ۾ آهي. ان هوندي به ٻهراڙيءَ جي ثقافت ۽ زبان جي معاملي ۾، مهاڻن کي ڪي قدر انفراديت به حاصل آهي. ناڪڻا اڄ به موهن جي دڙي جي بلڪل سامهون، درياھ جي ٻئي طرف خاص قسم جو ميلو منعقد ڪندا آهن. اهو ميلو ٻوڏ جي مند کان ڪجهه وقت اڳ ٿئي ٿو، جنهن ۾ ٻيڙين جي ڍوڙ، ٺرڻ، ناچ ۽ ڪي ٻيا جشن منعقد ڪيا وڃن ٿا. حقيقت ۾ هي تقريبنون قديم آهن ۽ انهن جون پاڙون موهن جي دڙي ۾ ڪتل آهن.

کوجنائن ذريعي ميسوپوٽيميا ۽ سنڌو ماڻھو ۾ واپاري لاڳاپن جو پتو پيو آهي. درياھ ذريعي سوين اقتصادي ۽ مذهبي ڳانڍاپن جو پتو، ’ار‘ ۽ ’اکاد‘ جي حڪمران ’سارگن‘ کان وٺي، آئزن لارسا جي دؤرن (2370-1900 ق.م) تائين ملي ٿو (21). عالمن ۾ ميلوها، مگن (مڪن) ۽ دلمن جي سڃاڻپ ۾ لڳ ڀڳ اتفاق ڏسجي ٿو. محققن ’ميلوها‘ جي درآمدي شين کي سنڌو ماڻھو جي پيدائش سان پيڻيو آهي، ۽ ان ڳالهه تي به اتفاق آهي ته ’ميلوها‘ اصل ۾ سنڌو ماڻھو وارو ماڳ آهي (22-23). مڪرجي چوي ٿو ته قديم زماني ۾ سامونڊي واپار دراوڙن جي هٿ ۾ هو، جيڪي درحقيقت سنڌ جي اڄوڪي دور جي ماڻھو ۽ مهاڻا قبيلن جا ابا ڏاڏا هئا (24). اها ڳالهه هن حقيقت ذريعي ظاهر ٿئي ٿي ته موهن جي دڙي مان لڌل مڻهرن تي ٻيڙين جا اهڙا آثار ملن ٿا (25)، جهڙيون ٻيڙيون موجوده دور ۾ درياھ سنڌ اندر مهاڻا ڪتب آڻين ٿا. سنڌوءَ تي هلندڙ ٻيڙين جي اڳل ۽ پاچل اپريل آهي..... ساڳي شڪل، جا ڪجهه وڌيڪ صاف آهي، موهن جي دڙي مان لڌل

پڪي مٽيءَ جي ٽڪنڊي تعويذ جي صورت ۾ به ملي آهي (26). هن تعويذ تي وڌيڪ دلچسپ شڪل هي آهي ته ٻه پڪي نهايت سجايل طريقي سان ڏسڻ ۾ اچن ٿا. اڄ سوڌو پڪين کي مهاڻا هن طرح سينگاريندا اچن ٿا. ٻيڙين تي پڻ پڪي ۽ پيٽوري (ماهي خور پڪي) چٽڻ جو هڪ خاص مقصد آهي. سنڌ جي فطرتي دنيا جي ڄاڻو جيمس مئري جو خيال آهي ته هي پڪي ماهي خور هجڻ سبب، مڇيءَ سان وڏو هاجو ڪن ٿا (27). اِهي شڪار جي خيال کان اُتاهينءَ تائين هيٺ لامارو ڏين ٿا، ۽ غوطا هڻي تيزيءَ سان مناسب وزن جو شڪار ڪري سرخرو ٿي واپس ٿين ٿا. گهڻو ڪري مهاڻا هر ٻيڙيءَ ۾ اِهي پڪي پاڻ سان رکن ٿا. جڏهن مڇي چار ذريعي آسانيءَ سان دستياب نه ٿئي، تڏهن هن مقصد لاءِ پڪين جو استعمال ڪيو وڃي ٿو. پڪين جي ڳچيءَ ۾ ڳاڻي وجهن ٿا، جنهن سبب پڪي شڪار ڪيل مڇي ڳهي نٿا سگهن. مڇيءَ کان سواءِ پڪين جو شڪار به مهاڻن جي آمدنيءَ جو هڪ وڌيڪ ذريعو آهي. پڪين جو شڪار چار ذريعي ٿئي ٿو. انهن جون عورتون جدا جدا ڌنڌن ۾ مصروف رهن ٿيون.

علم الانسان جي ذريعي پاڻي ۽ زمين تي رهندڙ هن قبيلي جو اڀياس ٿيڻ ڪپي. هن ڏس ۾ ٻيڙين جو گهر وارو حصو خاص ڌيان گهري ٿو، جنهن ۾ ڪاٺ جي اُڪر ذريعي تصويرون ٺهيل آهن. هي نقش نگار، سنڌو تهذيب جي دور ۾ ٿيندڙ سنگتراشي يا شڪلين ٺاهڻ واري روايت جي هڪ علامت آهن. مهاڻن جي ٻولي ۽ خاص ڪري محاورا توڙي چوڻيون اهميت جوڳا آهن. انهن جو اڀياس موهن جي دڙي جي رسم الخط جي مطالعي ۾ مددگار ٿي سگهي ٿو (28).

1. Allchin Bridget, Ethno archaeology in South Asia, in South Asian Archaeology (1983), Naples, 1985, pp. 21-33 (Vol.I)
2. Fairservis, Walter A., Jr., Sir Mortimer Wheeler and I. Serie Orientale Roma, LVI,I Orientalia Josephi Tucci Memoriae Dicata, Rome, 1985, pp.355-54.
3. R. B. Seymour Sewell and B. S Guha and John Marshall, Mohenjodaro and Indus Civilization (London, 1931), Vol. II, pp 599-648.
4. D.K. Sen, Ancient Races of India and Pakistan - A study of Methods in Ancient India, 1967, No. 20 & 21, pp. 178-205.
5. Wheeler: The Indus Civilization (Third Edition) Cambridge, 1968, p. 78. See also (a) Matrio Cappieri in W.A Fairservis, Roots of Ancient India (London, 1971), Appendix K. pp. 425-437 and (b) Sheikh Khurshid Hasan, The Burial practices among the people of the Indus Valley Civilization, In International Symposium on Mohenjodaro Karachi, 1975. pp. 94-99.
6. Parpola Asko, Interpreting the Indus Script in Indus Civilization- New Perspective, Islamabad, 1981, pp. 117-31.
7. Mahadevan, Iravatham, Terminal Ideograms in the Indus Script, in Harappan Civilization, New Delhi, 1982, pp. 311-17.
8. Dani, A.H., The Indus Civilization - New Perspective, Islamabad, 1982, pp. 10
9. Mughal M.R., Present State of Research on the Indus Valley Civilization, Karachi, 1973, p.23.
10. Alcock, Leslie, Pakistan Quarterly, Karachi, 1952, Vol. (I), PP. 12-16.
11. Dales, G.F., New Investigations at Mohenjodaro, Archaeology New York, 1965, Vol. (18(2), pp. 145-50.
12. Mohenjodaro Preservation Plan (Ground Control) West Pakistan Power & Development Authority, Lahore, 1972, pp.2.1.
13. Salient features in brief of preservation work of world famous most ancient archaeological remains at Mohenjodaro, Report prepared by the Mohenjodaro Preservation Authority, Karachi (Un-published).
14. Bunting, Ehel-jane W. Sindhi Tombs and Textiles- the Persistence of Pattern, University of Mexico Press, USA p.65.
15. Gazetteer of Sindh, Bombay, 1907, p. 178.

16. Capt. T. Postans, *Personal Observations on Sindh*, 1843. pp. 100-05.
17. Burton, Richard F., *Sindh and the Races that inhabit the Valley of Indus*, Karachi (Re-print). 1973, p.251-52.
18. Cadell, S.P., Who are the descendants of the people of Mohenjodaro. *Journal of the Bombay Anthropological Society Jubilee*, Vol. 1937, pp. 125-140.
19. Ali Sadiq Shaikh. A short sketch of the Muslim Races in Sindh, Baluchistan and Afghanistan, Karachi, 1954, p.60.
20. *Gazetteer of Baluchistan (Lasbela)*, Quetta (Reprint), 1986.
21. Mallowan, M., *The Mechanics of Ancient Trade in Western Asia, Iraq (III)* London, 1965. Pp.1-9.
22. Parpola Asko, Recent Development in the study of the Indus Script, In *Sindh Through the Centuries*, Karachi, pp. 74-75.
23. Lamberg-Karlovsky, C.C., Sumer, Elam and the Indus: Three Urban Processes Equal One Structure, In *Harappan Civilization*, New Delhi, 1982, pp. 61-68.
24. Mookerji, Radha Kumunda, *History of Indian Shipping and their own ships from earlier times in the Persian Gulf*, Bombay, 1960. p. 62.
25. Mackay, E.J.H., *Further Excavations at Mohenjodaro*, vol.I, New Delhi, p. 30. Clay models of boats have been found at Lothal. See *Lothal & Indus Civilization*, 1973 by S. R. Rao p. 124.
26. Dales, G.F., The South Asia Section 'Expedition', Philadelphia, 11.1., pp.38-45.
27. Murrarý, J.A., *The Vertebrate Zoology of Sindh - A Systematic Account*, Richardson & Co., London, 1884-pp.102.
28. Hasan, Shaikh Khurshid & Ashfaq Syed Mohammad, 'Mohenjodaro'. A 5000 years old Legacy, UNESCO, Paris, 1981, p.38.

11. موهن جو دڙو يا موئن جو دڙو؟ دنيا جي هن قديم يادگار جو صحيح نالو ڇا هئڻ کپي

محمد يوسف اڀڙو 'شاڪر'

دنيا جي هن تختي تي قادر ڪيئي قومون پيدا ڪيون. سڪندر مقدوني، چنگيز خان، نادرايراني ۽ مدد خان پناڻ جهڙا ڪئين ظالمر؛ ڪلائيو، ويلسلي ۽ ٻين فرنگين قومن جهڙا لالچي ۽ دغا باز پيدا ٿيا، جن پنهنجي ظلمن، ڏاڍاين ۽ چالاڪين سان ڪيترن ئي آباد ۽ وسندڙ شهرن ۽ بستين کي لٽي، ماري، ڦري رهاڪن مان ڪن کي قتل ڪري ۽ گهڻن ماڻهن کي پڄائي گهرن کي باهيون ڏيئي ڪنڊر ۽ دڙا بڻائي ڇڏيا. هن اسان جي سنڌڙيءَ ۾ به اهڙا بيشمار دڙا آهن جي اڄ به اکين وارن لاءِ عبرت جو عڪس بڻيا بيٺا آهن. رڳو اسان جي تعلقي ٽنڊي الهيار يا ڀرپاسي ۾ اهڙن ڦٽل شهر جا 15-20 دڙا آهن، جن مان نصرپور جي پراڻي شهر جا دڙا، ابل جو دڙو، ليلا جو لهور، اگهاماڻي جا دڙا، تورڙيءَ جو دڙو، ماريجي ديهه دومارو، پوريءَ جو ڀڙو (دڙو) مشهور آهن. ساڳيءَ طرح سنڌ ۾ موهن جو دڙو (صحيح نالي جي خبر نه آهي) ڪاهوءَ جو دڙو، اروڙ، برهمڻ آباد، رڪڻ جو نل، سنڌ سڌيرن جو دڙو، ڏونرن هڳورن جون ماڙيون ۽ ٻيا ڪيترائي ڦٽل شهرن جا نشان آهن، جي يا ته ڪن ظالمن جي ظلم جو نشان بڻجي پنهنجو فرياد آسمان وارن اڳيان پيش ڪري رهيا آهن، يا اتي جي رهاڪن جا ظلم ۽ ايڏنگا ڪم حد کان وڌي ويا جنهن ڪري قدرت جي قهر جو نشان بڻجي پاڙيوارن لاءِ عبرت جا آثار بڻيا بيٺا آهن. هنن سڀني مان موهن يا موئن جو دڙو (؟) گهڻو اڳاڻو ۽ مشهور آهي، جنهن جي هاڪ ۽ واکاڻ مشرق کان نڪري مغرب تائين پهچي چڪي آهي. تازو اقوام متحده پاران به ڪي وڏا عالم ۽ ڄاڻو هن ماضي بعيد جي نشان کي قائم رکڻ لاءِ ڪجهه رٿون رٿڻ ۽ پاڪستان حڪومت کي صلاح مصلحت ڏيڻ لاءِ آيا هئا. اهڙي جڳ مشهور يادگار کي ڪو صحيح ۽ با معنيٰ نالو نه هجي، تنهن لاءِ جيترو افسوس ڪجي سو ٿورو آهي.

موهن جو دڙو نالو سڏڻ بلڪل غلط آهي۔ ان متعلق عالمن جو بحث پيش ڪجي ٿو۔

هڪ هندو ليکڪ ڀائي دوارڪا پرساد روجيرام شرما پنهنجي ڪتاب ’سند جو پراچين اتهاس‘ ڀاڱو ٻيو ص 47 تي لکي ٿو ته ”سند جي هن قابل فخر کنڊهڙ تي مهن جو دڙو نالو ڪيئن پيو؟ سنسڪرت ۾ مش اکر جي معنيٰ آهي خون يا قتل ڪرڻ. سنسڪرت جي انهيءَ مش اکر کي پراڪرت ڀاشا ۾ مه چيو ٿو وڃي. مه عدد واحد آهي، هن جي جمع کي ماهن يا مهن چيو ٿو وڃي. انهيءَ آڌار تي ’مهن جو دڙو‘ معنيٰ قتل ٿيل ماڻهن جو دڙو يا ڍير. هن معنيٰ کي قبول ڪرڻ کان پوءِ اسان کي اهوئي انومان ڪڍڻو پوندو ته هن کنڊهڙ تي مهن جو دڙو نالو انهيءَ ڪري پيو، جو ماڻهن جي دليين ۾ اهو وشواس ويٺل هو ته انهيءَ کنڊهڙ ۾ قتل ٿيل (مهن) موجود آهن. باقي هيءُ جو اڄڪلهه عام ريت سند جي هن جهوني کنڊهڙ کي موهن جي دڙي جي نالي سان سڏيو ٿو وڃي سو سراسر غلط آهي. سرجان مارشل، مسٽر بشنرجي، ڊاڪٽر مئڪي وغيره سڀني ودوانن هن کنڊهڙ کي مٿل ماڻهن جو دڙو ظاهر ڪيو آهي. انهن حالتن هيٺ به ان کي موهن جو دڙو چوڻ سراسر غلط ٿيندو.“ هيءُ ٽڪر مٿي ڄاڻايل ڪتاب جي 47 ۽ 48 صفحن جي تيرهن سڀن جو هوبهو نقل آهي، جنهن موجب موهن (شري ڪرشن مهراج جي هڪ نالي) يا ٻئي ڪنهن به اهڙي هندو راجا وغيره جي ’نالي جو دڙو‘ چوڻ بلڪل غلط آهي.

اسان جي سنڌڙي تي آريه سماج هلچل جو به گهڻو اثر پيو. پهرين مها ڀاري جنگ ٿيڻ تي ترڪي خلافت جي ختم ٿيڻ سبب سڄي ملڪ ۾ خلافت هلچل گهڻو زور وٺي ويئي ان وقت جي مسلمان ليڊرن جي اثر رسوخ سان هندو اڳواڻ به گهڻي ڀاڱي مسلمانن سان ملي ويا. انگريزن ان هندو _ مسلم اتحاد کي ٽورڻ لاءِ آريه سماجي هلچل کي زور وٺايو ۽ فساد ڪرائي ٻنهي قومن جي وچ ۾ ويڇن کي وڌايو. ان وقت هندو آريا پاڻ کي هٽلر وانگر دنيا جي سڀني قومن کان اوچي ۽ سڌريل قوم (قديم آريه قوم) سمجهندا هئا ۽ دنيا جي هر ملڪ ۽ شهر کي آرين جو يادگار ثابت ڪرڻ تي زور ڏيندا هئا. آئرلئنڊ کي آريه لئنڊ، ايران کي آريان، پشاور کي پرشام پور، سڀيءَ کي شوي، سيوهن کي شو آستان وغيره نالا ڏئي دل

خوش ڪندا هئا. اهڙيءَ طرح ان وقت ڌاري (1930-1925ع) هيءُ دڙو به شري ڪرشن مهراج جي ٻئي نالي پٺيان موهن جو دڙو بنجي پيو؛ جنهن کي خود هڪ هندو ودوان دليلن سان ثابت ڪري رهيو آهي.

باقي رهيو مٿن (قتل ٿيلن جو ڏير) جو دڙو، ان لاءِ ساڳئي ڪتاب جي 48 ۽ 49 صفحن تي لکيل آهي ته ”پر جيڪڏهن انهيءَ افواهي ڳالهه کي انتهاسڪ ڪسوٽيءَ تي ڪسيو ويندو، ته اها ڳالهه بنهه بي بنياد پيئي نظر ايندي، ڇاڪاڻ ته هن ڪنڊهڙ جي کوٽائي ڪندي سواءِ ٻن-ٽن هٿن جي ٻئي ڪنهن به هنڌان ڪنهن حادثي ۾ مري ويل ماڻهن جا هڏا نه لڌا ويا آهن. جيڪڏهن عام ماڻهن جي چوڻ موجب راجا دلوراءِ جي ظلمن سبب هڪ ئي رات ۾ طوفان لڳڻ ۽ ڌرتيءَ ڌٻڻ تي هيءُ وسندڙ شهر غرق ٿي ويو هجي ته هوند ان جي هرڪنهن گهر، گهٽيءَ ۽ پاڙي مان اڻ پوريل لاش نظر اچن، پر هتي اهڙي ڳالهه نظر ڪانه ٿي اچي. سنه 1925ع ۽ 1926ع ۾ هن ڪنڊهڙ جي کوٽائي ڪندي مسٽرهارگريوز ۽ مسٽر وٽس هڪ وڏي ڪمري ۾ چوڏهن ۽ هڪ گهٽيءَ مان ڇهن ماڻهن جا لاش هٿ ڪيا ٻي هڪ زال جو لاش لڌو ويو، جنهن گهٽيءَ کي پار ڪيو هو؛ مگر ڏاڪڻ جي اڌ تي مري وئي هئي.“ هاڻي هيڏي ساري ايراضيءَ ۾ ستن تنهن ۾ هيٺ مٿي پڪڙيل شهر مان لاشا نڪرن ڳاڻ ڳڻيا، تنهن کي مهن جو دڙو (قتل ٿيل ماڻهن جو ڏير) يا موئن (مري ويل ماڻهن جو دڙو) سڏڻ ڪيتري قدر صحيح ٿيندو، سو فيصلو پڙهندڙ پاڻ ڪن.

ڪتاب ’قديم مشرق‘ جلد دوم (مڪتبہ فريدي اردو ڪاليج، اردو روڊ، ڪراچي طبع اول) جي صفحو 194 تي پڻ قبول ڪيل آهي ته ”چوڏهن لاشا لڌا آهن.“ ڪتاب ’آئينہ قديم سنڌ‘ (مصنف شمس الدين رڪن الدين قريشي - ڇپائيندڙ آر. ايڇ. احمد اينڊ برادرز حيدرآباد، دفعو پهريون. 1956ع) ص 159-160 تي هن دڙي بابت لکي ٿو ته ”مٿن جي دڙي کي کوٽيندي آرڪيالاجيڪل وارن جو چوڻ آهي ته هيءُ دڙو ٽن شهرن جو ڪنڊهڙ آهي..... بني اسرائيلن پنهنجي دؤر حڪومت ۾ ان کي تباهه ڪيو. تنهن کان پوءِ بني اسرائيلن جي حڪومت ختم ٿيڻ بعد ٽيون شهر ٻڌو ويو، جو عربن جي زماني تائين قائم رهيل آهي، جنهن کي محمد بن قاسم ’موج‘ شهر جي نالي سان سيوستان جو قلعو چئي فتح ڪيو. ابن

حوقل ان شهر کي 'منج آبري' ڪري لکيو آهي، جو لب درياءَ تي هو. هن شهر جي مٿئين سطح واري شهر جو اصل نالو مٿون يا منج آهي، جنهن کي مٿائي مهنج چيل آهي، جنهن مان 'مهنج دڙو' ٿيو. جو محوري ۾ 'مهن جو دڙو' ڪري سڏيو ويو ٿي؛ جنهن کي هاڻي پاڪستان سرڪار مٿن جو دڙو يعني مري ويلن جو دڙو نالو ڏنو آهي.

شايد ڪن ٻين پراڻين تاريخن ۾ به ڪي اهڙا احوال ڏنل هجن، جن تائين منهنجو هٿ پهچي نه سگهيو آهي، مگر منهنجي راءِ انهن سڀني حوالن کان ٻي طرح آهي، منهنجو خيال آهي ته :

1. 'موهن جو دڙو' سڏڻ بلڪل غلط آهي، اهو نالو 25-1930 ع يا ان کان پوءِ جو ايجاد ٿيل آهي.

2. مٿن جو دڙو (مري ويلن جو دڙو) سڏڻ به صحيح ڪونه ٿو لڳي، ڇو ته سنڌ ۾ اهڙا دڙا تمام گهڻا آهن، انهن سڀني مان ڪيترائي لاش هٿ آيا آهن پوءِ هر هڪ دڙي (برهمڻ آباد، اروڙ يا الور، ڪاهو، چنڻهه، جهڪر، اٻيل سڌ سڏيرن، ڪوٽ ڏيجي، آمري، وغيره جي دڙن يا کنڊهڙن) کي به مٿن جو دڙو سڏڻو پوندو؛ ڇو ته انهن سڀني مان لاشن (هڏن) جا پيچرا لڌا آهن. هن دڙي مان ته رڳو چوڏهن يا ٻه - چار وڌيڪ لاش ملي سگهيا آهن، منهنجي خيال ۾ هن دڙي جو نالو 'ميهن جو دڙو' (ميهر - مهاڻه قوم) جو قتل شهر آهي. سنڌ ۾ قديم زماني ۾ ٻه وڏيون ۽ زبردست قومون رهنديون هيون، هڪڙي جاٿ، جا اٿن جي وڳن سان سنڌ جي وارياسن ميدانن ۾ رهندڙ هئي، جا قوم هميشه عرب حاڪمن سان وڙهندي رهندي هئي، عربن هن قوم جي ڪيترن راجن کي ديس نيڪالي ڏيئي ايران ۽ عراق جي ڪن ڀاڱن ۾ آباد ڪيو هو، جتان هيءَ قوم اڳتي وڌي يورپ تائين پهچي ويئي ۽ جت، زط، زوطي، جيبيسي، هيبي وغيره جي نالن سان سڏجڻ ۾ آئي ۽ ٻي مي، ميهي يا ميد قوم، جا دريائن ۽ سمنڊن تي مڇي مارڻ ۽ ٻيڙا ڪاهي واپار ڪرڻ ۾ مشغول رهندي هئي.

ميد قوم کي سنڌ جي پراڻي تاريخ (جا عربن جي لکيل آهي) ۾ چور، ڌاڙيل وغيره سڏيو ويو آهي (ڏسو فتح نامو سنڌ عرف چچ نامو ڇپايل سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، ڇاپو پهريون 1954ع).

چچنامي جي ص 124 جي پوين ستن ۾ هن قوم بابت لکيل آهي ته ”سرانديپ جي راجا جون سوکڙيون وغيره کڻي ويندڙ جهاز مخالف واءِ اٿڻ سبب توائي ٿي وڃي ديبل جي ڪناري کان نڪتا، هڪ چورن جو ٿولو جن کي نڪامره چوندا هئا ۽ ديبل جا رهاڪو هئا، سي اٺن ئي جهازن کي پڪڙي ويا“.... ۽ ساڳئي ص تي هيٺ فٽ نوٽ نمبر 2 ۾ ن.ب: نڪامره، تنڪامره: ح: نگامره: س: بڪامره ڏنل آهي ۽ ص 126 تي راجا ڏاهر حجاج بن يوسف جي خط جي جواب ۾ چيو آهي ”هي ماڻهو چور آهن انهن کان وڌيڪ طاقتور ڪو ڪونه آهي. اسان جي پڻ تابعداري ڪانه ڪندا آهن“ ۽ ص 436-439 تائين فوٽ نوٽ نمبر 125 (89) ۾ پڻ هن قوم بابت ڊگهو نوٽ ڏنو ويو آهي، جنهن ۾ به هن قوم کي عرب فاتحين چور ۽ ڌاڙيل ڪري لکيو آهي (بلاذري ص 435). هن ٽولي کي ميدن جي هڪڙي (قوم مڻ ميد) شاخ ڪري ڄاڻايو آهي، جن بيڙين ۾ چڙهي حملو ڪري اچي جهاز ڦريا هئا. اڳتي لکيل آهي ته ديبل بندر ميدن جو مرڪز هو. عرب مؤرخن جي لکڻن مان سمجهجي ٿو ته مڪران، سنڌ ۽ ڪاٺياواڙ جي ڪناري تي رهندڙ اهي قومون، جن جو پيشوئي سمنڊ تي هلندڙ بيڙيون ۽ جهاز ڦرڻ هو، تن مڙني کي ’ميد‘ جي نالي سان سڏيو ويو آهي. چچنامي جي هن ڊگهي نوٽ ۽ سنڌ جو پراچين اتهاس حصي ٻئي (ليکڪ دوارڪا پرساد) هن دڙي جي ڪنڊهرن بابت اٽڪل هڪ سؤ کن صفحن ۾ بحث ڪندي جيڪي به لکيو آهي ان مان آءٌ چڱيءَ طرح وسهان ٿو ته هن قتل شهر ۾ اصل هيءُ قوم (اصل سنڌي اچار مهاڻا، جنهن کي عربن بگاڙي لنڪامره، وغيره ڪيو آهي) رهندي هئي، جنهن جون بستيون سنڌونديءَ جي ٻنهي ڪنارن تي هيون ۽ هنن جا بيڙا عربي سمنڊ تي مڪران، ملبار، سرانديپ کان ڦرندا اڀرندي وارن پيٽن تائين ويندا هئا، جنهن لاءِ شاهه جي رسالي جو سرسامونڊي شاهد آهي. هيءُ بهادر ۽ باهمت قوم ميد جي نالي سان مشهور هئي. ميد لفظ مڀي، مڀي، ميهه وغيره نموني به استعمال ٿيل آهي. جيئن شاهه جي رسالي سُر ڪاموڌ ۾ ڪيترين جاين تي ڪم آيل آهي. مثلاً:

پسي ميٽڪي ڏيءُ متان ماڱر مٽئين
تون تماچي تڙ ڏٺي، آءٌ مهاڻي مڀي

ميءِ مڇيءَ مارا، سمي سي سيٺ ڪيا وغيره

عربن جي هن پاسي اچڻ کان اڳ يقيناً هيءَ قوم هندستان جي پوري الهندي ڪناري کان اڀرندي وارن پٽن تائين سامونڊي واپار تي قابض هئي ۽ عربي سمنڊ تي هنن جا ئي ٻيٽا ۽ غوراب پنهنجون ڊڄائون ڦڙڪائيندا رهندا هئا. عربن جي هن پاسي اچڻ کان پوءِ هن ئي قوم عربن جو مقابلو ڪيو هوندو، جنهن ڪري هيءَ سڄي قوم فاتحن جي نظر ۾ ذليل، چور، ڏاڙيل، باغي، غدار وغيره بڻجي پيئي. جيئن اڳي آرين جي اچڻ تي اصلوڪا رهاڪو مليج، شودر ۽ داس وغيره ٿيا. يا گذريل ٿوري وقت ۾ فرنگين جو مثال تازو موجود آهي. انهن سفيد وحشي ۽ لالچي لٽيرن کي، جن به وطن دوست ماڻهن ملڪ مان ٻاهر ڪڍڻ جي ڪوشش ٿي ڪئي، سي انهن جي نظرن ۾ باغي هئا. نواب سراج الدوله، سلطان ٽيپو شهيد ۽ ٻيا بيشمار شهيد مجاهد، مولانا فضل الحق خيرآبادي، مولانا شريعت الله، تيتو ميرشهيد، حضرت حاجي امداد الله مهاجر مڪي، محمد قاسم نانوتوي، رشيد احمد گنگوڙي، ابوالڪلام آزاد، شيخ الهند محمود الحسن ۽ ٻيا ڪيترا رباني عالم، بال گنگا ڌر تلڪ، مهاتما گانڌي، نهرو، بوس، ڀڳت سنگهه، هيمن ڪلاڻي وغيره آزاديءَ لاءِ جانيون قربان ڪندڙ سمورا بزرگ ۽ نوجوان، انگريزن جي رڪارڊ ۾ باغي ۽ غدار هئا، ته پوءِ عرب فاتحن سنڌ جي هن باهمت ۽ دلير قوم (جا ورهين جا ورهيه سمنڊ تي عرب سوداگرن سان ڀرپور مقابلو ڪندي رهي يا اوچتا گوريلا نموني حملا ڪري کين تنگ ڪندي رهي) کي چور ۽ ڏاڙيل ڪري سڏيو ته ڪهڙي نئين ڳالهه ٿي پيئي. مي يا ميد قوم جو ڪم ئي هو مڇيون مارڻ يا مال جا ٻيٽا ڀرائي ڏورانهن ڏيهن تائين رسائڻ.

ڇچنامي ۾ ص 438 تي لانگ ورٿس ڊيمس جي ڪتاب ’بلوچ قوم‘ ص 17 جي حوالي سان لکيل آهي ته ”ميد يا ميد سنڌ ۽ مڪران جي (سامونڊي) ڪناري جا قديم مهاڻا آهن ۽ بلوچ اهو نالو حقارتاً استعمال ڪندا آهن. درياءَ سنڌ جي نزديڪ ميد نالو درياءَ جي مهاڻن سان لاڳو آهي ۽ اڪثر ’ميد ۽ ماڇي‘ بڻي نالا گڏ استعمال ٿيندا آهن.“

ساڳئي صفحي تي ٿورو اڳتي لکيل آهي ته ’سنڌ جا ميد‘ غالباً سنڌ جي سامونڊي ساحل جا مير بحر هئا. هاڻوڪو لفظ مهه شايد ميد جي

بدليل صورت هجي. اڃا تائين ڪاري طرف حقارتاً چوندا آهن ته ”تون ته ڪو ميد آهين يا تون ڪو ميءَ آهين“ يا ”تون ڪو مي آهين“ وغيره.

مطلب ته ميءَ يا ميد اهائي سامونڊي واپاري قوم آهي جا سنڌوندي خواه عربي سمنڊ جي الهندي ڪناري تي وسندڙ هئي. هڙاپا ۽ ميهن جو دڙو سندن خاص مرڪز هئا. هي ئي هئا جيڪي ٻيڙا ڀري جاوا ٻيٽن تائين ڪارو ڪيڙيندا هئا. هنن ئي عربن سان جهيڙا ڪيا ۽ سندن جهاز ڦريا وغيره هنن جي مرڪزن تي وقت بوقت ٻاهرين ۽ ڌارين حملا ڪيا جن مان بني اسرائيلن جا حملا مشهور آهن جيئن ’آئينه قديم سنڌ‘ ۾ ڏيکاريل آهي. مگر هنن ماڻهن هر ٻار موٽي اچي پئي شهر آباد ڪيو آهي.

22-24 صفحن جو هڪ ننڍو ماهوار رسالو ’سنڌي ٻولي‘ جيڪو ’سنڌي ساهت سوسائٽي‘ جي ايڊيٽر لالچند امرڏنومل جڳتياڻي جي نظرداريءَ هيٺ ڪراچيءَ مان نڪرندو هو ۽ اين. ايڇ. پنجابي اينڊ ڪمپني بندر روڊ وارا ڇپائيندا هئا، تنهن جي (جون 1925ع جي ڪنهن مهيني ۾ نڪتل پرچي جي ص 20 تي ’سنڌي ساهت‘ سري هيٺ هن دڙي کي ’مهي جي دڙي‘ جي نالي سان لکيو ويو آهي (1).

ازانسواءِ ٿورا ڏينهن ٿيندا ته سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ ٻن- ڇئن دوستن سان ڪچهري ڪندي هن دڙي جي نالي بابت ذڪر نڪتو ته انهن ويٺلن مان هڪ دوست، جنهن جو شايد آثار قديمه سان واسطو هو، تنهن ڳالهه ڪئي ته هن دڙي مان جيڪي مهرون نڪتيون آهن ۽ جن تي ان وقت جا اکر لکيل آهن، سي هن وقت جاماھر پڙهڻ ۽ سمجھڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. انهن هيستائين جيڪي لفظ سمجھيا آهن، تن مان هڪڙو لفظ ’مهي‘ يا ’مهي‘ معنيٰ مڇي آهي.

لساني تحقيق

موهن جي دڙي مان لڌل مهرون وغيره جي ٻولي سمجھڻ جي دعويٰ ڪندڙ مسٽر سراج الحق ميمڻ پنهنجي تصنيف ’سنڌي ٻولي‘ ڇاپو پهريون (اپريل 1964ع) ص 25 تي لکي ٿو ته ”ڊاڪٽر ڪريمر جو اهو رايو منهنجي نظريي جي تائيد ڪري ٿو. موهن جي دڙي مان لڌل مهرون ۾ ٽي- چار مهرون اهڙيون آهن، جن تي منهنجي پڙهڻي موجب ’ڪوٽ مون‘ ’ڪوٽ ٺل مون‘ ۽ ’ڪوٽ مهن‘ لفظ اچن ٿا. منهنجي خيال ۾ موهن جي

دڙي جي پوئين دؤر ۾ ٻئي يا ٽئي تهه واري ڪنهن شهر کي ’نل مهن‘ يا ’نل مون‘ سڏيندا هئا جنهن کي سميرين 1800 ق. م. ۾ ’دل مون‘ (دلمون) سڏيو ٿو ڀانئجي.“

ساڳئي مصنف پنهنجي مٿي ڄاڻايل ڪتاب ۾ ص 100 کان پڇاڙيءَ (158) تائين ٻن بابن ۾ هن دڙي جي ٻوليءَ بابت گهڻو بحث ڪيو اٿس. جيئن ڏسو ته هن باب شروع ڪرڻ کان اڳ هڪ ڳالهه ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ مناسب سمجهان ٿو ته اسان جي ڪن عالمن محض تنگدلي جي ڪري موهن جي دڙي جو نالو مٿائي ’موئن جو دڙو‘ لکڻ ۽ چوڻ شروع ڪيو آهي. سندن استدلال اهو آهي ته تاريخي طرح موهن نالي ڪو به راجا سنڌ جي تاريخ ۾ نه گذريو آهي ۽ ٻيو ته ان دڙي کي اهو نالو هندن جو ڏنل آهي انڪري اهو نالو مٿائي ’موئن جو دڙو‘ رکڻ گهرجي. جنهن مان اها معنيٰ نڪرندي ته اهو مثل ماڻهن جو دڙو آهي. اهڙي قسمر جي هلڪڙي مذهبي تنگدليءَ جي بنياد تي سنڌ جي تاريخ سان اهڙا ويل وهائڻ ڪا نئين ڳالهه نه آهي. هندن ان تاريخ کي هندو بناڻڻ شروع ڪيو ۽ مسلمانن ان کي اسلام قبولايو. موهن جي دڙي ۾ ته هروڀرو هندو نالو ’موهن‘ ڳولڻ جي تڪليف ورتي ويئي آهي. ان لفظ ’موهن‘ جو هندو نالي ’موهن‘ سان ڪو پري جو به واسطو ڪونهي. هي نالو اصل ۾ هڪ قبيلي جو نالو آهي ۽ ان دڙي جو اصل نالو هو ’مهن جو دڙو‘ جو وقت گذرڻ سان اچار ۾ وڌي، واڌ ڪائي مهن- موهن- موهن بنيو آهي. مهن هڪ قبيلي جو نالو هو جو مڇيءَ تي گذران ڪندو هو ۽ ٻيڙين ذريعي وڏي توڙي ننڍي پيماني تي مڇي ماري پنهنجو گذر ڪندو هو. موهن جي دڙي ۾ جتي ڪٿي انهن جي نياتي نشاني (Totem) ملي ٿي. اهو ئي قبيلو هزارن سالن کان اڄ تائين سنڌ ۾ رهندو اچي. ان ساڳئي قبيلي کي شاهه ’مهين‘ جو قبيلو سڏيو آهي. ان قبيلي جون شاخون يا ذاتيون ’مي‘ ’مهائڻا‘ وغيره اوهان کي سنڌ ۾ اڃا تائين ملندا. اڄ تائين، ماڃر، دادو وغيره طرف وينل. غريب مهائڻ جي ڪن ذاتين وٽ اوهان کي اها نياتي نشاني ٺڪر جي ٿانون ۽ ويندي ٻيڙين جي پاسن تي کوٽيل ۽ اُڪريل ملندي. موهن جي دڙي جو تمدن ان قبيلي جو نالي پويان اسان وٽ ڪنهن طرح مشهور ٿي ويو آهي، ان ڪري ئي اسان جي آڳاٽن ڪتابن ۾ ان کي

’مُهن جو دڙو‘ سڏيو ويو آهي. جيئن مرزا قليچ بيگ جي ڪتابن ۾ ملي ٿو ۽ اڄ به ان نالي سان ڏوڪري ۽ ان جي آسپاس جا ماڻهو ان دڙي کي سڏين ٿا. ان ’مُهن‘ جو هندو نالي موهن سان ڪوبه واسطو نه آهي. ان جي باوجود، جيڪي صاحب محض تنگدليءَ جي ڪري موهن کي ’موئن‘ بنائڻ تي سندرو ٻڌي چڪا آهن انهن کي پيو نه ته به ايترو ته ضرور سوچڻ گهرجي ته پراڻين تهذيبن جا جيڪي به دفن ٿيل شهر سنڌ ۾ ملن ٿا، سي سمورا هڪ طرح سان مٿلن جا ۽ موئن جا دڙا آهن - پوءِ انهن سمورن دڙن کي ’ڪاهوءَ جي دڙي‘ آوريءَ جي دڙي، بدران موئن جو دڙو نمبر پيو سڏڻو پوندو!‘ (سنڌي ٻولي-سراج الحق ميمڻ)

مطلب ته پراڻين تاريخن ۾ هن قوم جو احوال پڙهي ۽ هن آثار قديمه واري دوست جي زباني ڳالهه ٻڌي منهنجي خيال موجب هي دڙو ۽ ڪنڊهڙ سنڌ جي هڪ قديم، زبردست ۽ باهت قوم ’ميد‘ جو مرڪز هئو جنهن کي ’مهي يا مهبي‘ به سڏيو ويندو هو: تنهنڪري هن دڙي جو نالو ’مهين جو دڙو‘ هئڻ کپي. وڌيڪ ڪو نوجوان عالم ۽ ٻولين جو ماهر هن سوال تي روشني وجهندو ته بهتر ٿيندو. مورڳو پنهنجي ٿورڙي سمجهه ۽ معلومات موجب پنهنجي راءِ ظاهر ڪري هن قصي جي شروعات ڪئي آهي.

(1) سنڌي ساهت: ڪتاب سنڌي ٻولي- لال چند امر ڏنومل سنڌي ساهتية سوسائٽي ماهوار رسالو N.H.Punjabi and Co ويجهڙائيءَ ۾ ميرپور خاص جي ڀرتان ڪاهوءَ جي دڙي مان ۽ ڏوڪري تعلقي لب دريا جي ڀريان ’مهي جي دڙي‘ مان ڪي مندر ۽ آڳاٽا سڪا لڌا آهن جن مان سنڌ جي آڳاٽي اوج جا ٿورا اهڃاڻ ملن ٿا.

12. موهن جو دڙو يا مٿن جو دڙو

حاکم علي شاھ بخاري

سنڌ کي هڪ اهڙو مقام (قبرستان) سڏي سگهجي ٿو جنهن جي تمام وڏي ايراضيءَ تي هزارين سال پراڻي سرحدن وچ ۾ ست هزار سال قبل مسيح (7000 ق م) کان وٺي 19هين صديءَ تائين جي تاريخ دڙن، شهرن، نظارن ۽ تهذيب ۽ ثقافت جي شڪل ۾ پوريل آهي. اسان وٽ صحيح انگ اکر ته موجود ڪونه آهن پر اها حقيقت آهي ته انهن مان اڪثر دڙا ۽ سرزمينون برباد ۽ نابود ٿي چڪيون آهن ۽ جيڪي باقي موجود آهن سي پنهنجي واري جون منتظر آهن. انهن جو مختلف وقتن ۽ پنهنجي دور ۾ وڏو ناماچار ۽ نالو ٿي رهيو آهي. انهن مان ڪوبه صحيح نالي سان مشهور ناهي بلڪ انهن نالن جي حقيقت ۽ اصليت باقي نه رهي آهي. انهن نالن ۾ صوتي ۽ اجاري اعتبار سان خالص تبديليون اچي ويون آهن، جنهن ڪري نالن ۾ خاميون پيدا ٿي پيون آهن. انهن مان اڪثر شهرن جا نالا تباهه ٿيڻ کان پوءِ رکيا ويا آهن. اهي نالا تعجب خيز به آهن ۽ انهن جي معنيٰ ۾ منطقي معنوي غلطيون پڻ آهن ۽ اڪثر نالا نامناسب ۽ خامين سان پراڻا آهن. انهن مان چند نالا حقارت آميز آهن.

نالن رکڻ جو طريقو جيڪو سنڌ يا ان کان علاوه سڄي دنيا ۾ اختيار ڪيل آهي، ان مطابق عام طور تي قديم شهرن يا دڙن جا نالا ڪنهن ماڻهو، ذات، ڪٽنب يا انهن جي خاص خوبي يا جاگرافيائي، زميني ۽ حياتياتي خاصيتن، حادثن يا تاريخي واقعن مطابق رکيا ٿا وڃن. اهي نالا حقارت آميز به هوندا آهن ۽ انهن شهرن جي تباهي کان اڳ ۾ يا بعد ۾ رکيا وڃن ٿا.

شهرن جي نالن ۽ بناوت جو فلسفو

ڪنهن به دڙي يا سرزمين جي بناوت ضرور هوندي آهي، تنهن ڪري سمجهيو ٿو وڃي ته انهن مان هر ڪنهن جو هڪ نالو ضرور هئڻ گهرجي. ويا ڪرڻ جي لحاظ کان نالو اهو لفظ آهي، جيڪو ڪنهن ماڻهو، جانور، شهر يا جاءِ جي سڃاڻپ يا ذڪر ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي.

انسائيڪلو پيڊيا مطابق نالو هڪ سڃاڻپ آهي، جنهن ذريعي ڪنهن ماڻهو، جانور، جاء، شهر يا ڪنهن شيء جي سڃاڻپ ٿي سگهي. جهنگلين، وحشين، آدم خورن، غيرمذهب يا مهذب ماڻهن ۾ اصل کان وٺي نالي کي شخصيت ۽ وجود جو سڃاڻپ سمجهيو ٿو وڃي.

بناوت عام طرح سان ان ظاهري شڪل ۽ صورت کي ڪوٺبو آهي، جيڪا ڪنهن به شيء کي ٺاهڻ لاءِ ڪنهن به مادي جا جزا جوڙي وجود ۾ آندي وڃي ۽ جنهن مادي جي اها شيء ٺهيل هجي، ان جو هن ۾ ڪو شائبو ئي نظر نه اچي. لفظ 'بناوت' فلسفي ۾ ٽيڪنيڪي طور استعمال ڪيو ويندو آهي، ۽ ان جون ڪئي معنائون نڪرن ٿيون. هن جي معنيٰ افلاطون مطابق هي آهي ته، اها هڪ مستقل ۽ مضبوط حقيقت آهي جيڪا هر ڪنهن شيء کي اها حيثيت ڏئي ٿي، جيڪا اها شيء آهي. افلاطون پهريون شخص آهي، جنهن مادي ۽ بناوت جي تعريف ڪئي. هن جي فلسفي مطابق، مادو اها شيء آهي جيڪو هر ڪنهن وجود جو بنياد آهي. سڀ شيون ان مان ئي اڀرن ٿيون ۽ بناوت اصل شيء آهي.

هن فڪر تي غور ڪرڻ سان ان ڳالهه جو امڪان تمام گهٽ آهي ڇاڪاڻ ته دنيا جي ڪنهن به زبان جو لفظي سرمايو ۽ ان جي اظهار جي قوت بلڪل ناقص ۽ ناڪافي آهي. اسر، فعل، صفت ۽ حرف جڙ جي قوت ۽ وسعت ايتري محدود ۽ سوڙهي آهي جو اها سڄي زبان پاڻ به نالي جي زمري ۾ اچي ٿي. ڪنهن به قوم جو ذهن ڪنهن شيء جو ٻڌڻ سان ڪم شروع ڪري ڇڏيندو آهي. هر ڪنهن قوم جي ذهن ۾ مختلف شين ۽ نالن جو اڻ ڪٽ خزانو موجود هوندو آهي. جيڪا 'بناوت' يا شڪل اسان ڏسندا يا محسوس ڪندا آهيون، 'نالو' انهيءَ ويرم ۾ احساس کي گهيري ۾ وٺي معرفت ۽ تعارف جو وسيلو مهيا ڪندو آهي. نالو ۽ شڪل يا بناوت، نالي جو ٻاهريون لازمي حصو ۽ نالو جسم يا بناوت جو اندريون لازمي حصو آهي. تنهنجي معنيٰ اها آهي ته 'نالو' ۽ 'بناوت' ٻئي ترتيب وار اندرين اک ۽ بصيرت سان ڏسڻ ۽ جسماني نماءُ آهن. مختصر طور تي ايئن چئجي ته 'نالو' ۽ 'شڪليون' ٻئي ملي جلي سڄي دنيا ٺاهن ٿا. جيڪي محسوساتي مشاهدي ۾ شيون موجود آهن تن کي ذهني ۽ جسماني به ڪوٺي سگهجي ٿو.

انهن ٻنهي لازم و ملزوم خبرن ۾ جيڪڏهن توازن ۽ هم آهنگي قائم نه رهي ته نتيجو اهو نڪرندو ته ٻئي اوندو ۾ ٻڏي ويندا، جنهن جي نتيجي ۾ تاريخي لحاظ سان وقت ۽ زماني جي تعين ۾ غلطي ٿي پوندي آهي، جيڪا ڪنهن به قيمت تي تحقيقي ڪم ۾ پيش نه پوڻ گهرجي.

مخصوص شين، بناوٽن ۽ جسمن لاءِ نالا تمام ضروري آهن، بشرطيڪ اهي نالا صحيح طور تي علم ۽ ذهن ۾ هجن ۽ وقت جي سفر ۾ گرد آلود ٿي غائب نه ٿي ويا هجن. ڪنهن به شيءِ جو نالو جيڪڏهن ڪنهن به هڪ شخص کي نه ايندو هجي ته ڪنهن نه ڪنهن کي ضرور ياد هوندو. اسان چڱي طرح سمجهون ٿا ته ڪي نالا ته موجود هوندا آهن پر اهي شيون موجود نه هونديون آهن. ساڳي طرح ڪي شيون ته موجود هونديون آهن پر انهن جا نالا موجود نه هوندا آهن. نالن جي سلسلي ۾ اها ڳالهه به وڏي اهم آهي ته شين تي به ۽ ٿي ٿي نالا به هوندا آهن، جيڪي هڪڙي ئي يا مختلف وقتن جي دوران ڏنل هوندا آهن. ان جو دارومدار اسان جي سوچ، ذهن، ضمير، علم ۽ لاعلميءَ تي هوندو آهي. منهنجي خيال ۾ ٻئي حالتون، يعني بنا شين جي نالن جو وجود يا بنا نالن جي شين جو وجود، ڪنهن خاص پريشانيءَ جو باعث ناهن. ليڪن اهي شيون جيڪي غلط يا پراڻا متروڪ ٿيل نالا ٿيون رکن سي مونجهارا پيدا ڪنديون آهن ۽ اهو موضوع سخت الجھيل ۽ ڏکيو هوندو آهي. اسان پنهنجو مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ۽ پنهنجي سهولت لاءِ شڪلين ۽ شين کي هر هر نوان نالا ڏيندا ٿا رهون. بنا ڪنهن نالي جي (بي نام) يا گمنام شيون يا محض فرضي ۽ ناقص نالن واريون شيون مهذب معاشري لاءِ ته ايترو نقصانڪار يا خطرناڪ ناهن جيترو ڪنهن نالو رکندڙ ۽ ڄاتل سڃاتل شيءِ کي ڪو غلط يا فرضي نالو ڏيڻ. ڪنهن شيءِ يا نالي جي ڳولها جيڪو ڀلي سڀني ماڻهن جي علم ۾ به چونه هجي، تحقيق جي حوالي سان صحيح طرف ۽ هڪڙي قدم جي حيثيت ٿو رکي. اها تحقيق انتهائي غور ۽ جاکوڙ سان اڳتي وڌائجي ۽ ذهن ۾ اها پڪ به هجي ته جيڪڏهن اهو نالو صحيح هوندو ته دنيا ۾ محفوظ ۽ زنده به رهندو ۽ مستقبل ۾ ان شيءِ جو اصلي ۽ اوڻلي مستقبل ۾ اچڻ وارن تائين پهچائي سگهندو. جيڪڏهن پڪو ڌيان نه ڏنو ويندو ته کوٽو، متضاد، ۽

ٻڌڻ ڪنهن گرو پير جي رهجي ويندو ۽ شيءِ جو تصور غلط ٿي پوندو ۽ سمورو تحقيقي ڪم هڪ بي ربط ۽ بي معنيٰ ڍير ٿي پوندو. شين جا غلط يا صحيح نالا رکڻ جي طريقو ڪار ۾ ڪي راز ۽ اسباب محفوظ هوندا آهن. مثال طور نيون ايجاد ڪيل يا دريافت ٿيل يا نون قائم ٿيل ڪاتن ۽ سرشتن جو به ڪو نالو رکڻو پوندو آهي. پراڻن نالن ۾ جيڪڏهن ڪو نقص هوندو ته انهن جي تصحيح ۽ درستي ڪرڻ ضروري ٿي پوندي آهي. ڪڏهن مذهب، توحيد، لامذهب ۽ ڪفر، ڪنهن شخص يا فرقي جي پسند يا ناپسند، ڪڏهن زبان ۽ ان جي اچار جي لحاظ سان، ڪڏهن نون پرديسي ماڻهن جي لڏي اچي ويهڻ جي ڪري ۽ ڪڏهن هيٺان کان مٿي طبقي ۾ اچڻ وارن ماڻهن جي ڪري نالا نه صرف بدلايا ويندا آهن بلڪه صفا رد ڪري نوان نالا به ڏيڻا ۽ رکڻا پوندا آهن. نالا بامعنيٰ بنائڻ، ذاتي مفاد خاطر ۽ ٻين کي خوش ڪرڻ خاطر به بدلائڻا پوندا آهن. اڪثر شين جا نالا بنان سوچ سمجهه ۽ مجبوريءَ سبب به بدلائڻا پوندا آهن. شين جا نالا رکڻ لاءِ عام حالتن ۾ سياسي، سماجي ۽ اقتصادي سختين طرفان به زور پوندو آهي. نالا، سخت هنگامن، فسادن ۽ جنگين يا عوام الناس جي ڳالهائڻ مطابق، ڪنهن قوم يا ڪنهن علائقي جي تاريخ کي مسخ ڪرڻ يا ڪنهن قوم کي صفحہ هستي تان ناپيد ڪرڻ لاءِ بدلايا ٿا وڃن. ڪنهن شيءِ يا جاءِ جو نالو رکڻ يا مٽائڻ لاءِ ٻيا به ڪي سبب ٿي سگهن ٿا. جيئن ته پسند ۽ ناپسند وغيره. مٿي ڄاڻايل جيڪي به نالا رکڻ ۽ بدلائڻ جا طريقا ۽ سبب بيان ڪيل آهن، انهن جي سلسلي ۾ اسان کي منطقي ۽ مناسب سوچ ويچار سان ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. چوڻو اهو نهايت خوفناڪ ۽ خطرناڪ عمل آهي. جنهن جي ڪري ڪنهن به شيءِ جي زندگي جي تاريخ، ان جي حيثيت يا سڃاڻپ ختم ٿي سگهي ٿي.

مٿن جو دڙو

مٿن جو دڙو هڪ وڏو ۽ وسيع علائقو آهي. جنهن جي صرف هڪ ڀاڱي جي کوٽائي ٿي سگهي آهي. اهي آثار تاريخ کان اڳ جي دور يا تاريخ جي بلڪل اوائل ۽ شروعاتي دور جا آهن. مهاتما ٻڌ جي آثارن ۽ باقيات ۾ هن جي اهميت ۽ حيثيت سڀني کان مٿي آهي. توڙي جو قديم تهذيب جي آثارن مان هن جي حيثيت دنيا ۾

سڀني کان مٿاهين آهي. ليڪن اڄ تائين ان جو نالو، معنيٰ جي لحاظ سان معمولي ٻڌيل آهي. هي سڄي دنيا ۾ مشهور به آهي ۽ دنيا ۾ اڀرڻ لهرڻ واري پراڻي ۾ پراڻي تهذيب جي اعتبار سان وڏي اهميت به رکي ٿو ۽ پڻ ان هوندي به تاريخ عالم ۾ هجي جي لحاظ کان هن جو نالو ٽن طريقن سان اُچارڻ وٺندو آهي.

1. موهنجو دڙو (هن ۾ ’ن‘ جو اُچار بالا خفا آهي يعني ’ن‘ صاف نه ڪڍبو، بلڪ نه مان اُچار ڪڍبو آهي)
2. موهن جو دڙو (هن ۾ ’ن‘ بالا اعلان آهي يعني ساڳي وقت نه ۽ نڙي ٻنهي مان ’ن‘ جو آواز بلڪل صاف ڪڍبو آهي).
3. مٿن جو دڙو (هن ۾ ’ن‘ جو اُچار بالا اعلان آهي مگر هن ۾ ’ه‘ جي جاءِ تي ’ء‘ ڪم آندو ويو آهي).

تنهي جي هجي کليل سببن ڪري پنهنجو پنهنجو پس منظر رکي ٿي. تنهي (موهن جو دڙو موهن جو دڙو يا مٿن جو دڙو) ۾ آخري به لفظ ’جو دڙو‘ ساڳيا ئي آهن يعني اهي به لفظ وادارا آهن، جن جي معنيٰ آهي (Mound) دڙو (Of) جو. تنهن ڪري منطق ۽ عقل جي روشنيءَ ۾ موهن، موهن يا مٿن، تنهي مان ڪو هڪڙو اضافو صحيح ۽ با معنيٰ طريقي سان ان جاءِ جي نالي جي نشاندهي ڪري سگهندو. مٿن يعني فوت ٿيل. اهو ڪنهن جاءِ يا شهر جو نالو ٿي نٿو سگهي، تنهن ڪري انهن ٻنهي معنيٰ موهن ۽ موهن بابت اسان کي تحقيق ڪرڻي آهي. اها ڪهاڻي ان وقت شروع ٿي جڏهن آثار قديمه جي ماهرن کوجنا ۽ دريافتن لاءِ سنڌ صوبي ۾ کوٽائي جو ڪم شروع ڪيو. پروفيسر ڀنڊيڪر 12-1911ع ڌاري ۽ مسٽر آر. ڊي. بينرجي 22-1921ع ۾. پهرين (پروفيسر ڀنڊيڪر) ان جو نالو موهن جو دڙو ۽ پوئين همراھ نه رڳو سرزمين جو معائنو ڪيو بلڪه اسٽوپا (ٽڪاڻي) جي نشاندهي به ڪئي، جيڪو سموري سرزمين تي وڌ ۾ وڌ اهميت جو حامل آهي. مسٽر بينرجي، آثار قديمه جو پهريون ماهر آهي، جنهن سرزمين تي پهچي انجو ٿورو حصو کوٽي ٻاهر ڪڍيو، انجو نالو ٻڌايو ۽ هن جي قدامت جي ڪري ان جي اهميت جو تذڪرو ڪيو. هن صاحب اهو ذڪر پنهنجي هڪ رپورٽ ۾ ڪيو آهي جيڪا هندستان ۾ شايع ٿي هئي، جنهنجو عنوان موهن جو دڙو هڪ

‘وساريل بندر’ هو. هاڻي اسان هن رپورٽ جي گهربل ۽ ضروري حصي تي گفتگو ٿا ڪريون. هن مطابق تر جا رهاڪو هن کي ٻن نالن سان سڏيندا هئا. هڪ موھن جو دڙو ۽ ٻيو مھون جي ماڙي، جن جي معنيٰ بالترتيب مٿن جو دڙو ۽ مٿن جي جاءِ آهي. هو وڌيڪ چوي ٿو ته هي سرزمين تعلقي ’لب درياءُ‘ ۾ واقع آهي جنهن جو هيڊ ڪوارٽر ڏوڪري آهي. اهي ٻئي نالا ۽ انهن جو معنائون اسان کي تر جي ماڻهن ٻڌايون. مارشل ۽ ارنسٽ ميڪي جن بعد ۾ کوٽائي جو ڪم ڪافي دير تائين هلايو ۽ سرزمين جا مختلف حصا کوٽي ڪڍيا، تن پنهنجي شايع ڪيل مقرر ڪتاب ’موھن جو دڙو ۽ سنڌو تهذيب‘ ۾ انجو ذڪر ڪيو آهي. ان کانپوءِ جيڪا کوٽائي ڪئي وئي تنهن جو ذڪر ٻن جلدن ۾ شايع ٿيو جنهن ۾ به انهي ساڳي هجي Spelling سان Mohen Jo Daro جي اهاڻي معنيٰ لکي وئي آهي. هي مسئلو ان وقت هڪ معمي وانگر الجهي پوندو آهي، جڏهن ان سان اُچار، لفظن جي ٿورڙ موڙ، هڪ زبان مان ٻي زبان ۾ منتقلي ۽ معنائن ۾ ڦير گهير جا سوال اڀرن ٿا. هن معمي ۾ سنڌي ۽ انگريزي زبانون استعمال ٿيل آهن. جهڙوڪ سنڌي زبان جا ٺيٺ نالا ۽ لفظ سنڌيءَ مان ترجمي جي مدد سان انگريزيءَ ۾ منتقل ڪيا ويا.

هڪ گهڙي پل لاءِ اهو سوچجي ته ڪهڙو نه پلو ٿئي ها جيڪڏهن مسٽر آر.ڊي. بينرجي کوٽائي جو ڪم شروع ڪرڻ کان اڳ ۾ انهن سمورين ڳالهين جي پوري پڪي جاڻ حاصل ڪري وٺي ها. اهڙي صورت هو تر جي ماڻهن کان سرزمين جي نالي، محل وقوع ۽ نالي جي معنائن مطابق پڪ ڪرڻ لاءِ سوال پڇي ها. هن جو پهريون سوال پڪ سان اهو ئي هجي ها ته ’هن سرزمين جو نالو ڇا آهي؟‘ ۽ لازمي طور تي ماڻهن جو جواب اهو ئي ٿئي ها ته Mohen Jo Daro موھن جو دڙو يا مھين جو دڙو Muhen Jo Daro ۽ ’ن‘ جو آواز بلاخفا ناسوڙن مان نڪري ها. پڪ سان ائين ئي ٿئي ها: ڇو ته اڄ به تر جي ڪنهن ويٺل ماڻهوءَ کان معلوم ڪجي يا هو پاڻ ان نالي بابت ڳالهائيندو هجي ته ساڳي طرح ئي اڄاريندو يعني اها ڳالهه ڇڏي طرح ظاهر آهي ته مٺي صدي کان وٺي بنان ڪنهن تبديليءَ جي اهو ئي نالو هلندو پيو اچي. جيڪو مسٽر بينرجيءَ سنڌيءَ مان ترجمو ڪري انگريزيءَ ۾ منتقل ڪيو آهي. بنان ڪنهن شڪ ۽ شڪي جي چئي

سگهجي ٿو ته جيڪڏهن ماڻهو ان جو اچار مٿن جو دڙو يا موئن جو دڙو
 ڪين ها ته مسٽر بينرجي به لازمي طور تي انگريزي ۾ Muen Jo Daro
 يا Moen Jo Daro ئي لکي ها. ان جو اهو مطلب آهي ته مسٽر آر. ڊي. بينرجيءَ
 جو ترجمو اڄ به ايترو ئي صحيح آهي جيترو ان وقت هوندو هو ۽
 معمولي لکيل پڙهيل ۽ عالم فاضل به ساڳي طرح اچارن ٿا. هر ڪنهن
 عمر، سماجي ۽ معاشي وقار ۽ حيثيت ۽ سنڌي ادبي ذوق رکڻ وارا
 سمورا ماڻهو هن سرزمين جو نالو بلڪل ساڳئي اچار، لهجي ۽ انداز سان
 وٺن ٿا سواءِ انهن ماڻهن جي جيڪي نوان آهن ۽ مسلسل پروپيگنڊا کان
 متاثر ٿيل آهن اها ڳالهه به بنان ڪنهن شڪ شڪ جي مڃيل آهي ته
 جهوني روايتي اچار ۽ انگريزيءَ ۾ منتقل ٿيل نالي ۾ جيڪو پهرين ماهر
 آثار قديمه ڪيو هو ان کانپوءِ اچڻ وارن جي پيروي ڪندي Mohen Jo
 Daro موهن جو دڙو لکيو هو سو سٺو سيڪڙو درست آهي.

ٻيو سوال جيڪو بينرجيءَ ڪيو هوندو سو انساني فطرت جي
 تقاضا مطابق اهو ئي هوندو ته ”ان جي معنيٰ ڇا آهي؟“ ماڻهن هن سوال
 جو پهريون پهريون جواب بي خياليءَ ۾ اهو ئي ڏنو هوندو ته اسان کي
 معلوم ڪونهي. ليڪه اهو ئي سوال هر هر مختلف ماڻهن کان پڇيو
 آهي. نالي بابت پهرين سوال جو جواب هميشه اهو هوندو آهي يعني مهين
 يا موهين جو دڙو ۽ جڏهن نالي جي معنيٰ پڇبي آهي ته هر شخص جو
 هڪڙو جواب (مٿن جو دڙو) هوندو آهي. اهي ان جو اچار موهين جو دڙو
 ڇو ٿا ڪن. ان لاءِ هنن جو هڪڙو جواب هوندو آهي ته هنن ٻين ماڻهن ۽
 پنهنجي والدين ۽ وڏن کان ايئن ئي ٻڌو آهي. مهين جي دڙي ۽ جي معنيٰ
 جو جيستائين تعلق آهي اهو فقرو زبان جي پيچيدگين ۽ ور وڪڙن ۾ اڄ
 تائين ويڙهيل آهي. تنهن ڪري اهو ئي متوقع جواب آهي. اهو ئي سوال
 جيڪڏهن ٻين تاريخي حيثيت رکندڙ قديم زماني جي دڙن جي ڀر ۾
 وينل عام ماڻهن کان پڇيو وڃي، جهڙوڪ ”جهڪر جو دڙو، ڪاهوءَ جو
 دڙو، جڙو نات جو دڙو، پنيور، آمري، ماڻڪ تارو“ ۽ ٻيا اهڙا تاريخي دڙا
 ۽ سرزمينون جيڪي سڄي صوبي ۾ گهڻي تعداد ۾ پکڙيل آهن، پڪ
 سان انهن جو جواب به مٿن جي دڙي جي پسگردائي ۾ وينل ماڻهن کان
 مختلف ڪونه هوندو. ڇو ته ڪنهن به جاءِ جي نالي جي معنيٰ ان جي

صورتحال جي مطابق يا موافق هجڻ يا بلڪل الٽ هجڻ عوام جو مسئلو ئي ڪونهي. جيڪڏهن زور ڀريو وڃي يا معنيٰ ٻڌائڻ تي اصرار ڪيو وڃي ته انهن وٽ هڪڙو ئي جواب هوندو. جنهن جو بنياد ڪنهن ديومالائي آکاڻي تي هوندو يعني هڪڙو گمنام يا نالو رکندڙ مغرور ۽ ظالم بادشاهه يا راجا هوندو هيو جنهن جي ڪرتوتن ڪري رب پاڪ جي عذاب يا ڪنهن فقير جي بد دعا سان سڄو شهر صفا التجي پيو ۽ ان جا گناهگار رهاڪو ڌرتيءَ ۾ پورجي ويا ۽ ڌڙو بڻجي پيو. يا وري ڪڏهن ڪڏهن تمام سولي نموني ايئن ڪهاڻي ٺاهي ڇڏيندا ته ڌڙي هيٺيان مئل ماڻهو آهن جيڪي اڪثر زندهه حالت ۾ گهمندي ڦرندي ڏٺا ٿا وڃن. اهو تقريباً ناممڪن آهي ته ڪوبه ماڻهو جنهن جي مادري زبان سنڌي هجي اهو مٿن جو ’ن‘ بالاعلان اڇاري. اهو ’ن‘ جو آواز ناسوڙن مان ئي ڪيندو. ڇو ته ’مٿن‘ جو لفظ خاص ۽ بامعنيٰ لفظ آهي. جڏهن ته موهن جو لفظ بلڪل مبهم ۽ غير واضح آهي. هتي اها وضاحت به ضروري آهي ته ’موهن‘ يا ’مهين‘ جي لفظ ۾ مٿن جو مفهوم سمايل ئي ناهي. فوت ٿيل يا مري ويل جو مفهوم صرف ان وقت ئي ادا ٿي سگهندو جڏهن ’مٿن‘ يا وڌ ۾ وڌ موئن جو لفظ ڪم آڻجي.

جيڪڏهن اسان انهن سان متفق هجئون جيڪي سمجهن ٿا ته موهن جو ڌڙو (Mohen Jo Daro) اصل ۾ مٿن جو ڌڙو (Moen Jo Daro) جي مسخ ٿيل يا بگڙيل شڪل آهي ته پوءِ اسان کي ذهن ۾ اها حقيقت به رکڻ گهرجي ته مستريبنرجيءَ هڪ ٻي نالي جو به ذڪر ڪيو آهي جيڪو (Muhen Ji Mari) مهين يا موهين جي ماڙي آهي. جنهن جي معنيٰ آهي ’مٿن جي گهڻ ماڙ عمارت‘ اهو بيان ۽ ان جي معنيٰ به ته ساڳي ئي ٿيندي. هن کي تر جا ماڻهو اڄ تائين اسٽوپا (منڊر) واري ڌڙي يا صرف ماڙي ئي ڪوٺن ٿا. ماڙي معنيٰ آهي ’گهڻ ماڙ عاليشان عمارت‘ جي. جيڪڏهن هڪڙو قدم اڳتي وڌي اسان ’مٿن جي ڌڙي‘ جي مدد سان نالا رکڻ جي فن جي روشنيءَ ۾ غور ڪريون ته نتيجو اهو نڪرندو ته ٻيو ڌڙو يا ماڙي به مٿن سان منسوب هئي. مٿن جي ماڙي يعني اهو نالو به موت اچڻ کان پوءِ ئي رکيو ويو. اها ڳالهه مڃڻ وارو ضرور عجب ڪاٺيندو ته هن جاءِ جو موت واقع ٿيڻ کان اڳ ۾ ڇا هن جو پنهنجو ڪوبه نالو ڪونه هو؟ ڇڻجي

تہ اهو نالو بعد ۾ رکيو ويو آهي. انهي سبب ڪري مٿلن جي حوالي سان آهي. اها سوچ تمام گهڻي ڪل جوڳي آهي. ايتري وڏي سرزمين بنان ڪنهن نالي جي هئي جو ان جو نالو ايتري قدر دير سان رکيو ويو. حقيقت ۾ صورتحال ايئن نه هوندي. اهو ظاهر آهي ته اهو اسانجو رکيل نالو اصل قديمي نالي يا ان جي معنيٰ سان ڪوبه واسطو نٿو رکي. اسان کي اهو سمجهڻ ۽ يقين ڪرڻ کپي ته هن سر زمين جي اصل نالي ۽ معنيٰ تائين پهچڻ ممڪن ناهي. ڇو ته ماضيءَ جي تاريخ جي پاتال تائين پهچڻ اسان جي وس کان ٻاهر آهي. اسان جملي نالي 'مئن' جي ڌڙي پدران جيڪڏهن اصل ۽ اوائلي نالو 'موهن' جي ڌڙي کي صحيح اهميت ڏيون ته ممڪن آهي ته ڪنهن مناسب ۽ با معنيٰ نالي تائين آسانيءَ سان پهچي سگهون. مقامي ماڻهو، سرزمين کي ان جي اصلي نالي 'موهن' جو ڌڙو، سان اصل کان وٺي ڪوٺيندا رهيا آهن. اهو نٿو چئي سگهجي ته لفظ 'موهن' جي اچار، معنيٰ يا اصليت اڄ تائين برقرار به آهي يا نه. ليڪن اها ڳالهه لازمي آهي ته ان جي ذريعي ۽ ان جي مدد وسيلي اسان بلڪل درست نالو ۽ معنيٰ نه سهي مگر اصل کان ويجهي ۾ ويجهو ضرور پهچي سگهنداسين. اهو وقت نه پر اثر تبديليءَ جو شڪار ضرور ٿيو هوندو. ليڪن اڄ به هن ۾ ٿوري کان ٿورو، نالي ماتر اصليت جي سٽ جو شائبو يا ڪو خفيف ۽ هلڪڙو اثر ضرور رهجي ويو هوندو. عام ماڻهو جڏهن روزانو جي گفتگو ۾ موهن جو ڌڙو چون ٿا ته اهو گرامر جي لحاظ کان به بلڪل صحيح آهي. نحوي ۽ صرفي ترڪيب ۽ چيد جي لحاظ سان موهن (Mohon) يا موهين (Mohen) ۽ موهائين (Mohdeen) ٽنهي ۾ 'ن' جو اچار بالخطا يا ناسورن مان نڪري ٿو جيئن لاڙڪاڻو (Larkano) لاڙڪاڻي (Larkanen) يا لاڙڪاڻائي (Larkanee) ۾ 'ن' جو اچار ڪيو ويو آهي. (اهوئي لاڙڪاڻو ضلعو جيڪو هاڻي ڊويزنل هيڊ ڪوارٽر آهي)

اسان ڄاڻون ٿا ته اڄ ڪلهه اهل علم حضرات پراڻن تاريخي نالن کي ان دور جي ڳوٺن، واهڻن، شهرن ۽ ڌڙن سا پيٽائڻ ۽ ملائڻ لاءِ سخت ڪوششن ۾ مصروف آهن. اهي لهجي، آواز، اچار ۽ صوتي اعتبار سان هڪ هڪ ڪري مختلف نالن سان ملائي ٿا ڏسن. عام ماڻهن جيڪي صرف ونحو ۽ اشتقاق ذريعي جيڪي نتيجا ڪيا آهن، انهن تي اسان

پلي ئي ڪلون مگر اهل قلمر انهن کي تسليم ڪن ٿا ۽ پنهنجي ادبي ۽ تاريخي لکڻين ۾ انهن جا حوالا ڏين ٿا. جن جا لاتعداد مثال موجود آهن. انهن مان چند هيٺ ڏنل آهن.

سيوهڻ (موجوده): سنڌو ماڻا، سندو ماڻا، سادوشن، سيوستان ۽ سيوهڻ وغيره
بنون: بانيا، بونس وغيره.

ڪراچي: ڪرڪلا، ڪولاڪا، ڪولاءِ، ڪروڪلا ۽ ڪلاتي وغيره
پنپور: پنپورائي، بربرئي، باربريڪو، پنيار، پنو يهر، برباري، برڪي ۽ پمپورا.

سوديرن: سڌيرن، سربانا، سرماڻا وغيره.

ماتيلو: ماتيل، مهاتيل وغيره.

اروڙ: اروڙي، روڙا، الروڙ وغيره.

برهمڻ آباد: برهمانا، برهر ناوا، پنيار ڪاٿلا ۽ برهمڻ آباد وغيره

حيدرآباد: (پٽالا)، پاناسيالا ۽ پوتاسيالا وغيره.

لاهوري (بنڊر): لاري، لاهوري، لاهورو ۽ لوهارائي وغيره.

اها فهرست لاتعداد شهرن جي پراڻن ۽ نون نالن تي مشتمل آهي ۽ هن ۾ درجنن جي حساب سان ٻيا نالا به وڌائي سگهجن ٿا.

مٿي ڄاڻايل نون نالن ۽ لفظن مان اڪثر ناقابل قبول ۽ ناقابل فھر بلڪ قابل بحث آهن. پر اسان انهن جي اوائلي نالن کي (جيئن عام ماڻهو انهن کي سڏين ٿا) تسليم ٿا ڪريون. اچو ته اسان بين الاقوامي شهرت رکندڙ ۽ ملڪ جي وڏي ۾ وڏي شهر ڪراچيءَ کي انهن مان مثال طور پيش ڪريون. لفظ ’ڪراچي‘ سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪنهن مناسب معنيٰ جو حامل ناهي. تنهن هوندي به هن شهر جي رهاڪن ان نالي کي، جنهن جي ڪابه باقاعده معنيٰ نه هوندي به انگريزي مان منتقل ٿيل بي معنيٰ لفظ سمجهي قبول ڪري ورتو آهي. هاڻي اسان جيڪڏهن لفظ ’ڪراچي‘ جي معنيٰ معلوم ڪرڻ چاهيون ته اسان کي زبان جي جوڙجڪ کي ذهن ۾ رکي تاريخي حالات، واقعات ۽ تبديلين کي ذهن ۾ رکي منطقي تجزئي ذريعي ماضيءَ ۾ سفر ڪرڻ کانپوءِ موجوده لفظ جي معنيٰ تائين رسائي ممڪن ٿي سگهندي.

اهو به وقت جي تقاضا مطابق غير ضروري نه هوندو ته هت اسان لفظ 'موهين جي دڙي' مان ڪو مفهوم ۽ مناسب معنيٰ ڳولهي لهون. اهو لفظ نه ته ڪا ايجاد يا اختراع آهي ۽ نه ئي ڪو محض خيالي يا تصوراتي نالو آهي، بلڪ اهو هن سرزمين جو اصل ۽ اوائلي 'اسم نڪره' (Pronoun) آهي. بنيادي طور تي اهو ڪم ماهرين لسانيات جو آهي ته هو کوجنا ۽ تحقيق ذريعي موجوده لفظ ۽ ان جي شروعاتي نالي ۽ هن لفظ سان ملندڙ جلندڙ ۽ لاڳاپيل لفظن مان ان جي معنيٰ ڪڍن. چند ڏهاڪا اڳ هتان جي مقامي اهل علم ۽ مصنفن جي ٻن ٽولن وچ ۾ لفظ 'ڪراچي جي معنيٰ واري موضوع تي بنان ڪر پير جي هڪ مباحثو هلندو رهيو جنهن جو ڪو به نتيجو نه نڪري سگهيو. انهن جي بحث جو تفصيل ڏيڻ جي هتي ڪا ضرورت ڪونهي. ليڪن اهو ضروري آهي ته نالا رکڻ جي علم متعلق جن ادبي شخصيتن ڄاڻ ۽ کوجناڪئي آهي ان جا حوالا ضرور ڏجن.

1. جيئن اڳ ۾ به ذڪر آيو آهي ته بينرجيءَ جيڪا اُچار جي معنيٰ ۽ هجي موهن جو دڙو 'Mohen Jo Daro' لکي هئي، اهائي سرجان مارشل، اي ميڪي، مارٽيمر ويلز، جي ايف ڊيلز ۽ ايمر جينس ۽ بعد ۾ اچڻ وارن سمورن ان کي صحيح سمجهيو آهي. ڪنهن به ڌارئي يا ٻاهران ايندڙ ماهر ان ۾ ڪا تبديلي ڪونه ٿي.

2. ڊاڪٽر ايمر رفيق مغل پنهنجي لکيل مقالي (1973)

Present state Research on The Indus valley civilization جي ص

پهرين تي 'مئن جي دڙي' جي هجي (Moen Jo Dare) لکي آهي جيڪا اڄ تائين پاڪستان ۾ رائج آهي.

3. پيرومل مهرچند آڏواڻيءَ 1957ع ۾ ڇپيل 'قديم سنڌ' نالي پنهنجي ڪتاب جي باب نمبر 3 ۾ لکي ٿو ته آثار قديمه جي کاتي هن کي (Mound of the Dead) جو نالو ڏنو جيڪو 'مئن جو دڙو' جو صحيح ترين ترجمو آهي، ليڪن انگريزيءَ ۾ موهن جو دڙو (Mohan Jo Daro) شايد غلطي سان لکجي پيو آهي.

تر جي ڪنهن به ماڻهوءَ سان گفتگو ڪبي ته اهو 'مُهون جو دڙو' يا 'مُهين جو دڙو' ئي چوندو ۽ انهن ٻنهي جي معنيٰ 'مات ٿيلن (مئلن) جو

دڙو، ئي آهي. بقول انهن جي لفظ ’مهن‘ سنڌي لفظ ’ماهو‘ مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي قتل عام.

4. ضياءُ الدين ’بلبل‘ مرحوم جو مضمون جيڪو تماهي مهراڻ جي شماري 33-34 (1984) ۾ شايع ٿيو تنهن ۾ آهي ته لفظ ’مهاڻا‘ اصل ۾ لفظ مينوآن (Minoan) جي بگڙيل شڪل آهي. جنهن کي بعد ۾ هندو اهل قلم حضرات تبديل ڪري ’موهن‘ ڪري ڇڏيو. جيڪو ان جي خيال مطابق بلڪل غلط آهي. ساڳي ئي مضمون ۾ اڳتي هلي مثال ڏئي ٻڌايو ويو آهي ته، بادھ (مئن جي دڙي کان اولهه طرف 12 ميلن جي فاصلي تي آهي) ۽ ضلعي لاڙڪاڻي ۽ دادو جا ٻه تعلقه وارھ ۽ ميهڙ، اهو سڄو سڄو علائقو مينهن جو خطو سڏيو ويندو هيو. اهو علائقو يا ته ڪو وڏو چراگاهه هوندو يا وري هتي مينهنون شايد پليون ۽ عام جام ملنديون هونديون تنهن ڪري هن تر کي اهو نالو ڏنو ويو.

5. خيرپور يونيورسٽي جي غلام مصطفيٰ شر، Aachen يونيورسٽي جي 1987 واري رپورٽ جي جلد پهرين ۽ ٻئي ۾ پنهنجي انگريزي زبان جي مضمون (The Mohanna-an unknown life of the Indus River) ۾ لکيو اٿس ته تاريخ ۾ ’موهن جو دڙو‘ عام جام استعمال ٿيندو آهي. ان سان گڏوگڏ هن مئن جي دڙي مان لڌل ٺڪرن ۽ ٿانون تي پيڙيءَ جي تصوير جو ذڪر به ڪيو آهي. ساڳي رپورٽ جي هڪ ٻئي مضمون ۾ آهي ته پاڪستاني ماهر آثار قديمه غلام مصطفيٰ جي تحقيق مطابق موهن جو دڙو ۾ دڙو معنيٰ ٽڪري، ٿيلو يا ڍير، (Mound, Heap) (سنڌي انگلش ڊڪشنري 1996 ڇاپو ٻيو) ’موهنجو‘ جون ٽي معنائون ٿي سگهن ٿيون.

(1) منهنجو (ضمير) (2) مئن جو دڙو يا (3) موهن. جيڪو عام هندن جو نالو يا ڪرشن جو لقب (اول کي موهي وٺڻ وارو سهڻو) انهن ٽنهي مان مئن جو دڙو ئي موزون ترين آهي.

6. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ پنهنجي ڪتاب سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ (1980) ۾ ’مئن جو دڙو‘ انهي همزه (ء) واري هجي سان لکيو آهي.

7. سراج ميمڻ پنهنجي ڪتاب ’سنڌي ٻولي‘ ۾ مئن جي دڙي جي سرزمين جو ذڪر ڪندي ان کي لفظ ’مهاڻن‘ سان ملايو آهي ۽ ان ڳالهه

تي زور ڏنو آهي ته اهو موهن جو دڙو ئي آهي، جيڪو ’موهاڻن‘ مان ٺاهيو ويو آهي. يعني ان جو تعلق ماڇين ۽ ملاحن سان آهي. اڳتي هلي هن خيال ظاهر ڪيو آهي ته ميسو پوٽيما جي تاريخ ۾ هڪ جاءِ ’دلما‘ جو تذڪرو ملي ٿو. هن جو خيال آهي ته دلما يا دلمون، ۽ نل موهن ۽ جي بدليل شڪل آهي. جيڪو سنڌو ماڻريءَ ۾ ئي هوندو. سنڌيءَ ۾ نل، ٽنڀ يا Pillar کي ڪوٺبو آهي.

8. اٺين مئي 1991 جي روزاني جنگ ۾ شايع ٿيل هڪ انٽرويو ۾ ڊاڪٽر در محمد پٺاڻ به موهن جي دڙي جي موجوده هيڃي ۽ معنيٰ سان اختلاف ڪيو آهي. هن جو اهو ئي خيال آهي ته اها سرزمين موهانن جي نالي سان موسوم آهي. موهانن سنڌ جي پراڻين ذاتين مان آهن، جيڪي معنيٰ يا پيشي جي لحاظ کان ملاح ۽ ماهي گير (ماڇي) هوندا آهن.

9. عيسوي سن جي شروعاتي دور ۾ مٿن جي دڙي ۾ ٻڌ مت سان تعلق جا آثار به ملن ٿا، جيڪي اڄ تائين ڪوٽ واري پٽ سان موجود آهن. بدر ابڙو صاحب هن سلسلي ۾ چڱا دليل ڏنا آهن. هن ’ماهويانا‘ لفظ تي بحث ڪيو آهي. ماهويانا (Mahoyana) ٻڌ مت جو هڪ مشهور فرقو آهي. هن جي خيال مطابق، ٻڌ مت جي مڃڻ وارن جو جنهن وقت ۾ هتي قبضو هيو ان وقت ’ماهويانا‘ لفظ استعمال ۾ رهيو ۽ وقت گذرڻ سان شڪل بدلائي ’موهاڻا‘ بڻجي ويو ۽ لفظ ’موهاڻا‘ مان ئي انجو نالو ’موهنجو دڙو‘ پئجي ويو.

10. محترم بينظير ڀٽو پنهنجي سوانح حيات (Daughter of the east پورب ڄائي) 1989، جي ص 28 تي رقمطراز آهي ته ننڍي هوندي مان سمجهندي هيس ته قديم شهر مٿن جو دڙو دراصل مهنجو دڙو يعني مهنجو شهر آهي.

الغرض اها ڳالهه روز روشن وانگر چٽي آهي ته عالمن ۽ تحقيق ڪندڙن جي اڪثريت متفق طور تي ان راءِ جي آهي ته هن سرزمين جو نالو ماهيگيرن جي ذات ’موهاڻا‘ جي ڪري موهن جو دڙو پيو آهي جيڪو انقلابات زمانه سان موهن، موهان، موهن ٿي ويو.

مصنف جا لفظ بہ لفظ رايا

1. پراڻي هجي جيڪا ڏيهي ۽ پرڏيهي پنهي محقيق اپنائڻي آهي، اها اسانجي مادري زبان جي تلفظ جي عين مطابق آهي. ليڪن ان جي معنيٰ محض هڪ گشو ۽ ڏکو آهي جيڪا ان جي اچار ۽ هجي جي بلڪل برخلاف آهي.
2. ليڪڪ جو اهو بيان ۽ نظريو ان جي هن خيا جو اظهار ٿو ڪري ته اهو عام رواجي مستعمل هجي تسليم نٿو ڪري.
3. اهو صحيح آهي ته لفظ 'ماهو' جي معنيٰ سنڌي زبان ۾ 'قتل عام' يا 'مينهن جو' يا 'مينهن وارو' ٿئي ٿي. تنهن ڪري اهي نالي جون ممڪن بناوٽون ۽ معنائون 'ماهي جو دڙو' يا 'ماهو جو دڙو'، 'قتل عام جو دڙو' يا وري جمع جي صورت ۾ 'ماهين جو دڙو' يعني 'مقتولن يا شهداءِ جو دڙو' ٿي سگهن ٿيون.
4. هن حالت ۾ 'مينهنون' ۽ 'موهائڻ' جي وچ ۾ ڪو تعلق ڳولهڻ لهن به هڪ گشي کانسواءِ ڪابه اهميت نٿو رکي. ۽ جيڪڏهن اهو نالو مينهن جو خطو هجي پوءِ به انهن لفظن جي املا ۽ هجي رواجي موجوده سنڌي يا پراڻي سنڌيءَ مطابق بلڪل مختلف ٿئي ها.
5. سرزمين جو تعلق ۽ لاڳاپو موهائڻ سان هئڻ وڌي حد تائين قابل فھر آهي. پر ان جي املا ٿورڙي مختلف آهي. ۽ ان کي عام طرح ڳالهائڻ واري سنڌيءَ ۾ منتقل نٿو ڪري سگهجي. ڪل ٽي ممڪن معنائون نڪرن ٿيون، يعني (1) 'منهنجو دڙو' (2) 'مئن جو دڙو' (3) 'موهن جو دڙو' انهن مان پهريان به فقرا واقعي کان بعد تيار ڪيل آهن. ڇاڪاڻ ته انهن مان 'جو دڙو' ڪڍي ڇڏجي ته باقي مانده 'منهن' يا 'مئن' اسر به نه آهن. تنهن ڪري ڪنهن جاءِ يا وسيل شهر جا نالا نٿا ٿي سگهن ۽ آخري به لفظ يعني "جو" ۽ 'دڙو' هن ڳالهه جا ثبوت آهن ته اهي نالا بعد ۾ ڏنا ويا آهن. باقي ٽين نالي جو تنقيدي جائزو وٺجي. (موهن جو دڙو) ته اهو نالو سنڌي زبان مطابق بلڪل صحيح ۽ درست آهي ۽ ن 'جو' اگر جيڪو بالاالن استعمال ٿيل آهي، سنڌي زبان جي اصول مطابق بلڪل صحيح آهي ۽ بنا ڦيرگهير جي سنڌيءَ ۾ منتقل ٿي سگهي ٿو. انهي ڪري اسان کي انهن ڏنل نالن کان ٻاهر نڪري ڳولها ڪرڻي پوندي.
6. املا ۽ معنيٰ ٻئي هڪ ٻئي کان مختلف آهن ۽ نالو بعد ۾ رکيو آهي.
7. سرزمين جو مهاڻن سان ڪو واسطو زوري ۽ ڇڪتاڻ سان قائم ڪيو ويو آهي. 'دلماڻ' ۽ 'نل موهن' جو هر معنيٰ ٿيڻ يا سنڌو ماڻھو جي تهذيب جو

’دلماڻ‘ سٺا رشتو به نه صرف قابل اعتراض بلڪ نامناسب به آهي. اهو لفظ جيڪو سنڌو ماڻريءَ جي تهذيب جي شناخت آهي اهو ’ميھونا‘ آهي.

8. اعتراض نمبر 5 ۾ ذڪر ڪيل لفظ ”موھاڻ“ بابت ڪي وضاحتون.

9. ٻي شڪ بعد ۾ جيڪي شيون لڌيون ويون آهن اهي ان دور جون آهن جڏهن ’مٿن جو دڙو‘ ٻڌمت جي مڃڻ وارن جي قبضي ۾ هيو. ليڪن ان کي ’مهايانا‘ ڳنڍيو ويو. حالانڪه مهايانا جو مذهبي تصور تمام گهڻو وقت پوءِ دير سان وجود ۾ آيو، جيڪو ٻاهرين اثرن جو نتيجو هيو ڇو ته ستين صدي عيسوي ڌاري هيون سنگ (Hiun Tsang) چوي ٿو سنڌ ۾ هن ٻڌمت جا جيڪي به مجسما ڏٺا، اهي ’هنايانا‘ مڪتب خيال سان تعلق رکندڙ آهن. هن سلسلي ۾ ميرپور خاص کي جدا رکڻو پوندو، جنهن تي ٿر ۽ پارڪر جي رستي ماڙو پومي (پوت) يعني مارواڙ جو اثر پيو. پر موهاڻا يا موھن جو دڙو ته ان کان ڪافي مدي کانپوءِ ظاهر ٿيو آهي.

10. نالن جي جوڙجڪ مان جيڪڏهن پويون حصو (Daro) جنهن کي دڙو يا ديرو به پڙهي سگهجي ٿو (بني نالن مان) ڪڍي ڇڏجي ته پوءِ مين جو دڙو ۽ منهنجو دڙو جي جاءِ تي صرف ’دڙو‘ رهجي ويندو. جيڪو نچ سنڌي زبان جو لفظ آهي. جنهن لاءِ ممڪن آهي ته قوت سماعت يا اُچار جي خسي نقص ڪري صحيح لفظ ٻئي نه پيو هجي. جنهن سبب ڪري معنيٰ ۾ به فرق پئجي ويو هجي.

مٿي بيان ڪيل مصنف جي خيالن سان ٻه امڪان ٻيا به جوڙي ڇڏجن ته پوءِ بهتر ٿيندو. انهن مان هڪڙو امڪان ’انڊيا جا فلسفا‘ نالي انگريزي ڪتاب تان ورتل آهي. هن ۾ آرٿ شاستر تان ورتل هڪ جملو بادشاه جي مان، مرتبي ۽ محلات بابت آهي. اهو جملو هئين آهي ته ”بادشاه کي پنهنجا رهائشي محلات پنهنجي خزاني ۽ زر و جواهرات رکڻ واري جاءِ جي ڌڙائن مطابق ٺهرائڻ گهرجن. يا وري هن کي پنهنجا رهائشي محلات هڪ اهڙي ڪوٽ ۽ عالم پناه (ماموھانا ڳڙها) جي گهيري اندر ٺهرائين جنهن کي ڏسي ائين لڳي ته هتي محل نٿو ٿي سگهي ۽ ان مان سڀني جي وچ مان هڪ خفيہ رستو (سرنگ) خطرناڪ حالتن ۾ ٻاهر نڪرڻ لاءِ ضرور هڻڻ کپي يا ڪو خفيہ ڪمرو.“ هت پڙهندڙ ’موهن ڳڙها‘ جو لفظ پڙهي سوچڻ ۽ ويچارڻ ٿي مجبور ٿي ڏهن ۾ ان جي تصوير مڪمل ڪندو. اهو بن لفظن مان ٺهيل هڪ مرڪب لفظ آهي يعني ’موهن ۽ ڳڙها‘ جنهن جي معنيٰ آهي، خفيہ جاءِ، ڪمرو يا رستو.

ڇاڪاڻ ته مٿن جي دڙي تي تباهيءَ کان اڳ ۾ ٻڌمت جي مڃڻ وارن جو قبضو هيو. ان ڪري انهي ڳالهه جي تصديق انهن استوپائن (ٻڌ مت جا مندر)

خاص ڪري وڏو ۽ خاص اسٽو ۽ نذر نياز لاءِ ٻين ننڍن اسٽوپائن مان ٿئي ٿي. مٿن جو دڙو (موهنجو دڙو) عين ممڪن آهي ته مهنڊر (جيڪو اشوڪ جو پاءُ يا ڪن تاريخي ڪتابن مطابق پٽ هيو) مان ٺهيل هجي. توڙي جو هن ڳالهه جي ڪا تاريخي يا زباني، روايتي ثابتي ڪانه ٿي ملي. مهنڊر مختلف علائقن ۾ ٻڌ مت جي ترقي ۽ واڌاري لاءِ تبليغي اجتماعات ڪرائيندو رهندو هو. ممڪن آهي ته ٻڌ قوم جڏهن موهن جو دڙو ڇڏيو هجي، ان کانپوءِ ماڻهن ان لفظ کي برقرار رکيو هجي، جيڪو تمام معمولي تبديليءَ سان اڄ تائين هلندو پيو اچي. ان مان پانچجي ٿو ته ان جو نالو ’مهنڊر جو دڙو‘ هجي جيڪو وقت گذرڻ سان ’موهنجو دڙو‘ جي شڪل اختيار ڪري ويو هجي.

مونکي پڪ آهي ته سنڌي ۽ انهي سلسلي جي ٻين زبانن جا ٻيا ڪئي لفظ لغوي اعتبار کان هڪ ٻئي سان هڪ جهڙائي ۽ ويجهڙائي رکڻ جي ڪري تحقيق ۾ وڏي مدد ملندي. اسان لفظ موهن جو تجزيو ڪري ان جي معنيٰ ۾ گذريل هزارين ورهين اندر جيڪي تبديليو آهيون، انهن جو ڪو اندازو لڳايون. توڙي جو اهو ڪم ٻوليءَ جي ماهر تي فرض آهي. اسان کي هن لفظ (موهن) سان ملندڙ جلندڙ ٻين لفظن جو پيٽائڻ ضروري آهي. جيئن باقاعدي معنيٰ ۽ اشتقاق تائين پهچي سگهون. مڪن لفظ اهي ٿي سگهن ٿا.

1. موهين، مهين، يا منهن

2. مهر يا موهر

1. جامع سنڌي لغات (سنڌي ادبي بورڊ سال 1988) جي ص 2710-11 مطابق لفظ ’ن‘ جي خفي اچار ۽ ’م‘ بالاعلان ۽ بالشد، جون ستر معنائون آهن. جن کي مفهوم مطابق نون قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. منهن يا چهرو، در يا منعي، ڪنارو يا چيٽو، احترام ۽ تقدس، وقار ۽ شان وشوڪ، اصل يا شروعات، سمت يا پاسو، رستو ۽ دروازو، ۽ ٻين جي ڪت / قط. گرامر جي لحاظ سان لفظ جو ٽي صورتون ٿي سگهن ٿيون.

1: موه، 2: مهن ۽ 3: مهاڻين. ان کانسواءِ ٻه لفظ موهن ۽ موهن جيڪي شڪل ۽ املا جي لحاظ سان هڪ جهڙا آهن سواءِ ان فرق جي ته پهرين ۾ ’م‘ تي ڏنل پيش (و) خون جي ”خو“ جهڙو اونهو آهي ۽ ٻئي ۾ ’مو‘ ڪوٽ جي ’ڪو‘ وانگر آهي. ٻنهي جي معنيٰ مٿي ڏنل ٽن لفظن جي معنائن جهڙي آهي ۽ انهن مان ڪا به هڪڙي معنيٰ جيڪا موهن جي دڙي جهڙي ٻين الا قوامي شهر جي شان مطابق هجي، اهائي هتي لاڳو ٿي سگهندي.

2. لفظ موه جا 40 کان وڌيڪ لهجا، اچار ۽ معنائون آهن. جن کي ڇهن طريقن ۾ محدود ۽ مخصوص ڪيو ٿو وڃي. (1) پيار، لڳاءُ (2) عشق ۽ تعلق

(3) ڪشش يا چڪ ۽ هوس (4) خواهش ۽ شفقت (5) گهڻو شوق ۽ غمزدگي (6) جنون يا معصوميت ۽ لاعلمي. گرامر جي لحاظ کان ان جون ٽي معنائون ٿي سگهن ٿيون. موه (Mohu) موهين (Mohen) يا موهاني (Mohani) ۽ موهائي (Mohae) يا موهڻو (Mohino)

لفظ موه يا موهه جيڪو حقيقت ۾ صحيح لفظ آهي، جيڪڏهن انهن کي جمع ۾ تبديل ڪجي ته موهن يا موهائي ۾ تبديل ٿي ويندا. انهن مان پهرين ۾ ’ن‘ بالخفا ۽ پوئين ۾ ن بالاعلان آهي. جنهن جي معنيٰ آهي محبتون، سهڻيون (سونهن جو جمع)، سحر انگيز ۽ خوابي ڪيفيتون وغيره تقريبا ساڳي املا سان ان جي منطقي ۽ مناسب معنيٰ اسير زلف ٿيڻ ٿئي ٿي. موهن جي دڙي کان علاوه ڏکڻ ايشيا جي ٻين شهرن جي نالن جو ذڪر به هتي دلچسپيءَ کان خالي نه هوندو.

موهاڳوٺ هڪ- موهن ڳوٺ - ڏهه، موهاني ڳوٺ چار ۽ موهائيا نالي سان تيرهن ڳوٺ آهن. ان کانسواءِ موهن ندي، موهن ڪوٽ، موهن درياءُ، موهن ڳوٺ، ۽ موهائيا ڳوٺ به آهن. موهنا ڳوٺ پنج ۽ موهائيا ڳوٺ ٻه آهن. انهن کان علاوه موهن پاس، موهن پور ۽ موهن پورا وغيره به آهن.

مختلف فلسفياڻا اصولن جي مدد سان ڪنهن مناسب منطقي نتيجي تي پهچڻ لاءِ اسان کي هيٺيان طريقا اختيار ڪرڻا پوندا.

1. اولين اهميت لفظ ’موهين يا مهين‘ کي ڏجي. اهو ئي لفظ اڄ ڪلهه سنڌ جا ماڻهو موهن جي دڙي لاءِ ڪم آڻن ٿا ۽ ان جي اچار ۾ ’ن‘ جو اکر ناصوڙن مان (بالخفا) ڪڍن ٿا.

2. ’مهين يا مئن‘ جي اچار يا سنڌي ترجمي جي ثانوي (ٻي نموني) اهميت آهي.

3. اسانجي غور ويچار هيٺ جيڪا سرزمين (موهن جوڌڙو) آهي، ان جي نالي مان جيڪا معنيٰ جهلڪي ٿي، اهوئي مسئلو اسان جي بحث جو اهم ترين موضوع آهي. جنهن تي اسان کي مڪمل غور ويچار ڪرڻو آهي. ان جي نالي جي مطالعي جو اهو نتيجو ٿو نڪري ته نالي جو عمل ابتڙ آهي. يا وري سڌو سنئون، نالي جي معنيٰ کي بنياد قرار ڏئي پوءِ باقي مسئلا ان جي زير اثر چوڌاري اڻيا ويندا.

ڪوڙي ۾ درياءُ (سڄي مضمون جو نت)

موجوده نالي جي املا ۽ معنيٰ جي رد ڪرڻ جا اسباب

1. نالو شهر جي تباهيءَ کانپوءِ رکيو ويو آهي.
2. مقامي ماڻهو اڄ تائين ان جي نالي جي معنيٰ روايتي ۽ پراڻي انداز ۾ سمجهن ٿا ۽ نالي جو اچار به پراڻي نموني روايتي طور ڪين ٿا.
3. جيڪڏهن ان جي نالي جي معنيٰ کي ان جي نالي جي املا جو بنياد سمجهجي ته املا Spelling غلط آهي.
4. موجوده نالو، نالي رکڻ جي علم (علم الاسماء) جي اصولن جي برخلاف آهي. ان جي موجوده نالي مان جيڪي اطلاعات ۽ پيغامات ملن ٿا اهي بلڪل فرضي آهن.
5. سرزمين جو جهونو ۽ روايتي نالو ۽ ان جي صحيح ۽ روايتي اچار سان بنان ڪنهن مناسب سبب جي هٿ چراند ڪئي وئي آهي ۽ مسخ ڪري ڇڏيا آهن.
6. هن نئين نالي مستقبل ۾ گهربل تحقيق جا در بند ڪري ڇڏيا آهن.

پراڻي نالي ۽ ان جي سنڌي ترجمي کي

تسلیم ڪرڻ يا مڃڻ جا عقلي سبب

1. نالو اُچار جي لحاظ کان اصل يا اوائلي ناهي، بلڪ رسمي طور استعمال ٿيندڙ آهي.
2. مقامي ماڻهن يا پرڏيهي عالمن نئون نالو ۽ ان جي اُچار کي قبول نه ڪيو.
3. پراڻي املا ڪافي حد تائين پراڻي اُچار مطابق آهي.
4. اصل پيغام صرف ۽ صرف جهوني ۽ اوائلي نالي جي لفظن جي معنيٰ مان پسي سگهيو.
5. ايئن ٿو لڳي ته پراڻن لفظن جي معنيٰ ڳولڻ لاءِ ڪابه ڪوشش ڪڏهن به نه ڪئي وئي آهي.
6. روايت پرستيءَ جو تحفظ ڪرڻ انهيءَ ڪري آهي ته روايتن کانسواءِ زبان ۽ ادب جو سرمايو ختم ٿي ويندو.

بنيادي ۽ اهم نڪتو مقصد

1. سرڪاري طور تي جيڪا املا رائج آهي يعني 'مئن جو دڙو'، جنهن ۾ 'ن' بالاعلان اُچارو ويندو آهي، اهو نالو زبان ۽ ادب ۾ محفوظ رکڻ جهڙو ڪونهي. توڙي جو اسان کي ان تي بحث ڪرڻو هجي يا نه. نه ئي ان جي معنيٰ

حفاظت ڪرڻ جهڙي آهي، يعني 'مئن جو دڙو' ان کانسواءِ اهو نالو تعصب تي مبني نه به هجي تڏهن به خيالي ۽ تصوراتي ضرور آهي، ۽ خيالي ۽ فرضي نالا زبان وادب، آثار قديمه ۽ لساني ۽ علمي تحقيق جون راهون بند ڪري ڇڏيندا آهن .

2. روايتي ۽ پراڻي هجي 'موهن جو دڙو' جنهن ۾ 'ن' جو اچار 'بالخفا' نڪ مان ڪڍيو آهي، سرڪاري طور تي بلڪل رد ڪيل آهي. مگر عوام ان کي سڀني سان سانڍي اڄ تائين محفوظ رکيو آهي. حقيقت ۾ اهو ئي نالو سو سيڪڙو صحيح آهي. جيڪڏهن هن صحيح نالي کي رواج ڏنو وڃي ته تحقيق جي ذريعي هن شهر جي صحيح نالي تائين پهچڻ ممڪن ٿي پوندو ۽ عالمن ۽ محققن لاءِ نيون راهون کلي پونديون.

3. لفظ مئن جي دڙي جي عام رواجي معنيٰ نه رڳو مفروضي تي مبني آهي بلڪه بي بنياد ۽ جعلي به آهي، اصل ۽ اوائلي نالي وارا لفظ يا انهن جي سنڌي ترجمي جو اصليت سان پري جو واسطو به ڪونهي. ليڪن تنقيدي تحقيق ۾ تجزيي لاءِ اڃان به وڏي ۽ وسيع گنجائش موجود آهي. جنهن ميدان ۾ اهل علم ۽ ٻوليءَ جا ڄاڻو حضرات تمام گهڻي تحقيق ڪري ٿا سگهن.

13. سرجان مارشل

ڊاڪٽر ممتاز پناڻ

قتل شهر ۽ کنڊر جن کي آثار قديم سڏيو وڃي ٿو، سڀ ڪنهن ملڪ ۾ موجود آهن، ۽ اهي انهيءَ ملڪ جي تاريخ، تمدن ۽ ثقافت جو يادگار آهن. وادي سنڌ جو مورثي سرمايو به انهن ڌڙن ۽ پڙن ۾ پوريل آهي، جن مان فقط ڪي ٿورا کوٽائيءَ جي ڪري نڪري نروار ٿيا آهن. اهي کنڊر ۽ ڌڙا سڄيءَ سنڌ ۾ پکڙيا پيا آهن، جن مان ڪن جا نالا هي آهن: الور، ڪاهوءَ جو ڌڙو، ڪوٽ ڏيجي، موهن جو ڌڙو، چنھونءَ جو ڌڙو، رٿي ڪوٽ، آمري، دلور جو پٿرو، سيوهڻ جو قلعو، ڀنڀور، سنڌڙي، ڌڀو، ٺل رڪڻ، ٺل ڏيپر گهانگهر، لاهري، ڏونرا هنگورا، شاهه بندر، ڌاراجا ۽ ڪئين ٻيا. انگريزن جي حڪومت ۾ انهن مان ڪي ڌڙا کوٽايا ويا هئا، جن مان موهن جو ڌڙو سڀني ۾ وڌيڪ مشهور آهي، جن پرڏيهي عالمن هتي جي کنڊرن ۾ دلچسپي ڏيکاري انهن ۾ سر مارٽيمر ويلز، اسٽورٽ پگٽ، ايس لئنگگن، اريسنٽ مئڪي وغيره جا نالا قابل ذڪر آهن. پر جنهن صاحب انهن ۾ حد کان وڌيڪ دلچسپي ڏيکاري ۽ خدمت ڪئي اهو سرجان مارشل هو. هن صاحب نه فقط موهن جي ڌڙي جي کوٽائيءَ ۾ بهرو ورتو، پر ان سان گڏ هن موهن جي ڌڙي ۽ ٽئڪسيلا جي کنڊرن تي مستند ۽ تحقيقي ڪتاب به لکيا آهن. سرجان مارشل انهن ڪتابن جي وسيلي علمي دنيا ۾ هڪ انقلاب آڻي ڇڏيو آهي، ڇاڪاڻ ته انهن ۾ اڏو ته قيمتي مواد جمع ڪيو ويو آهي، جنهن تي تحقيقات ڪرڻ لاءِ عالمن جي هڪ وڏي جماعت جو هجڻ ضروري آهي.

سرجان مارشل ورهاڱي کان اڳ هندوستان جي آثار قديمه جي کوٽائيءَ واري کاتي جو ڊائريڪٽر جنرل هو جتان هن 1928ع ۾ رٽائر ڪيو ۽ سندس جاءِ تي مسٽر هرگوبز ڊائريڪٽر جنرل مقرر ٿيو. سرجان مارشل ٽي مشهور ۽ تحقيقي ڪتاب لکيا آهن جي پنهنجو مٿ پاڻ آهن اهي ڪتاب هي آهن.

موهن جو ڌڙو: جنهن ۾ هن موهن جي ڌڙي جي 1922ع کان 1927ع تائين ٿيل کوٽائيءَ جو احوال قلمبند ڪيو آهي ۽ اتان لڌل نادر

تحفن جو ذڪر محققانه انداز ۾ ڪيو آهي. اهو ڪتاب ٽن جلدن ۾ آهي. پهريون ۽ ٻيو جلد 716 صفحن ۾ آهي ۽ ٽئين جلد ۾ 164 پليٽون آهن جن ۾ هوهن جي دڙي مان لڌل سامان جا فوٽو ڏنا ويا آهن. اهو ڪتاب آرٿر پرايٽيهن 41 گريٽ ريسل گهٽي لنڊن 1931ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو.

ٽئڪسيلا: هي ڪتاب ٻه ٽن جلدن ۾ ورهايل آهي. جنهن ۾ پهرين ٻن جلدن ۾ 1913ع کان 1934ع تائين ٽئڪسيلا جي ٿيل کوٽائيءَ جو بيان ڏنل آهي ۽ ٽئين جلد ۾ 246 پليٽون ڏنل آهن، جن ۾ ٽئڪسيلا مان لڌل نادر نمونن جا فوٽو ڏنا ويا آهن. هي ڪتاب ڪئمبرج يونيورسٽيءَ پريس مان 1951ع ۾ ڇپجي پڌرو ٿيو.

سرجان مارشل جو ٽيون ڪتاب ’گائيڊ ٽو ٽئڪسيلا‘ يعني ته ٽئڪسيلا جو سونهن آهي جو پڻ آڪسفورڊ يونيورسٽيءَ مان 1960ع ۾ ڇپجي پڌرو ٿيو. هن ڪتاب ۾ ٽئڪسيلا ۽ ان سان لاڳو مختلف ماڳن ۽ کنڊرن جو ذڪر ڪيل آهي ۽ انهن جو خاڪو پڻ ڏنل آهي. اهو ڪتاب شايد انهيءَ مقصد سان لکيو ويو آهي ته جيئن ڪو به عالم جيڪڏهن اهي کنڊر ڏسي ته کين انهن متعلق ڪجهه ڄاڻ ملي وڃي. جن کنڊرن ۽ ماڳن جو انهيءَ ۾ ذڪر ٿيل آهي، اهي هي آهن: پير، سرڪاپ، جنڊيال، سرسرخ، چيرٿوپ، گيار مهر، ڪالاوان، گيري، گنالا، گهائي، جوليان، ڀمالا ۽ ڀالار. خاڪن سان گڏ انهن کنڊرن جي تاريخي اهميت، انهن جي کوٽائيءَ جي احوال ۽ انهن جي هڪ ٻئي سان تاريخي، ثقافتي ۽ تمدني ميلاپ جو پڻ ذڪر ٿيل آهي.

سرجان مارشل جيڪو موهن جي دڙي تي ڪتاب مرتب ڪيو آهي ان ۾ قديم سنڌ جي تاريخ، تهذيب ۽ تمدن تي اهڙي ته سهڻي نموني ۾ محققانه روشني وڌي ويئي آهي، جو چٽڪ سالن جي وڃايل سوکڙي سنڌ کي واپس موٽي ملي هجي. موهن جي دڙي کي دنيا سان واقفيت ڏيڻ لاءِ سڀ کان اڳ سرجان مارشل هڪ اعلان ڪيو جو الاسٽريٽيڊ لنڊن نيوز جي 20 سيپٽمبر 1924ع واري اشاعت ۾ پرو ٿيو. انهيءَ اعلان ۾ مارشل صاحب اها دعويٰ ڪئي ته ”آڄ کان پنج هزار سال اڳ سنڌ ۽ پنجاب جا ماڻهو تمام سٺيءَ طرح ٺهيل شهرن ۾ رهندا هئا. سندن تهذيب پختي ۽

جامع هئي ۽ وٽن هنر ۽ ڪاريگري چوٽ تي هئي ۽ سندن لکڻ جو طريقو به نهايت ترقي يافته هو.

موهن جي دڙي جو پهريون جلد ڪيترن ئي حصن ۾ ورهايل آهي جن ۾ ڪنڊڙن جي کوٽائي، لڌل شيون، قديم يادگار، صنعت ۽ حرفت، مذهب، ثقافت ۽ تمدن جو بنياد، مٿلن جي پورڻ جو طريقو، سنڌو سڀيتا جو دائرو، ستوپا ايراضي، اڏاوتن جو نمونو، سادو ۽ چٽيل نڪراڻو، ماڻهن ۽ جانورن جا پٽلا وغيره. انهن عنوانن تي نهايت تحقيقي مضمون ڏنا ويا آهن.

ٻيو جلد جو نهايت اهم آهي ان ۾ مڙهن ۾ لکيل فرحين، سنڌو رسم الخط جا نشان، سنڌو قديم صورتخطي، گهرو ڪم جو سامان، پتل ۽ ڪنجهي جا برتن، شخصي زيورات، رانديون ۽ رانديڪا، تور ۽ ماپ جا اوزار، ماڻهن جا لاش، جانورن جا هڏا، ڌاتو ۽ معدنيات وغيره تي جامع ۽ معلوماتي مضمون آهن. سرجان مارشل جو چوڻ آهي ته انساني ڪوپڙيون يا هڏا جيڪي مليا آهن، سي نهايت ئي قديم ماڻهن جا آهن، جن مان ڪي نيو لٿڪ، چالڪولٿڪ، پروٽو آسٽرين ۽ منگولائيڊ جنس جا آهن، انهيءَ مان ثابت ٿو ٿئي ته سنڌو واديءَ ۾ انسان ذات جي شروعات ٿي آهي ۽ نئين پٿرائين دؤر ۽ ٽامي جي دؤر ۾ انساني تهذيب جي ارتقا پڻ هجرت ڪري پهرين دکن ۽ پوءِ وادي سنڌ کي وسايو. دکن جنهن کي گونڊوانا ڪنڊ جو هڪ حصو سمجهيو وڃي ٿو، دنيا ۾ انهن ٿورن ٽڪرائي ٿي ٿڪرن مان هڪ آهي، جو ڪڏهن به سمنڊ جي هيٺ نه رهيو آهي. اهو ئي سبب آهي جو دکن جي دراوڙي ٻولين جو سنڌ ۽ بلوچستان جي ٻولين سان گهڻو سڀڻڌ آهي.

ڪنڊرن مان مليل مورتن بابت سرجان مارشل جو چوڻ آهي ته موهن جي دڙي جي قديم ماڻهن جون اکيون اڌ لکيل آهن ۽ سوڙهيون پڻ آهن. سمنيري ۽ موهن جي دڙي جا ماڻهو ٻن مختلف نسلن جا آهن ۽ هن اها راءِ ظاهر ڪئي آهي ته سنڌ جا قديم ماڻهو يا ته منگول نسل مان هئا يا ته مورگوي پرونو آسٽريليد هئا. ساڳئي وقت اها به راءِ ظاهر ڪئي اٿس ته موهن جي دڙي جي ماڻهن جا ڳاڻا ننڍا، ٿلها ۽ طاقتور هئا ۽ اهي اهڃاڻ بابل جي ماڻهن ۾ پڻ ڏنا ويا آهن. ان ڪري موهن جي دڙي جا ماڻهو ۽

عراق ۾ رهندڙ بابل جا ماڻهو هڪ نسل جا ماڻهو هئا. انساني ڪوپرين جا جاچ پرتال ڪرڻ کان پوءِ هو وڌيڪ ٻڌائي ٿو ته سنڌ جي قديم ماڻهن جي ڳڻن وارا هئا سڌا، نرڙ وارو هڏو ننڍو ۽ لاهيءَ تي هو، ۽ کاڌي بلڪل ننڍي هين. نڪ جي بيهڪ، پيشانيءَ جي سڌائيءَ تي هئي ۽ اهي ڳالهين قديم يونان جي ڪوپرين ۾ پڻ ڏٺيون ويون آهن. موهن جي دڙي جا ماڻهو وار ڊگها رکائيندا هئا ۽ انهن کي گهنڊيدار بنائڻ ۾ وڌيڪ دلچسپي رکندا هئا. ڏاڙهي به هئڻ ۾ مڇون صاف ڪري ڇڏيندا هئا، پر سميري قوم انهيءَ جي بلڪل ابتڙ هئي. ڇاڪاڻ ته اهي نه فقط ڏاڙهي مڇون ڪوڙائي ڇڏيندا هئا، پر ان سان گڏ مٽي کي به پوڻو ڪرائي ڇڏيندا هئا، رڳو پروڻ وڃي ڇڏيندا هئا. زيورن تي جيڪو گهڙائيءَ ۽ چٽساليءَ جو ڪم ٿيل آهي، سو به قديم دؤر جي ڪاريگريءَ جو بهترين مثال آهي. موهن جي دڙي مان جيڪي لکيل ڪتب مليا آهن، انهن ۾ آڻهڻ فرحيون مختلف ۽ عجيب قسمر جي ڪتبن سان ڀريل آهن جن ۾ شڪليون ۽ نشان ڏنل آهن. سرجان مارشل ٻڌائي ٿو ته موهن جي دڙي جي اوائلي صورتخطي، ساڄي کان کاٻي هئي، پر اها فقط پهرين سٽ تائين محدود هئي. ٻي سٽ کاٻي کان ساڄي لکيل ڏني ويئي آهي. هو وڌيڪ ٻڌائي ٿو ته سنڌي اوڻيهه پڌ (Syllables) سنڌوءَ جي اوائلي رسم الخط سان وابسته آهن. اهي اوڻيهه پڌ هيءُ آهن :

آ، ا، اي، او، ڪا، گا، غا، چا، جا، تا، ٿا، يا، با، ما، يا، را، لا، وا، وو.

هن ڪل ٻه سو اناسي نشان ڪڍي ظاهر ڪيا آهن جي مورتن مان سڌاري ٺاهيا ويا آهن ۽ مصر ملڪ جي پڪچر گراف سان وڏي مشابهت رکن ٿا. سرجان مارشل مهرن جي پنج سو پنج نمونن جو ذڪر به عالمائي انداز ۾ ڪيو آهي ۽ انهن جا فوٽا به ڏنا اٿس. مهرون هر ڪنهن نموني جو مليون آهن جن مان گهڻيون چورس، گول، مستطيل ويلڻ جهڙيون، توتاري جهڙيون، ڇهه ڪنڊيون وغيره آهن. خروشتي رسم الخط جا به ڪي نمونا ڏنا ويا آهن، جي سنڌ ۾ دارا ۽ زرقيس جي زماني ۾ رائج هئا. موهن جي دڙي جون مهرون عراق مان مليل مهرن سان گهڻي قدر ملن ڃن ٿيون. ان ڪري ظاهر آهي ته فرات ۽ سنڌو وادين جو قديم زماني کان وٺي پاڻ ۾ تجارتي، ثقافتي، علمي ۽ تمدني گهڻو سمبند هو.

14. موهن جي دڙي وارو اڏاوتي ڏانءُ

نياز رسول

اڏاوت به ٻئي ڏانءُ جيان ماڻهو جي بنيادي ضرورتن مان ڦٽي نڪتي آهي. موهن جي دڙي جي ماڻهن تي ٻه ٻول ڳالهائڻ کان پهرين سندن وڏڙن جي هن ڏات ۽ ڏانءُ تي ڪجهه ٿيڪا ٽپڻي ڪرڻ جي ضرورت آهي، هن پيتوار اڀياس وسيلي اسان کي موهن جي ماڻهن جي اڏاوتي ڄاڻ کي پرکڻ جي سهائتا ملندي. اسان کي هتي اسلام آباد ويجهو سون ماڻهيءَ واري پنج لک سال پراڻي پٿردور کي ڇهڻو ڪونه پوندو. ان ڪري جو ان ماڳ تي ڪنهن اڏاوت جا اهڃاڻ ڏسڻ ۾ ڪونه ٿا اچن. ان ناتي اسان کي بلوچستان جي تاريخي دور کان اڳ وارن ڳوٺن ڏانهن اچڻو پوندو جيڪي پنج هزار سال ق.م پراڻا آهن. هتي اسان کي هيءَ نرالي ڳالهه ڏسڻ ۾ ايندي جو هن جوءَ جا ماڻهو ٻني ٻارو ڪندا نظراچن ٿا ۽ سندن لاڳاپو راهڪ سماج سان آهي. هنن پنهنجي سڙ بچاءَ ۽ مٽي چانو لاءِ گهر به جوڙيا هئا، جيڪي ڪچين سرن سان اوساريل آهن. سنڌ جي خيرپور ضلعي جي هڪ قديم ماڳ ڪوٽ ڏجي ۾ به هڪ سٺي اڏاوتي شروعات ڏسجي ٿي. هن ماڳ ۾ قلعي جي ڀت، هڪ ٿنڌ جي روپ ۾ موجود آهي. جنهن کي ڏسي ماڻهو اچرج ۾ اچيو وڃي. اها ڀت مٽي به گهڻي آهي ته ٿلهي به ڏاڍي آهي. پيڙهه ٽڪريءَ تي بيهاري اٿس. هيٺين پاسي اڻ گهڙيل پٿر ۽ مٽي ڪچيون سرون ڪم آندل آهن. گهر ڊيگهه ۽ ويڪر ۾ سوڙها آهن. انهن جا به هيٺيان پاسا اڻ گهڙيل پٿر سان ۽ مٿيان پاسا ڪچين سرن سان اوساريل نظر ايندا.

موهن جي دڙي جي ماڻهن پنهنجي مهان سڀيتا (جنهن کي دنيا سڏيو. سڀيتا جي نالي سان سڏيندي آهي) جي شروعات ڪئي، تنهن کان اڳ هتي سنڌو- ماڻهيءَ ۾ هن نموني جون سڌيون ساديون اڏاوتون هونديون هيون. موهن جي دڙي جي دريافت سنه 1922ع ۾ ٿي آهي. هيءَ سنڌو سڀيتا جي ناتي هڪ نهايت ئي سگهارو ماڳ آهي، جيڪو سڀيتا جي لاڙڪاڻي ضلعي ۾ واقع آهي. هن ٿاڪ پراچين اڏاوت جو هڪ نئون گهٽ ڪوليو آهي. هن مهان ماڳ تان جيڪي به وڻون هٿ لڳيون سي نه رڳو

دلچسپيءَ لائق آهن، پر انهن کي ڏسي ماڻهو اچرج کان وائڙو ٿي وڃي ٿو ۽ سمجهڻ لڳي ٿو ته موهن جي دڙي جا ماڻهو ڏاڏا ڏاها ۽ ذات ڏڻي هئا ۽ هن سنسار جي هر ڪلا ۾ مهان ڪلاونٽ هئا. سندن اڏاوتون بنا سنجت ۽ سينگار جي آهن، پر پوءِ به ان دؤر جي سڀني تعميراتن کان اوچيون ۽ آڳاٽيون آهن. سنڌو- سڀيتا جي هن وڏي شهر جي ڪجهه ڀاڱي جي قديم آثارن جي کوڏر وسيلي صفائي ٿي چڪي آهي ۽ اتان دريافت ٿيل اڏاوتون گهرن جي جڳهن سان لاڳاپو رکن ٿيون.

موهن جي دڙي جي جوڙيندڙن جون اوساريل هي اڏاوتون ڏاڍيون ساديون آهن ۽ ان سادگيءَ ۾ اڏاوتي ذات جي مهانتا به آهي. هنن تعميراتن ۾ جيڪو معياري سامان ڪتب آندو ويو آهي، تنهن ۾ به پنهنجي هڪ عظمت، موه ۽ جادو آهي. شهر جي تعمير لاءِ جوڙيل رٿابندي ۽ ڪني پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ڪسين جو مهاڄار موهن جي دڙي جي مهانتا جا آئند چٽ، اهڃاڻ آهن. هن پراچين ٿاڪ جي کوٽائي ۽ کوجنا سرجان مارشل ڪرائي هئي، جيڪو شروعاتي کوٽائي ڪرڻ وارن ماهرن مان هڪ هو. هن موهن جي دڙي واري شهر جي سٽريل ۽ ترقي يافته رٿابنديءَ جا هنن ٻولن ۾ ساراهه جا ڍڪ پريا آهن. ”جيڪڏهن ڪو ماڻهو پهريون ڀيرو موهن جي دڙي جي گهٽين کان گهمندو ته ائين پائيندو ته موجوده دور جي لنڪشائر شهر ۾ گهمي رهيو آهي“ ۽ سمراتيمر ويلز پنهنجي ٻه ٻه ٻولن ۾ وائي هن ريت سڻائي آهي ته ”موهن جي دڙي جي مکيه گهٽيءَ جي رٿابندي ائين لڳندي چٽ هيءُ نيويارڪ جي برڊوي اسٽريٽ آهي.“

موهن جي دڙي ۽ دنيا جي ٻين مکيه سهيوڳي سڀيتائن جي اڏاوتن ۾ فرق هيءُ آهي ته هن دڙي واري شهر جي اڏاوتن ۾ ڪم آندل پڪي سر مڪمل چوڪنڊي پڪل ۽ هڪ ئي ماپ جي آهي. مصر جي ڪنڊرن ۾ به اها ڳالهه نظر ڪانه ايندي، جتي اسان کي پڪيءَ سر جو استعمال ايڪڙ بيڪڙ ڏسڻ ۾ ايندو. ڇاڪاڻ ته هتان جا ماڻهو پٿر جي استعمال تي هريل هئا. سمير جي قديم اڏاوتن ۾ مستوي معدب Plano Convex سرون ڪم آندل ڏسجن ٿيون، جيڪي چوڪنڊيون گهٽ آهن. سندن شڪل چوڪنڊي، وڙ ۾ سنهي، تر ۾ پاسا تراڪڙا ۽ سڌا پر مٿيون پاسو گول آهي. قديم بابل ۽ مصر ۾ ونگ ڏسجي ٿو، پر موهن واري

ماڳ ۾ سرن جي هريال کي اڳتي وڌائي ونگ ٻڌي ويئي آهي جنهن کي Corbelled arch سڏجي ٿو. سمير ۾ گول نلھن ۽ ٽئين جي ورجيس هئي. موهن جي دڙي وارن ماڻهن کي جڏهن نلھن جوڙڻ جي لوڙ پوندي هئي ته اهي ڪڏهن هر چورس ۽ ڪڏهن چوڪنڊا نلھ ٺاهي وٺندا هئا. پر لڳي ائين ٿو ته موهن جي دڙي جي ڀر پاسي ۾ ڪاٺ جاڙ هو، تنهنڪري هتي ڪاٺ جي ٽئين جي ڪم آڻڻ جي ورجيس هوندي. هتي اهو پڻ ڏسڻ ۾ ايندو ته اهر جڳهن جون پتيون سلامي ۽ واريون آهن، جيڪي چوٽي کان وٺي پيڙهه تائين هوريان هوريان لهوريون ٿينديون نظر اچن ٿيون. قديم بابل ۾ پت جوڙڻ جي هيءَ ورجيس ڏسڻ ۾ ڪانه ٿي اچي. پر اهڙي ورجيس جون پتيون مصر ۾ جاڙ آهن. موهن جي دڙي جي پتين جي اڏاوت مان اها ڄاڻ ملي ٿي ته هتان جا راجا سادگي پسند هئا ۽ پتين جو سنجت ۽ سينگار ڪين ڪونه وٺندو هو. ايتري قدر جو گهرن جي پتين جو ٻاهر ته سادو سودو آهي پر اندر به سنجت ۽ سينگار ڪان خالي ڏسبو. موهن جي دڙي جي جڳهن جي سونت، ڪاريگرن جي اڏاوتي سڀيتائي جي ساڳي نظرايندي. ڇاڪاڻ ته اهي انساني ضرورتن جي مڪمل پورائي پتاندر آهن ۽ اهائي هتان جي اڏاوتن جي انوکي ۽ نرالي ورجيس آهي. هتي ٻي مکيه ڳالهه هيءَ ڏسڻ ۾ ايندي ته هتان جي ماڻهن جي طرز زندگيءَ ۾ گهڻي وچوٽي ڪانه آهي، جيڪڏهن هتان جي ماڻهن جي معيار زندگي ۾ سماجڪ درجہ بندي هجي ها ته گهرن جي اڏاوتن ۾ به اهڙي وچت ڏسجي ها. پر ٻين سهيوڳي سڀيتائن ۾ اهڙي وچوٽي ۽ وچت چٽي نظرايندي. ان جي پيٽ ۾ هتان جي جڳهن جي اڏاوتن ۾ هڪجهڙائي هئي، جنهن مان ڄاڻ ملي ٿي ته هتي سماجڪ ۽ اوچ نيچ وارو ڍانچو ڪونه هو.

موهن جي دڙي جي اڏاوتن جو وڏو انگ گهرن تي مشتمل آهي، جيڪي ننڍا وڏا ضرور آهن پر منجهن مکيه اڏاوتي گڻ هڪ جهڙا آهن. ننڍن گهرن ۾ ٻه ڪوٺيون آهن پر وڏن گهرن ۾ اهڙين ڪوٺين جو انگ ڏهه يا ڏهن کان وڌيڪ آهي. شهر جا مکيه رستا اتر ڏکڻ ۽ اوڀر اولهه آهن. گهر به انهن جي سڌ ۾ اڏيل آهن جن جا در پاسي وارين گهٽين ۾ کلندا هئا. اهڙو گهر نظر ٿئي ڪونه ايندو جنهن جو درسئون سڌو مکيه رستي

ڏانهن کلندو هجي. انهيءَ زماني ۾ گهر آڏو اڱڻ رکڻ جي ورچيس هوندي هئي. تنهن ڪري ڪمرا مرڪزي صفحي يا منڊپ جي چوڌس اڏيا ويندا هئا. گهر جي اڏاوتن ۾ تمام سهڻيون ۽ معياري سرون ڪتب آنديون ويون آهن. اهڙو ذڪر مٿي به ڪيو ويو آهي. اوساري گاري سان ٿيل آهي. اڏاوتن کي وڌيڪ سگهاري بنائڻ لاءِ ڪن جڳهن جي فرش ۽ ڪنڊن تي گچ ۽ گاري کي ملائي استعمال ڪيو ويو آهي. رازن اوساريءَ ۾ به مٿا ڪم آندا آهن. ڪٿي اسان کي هڪ ئي بار ۾ سرون واري سان منڍي ۽ لام ۾ ڪم آندل نظر اچن ٿيون ڪٿي وري هڪ ساري بار ۾ سر لام ۾ ڪتب آندل آهي ته ٻئي بار ۾ منڍي ۾ ڪم آندل ڏسجي ٿي، منڍي واري طرز کي فليمش Flemish ۽ لام واري طريقي کي انگلش English ۽ بانڊ Bond سڏيو ويندو آهي.

موهن جي دڙي جي گهرن جي اڏاوتن ۾ ٻيا سوکڻ هي آهن ته هر گهر کي پنهنجو سنان Bath Room الڳ آهي ۽ ان جي اڏاوت ۾ تمام گهڻو ڌيان ڏنو ويو آهي. گندي پاڻي جي نيڪال لاءِ جوڳو بندوبست ٿيل ڏسبو جو ڪٿي به پاڻيءَ جي هڪ ڦڙي بيهڻ جو به امڪان نظر ڪونه ايندو. سنان واري هنڌ تي چمڪدار سرون ڪم آندل نظر اينديون. انهيءَ لاءِ جيئن پاڻي هيٺ سمي نه سگهي ۽ سمورو پاڻي سولائيءَ سان وهي ٻاهر هليو وڃي. مٿان ماڙيءَ واري پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ گهر جي ڀتين ۾ ناليون ٺهيل آهن. اتان پاڻي وهي گهٽن ۾ ٺهيل پاڻي جي نيڪال لاءِ ڪشادين ڪسين ۾ وڃي پوندو هو. گهرن جي ڪمرن جي ٽن مختلف شين وسيلي فرشبندي ٿيل ڏسجي ٿي. هڪڙن ۾ سنهي پنجهوءَ جو پراءِ ٿيل آهي. ڪن گهر جي فرش ۾ پڪيون سرون ڪم آيل نظر اچن ٿيون. فرشبندي جو پهريون نمونو عام جام آهي، پر پويان ٻئي طريقا ورلي نظر ايندا.

هن وقت تائين اهڙيون درين واريون اڏاوتون گهٽ نظر آيون آهن. کوٽائي مان اهو به پتو پيو آهي ته موهن جي دڙي وارا گهر ٻه ماڙ هوندا هئا. مٿينءَ ماڙيءَ تي وڃڻ لاءِ ڏاکڻيون ٺهيل هونديون هيون، جيڪي اُڀيون ۽ سوڙهيون آهن. ويساه جوڳين شاهدين جي آڌار تي چئي

سگهجي ٿو ته ڇٽيون تراڪڙيون هيون ۽ منجهن ڪامون ۽ پٽيون ڪم آنديون ويون هونديون.

گهر جي اڏاوتن کان سواءِ موهن جي دڙي ۾ هڪ انوکي نموني جون ٻيون تعميراتون به ڏسڻ ۾ اينديون، جيڪي ٻئي هنڌ موجود ئي ڪونه آهن. هتي ڪني پانيءَ جي نيڪال لاءِ هڪ بهترين نظام موجود آهي. جيڪو شهر جي گهر گهر تائين پکڙيل آهي. ان کان سواءِ عام ماڻهوءَ جي استعمال لاءِ ڪوه ۽ سنان به ٺهيل آهن. اهر ڳالهه اها به آهي ته هتي وڏو سنان Great Bath به تعمير ٿيل آهي ۽ پڪين سرن سان اوساريل آهي. هتي ڪسين جو گهڻو تعداد پڪين سرن سان ڍڪيل آهي، پر جيڪي ڪجهه ويڪريون آهن تن کي وري پٿر جي داٻڙن سان ڍڪيو ويو آهي. ڪي ڪسيون وري گهڻيون ويڪريون آهن جو انهن کي پٿر جي داٻڙن سان ڍڪڻ ممڪن ئي ڪونه هو. مذڪوره ڪسين کي وراڻو ڪندڙا ته نه پر گولائتو آهي. انهيءَ لاءِ ته جيئن ڪني پاڻيءَ جي وهڪري ۾ ڪا روڪ يا رنڊڪ نه ٿئي.

ساڳيءَ ريت آئي وئي جي استعمال لاءِ ٺاهيل عوامي ڪوهن جو اندريون حصو به هڪ ماپ جو ڪونه آهي. هنن ڪوهن جي اڏاوت ۾ به خاص ڌيان کان ڪم ورتو ويو آهي. سرون مختلف ڪالبن جون آهن پر سندن هڪ پاسي کان منڍو ويڪرو ۽ ٻئي پاسي سوڙهو آهي. آئي وئي لاءِ ٺهيل سنانن جي فرش کي به ڏاڍي ڏاهپ سان جوڙيو ويو آهي. موهن جي دڙي واري شهر ۾ اهڙا ڪوه تمام گهڻا هوندا هئا. خوش قسمتيءَ سان اهڙن ڪوهن جا فرش سلامت آهن. گهرن وازن سنانن جا فرش ايڏا سٺا ڪونه هئا، تنهنڪري اڪڙي ويا آهن. اهڙي قسم جي سنانن ۾ ڪاراهي سان وڍيل سرون ڪتب آندل آهن. انهيءَ لاءِ ته جيئن فرش جي مٿاڇري جي سنوت سڌي رهي. ڪن سنانن جي فرش ۾ مينا Enamel استعمال ڪئي وئي ٿي پائنجي، جنهن جو رنگ گهاٽو ڳاڙهو آهي. اها ڪهڙي شيءِ آهي، تنهن لاءِ ڪوجنا جاري آهي. پر پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته اهو چمڪدار روغن نه آهي ڇاڪاڻ ته تمام گهڻو لسو آهي.

عام ماڻهن جي سنانن مان سڀني کان وڌيڪ اهر وڏو سنان آهي، جيڪو 35 فوٽ ڊگهو، 23 فوٽ ويڪرو ۽ 8 فوٽ اونهو آهي. هيٺ لهڻ لاءِ

ٻنهي پاسن کان ڏاڪڻ اٿس ۽ سهيوگي ثقافتن ۾ هڪ نرالي عاليشان اڏاوت آهي. وهنجڻ جي وڏي تلاءُ جي چوڌاري ٿي وڙاندا ڪيتريون ڪوٺيون ۽ راهداريون به ٺهيل آهن. هن قسم جي اڏاوت ۾ ڪم آندل سرون تمام سٺيون آهن. انهن جي اوساري گچ سان ٿيل ٿي پائنجي. وهنجڻ جي ان تلاءُ جي پاڻيءَ کي سمڻ کان روڪڻ لاءِ ان جي پتين ۽ تري ۾ ڏامر جو هڪ تهه وڇايو ويو آهي.

موهن جي دڙي جي ماڻهن ۾ اڏاوتي ذات گهڻ پاسبين هئي، جيڪا اڃا تائين پوريءَ ريت نڪري نروار ڪانه ٿي آهي. ڇاڪاڻ ته هن ماڳ جو فقط ٽيون حصو کوٽي ظاهر ڪيو ويو آهي. باقي رهندڙ ٻه حصا اڃا به کوٽائيءَ کان وانجهيل ۽ پوريل آهن. وڌيڪ کوٽائي نه ٿيڻ جا به ڪي اهم ڪارڻ آهن. سنه 1922ع کان 1927ع جي ٻن کوٽين کان پوءِ ائين محسوس ٿيڻ لڳو ته جڳهين جي اڏاوتن تي سيڪ ۽ ڪلر جو حملو ٿيو آهي، ڇاڪاڻ ته جر واري پاڻيءَ جي سطح گهڻو مٿي چڙهي آئي هئي. سر ۽ ڪلر ڪري اڏاوتن کي وڌيڪ به ڇيهو رسيو آهي. هنن ٻنهي آپڊائن ڪري قديم آثارن جي باقيات کي ڏاڍو هاجو رسيو. ايڇ. جي. پلينڊر ليٿ H.J Plunder Leith جو بيان آهي ته ”جيڪڏهن هن ماڳ کي محفوظ نه ڪيو ويو ته ايندڙ ويهن - ٽيهن سالن اندر کوٽائي ٿيل ماڳ به تباهه ٿي ويندو ۽ سنڌو سڀيتا جي باق ڦٽيءَ وارو اهو ماڳ هميشه لاءِ ختم ٿي ويندو.“

پاڪستان جي قديم آثارن واري کاتي محدود وسيلن هوندي به پنهنجي پاران هن باقيات کي بچائڻ لاءِ وڏا وس ڪيا ويا آهن پر اهڙا جتن ۽ جاکوڙ هن مسئلي جو حل ڪونه آهن. پاڪستان سرڪار سن 1960ع دوران يونيسڪو UNESCO سان هن ڏس ۾ ڳالهه ٻولهه هلائي هئي. اطمینان بخش ڳالهه هيءُ آهي ته يونيسڪو UNESCO جي ميمبرن تي مشتمل هڪ مشن هن ماڳ تي اچي جائزي وٺڻ کان پوءِ 1972ع ۾ ٻيو ڀيرو 8.23 ملين روپين جي هڪ رٿا تيار ڪئي هئي ته جيئن انسان ذات جي هن عظيم ورثي کي بچائجي ۽ محفوظ ڪجي. اميد آهي ته هن منصوبي تي جلد ئي ڪم شروع ڪيو ويندو. اهي ڏينهن پري ڪونه آهن جو قديم آثارن جي ڪوڏو ٻجي سڃاڻتا سان هن قديم ماڳ جو مٽيءَ سان ڍڪيل وڏو حصو نڪري نروار ٿيندو ۽ قديم دور جي هن عظيم شهر جو سارو ڏيک اسان جي اکين آڏو ظاهر ٿي پوندو.

15. موهن جي دڙي مان هٿ آيل ڳهه ڳڻا

مسعود الحسن

پراچين سمي کان وٺي هار سينگار ڪرڻ انسان جي ذاتي ۽ فطري خواهش رهي آهي. قديم دور جي ماڻهوءَ سڪل گاهه، ولين جي ڏانڊين، جانورن جي هڏن ۽ پکين جي کنيڻ، سنگن ۽ پانت پانت جي رنگين ٻجن سان پاڻ کي سهڻي بناڻ جا جتن ڪيا آهن. هن کان پوءِ سندس ٻي جاکوڙ اها هئي جو هن ڪاٺ کي اڪيري اهڙن ڳهن جوڙڻ ۽ پاڻن جي ڪوشش ڪئي جيڪي هو اڳيئي پائيندو هو، بعد ۾ هن ولين جي ورن وڪڙن کي ڏسي، سون چاندي ۽ ٽامي جون تارون جوڙيون. ساڳيءَ ريت هن پانت پانت جي ڦٽلن ۽ ٻجن جو سون ۽ چانديءَ ۾ اتارو ڪيو، ڌاتن جا پٽ ٺاهيا ۽ انهن کي پاڻ ۾ ٽاڪيو. ڌرمي ۽ پوڄا پانت جي وٿن کي به ماڻهوءَ ڌاتوءَ ۾ گهڻڻ جي ڪوشش ڪئي. آخر ۾ هن ڌاتن تي نقش تراشي ڪئي ۽ انهن کي پگهارِي ڌار ڌار سانچن ۽ نپن ۾ ڍالي مختلف قسم جا ڳهه ڳڻا ٺاهيا آهن.

شايد هي اهو قديم زمانو هو جڏهن سنڌو-سپيٽا جا ٻه مکيه شهر موهن جو دڙو ۽ هڙاپا، طرز-زندگي جي هر ڪيتر ۾ پنهنجي ذات ۽ ڌات ڏيکاري رهيا هئا. هنن ٻنهي ٿرڙن جي کوٽائي ۽ کوجنا مان ڄاڻ ملي آهي. ته سنڌو-سپيٽا جا ماڻهو نه رڳو شهري منصوبه بندي ۽ پوکي راهي ۾ وڄا ڏئي هئا پر هو هر ڪلا جا مهان ڪلاونٽ ڪاريگر پڻ هئا. سندن اهڙي ذات مڙهن، ڪنجي جي مورتن، رانديڪن، هٿيارن، اوزارن ۽ ڳهه-ڳڻن جي ڪاريگريءَ مان بکي رهي آهي. موهن جي دڙو مان اهڙا ڳهه ڳڻا هٿ آيا آهن جيڪي هر طبقن جون عورتون پائينديون هيون، جن ۾ هار، ٻانهيون، منڊيون، چيلھ بند، واليون، ڪنگڙ ۽ پٿيون شامل آهن. شايد مرد به ڳهه پائيندا هئا، جيڪي والين ۽ ڪنگڙن تي مشتمل هوندا هئا. هنن ڳهن مان ڄاڻ ملي ٿي ته سنڌو سپيٽا جو سونارو قديم دؤر کان وٺي هن ڌنڌي سان لاڳاپيل ڏسجي ٿو ۽ پنهنجي پوريءَ سرت ۽ سچيتائي سان ان سان چڙهيو ۽ چنڊڙيو آيو آهي.

موهن جي دڙي مان هٿ آيل ڳهن ۾ مڻين استعمال ڪرڻ جي ورجيس هئي. انهن مڻين جون مالائون ٺاهي ٻانهين، دهرين، هارن ۽ چيلھ بندن طور پاتيون وينديون هيون. اهڙن ڳهن جا نمونا موهن جي دڙي مان به مليا آهن. مذڪوره مڻيا ور ۽ ورن ۾ مختلف آهن ۽ جن شين مان ٺهيل آهن، سي به ڌار ڌار آهن. معلوم ٿئي ٿو ته اهڙا مڻيا سون، چاندي، ٽامي، چيني، پون پٿر (Steatite) قيمتي پٿرن، سنڪن ۽ مٽيءَ مان جوڙيا ويندا هئا. هن وقت تائين موهن جي دڙي مان مڻين سان لاڳاپيل صنعتي اداري جي باقيات هٿ ڪانه لڳي آهي، پر اڌ ۾ ڇڏيل مڻين کي ڏسڻ کان پوءِ محسوس ٿئي ٿو ته موهن جي دڙي وارن مڻيارن کي مڻين جي مختلف طرز ۽ نمونن جي پوري ڄاڻ هئي. ڇانهوءَ جي دڙي مان هڪ اهڙي هٿ جي باقيات هٿ آئي آهي جتي مڻين جي وڏ ڪٽ ڪٽي ويندي هئي ۽ ونڊيو ويندو هو. شايد اهو ونجهارڪو هٿ هو. قديم آثارن جي ويچارن پٽاندر انهيءَ ڌنڌي ۾ پورهيتي ۽ ڏاهپ جي گهڻي لوڙ هوندي هئي. پهريائين عقيق پٿر کي ڪارائي سان چيري ڊگهن ٽڪرن ۾ ڪپيو ويندو هوندو. ان کان پوءِ پاسا ڪوري ڪٽري ڊگهو ۽ گول روپ ڏنو ويندو هوندو. پوءِ لسو ڪري چلڪائي ڪنجهي يا بلوري چقمق پٿر جي سيراھيءَ ۾ سليو ويندو هو. قيمتي پٿرن کي سلڻ جو اهو نمونو اُڀر ۽ ميسوپوٽاميا ۾ به ڏسڻ ۾ اچي ٿو.

اهڙن ڳهن جي هڪ ذخيري جو اهڃاڻ موهن جي دڙي جي رعيتي راج واري ايراضيءَ ۾ هٿ لڳو آهي. ان جڳهه تي سونا ڳهه اهڙيءَ ترتيب سان رکيل هئا، جنهن مان لڳي ٿو ته اها جاءِ ڪنهن سوناري جو هٿ هوندو ۽ اهي ڳهه ان سوناري جي ملڪيت هوندا. ڳهن جي ان ڍير مان ساڻي رنگ جي سنگ - يشب جي مڻين جو هڪ هار لڌو آهي. مڻين جي وچ وچ تي سون جون پايون به پويل هيون. ذڪر ڪيل سونيون ٻه پايون پاڻ ۾ اهڙيءَ ريت ٽاڪيل آهن جو کين واڳيءَ ۾ مڻين جيان پوئڻ واسطي سوراخ به بڻجي پيو آهي. انهن سونيون پائڻ کي مڻين جيان سڳي ۾ پوئڻ واري ڪاريگريءَ کي ڏسي ماڻهوءَ کي ويساهه ٿي وڃي ٿو ته موهن جي دڙي جا سونارا اڻاهه ڏاها هوندا هئا. چينيءَ جي مڻين جي هار جي شڪل ۾ ان جو اتارو به ڏسڻ ۾ اچي ٿو. هار جي هن گهاڙ جو نمونو سمير ۾ به ڏسڻ ۾

اچي ٿو. جنهن جو واسطو اڪد دور جي خاندان III (2500 کان 2300 ق.م) سان آهي. اهڙي ساڳي طرز ٿراءِ II-J -Troy مان به هٿ آئي آهي، جنهن جو 2300 ق.م سان واسطو آهي.

ڏاتن مان ٺهيل ٻيا مٽيا، چاندي، ٽامي ۽ ڪنجهي جا آهن، جن جو 2300 ق.م سان واسطو آهي.

چينيءَ جي مٿين جا ٻيا ڪي دلچسپ نمونا به هٿ آيا آهن، جن تي هڪ ليڪي چٽ آهن. اهڙي ورن جا مٽيا جمڊت نصر دور (3000 ق.م) جي تيل براڪ (Tell Brak) مان پڻ هٿ آيا آهن. پون پٿر جا مٽيا ته موهن جي دڙي مان تمام گهڻا هٿ لڳا آهن. اهي پٿر مان ڪٽي ڪوري ٺاهيا ويندا هئا يا وري ان پٿر کي ڪٽي سٽي سنهو اٽوڪري پائيءَ سان ليٽي بنائي به ٺاهيا ويندا هئا. عام طور تي انهن مٿين جو رنگ اڇو آهي. مٿن ٿڌو نقش ڏسجي ٿو. سندن شڪل نلڪيءَ جهڙي ڊگهيري ۽ ڪڏهن وچ تي گول ۽ پاسن تي ڇهنبياري به نظر آئي آهي. سارگان دور (2300 ق.م) کان پوءِ ميسو پوٽيما جي مٿين ۾ ٿڌي نقش جي طرز جي ڏسجي ٿي. ان کان هڪ هزار سال پوءِ مصر ۾ ساڳي طرز نظر آئي آهي.

موهن جي دڙي جا ماڻهو عقيق جا مٽيا ڪتب آڻيندا هئا، جن مان ڪي نلڪي جهڙا ڊگها به هوندا هئا. پائي جيان گول مٽيا ورلي نظر اچن ٿا. پر سمير ۽ مصر جي قديم دور ۾ هن گهاٽو جو مٽيو جام آهي. موهن جي دڙي جا ماڻهو عقيق پٿر کي تمام قيمتي سمجهندا هئا. جيڪڏهن اهو پٿر پيچي پوندي هو ته انهن مان نلڪيءَ جهڙا هڪ ساريڪا ڊگها مٽيا ۽ وچ تي گولائي سان ڊگها مٽيا جوڙي وري به ڪم آندو ويندو هو. موهن جي دڙي جا ماڻهو پٿر جي هنن مٿين مٿان سون سنجت طور چٽ به رکندا هئا. انهن چٽن ۾ اک (EYE) چٽ، اناس شڪل وارو چٽ به ڏسجي ٿو. هنن چٽن مان هڪ اهڙو اناس شڪل به آهي، جنهن جي وچ تي به هڪ نائون خانو آهي ۽ ڏاڍي خوبصورت طرز آهي. هن پوئين طرز جا ٽي نمونا آهن: هڪ قدرتي ڳاڙهي مٿين تي اچي رنگ جو چٽ آهي. ٻئي مٿين جو قدرتي رنگ اڇو آهي، جنهن تي ڪاري رنگ جو چٽ آهي. جڏهن ته ٽئين نموني ۾ پٿر جو قدرتي رنگ ڪارو آهي ۽ مٿس چٽ اچي رنگ جو ڏسجي ٿو. اهڙي قسم جي طرز وارا مٽيا ميسوپوٽاميا جي ڪيش، تيل،

اسمار اُر مان ۽ اتر اوڀر ايران جي حصار III ۽ شاه تيپي مان به لڌا ويا آهن. هن کان سواءِ موهن جي دڙي جا ماڻهو سنگ يشب، لا، جورد، سنگ يشم Jasper به ڪم آڻيندا هئا، جيڪي سمير ۽ ايران مان گهرايا ويندا هئا.

ان کان سواءِ موهن جي دڙي مان مٽيءَ جا پڪل مٽيا به مليا آهن. هنن مان ڪن تي گيرڙيءَ جو ڌاڙ آهي ته ڪن تي وري ڦڪان جي اڇي رنگ جو ڌاڙ ڏسجي ٿو ۽ ڪي وري پنهنجي اصلي رنگ ۾ به موجود آهن. هنن ڳالهين مان سولائيءَ سان سمجهي سگهجي ٿو ته قديم دؤر ۾ مٽي بيان ڪيل مٽيا انسان جي سماجي حيثيت جو ماپو به هوندا هئا. اڄ واري زماني ۾ به قيمتي پٿر، سون چاندي جا ڳهه ڳنا به انسان جي سماجي حيثيت جو مان هوندا آهن. اڻ ڪمائل ۽ اڻ ونڊيل قيمتي پٿر، مٽيءَ جا پڪل مٽيا، سنگن مان ٺاهيل مٽيا، پون پٿر جي ليئيءَ مان جوڙيل مٽيا عام ماڻهوءَ جي پيچ جوڳا هوندا هئا. باقي ونڊيل ۽ چٽيل عقيق، چوڪدار پون پٿر جا مٽيا، سون ۽ چاندي جا ڳهه ڳنا سرنديءَ وارن جون عورتون پائينديون هيون.

موهن جي دڙي جون مهلائون پٿر، ڌاتن، مٽيءَ جي پڪل يا ٻين شين مان ٺهيل جيڪي ڳهه ڳنا پائينديون هيون، تن جهڙا هو بهو ساڳيا زيور پٿر، ڪنجهي ۽ مٽيءَ جي پڪل مورتين جي جسمن تي به پاتل ڏسجن ٿا. عورتن جي مورتين مان معلوم ٿئي ٿو ته موهن جي دڙي جون مهلائون مٽي کان وٺي پيرن تائين جسر جي هر انگ ۾ ڳهه پائڻ پسند ڪنديون هيون.

جسم جي مختلف عضون ۾ پاتل اهڙن ڳهن جو هيٺ مختصر بيان ڪجي ٿو

مٽي جا ڳهه

وارن کي سونهائڻ ۽ سينگارڻ لاءِ عورتون مٽي سان پٽي (Fillet) ٻڌنديون هيون. مذڪوره پٽيون، سون، چاندي ۽ ٽامي جون هونديون هيون، جيڪي اڌ انچ کن موڪريون هونديون هيون. ڪن پٽين جو گهاڙيتو سڌو سنئون هوندو هو. ڪي وري مخروطي يا ونگ شڪل جون به هونديون هيون، جيڪي 16 انچ ڊگهيون ٿينديون هيون. ٻڌڻ لاءِ کين چيڙن وٽ رکيل تڪلي ۾ هڪ هڪ سوراخ هوندو هو. ٽڪنڊا ٽائڻ به مٽي سان ٻڌا

ويندا هئا، جن کي قابو جهلڻ لاءِ انهن جي چوٽيءَ ۾ تار جو ڪنڊو لڳل هوندو هو. وارن کي هڪ جاءِ تي رکڻ لاءِ بڪل (Hair pins) به ڪم ايندا هئا، جيڪي تامي، ڪنجهي ۽ هڏي مان ٺهيل هوندا هئا، جن جي مٿئين پاسي جانورن جي منڍين جهڙيون شڪليون هونديون هيون. هتان جون عورتون نراڙ تي سينڌ ڦل پائينديون هيون، جيڪي اڄ ڪلهه ڪاٺياواري مهلائون پائينديون آهن.

ڪن جا ڳڻه

موهن جي دڙي مان لڌل مٽي جي پڪل مورتين مان معلوم ٿئي ٿو ته اُتان جون عورتون ڪنن ۾ لٽڪڻ جهڙيون ڪي شيون پائينديون هيون، پر هتان خاص قسم جو ڪن جو ڳڻه ڪونه لڌو آهي. هن ماڳ تان ڪن جو هڪ ڳڻه اهڙو به مليو آهي جو اڳئين پاسي کان نڪ جي ڦٽيءَ جيان چٽو ۽ پٺئين پاسي کان پائيءَ جهڙو گول حصو هوس. موجوده دور جي دُر جيان ڪن ۾ پائبو هو، جيڪو هيٺ لٽڪڻ وارو ڳڻه نه هو. جيڪڏهن هن ڳڻه کي Ear Tops به سڏجي ته غلط نه ٿيندو.

نڪ جا ڳڻه

مٽيءَ جي پڪل يا پٿر جي مورتِيءَ کي نٽ يا ڦٽي پاتل ڪانه تي ڏسجي، تنهن ڪري چئي سگهجي ٿو ته موهن دڙي جون عورتون نڪ جو ڳڻه ڪونه پائينديون هيون.

ڳچيءَ جا ڳڻه

موهن جي دڙي مان ماتا ديوي (Mother goddesses) جون مورتيون لڌيون ويون آهن، جن جي ڳچين ۾ ڌار ڌار ماپ جا هار نظر اچن ٿا. هڪڙا ته ڳچيءَ سان لڳي بيٺا آهن، ڪي ڇاتي تائين لڙڪيل آهن، ۽ ڪي وري هيٺ پيٽ تائين لڙڪيل ڏسڻ ۾ اچن ٿا. ڳچيءَ جا اهڙا ڳڻه مختلف شين مان ٺهيل مٿين جا هوندا هئا. اهڙي قسم جو هڪ سهڻو هار موهن جي دڙي جي R/H ايراضيءَ مان لڌو ويو آهي. ناچڻي چوڪريءَ کي به اهڙو هار پاتل آهي. جنهن ۾ پن جي شڪل جهڙا ٽي مٿيا پوتل آهن. موهن جي دڙي جا مرد ۽ عورتون ڳچيءَ ۾ تائٽ به پائيندا هئا.

چيله بند يا چيله پٽو Girdles

مٽيءَ جي پڪل مورتين مان معلوم ٿئي ٿو ته موهن جي دڙي جون عورتون چيلهه تي سندري جهڙو ڳهه پائينديون هيون. چيلهه وارو هيءُ ڳهه هتان جي عورتن کي تمام گهڻو پسند هوندو هو. هن ڳهه جو هڪ سهڻو نمونو موهن جي دڙي جي D/K ايراضيءَ مان لڌو آهي. جيڪو عقيق جي چوڪندين مڻين جي ڪيترين لڙهين تي مشتمل آهي. هر هڪ لڙهيءَ ۾ ٿوري ٿوري وڌيڪ تي ڪنجهي يا ٿامي جا پاڻي جهڙي گول شڪل جيا مڻيا لڳل هوندا هئا. چيلهه بند جي ٻنهي ڇيڙن وٽ اڌ گول جهڙي شڪل جيان مڻيان لڳل هوندا هئا. چيلهه بند جي ٻنهي ڇيڙن وٽ اڌ گول جهڙي شڪل ڏسجي ٿي. جن تي سون جا نشان محسوس ڪري سگهجن ٿا. اهڙن مڻين ۾ سوراخ ڪيڏ لاءِ گهڻي ڏاهپ جي ضرورت هوندي هئي. ان هوند واريون عورتون مٽيءَ جي پڪل مڻين جا ٺهيل پٽا پائينديون هيون. موهن جي دڙي مان لڌل ڊگهي ۾ ڊگهو چيلهه پٽو تي فوٽ چار انچ ڏنو ويو آهي.

ٻانهن جا ڳهه

ناچڻي واري مورتيءَ کي ڪرائي کان وٺي بغل تائين چوڙيون پاتل ڏسجن ٿيون، جنهن مان سمجهجي ٿو ته چوڙين پاتل جي اهڙي ورهيس ضرور هئي. جيڪڏهن سڀ نه ته ڪي ڪي عورتون چوڙيون ائين به پائينديون هونديون، ناچڻي چوڪري جو مورتيءَ مان ائين معلوم ٿئي ٿو ته سندس ڪاٻي ٻانهن چوڙين سان ڀري پئي آهي. جڏهن ته ساڄيءَ ٻانهن ۾ فقط ڪرائي ۽ ٺوٺ وٽ چوڙيون پاتل آهن. اهڙيون چوڙيون ضرور عاج جون هونديون. جيڪوڏهن ڏاتوءَ جون هجن ها ته ٻانهن سولائي سان هيڏي هوڏي ڦيري ڪانه سگهجي ها. اهڙين چوڙين پاتل جي ورهيس سنڌ جي ٿرپارڪر ضلعي ۾ عام آهي. جتي جون ڪولهي ۽ پيل عورتون ڪرائيءَ کان وٺي بغل تائين چوڙيون پائي پاڻ سينگارينديون آهن، جيڪي Wax alloy ميڻ ۽ ملاوتي ڏاتوءَ جون ٺهيل هونديون آهن.

موهن جي دڙي مان ڪنگڙ به هٿ آيا آهن، جيڪي سون، چاندي، ڪنجهي، ٿامي، نيري رنگ جي چمڪندڙ چيني، سنڪن ۽ مٽيءَ جا پڪل به آهن، موهن جي دڙي مان ٻانهن جي ڳهه جو هڪ ٻيو نمونو پڻ لڌو ويو

آهي، جيڪو ڏاڍو سهڻو آهي. هيءُ ڇهه سري پتي آهي، جيڪا پورن ۽ ويٺڙي طرز جي مڻين کي پوئي ٺاهي وئي آهي. هن پتيءَ ۾ هر ستن مڻين کان پوءِ سون جا ڇهه تڪڙا آهن، جن کي داڳي ۾ پوئڻ لاءِ ڇهه سوراخ آهن. ٻنهي ڇيڙن وٽ هڪ هڪ تڪڙو آهي، جن مان هڪ کي ڇهه سوراخ ۽ ٻئي کي هڪ سوراخ آهي، چانديءَ جا ڪنگڻ ان ڌاتوءَ جي سنهين تارن کي ڪٽي پٽ بڻائي پوءِ تيار ڪيا ويندا هئا. مٽيءَ جا ڪنگڻ ۽ چوڙيون ڪوريءَ ۾ پڪل هوندا هئا، جن جي ٻاهرين پاسي ڪارو يا ناسي پورو رنگ ڏنو ويندو هو. جڏهن ته اندرئين طرف هلڪو ڪارو يا هلڪو چانهون رنگ هوندو هو.

هٿ جا ڳڻه

ٿامي ۽ ڪنجهي جا ڇلا ته تمام گهڻا لڌا ويا آهن. ججهي تعداد ۾ ملڻ مان ائين ٿو معلوم ٿئي ته هي ڳڻه نر به پائيندا هئا ته ناريون به پائينديون هيون. هنن ڌاتن مان ٺهيل ڇلا ٻن قسمن جا هئا.

الف: سادي گول پتي يا ان ڌاتوءَ جي تار جي ڪٽيل سنهي پتي .

ب: تار جو ويڙهه، هي ڳڻه تمام گهڻو پسند ڪيو ويندو هوندو.

موهن جي دڙي مان چلو يا ڪا سوني منڊي ڪانه لڌي ويئي آهي.

چانديءَ جي هڪ هر چورس پتيءَ جهڙو چلو ڏنو ويو آهي، جنهن تي مانڊاڻي جهڙو آليڪي چٽ آهي. موهن جي دڙي جي سهيوگي سڀيتا سمير ۾ چانديءَ جي چلن جو عام رواج هو. هن ماڳ تان هٿ ايندڙ گهڻيون منڊيون ۽ ڇلا پون پٿر Steatite چينيءَ جون نظر اچن ٿيون. پون پٿر جي چلن تي ثقلي چٽ جي طرز ڏسجي ٿي.

پيرن جا ڳڻه

ڪي ڪنجهي ۽ پٿر جون مٿي کان پيرن تائين مورتيون به لڌيون

ويون آهن، جن مان ڄاڻ ملي ٿي ته موهن جي دڙي جا مرد ۽ عورتون پير جي مڙي جو ڳڻه به پائيندا هئا. ڪنجهي واري مورتِي عورت جي آهي. جنهنڪي پيرن ۾ ڪڙيون پاتل آهن. مرد جي مورتِي پٿر جي آهي، جنهن جي پير جي مڙي ۾ پتي پاتل ڏسجي ٿي، جيڪا ڪنهن شيءِ جي ذرن ذرن مان ٺاهيل آهي. پير جو پهريون ڳڻه گهڻو دلچسپ آهي، جيڪو ڪنوساس Knossos جي ديوار تي نظر ايندڙ هڪ مورتِيءَ جي مڙي ۾ پٽ

پاتل ڏسجي ٿو. هن قسم جون ڪڙيون سملا واري جوءَ جون عورتون اڄ سوڌو پائينديون آهن.

مصر ۾ به اهڙين ڪڙين پائڻ جي ورجيس هئي. ان جو مثال راڻي هيٽيفيرس (2500 ق.م) جي پيرن ۾ پاتل ڪڙيون آهن. ان کان سواءِ مصر جون عورتون سون جي منين جي هڪ مالا به مڙي ۾ پائينديون هيون، جنهن جو تاريخ کان اڳ واري ڪنهن دور سان تعلق آهي.

هن قسم جي ڳهن جي استعمال مان ڄاڻ ملي ٿي ته موهن جي دڙي جون عورتون پوءِ اُهي ڪٿي سرنديءَ واريون هجن يا اڻ هوند واريون، موجوده دور جي عورتن جيان پاڻ کي خوبصورت بڻائڻ واسطي ڳهه ڳنا پائينديون هيون. ان کان سواءِ پنج هزار سال پراڻا ڳهن جا نمونا اڄ به سنڌ جي بهراڙين ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن. پر جن شين مان اڳي اهي ڳهه ٺاهيا ويندا هئا، سي اڄ بدلجي ويون آهن. هاڻي ذاتوءَ جي ڳهن جي گهڻي ورجيس آهي. موهن جي دڙي واري دور ۾ به اڄ جيان ڳهن کي قيمتي وٺ ۽ ملڪيت سمجهيو ويندو هو جهڙيءَ ريت اڄ جا ماڻهو قيمتي ڳهه حفاظت لاءِ بئنڪ جي لاکرس ۾ رکندا آهن، تهڙيءَ ريت موهن جي دڙي وارا ماڻهو انهن کي تامي ۽ چانديءَ جي دٻلن ۾ رکي گهر جي ڪنهن ڪوٺيءَ جي ڪنڊ پاسي ۾ پوري ڇڏيندا هئا.

16. جديد سنڌي سماج ۾ موهن جي دڙي جي تهذيب جا آثار

نرنجن دودائي

جديد علمن ۽ هيل تائين شايع ٿيل ڪتابن ۾ اڪثر ائين ڄاڻايل آهي ته موهن جي دڙي واري سڀيتا نه فقط تمام قديم هئي پرانهن جي رهڻي ڪهڻي، تهذيب، رسمن ۽ روايتن جو هاڻوڪي سماج سان ڪوئي ناتو ڪونه هيو. اهي ڪنڊر ڄڻ انساني تهذيب جي ڪنهن الڳ قوم جا نشان هئا، جيڪا الائي ڪٿان آئي، الائي ڪاڏي هليا ويا ۽ اها تمدن وقت جي اوڙاهه ۾ نيست وڻاڻو ٿي وئي. ڪن ته نالو ئي ’مئن جو دڙو‘ رکيس، اها ماريل وساريل تهذيب ڄڻ سنڌ جي سرزمين تي ئي ڪونه هئي! سنڌ جي سڀني تي اهي ڪنڊر ڄڻ آسمانن مان ڪري پيا هئا ۽ وڃي پاتال ۾ غرق ٿيا، پرتواريخ تي پرڏا ڪيرائي انکي مٿائي نٿو سگهجي، جيئن اڪيون ٻوٽ سان حقيقت گر ته ڪونه ٿي سگهندي تيئن موهن جي دڙي جي سڀيتا کي اوڀرو يا ڌاريو ڇوڻ به غلط ٿيندو. جيڪڏهن اهي ڌاريا هئا ته ڪٿان آيا، ڪاڏي ويا؟ جي ڌاريا به هئا ته ڪيئن ذري گهٽ هزار سال موهن جي دڙي تي شهر مٿان شهر ويا اڏيندا؟

ماهرن جو چوڻ آهي ته موهن جي دڙي جي ڪنڊرن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٽي شهر هڪ ٻئي مٿان ٻڌل آهن ۽ هر هڪ شهر ٽي سئو سال کن قائم هيو. اهي رهاڪو سنڌ ۾ هزار سالن تائين رهيا، جڏهن ٻوڏن ۾ شهر ناس ٿين ته موٽي اڳين پتين مٿان لاڳيتو ٻيو شهر اڏيائون. جيڪڏهن اهي سنڌي نه ڇڻجن ته ٻيو ڪير ڇڻجن؟ جيڪڏهن اهي سنڌي نه ٿيا ته اڄوڪن سنڌين کي ڪهڙي نالي سان سڏجي؟ ۽ اهي وري ڪٿان آيا؟ اڄوڪا سنڌي ته ڇڻجي هزارن سالن کان گهٽ رهيا هوندا. اڄوڪن سنڌين يا ته پنهنجون پاڙون ڪونه سڃاڻيون آهن يا ته هڙئي تواريخ جي گردش ۾ الائي ڪيئن اچي هن سرزمين تي اٿڪيا آهن؟ ارمان جي ڳالهه آهي ته آزادي پائڻ بعد به اڄوڪن سنڌين، عالمن، دانشورن ۽ تواريخ جي ماهرن ان باري ۾ سوال ئي ڪونه اٿاريا آهن؟ نه ڪا خاص ڪوجنا ڪئي وئي آهي، نه وري خاص ڪا چاهنا (خواهش) به ڏيکاري اٿائون. ان ارمان پري ماجرا جا ڪهڙا ڪارڻ ڇڻجن؟

وڏي ۾ وڏي حسرت اها رهي آهي ته اسان سنڌين ان موضوع تي ڪو ڌيان ئي نه ڏنو آهي. پهرين ميار پاڻ تي پوءِ ڏجي ٻين کي ڏوهه. آزادي آئي، پاڪستان جي وجود اچڻ کان پوءِ اهڙين ڳالهين تي ڪو توجهه ئي نه ڏنو ويو آهي. اهي سنڌي جيڪي لڏي ويا هندستان تن ته سنڌ کي اڪثر ائين وساريو ڄڻ ڄاوائي الڳ ڪئي هئا، جيڪي وري سنڌ ۾ هئا انهن کي ته اڃا تائين به اهڙين ڳالهين جي سمجهه گهٽ رهي آهي. پاڪستان سرڪار ته ڪابه دلچسپي ڪونه ڏيکاري آهي.

پاڪستان سرڪار کي ته اسلامي دؤر کان اڳ جي تواريخ ۾ ڪابه چاهنا ڪونه هئي ۽ آهي. اهڙو اثر هيو ۽ اڃا تائين به آهي ته اسلام کان اڳ وارو دؤر ڪافرن جو دؤر هئو، جهالت، جهنگلي پٽي يا بلڪل ناچيز دؤر هئو، جنهن تي ڪوئي توجهه ڏيڻ مناسب ڪونه سمجهيائون. سنڌ ۽ سنڌين لاءِ اڌ صدي دردناڪ دؤر واري رهي آهي. اميد ته هاڻي سنڌ اندر رهندڙ ۽ سنڌ کان ٻاهر رهندڙ سنڌي انهن سوالن تي ويچار ڪندا ۽ کوجنا ڪندا رهندا، اهڙيءَ ريت پنهنجي قومي ورثي کان متاثر ٿيندا. موهن جي دڙي جي سڀيتا سنڌ جي سڀني تي زندهه هئي، ۽ وڏي وڏي ترقي ڪيائين. اهي پڪ سريون جايون، ڪشاديون گهٽيون، اهي زيرزمين گندي پاڻيءَ جي نيڪال جون ناليون، جيڪي اڃا تائين به سنڌ جي ڪن ٿورن شهرن ۾ ميسر آهن، اهي اسان سڀني سنڌين جو ورثو آهن. اسان کي انهيءَ تي ناز هئڻ گهرجي. جيڪڏهن اسان پاڻ ئي پنهنجي ورثي کي نه سمجهنداسين ته ٻيا ڌاريا ته ڪونه اچي آگاهه ڪندا. انهن دڙن مان لڌل وستو يا آرٽيفيڪٽ جهڙوڪ مهرون، پتلا، ٿانو، زر، زيور ۽ رانديڪا اهڙا سوال ٿا اٿارن جن مان اسان کي پنهنجي اڳئين اوج عروج، شان شوڪت سان گڏ پنهنجي بدقسمتي، نيبستي ۽ نابوديءَ جي سار پئجي ويندي.

تواريخ نويسن چيو آهي ته اتهاس پاڻ کي بار بار دهرائيندو آهي، ڇاڪاڻ جو پهرين پيري ڪن لٽار ڪئي ويئي هئي يا ڪوئي ٻڌي ئي ڪونه پيو. جيڪڏهن اسان کي پنهنجو آئيندو قائم ۽ پائدار رکڻو آهي ته لازم ٿيندو ته ماضيءَ کي سمجهون، سوچيون ۽ نظر ورائيندا هلون. موهن جو دڙو ڇا هيو؟ ڪاڏي ويا اهي منا ماڻهو، ڇو ويا ۽ ڇا اسان کي ان

شاندار تهذيب تي موروثي حق آهي؟ دانشورن خاطري ڏني آهي ته اها سڀيتا هزار سال کن انهيءَ ئي مرڪز تي قائم هئي.

موهن دڙي يا سنڌو ماڻريءَ جي تهذيب جو دائرو اڄوڪي دهليءَ يعني ڪالي بنگن کان وٺي اولهه ڏي هڙاپا کي گڏي ڪري بلوچستان تائين ۽ ڏکڻ اوڀر ڏي هاڻوڪو گجرات تائين ڦهليل هئو، پر ان جو مرڪز موهن جو دڙو هيو. پاڪستان جو لوڪ ورثا انسٽيٽيوٽ پڻ ائين چيو آهي ته موهن دڙي جي کوٽيل وستوئن مان ۽ سنڌ جي ماڻهن جي رهڻي ڪهڻيءَ مان ائين ٿو ڀانئجي ته مٿلن جو دڙو، مٿل ڪونهي، اڄ به اهيءَ زندگيءَ جا آثار اتان جي رهاڪن ۾ موجود آهن. سنڌين ۾ اڄ به اهڙي سلوڪت ۽ تحمل قائم آهي.

موهن تهذيب جي اوج جو بنياد

ان زماني جي اوج ۽ آسودگيءَ جو آڌار ڪپهه جي پوک، اڻت ۽ ڪپڙي جي روانگيءَ تي منحصر ڄاڻايو ويو آهي. ٻين پوکن ۾ ڪڻڪ، داليون، جوئر ۽ کارڪون تصديق سان چئي ٿو سگهجي ته پوکيندا ۽ لڻندا هئا. سنڌ ۾ اڄ به اهي پوکون عام آهن. ان تهذيب ۽ اڄوڪي سماج جو آڌار به ساڳي زرعي دولت تي ٻڌل آهي. موهن دڙي جي کوٽائي 1921ع ۾ شروع ٿي ۽ 1932ع تائين لڳاتار هلندي رهي. آهستي آهستي سڄي اپڪنڊ ۾ آزاديءَ جي تحريڪ زور وٺي رهي هئي. انگريز پاڻ کي اوچي ذات قوم پيا ليکن سندن سامراجي حڪومت جو بنياد انهيءَ اوچي پد تي مدار پيو رکي. آزاديءَ جي بيداريءَ سان گڏ موهن دڙو جي کوٽائي ڏيکاريو ته جڏهن برطانيا جا باشنده جهنگلن ۽ غفائن ۾ عمر گذاريندا هئا ۽ سندن جياپو شڪار تي هيو، تڏهن سنڌ جا رهاڪو پڪسرين جاين ۾ رهندا هئا، پري پري جي ملڪن سان واپاري وهنوار هين ۽ وڏا وڏا ٻيڙا پڻ هلائيندا هئا. تجارت زور تي هئي، ڪپهه ۽ ڪڻڪ جي پوک عام هئي. موهن دڙي جا واسي ڪپڙا پهريندا هئا، زر ۽ زيورن سان پاڻ کي سينگاريندا هئا، راڳ، ناچ، تفريح جا ڪوڏيا هئا ۽ ملڪ آسودو هو.

انگريزن وڌيڪ کوٽائي ۽ کوجنا کي پنڄو ڏنو. شايد هو نه پيا چاهن ته سنڌي ۽ پوري اپڪنڊ جو عوام پنهنجي پراڻي اوج کان بيدار ٿئي. جيڪي انگريز پاڻ کي سونهن، عقل، طاقت ۽ دفاع ۾ سڀ کان سرس

پيا سمجھن، اهي ڪيئن آگاهي ڏيندا ته سنڌ جا رهاڪو اعليٰ سڀيتا جا مالڪ هئا. خوف هين ته ماڳهين قوميت جي باهه وڌيڪ پڙڪو نه کائي!
 افسوس جو 1947ع ۾ آزاديءَ کان پوءِ به سنڌين بابت پاڪستان سرڪار کي پڻ اهڙوئي انديشو ٿيو. ان دوران موهن جو دڙو جي کوٽائي بند رهي. البت ويهه پنجويهه سال کن اڳ 1964-65ع ڌاري ڪجهه کوٽائي ڪئي وئي هئي. جڏهن ته زيرزمين پاڻيءَ جي سطح گهڻو چڙهيل نظر آئي. ماهرن راءِ ظاهر ڪئي ته سر ۽ ڪلر وڌي ويڃن سبب موهن جو دڙو جي آثارن جي خاتمي جو امڪان آهي. سرن ۽ پتتين تي ڪلرچڙهيل هئو ۽ اهڙيءَ ريت وڌيڪ کوٽائي بند ڪئي ويئي ۽ کوٽائيءَ جو سلسلو اڃا تائين شروع نه ٿي سگهيو آهي. مختلف عالمي جماعتن جي امداد سان موهن جو دڙو کي بچائڻ جا جتن جاري آهن. (هيءُ مضمون موهن جو دڙو جي ميوزيم ۾ رکيل وسٽون يا آرٽيفئڪٽس جي آڌار تي لکيل آهي. ان مان پائنجي ٿو ته موهن دڙي جي تهذيب اڃا سنڌ جي سماج ۾ لڳاتار زندهه آهي. انهن ڏينهن جون ريتون، رسمون ۽ رواج به سنڌي سماج ۾ اڄ به پروڙي سگهن ٿا.)

بيل گاڏي

جهڙي بيل گاڏي موهن جو دڙو مان مليل مهن ۾ ۽ رانديڪن ۾ نظر ٿي اچي اهڙي ئي بيل گاڏي لاڙڪاڻي، شڪارپور ۽ جيڪب آباد ضلعن جي اندر ۽ ويجهڙائيءَ ۾ اڃا تائين موجود آهي. اڃا به بيل گاڏي جي سرائي موهن جو دڙو جي گاڏين جهڙي آهي، يعني ڦيٽن ڦرڻ ۽ گاڏي چڪڻ جو طريقو اهڙو ئي پراڻو آهي.

ڪنڀار ۽ نڪر جا ٿانو

تن ڏينهن ۾ ڪنڀار جو چڪ ۽ اڇڪلهه نڪر جا ٿانو ٺاهڻ جو طريقو ساڳيو ئي رهيو آهي. ٿانون جي شڪل، شبيهه، رنگ روپ ۽ جڙت به اهڙي ئي آهي، جيئن اڳ هئي. ان کان سواءِ ڳوناڻو هنر به ساڳي ريت هلندو اچي.

چٽسالي

ٿانون ۽ رانديڪن تي چٽسالي ۽ نقشبندي توڙي ڪپڙن تي چيني جا ساڳياڻي نمونا هلندا آيا آهن. سنڌ ۾ اڄ ڪلهه به اجرڪن ۽ چريل

چادرن تي اُهي ئي چئساليون پيون چيچن، اهي پيڙهائتا ۽ اباڻا هنر ساڳي ريت هلندا آيا آهن.

سڌي تري واري بيڙي

موهن جو دڙو جي مهن تي سڌي تري وارين بيڙين جا نقش نظر اچن ٿا. سنڌ ۾ اڃا تائين درياءَ توڙي ڍنڍن ۽ وڏن واهن ۾ اهڙيون بيڙيون ڪتب آنديون وڃن ٿيون. موهن جو دڙو جي اوج وارن ڏينهن ۾ ماهرن مطابق ان وقت وهندڙ درياءَ ان مان نڪرندڙ شاخن ۽ وڏن واهن ۾ پڻ اهڙي قسم جا وڏا بيڙا ۽ بيڙيون هلنديون هيون.

سون ۽ امولڪ پٿر

سنڌ جي آسودن گهرن ۾ موجود زيورات جي گهڙت ۽ موهن جي دڙي مان مليل زيورات جي گهڙت ۾ گهڻي هڪجهڙائي آهي. ڳچيءَ جا هار، دهرين، در، جهومڪڙا، تعويذ، ڪنگڻ ۽ ٻيا ڳهه ساڳيءَ جڙت جي تصديق ڪن ٿا. سون چاندي، امولڪ پٿر، سنگ پشمر وغيره جو استعمال به اهڙو ئي هو جهڙو اڄوڪي جديد زماني ۾ چئجي.

ڏاتوءَ جا پتلا

هڪ پتلو، نچڻيءَ جو لڌل آهي، جنهن جي ٻنهي ٻانهن ۾ ڪنگڻيون پهريل آهن. ڪراڻن کان ڪلهي تائين پهراڙيءَ ۾ اڃا تائين به هندون توڙي پيل ۽ ٻين قومن جون عورتون اهڙيون پٽيون ٻانهيون پائينديون آهن. اهي چوڙيون اڪثر عاج جون ٿين. موهن جو دڙو جي گلڪاريءَ جي وسوڻن ۾ هاڻي به ڏيکاريل آهي. ان مان ائين سمجهجي ته عاج گهڻي انداز ۾ ميسر هيو.

دلو

نڪرجا ٿانو ته نرالا به نه چئجن، مگر دلو اڄ ڏينهن تائين سنڌ ۾ ۽ ساري دنيا جي سنڌين وٽ واپرائجي ٿو. موهن جو دڙو جي عجائب گهر ۾ وڄائڻ جو دلو پڻ رکيل آهي. موسيقيءَ جي ساڳي ڌارا جي تن ڏينهن به هئي ۽ اڄ به سنڌ ۽ سنڌين منجهه موجود آهي.

بوڙيندڙو

سوراخن وارو ننڍو بال، جيڪو وات ۾ وجهي ريڍاران منجهان درديلا سفر ڪيندو آهي، ميوزيم ۾ اهو به رکيل آهي. اڄ ڏينهن تائين به

سموري سنڌ جي جهرن جهنگلن ۾ پڪرار توڙي ريڍار صبح ۽ شام ويلى رڍون چاريندي وات ۾ بوڙيندي منجهان اهي ئي ارمانن ۽ اميدن جا سر ڪيندا آهن.

هٿيار عدم پيدا

موهن جو دڙو جي کوٽائيءَ مان هيل تائين ته ڪوئي هٿيار يا ماراماريءَ جو اوزار ڪونه لڌو اٿائون. سنڌي حاڪمن مشڪل سان ڪو پاڙيسري ملڪن تي ڪاهون ڪيون هجن. سنڌي ته اڃا تائين به جنگ ڪرڻ مان نه ڄاڻن. جيتوڻيڪ اڄڪلهه بندوقن، ڪهاڙين، چرن جو استعمال ۽ باهمي خونريزي عام جام آهي. ٻين تهذيبن جي پيٽ ۾ موهن جو دڙو جي سڀيتا نرالي چئجي جو سندن رهڻي ڪهڻي اهنسڪ يا غير تشدد جي رهڻي هئي. نمائڻي ۽ اهنسا جي هلت اسان سنڌين جو پراڻو ورثو آهي.

بندگي جا بت

موهن جو دڙو جي آڳاٽي ۾ پاري پٿر مان ٺهيل لنگ جي مورتِي موجود آهي. شيشي جي ڪپٽ ۾ رکيل مهامنت يا پوڄاري، راجا جو پتلو آهي جنهن جي بدن تي هلڪو وستر پڻ پهريل آهي. ڪپٽ ۾ ننڍي مورتِي پٿر جي ٺهيل آهي، جنهن کي ڌرتي ماتا ڄاڻايو اٿائون. ان جي ويجهو ٻن پٿرن جي ننڍي مورتِي رکيل آهي، جنهن کي ’باندري پڳوان‘ جو خطاب ڏنو اٿائون. ياد رهي ته هندن ۾ اڃا تائين ’هنومان- باندري پڳوان‘ جي پوڄا جو رواج آهي. سر جان مارشل مهن تي اُڪريل ’پشو پشي‘ جو ذڪر ڪيو آهي، شايد ڌاتوءَ جو پتلو انگريز ڪٽي ويا هجن. پشو پشي جي پيٽ هندن جي ’شو پڳوان‘ سان ڪيل آهي. ان مان ظاهر آهي ته ان زماني جا سنڌي به اڄ جي سنڌين جيان مختلف عقيدن وارا هئا، صلح سانت ۽ سلوڪت ۾ هڪ ٻئي سان گذاريندا هئا. سندن وچ ۾ تحمل قائم هو. جيئن اڄ جا سنڌي ۽ جديد سنڌي سماج برادري پاڻي سلوڪت تي ٻڌل آهي، اهو سڪ، سلوڪت جو ورثو اسان سنڌين جو هزارها سالن کان لڳاتار هلندو آيو آهي ۽ لاشڪ هلندو. موهن جو دڙو کي مٿن يا مٿن جو دڙو چوڻ به غلط آهي. اها ته جيئري جاڳندي تهذيب جي نشاني آهي جا اسان جي سنڌي سماج ۾ اڃا به زندهه آهي.

ڌرتي ماتا جي پوڄا

ڌرتي ماتا جا پتلا پوڄا جي تصديق ٿا ڏين جا وچ اوڀر جي سڀني کنڊن مان به مليل آهي، انهن تهذيبن ۾ به اهڙي قسم جي پوڄا جو رواج هو. موهن جو دڙي مان حاصل ٿيل ڌرتي ماتا جو روپ ٿڌو ٿاڻيڪو، آٿت، دلداري ڏيندڙ روپ ٿولڳي. اپکنڊ ۾ دهلي، هريانا، راجستان، بهاولپور ۽ سنڌ ۾ ’ننڍڙي ماتا‘ يا ’ٿڌڙي‘ جو ڏڻ ملهائو ويندو آهي ۽ پوڄا جو رواج پڻ آهي باقي هندستان ۾ اڪثر پواڻي ڪالي ماتا جي پوڄا عام آهي. سنڌ جا هندو اڃا تائين به ’ٿڌڙي‘ جو ڏڻ واريندا آهن، جو اڪثر آگسٽ مهيني ۾ ايندو آهي. ان ڏينهن تي هڪ ڏينهن اول ٺهيل ڀاڄيون، بهه، مٺايون، ٽڪيون يعني ٿڌيون شيون کائيون آهن.

ياد رکڻ گهرجي ته موهن دڙو جي تهذيب جو دائرو به اوستائين هو جتي اڄ تائين ’ننڍڙي ماتا‘ جي پوڄا ٿيندي آهي. سنڌي هندن منجهه به ٿڌڙي ماتا جو ورنن ڪيل آهي، جڏهن ڪو ماتا جي بيماري لاکڙي يا ننڍي مائيءَ جي مرض ۾ مبتلا ٿيندو آهي ته جيئن مرض موت کائي ۽ بيمار چٽي ته ان تي چنڊو وجهبو آهي. ٻارن ۾ خاص ڪري اهڙي بيماريءَ ۾ لولي ڏيندي آٿاريو آهي ۽ چٽبو آهي:

نرڙي نار مائي، نرڙي نار،
چنڊو وجهي منهنجو لالڻ ٻار،
امان اڳهين به ناريءَ هاڻي به نار،
تو وڏ ڀاڳيءَ خير ڪٿيو،
ننڍڙي پيرين سو پنڌڙو ڪيو،
نرڙي نار مائي نرڙي نار،
چنڊو وجهي منهنجو لالڻ نار.

نڪر جو ويڪرو ڪونڊو يا سنان جو ٽب

اٽڪل ٽي فوٽ کن ڊگهو، ويڪر ۾ ڏيڍ فوٽ کن ۽ سوا فوٽ کن اونهو نڪر جو ٺهيل ڪونڊو پڻ ميوزيم ۾ رکيل آهي. اٽڪل ٽي فوٽ کن گول گول ڦيٽا اُڪريل آهن، جن کي ڏانڊر به چئجي، جيئن ڪوئي ٻار ٻيهي ته ترڪي نه وڃي. ظاهر آهي ته ٻارن کي سنان ڪرائڻ لاءِ ڪم آڻيندا

هوندا. هيل تائين هڪڙوئي اهڙو تب مليو آهي. ائين به سمجھ ۾ اچي ٿو ته ٿي سگهي ٿو ته هيءُ ساٿ سڳڻ لاءِ ڪتب آڻيندا هجن. هن کان اڳ نرڙي ماما يا ڌرتي مات جي بندگي جو ذڪر ڪيل آهي، جديد سماج ۾ دستور آهي ته ٻار جڏهن ماما يا لاکڙي جي بيماريءَ مان ڇڻي ته کيس ٿالھ ۾ بيهاري ڇنڊو وجهبو آهي. مقصد اهو ته جي چلڪا ڪرن ته اهي ٿالھ ۾ ئي جمع ٿين. اهو آشڪار آهي ته ماما يا لاکڙي جي بيمارين ۾ بدن تان لهندڙ چلڪن ۾ جيوڙا پريل هوندا آهن. اهو ممڪن آهي ته نڪر جو وڏو ڪونڊو يا تب به انهيءَ نموني جي سڳڻ لاءِ ڪتب ايندو هجي. جيئن ٻار بيهي ته ترڪي ڪونه ۽ چلڪا به هڪ هنڌاڻيءَ ۾ ڪنا ٿيل هوندا ته نيڪال ڪرڻ آسان ٿي سگهندو. اها چئجي ان ڪونڊي يا اونهي ٿالھ جي اهميت. ظاهر آهي ته ان تي وڌيڪ کوجنا ڪرڻ گھجي.

اسان جيڪڏهن جلد ئي اهڙا قدم نه کنيا ته ايندڙ پيڙهين لاءِ اهي پراڻي زماني جا آثار بلڪل نرالا، عجيب و غريب رهندا ۽ ڪوئي ان جو انت به نه لهي سگهندو. مٿي ذڪر ڪيل نظريو شخصي آهي، ڪجهه عام فهم ۽ ڪجهه سماجي روايتن جي ڄاڻ تي ٻڌل آهي. اهي پتلا، اهي نقش بند، اهي زر زيور، وستو جو ڪجهه ٻڌائي رهيا آهن، جيئن ته اسان پروڙڻ جي اڃا ته ڪوشش به نه ڪئي آهي، هي ته خاموش آواز آهن جي سنڌين کي ٻڌڻا آهن. انهن معاملن جي اڃا وڌيڪ کوجنا جي ڪيتري ئي ضرورت آهي. ان لاءِ مڪان، ناڻي ۽ اتساهه پريل انسانن ۽ عالمن جي ضرورت آهي. ان طرف سنجيدگيءَ سان ڌيان ڏيڻ جي سلسلي ۾ هڪ نئون انسٽيٽيوٽ آف اينشنٽ سنڌالاجي برپا ڪيو وڃي، جنهن وسيلي اسلامي دور کان اڳ جي کنڊرن، سڀيتا ۽ وستوئن جي جاچ ڪري مڪمل طرح لاڀ حاصل ڪيو وڃي.

موهن جي دڙي جي نالي تي به کوجنا ٿيڻ گھرجي. ڪن ان شاندار تهذيب ماڳ کي ’مئن جو دڙو‘ چيو. مڪاني ماڻهو، ’موهن جو دڙو‘ به چون ٿا. سنڌ ۾ ماڃين جي هڪ قبيلي کي ’مهانا‘ به چون ٿا اهي مهاڻا، انهيءَ موهن دڙي ۾ رهندڙن جي نسل مان آهن يا ٻي ڪا الڳ ذات اٿن؟ مهاڻن جي زبان ۾ ڪيترائي نرالا نالا ۽ چوڻيون آهن، ڇا انهن جي زبان جو موهن دڙي واري اڻ سلجهيل لپيءَ ۽ زبان سان ڪوئي تعلق آهي؟

ٿوري ۾ ڪٿي ائين چئجي ته سوال گهڻا آهن. لازمي آهي ته انهن سوالن جي ورائي ڳولي وڃي.

موهن جي دڙي جي صرف ٿوري ڪوٽائي ٿيل آهي. اڃا ته صرف ٽيون حصو کوٽيو اٿائون. کوٽائيءَ بعد کوجنا، جا اڃا ته بلڪل ڪونه ٿي آهي. موهن جو دڙو واري ايراضيءَ ۾ زير زمين وڌيل پاڻيءَ جو مسئلو حل ٿئي ته کوٽائي جاري ڪري، کوجنا جي طرف جوڳو ڌيان ڏيڻ گهرجي. ان سان گڏوگڏ موهن دڙي جو بنياد بنسبت، تهذيب کي سمجهڻ ۽ سلجهائڻ لاءِ پڻ کوجنا ٿيڻ گهرجي. انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجيءَ جي بنيادي مول ۽ مقصد ۾ اهو به شامل آهي ته پراڻي سنڌ جي کوجنا ٿيڻ گهرجي، پر هيل تائين تهج به کوجنا ڪونه ڪيل آهي. قديم سنڌو جا ڪيترائي کنڊر آهن، جن ڏانهن سنجيدگيءَ سان کوجنا جي لحاظ کان ڌيان ڏيڻ گهرجي. اڌو گابري کوجنا مان ڪجهه به هڙ حاصل نه ٿيندو، جن جو خزانو آهي تانگهه به انهن کي ٿيڻ گهرجي، اسان سنڌين کي ڪمر ڪشي پنهنجي پراڻي ۽ شاهوڪار ورثي لاءِ بيداري پيدا ڪرڻ گهرجي ۽ کوجنا لاءِ نيون واٽون کولڻ گهرجن.

17. موهن جو دڙو

ايس. آر راتو / سارنگ ماچي

موهن جو دڙو، سنڌو سلطنت جو مرڪزي دارالحڪومت سنڌونديءَ جي ڪناري سان، سنڌ جي لاڙڪاڻي ضلعي ڏوڪري تعلقي ۾ آهي. هن وقت سندس پسگردائيءَ ۾ آباد ڳوٺ حسڻ واهڻ، ڍنڍ، بگي ٻنڌي ۽ وڪڙو (Wakro) ڳوٺ آهن. (هن مضمون جو سنڌيڪار پڻ ڳوٺ وڪڙو سان تعلق رکندڙ ۽ رهاڪو آهي)، هن تهذيبي ماڳ کي پهرين ڏي، آر پندارڪر (D.R.Bhandarkar) 1911ع ۾ ڏٺو هو. موهن جو دڙو جي کوٽائي سرجان مارشل جي نظرداري ۽ هدايتن تحت 1921-22ع تائين مسلسل ٿيندي رهي. ارنيسٽ ميڪي هن ڪنڊر جو هڪ حصو 1927 کان 1931ع تائين کوٽائي ڪرايو هو. مارٽيمر ويلر موهن جو دڙو تي 1950ع جي کوٽائيءَ ۾ اناج جا گدام ظاهر ڪيا هئا ۽ جارج ايف ڊالس 1964ع کان 1966ع تائين دڙي ۾ آزمائشي ۽ دريافتي کڏون کوٽايون هيون، جتي هو انهيءَ راءِ تي پهتو هو ته موجوده واٽر ٽيبل (پاڻيءَ جي سطح) کان قدرتي مٽي اڃان هيٺ هئي. موهن جي دڙو ۾ ڪنڊرن جو نظارو ٻن حصن ۾ آهي _ هڪڙو استوپا واري دڙي جي نالي سان مشهور آهي، ڇاڪاڻ ته استوپا (Buddhist Stupa) وارو حصو ٻڌ مٽي جي نمائندگي ڪري رهيو آهي ۽ ان تي بيٺل آهي، ۽ ٻاهريون دڙو هيٺائين شهر جي نمائندگي ڪري رهيو هو. اهڙي طرح سنڌو سلطنت جي عروج واري سنڌو لوڪن (هڙاپن) جي رٿابندي، شهر جي ٻن حصن ۾ ورهاست جو دهراءُ ڪري پئي، اير ايس واٽس (M.S.Vats) کي اين پوري (K.N.Pori) هرگريوز (Hargreaves) ڪيو اير مونئر (Q.M.Moneer) ۽ ڪي اين ڊڪشٽ پنهنجي پنهنجي لکڻين ۾ موهن جو دڙو شهر ۾ ٻنهي دڙن جي وچ ۾ ڪيترين عمارتن جي هجڻ جو ذڪر ڪيو هو. اير جانسن 1980 کان وٺي مونيئر سائيٽ (Monerr site) جو سائنسي چيڊ ڪندي ان جي ساختي تفصيلن کي وجود ۾ آندو آهي.

قلعو - Citadel

قلعي واري دڙي جي ماپ (پيمائش) 356.5x183 m ميٽر اتر کان ڏکڻ ڏانهن اپريل ۽ ٻارنهن ميٽر اوچائي اٿس، ۽ سنڌونديءَ جي ٻوڏن واري پائيندڙ ان قديم ماڳ (شهر) کي پراچين سمي ۾ ڪٿي ٻن حصن ۾ به ورهايو آهي. ميڪي، شڪ ڏيکاريو آهي ته سنڌونديءَ جو اصل ڪو وهڪرو قلعي جي اترين ايراضيءَ کي به پنهنجي هيٺ آندو هو. ساڳي صورتحال ڪوٽڊا (ڊولاوير) ڳوٺ ۾ نڪترانا تعلقي، (Nakhtrana Taluk) ۾ خيرپور سر وٽ ڏسڻ ۾ ايندي، جيڪي ٻئي ماڳ ڪڇ ۾ خاص سنڌو سلطنت جي عروج واري (هڙاپن) زماني سان واسطو رکي ٿا. ڪنهن قديم واٽر جو پيٽ يا تري واري هيٺائين ٻنهي دڙن کي الڳ ڪري ٿي. جيڪي ٻئي رهائشي ماڳ، قلعي ۽ ٻاهرين شهر جي نالي سان سڃاتا ويندا آهن.

قلعي کي ڪيتريون خاص جڳهون محدود نموني سان مرڪب ٿيل ويڙهي وڃن ٿيون، جيئن وڏو حوض، اناج جا ڀانڊا ۽ ڪاليج، سموريون اهي اڏوتون ڪڇين سرن جي مائيدار (ٻاهر نڪتل) ٿلهن تي تعمير ٿيل آهن، جنهن جي اڃا تائين صحيح نموني سان کوٽائي نه ٿي آهي، پر ڪجهه ابتدائي (شروع واريون) جڳهون انهيءَ جي هيٺان آهن. ويلز 1950 جي کوٽائيءَ ۾ قدرتي زمين تائين پهچندي چيو هو ته جيڪڏهن سنجيدگيءَ سان ڏسجي ته هيٺين زمين تي پهچڻ لاءِ پاڻي جي سطح (Water table) مسئلن جي حل ڪرڻ ۾ رڪاوٽ بڻيل آهي. ڊچ (Dutch) 1967ع ۾ تجويز ڪيو ته موهن جو دڙو جي نقشي ۾ ’کوهن جي مشاهدي‘ بابت ورهاست سان ڀري ڀري چوويهن جڳهن تي برمي سان ٽنگ (Drilled) ڪري ان سرزمين (Spot) جي نشاندهي ڪندي راءِ ڏني هئي ته انهن کوهن جا نقشا سنڌو لوڪن جي مشغولي (ڪرت) کي ظاهر ڪن ٿا، جيڪي ارڙهن ميٽرن کان مٿي هيٺ گهرا سرن جي ڍير ۾ ڍڪيل ٻوڏ ۾ تباهه ٿيل آهن. جيتوڻيڪ انهن جي ممڪن فطري ڌنڌي جي پوري ڄاڻ نه ملي آهي ته پراچين سمي، جڏهن سمنڊ ۾ گاهه (Genus sea weed) پاڻي مٿان ترندا هلندا ڦرندا رهندا هئا، جنهن کي سارگان دور (Sargonid period) سڏيو وڃي ٿو، ان وقت هن ماڳ جي وجود جي موجودگي هئي يا نه، ڊالس ٻن کوهن کي 1964-65 ۾ ٻارنهن ميٽر هيٺ کوٽي انهن لوڪن

جي هستيءَ جي موجودگيءَ کي سندن امانتن جي بنياد تي تصديق سان ظاهر ڪيو هو. انهن قبضيدارن جي امانتن کي درياهي وهڪرن سان پيل ته پوري طرح پڌرو ڪن ٿا ته ٻوڏن جو هڪ ٻئي پٺيان مسلسل اچڻ ڪري انهيءَ مهذب وستيءَ جي تباهي ٿي هئي. ويلر پنهنجو پاڻ قبول ڪيو ٿي ته جيئن ئي قلعي ۾ داخل ٿياسين ته کوٽائي هلندي پاڻيءَ جي زير زمين سطح مٿي چڙهي آئي ۽ کوٽائي جي مسئلي ۾ منجهائي وڌائين، جڳهن کي ٻوڏ کان بچاءُ هيو، ڇاڪاڻ ته ڪڇين سرن جو چوڌاري ڪوٽ چڙهيل هيو، جيڪو لوٽل (Lothal) وانگر تيرنهن ميٽر ويڪرو هيو. هتي اهو ٻيهر دهرائجي ٿو ته ڀٽ جون پڪل سرون ۽ ٺڪر جي ٿاڻن جو ٺڪرائو 3.05 ميٽرن جي گهرائيءَ ۾ لڏو ويو هو، لوٽل ڏي موجوده واٽر ٽيبل ظاهر ڪري ٿي ته ابتدائي بينڪ کي نديءَ جي پائونڊڙ ٻوڙيو هو. جنهن ڪري هڪ ٻئي پٺيان ايندڙ ٻوڏن جي لت پوڻ ڪري شروع وارن ٽن هزار سال قبل مسيح ۾ سنڌوندي ۽ صابرمتي ندين جي اٿل واري پاسي جي شهرن ۽ ڳوٺن جي تباهي ضرور ٿي هوندي، جن جون امانتون ندين جي لت پوڻ ڪري محفوظ رهجي ويون هونديون. گجرات ۾ دسالپور، خيرسر، ڪوتدا، لوٽل، ڪوٽ (Koth) ۽ ڀاڳترو (Bhagatrau) سان گڏ ڪيترائي عروج واري زماني جي لوڪن (Mature Harappan) جا ڳوٺ ۽ شهر 1900 قبل مسيح دوران غير معمولي وڏن ٻوڏن ڪري پنهنجو وجود وڃائي، ڌرتيءَ تان ميسارجي ويا هئا. ساڳي نموني سان چانهو ڌڙو، موهن جو ڌڙو، ۽ ڪجهه بهاولپور جون ٻوڏ ۾ ٻوڙيل امانتون ٻڌائن ٿيون ته لوئر سنڌو ماٿر جي بستين مٿان به ضرور ڪا مصيبت نازل ٿي هوندي. ياد رهي ته سنڌوندي پنهنجي قديم وهڪري جي بنسبت وقت بوقت رستا تبديل ڪندي رهي آهي.

ڪوٽ ۽ ٿلها – Fortification and platforms

موهن جو ڌڙو جي قلعي کي ٻوڏ جي حفاظت ڪري عالم پناهه ۾ منارن ۽ ٻاهر نڪتل چبوترن کي اولهه ۽ ڏکڻ اولهه پاسن کان ٺاهيو ويو هو، انهن لاءِ ويلر جو خيال هيو ته اهي حملي آورن جي بچاءُ کان هئا. ڪوٽ اندر گهرن جون پتيون گهريدار ٿلهن تي تعمير ڪيل هيون، جيڪي ڀٽ سان چورس ٺلهن سان سجائيل آهن، جن جي شروعاتي پيمائش

9.45x71 ميٽر آهي. هي ٺلهه پڪين سرن جي بنياد سان افق جي سنوت تي سڌو ڪاٺ جو مددي ضامن (ٽئپو) آهي، جيڪي ڪيئن به ماضيءَ جي ٻوڏن ڪري سڙي پري ختم ٿي ويو ۽ انهيءَ ساخت (بناوت) کي جوڪر ۾ وڌو. اُن جا پانڊا ۽ ابتدائي ٺلهه پڻ ڪاٺ جو ضامن طور ٺهيل هيو، جنهن تي رمبيءَ سان گلڪاريءَ جي ٿڪ ٿيل هوندي هئي. ڪاٺ جي مددي ضامن کي غلطيءَ سبب پڪين سرن سان ٺلهين جي تعمير سمجهي ٽڪڙ ۾ قبول ڪيو ويو هو. حالانڪ انهن معمارن ۾ تجربتي جي بنياد تي مددي ضامن وجهڻ جي عادت پيل هئي. ڪوٽ جي ڏکڻ اوڀر ڪنڊ ۾ ٻه برج پوئين (آخري) دروازي واري ٻانهينءَ ۾ شڪي بنياد تي سمجهه ۾ اچن ٿا، جيڪي پٽ جي پيڙهه (Parapet) ۽ ٿلهن ڪري بند ٿيل هئا. هتان ڪيترائي گول بڙچ (مٽيءَ جا گولا) لڌا ويا هئا، جيڪي ٻڌائڻ ٿا ته اهي شهر جي بچاءَ لاءِ ڪم آندا ويندا هوندا، پر اهڙيون شهادتون لوڻ ۽ ڪالي بينگن ۾ نه مليون آهن. پر ڪيتريون استعمال جون متبادل شيون ميسر ٿيون هيون، خاص ڪري عبادت، پوڄاڀات ۽ ڪريا ڪرم لاءِ. هڪڙي شئي گهر کان بچاءَ (Ballast for Damp-proof) واسطي ٿنڀل حالت ۾ ملي هئي يا مٽيءَ جي فرش ۾ استعمال ٿيندي هئي. اهي پاڻيءَ جي نڪاس لاءِ کڏون ۽ وٽ تور جو سامان پڻ استعمال ڪندا هوندا.

وڏو حوض - The Great Bath

قلعي ۾ آڳندڙ جي ڀرسان هڪ عوامي حوض آهي، جنهن جي اتر کان ڏکڻ ۾ ڊگھائي پيمائش 89. 11 ميٽر ۽ اوڀر کان اولهه ويڪر جي ماپ 7.01 ميٽر آهي ۽ سندس گھرائي 2.44 ميٽر آهي.

(يعني ڊيگھ 29 فوٽ، ويڪر 23 فوٽ ۽ اوچائي 6.6 فوٽ آهي.)

اڱڻ کي سرن جو فرش ٻڌل آهي، جنهن جي چوگرد ورائنڊا آهن. انهن جي پٺئين طرف کان ٽنهي پاسن ۾ ڪمرن جي قطار جوڙيل آهي. هڪ ٻئي پڳ وارو کوھ، هڪ ڪمري ۾ آهي، سو پاڻي فراهم ڪندو هو. حوض جي فرش تي اتر ڏانهن قدم کڻندو وڌندو وڃبو ته ڏکڻ کان حوض جو فرش ۽ پتين جا پاسا سرن جي ٽائيلس ۾ چيرولي گچ سان ڀريل ۽ تعمير ڪيل هئا. وڌيڪ انهن معمارن وڏي خبرداريءَ سان پاڻي سمڻ جي بچاءَ کان (Damp-proof) ڏامر جو هڪ قسم متعارف ڪرايو، جنهن جي

فرش ۽ سرن واري ٿايلس جي ڪال- وچوٽن ۾ ٻه سينٽي ميٽر ڏامر وجهي چيروليءَ سان لپائي ڪرائي وئي هئي. حوض جي فرش تائين پهچڻ واسطي سرن جي ڏاکڻ جوڙي وئي هئي، جنهن جي ڏاکڻ تي قدمن رکڻ لاءِ ڏامر سان ڪاٺ جون پٽيون مضبوط ڪيون ويون هيون. حوض جي ڏکڻ اولهه کان وڏي ناليءَ تائين پاڻيءَ جي نڪاس جو بندوبست ٿيل هيو، جيڪو قلعي جي اولهه طرف کان گول آهي. ٻيو ڊرين جي ڪاٺيءَ جي ونگ جا اهڃاڻ عمارت سازيءَ ۾ ڏيان جوڳا آهن. هڪ ڪمرو ورائڊي سان آهي، جنهن جي مٿان (Terrace) چبوترو يا ٻي منزل جوڙيل آهي، ان تي چڙهڻ لاءِ ڏاکڻ ٺاهيل هئي. کوٽائي ڪندڙ ماهرن محسوس ڪيو آهي ته ٻوڏ وقت پاڻي ضرور سڄي شهر ۾ قلعي سميت رهاڪن جي ٿلهن تائين پهچندو هوندو، تنهن ڪري ظاهر ٿئي ٿو ته تر کان آخري چيڙي وارين عمارتن جي گڏيل غسلخانن (Bath Complex) جي جوڙڻ واسطي ڪڇين سرن جو استعمال ڪيو هوندو. لوٽل ۽ رنگپور ۾ به موسمي ٻوڏ جو چاڙه ٿلهن تائين پهچندو هو.

خانگي غسلخانه - Private Baths

وڏي حوض واري اترين سوڙهي گهٽي پار ڪندي ڏسبو ته اٺن غسلخانن جون ننڍيون ڪوٺيون هڪ بلاڪ ۾ ٻن قطارن تي مشتمل آهن، هڪ قطار ڊرين جي پاسي ۾ هن طرف آهي. هر هڪ غسلخانو 2.9x1.8 ميٽر ٿيندو، سڀني کي سرن جو فرش ٻڌل آهي ۽ انهن جو نيڪر وڏي ڊرين سان ڳنڍيل آهي. هر هڪ غسلخانو مٿين منزل سان ڏاکڻ وسيلي ڳنڍيل آهي، انهن غسلخانن جا دروازا هڪ ٻئي جي آمهه سامهه نه هئا، تنهن ڪري سندن خلوت پوشيده هئي. اهو کوٽائي ڪندڙ ماهرن کي معلوم ٿئي ٿو ته اهي غسلخانه پورهت استعمال ڪندا هئا ۽ وڌيڪ وڏي حوض مان وضو، شان ۽ هٿ منهن ڏوٽيندا هئا. ڊالس ٻڌايو آهي ته مونئير ايريا جيڪا ’وي. ايس. ايريا‘ جي سڌو اوڀر ٻاهرين شهر ۾ آهي، اوڏانهن هڪ ويڙهي (محلي) اندر ڀتين جي بناوت ٽولهه ۾ هلڪي هئي. وضوءَ جي فرش تي صفائي جو پورو بندوبست ٿيل هيو ۽ اصلوڪن روشن گهرن ۾ سرن سان ڏاکڻيون هيون، جيڪي ظاهر ڪن پيون ته هتي ڪيترا خاندان يا ملازم انهن ڏاکڻن ذريعي مٿين منزل تي پاڻي کڻي ويندا هئا. اهو

دستور اڄ تائين سنڌ ۾ ڏسڻ ۾ اچي ٿو. اهو لاڳاپو ٻڌائي ٿو ته ڪوٽ ۾ غسلخانو کليل هوندا هئا، جن کي سرن جو فرش لڳل هوندو هو. هڪ قطار ۾ ٻارنهن گهر هئا، هر هڪ گهر ۾ ٻه ڪمرا هئا. جيئن لوڻل ۾ نشاندهي ٿيل آهي ته ڪوٽ اندر گهرن ۾ حڪمران ۽ سندس سان لاڳاپيل عملو رهائش پذير هيو. غسلخانو خاص عبادت ۽ ڪريا ڪرم وقت هر هڪ لاءِ استعمال ٿيندا هئا، اهو شاهوڪار هجي يا غريب، سمورو عوام غسلخانو ڪم آڻيندو هيو. موهن جو دڙو ۾ هر هڪ فرد لاءِ عوامي غسلخانو صاف سٿرا مهيا ڪيا ويندا هئا.

اناج جو گودام - Granary

وڏي حوض جي اولهه ۾ قلعي سان اناج جا ستاويهه پانڊا ٺهرايا ويا هئا. لوڻل جهڙو هڪ مال گودام عام گذرگاهه (وڏي شاهراهه) کان هيو، جنهن جي تري ۾ ڪاٺ جا پجرا اناج کي هوا ملڻ لاءِ ٺاهي رکيا ويا هئا، جيڪي ترتيب ۾ تمام مٿاهين درجي جا هئا. ٻاهرين ميدان وارو چبوترو مسٻار ٿي چڪو هو، اهو برج قلعي ڀرسان ڏسڻ جهڙو هيو. اولاهين چيڙي ۾ هڪ هوادار پانڊو هيو، جيڪو اناج جي خالي ٻورين جي سهوليت فراهم ڪندو هو. انهن جڳهن ۾ فرش جو ڪم ۽ رمبيءَ سان ڪاٺ جي شهنشيرن تي چترڪاريءَ جو ڪم ڏسڻ جهڙو هيو، جيڪي شهنشير چبوتري ۾ پيل هئا، سي حالات جي تنگ نظريءَ ڪري برباد ٿي ويا هئا، اناج جي گدامن جي تعميري بنياد واري ماپ 45.72x22.86 ميٽر آهي، شروع جي بنسبت جڏهن غسلخانو تعمير ڪيا ويا هئا ته ان وقت ڏاکڻي پاسي وڏو حوض جوڙيو ويو هو. ماهرن جي راءِ آهي ته لوڻل جي مال گدامن وانگر موهن جو دڙو ۾ به گدامن جو ترو بهترين ٺهيل هيو.

گدام جي ڏکڻ ۾ 6.07 ميٽر هڪ ڏاکڻ آهي، جتان پيادل قلعي جي ٿلهي کان مٿي ڪشادو رستو ٺهيل آهي. لوڻل ۾ ڏاکڻي پاسي ڪوٽ کان شهر ڏانهن پيادل وڃبو ته اڳ ۾ وڏي گدام تي پهچبو، ٻيو وڏو رستو بندر کان مال گدام طرف اڀرندي پاسي کان وڃي ٿو.

پروھتن جو ڪاليج - College of Priests

هڪ وڏي بناوت وارو اڱڻ، جنهن جي پيمائش 10.1 ميٽر ٿيندي، ان جي ٽن پاسن کان واراڻا آهن ۽ وڏي حوض جي اتر اوڀر ڪنڊ تي

صفبندیء ۾ هڪ ٻئي سان گڏ ڪمرا آهن، جيڪي پروهتن جي ڪاليج جهڙا سمجھ ۾ اچن ٿا. انهن جي غير معمولي اهميت ۽ سندن تعمير جو مقصد چئو نه آهي. پنج دروازا اوڀر جي قطار ۾ کلن ٿا، هڪ ڏکڻ ۽ اولهه تي کلي ٿو. مٿي منزل يا فليٽن جي ڇت ڏانهن ڏاڪڻ وڃي ٿي. انهيءَ حصي ۾ کوٽائيءَ دوران پاڻمرادو جڳهون ظاهر ٿيون آهن، جن جي تعمير جو حقيقي مقصد پروهتن جو ڪاليج ئي ٿي سگهي ٿو.

استوپا جي اتر ۾ وڏو ميدان آهي، جنهن جي ڀتين جي ٿلهائي قياس طور ظاهر ڪن ٿيون ته اهي مندر (Temple) جون باقيات آهن، جنهن کي ڪنهن پئسن جي ادائگيءَ لاءِ استعمال ڪيو ويندو هوندو. کوٽائي ڪندڙ ماهرن کي قياس جي بنياد تي محسوس ٿئي پيو ته سنڌو سلطنت جي عروج واري زماني جو اهو مندر استوپا هينان دفن ٿي ويو آهي، پر اهو ناجائز ۽ بي واجبي اشارو آهي.

اسيمبلي هال - Assembly Hall

هڪ وڏي عمارت، جيڪا 27.44 ميٽر چورس، ويهن سرن جي ٽنڀن (Piers) سان پنجن دالانن ۾ ورهايل آهي، جنهن کي چئن حصن ۾ ٺاهي بيهاريو ويو آهي. هر هڪ قطار پنجن دالانن جي آهي، انهيءَ ۾ اتر کان داخل ٿيڻ جي گيت آهي، اهي دالان بادشاهي گهرائي جي ملاقاتن جي هال سان مشابهت رکڻ لاءِ چيو وڃي ٿو. حقيقت ۾ اهي اسيمبلي هال طور استعمال ڪيا ويندا هئا، ماضيءَ ۾ انهن دالانن کي سرن جو فرش هڻي سوڙهين قطارن ۾ ورهايو ويو هو. اتي اولهه ۾ هڪ وڌيڪ معمولي بناوت وارو هال ۽ دالان هيو.

گدام، وڏو حوض، اسيمبلي هال ۽ ٻيون ضروري عمارتون قلعي مان کوٽائيءَ دوران مليون آهن، جيڪي حڪمران جي آفيس يا ويهڻ جي جڳهه کي ظاهر ڪن ٿيون. شهري رٿابنديءَ ۾ ڪنهن ڌرمي آستان کي ظاهر ڪونه ڪيو ويو آهي. حڪمران بابت فطري انومان (قياس) به نه ٿو ڪري سگهجي ته اهو بادشاهه ڪو پروهت هيو. هڪ به اهڙي موثر شئي ملي هجي، جيڪا قلعي يا ڪوٽ ۾ پوڄا يا قربانيءَ جي آڇ واري عمل کي ظاهر ڪري. ڪالي بينگن جو قلعو مذهبي ڪريا ڪرم جي مرڪز

هئڻ جي نيارپ (Exception) ڏيکاري ٿو. ساڳيءَ طرح موهن جو دڙو جو اسيمبلي هال ڌرمي جوڙجڪ ڏيکاري ٿو هوندو.

هينئون شهر - Lower City

قلعي جي اوڀر ۾، ڪوٽ کان ڌار حصي کي هينئون شهر سڏجي ٿو، اهو هينئون شهر گهڻو ڪري 2.59 چورس ڪلوميٽر کان به وڌيڪ ڦهليل آهي. سندس هڪ چيڙي کان ٻئي چيڙي تائين 1.61 ڪلوميٽر مفاصلو آهي، هينين شهر کي پڻ چوڌاري ڪوٽ ويڙهي وڃي ٿو. (حالانڪ انهيءَ عالم پناه کان ٻاهر به شهر جا آثار ثابتيءَ لاءِ چٽا بيٺا آهن: تازو جڏهن سنڌونديءَ ۾ موهن جو دڙو جي بچاءَ لاءِ اسپر بند ڏنا ويا هئا ته انهيءَ درياھ خوردي ايراضيءَ مان جيڪا هاڻي ڪڇي ۾ شمار ٿئي ٿي، اتان به ان وقت موهن جو دڙو شهر جي جڳهن جا آثار پوري چٽائيءَ سان ظاهر ٿيا هئا. (جتان بلڊوزر مٽي کڻي اسپر بند جوڙين پيا، يعني تحقيق بچاءَ تاريخي اڏاوتون ڏاهيون پيون وڃن ۽ اسپر بند انهيءَ آثارن ۽ بندر جي مٽيءَ مان ٺاهيو پيو وڃي، مترجم) هينين شهر جي گهرن ۽ گهٽين جي رٿابندي خبرداريءَ واري انتظام کي ظاهر ڪري ٿي. اوڀر کان اولهه، گهٽين جي سراسري ڊيگهه 365.84 ميٽر آهي، جيتوڻيڪ گهٽيون اتر کان ڏکڻ 365.76 ميٽر هليون وينديون آهن. شاهراه جي ويڪر 9.15 ميٽر آهي. تنهن هوندي به اندرين گهٽين جي ويڪر 2.25 ميٽر آهي. شهر جنهن جو هر هڪ بلاڪ ستن گهرن تي مشتمل آهي.

گهر درين کان سواءِ هئا، پر ڪنهن وقت انهن کي پناهه جي وڏي پٽ سان ڀرو هيو، ۽ ڪوٺيون هميشه مرڪزي اڱڻ (ايوان) جي چوگرد قطار ۾ ٺاهيون ويون هيون. موهن جو دڙو ۾ هڪ خاص نموني جو (علامتي) گهر هيو، جنهن ۾ اندر هڪ سوڙهي دروازي کان داخل ٿيڻو پوندو هو، ان دروازي جي ويڪر 1.52 ميٽر هئي. هڪ ڪولي مزور (شايد چوڪيدار) جي ڪوٺيءَ جي در جو منهن ننڍي ايوان ۾ پئي ٿو، جيڪو وڏي اڱڻ سان ڳنڍيل آهي ۽ هڪ بهترين ننڍي ڪوهه واري ڪوٺيءَ ڏانهن رستو نڪري ٿو، جيڪو فرش ٻڌل غسلخاني سان لاڳاپيل بهترين اڏاوت جو سمجهيو وڃي ٿو. وڏو ايوان 9.22 ميٽر چورس آهي، جنهن منجهان رازي جي ڪمال ڪاريگري سان ڪوٺيءَ واري ڪوهه جي نزديڪ پٽ کي

ٽنگ ٿيل آهي. اتي هڪڙو نڪر جو پائپ سرن سان بند ڪيل هو ۽ نيڪر جو پاڻي ڪوئيءَ کان گذري اڳڻ وٽان ٿيندو وڏي عوامي ڊرين ڏانهن هليو وڃي ٿو. مٿين منزل جي نيڪر جو پاڻي گرائونڊ فلور جي ڪسيءَ تائين پٽ منجهان اين پائپن ذريعي گذري هيٺ پهچي ٿو. هن هڪڙي گهر جو نقشو ايل ٽائپ تي آهي، جتان رستي کان دالان (Corridor) ۾ گول ڪنڊن سان غير معمولي چيمبر (Chamber) تعمير ٿيل آهي.

محلات _ Palace

کوٽائي ڪندڙ ماهرن لاءِ ڊي ڪي ايريا جي ڏاکڻي حصي (سيڪٽر) ۾ گڏيل بناوت جو هڪ 76.2 ميٽر چورس خاص محلات ويچارڻ جهڙو هيو، ڇاڪاڻ ته سندس ٻاهرين پٽن جي ٿول 1.06 کان 2.14 ميٽر ٿيندي، جيڪي مورچا آهن. اتي ٻه اڳڻ هڪڙي دالان ۾ پوندا آهن، انهن ۾ هڪ دروازي وسيلي اندر داخل ٿبو آهي، جنهن جي ويڪر 1.52 ميٽر آهي ۽ ڏکڻ کان هڪ سوڙهي گهٽي آهي، جنهن جي ويڪر 2.44 ميٽر آهي. عمارت ۾ داخل ٿيڻ جا ٻه رستا هئا، جيڪي هڪ اترين سوڙهي گهٽيءَ کان هيا. انهيءَ مان هڪ لنگهه اولهه ڏي اڳڻ ۾ پوندو آهي ۽ ٻيو وڏي ايوان ۾ پوندو آهي. هي لنگهه ڏکڻ ۾ چوٿين دروازي کي سولو پوندو آهي، قطار ۾ ٻه کڏون گول مٽيءَ جون چپر نموني (Wedge Shaped) جي سرن سان تعمير ٿيل آهن. اهي فرضي ڪوريون هونديون، جنهن مان سرن ٺاهڻ (Vitrified Bricks) جي نشاندهي ٿئي ٿي، اهو ان جي برعڪس نه آهي ته اتي ڌرمي ڪريا ڪرم لاءِ باهه جي پوڄا ڪندا هئا. عمارت ۾ خاص دلچسپ ڳالهه مانيءَ لاءِ تنورن (Bread Ovens) جي آهي، جنهن جي قطر (Diameter) ۾ ماپ 1.12 ميٽر ۽ اوچائي 0.92 ميٽر آهي، اهو اڳڻ جي ڏکڻ اوڀر واري ڪنڊ ۾ ٺهيل آهي. اهو سنڌ ۽ ڏکڻ اولهه ايشيا ۾ مانيءَ جو جديد تنور تمام گهڻي پراچينتا ۽ قدامت ڏيکاري ٿو. عمارت شاهوڪار دڪاندارن جي وچ ۾ هئي. ڇا اهو هڪ محلات هيو، جنهن کي قلعي تعمير ڪيو ويو هوندو. شاهوڪار دڪاندارن جون ڪجهه عمارتون هڪ ميٽر ٿلهين پٽين ۽ ڪيترن ڪوئين سان هيون.

دڪان - Shop

هڪ وڏي ساخت واري اڏاوت 26.52×19.66 ميٽر ماپ سان هئي، جنهن جي هر هڪ ڪمري (دڪان) ۾ چپر دار نموني جي پترين سرن سان قطار ۾ پنج مخروطي کڏون (Conical pits) آهن، اها ويڪري عمارت وي ايس ايريا (V S Area) ۾ پهرين گهٽي ڏانهن کلي ٿي. کڏن جو مطلب دلن، مٽن ۽ ڪولن جي پرتيءَ (Storage jars) يا اسٽور ڪرڻ جي جڳهه کي ظاهر ڪري ٿي، اها جڳهه ۽ ان سان لاڳيتي زمين ڪمرشل (تجارجي) مقصد لاءِ استعمال ڪئي ويندي هئي، پر هڪ انڊسٽريل علائقي وانگر جوڙيل نه هئي.

مندڙ - Temple

ايڇ آر ايريا ۾ هڪ وڏي بلڊنگ آهي، جنهن جون حدون ڏاکڻي سوڙهي مثل ماڻهن واري گهٽيءَ (Dead man lane) سان ملن ٿيون، ان جي پٺئين حصي کان ڪيتريون گڏيل وڏيون ڀتيون آهن. ان جو نمونو 'اي ون گهر' (House A1) وانگر مستطيل ميدان جي شروعات ۾ هيو، سندس ماپ 15.85×12.2 ميٽر هئي. پهريائين شروعات ۾ هڪ وڏي دروازي سان ٻن بلاڪن جي عمارتن ۾ ٻن ڏاکڻن سان سهڻا ۽ زيبائتا گذرگاهه (Access) آهن، جيڪي ٻئي ٻنهي جي نزديڪ آهن. عمارت جي اڏاوت جو گول سرن سان ڪم ٿيل آهي، اتان هڪ لنگهه ٻاهرين دروازي جي اڳڻ ۾ پئي ٿو، اهو هن وقت تائين صاف نه آهي، جنهن جو قطر 1.22 ميٽر ٿيندو. جيڪڏهن اها عمارت آتش پرستن جو قربان گاهه ڪري تسليم ڪئي وڃي ٿي، جنهن عمارت مان ٻه مجسما (Statues) لڌا ويا آهن، ٻن مان هڪ پروهت جو مجسمو آهي، حقيقت کي ويچار ۾ آڻجي ته ڪو ڌرمي قدر ضرور هوندو. هڪ سفيد چن پٿر ۾ ڏاڙهيءَ سان ماڻهوءَ جي مٿي وارو مجسمو ٻاهرين دروازي جي اوڀر پاسي کان ڪوئيءَ مان لڌو ويو هو، جنهن جي اوچائي 17.52 سينٽي ميٽر هئي. وڏو مجسمو 42 سينٽي ميٽر اپو سنگ مرمر جي نرم پٿر مان ٺهيل هيو، هي مجسمو وينل ماڻهوءَ جي نمائندگي ڪري رهيو هو، جنهن جا هٿ آرام سان سندس گوڏن تي رکيل هئا. هنن مجسمن مان هڪ ڏاڙهي وارو ۽ ٻئي کي ڳچيءَ ۾ ٻڌ پيل آهي، جيڪو مٿي هيٺان ڳچيءَ ۾ ٻن ڪنارن سان قاسي ڏيڻ جهڙو ڏيکاءُ

پيو ڏئي. انهن جو ڳاڻيٽو ڪبو ته ٻاهرين دروازي ۽ ڏاکڻ کان ٻئي مجسما ديوتا جي سماڏي يا مقبري جي ياداشت (Monumental) جو اعتماد ڏياري رهيا هئا. ڪوٽائي ڪندڙ ماهر انهيءَ اڏاوت جي ساخت کي عبادت گاه (مندري يا مڙهي) سمجهي رهيا هئا. جيئن هڪ مجسمو ڪنهن به ديوتا جو عيوضي طور نمائندگي نه پيو ڪري، باقي انهن مان هڪ مجسمو پروهت جو آهي، عمارت عوامي جڳهه طور ڌرمي مقصد لاءِ استعمال ٿيندي هوندي، جيئن آتش پرست باهه جي پوڄا ڪندا آهن.

ٻيون عمارتون - Other Buildings

ڊي ڪي ايريا جي - جي سيڪشن (G-Section) ۾ ٻه مڪمل اگهاڙيون عمارتون هيون، هڪ لاءِ چيو وڃي ٿو ته اها هاسٽل آهي، ٻي مندر. ايس آر ايريا ۾ وڏي عمارت جي تعمير جو مقصد ۽ نقشو، جنهن جون پٽيون 1.37 ميٽر ٿلهيون هيون ۽ ڪچين سرن جو ٻاهر نڪتل گهيرو (پوڊيم) چٽو ۽ صاف نه اٿس. انهيءَ عمارت کي هڪ اڱڻ ۽ عمارت جي ٻن ڀاڱن مان هڪ ۾ ڪوهه آهي. هن اڏاوت جي شروع ۾ سورهن ڪمرن جو بلاڪ بيٺل آهي، ان بلاڪ ۾ ٻن ڪمرن واري گهرن جون ٻه قطارون آهن، هر هڪ قطار ۾ اٺ ڪمرا آهن. انهيءَ بلاڪ کي پوليس بئڪن جو عيوضي خيال ڪيو وڃي ٿو، هتي جي ٻن ڪمرن واري گهر ۾ هڪ ڪوٺي اڳيان اچي ٿي، جنهن سان گڏ بات روم هئي، ان جو فرش سرن سان ٻڌل هيو ۽ ٻي ڪوٺي پهرين ڪمري جي پٺيان هئي، جيڪا سمهڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي هئي. لوٽل ڏانهن به ڪوٽ ۾ ٻن ڪمرن واري هڪ قطار تعمير ٿيل هئي، جنهن جي جوڙجڪ مبادا هو بهو ٻاهر ڪمرن ۾ موجود هجي. اتي به گهرن سان ٻه قطارون هڪ ٻئي پٺيان بيٺيون آهن، پر پوليس بئڪ (سپاهين جي رهڻ جي جاءِ) طور هڪ به استعمال نه ٿيندي هئي. موهن جو دڙو جي بئڪن ۾ ٻه ڪوهه مليا هئا، جنهن مان هڪ ڏاکڻي چيٽي ۾ هو ۽ ٻيو مرڪزي شاهراهه تي هيو. اهي ساڳئي قسم جون بئڪون هڙاپه ۾ به هيون، انهن بئڪن وانگر مصر جي مزدور چانوئين لاءِ چيو وڃي ٿو ته اهي به اهڙيون ئي آهن ۽ سميرين جي مندرن ڀرسان دستڪارن جي رهڻ جون جايون هيون، جن ۾ غلام خدمتگار ملازم به رهندا هئا. تنهن هوندي به اها ياداشت ضرور هوندي ته ستنو

سلطنت جي شهرن جي رٿابنديءَ واري حالت ۾ يا ذرمي ڳانڍاپي ۾ مصرين ۽ سميرين سان چڱي نموني جي هڪ جهڙائي ۽ لاڳاپو نه ٿي ڪيو.

موهن جو دڙو جي ايڇ آر ايريا ۾ 1964ع کان 1966ع تائين پينسولوانيا يونيورسٽيءَ (Pennsylvania University) پنهنجي نظرداريءَ هيٺ ٻيهر نئين کوٽائي ڪرائي هئي. جي ايف ڊالس (G.F.Dales) هيٺين شهر جي ڏکڻ اولهه ڪنڊ ۾ دڙي جي الهندي ڪناري وٽ سان گڏ ڪڏ ڪوٽ جو پاڻ ڪم ڪيو هو، انهيءَ جڳهه تي ڪڇين سرن جو وڏو ٿلهو لٽو ويو. هن سڄائيءَ سان بي رياءُ ٿي قبول ڪيو آهي ته ڇا واقعي اهو قلعي وانگر سمجهه ۾ نه آيو آهي، پر شهر جو پورو نقشو (Grid plan) وسيع پکڙيل چوڻ ۾ اچي ٿو. هي چيو وڃي ٿو ته شهر واري پٽ لهڻ بنا سرمائيمر ويلر سنورو وقت مايوسيءَ واري سخت دٻاءُ هيٺ هيو، ”مون ان کي ڳولي لڌو، پر پوءِ گهريل وضاحتي تپاس (سروي) نه ڏئي سگهيس.“ جڏهن ٻيهر ان اسٽرڪچر (اڏاوت) جو مطالبو ڪيم ته هڪ وڏي مضبوط سرن جي پٽ ٻه ميٽر کان وڌيڪ ٿلهي ۽ ڏهن ميٽرن کان مٿي اوچي ظاهر ٿي هئي. اها پنهنجي پاڻ اتر ۽ ڏکڻ ڏانهن پري وڌيل نه هئي، جيئن مون پيش ڪيو هو، حقيقت ۾ اهو وڌيل حصو ڀتين، جڳهن ۽ نالن جي هڪ گڏيل حصي جو آهي، جيڪو شاهراهه جي اوڀر پاسي کان حد ناهي ٿو. هيءَ گهڻي هڪ سئو ميٽرن جي ڊگهن نشانن کي پاڻ سان ڳنڍي سگهي هئي. شهر جي ايڇ آر _ وي ايس ۽ ڊي ڪي ايريا (HR.VS and DK Area) منجهان گذري ذري گهٽ مال گهراڻو واري (Identical) منڊيءَ (ايراضيءَ) ۽ مشرق واري وڏي شاهراهه ۾ پئي ٿي. اهڙي طرح شهر جي (Grid plan) کي ڪشادو ۽ پکڙيل چئي سگهجي ٿو. ”هي خيال ويلر سان سهمت ڪري پيو ته حال لاءِ، وقت کان اڳ ڌڪي هڻڻ جي برابر ٿيندو ته هيٺيون شهر فوجي خيال تحت قلعي بند هيو، جيتوڻيڪ اهو شهر جي ڪشادگيءَ وارو خيال چٽو آهي ته اهو وڏين ٻوڏن کان حفاظت واسطي، ذميداري پوري ڪئي وئي هئي.“ اهڙي قسم جي تعمير لٿل جي هيٺين شهر ۾ اترين پٽ ڏسي سگهجي ٿي، جنهن کي وڏائي ٺاهيو ويو هو. جڏهن 1979ع ۾ لوٽل جي کوٽائي ليڪڪ ايس، آر رائو (S R Roy) ڪرائي هئي ته ان شاهراهه جا

نشان اتر طرف اٽڪل هڪ سئو ميٽر وڌيڪ اڳتي وڌيل ڏٺا ويا هئا، جنهن جي ٻاهران هڪ ڦٽل (Nulla) واھڙ وهندو هيو، ۽ ان ڦٽي جا آثار اتي موجود آهن.

ڊالس مشاهداتي تحقيق ڪري موهن جو دڙو جي زوال ۽ تباهيءَ جا ڪارڻ ٻڌائي ٿو ته ”شهر جي تاريخ مان ڪنهن اڪيلي کوٽائي ڪندڙ يا موهن جو دڙو جو اڀياس ڪندڙ ذهين شاگرد - ٻوڏن جي ٽوڙ ۽ ضرورت جي موجودگيءَ تي انڪاري هيو. انهن کي ٻوڏن جي فطرت ۽ سببن تي اختلاف آهي.“ ڊالس اسان جو ڌيان 1930ع جي وسيع ۽ خاص کوٽائيءَ ڏانهن ڇڪايو هو، جڏهن ته ڊي ڪي ٽين (DKIII) ايريا کي، مارشل جي رپورٽ ۾ انهيءَ دڙي مان لٽل شين جو ذڪر نه ڪيو ويو هو. هتي لاءِ چيو وڃي ٿو ته انهيءَ ايريا جي اڏاوتن ۾ عام طور هلڪيون ۽ سنهيون پٿيون هيون، جيتوڻيڪ اهي سڌين گهٽين سان ٺاهوڪي نموني جون گهاتيون ڳاھت ٿيل عمارتون ڏسڻ ۾ آيون هيون. انهن مان ڪجهه عمارتن ۾ ٽڪندا تنگ هوندا هئا، درحقيقت اهي تنگ دريون يا ٻي ماڙ جي دروازن جا لنگهه هوندا. انهن اڏاوتن ۾ ٻيا مزي جهڙا آثار ”سرن جي ناليءَ کان سرن جو هڪ عمدي قسم جو ڦوهارو (Shower) ٺهيل آهي. پت جي ٻاهرين پاسي ڪجهه قدم اڳتي کڻي ڏسبو ته هڪڙي ڏوپ جي کوٽي (Wash room) بيٺل هوندي، ان ۾ گول سوراخ وارو وڏو مٽ ڪپڙن جي ڏوپ لاءِ پاڻيءَ جي استعمال ۾ ڪم ايندو هوندو. بلڪ اڄ ڪلهه سوڻ ساٺ واسطي هڪ چاڻي ڪنٺار ۽ گهوت جي مٿان رکبي آهي، ته جهڙي طرح بات روم ۾ چاڻيءَ منجهان پاڻي نيڪال ڪري ٿو، اهڙي طرح انهيءَ رسم تحت ڪنٺار گهوت به هڪ ٻئي مٿان پاڻيءَ وانگر پلٽجي پون. تنگ منجهان پاڻيءَ جي گذرڻ بابت، جيڪڏهن قديم ڪتابن جو مطالعو ڪندا ته مقدس ندين جي وهڪري کي سوين دفعا پاڻيءَ کي علامتي طور لکيو ويو آهي.

ڊالس پاران اها اهميت واري ڳالهه هئي، جيڪا سنڌوءَ جي نوشتن (Script) بابت شهادتن سان ثابت ڪري اسان کي معلومات ڏني آهي ته هڙاپه ڪلچر (سنڌو ڪلچر) جي پوين ڏينهن دوران لکيت جي صاف ۽ سادي صورت هئي ۽ پوئين دور سان تعلق رکندڙ جيڪي اڏاوتون مليون

هيون، انهن مان جي مھرون لڌيون ويون هيون، انهن مھرن مٿان خاص استعمال جون مروج نشانيون آهن.

بيهر ايچن (Aachen) يونيورسٽيءَ جي مائڪل جانسن، ويلر جون 1950ع واري ڪوٽائي دوران اڻ اشاعت ٿيل ڦوٽوگرافي پڌري ڪري صاف طور ظاهر ڪيو هو ته ڪڏن (Pits) ۾ مشاهدي هيٺ آيل جانورن جي قربانيءَ جون باقيات ڪالي بينگن پي جون همعصر هيون.

موهن جو دڙو جي 1964ع کان 1966ع دوران ڪوٽائيءَ وقت تمام مٿين تنهن ۾، جنهن کي سنڌو لوڪن جي عروج واري حصي سان گڏ سنڌو لوڪن جي عروج (ميچوئر هڙاپن) واري نڪر جي ٿانون ۽ عمارت سازيءَ جو علامتي نمونو سڏجي ٿو، ان ۾ جهڪر جي نڪروارن ٿانون جي موجودگي ٻنهي ڪلچرن جي همعصريءَ کي ظاهر ڪري ٿي. جهڪر جي ٿانون وارو نڪرائو ۽ نپي واريون مھرون قريبي ناتي طور ڪنهن لکيت جي نراسائيءَ جي عڪاس هجي، پر ثقافتي طور مختلف نموني جا ماڻهو بلوچستان ۽ هڙاپن جي شهري مرڪزن ڀرسان رهائش پذير هئا، جيڪي هڪ ٻئي تي اثر انداز ٿيندا هئا ۽ ساڳي لکت واري لپي استعمال ڪندا هوندا. مڪران جي ڪناري سان ڪولي ڪلچر ۽ ڪيترا ٻيا فرق ڏيکاريندڙ مثال موجود آهن، پر همعصر ڪلچر، جنهن سان هڙاپن شهرن ۾ لوٽل جي شهرن سميت سماجي اقتصادي تعلقات رهيا هجن. هڙاپن مرڪزن ۾ ڪلي ۽ جهڪر جي ماڻهن جي طبعي موجودگي کان انڪار نه ٿو ڪري سگهجي ته انهن ترقي يافتہ سنڌو لوڪن جي چٽي ۽ ڌار ڪلچرل سڃاڻپ ۾ علمي ادبي ۽ ٽيڪنيڪل ڪاميابين ۾ وڏو درجو ۽ قدر حاصل ڪيو هو.

ڇا مارشل ۽ ميڪيءَ وضاحت سان ذڪر ڪيو هو ته اهي قسمن قسمن (طرح طرح) جون عمارتون ڪهڙي استعمال ۾ اينديون هيون. موهن جو دڙو جي عمارتن جي با ترتيب سروي 1980ع کان وٺي ڪئي وئي هئي، تنهن ڪري اهو ضروري آهي ته جانسن جي پوئين بيهاريل مشاهداتي راءِ کي ويچارڻو وڃي. هن جي خيال مطابق ته موهن جو دڙو تي سمورن رهاڪن جي گهرن جون امانتون، ويلر جي خيال موجب 20-22 ميٽر هيٺ زير زمين هونديون، جنهن اناج جي گودام جي ٻاهرين پاسي ۾

گهريون کڏون (Pits) برمي سان کوٽيون هيون ۽ بند جي ويجهو به ٿي ميٽر سطح زمين کان هيٺ وڌي شهر جي چوڌاري يونيسڪو (Unesco) طرفان نڪاس جي نالي کي ڄاڻ لاءِ کڏون کوٽيون ويون هيون ته اتي ڪچين سرن جون اڏاوتون ظاهر ٿيون هيون. موهن جو دڙو ۽ لوٿل جي تعمير ڪچي واري ميدان يا سمنڊ جي نزديڪ شهرن جون اڏاوتون مثالي آهن. جتي گهرن جي بلاڪن لاءِ ڪچين سرن جا وڏا پليٽفارم (ڌڪا) بيهاريل هئا. جيئن موجوده وقت ۾ عمارتن جي بنياد ۾ وڏو پلنٿ (Plinths) پير يا سينو جو بنياد ڏنو وڃي ٿو، اها ان وقت جديد ٿيڪنڪ استعمال ڪئي وئي هئي. ٻيو موهن جو دڙو جو لاثاني ۽ بي مثال ڪم پاڻيءَ جي کوهن جا 600 نشان آهن.

جانسن راءِ ڏني هئي ته اسيمبلي هال جي ڀرسان، جيڪي پٿر جا تراشيل مجسما لڌا هئا، اهي پوئين سنڌو لوڪن (هڙاپن) جي زماني جا آهن. سنڌو لوڪن جي عروج واري حصي کان پوءِ واري حصي جي وڏين عمارتن جي وصفن بابت ميڪيءَ وضاحت ڪئي هئي ته هيٺين شهر جي اترين طرف واريون کڏون اڃا تائين جاچ ۽ مطالعي هيٺ آهن. هتي مٿين جو ڪم ۽ ٺاهڻ جي اهميت پري ڪوشش ۽ تحريڪ هيو، جتي هڪ اونهي کوه ۾ اٽڪل پنجاهه ڪلو گرام جي پوري اڌ جا پٿر لڌا هئا. ايس آر جي اي (A) ايراضيءَ ۾ پهرين گهٽي کان ٿورو پري مٿين حصي (سنوت) ۾ هڏاوان پڃرا (Skeletons) هٿ آيا هئا. اهي سنڌو لوڪن جي عروج واري زماني (هڙاپن دور) سان تعلق نه ٿا رکن. موهن جو دڙو جي اڀڄ آر ايريا، وي ايس ايريا ۽ ڊي ڪي ايريا سان تعلق رکندڙ هڏاوان پڃرا مختلف دورن جا آهن، جڏهن انهيءَ جڳهه تان هڏاوان پڃرا کنيا ويا هئا ته قتل (Massacre) ٿيل نه هئا، وڌيڪ مزي جهڙي ڳالهه اها آهي ته جيڪي ڍانچا هيٺين شهرن مان لڌا ويا آهن، انهن متعلق چيو وڃي ٿو ته اهي قلعي جي رهاڪن کان پوءِ جون قتل ٿيل ڍيڊ باڊيون ٻڌڻ ۾ اچن ٿيون ته اهي پوءِ جا هڏاوان پڃرا آهن. انهيءَ ايريائن ۾ اٽڪل ٽي هزار (3000) گهر هئا، جنهن جي آدم شماري چاليهه هزار (40000) سمجهي وڃي ٿي ۽ جيڪڏهن اتي ٻارن سميت ٻڌي (هول سيل) جي واپارين جو قتل عام ٿيو هو، جيئن پگات پنهنجو خيال پيش ڪيو هو، ته گهٽ ۾ گهٽ ڪيترا سئو

هڏاوان ڍانچا لپي سگهن ها. ان جي برعڪس رپورٽون اهو ظاهر ڪن ٿيون ته اتي فقط ٽيهه (30) هڏاوان پڇرا هت آيا هئا. اهي مثل ڍانچا مقامي لڙاين چٽاڀيٽي (ايجيٽيشن) وارن جهڳڙن يا گهرن جي اڇانڪ ڪرڻ ڪري ڪجهه لاش رهجي ويا هوندا. هاڻي اها حقيقت اعتراض جوڳي نه رهي آهي ۽ ان تي بحث اڃايو آهي ته موهن جو دڙو حملي آورن هٿان تباھ ٿيو هو.

ٻي اکين ڏٺي سڃاڻپ اها آهي ته سنڌو لوڪن جي عروج واري حصي ۾ وڏو حوض (Great Bath) پوءِ جو تعمير ٿيل آهي. حوض کان جيڪا نالي وڃي ٿي، اها گدام منجهان نڪري ٿي، انهيءَ جي اندر ڪوئيون نه آهن ۽ ويلر ان کي ڏاڪڻ چيو آهي، جانسن جي مطابق ته اها ڏاڪڻ نه آهي.

موهن جو دڙو جو گهٽين جي چٽي حقيقت بابت ستارن (Stars) جي بيهڪ کي ڏسي سگهجي ٿو. جنهن کي بنياد بڻائي گهٽيون جوڙيون ويون هيون، اوڀر کان اولهه ويندڙ ۽ اتر کان ڏکڻ ڏانهن ويندڙ گهٽيون 87 ڊگري تي ملن ٿيون.

موهن جي دڙي جي پوئين فيس جا گهر تاسري نموني سان ڪرنگهي (Jerry-houses) تي تعمير ٿيل هئا، جنهن جي ڪمال ۾ زوال لوٽل وانگر آيل هو. انهن جي اڏاوت جو نظام مختلف دورن ۾ مختلف رهيو ٿي، پر گهڻو ڪري اتر ۽ اتر اولهه طرف منهن هوندا هين. جوتشين جي مليل حقيقتن مان اهو ثابت ٿيو آهي ته هو صحيح رخ تي مدار رکندا هئا، جيئن انهن ستارن يا ستارن جي گروپ جو رخ هوندو هو. انهن نازڪ مزاج ماڻهن يا نسلي ٽوليءَ جي گهرن جا نقشا ڄاڻائڻ ٿا ته اتي روڊ رستي کان روم (ڪوئيءَ) ۾ داخل ٿيو هو ۽ اتان ٻي ڪوئي ڏانهن وڃيو هو ۽ آخر ۾ حد جي پوئين (Terminal) حصي واري ڪوئيءَ تائين پهچيو هو. اتي ڪجهه گهرن ۾ مرڪزي اڱڻ مان مکيه يونٽ ۽ ان کان سڀ يونٽ سان ڳنڍيل هو، شايد اهو گڏيل فيمليءَ لاءِ هوندو، اتي اندريون توڙي ٻاهريون دروازو (لنگهه) کان ڪوهه هيو. موهن جو دڙو ۾ لوٽل جي مٿين واري فيڪٽريءَ وانگر وروڪڙن تي ڦيريداري لنگهه موجود هئا، پر موهن جو دڙو توڙي لوٽل ۾ موروثي دروازا گهڻا هڪ جهڙا هئا.

18. موهن جو دڙو

نامعلوم

سنه 1853ع جي ڳالهه آهي. پنجاب جي ماتنگومري ضلع جي هڙاپا شهر مان ڪي مهرون لڌيون ويون، جن تي هڪ سڱي ڍڳي جي شڪل نڪتل هئي. ڪيتروئي ويچار ڪيو ويو ته اهي ڪٿي جون آهن، پر ڪو پتو نٿي پيو.

1875ع ۾ انهن مهرون جي سرڪاري ريت پڌرائي ٿي، ته به انهيءَ ڳجهه تي ڪوبه روشني وجهي نه سگهيو. ورهيه گذري ويا. نيٺ جون 1918ع ۾ بنگال جو مسٽر رڪلداس بئنرجي سرڪار پاران هڪ وڏي کوجنا تي نڪتو. خبر هيس ته سڪندر، جڏهن هندستان کي ڇڏي پوئتي موٽ ڪاڏي هئي، تڏهن ڪي 12 يادگار نهرايا هئائين. انهن يادگارن جي ڳولا ۾ ئي هو نڪتو. بهاولپور رياست ۾ هاڪڙو ندي جتان اڳي وهندي هئي، اهو رستو وٺي گهمندو گهمندو، سکر ضلعي جي ريتي شهر تائين آيو. اُتان وري سنڌونديءَ جا سڪل پيٽ ڏٺائين. اڳتي وڌندو هليو ۽ سنڌو درياه جي اڳئين ڪناري تي 17 وڏا ۽ 35 ننڍا ڍنل شهر ڏٺائين. اهي ڍنل شهر گهڻو ڪري سکر، لاڙڪاڻه ۽ اپر سنڌ فرٽيٽيئر ۾ ڏسڻ ۾ آيس. انهن ڍنلن شهرن جي ڪجهه کوجنا ڪندي اچي 1922ع ۾ موهن جي دڙي تي پهتو، جو لاڙڪاڻه ضلعي ۾ ڏوڪري ڳوٺ کان 14 ميلن جي مفاصلي تي آهي.

هڙاپا ۽ موهن جي دڙي جو سبند

2:- دڙو ڏسندي ئي سندس اکين ۾ چمڪو آيو. دڙي کي کڻائڻ لڳو. کوٽڻ مهل سندس ملائڪن کي به سڌ ڪانه هئي ته اهڙيون ڪي شيون ڀينديون، جي سڄي دنيا جي ايتاس ۾ ڦيرو وجهنديون. خير، کوٽيندي کوٽيندي ڏسڻ ۾ آيو ته هڪ شهر مٿان ٻيو شهر ٺهيل آهي ۽ ڏسڻ ۾ آيس ته اهڙا 4 يا 5 شهر ته بلاشڪ هڪ ٻئي مٿان ٺهيل آهن. وري زمين جي هيٺين ٿي هيٺين تري مان ڪي مهرون لڌيون، جن جي شڪل هوبهو هڙاپا شهر جي لڌل مهن جهڙي هئي، يعني 1852ع وارين لڌل مهن تي هيٺر روشني پوڻ لڳي. هڙاپا ۾ 1921ع ۾ ڪجهه وڌيڪ

ڪوجنائون ٽيون هيون، جتان مهن سان گڏ مٿ، دلا ۽ ٻيون ڪيتريون شيون پڻ لڌيون ويون هيون. مسٽر بئرجي ۽ ڪي انهن سڀني ڳالهين جي چڱي ڄاڻ هئي. موهن جي دڙي کي کوٽيندي جڏهن ساڳيئي قسمر جون شيون هٿ اچڻ لڳس، تڏهن هڪدم هڙاپا جون ڪوجنائون موهن جي ڪوجنائن سان ڳنڍڻ لڳو. موهن ۽ هڙاپا جي وچ ۾ 400 ميلن جو مفاصلو آهي، ۽ مسٽر بئرجي هڪدم ڏٺو ته موهن ۽ هڙاپا جي سڀيتا ڪنهن سمي ساڳي هئي.

نال شهر جون ڪوجنائون

3:- هوڏانهن 1925ع ۾ راوي ندي، جنهن تي هڙاپا جو شهر بيٺل آهي، تنهن جي اڳين پيٽ جو ڪنارو وٺي مسٽر گرويز هوائي جهاز ۾ بلوچستان طرف ڇڏي رهيو هو ته اتي ڇا آهي. آخر ڪوئٽا کان 250 ميل پري بلوچستان جي جهالاوان ضلعي جي نال شهر ۾ ڪيتريون شيون لڌائين، جي تمام جهونيون پي لڳيون. جڏهن موهن جي دڙي جي ڪوجنائن جي پيٽ ٿيڻ لڳي، تڏهن ڏسڻ ۾ آيو ته نال ۽ هڙاپا شهر جون لڌل شيون به موهن جي دڙي جي شين سان مشابيهت رکن ٿيون، جنهن مان ڏسڻ ۾ آيو ته اهي ئيئي شهر ڪنهن ويل ساڳي سڀيتا جي هيٺ هئا.

وڏي تاريخي ڪوجنا

4:- خير، مسٽر بئرجي انهن ڪوجنائن کان پوءِ ٻه ورهيه کن بيمار هو، ۽ پوءِ سرجان مارشل کي گڏيو، جنهن يڪدم ڏٺو ته موهن جي ڪوجنا ڪيڏي نه شاهي تاريخي ڪوجنا آهي. جلد ئي پوءِ موهن جو ديدار ڪرڻ آيو ۽ 4 مهينا ڳالهين جاچي جوچي، 1925ع ۾ اخبارن دواران ان حيرت انگيز ڪوجنا جي پڌرائي ڪيائين. انهيءَ کانپوءِ سڄي دنيا جو ڌيان موهن جي دڙي ڏانهن وڃي ڪتو آهي.

جهوني اتهاس تي روشني

5:- موهن شهر ۾ ڇا آهي؟ سرشتيءَ جا ڪهڙا ڳجهه منجهس پوريل آهن؟ ڇو انهن دڙن ۾ سڄيءَ دنيا جو ڌيان وڃي ڪتو آهي، انهن مڙني ڳالهين اسان سڀني جو ڌيان لهڻو. دنيا جي ڪيترين اخبارن ۾ اڄ موهن جي زمين هيٺيان کوٽيل شهر تي وڏا وڏا ليک پئجي رهيا آهن.

انگلينڊ، آمريڪا ۽ ٻين ملڪن جون سرڪارون هند سرڪار سان لکپڙهه ڪري رهيون آهن، ۽ پنهنجا ڄاڻو ماڻهو موهن جي دڙي تي موڪلڻ لاءِ تيار ڪري رهيون آهن. ايڏو چاهه، جو دنيا جي ماڻهن ۾ ائين ٿيو آهي، سو ڇو؟ حقيقت اها آهي، جو موهن جي دڙي جي کوجنا هڪ وڏي اتهاسڪ کوجنا آهي، جنهن کوجنا جي ڪري دنيا جي اتهاس ۾ وڏو ڦيرو پئجي ويو آهي. هيستائين اتهاسڪ شاهديون جيڪي موجود هيون، انهن موجب اسان کي اها سڌ هئي ته اڍائي هزار ورهيه اڳي هندستان جي ڪهڙي حالت هئي، پر هينئر هڪ ڌڪ سان هندستان جي پنج هزار ورهين جي جهوني اتهاس تي ڪجهه روشني پئي آهي. هزارين ورهيه اڳ اسانجا ابا، ڏاڏا يا ائين ڪٿي چئجي ته اسانجن ابا ڏاڏن جا ابا ڏاڏا ڪيئن رهندا هئا، ڪيئن کائيندا هئا، ڪيئن جوڙيندا ۽ ڪيئن اڏيندا هئا، انهن ۽ ٻين ڳالهين جي واقفيت ڪنهن جي دلين ۾ چاهه نه جاڳائيندي؟ اها کوجنا نه رڳو اتهاسڪ خيال کان ڪارائتي آهي پر دنيا جي واڌاري لاءِ به ضروري آهي. انهيءَ ڪري ئي دنيا جي ٻين ملڪن جون سرڪارون پڻ موهن جي دڙي جي کوجنائن وغيره تي آيل خرچ جو حصو به پرڻ لاءِ تيار ٿيون آهن. هينئر ته کوجنائن جو ايڏو ته ڀاري ڪم هندستان ۾ ڏسجي پيو، جو سرجان مارشل جي ڪٽ موجب اڌ صدي انهن کوجنائن ۾ لڳي ويندي.

هندستان جي پراچين سڀيتا

6:- هندستان کي انهن کوجنائن ۾ مکيه بهرو وٺڻ گهرجي، ڇو جو شاهديءَ مان هينئر قبول ڪرڻو پيو آهي ته سنڌ کي پنهنجي پراچين سڀيتا آهي. سرجان مارشل جو چوڻ آهي ته جيڪا شاهدي هت لڳي آهي، تنهن مان ڏسجي ٿو ته مصر ۽ ميسوپوٽيميا وغيره جي پراچين سڀيتا کان به زياده هيءَ سڀيتا اُتم ۽ جهوني آهي، يعني 5 هزار ورهيه اڳي جڏهن ٻين ملڪن اڃا اوندهه ۾ ٽاقوڙا پئي هئا، تڏهن هندستان ۾ آرين جي اچڻ کان اڳ هڪ نهايت سڌريل ۽ سڌريل قوم رهندي هئي، جنهن جي سڀيتا تي ويچار ڪرڻ سان اسان کي اڄ شرم ۾ ڪنڌ هيٺ ڪرڻو ٿو پوي.

ناهوڪو شهر

7:- دڙن جي اندران هڪ ٺهيل ٺڪيل ناهوڪو شهر لڌو ويو آهي، جنهن ۾ سندر هوادار گهر ٺهيل آهن. گهر اهڙي سڌائي ۽ سنوت تي ٺهيل

آهن جو ڏسندي دل پئي نري. هر هڪ گهر کي فرش ٻڌل آهي. گهڻو ڪري گهر گهر ۾ هڪ ننڍو ڪوه يا ڪوهي آهي، جتان ماڻهو پاڻي پريندا هئا. گهر کي وڏا ڪونهن. اڱڻ تمام ننڍا آهن، پر ڪوه به انهيءَ آهر تمام ننڍا، ويڪر ۾ ڏيڍ کن فوٽ آهن، پر تمام سندر بيٺا آهن. ڪن ڪوهن ۾ پاڻي به آهي.

ڪسين جو بندوبست

8:- ڪسين جو بندوبست به واه جو آهي. زمين هيٺان ڪسيون آهن. لاهي اهڙيءَ طرح رکي ويئي آهي، جو مجال آهي جو پاڻي ڪٿي به بيهي! گهرن مٿان ماڙيون به ٺهيل هيون ۽ پاڻيءَ جو بندوبست به ڏاڍو سٺو رکيل آهي.

نڪر جا گول نرا ٺهيل آهن جي مٿان هيٺ اچيو ٿا گهٽين ۾ زمين هيٺان پون، جتان گند سڄو لهي وڃي شهر کان ٻاهر ٿو پوي. گهٽيون ۽ رستا سوڙها آهن، پر گهٽين ۽ رستن تي فرش ٻڌل آهي. سرون جيڪي ڪم آندل آهن، سي ته اهڙيون بينيون آهن، جو نين سرن جي به ساڻن جاءِ نه آهي.

هڪ وڏو محلات

9:- انهن خانگي گهرن کان سواءِ هڪ وڏو محلات لڌو ويو آهي. اهو محلات ڪا عام جاءِ به ٿي سگهي ٿي. محلات جي بناوٽ بيشڪ سندر آهي. ڀتين کي عجيب قسر جو تهه لڳل آهي، جو پاڻي سمي نٿو سگهي. انجي چوڌاري پاڻي آهي، جنهن ڪري درٻار جون چارئي ديواريون ٿڌيون رهنديون هونديون.

مندر ۾ پوڄا

10:- ڌڙي جي مٿان ئي مٿان چوٽيءَ تي هڪ مندر اُٿيو بيٺو آهي، جتان ڌڙي جو سڄو نظارو ڏسي سگهجي ٿو. اڳين ڏينهن ۾ پوڄا ڪئن ٿيندي هئي، تنهنجو پورو پتو نه آهي. حال ۾ شهر مان جيڪي ڪجهه لڌو آهي، تنهن مان ڏسجي پيو ته نڪر جا ٺهيل، مندين وانگر، ڪي گول آهن، جن جي ماڻهو پوڄا ڪندا هئا، پر موهن جي ڌڙي مان ڪي اُڪريل مورتيون لڌيون ويون آهن، جن ۾

ڏسجي ٿو ته هڪڙو نانگو پلٽي ماري ويٺو آهي ۽ اڳيان پوڄاري هٿ ٻڌي ويٺو اٿس.

مڙدا ساڙڻ

11:- جيڪي شاهديون هٿ لڳيون آهن، تن مان ڏسجي ٿو ته انهيءَ سمي ۾ ماڻهو مڙدا ساڙيندا هئا. مڙدا ساڙي هاني هڪ مٿ ۾ وجهي رکندا هئا. اهو مٿ وري ٻئي وڏي شاهي مٿ ۾ وجهي رکندا هئا. اڃا به اڳاٽي سمي ۾ هڏيون هڪ مٿ ۾ وجهي ٻئي مٿ ۾ ڪپڙا ۽ کاڌ پئڻ جو سمان وجهي رکندا هئا. البت ڪي لاش به لڌا ويا آهن، پر اهي ماڻهو شايد ڪنهن اوچتي حادثي ڪري مئا هجن. لاشن مان ڏسجي ٿو ته ماڻهو ڏاڙهي رکائيندا هئا ۽ نهايت ئي قدآور ۽ جبرا مڙس هئا.

نقاشيءَ جو ڪم

12:- ايترو پڌرو آهي ته تنهن سمي جا ماڻهو نقاشيءَ جي ڪم ۾ ڏاڍا پڙ هئا. چقمق پٿر جا اوزار ٺاهي انهن سان اهو ڪم ڪندا هئا. ٺڪر جا جيڪي ٿانو ۽ رانديڪا لڌا آهن سي ته تپرس ۾ وجهندڙ آهن. ڪيترون شيون ڪيترا ڳهڻا، ڳچين جا هار، ڪنگڻ وغيره لڌا آهن.

ڳجهارتون

13:- پر عجب اهو جو نڪو لوھ لڌو آهي، نڪو گهوڙي جي ڪٽي به شڪل ڏسڻ ۾ آئي آهي. سمجهجي ٿو ته گهوڙو تن ڏينهن ۾ هوندو ئي ڪونه هو. لوھ به ڪم نه ايندو هو. گهرن کي شايد ڪلف پائڻ ۾ ئي نه ايندا هئا. چون ٿا ته در ڪانن جا هئا. آلي مٽي هئي، ان تي ماڻهو مهرون هڻي ڇڏيندا هئا. الاجي ڪهڙو سٺجڳ جو سمو هو!

پي ڳالهه جنهن تي اڃا ڪا روشني نه پئجي سگهي آهي، سا ٻوليءَ جي آهي. ٻولي سمجهڻ لاءِ وڏا وڏا ماڻهو ڏاڍيون ڪوششون ڪري رهيا آهن. جنهن وقت ٻوليءَ تي ڪجهه روشني پوندي تنهن وقت اڃان گهڻيون ڳالهيون ظاهر ٿيڻيون آهن. موهن جو دڙو هڪ وڏو تاريخي مرڪز ٿيندو. هر ڪنهن سنڌواسيءَ کي انهيءَ جو خاص فخر هئڻ گهرجي.

پيگن (Pagan) سماج ۾ ڌرتي جي ڀيني هٻڪار، فطرت سان هر آهنگي ۽ اوائلي اشتماي معاشري (Primitive Communitic Society) جا اهڃاڻ چٽي، طور سمائل هوندا آهن، ان ڪري ان جي پراچين فڪري ڌارائن ۾ اهنسا (Non - Violence) سان لڳاءُ، سندرتا (Beauty) سان آئوت سنهنڌ، سچ (Truth) لاءِ اڄهه اُڪير، نيڪي (Goodness) سان آتمڪ رشتو ۽ فنون لطيفه (Fine Arts) سان پڳتي پريو ناتو جڙيل هوندو آهي.

ان سماج ۾ ڪٿي به 'ڌرم ڀڌ' (Crusade) 'پرمارتي ڀڌ' (Expansionist War) فردي يا اجتماعي هنسا (Individual or collective violence) جي ڇايا بلڪل ڪين نظر ايندي.

پهاڙن کي 'پوترتا' جي علامت سمجهيو ويندو آهي ۽ ميداني علائقا 'آلودگي' جا مجسم تصور ڪيا وڃن ٿا. ان ڪري اوچا پهاڙي آستان، فڪري لحاظ کان 'ناپاڪ' ميداني هيٺائين کان 'چوٽڪاري' (Nirvana) جو يڪ ٽڪ ذريعو ليکبا رهيا آهن! **شيام ڪمار**

مهن جي ڌڙي واري سڀيتا جي زماني ۾ سنڌ اندر سخت برسات پوندي هئي ۽ اها برسات مهينن جا مهينا هلندي هئي. انهيءَ ڪري به ممڪن آهي ته هڪ طرف اونھاري ۾ برف جي ڳرڻ سبب ۽ ٻئي طرف برسات پوڻ سبب درياھ جي اٿل ٿيندي هوندي، جنهنڪري شهر جو ڳهل پاڻو برباد ٿي ويندو هوندو.

انهيءَ کان سواءِ ڪي نشانين اهڙيون به ڏسڻ ۾ اچن ٿيون، جن مان معلوم ٿو ٿئي ته هن شهر ۾ ڪنهن مهل ڌرتي به ڌٻي هوندي. سنڌ جي اتهاس مان معلوم ٿو ٿئي ته ڪنهن وقت هتي ڌرتي ڌٻڻ جا گھڻا واقعا ٿيندا هئا. سن 962ع ۾ سنڌ اندر هڪ سخت زلزلو آيو هو، جنهن ۾ سنڌوندي پنهنجو رخ بدلائي ويئي ۽ الور جو شهر ناس ٿي ويو. 1819ع ۾ سنڌ اندر اهڙو ته مومتار زلزلو آيو، جو سنڌ ۽ ڪڇ جي رڻ جي گھڻي صورت بدلجي ويئي. **دوارڪا پوساد شوما** پائنجي ٿو ته ملڪ ۾ لواڻي اڪثر ڪانه لڳندي هئي ۽ ماڻهو صلح سانت ۾ گذاريندا هئا.

بابل ۾ ڪپڙي کي سڏيندا ٿي اصل 'سنتو' هئا، ڇاڪاڻ ته ڪپڙو هتان سنڌ مان ويندو هو. ان وقت ماڻهو مڇي، ماس، بلڪ ڳاڙو گوشت به کائيندا هئا. درياھ جي مڇيءَ جا ته خوراڪي هئا، پر ڪڇون ۽ ڪميون به ڪين ڇڏيندا هئا! **پيرو مل مهر چند آڏواڻي**

سنڌ جي آب و هوا ۾ ڪا اهڙي ڳالهه ضرور آهي، جيڪا عام طور هڪ ٻئي سان اختلاف رکندڙ مذهبن جي سرحدن جي نشانن کي آهستي آهستي جھڪو ڪيو ڇڏي. **آروپن**

اڄ کان پنج هزار سال اڳ سنڌ ۾ پنجاب جا ماڻهو تمار سٺيءَ طرح ٺهيل شهرن ۾ رهندا هئا. سندن تهذيب پختي ۽ جامع هئي ۽ وڻ هنر ۽ ڪاريگري چوڻ تي هئي ۽ سندن لکڻ جو طريقو به نهايت ترقي يافتہ هو. **سر جان مارشل**

هاڻي اها حقيقت اعتراض جوڳي نه رهي آهي ۽ ان تي بحث اجايو آهي ته موهن جو دڙو حملي آورن هٿان تباه ٿيو هو. **ايس. آر. رائو**



The Reading Generation

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

آنتي ماءُ جڙيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

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

پڙهندڙ نسل (پڻ) 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 پڻ جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

The Reading Generation **پڙهندڙ نسل . پ ن**

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

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هِڪڙي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غيرتجارتي non-commercial رهندا. پَن 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 پَن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پَن کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وَس پٽاندڙ وڌيڪ کان وڌيڪ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليکڪن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.

پڙهندڙ سُئل . پَن The Reading Generation

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

گيت به چڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرڻ ٿا.

.....

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ چُپن ٿا؛
 ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي منجهه پهراڙ چُپن ٿا؛

.....

ڪالهه هُيا جي سُرخ گلن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن؛
 گيت به چڻ گوريلا آهن.....

.....

هي بيت اُتي، هي ٻم- گولو،

جيڪي به ڪٿين، جيڪي به ڪٿين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرقُ نه آ، هي بيتُ به ٻم جو ساٿي آ،
 جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چمَ جو ساٿي آ -

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

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

پڙهندڙ نسل . پڻ The Reading Generation

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

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

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

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

پڙهندڙ سُئل - پ ن The Reading Generation