

ڪتاب نمبر
267

سڀ حق ۽ واسطا محفوظ

نئون ڇاپو: 2010ع

ڪتاب جو نالو: ڪٽنب، ذاتي ملڪيت ۽ رياست جي شروعات
ليکڪ: فريڊرڪ اينگلس
سنڌيڪار: ابوبڪر خان مگسي
ڪمپيوٽر لي آئوٽ: نديم احمد سولنگي
ڇپيندڙ: آزاد ڪميونيڪيشنز، ڪراچي
ڇپائيندڙ: سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي
قيمت: 250/= رپيا

“KUTUMB, ZATI MILKIAT AEN RIYASAT”

(The Origin of the Family, Private Property and State)

By: Friedrich Angles

Translated by: Abu Bakar Khan Magsi

Published by: Sindhica Academy,

B-24, National Auto Plaza, Marston Road,

Karachi-74400 Phone:021-32737290

www.sindhica.net

Email:sindhica_academy@yahoo.com

اسٽاڪسٽ

سنڌيڪا بڪ شاپ، 19 بلدي پلازہ گھنٽا گھر چوڪ سکر فون: 071_5628368

سنڌيڪا بڪ شاپ، جتوئي منزل حيدر چوڪ حيدرآباد فون: 03013594679

سنڌيڪا بڪ شاپ، روم نمبر 1، مھراڻ ھوٽل، اسٽيشن روڊ، لاڙڪاڻو فون: 03468960942

العماد بڪ سيلرز، اردو بازار فون: 0212214521، 0300_343115

ڪتاب مرڪز فريئر روڊ، عزيز ڪتاب گھر بئراج روڊ، سکر۔ ڪانپيا واڙ بڪ اسٽور اردو بازار ڪراچي۔ سنڌي ادبي بورڊ بڪ شاپ، تلڪ ڇاڙهي حيدرآباد۔ شاھ لطيف بڪ شاپ، ڀٽ شاھ۔ عثمانيه لائبريري، چنڀهائي ڪنڊيارو، قاسميه لائبريري ڪنڊيارو۔ نيشنل بڪ اسٽور، نوراني بڪ ڊپو بندر روڊ، رابيل ڪتاب گھر اسٽيشن روڊ، رهبر بڪ اڪيڊمي رابعا سينٽر بندر روڊ لاڙڪاڻو۔ رحيم ڪتاب گھر مھراڻ چوڪ بدين۔ جنيد بڪ اسٽور ۽ رشيد بڪ اسٽور نئون چوڪ دادو۔ حافظ بڪ اسٽور مسجد روڊ، خيرپور ميرس۔ سعيد بڪ اسٽور گل ڪتاب گھر لکي در شڪارپور۔ المھراڻ ڪتاب گھر، زاھد بڪ ڊپو سانگھڙ۔ سيد ماس ميگا اسٽور، جيڪب آباد۔ سرتاج ۽ گلزار بڪ اسٽور، ڪنڌڪوٽ۔ ميمڻ بڪ اسٽور، شاهي بازار نوشهروفيروز۔ ڪنول ڪتاب گھر، مورو۔ حافظ اينڊ ڪمپني، لياقت مارڪيٽ، نواب شاھ۔ تر ڪتاب گھر، عمر ڪوٽ۔ ديدار بڪ ڊپو تندوالهيار۔ رفعت بڪ هائوس، ماتلي۔ مرجو لال پريمي، بدين۔ مڪتبہ يوسفيه، ميرپورخاص، فون: 0300_3319565، عطار ڪتاب گھر، بدين، جنيد بڪ اسٽور، دادو، مھراڻ ڪتاب گھر، عمر ڪوٽ، حافظ ڪتاب گھر، ڪپرو سنڌ ڪتاب گھر، مورو

لکپڙهه ۽ وي پي ڌرمي گھراڻي لاءِ

سنڌيڪا اڪيڊمي

B_24، نيشنل آٽو پلازہ مارستن روڊ

ڪراچي 74400

2 | ڪٽنب، ذاتي ملڪيت ۽ رياست جي شروعات

ڪٽنب، ذاتي ملڪيت ۽ رياست جي شروعات

دنيا جي ابتدائي سماجي حالت ڇا هئي؟، انسان ترقي ۽ اوسر جي ڪهڙن مرحلن مان گذري طبقاتي سماج جي ڏهڻ ۾ ڦاٿو؟، عالمي تاريخ جي ساڳئي پسمنظر ۾ ان وقت سنڌ ۽ ننڍي کنڊ ۾ ڇا ٿي رهيو هو؟، سنڌيڪار جي ڊگهي عالماڻي مقدمي سان گڏ.

ليکڪ: فريڊرڪ اينگلس

سنڌيڪار: ابوبڪر خان مگسي

ڪٽنب، ذاتي ملڪيت ۽ رياست جي شروعات | 1

فهرست

5	پروفيسر زاهد علي مگسي	حرف آغاز
7	ابوبڪر خان مگسي	مقدمو:
47	فيڊرڪ اينگلز	پيش لفظ:
		باب پهريون
65	ڪٽنب، ذاتي ملڪيت ۽ رياست جي اداري جو آغاز	باب ٻيون:
73	ڪٽنب	باب ٽيون:
161	ايروڪواس قبيلن جون نياتون	باب چوٿون:
185	يوناني نياتون	باب پنجون:
199	اٿينس جي رياست واري اداري جو عروج حاصل ڪرڻ	باب ڇهون:
217	نياتون ۽ رومن رياست	باب ستون:
233	جرمن قبيلن ۽ ڪيلٽ لوڪن جو نياتي نظام	باب اٺون:
249	جرمن قومن ۾ رياست جي اداري جو پيدا ٿيڻ	باب نائون:
265	غير مهذبيت ۽ تهذيب	

انتساب

محترم مولوي حاجي عبدالرحيم مگسي
[سابق معلم الفقه سنڌ مدرسته الاسلام ڪراچي]
جتي نانءُ، جنهن اسان جي خاندان ۽ مگسي قبيلي سميت
سنڌ جي ڪيترن ئي ٻين خاندانن ۾ علم جو چراغ روشن ڪيو
۽ کين علم ۽ نيڪي جي دڳ لاءِ ڏنو.

ابوبڪر مگسي

سان پڙهندڙن کي گهڻو لاپ حاصل ٿي سگهي ٿو.

ابوبڪر خان مگسي پنهنجي هي تصنيف ۽ ٻيون تحريرون منهنجي حوالي ڪري ويو هو، ان اميد تي آءُ انهن تحريرن کي جلد از جلد ڇپائي پڌرو ڪندس پر وسيلن جي گهٽتائي جي نتيجي ۾ سندن هي اهم تصنيف ايترو دير سان ظاهر ٿي رهي آهي، ان جو مون کي انتهائي افسوس آهي، پر چوندا آهن تي دير آيد درست آيد! مان هن ڪتاب ۽ لائق مترجم جي لکيل مقدمي تي پنهنجي طرفان ڪوبه تبصرو نه ڪندس، پر ايترو ضرور چوندس ته اهي ٻئي پڙهڻ ۽ دل سان هنڊائڻ جي لائق آهن. اميد ته لائق پڙهندڙ هن ڪتاب مان سٺو لاپ حاصل ڪندا.

حرف آغاز

والسلام

زاهد علي مگسي

ڪراچي

23/05/1996

هي ڪتاب مشهور سوشلسٽ ۽ ڪارل مارڪس جي ڊيرين ساٿي ۽ رفيق فريڊرڪ اينگلس (1820-1895) جو تصنيف ٿيل آهي ۽ جنهن علم الانسان جي ماهر ۽ مشهور آمريڪي مصنف مارگن صاحب جي مختلف تحريرن کي بنياد بنائي لکيو هو. هي نهايت اهم موضوع آهي ۽ منهنجي معلومات مطابق ان موضوع تي سنڌي زبان ۾ پهريون ڪتاب آهي، جيڪو اسان جي محترم ۽ مربي پيءُ ابوبڪر خان مگسي (مرحوم) ترجمو ڪري ۽ ان تي هڪ عالمانه مقدمو لکيو آهي. هن، هي ڪتاب 1981ع ۾ مڪمل ڪيو هو.

ابوبڪر خان مگسي، تاريخدان، عربي ادب جو ڄاڻو، سنڌي ٻولي ۽ ادب جو شيدائي، پنهنجن ۽ پراون جو همدرد ۽ هڏ ڏوڪي انسان هو. هو هڪ ئي وقت اديب، عالم، صحافي ۽ تاريخدان هو. سندن فلسفو پڻ پسنديده مضمون هو. طبيعت جي لحاظ کان هو هڪ آزاد فلسفي انسان هو. هو مذهبي گهراڻي ۾ ضرور پيدا ٿيو هو، پر ظاهري مذهبي رسمون گهٽ سرانجام ڏيندو هو. ان جي نتيجي ۾ ڪيترن ماڻهن کي سندن طرز زندگي پسند نه هو. هو ڪڏهن به ٻين جي ذاتي طرز زندگيءَ ۾ دخل اندازي ڏيڻ پسند نه ڪندو هو. هن ڪتاب ۾ سندن طرفان لکيل مقدمي پڙهڻ کان پوءِ لائق پڙهندڙن تي واضح ٿيندو ته هو سچو عاشق اسلام ۽ عاشق رسول هو. سندن ٻيون ڪيتريون تحريرون ۽ تقريرون وقت جي طوفان ۾ لڙهي چڪيون آهن پر جيڪي ڪجهه مون کي هت اچي سگهيون آهن، اهي آهستي آهستي سنڌ جي عوام اڳيان جيترو جلد ممڪن ٿي سگهيو آنديون وينديون. ابوبڪر خان مگسي ڪو پيش ور اديب ۽ صحافي نه هو، جيڪي فقط لکڻ ڄاڻندا آهن، باقي ٿيو خير. هن درويش صفت انسان جيڪي ڪجهه لکيو سو نهايت سنجيده ادب آهي ۽ جنهن جي مطالعي

مقدمو

منجهن ماء، پيٺ، ناني، ڏاڏي، سس، پڦي، ماسي، پائين ۽ پائين سان شاديون نه ڪندا آهن، پر ماساتن، پڦائن، ماروتن، سوٽن سان شاديون ڪرڻ وٽن مباح آهي. ودائن کي شادي نه ڪرائڻ جو وٽن رواج نه آهي ۽ نه وري هندن وانگر سندن محرمن جو دائرو ستن گوترن (پيڙهين) تائين وڌي ٿو. اوڏ مرد ۽ زالون پاڻ ۾ گڏجي پورهيو ڪندا آهن. مرد فقط مٿي گڏين ۽ پٿين جي اوساري ڪن. باقي ٻيو سمورو گهرو خواهه باهريون ڪم ڪار عورتون ڪنديون آهن. اوڏ عورت جي سخت جاني ۽ مڙس سان جنسي وفاداري ضرب المثل آهي. اوڏ مرد ڌرتي ۽ انگر کو پائين ۽ مٿي تي پڳ پائيندا آهن. عورتون وڏو جهولدار پڙو ۽ ڪنجري پائينديون آهن. هو سون جا زيور ورتي پائين. سندن گهڻو (زيور) گهڻو ڪري چاندي جا هوندا آهن.

اوڏ نه مال جا ڌڻ ڌارين ۽ نه وري هاريو ڪن. ان ڪري منجهن زمين حاصل ڪرڻ جو ڪوبه خيال پيدا نه ٿيو آهي. ڪاشت ڪاري ۽ ڌڻن ڌارڻ کان پري رهڻ جي ڪري منجهن چوري ۽ زوري ڪرڻ جو ڪوبه رواج پيدا نه ٿيو آهي. البته مسلمان سندن چوريون ڪندا آهن ۽ ڀنگ وٺي کين موٽائي ڏيندا آهن. پڪا گهر ناهي ڳوٺ ٻڌي ويهڻ جو رواج پڻ منجهن نه پيو آهي. هو پڪن ۾ رهندا آهن. ان ڪري سندن گهرو سامان پڻ مختصر هوندو آهي. ان ڪري کين ڌنڌي ڪرڻ خاطر هڪ هنڌان لڏي وڃي ٻئي هنڌ رهڻ ۾ ڪابه تڪليف نه ٿيندي آهي. منجهن ڪورتن ۾ وڃي مقدمي بازي ڪرڻ جو رواج نه هجڻ جي برابر آهي. سندن فيصلا پنچائت ڪندي آهي. پنچائت جي فيصلي کان منهن موڙڻ جي مجال ۱۱ ڪنهن اوڏ ڪٽنب ۾ پيدا نه ٿي آهي. پنچائت وقت مرد ۽ عورتون پاڻ ۾ گڏجي وهندا آهن ۽ عورتن کي ان ۾ ڳالهائڻ جو پورو پورو اختيار حاصل هوندو آهي. سندن نيائن ۾ مرد مڪي هوندا آهن، جيڪي گهڻو ڪري موروثي هوندا آهن.

وٽن زمين ۽ مال جي ڌڻن جي نه هجڻ ڪري منجهن عورت کي غلام ڪري رکڻ، ان لاءِ پاڻ ۾ وڙهڻ ۽ تڪرار ڪرڻ جا مثال ورتي ٿيندا آهن. زمين ۽ مال جي ڌڻن جي نه هجڻ ڪري وٽن مڪمل مساوات آهي. ان ڪري مٿن نيڪ مرد يا مڪي جي هٿان ظلم ڪرڻ جو ڪوبه رواج پڻ پيدا نه ٿيو آهي. زمين جي نه هجڻ ڪري سندن قومي روايتن ۾ عورت کي وڏو احترام ۽ عزت حاصل هوندي آهي. سندن معاشري ۾ سماجي آزادي هجڻ جي ڪري سندن گهر تي مرد جي نه پر عورت جي حڪمراني هوندي آهي. مرد جو عورت تي ضابطو نه هجڻ جي برابر محض زباني طور تائين محدود هوندو آهي. عورت جي مرد سان مساوات جي ڪري وٽن شاديون به سوليون ۽ طلاقون به سوليون هونديون آهن. انهيءَ ڪري اسان واري معاشري جي بلڪل برخلاف ڪنهن اوڏ جو پنهنجي مڙس جي هٿان قتل يا زخمي ٿيڻ جا مثال پڻ اٿلپ هوندا آهن. وٽن ڪنهن نوجوان عورت جو غير شادي شده ۽ انهيءَ برڪ عورت جي

واديءَ سنڌ ۾ اوڏن کي ڪير نه سڃاڻي؟ آلي مٿيءَ جي ڇاڻن مان پتو پيو ناهي سندن قومي پيشو آهي. ان ڪري سنڌي زبان ۾ محاورو آهي ته، ”اوڏ مٿيءَ جا ڪوڏ!“ اوڏڪي اڏاوت ڪرڻ جو طريقو ساري برصغير مشرق وسطىٰ يعني سنڌ جي ٿر کان وٺي صحراءِ اعظم آفريڪا جي ڪنارن جي ملڪن تائين عام آهي. ان ڪري وڏي وثوق سان چئي سگهجي ٿو ته، جڏهن آدم ذات تاريخ جي قديم شڪاري دور مان نڪري، يعني غارن ۽ چرن مان نڪري، سمنڊن، دريائن ۽ ڍنڍن جي ڪنارن تي آباد ٿيڻ شروع ڪيو هو ته حضرت انسان پاڻ کي جهنگلن ۽ بيلن ۾ رهندڙ شڪاري جانورن جي حملن کان بچائڻ ۽ پنهنجي شڪار ڪيل جانورن جي گوشت کي سانڍي رکڻ لاءِ ڇيڙن جي بجاءِ گوهيل مٿيءَ مان گهرن ناهڻ جو هنر ايجاد ڪيو هو. جنهن درجي کان اڳتي هلي حضرت انسان سرون ناهڻ ۽ باهه کي گولي لهن ۽ ان کي استعمال ڪري سرن کي پچائي پختن ۽ ڍيرپا گهرن ناهڻ جا هنر ايجاد ڪري ورتا هئا ۽ هو هينئر واهڻن جي بجاءِ ڳوٺن ۽ وڏن واهڻن ۽ شهرن ۾ رهڻ لڳو هو. ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته اوڏڪي اڏاوت ڪرڻ جو هنر، غارن ۾ رهڻ ۽ پڪي اڏاوت ڪري گهر جوڙي رهڻ جي وچ وارو عبوري دور آهي.

علم الانسان جي عالمن جي تحقيق موجب اوڏ قبيلن روزگار جي سلسلي ۾ بحيره روم جي ڏاکڻي ڪنارن وارن ملڪن مان هجرتون ڪندا اچي واديءَ سنڌ ۾ رهيا هئا. سندن قد ڪاٺ، چهرو مهرو ۽ خد و خال ڏيکاري ٿو ته سندن نسلي تعلق آسٽريلوي يا آريه نسلن سان نه پر سامي نسل سان آهي. منجهن اڄ به سامي نسل وارين قومن واريون عادتون ۽ اطوار، رسمون ۽ رواج موجود آهن.

اوڏ هندن جي رواج جي خلاف مسلمانن وانگر گهڻيون شاديون ڪندا آهن.

۽ نائين لاءِ سسن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ تي ڪوبه خاص اعتراض نه واريو ويندو آهي. بشرطيڪ اهڙيون عورتون ان کي پاڻ پسند ڪنديون هجن ۽ اعتراض نه ڪن.

پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ مسلمان معاشري جي زيردستي هيٺ اچي وڃڻ بعد هو ظاهري طور تي انهن حقيقتن جي برملا طور تي اعتراف ڪرڻ کان نتائين ٿا، پر سندن مجبوري دوستن جي چوڻ موجب اهڙا مثال ۽ رواج حقيقتون هونديون آهن، شادين ۽ ٻين خوشين جي موقعن تي هي قبيلو چڙواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ سان خوشيون ملهائيندا آهن.

مون کي منهنجي هڪڙي ڪولهي هاري هڪڙي شادي ۾ شريڪ ٿي جنسي ميلاپ جي مزو وٺڻ جي دعوت ڏني هئي. دعوت ڏيڻ کان اڳ ۾ هو سمورين عورتن جي اجازت ۽ راضيو وٺي آيو هو. مون کانئس پڇيو هو ته، انهيءَ جنسي ميلاپ ڪرڻ وقت عورتن جا پيٽر، پائڙ يا مڙس يا سندن عورتون چو اعتراض نه ڪنديون آهن؟ هن جواب ڏنو ته، اسين سڀ پاڻ ۾ مائٽ آهيون. اسان وٽ مائٽن ۾ اعتراض نه ٿيندو آهي. اسان فقط ڪنهن ڌارئي يعني غير مائٽ تي فقط دل ۾ رنج ٿيندا آهيون، پر هن سان وڙهندا نه آهيون، بشرطيڪ عورت پاڻ راضي هجي. اهي رواج ڏيکارين ٿا ته وٽن ا ما مادرانه حق وارو نظام گهڻي قدر قائم آهي.

اسان جي فاضل مصنف مسٽر اينگلز دنيا جي ٻين قومن جا ڪيترائي مثال ڏنا آهن. مثلاً، آسٽريليا بحرالڪاهل جي جزيرن، اتر قطب جي اسڪيمو قبيلن ۽ آمريڪا جي ريڊ انڊين قبيلن ۾ مادرانه حق جي ڪري معاشري ۾ عورت جي حڪمراني جو رواج آهي. منجهن نه رڳو ويجهن رشتن، مثلاً اولاد ۽ پيءُ ماءُ جي وچ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ جو رواج آهي. پر هندوستان ۾ ته پٽيت ۾ هڪ عورت گهڻا مرد واري شادي به رائج آهي. انهن سمورن قبيلن ۾ هڪ ڳالهه مشترڪ طور تي ملي ٿي ته هي قبيلو ا ما به شڪاري ۽ نيم زرعي دور ۾ هلندڙ قبيلو آهن. ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته اسان وارو معاشرو پڻ شڪاري ۽ نيم زرعي دورن ۾ انهيءَ رواج مان ضرور لنگهيو هوندو ۽ زراعت جي پيدا ٿيڻ بعد مادرانه شجري کي ترڪ ڪري پدران شجره ۾ داخل ٿيو آهي ۽ مادرانه شجري جي جاءِ تي پدران شجري ۾ مرد جي حڪمراني پيدا ٿي آهي.

ملڪ ۽ معاشري جي ٻولي ثقافت جي ارتقا جي درجن جي عڪاسي ڪندي آهي. ٻولي کان وڌيڪ ٻيو ڪوبه تاريخي رڪارڊ نه هوندو آهي. اسان جي سنڌي ٻوليءَ ۾ پڻ ان جا آثار موجود آهن. مثلاً ڏير معنيٰ مڙس سان شامل ٻيو مڙس يا ور. خود ور لفظ جي معنيٰ آهي وري وري اچڻ وارو. يعني گهڻن مڙس مان وري وري اچڻ وارو مڙس يعني سڀني کان وڌيڪ پيار ڪندڙ مرد ۽ ڏير ٻيو مڙس هوندو آهي. مڙس جو پيءُ ۽ جمع ۾ پائڙ. ساڳيءَ طرح هڪ مڙس جون گهڻيون زالون هڪ ٻئي کي

مرضي ۽ خواهشن موجب سندس زير اثر ڪٽنبن کي خرچ پڪو ۽ قرض ڏيندا آهن. جيڪڏهن اها برڪ عورت ڪنهن سبب کان انهيءَ زميندار کان ناراض ٿي پوندي آهي يا سندس زمين کي ڇڏي وڌيڪ سهولت واري زميندار جي آبادي ڪرڻ گهرندي آهي ته سمورا ڪٽنب ۽ ويڙهو سندس حڪم تي انهيءَ زميندار جي زمين ڇڏي ڪنهن ٻئي زميندار جي وٽ بي زمين آباد ڪندا آهن. منجهن مستقل طور تي ڳوٺ ٻڌي ويهڻ جو رواج نه پيو آهي، ان ڪري هو پڪيون جايون نه اڏائيندا آهن. انهن قبيلن ۾ اسين گهرن جي اندر يا گهرن کان ٻاهر جي معاملن ۾ عورت جي حڪمراني ڏسون ٿا.

دراوڙ قبيلن ۾ پڻ اوڏن وانگر مردن ۽ عورتن ۾ مساوات هوندي آهي. عورت جي آزادي ۽ حڪمراني جي ڪري، وٽن عورتن تان پاڻ ۾ يا ٻين سان وڙهڻ، تڪرار ڪرڻ ۽ مقدماتي بازي جو رواج نه آهي. اوڏن وانگر منجهن به پنچائت جو رواج آهي. جنهن ۾ عورتن کي مردن سان گڏجي بهرو وٺڻ جو حق آهي. مسلمانن ۾ مرد جو فيصلو حرف آخر هوندو آهي. دراوڙ قبيلن ۾ عورت جو فيصلو حرف آخر هوندو آهي، عورتن جي آزاد هجڻ ڪري دراوڙ عورتن جي بهادري مشهور آهي. اوڏن وانگر هو جهيڙي جهيڙي کان پري رهندا آهن. پر ڪنهن جهيڙي جي حالت ۾ دراوڙ قبيلن جون عورتون، اسان جي عورتن وانگر گهرن ۾ ويهي مردن جي فتح لاءِ دعائون نه گهرنديون آهن، پر وڏي همت ۽ بهادريءَ سان مردن سان ساٿ ڏينديون آهن. جيڪڏهن دشمن کانئن هٿيارن ۾ اڳرو نه هوندو آهي يا تمام وڏي انداز ۾ نه هوندو آهي ته دراوڙ عورتن جي لٽ وهائڻ جو نظارو ڏسڻ لائق هوندو آهي.

دراوڙ معاشري ۾ عورت ۽ مرد ۾ مساوات هجڻ جي ڪري سندن شاديون به سوليون ۽ طلاقون به سوليون ٿينديون آهن. ڪنهن بيوه يا مطلقه عورت جو غيرشادي شده حالت ۾ رهجي وڃڻ جو مثال ورلي ملندو آهي. طلاق جي حالت ۾ ٻارن تي ماءُ جو حق تسليم ڪيل هوندو آهي. پر گهرو سامان، مال ملڪيت مرد کي ملندا آهن. ان ڪري ٻارن جي پالنا ڪرڻ لاءِ دراوڙ عورت کي هڪدم ٻيو نڪاح ڪرڻو پوندو آهي. معاشري ۾ عورت جي حڪمران هجڻ جي ڪري عورت کي قتل ڪرڻ، کين وڪرو ڪرڻ يا سندن مرضيءَ کان سواءِ پرڻائڻ جو وٽن ڪوبه رواج نه آهي. جنسي حسد جو جذبو وٽن نه هجڻ جي برابر هوندو آهي. گهڻن عورتن سان شاديون ڪرڻ وٽن هڪ عام ڳالهه هوندي آهي ۽ ان ۾ مٿي مائٽي ڪرڻ يعني شادي ڪرڻ لاءِ خون جي رشتن واريون بندشون تمام نرم ۽ گهٽ هونديون آهن. سواءِ سڳين مائرن پيئرن جي باقي ٻيا سمورا سڱ وٽن مباح هوندا آهن.

سنڌ ۾ عام طور تي مشهور آهي ته، سندن رواج موجب زال جي پيئرن ۽ مڙس جي پائڙن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ کي برو نه ليکيو ويندو آهي. ساڳيءَ ريت سهرن لاءِ نهران

سَاهِيٽِيُونِ يَعْنِي هڪڙي ساهڙي جون زالون سڏينديون هيون. هيٺ سنڌي زبان ۾ سنڌي زالون محاوروي طور فقط دوست زالن کي ساهيڙيون سڏين ٿيون. سریت جو لفظ خاص زراعت پيشي يعني زميندار جي هاري يا پورهيت جي زال لاءِ استعمال ڪيو وئي ٿو. جيڪي پنهنجي شادي ڪيل زال يا زالن سان گڏ محض جنسي عياشي لاءِ پورهيت طبقي جي زالن کي پنهنجون سریتون ڪري رکندا آهن ۽ کين باقاعده طور کاڌو پيئڻو، ڪپڙو لٽو، گهر گهات مهيا ڪندا آهن. سریتن جا زميندار ۽ جاگيردار سریتن جي پنهنجن مڙسن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ تي ڪوبه اعتراض نه ڪندا آهن. ٻئي ڌريون پاڻ ۾ پائي پائي ٿي رهندا آهن. ساڳي ريت سریت جي مڙس کان سواءِ ساڻس جنسي ميلاپ ڪندڙ دلپسند مرد کي يار چئبو آهي ۽ هو به يار تان قربان ٿيڻ لاءِ تيار هوندي آهي.

جاگيردار طبقي جي ٻنهي مرد خواه عورت لاءِ هڪ ٻئي سان جنسي وفاداري جي لوڙهي ۾ رهڻ جو جذبو عبث هوندو آهي. هي هڪ عالم اشڪار سماجي ادارو آهي. هن اداري ۾ زمين جي غلامي جي ڪري عورت کي به غلام لڳيو ويندو آهي. ان ڪري جاگيردار طبقي جو مرد بنا حجاب ۽ خوف جي سریتون رکي سگهندو آهي. چاڪاڻ ته هو زمين جي مالڪ هجڻ ڪري عورت جو پڻ مالڪ هوندو آهي. پر سندس زال غلام هجڻ جي ڪري ڪانئس لڪي چيبي درپرده پنهنجي پسند جي ڪنهن مرد يعني يار سان جنسي ميلاپ جي عياشي ڪندي آهي ۽ پڪڙجي پوڻ جي حالت ۾ کيس طلاق نه ڏني ويندي آهي، بلڪ کيس قتل ڪيو ويندو آهي. طلاق فقط تڏهن ٿيندي آهي جڏهن مرد ۽ عورت جي سماجي حيثيتن ۾ مساوات (هڪجهڙائي) هوندي آهي. انهيءَ رقابت جي وحشي جذبي کي سنڌي زبان ۾ ”غيرت“ جي نالي سان سڏيو ويندو آهي. جنسي بي وفائي ڪرڻ تان ڪاوڙجي عورت ۽ سندس يار جي قتل ڪرڻ جي ارادي کي ڪارو ڪاري چئبو آهي. انهيءَ اداري ۾ اهو غيرت جو حق فقط مرد کي مليل هوندو آهي. عورت پنهنجي مڙس کي ڪارو ڪري ماري نٿي سگهي. سنڌ، بلوچستان ۽ پختونستان ۾ خاص طور تي ۽ باقي برصغير هند جي مسلمان معاشري ۾ عام طور تي جتي جتي وڏيون مسلمان رياستون، جاگيرون ۽ زمينداريون هونديون آهن، اتي ڪارو ڪاري وارو ادارو تمام پلا فصل ڏيندو آهي.

دراوڙ معاشري وانگر مشرقي دنيا جي ٻنهي عظيم معاشرن آرين خواه سامين پڻ پنهنجي ثقافتي دورن جي ابتدا مادرانه شجري سان ڪئي هئي. پر جغرافيه جي مخصوص حالتن مثلن فرات، دجله ۽ نيل درياهن جي زمينن جي آرين جي وطن آمو ۽ سير درياهن جي زمينن جي ذرخيزي وڌيڪ هجڻ ڪري آرين جي مقابلي ۾ سامي قومن جي معاشري مال جي ڌنڌن ڌارڻ، ان بعد تنهنجي درياهن جي ڪنارن تي ڪاشت ڪاري ڪري، درياهن تي ٻيڙيون تاري هلائڻ، (خليج فارس- بحيره روم ۽ احمر بين

سمنڊن جي مقابلي ۾ درياھ آهن) صحرائن ۽ اُٺن وسيلي واپار ۽ سفر ڪرڻ، آب هوا جي هڪ جهڙائي ۽ قدرتي گرمي جي وڌيڪ هجڻ جي ڪري سفر ڪرڻ سولو هوندو هو. (پر آرين جي وطن آمو ۽ سير درياهن ۽ سياري جي برفباري جي ڪري ٻيڙيون هلائڻ ڏکيون هيون).

سامي قومن رسم الخط جي ايجاد ڪرڻ، ڪاٺيون کوٽڻ ۽ ڌاتن کي استعمال ڪرڻ، رياستون برپا ڪري پاڙيسري ملڪن کي فتح ڪري سامراج ٿي پوڻ، خام مال جي ٺهيل سامان سان مٿا سٽا ڪرڻ سان سمورا دور وڏي تڪڙائيءَ سان پورا ڪيا هئا. رياستن جي وجود ۾ اچڻ سان معاشري ۾ طبقات پيدا ٿي پيا هئا. زمين کي ذاتي ملڪيت بنائڻ کان پوءِ کين انهن سمورن ڪمن کي پوري ڪرڻ لاءِ وڌيڪ هٿن جي ضرورت پئي. جنهن کي پاڙيسري ملڪن کي فتح ڪري غلامن هٿ ڪرڻ سان پوري ڪئي ويئي هئي. ان ڪري سامي قومون آرين کان گهڻو اڳ ۾ مادرانه شجري کي ترڪ ڪري پدران شجري ۾ داخل ٿي پيون هيون. انهي ثقافتي برتري جي ڪري سامي قومن وڏي سولائيءَ سان پاڻ کان نسبتن گهٽ مهذب آريه قبيلن کي شمالي ايران مان ڏکڻ ٻاهر ڪڍي کين واديءَ سنڌ، واديءَ گنگا ۽ يورپ ڏانهن هجرت ڪرڻ تي مجبور ڪيو هو. يا آرين سامي قومن جي علائقن ڏانهن نه وڃي سگهڻ ڪري برصغير هند ۽ يورپ جو رخ ڪيو هو.

جيئن ته آرين جي انهن تاريخي هجرتن کان گهڻو اڳ ۾ سامي قومون سنڌ، مصر، عراق، شام ۽ اتر آفريڪا ۾ عظيم سلطنتون قائم ڪري چڪيون هيون. ان ڪري هنن ملڪن جا آثار قديم، زبانون ۽ معاشرا ۽ سندن ثقافتون ڀارت تي ۽ يورپي قومن کان برتر ۽ وڌيڪ قديم آهن. اهوئي سبب آهي ته ڀارتي ۽ يورپي عالم آرين جي تاريخي هجرتن جو ذڪر وڏي تفصيل سان بيان ڪرڻ ۾ نٿا ڍاپن، پر انهن تاريخي هجرتن ڪرڻ تي کين ڪنهن مجبور ڪيو هو؟ انهيءَ امر کي سامي عوام جي نظرن کان لڪائي رکڻ جون پوريون ڪوششون ڪري رهيا آهن، روئڻ ۽ ڏيهه ڇڏڻ ڪنهن خارجي مجبوريءَ کان سواءِ نه ٿيندو آهي.

اصول آهي ته هڪ ادنيٰ شيءِ پاڻ بچائڻ خاطر يا ته اعليٰ شيءِ جي سامهون هٿيار ڦٽا ڪندي آهي يا ان کان ڀڄي جان بچائيندي آهي. آرين قومن سامين جي اڳيان پيش پوڻ کان ڀڄي جان بچائڻ کي بهتر سمجهيو هو. ان ڪري سندن آزادي جي شمع اڄ به روشن آهي، پر اسان گذريل 5 صدين ۾ خاص طور تي آريه قومن جي ذهني، مادي، روحاني، نظرياتي، سياسي، سائنسي ۽ ثقافتي دٻاءُ جي سامهون هٿيار ڦٽا ڪري پنهنجي آزادي ۽ عزت نفس جي جذبي ۽ حق کان دستبردار ٿي چڪا آهيون. آرين جو وجود خاص طور تي يورپي قومن جو وجود ڪڏهن به سامي قومن جي رحم و ڪرم تي نه رهيو هو ۽ نه ئي اڄ آهي. پر اسين موجوده دور ۾ سندن

مڪمل رحم و ڪرم تي رهيا آهيون.

”اسان“ مان منهنجي مراد آهي افرو- ايشيائي قومون ۽ معاشرا. ڪامريڊ اينگلس تاريخ جي مادي تصور جي وضاحت ڪرڻ سان اسان يعني افرو ايشيائي قومن کي هڪ نئين وات ڏيکاري آهي. اسان يورپي قومن جي دٻاءَ جي سامهون هٿيار ڦٽا ڪري چڪا آهيون؟ آخر ڇو؟ اسان ان جي سبب ڳولڻ جي وڏي حد تائين ڪوشش به ٿي ڪئي آهي، پر بي سود. ان جو بنيادي سبب هي آهي ته اسان مادي حقيقتن کي روحاني دوائن پيارڻ سان جيارڻ گهريو آهي. مادي جي شفا مادي ۾ سمايل هوندي آهي. انڪري حڪيم مريضن کي دوائون پياري خوش ڪندو آهي. پر هڪ ڏٽي ۽ ڦورو نڳ قسمر جو انسان مريض کي سوٽن ساٿن، دعا ۽ وظيفي يعني دوا يعني مادي وسيلن کان سواءِ ڪيس پهريائين پنهنجي چرب زباني. لفاظي ۽ خرچن، دوا جي ڪوڙاڻ، ڪري ۽ پرهيز جي جهنجهن جو خطرناڪ نقشو پيش ڪري، پنهنجي ڪم خرچ بالانشين روحاني نسخي جي سڃاڻي ۽ ڀر وڃي ويهاريندو آهي، مريض انهيءَ ويساهه کي پاڻ سان گڏ کنيو قبر داخل ٿيندو آهي. اسان جي به ساڳي حالت آهي.

اسان جي حڪيمن اسان کي فقط روحاني غذا جي وسيلي دنيا جي امامت ڪرڻ جا سونهرا خواب پئي ڏيکاري آهن. پر اسان جي جسم کي ڪنهن مادي نسخي ڏيڻ جي ڪڏهن ڪابه ڪوشش نه ڪئي آهي، جڏهن ڪين ڪا ٻي واه نظر نه آئي هئي ته هنن ناميديءَ مان اعلان ڪري ڇڏيو هو ته، ڦڪيون تڏهن فرق ڪن جڏهن امر ٿئي ان کي. ڪين هن حقيقت جي خبر نه پئجي سگهي هئي ته، اهو ”امر“ مريض کي نه ڪيل هوندو آهي، بلڪ ذات باري تعاليٰ پنهنجو امر ان وقت ئي ڪري ڇڏڻ فرمايو هو، جڏهن هن پنهنجي حڪمت (امر) سان انهيءَ شيءِ (مادي) جي وجود ۾ اچڻ وقت ئي يعني ازل کان ئي ان جي نفس ۾ شفا ڪرڻ واري اها مقررہ خاصيت وضع ڪري ڇڏي هئي ۽ ڪيس وڌيڪ ڪنهن نئين امر ڪرڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي ۽ سندس اهو امر مادي جي وجود ۾ رهڻ جي حالت تائين زنده ۽ جاويد رهندو.

تاريخ جي مادي تصور مطابق انساني زندگيءَ جا ٻه مکيه پهلو آهن: پهريون زندگي جا وسائل يعني کاڌو پيئڻو، ڪپڙو لٽو، گهر گهات ۽ انهن ضرورتن جي پوري ڪرڻ لاءِ اوزار ٺاهڻ ۽ ٻئي طرف خود انساني نسل کي قائم رکڻ لاءِ جنسي ميلاپ يعني شاديءَ جو ادارو. ڪنهن خاص تاريخي عهد يا ڪنهن خاص ملڪ يا معاشري جي حالت ۾ اهي سماجي ادارا جن جي تحت هو هن ڌرتيءَ تي زندگي بسر ڪري ٿو، انهن جي ٺاهڻ ۽ هلائڻ ۾ انهن ٻنهي عناصرن جو وڏو ۽ وڏو عمل دخل هوندو آهي. انهن جي صحيح اندازي ڪرڻ لاءِ اسان کي پنهنجي انساني محنت ۽ ڪٽنب جي ارتقا کي نظرن ۾ رکڻو پوندو آهي. اهي ٻئي عناصر تهذيب جي ارتقائي عمل جا بنيادي پهلو

هوندا آهن. ان ڪري انهن جي تحقيق ۽ کوجنا کي پڻ بنيادي اهميت حاصل هوندي آهي. هنن ٻنهي پهلوئن مان جنسي ميلاپ ڪرڻ وسيلي نسل انسانيءَ کي قائم رکڻ کي اولين حيثيت حاصل آهي. اهوئي سبب آهي جو الله تعاليٰ نبي ﷺ تي وحي جي نزول جي پهرئين ۽ پهرئين آيت ڪريمه اقرائيءَ باسمر ربڪ الذي خلق خلق الانسان من علق۾ يعني پڙهه پنهنجي رب جي نالي سان، جنهن پيدا ڪيو. پيدا ڪيو انسان کي منيءَ جي دڳ مان، جتي سندن ڌيان انساني معاشري جي اهم ترين امر يعني انساني نسل جي تخليق ڏانهن ڇڪايو آهي. جيڪو جنسي ميلاپ جي عمل کان سواءِ ڪڏهن به وجود ۾ نه اچي سگهندو آهي. ڇاڪاڻ ته انساني معاشري جي آزادي ۽ غلاميءَ، مساوات ۽ عدم مساوات، انساني اقدارن جي اعلائيٽ ۽ ادنائيٽ جو سمورو راز هنن ٻنهي بنيادي ادارن جي آزادي ۽ صحت تي مبني رهندو آهي.

ڪامريڊ اينگلس پنهنجي تحقيق کي يورپي معاشرن جي دائرن تائين محدود رکيو آهي. اسين ڪامريڊ اينگلس واري عينڪ سان ايشيائي معاشرن خاص طور اسلام کان اڳ ۾ ۽ اسلام کان بعد ايندڙ دورن ڏانهن ڏسندا سين ته، اهو تاريخ جو مادي نظريو انهيءَ ڏس ۾ اسان جي گهڻي مدد ڪري سگهي ٿو. مادرانه شجري جي رواج بابت مون تمهيدي طور سنڌ ۾ اوڏن ۽ دراوڙ قبيلن جا مثال پيش ڪيا آهن. ته ڪيئن اسان جي معاشري ۾ رياستي نظام جي موجودگيءَ جي باوجود به اهي قبلا اڄ ڏينهن تائين ڪنهن نه ڪنهن حد تائين مادرانه شجري هيٺ پُرامن زندگيون گذري رهيا آهن ۽ ان جي برخلاف اسان وارا زمينن تي قابض معاشرا ڪهڙين ابتر قسمن جي سماجي حالتن مان گذري رهيا آهن. اسين ٿورو وڌيڪ تفصيلي ذڪر ڪنداسين.

اسين ڪامريڊ اينگلس جي تحقيق موجب ڏسون ٿا ته سمورن يورپي قديم معاشرن يونان، روم، ڪيلٽ لوڪن، جرمن قبيلن وغيره ۾ زمين جي ذاتي ملڪيت بنجي پوڻ. خود معاشري جي وڏي ۾ وڏي اڪثريت جيڪا بي زمين پورهيتن، مزدورن ۽ هارين تي مشتمل هئي، جي حالت قياس جوڳي نظر اچي ٿي. زمين جي ذاتي ملڪيت جي شعور جي پيدا ٿيندي ئي سڪو وجود ۾ اچي و ي ٿو ۽ ذاتي ملڪيت جي اداري کي استحڪام بخشڻ لاءِ پورهيت، بي زمين عوام ۽ غلامن کي قبضي هيٺ رکڻ ۽ ذاتي ملڪيت جي جواز کي قائم رکڻ لاءِ رياست جو ادارو خودبخود وجود ۾ اچي و ي ٿو ۽ بي زمين پورهيت طبقو خود رياستي اداري جي رعب ۾ اچي ذاتي ملڪيت جي جواز جو قائل ٿي پوي ٿو ۽ رياست جي اداري سان وفادار رهڻ جي ڪري هو پنهنجي عوامي ملڪيت سان گڏ پنهنجي وجود کي به غلاميءَ کان بچائي نه سگهيو هو. جڏهن سندس وجود غلام ٿي پيو هو تڏهن هو پنهنجي معاشري ۾ به ڪنهن عزت آبرو، مروت، لحاظ رحم ۽ همدرديءَ جو به مستحق نه رهيو هو. سندس وجود کي ايتري قدر ته نيچ ۽ خسيس، بيوس ۽ ڪمينو

شمار ڪيو ويو هو، جو سندس شاديءَ کي طبقاتي سماج ۽ قانون ۾ به ڪا حيثيت نه ڏني ويندي هئي. بي زمين ۽ غلام ٿي پوڻ جي ڪري هاري هيٺ هڪ انسان نه پر هڪ حيوان بڻجي چڪو هو. هڪ حيوان جي مادي بين حيوانن جي نظرن ۾ سندس زال نه هوندي آهي. ان ڪري هاري جي همشريڪ عورت جو سماجي ۽ قانوني درجو به هڪ زال جو نه پر هڪ سريت جو درجو هوندو هو. جيئن ته بادشاهه، جاگيردار، زميندار ۽ وياح خور واپاري زمين جو مالڪ بڻجي ويو هو. ان جي ذاتي ملڪيت جي تصور جي جواز جي ڪري اهڙي مالڪ جي زمين تي هر اڀرندڙ، رهندڙ، هلندڙ چلندڙ شيءِ، جانور، چرند پرند ۽ خود هاري ۽ سندس زال اولاد کي پڻ زمين جي مالڪ جي ملڪيت تصور ڪيو ويندو هو. ان ڪري هڪ هاري يا پورهت مرد خواه عورت کي زمين جي مالڪ جي مرضيءَ ۽ اجازت کان سواءِ پاڻ ۾ شادي ڪرڻ جو ڪوبه اختيار ۽ حق حاصل نه هوندو هو. زمين جي ڪنهن نئين مالڪ جي هٿ وڪرو ٿي ويل شمار ڪيو ويندو هو. انهيءَ زمين جي مالڪ جي هجڻ جي حق ۽ علامت طور هاريءَ جي ڪنهن عورت سان شادي ڪرڻ جي حالت ۾ سندس ڪنوار کي پهرين رات (شب عروسي) يا راتيون زمين جي مالڪ بادشاهه، جاگيردار، زميندار يا سندن عيوضي سان بسر ڪرڻيون پونديون هيون. جيڪڏهن ڪو گهٽ يا ڪنوار ان تي اعتراض ڪندو هو يا بادشاهه، جاگيردار يا سندن عيوضي ڪنهن ڪنوار سان سمهڻ پسند نه ڪندو هو ته اهڙي ڪنوار جي گهٽ ڪي بادشاهه، جاگيردار يا سندن عيوضي کي نذارنو، ڏنڊ يا ڏن ڏيئي کائڻ اهو حق خريد ڪري، ڪنوار جي جان آزاد ڪرائڻي پوندي هئي. يورپ ۾ اهو رواج عيسائيت جي باوجود به قائم رهيو هو ۽ اسپين جي بادشاهه فردينانڊ 1420ع ۾ ان کي ختم ڪيو هو.

اهو ساڳيو رواج اسان کي سنڌ ۽ ڀارت ۾ به نظر اچي ٿو. اهو رواج سنڌي ادب ۾ هڪ ڏندڪٿا جي صورت ۾ موجود آهي ته برهمڻ آباد جو تاريخي شهر جنهن کي عربن جي سنڌ فتح ڪرڻ بعد عباسي خليفي، خليفي منصور جي نالي پويان منصوره به سڏيو ويو هو، جي برباد ٿيڻ لاءِ چيو وئي ٿو ته اتي جي راجا دلوراءِ جو پڻ ساڳيو دستور هوندو هو ۽ هڪ مسلمان عرب واپاري جي انهيءَ رسم جي خلاف بددعا جي ڪري برهمڻ آباد يا منصوره جو شهر ظالم راجا ۽ مظلوم رعيت سميت برباد ٿي ويو ۽ هيٺن آثار قديمه جي کاتي جي حوالي آهي. منصوره جي برباد ٿيڻ جا ٻيا ڪهڙا به سبب هجن، پر انهيءَ ڏندڪٿا جي پويان هي تاريخي حقيقت صاف ظاهر بيبي آهي ته ڪارو قانون ۽ طبقاتي ظلم اسان جي قديم معاشري ۾ پڻ موجود هوندو هو. اها ڏندڪٿا وڌيڪ هن حقيقت کي به ظاهر ڪري ٿي ته، اهو ڪارو قانون ۽ قبيح رسم عربن جي سنڌ فتح ڪرڻ بعد به ختم نه ٿي سگهي هئي. هن حقيقت کان پڻ انڪار ڪري نٿو سگهجي ته محمد بن قاسم سنڌي معاشري ۾ اسلامي قانون کي رائج ڪرڻ

جي بجاءِ مقامي رواجن، رسمن، سماجي سرشتي ۽ ملڪي نظام ۾ ڪابه خاص تبديلي نه آندي هئي. هن راجا ڏاهر جي بيواهه زال سان شادي ڪري سنڌي معاشري ۾ راجا ڏاهر جي جاءِ والاري هئي. هن سنڌ جي سياسي ۽ سماجي طبقن جي اقتدار جي توازن بگاڙڻ جي ڪابه ڪوشش نه ڪئي هئي. کانئس اڳ ۾ ڇچ پڻ ساڳي ريت راءِ سھاسي جي راڻي سھندي سان شادي ڪري مير منشي مان سنڌ جو راجا بڻيو هو.

ان ڪري چئبو ته مصري معاشري وانگر، سنڌ جي معاشري ۾ پڻ، هي رواج هوندو هو ته جيڪو شخص سنڌ جي راڻيءَ سان شادي ڪندو اهو ملڪ جو راجا ٿيندو ۽ رعيت سندس راجائپ کي قبول ڪندي. انهيءَ رسم کان مجبور ٿي راجا ڏاهر کي پنهنجي پيڻ سان شادي ڪرڻي پئي هئي. ايران ۾ مزدق پڻ پدران شجري جي جاءِ تي مادرن شجري کي جاري ڪرڻ جي تبليغ ڪئي هئي. انهيءَ مادرن شجري جي اثر هيٺ ايرانين عربن جي پدران شجري جي برخلاف خلافت جي جاءِ تي امامت جي مادرن شجري کي قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. اميرالمومنين عمر ابن الخطاب ايراني شهزادي شهربانو جو نڪاح حسين بن علي رضي الله عنه سان ڪرايو هو. ان ڪري ايرانين پدران شجري جي برخلاف امامت جي سلسلي کي حسن بن علي رضي الله عنه جي بجاءِ حسين بن علي رضي الله عنه جي اولاد ڏانهن منسوب ڪيو آهي.

محمد بن قاسم اوج ذات جي هندو قبيلن کي ملڪي سياست، اقتدار، اقتصاديات ۽ معيشت تي قابض رهڻ ڏنو هو. اوج ذات جي هندو قبيلن ۽ سندن سردارن، محمد بن قاسم جي انهيءَ پاليسيءَ کي منصب مزاجي سان تعبير ڪندي کيس هڪ ڌڪاريل فاتح نه پر هڪ ديوتا جو درجو ڏنو هو. ساڳيءَ طرح سڪندر مقدونيءَ کي پڻ مصري اقتدار تي قابض پورهيتن ۽ جاگيردارن ديوتا جو درجو ڏنو هو. سنڌي ۽ مصري معاشرن محمد بن قاسم ۽ سڪندر مقدوني جا بت ٺاهي مندرن ۾ رکيا هئا ۽ سندن پوڄا ڪندا هئا. محمد بن قاسم جي دمشق موٽي وڃڻ تي سنڌ جي اوج ذات هندن وڏي ڏک ۽ افسوس جو اظهار ڪيو هو.

سنڌ ۾ اسلام جي آمد جي باوجود بي زمين ٿي ويل دراوڙ قبيلن جي سياسي سماجي حالتن ۾ ڪوبه انقلاب نه آيو هو. راءِ گهراڻو دراوڙ هو. جنهن جي اثر کي زائل ڪرڻ لاءِ ڇچ بن سلاتج فرمان جاري ڪيو هو ته. دراوڙ (لوهاڻي) قبيلن جو ڪوبه شخص گهوڙي تي زين وجهي سواري نه ڪري ۽ ٻاهر نڪرڻ وقت سڃاڻپ لاءِ (نهيل آڻ استعمال ڪن، جنهن کي لوهاڻا چئبو هو. هندو قبيلن پاڪستان تائين گهوڙي سواريءَ لاءِ هني ۽ زين بجاءِ ڪڪن مان پڙهو چئبو آهي.) پاڻ سان ڪتو ڪاهي نڪري.

اوج ذات جا هندو قبيلن عربن سان ميل ميلاپ ڪندا اسلام قبوليندا ويا، پر دراوڙ ۽ نيچ ذاتين جا هندو قبيلن عربن ۽ اسلام کان پري رهندا آيا. جن کي غوث

بھائی الدین ذکریا ملتانی تبلیغ ۽ محبت وسیلی اسلام ۾ داخل ڪيو. انهيءَ خدمت جي ڪري کيس عجم جي غوث جو لقب ڏنو ويو آهي. اها قبيلح رسم اوج ذات جي هندن جي مسلمان ٿي و ٿ بعد خودبخود ختم ٿي ويئي ۽ هيئنر هڪ تاريخي ڏندڪٿا جي صورت ۾ رهجي ويئي آهي.

عرب گورنرن ۽ مسلمان سلطانن جي عهد حڪومت ۾ انهيءَ رسم سنڌ ۽ ڀارت ۾ هڪ ٻيو روپ اختيار ڪيو هو. اوج ذات جا هندو قبيللا ۽ سندن سردار عرب گورنرن ۽ مسلمان سلطانن کي سڱ ڏئي ساڻن پنهنجي اطاعت ۽ بيعت جو اظهار ڪندا هئا. پر غريب، پورهيتن ۽ بي زمين هارين کي قديم دستور موجب مسلمان سلطانن، سندن گورنرن، قبائلي سردارن ۽ جاگيردارن کي هر شادي تي نذرانو يا ڏن ڏيڻو پوندو هو. انڪري هر مسلمان سلطان، جاگيردار، گورنر ۽ سردار جي گهر ۾ مسلمان بيگمات سان گڏ ڪانه ڪا هندو زال به موجود هوندي هئي، پر مسلمان سلطان، گورنر، جاگيردار ۽ سردار هندن کي سڱ نه ڏيندا هئا. انهيءَ رسم تي عمل ڪندي، سومرن جي دور ۾ علائقن الدين خلجي جي گورنر علائقن الدين گجر پڻ سومرن کان اطاعت ۽ بيعت طور باگهي جي سڱ جي طلب ڪئي هئي، پر سومرن سڱ ڏيڻ (بيعت ڪرڻ) کان ساڻس جنگ ڪرڻ کي ترجيح ڏني. باگهي سنڌ جي اقتدار جي علامت هئي. سومرن سردارن پونگر راءِ جي وفات ڪري و ٿ بعد باگهي کي تخت تي ويهارڻ جو ارادو ظاهر ڪيو هو. پر باگهي پنهنجي وڏي ڀاءُ چنيسر جي حق ۾ تخت تان دستبردار ٿي وئي هئي.

هيءَ روايت ڏيکاري ٿي ته سومرن ۾ ان به مادرنه شجرو يعني عورت جي سربراهي جا آثار موجود هئا. سنڌ ۾ ٿر جا راجپوت راڻا غريب راجن کان هر شادي تي ڏن وٺندا هئا ۽ ڏن نه ڏئي سگهڻ جي حالت ۾ غريب هاري جي ڪنوار کي پاڻ وٽ زوريءَ روڪي ويهاري ڇڏيندا هئا. انهيءَ رسم ۽ ظلم کي بند ڪرائڻ لاءِ ٿر ۽ ڪڇ جي انگريز پوليتڪل ايجنٽ مسٽر ٽروٽ صاحب جي سفارش تي راجپوت سردارن کي ٿر ۾ جاگيرون ڏئي خوش ڪيو ويو هو ۽ اها رسم سنڌ ۾ بند ٿي وئي.

نارمن سردار وليمر فاتح انگلينڊ فتح ڪيو هو ۽ اتي جي رائج نيائي آئين کي منسوخ ڪري ان جي جاءِ تي رياستي نظام کي برپا ڪيو. هن انگلينڊ جي سموري آباد زمين کي انگريز راجن کان ڦري، نارمن سردارن ۽ غدار انگريزن ۾ ورهائي ڇڏيو هو. انهيءَ ورهاست جي رڪارڊ کي (Dooms day Book) يعني اڳئين نظام جي بربادي (قيامت) ۽ نئين نظام جي ابتدا سڏيو و ٿي ٿو، يعني نيائي آئين جو خاتمو ۽ رياستي آئين جو اجرا سڏيو ويو آهي. انهيءَ نظام هيٺ انگريز عورت زمين جي غلام ٿي پوڻ جي ڪري پنهنجي آزادي و مائي ويني ۽ انگلينڊ ۾ اهي حالتون پيدا ٿي پيون هيون، جيڪي يوناني معاشري جي رياستي دور ۾ پيدا ٿيون هيون.

جڏهن وليمر فاتح وانگر انگريز جنرل سر چارلس نيپئر ميرن کي مياڻي ۽ ناريجا جي جنگين ۾ شڪستون ڏنيون ته هن پڻ سنڌ جي نيائي دستور کي تبديل ڪري رياستي نظام قائم ڪيو هو. هن سنڌ جي معشيت کي قطعي طور تي ذاتي ملڪيت ۾ تبديل ڪرڻ خاطر 1845ع ۾ حيدرآباد ۾ دربار منعقد ڪري، سنڌ جي راجن جون موروثي زمينون راجن کان ڦري غدار وڏيرن، وفادار ميرن، بلوچ سردارن، پيرن ۽ سيدن کي جاگيرن ۽ زميندارين جي صورت ۾ مفت ۾ ورهائي ڏنيون هيون. سنڌ جي زمين کي انگلستان جي بادشاهه جي زمين قرار ڏنو ويو هو ۽ سر چارلس نيپئر سندس عيوضي طور ورهاست ڪري ڇڏي.

زمين جي ذاتي ملڪيت ٿيڻ کان پوءِ انهيءَ قديم رسم هڪ نئون روپ اختيار ڪيو هو. سنڌ جو معاشرو مادرنه شجري مان نڪري پدرانه شجري جي صورت اختيار ڪري ويو. هندستان ۾ پدرانه شجرو مغلن رائج ڪيو هو. انڪري شاهجهان پنهنجي بيگم ممتاز محل تي تاج محل تعمير ڪرايو هو. پر سنڌ ۾ ميرن صاحبن جا مقبرا سندن بيگمات تعمير ڪرايا هئا. اهو فرق نيائي ۽ رياستي دستور سببان هو. انگريزن جي سنڌ فتح ڪرڻ بعد زمينن جي نئين قابض طبقي انگريزن جي رياستي آئين جي مدد سان وڏيرن، بلوچ سردارن ۽ جاگيردارن، ميرن، پيرن، سيدن به زمين پورهيت ۽ هاري طبقن جي عورتن کي پنهنجي عياشي ۽ هوس پرستيءَ لاءِ استعمال ڪرڻ شروع ڪري ڏنو. ظاهري طور تي انگريزن غلامي جي اداري تي بندش وڌي هئي پر عملي طور تي سنڌ جي بي زمين هاري ۽ پورهيت طبقن جي حالت قديم يونان، مصر، ڀارت، ايران ۽ رومن غلامن کان ڪنهن به صورت ۽ حالت ۾ بهتر نه هئي. غلامي جي اداري ۾ غلام کي ڪم ڪرڻ جي لائق حالت ۾ رکڻ مالڪ جو فرض هوندو آهي، پر انگريز جي پيدا ڪيل پورهيت ۽ هاري طبقي کي ته ملڪي جاگيردار ۽ زميندار تي اهو به حق نه رهيو هو. سنڌ جو مسلمان معاشرو جنهن ۾ شراب نوشي، جوابازي، چوري ڪرڻ، ڏاڙا هڻڻ، زنا ڪاري ۽ وياج وٺڻ، ڪوڙ ڳالهائڻ، فوج ۽ پوليس ۾ پگهار تي نوڪري ڪرڻ جهڙا ڪم ناپيد هوندا هئا، هيئنر نون اقتصادي حالتن جي پيدا ٿي پوڻ ۽ رياستي نظام جي قيام جي ڪري هي مفت ۾ مليل زمين جو مالڪ جاگيردار ۽ زميندار طبقو خوب دل کولي داد عيش ڏيڻ لڳو هو. سندن انهيءَ سفلي جذبي کي وڌيڪ اڀارڻ ۽ پختي ڪرڻ لاءِ انگريز سرڪار طرفان ملڪ اندر زنا ڪاري ۽ چڪلن جي رواج کي عام ڪرڻ لاءِ چانوڻي جي شهرن مثلن ڪراچي، حيدرآباد، سکر، جيڪب آباد، ڪوٽڙ، ملتان، سيوهڻ ۽ شڪارپور ۾ سرڪار جي سرپرستي ۽ حفاظت هيٺ باقاعده طور تي چڪلا قائم ڪرايا ويا هئا. جن ۾ پهريان عراق جي عرب يهوديائين ۽ هندستان جي هندو ۽ مسلمان طوائفن، ڪسبيائين، رندين کي گهرائي آباد ڪرايو ويو. انهن ۽ ٻين اهميت جي شهرن ۾

شراب ۽ پنگ جا گنا ۽ شراب خانا قائم ڪرايا ويا هئا.

انگريزن جي آمد کان اڳ ۾ سنڌي مسلمانن ۾ چڪلن ۽ شراب نوشيءَ جو رواج نه هوندو هو. سنڌي هندو ڏياري ۽ ٻين ڏڻن تي گهرن ۾ لڪي ديسي شراب واپرائيندا هئا. شراب جي نالي وٺڻ کان ڊڄي ان کي دارون چوندا هئا. پر هندستان ۾ چڪلن ۽ شراب نوشي جو رواج مذهبي ادارن جي صورت ۾ موجود هو. انهيءَ رواج کي مغلن مندر مان کڻي پنهنجي دربارين ۽ محلاتن ۾ آندو هو. موسيقي به مندر مان نڪري دربار ۾ پهچي وئي هئي. اڪبر ته مورگو راڳ موسيقي ۽ آرت لاءِ هڪ جدا وزارت قائم ڪئي هئي، ان کان سواءِ خالص بادشاهن ۽ شهزادن، راجائن، مهاراجائن جي عياشي ۽ عشق بازي لاءِ مينا بازاريون منعقد ڪيون وينديون هيون. جن ۾ بادشاهن جون رائيون، شهزاديون ۽ وڏن اميرن راجائن جون زالون ۽ ڌيئر حصو وٺنديون هيون. مغلن جي آخري دور حڪومت ۾ يوناني معاشري وانگر، ڪنهن حسين ۽ سياڻي عورت کي راڻي ٿيڻ جي درجي تائين پهچڻ لاءِ پهريائين رنڊي يا طوائف، ان بعد بادشاهه، شهزادي، راجا مهاراجا، گورنر، سپه سالار جي منظور نظر بنجي محلات ۾ داخل ٿي، ارتقا ڪندي ڪندي پهچڻو پوندو هو.

هيئن هنڌستان جي مغل بادشاهن، سندن گورنرن، يورپي آفيسرن. وڏن ديسي واپارين وانگر سنڌي مسلمان وڏيرن ۽ جاگيردارن جي عياشيءَ جو غوغا پڻ ملڪان ملڪ مشهور ٿي ويو هو ۽ ٻئي طرف سنڌي مسلمان بي زمين ٿي ويل هاري جي مفلسي، جهالت ۽ مظلوميت جا قصا ۽ افسانا عالم آشڪار ٿيڻ لڳا هئا. انگريزن سنڌي معاشري جي جڳ مشهور پاڪدامنيءَ کي مجروح ڪرڻ لاءِ سنڌي پيرن، فقيرن جي ميلن ملاڪڙن، زناڪاري، شراب نوشي ۽ جوابازي کي عام ڪرڻ تي پورو پورو زور ڏنو هو. آخر انگريزن کي سنڌي معاشري سان ايتري خصومت جو ضرور ڪهڙو هو؟ ان جو مکيه سبب هي هو ته ولايت سنڌ ۾ عربي معاشري وانگر نيائي آئين تي ايتري قدر زور سان عمل ڪيو ويو هو، جنهن جيترو هندستان ۾ عجم ۾ ڪئي به عمل نه ڪيو ويو هو. انهيءَ نيائي آئين تي عمل ڪندي سوڌان ۽ بنگال وانگر سنڌين انگريز سامراج کان شڪست کائڻ بعد به رياستي آئين سان تعاون ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو هو. سنڌي معاشرو انگريزي فوج ۽ پوليس کي سخت نفرت جي نگاهه سان ڏسندو هو ۽ ان ۾ شامل ٿيڻ کان بنهه ناهي واري ڇڏي هئي. ان ڪري سنڌ ۾ رياستي آئين کي هلائڻ ۽ ڪامياب بنائڻ لاءِ انگريزن کي غير سنڌي مسلمانن کي ڀرتي ڪرڻو پئجي ويو. بي زمين ٿي ويل سنڌي هارين جي مفلسي، جهالت ۽ مجبوري مان فائدو وٺندي، سيدن، پيرن، ميرن، بلوچ سردارن ۽ وڏيرن کين پنهنجا غلام ۽ سندن زالن کي سریتون ڪري رکڻ جو رواج پيدا ڪيو. سنڌي عوام کي مرعوب ڪرڻ ۽ وڏيرن ۽ جاگيردارن کي زمين تي قابض رکڻ لاءِ سنڌ ۾ ڪارن

قانونن کي نافذ ڪيو ويو هو.

قديم سنڌ ۾ نيائي آئين جي ڪري چڪلا ڪونه هوندا هئا. ان ڪري مفلسي جي باوجود به سنڌي مسلمان عورت چڪلن جو رخ نه ڪيو پر هندستان ۾ چڪلا هڪ وڏو سماجي ۽ تهذيبي ادارو هئا. جتي هندو ۽ مسلمان نواب، سردار ۽ جاگيردار تعلقدار ۽ زميندار پنهنجي اولاد کي نشست برخواست ۽ آداب مجلس ۽ زبان دانيءَ لاءِ موڪليندا هئا. رياستي آئين مغلن جي محلاتن کي وڏن چڪين ۾ تبديل ڪري ڇڏيو هو. ان ڪري انگريز دور اقتدار ۾ شاهي محلا ڪري باقاعده ظاهر ظهور چڪلا بنجي ويا هئا. اڄ به مغلن جي سابق تخت گاهه شهرن مٿان دهلي، اجمير، حيدرآباد دکن، آگره، مرشد آباد، ڍاڪا، لاهور، احمد نگر، سورت، اله آباد ۽ ٻين شهرن ۾ جامع مسجدن سان گڏوگڏ چڪلا موجود آهن، جن کي اڄ به شاهي محلا سڏيو وڃي ٿو. 1857ع جي غدر جي ناڪامي بعد مغل شهزادين ۽ داشتائين لاءِ سواءِ چڪلن ۾ رهي روزگار ڪمائي سگهڻ کان سواءِ ٻيو ڪوبه هنر ۽ روزگار باقي نه رهيو هو.

سنڌ ۽ هند بلڪ سمورن افرو ايشيائي ملڪن ۾ يورپي سامراج جي قائم ڪل چڪلن ۽ رنڊين ۽ طوائفن جو وڏي ۾ وڏو تعداد بي زمين پورهيت هارين جي عورتن جو ۽ گراهڪن جو وڏي ۾ وڏو تعداد زميندارن ۽ جاگيردارن جو هوندو آهي. رياستي نظام تي بيٺل سمورن قديم خواه جديد معاشرن جي تاريخ طبقاتي ظلم استبداد، نسل ڪشي، ڏڪر، مار ڌاڙ، بادشاهه گردي، چورين، چڪلن، زناڪاري فحاشي سان ڀريل آهي. جنهن کي سياسي زبان ۾ رياستي آئين ۽ مذهب جي زبان ۾ ڪفر ۽ شرڪ سڏيو ويندو آهي.

ڪامريڊ اينگلس زمين جي ذاتي ملڪيت تي پوڻ ۽ رياست جي وجود ۾ اچڻ، غلاميءَ جي اداري جي قائم ٿيڻ جي ذڪر کان اڳ ۾ بني نوع انسان جي ارتقائي عمل ۽ سندس ڪٽنبي حالت، سندس شادي نڪاح، جنسي ميلاپ جي عمل مان پيدا ٿيندڙ مٿين مائٽين ۽ انهن جي سماجي اثرن جو تفصيلي ذڪر ڪيو آهي. بيشڪ! بني آدم ۾ نه رڳو مرد پاڻ ۾ مساوات جو درجو رکڻ ٿا، بلڪ خود عورت سندس زبردست ۽ پنهني نه پر ساڻي هوندي هئي. ٻئي صنفون آدم ۽ حوا عليه السلام مان پيدا هجڻ جي ڪري پاڻ ۾ مساوي درجو رکڻ ٿيون. انهيءَ مساوات تي عمل ڪندي پنهني آدم ۽ حوا گڏجي عناصر قدرت کان پاڻ کي بچايو هو ۽ جنسي لاڳاپن وسيلي پنهنجي نسل کي قائم رکيو هو، بلڪ خود عناصر قدرت تي قبضو ڪيو هو. الهامي ڪتابن آدم جي عناصر قدرن کي قبضي ڪرڻ کي جدا جدا قسمن جي تشبيهن ۽ استعارن وسيلي ظاهر ڪيو آهي. آدم ۽ حوا جي پاڻ ۾ هڪ ٻئي مان پيدا ٿيڻ ۽ عورت جي مرد جي ساڻي ۽ رفاقت جي ويجهڙائيءَ کي ظاهر ڪرڻ لاءِ بائيبل ۾ چيو ويو آهي ته، حوا کي آدم جي پاسيري مان پيدا ڪيو ويو هو. اهو اشارو حوا جي غلاميءَ ۽

زبردستيءَ ڏانهن ڪوبه اشارو نه ٿو ڪري بلڪ سندن پاڻ ۾ يڪ وجوديءَ کي ظاهر ڪري ٿو.

بني نوع انسان جي شڪاري دور مان نڪري مال جي رکڻ، ڌارڻ ۽ زراعت جي هنرن جي ايجاد کان پوءِ، پورهئي جي نئين ورهاست ۾ عورتون گهرن جون ڌيائون ٿي پيون هيون ۽ مرد گهرن کان ٻاهر جي معاملن مال جي ڌڻن، زمينن، چراگاهن ۽ اوزارن جو مالڪ بنجي ويو هو. مرد پاڻ کان گهٽ طاقتور مردن ۽ عورتن کي غلام ڪري رکڻ به سکيو هو. انهي دولت ۽ طاقت مرد کي عورت جي مقابلي ۾ وڌيڪ اهميت وارو هجڻ جو احساس پيدا ڪيو ۽ ڌڻن ۽ ڏانهن جي قبضي هيٺ وٺڻ بعد عورت جي حيثيت مرد جي حيثيت جي مقابلي ۾ گهٽجي پڙي جي برابر رهجي وئي هئي.

هيئن مرد عورت کي پنهنجو ساٿي ۽ رفيق نه پر محض اولاد پيدا ڪرڻ ۽ عياشي جي وٽ سمجهڻ لڳو هو. عورت پڻ استعمال ٿي سگهڻ لاءِ پاڻ کي مرد جي نظرن ۾ پرڪشش بنائڻ خاطر پاڻ کي سينگارڻ شروع ڪري ڏنو هو. گهرن جي لوڙهن اندر بند ٿي ويهي رهڻ جي ڪري، عورت مان شڪاري دور واري ڦڙڙي، مضبوطي، مرد ۽ اولاد تي حڪمراني ڪرڻ وارو جذبو ۽ ملڪو پڻ آهستي آهستي گهٽجڻ شروع ٿي ويو هو. عورت جي ٻاهرين دنيا سان تعلقاتن جي گهٽجي وٺڻ جي ڪري، عورت مان پراڻي عقلمندي، اخلاقي ۽ جسماني جرئت پڻ گهٽجڻ شروع ٿي وئي هئي. مرد عورت ۾ پيدا ٿيندڙ تبديلين کي پوري غور سان جاچيندو رهيو هو ۽ منجهس پيدا ٿيل مرد پرستي جي جذبي کي اڀاريندو رهيو. ايتري قدر جو هيئن خود عورت کيس هڪ ساٿي نه پر هڪ ديوتا يا فوق الفطرت مخلوق سمجهڻ لڳي هئي. هن کان اڳ ۾ مرد عورت جي پيار ۽ محبت کي ديوي جو درجو ڏئي ان جي پوڄا ڪندو هو. هيئن ديوين جي جاءِ مرد ديوتائن اچي والاري هئي. مرد کي ديوتا سمجهڻ بعد عورت پاڻ کي سندس ٻڌل ٻانهي تصور ڪرڻ لڳي هئي. جنهن کي ريجھائي راضي رکڻ خاطر هر قسم جا ناز نخرا ڪرڻ ۽ مرد جي هر ڏاڍائي کي صبر سان برداشت ڪرڻ ۾ پنهنجو روحاني ۽ مادي چوٽڪارو سمجهڻ لڳي هئي.

عورت تخليق جو سرچشمو آهي پر مرد جي پيداوار جي ذريعن تي قابض ٿي وٺڻ بعد هو پاڻ کي محض اولاد پيدا ڪرڻ لاءِ مرد جي بني سمجهڻ لڳي هئي. انهيءَ مرد پرستي جي جذبي کان سرشار ٿي عورتن پاڻ کي گوپيون ۽ مرد کي ڪرشن مهاراج جو روپ ڏئي سندس پرستش ڪرڻ لڳيون هيون. رگ ويد ۾ عورت کي ندي سان پيٽيو ويو آهي. جنهن مان ملڪ فيض حاصل ڪري ٿو پر مهاڀارت جي جنگ دوران مرد کي سمورين صفات سان نوازيو ويو. انهيءَ مرد پرستي جي جذبي سان سرشار ٿي عورت، مرد سان مساوات جي درجي تان دستبردار ٿي سندس زبردستي ۽ محتاجيءَ ۾ رهڻ لاءِ پاڻ کي ايتري قدر ته ڪيرائي ڇڏيو هو جو هوءَ

هيئن مرد مک جي بجاءِ سندس ٺنگ جي پوڄا ڪرڻ لاءِ به تيار ٿي وئي هئي ۽ سچ پچ ان لاءِ مندر ٺهرائي عبادت ڪرڻ شروع به ڪري ڏني هئي. مرد جي مال جي ڌڻن ۽ زمين تي قابض ٿي وٺڻ بعد عورت شڪاري دور واري مساوات، خودداري ۽ عزت نفس تان پاڻ کي محروم ڪري هڪ بيوس ڪنل جانور وانگر پاڻ کي سندس قدمن ۾ اڇلائي ڦٽو ڪري ڇڏيو هو. اهو ڪارنامو زمين ۽ ڌڻن جي ذاتي ملڪيت هجڻ جي جواز بعد ٿي پيدا ٿيو هو پر عورت ان حقيقت جو ڪوبه اندازو نه لڳايو هو. مرد کيس اهو احساس ٿيڻ ئي نه ڏنو هو ته مال جي ڌڻن کي پالڻ يعني گوپال ٿيڻ ۽ ڪاشت ڪاري جي ڌڻن، اولاد ڄڻڻ، گهر هلائڻ، ٻارن کي نپائڻ، کين ڪم ڪار جي لائق بنائڻ، مردن کي تندرست ۽ من درست حالت ۾ رکڻ، مرد کي پيار وسيلي دنياوي ڪاروبار ۽ مڙس ٿي منهن ڏئي سگهڻ لاءِ اڀارڻ ۽ سندس همت افزائي ڪرڻ. گهرن، اولاد ۽ مڙس کي صاف ستري حالت ۾ رکڻ، محض گوپال ٿيڻ کان وڌيڪ اتم ۽ اعليٰ ڪم آهي. مطلب ته، مرد پنهنجي هر ڪم ڪار پورهئي ۽ محنت کي عوامي ۽ عورت جي هر ڪم ڪار کي گهر جي چوڌيواريءَ جي اندر هجڻ جي ڪري غير عوامي خانگي ۽ غير اهم نوعيت جو قرار ڏئي عورت کي سخت احساس ڪمٽيءَ ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو هو. مرد پنهنجي هر ڪم ڪار کي اهميت ڏئي هئي. ان ڪري سندس اهميت وڌي وئي آسمان سان لڳي هئي ۽ عورت جي هر ڪم ڪار کي گهرو ۽ خانگي هجڻ جو ٺٺو هٿي ان کي عوامي ڪمن مان خارج ڪري، غير اهم قرار ڏئي خود اڻ سڌو عورت کي غير اهم چئي سندس اهميت کي بلڪل ڪيرائي مسمار ڪري ڇڏيو هو. انهيءَ نظريي ۽ سماجي حيثيتن ۾ فرق جي پيدا ڪرڻ سان مرد پنهنجي ساٿي عورت جي ڄڻ ته نسل ڪشي ڪئي هئي. مرد وڏي اٽڪل حرفت ۽ چالاڪيءَ سان پنهنجي عياشي جي حد تائين مفيد هجڻ جو خيال پيدا ڪرائي، ان کي مذهب جو رنگ ڏئي ان جو معاشري ۾ جواز به پيدا ڪري ڇڏيو هو. ان ڪري مندرن ۽ ديوتائن جي ميلن ۽ ايامر جاهلي ۾ مرد عورتن سان چڙواڳ جنسي ميلاپ وسيلي خوشين جو اظهار ڪندا هئا. انهيءَ چڙواڳ جنسي ميلاپ جي عمل کي عبادت جو درجو ڏنو ويندو هو. جنهن کي رومانوي رنگ ڏنو ويو. جنهن کي رومانوي رنگ ڏيڻ خاطر نچڻ، ڳائڻ وڃائڻ، شعر و شاعري ڪرڻ، پهلواني جي ڪرتبن ڏيکارڻ کي شامل ڪيو ويو.

هندستان ۾ اجنتا جي غارن ۾ ٺاهيل بت انهيءَ دور جي علامت آهن. جنهن ۾ راڻي کي کليل درٻار ۾ راجا جي لنگ ڀر هٿ وڌل ڏيکاريو ويو آهي ۽ راجا جا هٿ سندس بينن ۾ وڌل ڏيکاريل آهن ۽ سامهون ٻانهيون ۽ نوڪر انهيءَ جنسي ميلاپ جي خوشين ۾ شامل ٿيڻ لاءِ گلن جا هار ڪنيو بيٺا آهن. اها چڙواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي رسم ايتري قدر ته پختي ٿيل آهي جو باوجود موجود سڌريل دور جي مذهبي

ماڻهن جي مخالفت ڪرڻ جي، ان ۾ ڪابه خاص ڪمي نه آئي آهي. انهيءَ چڙواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي عمل يا آسري کان سواءِ ڪنهن به پير، ولي، مرشد، مندر ديول، ڪليس، ديوي ۽ ديوتا جو ڪوبه ميلو ۽ عرس ڪامياب ٿي نٿو سگهي. ظاهر داري رکڻ خاطر ڪي سوڻ ساڻ، بندشون ۽ چڙواڳيون، رسمون ۽ رواج قائدا ۽ قانون ايجاد ڪيا ويا آهن، پر ان هوندي به سندن روح وري به اهو آزاد ۽ چڙواڳ قسم جو جنسي ميلاپ ڪرڻ جو عمل ٿي هوندو آهي.

مطلب ته هر ادب، ثقافت، شعر و شاعري، فنون لطيفه، موسيقي، آرٽ جماليات، جداليات ۽ ڪماليات جو روح روان جذبو مرد ۽ عورت جو پاڻ ۾ هوندو آهي، جنسي ميلاپ ڪرڻ جو فطري جذبو هوندو آهي. فرق فقط هي ته ذاتي ملڪيت مان آزاد معاشري ۾ انهيءَ جذبي ۾ آزادي ۽ مساوات موجود هوندي آهي. پر رياستي آئين هيٺ مرد عورت جي بيوسي، مظلومي، اقتصادي ناهمواري ۽ غلاميءَ جو فائدو وٺي عورت کي محض جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ زور يا زور وسيلي استعمال ڪندو آهي ۽ عورت انهيءَ عمل ۾ سندس آزاد سائي نه هوندي آهي، بلڪ هڪ پانهي هوندي آهي. انڪري سندن اهو جنسي ميلاپ زناڪاري ۽ فحاشيءَ ۾ داخل آهي. ٻنهي عملن جا نتيجا مختلف پيدا ٿيندا آهن. هڪڙي جنسي عمل مان آزاد فرد پيدا ٿيندا آهن، جيڪي معاشري کي نيڪي ۽ انصاف جي واٽ ڏيکاريندا آهن ۽ ٻئي قسم جي جنسي ميلاپ مان ظالم، جابر، چور ۽ رهزن پيدا ٿيندا آهن. جيڪي بني نوع انسان جي برباديءَ جو سبب بڻجندا آهن.

معاشري ۾ ذاتي ملڪيت جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري، هيٺي عورت ۽ ڪمزور بي زمين مرد انسانن مان ڦري زمين ۽ مال جي ڏڻ وانگر شي ٿي پيا هئا. جن تي زوريءَ قبضو ڪرڻ جائز تصور ڪيو ويو هو. ان ڪري عورتن کي زوري اغوا ڪري سندن مرضيءَ جي خلاف ساڻن شادي ڪري يا محض جنسي ميلاپ ڪرڻ جو رواج پئجي ويو هو. هندو قانون انهيءَ اغوا ڪري آيل عورت سان شادي ڪرڻ کي به هڪ جائز شادي جو درجو ڏئي ڇڏيو هو. اهڙي قسم جي شادي کي هندو قانون راکشا شادي جو نالو ڏنو آهي. انهيءَ راکشا شادي جي باقيات جون رسمون اڄ به سنڌي معاشري ۾ سوڻن جي صورت ۾ موجود آهن. مٿن شادي وقت گهٽ کي تلوار يا خنجر ٻڌو ويندو آهي ۽ هڪ همراھ گهٽ جو ساٿي ٿي هلندو آهي. انهيءَ ساٿيءَ کي ارهڻ چئبو آهي. گهٽ ۽ ارهڻ جي وچ ۾ سڃاڻپ پيدا ڪرڻ لاءِ گهٽ جي پانهن ۾ ڳاڙهي رنگ جو ڳانو ٻڌو ويندو آهي. شاديءَ جي رات ڪنوار کي ڪهنبي جو وڳو ڍڪايو ويندو آهي ۽ سندس سلوار ۾ ڪچي ڏاڳي جو اڳت وڌو ويندو آهي ته جنسي ميلاپ ڪرڻ وقت گهٽ سولائيءَ سان ڏاڳي کي ڇيني سگهي.

اسين انهيءَ چڙواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي رسم کي قديم دنيا جي سڀني

کان وڏي سالياني ميلي، عربن ۽ سامي قومن جي حج جي ميلي تي به رائج ڏسون ٿا. ڪعبت اڪبر سامي قومن جي وحدت جو نشان هو. ايام جاهليه يعني اسلام جي آمد کان اڳ ۾ حج جي موقعي تي مرد عورتن اگهاڙا ٿي ڪعبت اڪبر جي چوگرد ڦيرا پائيندا هئا ۽ ظاهر آهي ته جتي اگهاڙي حالت ۾ طواف ڪرڻ کي سعادت ليکيو ويندو هو ۽ ڪعبت اڪبر جي اندر و بي ٻار چئڻ کي تبرڪ سمجهيو ويندو هو. اتي مردن ۽ عورتن جي وچ ۾ چڙواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ کي ڪنهن به صورت ۽ حالت ۾ برو نه سمجهيو ويندو هو. عرب شاعر عورتن جا نالا وٺي جسمن جي خوبصورتِي ۽ ساڻن جنسي ميلاپ ڪرڻ جي خوشين، مزو لذتن ۽ چسڪن وٺڻ جو پنهنجن شعرن ۽ مجلسن ۾ ڪليو اظهار ڪندا هئا. اهڙي تعريف ڪيل عورت، سندن مت مائت، مڙس، پائر ۽ پيئر ان تي ڪوبه اعتراض يا نفرت نه ڪندا هئا. بلڪ اهي پيئرن ۽ ڌيئرن لاءِ وڏو اعزاز سمجهندا هئا. عرب مڙس هڪ نامور سورمي يا پٽ جي پيدا ڪرڻ لاءِ پنهنجي زال يا زالن کي ڪنهن نامور عرب سورمي يا شاعر جي حوالي ڪندا هئا. يعني منجهن هندن ۽ يونانين وارو نيوڳ جو رواج هوندو هو. فرق فقط اهو هوندو هو ته ذاتي ملڪيت کي ڪٽنب جي اندر رکڻ لاءِ نرين اولاد ڪرڻ لاءِ ڪندا هئا ۽ عرب ناموس لاءِ ڪندا هئا.

ايام جاهليه جي عرب معاشري ۾ ڪين انهيءَ قسم جي چڙواڳ جنسي ميلاپ جي عمل يا ان جي بيان ۽ تعريف ڪرڻ ۾ ڪين ڪنهن به قسم جي بد اخلاقي، بي حيائي ۽ فحاشي جو هرگز ڪوبه خيال پيدا نه ٿيندو هو. الحامه ۾ هڪ عرب شاعر هڪ عرب سورمي جي بهادري ۽ شجاعت جو سبب سندس ماءُ سان زوري زنا ڪرڻ جي نتيجي ۾ پنهنجي پيدا ٿيڻ کي ڄاڻايو آهي. اسلام جي آمد کان پوءِ سندن قديم روايتي معيار بلڪل تبديل ٿي ويو. هيٺي حيا ۽ تقويٰ کي ايمان جو بنياد قرار ڏنو ويو هو. آزاد جنسي ميلاپ ڪرڻ ۽ اگهاڙپ کي فحاشي ۽ بد اخلاقي قرار ڏئي ان جي ڪليل تعريف ۽ بيان ڪرڻ کي لغويات ۾ شامل ڪيو ويو. زنا کي فخر جي بجاءِ واجب القتل ڏوھ قرار ڏئي مجرم کي سنگسار ڪري ماري ڇڏڻ جهڙي ڳري ۽ عبرت ناک سزا مقرر ڪئي وئي.

پر اسلام جي آمد کان گهڻو وقت اڳ ۾ شاديون ڪرڻ (نڪاح) جو رواج پئجي چڪو هو. زالن عام طور تي هڪ مڙس تي قناعت ڪئي هئي. پر عرب مرد اڪثر به گروهي شادين جا مڙا ماڻيندا رهيا هئا. يعني عرب مرد لاءِ شاديون ڪرڻ لاءِ عورتن جي تعداد تي ڪابه شرعي يا اخلاقي بندش پيل نه هئي. هڪ عرب مرد هڪ ۽ ساڳي وقت تي ڪيترين به پيئرن سان شاديون ڪري سگهي ٿو. عرب مرد پنهنجن ويڳين پيئرن سان به شاديون ڪندا هئا. پيءُ جي زالن (سڳين مائرن کان سواءِ) به شاديون ڪري سگهندا هئا. هڪ عورت گهڻا مڙس واري شادي جي قديم رسم به وٺن

موجود هوندي هئي. پر اهڙي عورت کي پنهنجي گهر جي اڳڻ ۾ انهيءَ قسم جي شادي جي نشان طور علم يا انگاس کوڙڻو پوندو هو. گهرن ۽ پاڙن ۾ علم کوڙڻ جو قديم رواج اڄ به عجم ۾ موجود آهي. اهڙي شادي مان پيدا ٿيل ٻار لاءِ عورت کي اعلان ڪرڻو پوندو ته کيس اهو ٻار سندس فلاڻي مڙس مان پيدا ٿيو آهي، پر جيڪڏهن کيس پڪ نه هوندي هئي ته سندس قبيلي جو ڪاهن (ملو) ٻار جو مهاندو ڏسي سندس پيءُ جي مقرري جو اعلان ڪندو هو. انهيءَ اعلان بعد اهو ٻار اعلان ڪيل پيءُ جو اولاد سڏيو ويندو هو. پيءُ صورت ۾ کيس فلان ابن ابيه سڏيو ويندو هو. مثلن زياد بن ابيه جنهن کي بعد ۾ اميرالمومنين معاويه رضه پنهنجو پيءُ ظاهر ڪري زياد بن ابيه سفيان بناڻي قريش جي شجري ۾ داخل ڪري ڇڏيو هو.

ايمار جاهليہ جي عرب معاشري ۾ مرد تي شاديون ڪرڻ لاءِ سندس زالن جي ساڻس مٿي مائٽي يا هڪ ٻئي سان مٿي مائٽي تي ڪا خاص بندش پيل نه هوندي هئي. سواءِ سڳين مائرن، پيئرن ۽ ڏيئرن جي ٻيا سمورا س ۾ سندس لاءِ مباح ۽ جائز هوندا هئا. پيءُ جي مرڻ جي حالت ۾ جيڪڏهن سندس پٽ، سندس سڳي ماءُ کان سواءِ نڳين مائرن تي پوتي يا چادر وجهندو هو ته اهي قري سندس زالون ٿي پونديون هيون پر جيڪڏهن نڳيون مائرون چادر پوڻ کان اڳ ۾ ڪسڪي وينديون هيون ته کين آزاد شمار ڪيو ويندو هو. اهو ساڳيو قديم عربي رواج هڪ ٻي شڪل ۽ صورت ۾ سنڌ ۾ ڪنوار تي مڱڻي وقت پوتي وجهڻ اڄ به موجود آهي.

قرآن مجيد نڪاح ڪرڻ لاءِ گهوت ڪنوار جي پاڻ ۾ مٿي مائٽي جي بنيادن تي بندشون وڌيون. يعني محرم ۽ غيرمحرم مائت مقرر ڪيا. نون قانونن موجب گهوت جون ڏاڏيون، سندن پيئرون، نانيون ۽ سندن پيئرون، مائرون ۽ سندن پيئرون، ماميون، پٽيون، پائيتيون، پائيجون، پوتيون، ڏهتيون سسون ۽ هڪ وقت تي ٻن پيئرن سان نڪاح ڪرڻ کي حرام قرار ڏنو ويو. اهي سمورا سڳا- ويڳا ۽ رضاعي چو نهجن.

هڪ ۽ ساڳي وقت تي زالن جو تعداد چار مقرر ڪيو ويو. پر انهن مان هر هڪ زال سان نڪاح ڪرڻ لاءِ سندن ارادي، خواهش، شوق ۽ رضامندي کي هر حالت ۾ آزاد رکيو ويو آهي، ۽ نڪاح ڪرڻ بعد ساڻن ڪاڏي خوراڪ، گهر گهات، جنسي تعلقاتن ۾ انصاف ڪرڻ تي زور ڏنو ويو آهي. جيڪڏهن ڪو مرد انصاف ڪري نٿو سگهي ته انهيءَ صورت ۾ کيس فقط هڪ زال سان نڪاح ڪرڻ جي صلاح ڏني وئي آهي.

عورت جي مرد سان مساوات کي قائم رکڻ لاءِ سندن يعني گهوت ۽ ڪنوار جي طرفان آزاد ۽ بلاشرط شروعات جي رضامندي جي اظهار لاءِ ايجاب ۽ قبول کي فرض قرار ڏنو ويو آهي، ان ڪري زوري زبردستي، ٺڳي ۽ ڊولاب سان حاصل ڪيل ايجاب ۽ قبول کي باطل ۽ حرام قرار ڏنو ويو آهي. اهڙيءَ باطل نڪاح مان پيدا ٿيل

اولاد کي ولدالزنا قرار ڏنو ويو آهي ۽ اهڙي نڪاح مان پيدا ٿيل اولاد کي ۽ خود زال مڙس کي هڪ ٻئي جي ورثي ترڪي مان خارج رکيو ويو آهي. پر حرامي اولاد کي فقط ماءُ جي ملڪيت جو وارث قرار ڏنو ويو آهي.

عورت ۽ مرد ۾ مساوات کي قائم رکڻ لاءِ مرد کي طلاق ۽ عورت کي خلع جو حق ڏنو ويو آهي. طلاق ۽ خلع ۾ فقط هي فرق آهي ته خلع جي حالت ۾ عورت مهر تان دستبردار ٿي ويندي آهي ۽ کيس مليل مهر مڙس کي موٽائي ڏيڻو پوندو. انهن حقن ازدواجي حياتيءَ ۾ مرد جي مقابلي ۾ عورت کي پختو مقام ڏنو آهي. طلاق جي حالت ۾ صغير اولاد جي حضانت ماءُ وٽ رهندي ۽ پيءُ اولاد جي خرچ ڏيڻ لاءِ ٻڌل هوندو آهي. هڪ مسلمان عورت کي مڙس، پيءُ ۽ ڀاءُ کان جدا ملڪيت رکي سگهڻ ۽ روزگار ڪرڻ جو حق حاصل آهي. ان هوندي به سندس نان نفی، گهر گهات ٻارن جي سار سنڀال تعليم ۽ روزگار جو بار زال بجاءِ مڙس تي رکي عورت جي شرعي ۽ سماجي حيثيت کي مرد جي مقابلي ۾ وڌيڪ مستحڪم بنايو ويو آهي پر انهن سمورين شرعي حقن ۽ سهوليتن جي باوجود به جيڪڏهن ڪو پرڻيل مرد ۽ عورت زنا ڪن ٿا، يعني ڄاڻي ٻجهي ڪنهن ٻئي ڪٽنب جو گهر ناموس ۽ عزت برباد ڪن ٿا ته، کين معاشري جو بدترين دشمن سمجهندي کين بر سرعام پٿر هڻي ماري ڇڏڻ جي عبرتناڪ سزاجو حڪم جاري ڪيو ويو آهي. ايڏي وڏي سزا ڏيڻ کان اڳ ۾ زنا جي ڏوهه ۾ ملوث مرد ۽ عورت جي ڏوهه جي ثابتي لاءِ ٻن معزز ۽ سچار مردن يا چئن سچار عورتن جي عيني شاهدي وٺڻ کي لازمي قرار ڏنو ويو آهي. ڪنوارن مردن ۽ عورتن جي زنا ڪرڻ جي حالت ۾ کين فقط ڦٽڪا هڻڻ جي سزا ڏني ويندي. جيڪڏهن اهڙو جوڙو سماج ۾ پڌرو ڪري انهيءَ جنسي عمل کي پاڻ ۾ نڪاح ڪرڻ جو درجو ڏئي ٿو ۽ هڪ ٻئي کي زال مڙس طور ظاهر ڪري ٿو ته ان صورت ۾ کين ڪابه سزا نه ايندي. ڇاڪاڻ ته ٻئي پنهنجي جسم ۽ خواهشن جا مالڪ آهن ۽ سندن اهڙي ارادي جي ظاهر ڪرڻ وقت ٻڌندڙ شخص سندن شاهد ٿي پون ٿا. ايجاب ۽ قبول لاءِ شاهدن جو موجود هجڻ فرض نه آهي ۽ مهر ايجاب قبول کان پوءِ مقرر ڪري سگهجي ٿو.

قرآن مجيد ۾ هڪ کان وڌيڪ شاديون ڪندڙ مرد لاءِ انصاف ڪرڻ جي لازمي شرط جي موجودگي جي ڪري 90 سيڪڙو مسلمان ڪٽنب هڪ مڙس هڪ زال واري شادي تي قانع رهن ٿا.

اسلام نڪاح کي ٻين دنياوي معاملات وانگر هڪ معاملو قرار ڏنو آهي. ان هوندي به کيس سعيد ۽ متبرڪ عمل قرار ڏئي ان کي عبادت جو درجو ڏنو آهي. عورت جي مڙس ۽ معاشري ۾ توقيير مان ۽ مرتبي وڌائڻ لاءِ مڙس تي زال کي مهر ڏيڻ جو بار رکيو ويو آهي. مهر ڪنهن به صورت ۽ حالت ۾ زال جي بها يا قيمت نه

آهي. پر اها رقم هڪ پيار ڪندڙ ۽ اعليٰ مزاج مڙس جي طرفان سندس حضور عاليه ۾ هڪ نذرانو آهي. جنهن کي قبول ڪري هوا، آدم جي عزت افزائي ڪندي ۽ کيس پنهنجي ازدواجي جنت ۾ داخل ڪري جسماني ۽ روحاني لذتون ۽ مومن ماڻڻ جي اجازت ڏيندي آهي. اسلام مڙس تي مهر ڏيڻ جو بار رکي مرد جي عورت تي بالادست هجڻ جي نظرئي کي ختم ڪري ڇڏيو آهي. عورت کي اهو اعزاز فقط اسلام ۾ حاصل ٿي سگهيو آهي.

اسلام جي شروعاتي دور ۾ صحابه ڪرام زالن کي پنهنجي حال سارو مهر ڏيندا هئا پر فتوحات جي ڪري عرب معاشره درجي بدرجي امير ٿيندو ويو ته مهر جي رقم ۾ پڻ واڌرو ايندو ويو. اميرالمومنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مهر جي حد مقرر ڪرڻ جي تجويز پيش ڪئي هئي. ته صحابيات ڪرامن ان تي ايتري قدر سخت احتجاج ڪيو هو جو کين مجبور ٿي تجويز کي ترڪ ڪرڻو پئجي ويو. صحابيات ڪرام جي حجت هئي ته، جيڪو حق اسان کي الله تعاليٰ جي طرفان عطا ڪيو ويو آهي. ان ۾ ابن الخطاب کي ترميم ڪرڻ جو ڪوبه حق حاصل نه آهي. عورتن جي انهيءَ دليل جي سامهون اميرالمومنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه کي مجبور ٿي هٿيار ڦٽا ڪرڻا پئجي ويا هئا.

نڪاح هڪ خانگي عقد آهي، پر ان جي پاڪائي کي ايتري قدر ته اعليٰ ۽ متبرڪ شمار ڪيل آهي جو طلاق ۽ خلع کي قانوني طور تي جائز هجڻ جي باوجود هڪ ناپسنديده عمل قرار ڏنو ويو آهي. ازدواجي رشتن کي قائم ۽ دائر رکڻ خاطر مڙس لاءِ ٽي دفعا طلاق ڏيڻ جو شرط لازمي رکيو ويو آهي ته جيئن ٻئي ڌرين ٿڌي سيني سان سوچي سمجهي طلاق ڏين ۽ انهيءَ دوران پاڻ ۾ ٺهي و. ن. بي سبب طلاق ڏيندڙ مڙس يا خلع وٺندڙ زال لاءِ وري هڪ ٻئي سان نڪاح ڪرڻ لاءِ حلال جهڙي سخت سزا مقرر ڪئي وئي آهي.

طلاق يا مڙس جي فوت ٿي و. ٺ جي حالت ۾ زال تي 4 مهينا عدت ۾ رهڻ يعني نئين شادي نه ڪرڻ جو شرط رکيو ويو آهي. انهيءَ عدت جي عرصي ۾ پڻ عورت جي نان نفقي جو بار مڙس تي يا سندس وارثن تي رکيو ويو آهي. جيئن ته دنياوي لحاظ کان مرد عورتن کان ڏاڍا آهن. انڪري سمورو شرعي بار عورت بجاءِ مردن تي رکيو ويو آهي. پر حقن جي معاملي ۾ مرد ۽ عورت جي وچ ۾ ڪوبه فرق موجود نه رکيو ويو آهي.

اسلام ۾ مهر جو بار مڙس تي رکيل آهي، پر هندو قانون ۾ مڙس تي ڪوبه وزن نه رکيو ويو آهي. ان جي برعڪس هندو قانون موجب ڪنوار گهوت کي استري ڏن (ڏاج) ڏئي ساڻس شادي ڪندي آهي. جيئن ته هندو قانون ۾ عورت کي مرد سان مساوات جو درجو حاصل نه هوندو آهي، انڪري ان ۾ طلاق ڏيڻ جو ڪوبه جواز

موجود نه آهي. مڙس جي موت جي حالت ۾ هندو بيواهه عورت کي وري شادي ڪرڻ جو ڪوبه حق حاصل نه هوندو آهي. خواهه اها عورت ڪيتري به ننڍي عمر جي ڇو نه هجي! بيواهه عورت جي ٻيهر شادي نه ڪري سگهڻ جي ڪري عورت کي فوتي جي ميت سان گڏ ساڙيو ويندو هو ۽ جيڪڏهن سندس جان بچي ويندي هئي ۽ جيڪڏهن بيواهه جي اولاد هوندي هئي ته کيس گهران ڪڍي مندر ۾ داسي ڪري موڪليو ويندو هو، جتي برهمڻ ۽ مندر جي خدمت ۾ حياتي جا ڏينهن پورا ڪندي هئي. مندر جي زندگيءَ ۾ کيس ديوداسي سڏيو ويندو هو. ديوداسي هجڻ جي حالت ۾ هو ظاهري طور تي غير شادي شده حالت ۾ رهندي هئي، پر عملي طور تي هو هڪ زال گهڻن مڙسن واري حياتي گذاريندي هئي.

هندو مذهب موجب اهڙي قسم جي بندش مرد تي لاڳو نه هوندي هئي. هندو مرد ڪيترين زالن سان شاديون ڪري سگهيو ٿي، پر انهن ۾ اهو شرط رکيل هوندو آهي ته، خون جي رشتي جي نسبت ۾ گهوت ۽ ڪنوار جي وچ ۾ ستن گوترن (پيڙهين) ۾ ڪابه ماڻي ۽ خون جو رشتو نه هجي. هندو مرد ۽ عورت ۾ مساوات جي نه هجڻ ڪري ڪنهن رنڙ مرد تي بي شادي ڪرڻ تي ڪابه بندش پيل نه آهي. انهن سمورين ڳالهين جي ڪري هندو سماج ۾ مڙس جو مرتبو ڪنوار کان وڌ هوندو آهي.

اسلام ۾ ڪنوار تي ڪنهن به ڏاج يا استري ڏن جو وزن نه رکيل هوندو آهي. پر کيس پيڪن، مڙس ۽ اولاد جي ورثي ترڪي تي پورو پورو شرعي حصي موجب حق هوندو آهي گهوت ۽ ڪنوار جي حيثيتن ۾ عدم مساوات جي موجودگيءَ جي ڪري هندي سنڌي شاعري ۾ عورت کي مرد لاءِ پريشان ڏيکاريو ويندو آهي. پر عربي شاعريءَ ۾ مرد کي عورت جي فراق ۾ سرگردان ڏيکاريو ويندو آهي. عربي شاعريءَ ۾ عورت کي معشوق جو ۽ مرد کي عاشق جو درجو ڏنل هوندو آهي.

اسلام مرد خواهه عورت لاءِ بنان ڪنهن واجبي ۽ جائز عذر جي مجرد حالت ۾ رهڻ کي هڪ بي شانو عمل ۽ شادي ڪرڻ کي هڪ لائق احترام ۽ افتخار عمل قرار ڏنو آهي. نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جو جڳ مشهور قول آهي ته، ”نڪاح ڪرڻ منهنجي سنت آهي، جنهن کان بي سبب منهن موڙڻ وارو انسان منهنجي امت مان نه آهي.“ ان ڪري سندن سنت تي عمل ڪندي سمورا صحابه ڪرام ۽ مسلمان بزرگ، علماء، وڏا عيالدار ۽ ڪثير اولاد انسان هئا.

نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي حڪم تي عمل ڪندي صحابه ڪرامن پاڻ به گهڻا نڪاح ڪيا ۽ صحابيات ڪرام پڻ طلاق ملڻ يا مڙس جي وفات ڪرڻ يا شهيد ٿي و. ٺ بعد ڪيترائي دفعا شاديون ڪيون هيون. عرب معاشرتي ۾ اڄ به ڪنهن بيواهه يا مطلقه عورت سان شادي ڪرڻ تي عيب يا ميار شمار نه ڪيو ويندو آهي. هڪ حديث شريف موجب نڪاح کي اڌ ايمان شمار ڪيو ويو آهي. شادي ڪرڻ لاءِ قرض وٺڻ کي جائز ۽

اسراف ۾ شامل نه ڪيو ويو آهي. انڪري حڪم آهي ته انهيءَ عمل تائين نڪاح ڪندا رهو جيستائين توهان ۾ ازدواجي جوابدارين کڻڻ جي طاقت ۽ اهليت موجود آهي. پر عجمي ۽ غير عرب مسلمان معاشرن ۾، غير اسلامي روايتن جي موجودگيءَ جي ڪري اڄ به مجرد حالت ۾ رهڻ تي يا بيوه يا رتڙ ٿيڻ بعد شادي نه ڪرڻ کي خاص طور تي صوفين وٽ وڏو درجو حاصل آهي. عجمي تصوف ۾ مجرد رهڻ کي نفس سان جنگ ڪرڻ سڏيو ويندو آهي، جيڪو رويه حقيقت ۾ بزدلي ۽ قانون ايزدي کان فراريت تي ٻڌل نظريو آهي. فراريت بزدلي آهي ۽ بزدلي حرام آهي. ان جي برعڪس ازدواجي زندگي گذاريندي پاڻ کي ۽ پنهنجي اهل ۽ اولاد کي عزت ڀريئي مقام ۽ حالت ۾ رکڻ کان وڌيڪ ٻي ڪابه حقيقي بزرگي، خدمت خلق، سعادت، دين سان وفاداري ۽ الاهي حڪمن جي بجا آوري نه آهي.

قرون اوليٰ جي فتوحات جي دور ۾ جڏهن سوين بيواھ ۽ ڪنواريون غير عرب عورتون، شهزاديون ۽ اميرزاديون مال غنيمت سان گڏ مديني پهتيون هيون ته سندن غم غلط ڪرڻ ۽ کين معاشري ۾ ضم ڪرڻ، کين سندن سماجي درجي آهر باوقار ۽ بامقصد زندگيون گذارڻ خاطر سندن شاديون هم مرتبي صحابه ڪرامن ۽ سندن اولاد سان ڪرايون ويون. جن مان هڪڙي شهزادي شهربانو کي حسين بن علي رضي الله عنه سان پرڻايو ويو هو. غريب ڪوجهين ۽ عبيدار عورتن ۽ مردن کي دنيا ۾ ازدواجي حقن ماڻڻ لاءِ فقھ جعفري (شيعن) موجب عارضي طور تي شادين ڪرڻ (متع) جي اجازت پڻ ڏني ويئي آهي. متع جي نڪاح ۾ صحيح نڪاح وارا سمورا شرط ايجاب ۽ قبول، مهر موجود هوندا آهن ۽ ان مان پيدا ٿيل اولاد کي جائز شمار ڪيو ويندو آهي. ۽ اهڙي اولاد کي فوتي ماڻڻن جي ورثي ترڪي ۾ شامل ڪيو ويندو آهي. متع جي ميعاد گذري وڃڻ کان پوءِ انهيءَ کي نڪاح جو درجو ڏنو ويندو آهي ۽ متع جي ميعاد کان پوءِ يا مڙس جي وفات بعد عورت کي عدت جو عرصو پورو ڪرڻو پوندو آهي. مطلب ته اسلامي شريعت معاشري ۾ زناڪاري ۽ فحاشي جي روڪڻ لاءِ هر قسم جا اپاءَ ورتا آهن. ازدواجيت انسان جو هڪ اعليٰ ترين ۽ بنيادي حق آهي، جنهن کي سالم ۽ صحتمند حالت ۾ رکڻ لاءِ اسلام پوري پوري ڪوشش ڪئي آهي. اسلام ازدواجيت کي هڪ سعيد عمل قرار ڏيندي، انساني معاشري ۽ ڪٽنب کي بنيادي سماجي وحدت قرار ڏنو آهي. ان ڪري مرد ۽ سندس نرين اولاد سان گڏ عورت کي زال، ماءُ، پيٽ ۽ پيءُ جي حيثيت ۾ ڪٽنب جو معزز ڀاتي شمار ڪندي کين مردن سان گڏ هر فوتي ماڻڻ جي ورثي ترڪي ۾ ڀاڱي ڀائيوار شمار ڪيو آهي. اسلام عورت کي فوتي عزيز جي ملڪيت ۾ ڀاڱي ڀائيوار بناڻ سان ڪٽنب جي هڪ اقتصادي وحدت هجڻ کان انڪار ڪري ٿو.

اسلام جي ظهور کان اڳ ۾ دنيا جي سمورن قديم غيرالهامي مذهبن ۽

رياستي معاشرن انساني ڪٽنب کي محض هڪ اقتصادي وحدت ۾ شمار ڪندي عورت کي مرد سان ملڪيت ۾ ڪنهن به صورت ۽ حالت ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻ جي اجازت نه ڏني هئي. ڪٽنب انهيءَ اقتصادي وحدت هجڻ واري نظريي ۽ قانون جي معاشري ۾ ڪارفرما هجڻ جي ڪري ڪٽنب جي فقط ڪمائي سگهندڙ فردن کي فوتي جي ملڪيت جي ورثي ترڪي ۾ حصيدار شمار ڪيو ويندو هو. اهي ڪمائي سگهندڙ فرد فقط مرد ۽ سندن نرين اولاد ٿي سگهيا ٿي. سندن انهيءَ اقتصادي وحدت هجڻ واري نظريي موجب عورتن جي گهرو ڪم ڪار ڪرڻ، اولاد ڄڻڻ، کين نڀائي وڏو ڪري ڪم ڪار ڪري سگهڻ جي لائق بناڻ، ڪوبه ڪم يا پورهيو هرگز نه هو. ان ڪري ڪٽنب جي ملڪيت ۾ عورتن جو ڪوبه حصو ڪونه هوندو هو. پر اسلام ڪٽنب کي سماجي وحدت قرار ڏئي مرد ۽ عورت ۾ پورهئي جي ورهاست واري نظريي جي اهميت کي ختم ڪري ڇڏيو. اسلام عورت کي نه رڳو سندس گهر ڀاتين سان ملڪيت ۾ حصيدار بنايو آهي، بلڪ کيس مڙس، پيءُ ۽ پٽ کان جدا ملڪيت رکي سگهڻ جو پڻ اختيار تفويض ڪري ڇڏيو آهي. انهيءَ ملڪيت رکي سگهڻ جي حق ڪري عوامي ڪمن جا دروازا پڻ عورتن لاءِ کليل رکيا ويا آهن. هڪ عورت مرد وانگر ڪنهن به عوامي عهدي تي ڪم ڪري سگهي ٿي، بشرطيڪ هوءَ اها اهليت رکندي هجي.

امام اعظم نعمان بن ثابت جي خيال موجب عورتن ۽ مردن جي وچ ۾ حقن جي لحاظ کان مڪمل مساوات آهي، سندس خيال موجب شادي، طلاق ۽ ازدواجي تعلقاتن جي ختم ڪرڻ جي معاملي ۾ عورت جي شاهدي کي مرد جي شاهدي جيتري اهميت حاصل آهي. سندس خيال موجب هڪ عورت قاضي ٿي سگهي ٿي. سندس اجتهاد آهي ته مٿين معاملن ۾ جيئن ته عورت ۽ مرد کي پاڻ ۾ گڏجي حياتيون گذارڻيون آهن، ان ڪري منجهانئن هڪڙي ڌر کي حق هجڻ ۽ ٻي ڌر حقن کان خالي رهي اها ڳالهه حق ۽ انصاف جي خلاف ٿيندي، ان ڪري جائز نه آهي. (سيرت نعمان بن ثابت- علامه شبلي نعماني)

عورت کي فوتي جي ملڪيت مان حصي وٺڻ کان سواءِ هڪ زال جي حيثيت ۾ مهر تي سندس خالص حق کي تسليم ڪيو ويو آهي. مهر جي رقم سندس ذاتي ملڪيت آهي. مهر موجد جي حالت ۾ فوتي مڙس جي ملڪيت مان پهريائين مهر جي رقم بين قرضن وانگر کائي ويندي، ان بعد هو باقي ملڪيت مان پنهنجو مقرر حصو پڻ وٺندي. مهر موجد هڪ واجب الادا قرض آهي، جنهن جي ادائگي فوتي جي وارثن تي فرض آهي.

مڙس جي سماجي ۽ اقتصادي بالادستيءَ کان آزاد هجڻ جي ڪري زال کي شادي ڪرڻ بعد، پنهنجي شخصيت جي عرفيت کي مڙس جي عرفيت جي چانو ۾

لڪائڻ خاطر پنهنجي ذاتي نالي جي پويان مڙس جي نالي جي پڇ ڳنڍڻ جي ڪا به ضرورت نه هوندي آهي. موجوده دور ۾ مڙس جي عرفيت جي پويان زال جي عرفيت کي ڳنڍڻ جو رواج رومن معاشري کان ورتل آهي. رومن معاشري ۾ ڪٽنب هڪ اقتصادي وحدت آهي. ان ڪري ان ۾ شامل زال، ڌيئرن، نوڪرن ڇاڪرن کي پنهنجي عرفيت کي ڪٽنب جي سربراه يعني مالڪ جي نالي سان ظاهر ڪرڻو پوندو.

رومن معاشري ۽ قانون ۾ ڪٽنب جي سربراه کي ڪٽنب جي ڀائرين، نوڪرن، زبردستن تي موت ۽ حياتي جو اختيار حاصل هوندو هو. سربراه ڪٽنب جي ڪنهن ڀاتي يا ٻانهي کي قتل به ڪري ڇڏيندو هو ته به ڪانئس قانوني ۽ سماجي طور تي ڪنهن کي به پڇا ڪرڻ جو ڪوبه حق حاصل نه هوندو هو. ڪٽنب جي ڀائرين کي پڻ سربراه جا ٻانهن شمار ڪيو ويندو هو. پر اسلام ۾ ڪٽنب جي سربراه کي اهڙي قسم جي ڪا به رعايت ۽ حق نه ڏنو ويو آهي. ڪٽنب جي ڪنهن ڀاتي يا ٻانهي يا زبردست کي قتل ڪرڻ تي پري رهيو پر مٿن ڪنهن لوهه جي شيء جي الارڻ کان به منع ڪيل آهي. ڪٽنب جي ڪنهن ڀاتي مرد خواه عورت يا نوڪر ٻانهي کي جسماني ايڏا رسائڻ شرعن ڏوهه آهي.

نبي ڪريم ﷺ جن پنهنجي سموري زندگي ۽ ۾ ڪنهن به انسان کي ڪوبه جسماني ايڏا نه پهچايو هو. هڪ دفعي اميرالمومنين عثمان بن عفان رضه ڪاوڙ ۾ اچي ٻانهي جو ڪن مروتيو هو ته کيس ان تي ايتري ندامت ٿي هئي جو پاڻ سڳورن ڪانئس ايڏا رسائڻ لاءِ معافي گهري ۽ قصاص طور کيس سندس ڪن مروتڻ جي اجازت ڏني هئي پر ٻانهي اميرالمومنين رضه کي معاف ڪري ڇڏيو. قرآن مجيد ۾ بي فرمان زال کي سزا ڏئي سڌارڻ لاءِ فقط چند ڏينهن تائين سندس بستري تي نه وڻڻ جي هدايت ڪيل آهي. زال کي منهن تي چماٽ هڻڻ کان منع ٿيل آهي. عورت جو منهن ۽ سندس سونهن سندس قيمتي سرمايو آهي.

ايلاء يعني زال سان مڙس جي رسڻ جي حالت ۾ مقرر ٿيل ميعاد کان وڌيڪ عرصي تائين نه وڻڻ کي طلاق جو درجو ڏنو ويو آهي. شرعي قانون موجب قاضي ڪنهن ڪٽنب جي نااهل سربراه کي سندس سماجي درجي آهر ڪٽنب جي پالنا ڪرڻ ۽ کين نان نفق ۽ ازدواجي حقن جي اداڻگي ڪرڻ لاءِ مجبور ڪري سگهي ٿو.

ڪٽنب جي هڪ سماجي وحدت هجڻ ڪري اسلام ۾ گڏيل ڪٽنب جو ڪوبه تصور ۽ نظريو موجود نه آهي. ان ڪري ڪٽنب جو سربراه صحت مند ۽ عاقل بالغ نرين اولاد جي نان نفق مهيا ڪرڻ لاءِ شرعي طور تي ٻڌل ۽ جوابدار نه آهي. البت بالغ پر اهاج ڀائرين جي بارڪشڻ لاءِ ڪٽنب جا سمورا عاقل بالغ ۽ صحتمند مرد جوابدار هوندا آهن.

ايار جاهليه ۾ هڪ غريب ڪٽنب اقتصادي وحدت هوندو هو. انڪري ڪٽنب

جي صغير ٻارن ۽ عورتن کي فوتي مرد جي ملڪيت مان ڪوبه حصو نه ڏنو ويندو هو پر اسلام ڪٽنب کي هڪ سماجي وحدت قرار ڏنو، ماءُ جي پيٽ ۾ سمايل ٻار کان وٺي ڪٽنب جي هر بالغ خواه صغير ڀاتي جو، هر فوتي ڀاتي ۽ جي ملڪيت جي ورثي ترڪي ۾ قرآن مجيد جي حڪمن موجب مقرر ڪيل حصو هوندو آهي، پر هڪ اقتصادي ڪٽنب ۾ فقط ڪمائي سگهندڙ مرد ڀائرين کي اهميت ۽ حيثيت حاصل هوندي آهي. نه ڪمائي سگهندڙ ڀاتي سندس رحم و ڪرم تي هوندا آهن.

هندو معاشري ۾ پرڻجي ويل عورت جو پيڪن جي ملڪيت تي ڪوبه حق تسليم ڪيل نه هوندو آهي ۽ ساھري آڪھ ۾ پڻ هو پنهنجي مڙس جي سماجي درجي آهر فقط نان نفق جي ملڻ جي حقدار هوندي آهي، پر اسلام ۾ هڪ پرڻجي ويل عورت جو مڙس ۽ اولاد جي ملڪيت سان گڏ سندس پيڪن يعني پيءُ، ڀائرن، پيئرن ۽ ماءُ جي ملڪيت تي پڻ شرعي حق تسليم ڪيل هوندو آهي. مطلب ته اسلام عورت کي ٻنهي پيڪن خواه مڙس ۽ اولاد جي ملڪيت ۾ ڀاڱي ڀائيوار بنائي، سموري معاشري جي ماڙي کي اقتصادي بنيادن تي نه پر سماجي بنيادن ۽ ضرورتن تي استوار ڪيو آهي. هڪ اقتصادي ڪٽنب جو بنياد احتياج تي مبني هوندو آهي، پر سماجي ڪٽنب جو بنياد باهمي پيار محبت ۽ صلہ رحمي جي جذبن تي استوار ٿيل هوندو آهي. ان ڪري اقتصادي ڪٽنب جي نسبت ۾ سماجي ڪٽنب پاڻ ۾ وڌيڪ متحد هوندو آهي. سماجي ڪٽنب هجڻ جي ڪري ڪمائي سگهندڙ ڀائرين سان گڏ، نه ڪمائي سگهندڙ ڀائرين ٻارن، عورتن، بيمارن، اڀاهجن، معذورن ۽ پيرسن بزرگن کي ڪمائي سگهندڙ ڀائرين سان برابري ۽ مساوات حاصل هوندي آهي، انهيءَ نسبت جي ڪري فوتي شخص جي ملڪيت جي ورثي ترڪي ۾ حصيدار هجڻ لاءِ ڪنهن وارث جي ڪمائي سگهندڙ ۽ نه ڪمائي سگهندڙ صغير خواه ڪبير، مرد خواه عورت، پرڻيل خواه ڪنواري، بيمار خواه صحتمند جو ڪوبه تفاوت نه رکيو ويو آهي ۽ هر ڀاتيءَ کي فوتيءَ سان خون جي رشتي جي ويجهڻ ۽ دوري جي لحاظ کان ورثي ترڪي ۾ داخل يا خارج ڪيو ويندو آهي. انهيءَ رشتي جي ڪري فوتي جي اولاد کي سمورن بين خون جي مائتن جي نسبت ۾ وڌيڪ فوقيت حاصل هوندي آهي ۽ پدرانہ رشتيدار مادرانہ رشتيدارن کي ملڪيت مان بي دخل ڪري ڇڏين ٿا.

اسلام نه رڳو قديم عرب کي بلڪ سموري همعصر دور جي رائج نظامن کي جاهليه ۾ شمار ڪري ٿو، جاهليه معنيٰ غيرمذهب. پر اسين ڏسون ٿا ته نبي ڪريم رضه جي دور تائين پهچندي پهچندي مختلف انساني معاشرا تهذيب ۽ تمدن جا اوچا مرحلا طئي ڪري چڪا هئا، منجهن ڪيترائي انبياء ڪرام عليهم السلام، وڏا وڏا عالم، سائنسدان، اديب، فيلسوف، جرنيل، فاتح، منتظم، بادشاهه، سندن عالي دماغ وزير ۽ سياستدان پيدا ٿي چڪا هئا، جن وڏيون وڏيون سلطنتون برپا

ڪيون هيون ۽ فنا ٿي ويون هيون. ان هوندي به نبي ڪريم ﷺ جن جو پاڻ کان اڳ ۾ گذري ويل دورن ۽ همعصر دورن جي مهذب معاشرن کي جاهليہ سڏڻ مان مراد ڇا هئي؟ ۽ منجهن ڪهڙن ڪهڙن سياسي، سماجي ۽ اقتصادي نظرين ۽ اصولن جي رائج هجڻ جي ڪري کين جاهليہ ۾ شمار ڪرڻ فرمايو اٿن؟

اسين پنهنجي جڳ مشهور عالم ڪامريڊ اينگلس جي ڪتاب خاندان، ذاتي ملڪيت ۽ رياست جي آغاز ۾ پڙهون ٿا ته، ڪيئن يونان، روم، جرمن قبيلن، فرانڪن ڪيلٽ لوڪن ۾ زمين جي ذاتي ملڪيت ٿي پوڻ واري نظريي جي معاشري ۾ پيدا ٿي پوڻ ۽ سڪي جي ايجاد ۽ رياست جو وجود ۾ اچڻ انهن سمورن يورپي معاشرن ۾ طبقاتي ظلم ۽ انسان جي وچ ۾ عدم مساوات جو بنياد قائم ڪري انهن معاشرن کي بربادي ۽ تنزل جي اوڙاه ۾ اچائي ڦٽو ڪيو هو. اسين ساڳي قسم جي هوبهو تصوير کي سندس همعصر ۽ قديم پارٽي، سنڌي، چيني، ايراني ۽ مصري معاشرن ۾ پڻ رائج ڏسون ٿا. اهي سمورا معاشرا پڻ يونان، روم، جرمن، فرانڪن ۽ ڪيلٽ لوڪن وارا سمورا سماجي ۽ سياسي مرحلا طئي ڪري سامراج جي دور ۾ داخل ٿي چڪا هئا. انهن سمورن معاشرن پنهنجن پاڙيسري ملڪن کي فتح ڪري وڏيون عظيم الشان سلطنتون برپا ڪيون هيون. انهن سمورن معاشرن ۾ نه فقط ٻانهن ۽ پورهيت طبقا ظلم ۽ ضلالت جي اوڙاه ۾ پئجي چڪا هئا، بلڪ خود سندن پنهنجي طبقي جي عورت جي صنف کي پڻ دليل ۾ ذليل حيشيت ڏني وئي هئي. جنهن صورت حال کي وري نئين سر عمل ۾ اچي سگهڻ کان روڪڻ لاءِ اسلام وڏي ۾ وڏا اپاءَ هي ورتا هئا ته، زمين يعني پيدائش جي ذريعن ۽ وسيلن کي ڪنهن خاص طبقي جي نه پر الله تعاليٰ جي ملڪيت يعني زمين کي سندس خليفي حضرت انسان جي گڏيل ۽ غير متفرق ملڪيت قرار ڏئي ان کي قديم ۽ همعصر معاشرن ۾ رائج ذاتي ملڪيت هجڻ واري نظريي ۽ تصور مان ڌڪي ٻاهر ڪڍي ڇڏيو هو. زمين جي وصف ۾ اهي سمورا قدرتي وسيلا اچي و ن ٿا. جن مان انسان محنت ڪري رزق پيدا ڪري ٿو ۽ هڪ ڪٽنب وانگر پاڻ ۾ گڏجي کائين ۽ استعمال ڪن ٿا. جنهن تي هر انسان، صغير توڙي ڪبير، مرد توڙي عورت، بيمار توڙي صحتمند جو مساوي حق تسليم ڪيو ويو آهي.

الله تعاليٰ زمين کي پنهنجي يعني سندس سموري مخلوق انسان خواه حيوان جي ملڪيت قرار ڏئي ان کي فقط پورهيت ۽ پوڪيندڙ طبقن جي حوالي ڪري ڇڏيو آهي. الله تعاليٰ جي ملڪيت هجڻ جي ڪري نه فقط ڪنهن انسان جي ان تي حق هجڻ کان انڪار ڪيو ويو آهي، بلڪ خود حيوانن کي به ان تان بي دخل ڪرڻ يعني انهن جي بي جا ۽ غير ضروري نسل ڪشي ڪرڻ کان روڪيو ويو آهي.

انهيءَ لحاظ کان نبي ڪريم ﷺ جن کي اها سعادت حاصل آهي ته پاڻ

سڳورن خود حيوانن جي نسل ڪشي يعني تفريحا شڪار ڪرڻ جهڙا اجايا ڪم به نه ڪيا هئا. سندن هٿن کان نه فقط انسانن کي ڪو صدمو نه پهتو هو، بلڪ خود جهنگلي حيوان به سندس ايذاءَ رساني کان محفوظ رهيا هئا. سندن انهيءَ مثالي رحمڻي کي علامتي طور هرڻي جي معجزِي ۾ ڳايو ويو آهي. انهيءَ اسلامي نظريہ زمين کي ذاتي ملڪيت هجڻ واري نظريي جي گرداب مان ڪڍي خدائي يعني سندس عوام (بني نوع انسان) جي گڏيل ملڪيت بنائي ڇڏيو. جڏهن زمين ذاتي ملڪيت نه رهي ته ان کي زمين جي صورت ۾ زڪوات جي ادائگي کان ٻاهر رکيو ويو آهي. زمين کان سواءِ باقي ٻي زر، دولت، جانورن، سون، چاندي، اناج، سڪي مان انهيءَ صورت ۾ زڪوات جي ادا ڪرڻ جو حڪم صادر ڪيو ويو. البت زمين مان پيدا ٿيندڙ اناج وغيره تي زڪوات، خمس، عشر ۽ ٻيا لوازم ڏنل طور مقرر ڪيا ويا آهن ۽ انهن جي ادائگي زمين جي صورت ۾ نه پر سڪي، جانور يا اناج جي صورت ۾ ادا ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي.

زمين جي ذاتي ملڪيت نه هجڻ جي ڪري ان کي گروي طور رکي سگهڻ جو ڪوبه سوال پيدا نٿو ٿئي. ساڳي ريت عوام کي سڪي جي بالادستيءَ کان آزاد رکڻ لاءِ ڪنهن به صورت ۽ حالت ۾ وياج وٺڻ کي پڻ شرعي طور تي حرام قرار ڏئي هڪڙو ن انسانن کي ٻين انسانن جي سامهون مجبور ٿي پوڻ ۽ ٻين انسانن کي کين مجبور ڪري سگهڻ بعد، کين ناجائز طور تي استعمال ڪري سگهڻ، يعني اقتصاديات جي زبان ۾ طبقاتي طور تي مظلوم طبقن جي استحصال ڪري سگهڻ کان پڻ روڪيو ويو آهي. انهيءَ انساني مجبوري ۽ طبقاتي استحصال ۽ ظلم کي نظرن ۾ رکندي قرآن مجيد ظاهري توڙي مخفي صورتن ۾ وياج جي وٺڻ ۽ ڏيڻ جي منحوس ۽ مڪروه گناه کي الله تعاليٰ ۽ سندس رسول ﷺ سان جنگ ڪرڻ قرار ڏنو آهي. مخفي صورت ۾ وياج وٺڻ لاءِ قرآن مجيد ۾ فرمايو ويو آهي ته، (1) ”اهي چون ٿا ته، تجارت وياج وانگر آهي، الله تعاليٰ تجارت کي جائز قرار ڏئي ٿو ۽ وياج وٺڻ جي منع ڪري ٿو.“ Chapter XI Page 275. (2) فرض ڏنل رقم تي گڏيل وياج نه وٺو. Chapter XI Page 129 هي آيت وياج جي قطعي طور تي حرام ٿيڻ کان اڳ جي آهي. وياج خورن تي الله تعاليٰ جي رحمت نه آهي (پر) هو نيڪ ڪمن ۾ برڪت وجهي ٿو. ڀرت ڪرڻ وقت پورو ڀريو ۽ سڌي ساهمي سان تور ڪريو.

پهرئين آيت ڪريمه ۾ نه فقط وياج جي ڪاروبار ڪرڻ جي ممانعت ڪيل آهي، پر معاشري ۾ وياج خور طبقن کي ختم ڪرڻ لاءِ ساڻن جنگ ڪرڻ جو واضح ثبوت آهي. وياج ۽ وياج خوري جي ڪاروبار کي حرام قرار ڏيڻ جي ڪري ئي ابولهب، ابوجهل ۽ ٻيا قريش سردار جيڪي پاڻ وڏا وياج خور ۽ وياج جو ڪاروبار ڪندڙ سردار ۽ واپاري هئا. نبي ڪريم ﷺ جن جي جان جا دشمن ٿي پيا هئا. انهيءَ وياج خوري

ويٿهائڻ ۾ سندن موت جي تماشي مان پنهنجي وحشي دلين لاءِ تفريح جو سامان مهيا ڪيو هو، جن جي ڪنور دلين ۾ عورت جي فطري عصمت جو ڪوبه قدر ۽ احساس باقي نه رهيو هو. جن جي سون ۽ هيرون جواهرن سان سينگاريل تختن، فلڪ بوس قلعن، وسيع محلاتن، پگهاردار فوجن، نوڪرن چاڪرن، دلن ۽ دلالن خوڀرو چوڪرن، نازڪ اندام ٻانهن، ماهر وش راڻين، سُرو ۽ موسيقي، شراب ۽ ڪباب جي محفلن، درٻارن جي شان ۽ شوڪت جي هيبت ۽ جلال کان پورهيت عوام جا ڪنڌ سندن اطاعت ۾ جهڪيل ۽ ٻانهون سينن تي ٻڌل رهنديون هيون، جن جي پاڙو اديبن، لغو گو شاعرن ۽ پالتو عالمن جن سندن نسلي شجري کي مٽي ۽ خون مان پيدا ٿيل آدم ۽ حوا عليهم السلام سان ملائڻ جي عيوض، کين سچ ۽ چنڊ، ديون ۽ ديوتائن سان ملائي ڇڏيو هو. انهن لاءِ اهي مٿيان ٿئي شرط موت جي پيغام کان گهٽ نه هئا.

صحابه ڪرامن سان جنگ ڪرڻ جي حالت ۾ کين خبر هئي ته سندن رياستي نظام جو پيڙيل ۽ ڪچليل عوام سندن اقتدار جي بيمار جسم کي پنهنجي تازي خون سان جيارڻ جي بجاءِ صحابه ڪرامن جي مدد ڪري، پنهنجي گردنن ۾ غلامي، مفلسي ۽ عدم مساوات جي پيل ڳٽ کي لاهي ڦٽو ڪري ڇڏيندو ۽ ٿيو به ائين! صحابه ڪرامن جي فتوحات جهڙي تيز رفتاري اڄ ڏينهن تائين دنيا جي ڪنهن به انقلابي تحريڪ يا اڳواڻ کي حاصل نه ٿي سگهي آهي.

قديم يونان وانگر انهيءَ رياستي آئين هڪ صنف جي حيثيت ۾ عورت ذات کي بقول اينگلس ”هڪ ذليل وٽ، محض هڪ اولاد پيدا ڪرڻ جي بي جان مشين، شهوت پرستي جو هڪ ذريعو ۽ مرد جي هٿن ۾ هڪ بيوس رانديڪو بنائي ڇڏيو هو.“ اسلامي نظريي ۽ صحابه ڪرامن جي فتوحات ۽ نياتي نظام (اسلام) انهيءَ صورتحال کي بلڪل بدلائي ختم ڪري ڇڏيو هو.

زمين جي ذاتي ملڪيت هجڻ ۽ وياج ۽ ان مان پيدا ٿيل رياستي نظام يعني ملوڪيت کي ڇو حرام قرار ڏنو ويو آهي؟ انهي سموري نظام کي حرام قرار ڏيڻ جو مکيه ۽ سبب هي آهي ته انهن جي نافذ ٿيڻ سان بني نوع انسان ۾ عدم مساوات پيدا ٿئي ٿي؟ جيڪا ڳالهه توحيد جي عملي پهلو جي نفي ڪري ٿي. زمين جي ذاتي ملڪيت هجڻ ۽ وياج مان رزق حلال جا ٻئي بنيادي پهلو محنت ۽ جوڪر ناپيد هوندا آهن. زمين جي ذاتي ملڪيت بنجڻ بعد دولت زمين جي مالڪ طبقن وٽ گڏ ٿيڻ شروع ٿئي ٿي ۽ معاشري ۾ زمين تي قابض ۽ غير قابض طبقا پيدا ٿين ٿا. زمين تي قابض طبقا ذاتي ملڪيت کي جواز ڏيڻ ۽ ان جواز کي قائم رکڻ لاءِ رياست جي ادارن کي وجود ۾ آڻين ٿا. جيڪا پگهاردار پوليس ۽ فوج جي ادارن وسيلي زمين تي قابض ٿيل طبقن جو بچاءُ ڪرڻ ۽ بي زمين پورهيت عوام کي پيڙڻ ۽ کين

جي برخلاف پرچار ڪرڻ کي روڪڻ لاءِ ٻيو ڪوبه رستو نه ڏسي، کين شهيد ڪرڻ جي سازش تيار ڪئي ويئي هئي. ان ڪري نبي ڪريم ﷺ جن کي مڪي شريف مان هجرت ڪري مديني اچڻو پيو هو. مديني ۾ پڻ کين وياج خور بڻي وٺندڙ يهودي زميندارن سان مقابلو ڪرڻو پئجي ويو، پنهنجن طبقاتي مفادن کي بچائڻ خاطر، مديني جا وياج خور ۽ زميندار يهودي، ظاهري طور تي ساڻن دوستيءَ جا عهدناما ڪندا رهيا هئا پر اندروني طور تي اسلام کي ختم ڪرڻ لاءِ مڪي شريف جي وياج خور قريش سردارن سان ساز باز ڪندا ٿي رهيا. نبي ڪريم ﷺ مڪي شريف جي حمل آور قريش سردارن کي شڪستون ڏئي کين پنهنجي غير طبقاتي نظام جي تابع ڪري ڇڏيو ۽ يهودي وياج خورن ۽ زميندارن کي، سندن شرارتن کان تنگ اچي، عهدنامن جي خلاف ورزي ڪرڻ جي ڏوه ۾ مٿن فوجي ڪارروايون ڪري، کين شڪستون ڏئي جزيرت العرب مان تڙي ٻاهر ڪڍي ڇڏيو.

انهيءَ غير طبقاتي نظام کي پاڙيسري ملڪن ۾ پکيڙڻ لاءِ نبي ڪريم ﷺ جن همعصر بادشاهن ڏانهن اسلام قبول ڪرڻ لاءِ خط لکيا هئا. جن جي موت ۾ جزيرت العرب جي سردارن اسلام قبول ڪيو. يعني پنهنجي طبقاتي نظام تان دستبردار ٿي غير طبقاتي معاشري (اسلام) ۾ داخل ٿيا هئا، پر ايراني ۽ رومن سلطنتن جي حڪمرانن سندن پيغام ۽ نظام کي ختم ڪرڻ جو سعيو شروع ڪري ڏنو هو. ايران جي شهنشاهه سندن گرفتاري لاءِ ماڻهو موڪليا هئا ۽ روم، عرب تي حملي ڪرڻ لاءِ فوجون جمع ڪيون هيون.

سندن وفات بعد سندن خليفن سندس عمل کي جاري رکيو. خلفائ الراشدين جي طرف کان همعصر شهنشاهن ۽ بادشاهن کي ٽي شرط پيش ڪيا: (1) اسلام قبول ڪريو يعني پنهنجي طبقاتي ۽ رياستي آئين تان دستبردار ٿي برادريءَ ۾ شامل ٿيو. اسلام قبول ڪرڻ سان کين زمين جي ذاتي ملڪيت هجڻ ۽ رياستي آئين جي خاتمي جي ڪري انساني مساوات کي قبول ڪرڻو هو. (2) اطاعت ڪريو يعني ذاتي طور تي پنهنجي مذهبن تي رهندي، رياستي نظام تان دستبرداري يعني وياج جي خاتمي، جاگيرداري ۽ سرماڻيداري تان دستبرداري، (3) جنگ!

طبقاتي نظام ۽ رياستي آئين تي ڪاربنڊ مغرور بادشاهن سندن چالاڪ ۽ رشوت خور وزيرن جاگيردار اميرن ۽ وياج خور سرماڻيدارن لاءِ ٿئي شرط موت جو پيغام هئا. متڪبر بادشاهن ۽ سندن پيدا ڪيل جاگيردارن ۽ وياج خور سرماڻيدارن جن پورهيت عوام کي حيوان سمجهي، سندن ڪلهن تي چڙهي سواريون ڪيون هيون، سندن زالن کي سريتون ۽ داستائون ڪري رکيو هو، جن ملڪ ۾ غربت پيدا ڪرائي، ڇڪلا قائم ڪرايا هئا. سندن نسل ڪشي ڪرڻ لاءِ کين علم ۽ هنر کان وانجهو رکيو هو. جن کين جانور سمجهي کين پاڻ ۾ يا خونخوار شينهن سان

مغلوب رکڻ لاءِ ڪتب آندي و ي ٿي. سڪو، پيدا ٿيندي هر شيءِ، ۽ هر انسان ۽ سندس پورهئي ۽ حيثيت کي قيمت ڏئي ٿو. خود زمين کي قيمت ملي ٿي ۽ سڪي جي آمد سان واپاري طبقو پيدا ٿئي ٿو. جيڪو زمين جي پيدائش جي مٿا سٽا ڪرڻ لاءِ ڪتب اچي ٿو. واپاري ٻن مٿا سٽا ڪندڙ فردن يا ادارن ۾ دلال طور ڪم ڪندي ڪندي سموري ملڪي پيدائش تي قابض ٿيڻ بعد خود پيدائش ڪندڙ وسيلن تي قابض ٿي و ي ٿو.

ان ڪري معاشره وڌيڪ ٻن مکيه طبقن کائو (ڦورو) ۽ ڪمائو يعني قريل طبقن ۾ ورهائجي و ي ٿو. کائو طبقو پنهنجي لوٽ ڪسوت کي قائم ۽ دائر رکڻ خاطر رياست جي اداري کي پيدا ڪري ٿو ۽ فوج ۽ پوليس کي منظم ڪري ڪمائو طبقن تي کائو طبقي جي حڪمراني کي مضبوط ڪري ڇڏي ٿو. اها رياست پهريائين ملڪي حدن ۾ رهي ڪمائو طبقي جي پگهر ۽ خون تي ٻڌل ٿي نڄي ملوڪيت جو روپ اختيار ڪري ٿي ۽ اڳتي هلي پاڻ کان گهٽ مهذب ۽ ڪمزور پاڙيسرين ۽ معاشرن، قومن ۽ ملڪن کي فتح ڪري مٿن پاڻ وارو رياستي نظام نافذ ڪري سامراجي ديو يعني شهنشاهيت جو روپ اختيار ڪري ٿي.

قديم زماني ۾ يعني ايام جاهلي ۾ يورپ، يونان، روم، ايران، چين، هندستان، مصر ۽ عراق پڻ رياستي نظام هيٺ زمين جي ذاتي ملڪيت جي ملڪيت ٿي پوڻ، ٻانهن جي ادارن کي قائم ڪرڻ بعد، سڪي ۽ واپار ۽ وياج خوري (سرمائيداري) ۽ جاگيرداريت کي قائم ڪرڻ بعد شهنشاهيت ۽ سامراج جو روپ اختيار ڪري هڪ ٻئي کي فتح ڪري انساني معاشره کي تهنه و بالا ڪري ڇڏيو هو.

نبي ﷺ جن رياست جي نظام جي ٻنهي بنيادن (وياج، سرمائيداري) ۽ زمين جي ذاتي ملڪيت هجڻ جي نظرئي جاگيرداريت) کي پاڙون پتي ٻنهي استحصالِي نظريي ۽ سندن علمبردارن بادشاهن، سردارن جاگيردارن، سرمائيدارن ۽ سندن رياستي نوڪر شاهيت کي ختم ڪري ڇڏڻ سان سماج ۾ ڦورو (کائو) ۽ قريل (ڪمائو) طبقن کي مساوات جي درجي تي بيهاري هڪ غير طبقاتي يعني نيائي آئين جي نظام کي قائم ڪيو هو. سماج ۾ طبقن جي خاتمي سان عالمي تاريخ ۾ پهريون دفعو هڪ غير طبقاتي نظام جو بنياد وڌو ويو هو. جنهن کي ثابت ڪرڻ لاءِ سندن حيات طيبه شاهد آهي. پاڻ نه ڪنهن زمين تي قبضو ڪري ان کي پنهنجي ذاتي ملڪيت بنايو هو ۽ نه وري دولت، سون، چاندي، هيرن، جواهرن، کوٽن ۽ قلعن محلاتن کي پنهنجي ورثي ۾ ڇڏيو هو. انهيءَ غير طبقاتي نظام عربن کي هڪ متحد معاشره بنائي ڇڏيو هو. جنهن جي هڪڙي ئي ٽڪر دنيا جي ٻن وڏن طبقاتي نظامن ايران ۽ روم جي شهنشاهن کي ختم ڪري ڇڏيو هو. جڏهن حق ظاهر ٿيو ته باطل (ڪوڙ يعني ڪوڙو نظام) ڀڄي ويو. بيشڪ! باطل کي ڀڄي و ٿو آهي. مذهبي زبان

۾ باطل نظام يعني عدم مساوات تي ٻڌل رياستي طبقاتي نظام کي ڪفر ۽ غير طبقاتي ۽ غير رياستي نظام کي اسلام (سلامتيءَ) جي نالي سان ياد ڪيو ويو آهي.

ابوسفينان، ابو جهل، ابولهب ۽ سندن ساٿين ڪفر جي دور ۾ پنهنجي اقتدار، سرداري ۽ وياج خوريءَ جي ادارن کي بچائڻ خاطر ئي نبي ڪريم ﷺ جي ڀرڙور مخالفت ڪئي هئي. سندن مڪي شريف مان هجرت ڪري مديني کي پنهنجي تبليغ ۽ نظام کي مرڪز بنائڻ جي ڪري ئي هنن ساٿين جنگيون ڪيون هيون پر ڪامياب نه ٿي سگهيا هئا. اهي مخالفتون، جنگيون ۽ تنازعات طبقاتي مفادن کي بچائڻ خاطر ئي ڪيون ويون هيون، نه ته ذاتي طور تي منجهن ڪابه ظاهري خواهه باطني عداوت ۽ ڪدورت نه هئي. نبي ڪريم ﷺ جن سندن لخته جگر سندن معزز سردار عبدالطلب جا پوٽا ۽ ابولهب جا سگا ڀائٽيا هئا. نبي ڪريم ﷺ نبوت جي اعلان کان اڳ ۾ به سندن نظرن ۾ امين هئا ۽ نبوت جي اعلان کان پوءِ به مٿن ڪنهن به عرب ڪوڙ ڳالهائيندڙ، ظالم هجڻ ۽ خيانت ڪندڙ جو الزام نه ڌريو هو.

مديني شريف کي تحريڪ جي مرڪز بنائڻ وقت سڀ کان پهريائين مهاجر قريش ۽ مديني جي انصارن جي وچ ۾ قبائلي نظام هيٺ برادري جو رشتو قائم ڪيو ويو هو. يعني مهاجرن کي انصارن جي قبيلن ۾ داخل ڪيو ويو ۽ ٻيو اقتصادي طور تي سمورن صحابه ڪرامن کي پنهنجي ملڪيت جو اڌ بيت المال ۾ داخل ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو هو. اڌ ملڪيت جو ڏيڻ رضاڪاران طور رکيو ويو هو. يعني رياستي نظام جي بلڪل برعڪس ڪابه ڍل نه رکي وئي هئي ۽ زڪوات جي اداري کي فقط صاحب، صاحبن تائين محدود رکيو ويو هو.

ايمار جاهلي ۾ بنو اميه عربن جا سردار ۽ قومي جهنڊي جا پاسبان هئا. هيٺي انهيءَ نظام کي ختم ڪري قديم روايتي سربراهي کي ختم ڪري ان جاءِ تي گڏيل شوريءَ يعني صحابن جي اجتماعي ليڊرشپ کي قائم ڪيو ويو ۽ انهيءَ ۾ صحابن جي اسلام قبول ڪرڻ ۾ سبقت ۽ خدمتن جي بنيادن تي صحابه جي اهميت کي مقرر ڪيو ويو هو. جنهن موجب انهن ڏهن صحابه ڪرامن جي راءِ کي وڏي ۽ وڏي اهميت ڏني ويندي هئي، جن کي عشرة المبشرين جي نالي سان ياد ڪيو ويو هو. جن ۾ زيد بن ثابت جهڙو آزاد ڪيل غلام به شامل آهي. انهيءَ اقتدار جي ورهاست بعد ۾ اسلام قبول ڪندڙ صحابه ڪرامن کي ٻئي نمبر جي اهميت تي رکيو ويو هو. انهيءَ ثانوي اهميت وارن صحابن ۾ عرب جي روايتي سردار اعليٰ يا شيخ العرب ابوسفينان بن حرب به شامل هو.

نبي ڪريم ﷺ ۽ سندن مخالفن جي وچ ۾ جنگيون ۽ قتل ڪنهن ذاتي عداوت، ملڪ گيري ۽ مفاد لاءِ نه هئا، ان ڪري مڪي شريف جي فتح کان پوءِ ڪنهن به سابق مخالف کان ڪوبه وير نه ورتو ويو هو ۽ نه وري ڪنهن شخص کي سندس ڪفر

جي حالت ۾ ڪيل ڪارنامن جي پاداش ۾ سزا ڏني وئي هئي. فتح مڪي کانپوءِ باقي جزيرۃ العرب جي قبيلن تي فوج ڪشي نه ڪئي وئي بلڪ انهن قبيلن ۽ سردارن وفدن جي صورت ۾ پيش خدمت اچي نبي ڪريم ﷺ جي هٿن تي نئين غير طبقاتي نظام (اسلام) سان پنهنجي وفادارين جو اعلان ڪري بيعت ڪئي هئي ۽ اسلام ۾ داخل ٿيا هئا. فوج ڪشي وسيلي ڪنهن ملڪ يا معاشري کي تابع ڪرڻ رياستي نظام تي عمل ڪندڙ نظام وارن جو طيره امتياز هوندو آهي.

ايمار جاهليہ ۾ بنو اميه جي قومي جهنڊي جا پاسبان هئا. اسلام ۾ داخل ٿيڻ بعد هيئنر هو اسلامي جهنڊي ۽ نظام جا سرگرم علمبردار بنجي ويا هئا. اسلام سان سندن وفاداريون ايتري قدر ته مضبوط هيون جو جڏهن نبي ڪريم ﷺ جن وفات ڪرڻ فرمائي ۽ عرب سردارن موقعي جو فائدو وٺي عرب جي اقتدار تي قبضي لاءِ زڪوات ڏيڻ کان انڪار ڪري بغاوت جو اعلان ڪيو هو ته انهيءَ بغاوت يا ارتداد کي ختم ڪرڻ ۾ بنو اميه سردار ابوسفیان، عڪرم بن ابي جهل، عمرو بن عاص، خالد بن وليد جو وڏي ۾ وڏو هٿ هو.

اسلام جي آمد کان پوءِ عرب جو قديم نيم رياستي ادارو پنهنجي افاديت وائي خودبخود ختم ٿي ويو هو. جنهن جي جاءِ تي جمهوري قوتون زور وٺي ويون هيون. نبي ڪريم ﷺ جن پنهنجي قول ۽ فعل سان عالمي تاريخ ۾ پهريون دفعو جمهوريت کي قائم ڪري پاڻ عرب جي رياست جا نه پر عرب جي معاشري جا سربراه ٿيا هئا. جنهن کي جاري ۽ باعمل رکڻ لاءِ سندن وفات بعد صحابه ڪرامن جي گڏيل اڳواڻيءَ هيٺ خلافت جي جمهوري اداري کي قائم ڪيو ويو هو ۽ سموري جزيرۃ العرب جي عوام صحابه ڪرامن جي منتخب ڪيل خليفۃ المسلمين ابوبڪر رضی اللہ عنہ بن ابي قحافه جي خلافت جي توثيق ڪئي هئي. انهيءَ توثيق ۾ مسلمان عربن سان گڏ عرب جي غيرمسلمان رعایا، مثلن نجران جي عيسائي عربن، يمن جي انباء ۽ جنوبي عرب ۽ يمن جي يهودي عربن به ابوبڪر رضی اللہ عنہ جي خلافت جي توثيق لاءِ بيعت ڪئي هئي. انهيءَ کان اڳ يونان ۾ روت جو حق فقط اٿيڪا جي اصولڪن يونانين يعني آزاد ۽ صحاب نصاب (ملڪيت رکندڙ) يونانين ۽ روم جي اميرزادن کي حاصل هوندو هو پر ابوبڪر رضی اللہ عنہ جي پاران اهو حق عرب مسلمانن خواه غيرمسلمانن کي ڏيڻ سان معاشري جي نظام جي نه فقط غير طبقاتي بلڪ غير مذهبي يعني سيڪيولر هجڻ جو بنياد رکيو هو.

انهيءَ انقلاب جو نتيجو ڇا نڪتو؟ عالمي تاريخ يعني مهذب دور جي عالمي رياستي نظام هيٺ هلندڙ معاشرن ۾ پهريون دفعو حوا (عورت) پنهنجي عليه السلامي جو و ايل مرتبو ۽ مقام وري ٻيهر حاصل ڪري ورتو هو. سرمائيداريت، جاگيرداريت ۽ ملوڪيت جي طبقاتي نظام عورت کي هزارها برا لقب ڏنا هئا. مٿس

هر قسم جا ظلم روا رکيا ويا هئا. سندس وجود کي ناپاڪي ۽ نحوست جو مجسمو قرار ڏنو هو. اسلام عورت تان سمورا پليڊائي جا ته لاهي ڦٽا ڪري ڇڏيا هئا. رياستي آئين جي خاتمي هڪ طرف ملڪي دولت ۽ اقتدار کي بادشاهن ۽ سندن ڪارندن کان ڪسي عوام جي هٿن ۾ ڏنو هو، جنهن مظلوم ۽ بي وس پورهيت کي الڪاسب حبيب الله بنائي ڇڏيو هو ۽ ٻئي طرف عورت ذات کي مرد سان مساويانه درجو ڏئي کيس مرد جي غلاميءَ ۽ بالادستيءَ کان آزادي ڏياري هئي.

هيئنر مرد ۽ عورت جي شادي ۽ نڪاح، سماجي ۽ ازدواجي حيثيت مساويانه درجو حاصل ڪيو هو. زمين ۽ عورت جي آزاديءَ سان انساني معاشرو انهيءَ منزل تي پهتو هو جنهن منزل تي هو نه وحشي دور جي گروهه شادين واري دور ۾ پهچي سگهيو هو ۽ نه وري غيرمهذبيت جي دور جي، جفتي شادين ۾ ۽ نه وري خود نام نهاد مهذب دور يعني رياستي آئين واري طبقاتي نظام جي هڪ مٿس هڪ زال واري درجي تي پهچي سگهيو هو. پنهنجي نظرئي دور ۽ سماجي انقلاب ۽ غير طبقاتي نيائي آئين جي ترجماني ڪندي، نبي ڪريم ﷺ جن عمرو بن عاص جيڪو ذات السلاسل جي غزوه تان فتححياب تي موٽيو هو ۽ نبي ڪريم ﷺ کان سوال ڪيو هو ته، توهان کي دنيا ۾ ڪهڙي پياري ۾ پياري شيءِ آهي؟ جنهن جي جواب ۾ پاڻ سڳورن بلڪل واضح، صاف ۽ غيرمبهم لفظن ۾ اعلانيه طور تي چيو هو ته، ”مونکي دنيا ۾ پياري شيءِ (امر المومنين) عائشه رضی اللہ عنہا آهي“ اهو عورت ذات جنهن تي بقول اسان جي فاضل مصنف ڪامريڊ اينگلس پليڊائي جا ته چڙهي چڪا هئا، انهيءَ عورت يعني امر المومنين عائشه صديقه رضی اللہ عنہا جي لحاف ۾ هڪ موقعي تي جبرائيل امين نبي ڪريم ﷺ تي وحي نازل فرمايو هو. يعني امر المومنين عائشه صديقه رضی اللہ عنہا جو لحاف اها پڪ جاءِ هئي جنهن ۾ اهو ڪلام نازل فرمايو ويو هو، جنهن کي نور جي نالي سان سڏيو ويو آهي.

اسلام جي نيائي آئين ۽ نظام امر المومنين عائشه صديقه رضی اللہ عنہا ۾ ايترو حوصلو ۽ جرات پيدا ڪئي وئي هئي جو هن هڪ عورت ٿي ڪري، پاڻ سان راڄ ساڻ ڪري امير المومنين علي ابن ابي طالب کان جيڪو پنهنجي وقت جو هڪ عظيم جرنيل، شجاع ترين انسان، اسد الله الغالب هو شهيد خليفني اميرالمومنين عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جي قاتلن کي هٿ ڪري ڪانئن قصاص وٺڻ لاءِ جنگ جمل ۾ فوجن جي اڳواڻي ڪئي هئي. هيءَ جنگ جمل انهن عرب فاتحن جي پهرين گهرو لڙائي هئي. جن جي هڪڙي يلغار سان هزارين سالن جي قائم ڪيل رياستي آئين وارين قديم سلطنتن ايران ۽ روم کي نيست و نابود ڪري ڇڏيو هو. هن جنگ جي اڳواڻي مشهور فاتح ۽ جرنيل ابوموسيٰ اشعري، معاويه بن ابي سفيان ۽ عمرو بن عاص، سعد بن ابي وقاص نه ڪري رهيا هئا، بلڪ هڪ عورت، نبي ڪريم ﷺ جن جي پياري زوج اسلامي

معاشري ۽ نظام جي خاتون اول، آڌ دين جي سيڪاريندڙ، سابق خليفي اول ابوبڪر رضي الله عنه جي نياڻي عائشه صديقہ رضي الله عنها ڪري رهي هئي. زبير بن عوام ۽ طلحہ جهڙا متبرڪ مجلس شوري جا رڪن عشرۃ المبشرين جي درجي جي صحابن سندن اڳواڻي هيٺ وڙهڻ کي هڪ سعادت سمجهيو هو.

اسين جيڪڏهن ام المومنين جي ميدان جنگ تي ڏنل خطبي کي غور سان پڙهنداسين ته معلوم ٿيندو ته جڻ ڪو عظيم جرنيل پنهنجي فوج کي خطاب ڪري رهيو آهي. ميدان جنگ ۾ ام المومنين جي ثابت قدمي دنيا جي تاريخ ۾ هڪ لاجواب مثال آهي. اهڙي عظيم عورت لاءِ ميدان جنگ تان پڇي و ڻ يا بزدلي ڏيکارڻ جو سوال ٿي پيدا نٿي ٿيو. ام المومنين جو بنفس نفيس ميدان جنگ تي نڪري اچڻ جي عمل امير المومنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جي خلافت جي موقف کي ايتري قدر ته عوام جي نظرن ۾ لوڏي ڇڏيو هو جو ان جا قدم آخري وقت تائين پختا ٿي نه سگهيا هئا. اها ئي حالت بين صحابيات جي پڻ هئي. جن ۾ صفيه بنت عبدالملڪ، اسماء بنت ابي بڪر، هنده زوجہ ابي سفيان ۽ ٻيون پڻ شامل آهن.

اسلام پاڻ کان سواءِ دنيا جي باقي بين سمورن نظامن ۽ نظرين کي جاهليہ ۾ شمار ڪري ٿو. هو پنهنجي پيش ڪيل نظام ۽ نظرين کي مڪمل ۽ سندس اشاعت ڪندڙ نبي کي آخرالزمان صلوات الله عليه شمار ڪري ٿو ۽ عقيدو رکي ٿو ته کانئس بعد ڪوبه ٻيو نبي اچڻو نه آهي. ان وقت جي دنيا ۾ چار مکيه معاشرا ۽ تهذيبون موجود هيون: (1) رومن تهذيب (عيسائي)، (2) ايراني (زرتشت)، (3) هندو (آريہ)، (4) چيني تهذيب (ٻڌ).

انهن چئن تهذيبن کان اڳ ۾ مصري، يوناني، ڪلداني، اشوري، بابلي، حميرائي ۽ سنڌي معاشرا ۽ تهذيبون فنا ٿي چڪيون هيون يا مٿن تهذيبن ۾ ضم ٿي چڪيون هيون.

مٿي ذڪر ڪيل سمورن قديم خواه اسلام جي همعصر معاشرن ۽ تهذيبن جي تاريخ جي مطالعي مان هڪ حقيقت مشترڪ طور تي ملي ٿي ته، اهي سمورا معاشرا سلطنتون ۽ تهذيبون انهيءَ دور تي پهچي رو زوال ٿيون هيون، جنهن دور کي اسان جو فاضل عالم ڪامريڊ اينگلس ۽ ٻيا يورپي عالم مذهب دور جو نالو ڏين ٿا، يعني تهذيب جو اهو دور جنهن ۾ انساني مذهب معاشرا ۽ تهذيبون رياستي نظام ۾ داخل ٿي پنهنجن معاشرن کي طبقن ۾ ورهاست ڪري ڇڏين ٿا. اها ورهاست خودبخود هڪ عظيم سياسي ۽ سماجي بحراني ڪيفيت ۽ ڪشمڪش جي دور ۾ داخل ٿيڻ جي ڪري وجود ۾ آئي هئي ۽ انهيءَ بحراني ڪيفيت مان نڪرڻ لاءِ معاشرن ايتري قدر ته سخت ڪشمڪش ڪئي هئي جو انهن جون سموريون طبقي، اخلاقي، سماجي، سياسي، فوجي ۽ اقتصادي قوتون ضايع ۽ ختم ٿي ويون هيون. جنهن جي نتيجي ۾

ڪي معاشرا ۽ تهذيبون بلڪل فنا ٿي آثار قديمه جي صورت وٺي بيهي رهيون هيون ۽ جيڪي اڃا زندهه رهجي ويون هيون، اهي به موت ۽ حياتيءَ جي سڪرات جي چڪتاڻ ۾ مشغول ٿي چڪيون هيون. رياست جي اداري جي ٺاهڻ جي نڪتي تي پهچندي ئي سندن عروج جي نه پر سندن زوال جي دور جي شروعات ٿي و ي ٿي.

ان ڪري چئبو ته معاشري يا تهذيب ۽ رياست جي اداري جو پيدا ٿي پوڻ ٿي سندن زوال جي دور جي شروعات ٿيڻ جي هڪ چٽي علامت هوندي آهي. جڏهن ڪو معاشرو پنهنجون وطني حدون ٽپي رياستي نظام جي سهاري پاڙيسري ملڪن کي فتح ڪري سامراج ٿيڻ جي ڪوشش ۾ لڳي ويندو آهي ته اها حقيقت خود هن امر جو واضح ثبوت پيش ڪري ٿي ته اهو معاشرو پاڻ ۾ پيدا ٿيل طبقاتي ڪشمڪش جي منهن موڙڻ لاءِ سامراج ٿي پوڻ جي راه وٺي ٿو. جيڪا ڪيس موت سان همڪنار ڪرڻ لاءِ وڏي تيزي سان عمل ڪندي آهي. ان ڪري هر قوم ۽ معاشري جي سامراجي دور جو عرصو سندس نيائي دستور واري دور جي مقابلي ۾ تمام ننڍو ٿيندو آهي. جنهن بعد انهيءَ قوم جو سج ٽپي هٽي و ي ٿو ۽ اها وري ڪڏهن به دنيا جي تاريخ ۾ ٻيهر عظمت جو مقام حاصل نه ڪري سگهندي آهي. بلڪ غلام ٿي پوندي آهي ۽ ڪڏهن ته مورڳو پنهنجو وجود و ٺائي آثار قديمه جي صورت وٺي سامان عبرت مهيا ڪندي آهي. اهڙي زوال جي ابتدائي دور کي اسين غيرمذهب دور مان نڪري مذهب يعني ان کان بهتر ۽ افضل دور ۾ داخل ٿيڻ هرگز سڏي نٿا سگهون. بلڪ اسان کي چوڻ گهرجي ته انهيءَ رياستي يعني طبقاتي نظام جي نافذ ٿيڻ سان معاشرو هڪ غير طبعي، غير مذهب ۽ وحشي دور ڏانهن موت کائي ٿو.

ڪامريڊ اينگلس جي تحقيق موجب گروهه شاديون وحشي دور جون حفتي شاديون غيرمذهب دور جي ۽ هڪ مڙس هڪ زال واريون شاديون مذهب يعني رياستي آئين واري دور جون علامتون آهن، پر اسين ڏسون ٿا ته مذهب دور جي پره ڦٽي سان معاشري ۾ زمين ذاتي ملڪيت هجڻ جو نظريو پيدا ٿئي ٿو ۽ زمين تي قابض گروهه معاشري کان هڪ ڌار ۽ جدا طبقي جي صورت وٺي پنهنجي مفادن ۽ حاصلات کي بچائڻ خاطر هڪدم رياست جي اداري کي پيدا ڪري ڪيس مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش ۾ جنبي و ي ٿو ۽ اهو زمين ۽ دولت تي قابض طبقو خودبخود ڪٽنبي طور تي هڪ مڙس هڪ زال وارين شادين جي دور ۾ داخل ٿي و ي ٿو. انهيءَ دور ۾ داخل ٿيندي ئي اهو طبقو پاڻ سان معاشري ۾ معاشي بدحالي، طبقاتي لوٽ ڪسوت، رياستي نوڪر شاهي، عورت جي بيوس ۽ ذليل حالت، غلامي، چڪلا ۽ زناڪاري، وياج خوري ۽ گروي، فحاشي ۽ بي حياتي، ظلم ۽ استبداد گڏايو کنيو اچي ٿو. انهيءَ رياست جي اداري جي وسيلي، ذاتي ملڪيتن تي قابض اقليتي طبقو ملڪ ۽ معاشري جي غالب ترين اڪثريت يعني ذاتي ملڪيتن کان محروم ٿيل

پورهيت طبقن تي هر قسم جو ظلم ڪرڻ شروع ڪري ڏئي ٿو ۽ ذاتي ملڪيتن جي بچاءَ لاءِ هڪ مڙس هڪ زال واريون شاديون رواج ۾ اچن ٿيون. پهريائين ذاتي ملڪيتن تي قابض طبقي ۾ ۽ انهن جي اثر هيٺ پورهيت طبقن ۾ يعني الناس علي دين ملوڪهم - عوام حڪمرانن (طبقن) جي دين تي هلندو آهي.

رياستي ۽ طبقاتي نظام جي نافذ ٿيندي ئي عورت مرد جي غلام ٿي پوي ٿي، ونيون بنيون آهن. بنين جي غلام ٿيندي ئي ونيون جي شادين مان پڻ شوق ارادو - عشق ۽ محبت ايجاب ۽ قبول جي اعليٰ ترين انساني اقدار جو قتل عام ٿئي ٿو. منجهائين جذبو ۽ روح نڪري و ي ٿو. انسانن جي جاين تي ٻن بي روح جسمن کي ملائڻ جي ڪوشش ڪئي و ي ٿي. هيٺ ٻئي، گهٽ خواهه ڪنوار عشق ۽ محبت جي محور جي چوگرد نه پر ذاتي ملڪيتن ۽ اقتدار حاصل ڪرڻ جي هوس جي محور جي چوگرد ڦرڻ لڳن ٿا. ان ڪري رياستي ۽ طبقاتي نظام هيٺ عورتن ۽ مردن جون شاديون خانہ آباديون نه پر سندن عصمت جونيلام شروع ٿيڻ لڳي ٿو. جنهن جي نتيجي ۾ معاشري ۾ هڪڙو امجوريءَ کان بي زمين پورهيتن جا اگهاڙا ۽ کليل چڪلا ۽ ٻيا اقتدار ۽ دولت حاصل ڪرڻ لاءِ ذاتي ملڪيتن تي قابض طبقن جاگيردارن، زميندارن، وياج خور واپارين ۽ سرمائيدارن ۽ راشي نوڪر شاهي طبقن جا گهرن جي پردي جي اندر لڪل، ظاهري طور تي نڪاح جي باريڪ چادر ۾ ويڙهيل چڪلا وجود ۾ اچي و ن ٿا. اکين وارا زنده انسان انڌي دولت جي جانداھ ۾ پيڙجڻ شروع ٿي و ن ٿا، ذاتي ملڪيتن تي قابض ٿي ويل طبقا رياست جي مدد سان اقتدار تي قابض ٿي و ن ٿا بعد دولت ۽ طاقت جي نشي ۾ بدمست ٿي ضمير و نائي ويهن ٿا ۽ بي زمين ۽ اقتدار کان محروم طبقا ظلم جي جانداھ ۾ پيڙجي بي وس ٿيڻ بعد بي ضمير ۽ بزدل ٿي پون ٿا.

ان ڪري اهڙي معاشري ۾ انساني اقدار اعليٰ، مثلاً عزت نفس، غيرت، صلہ رحمي، شجاعت، سخاوت، شرم ۽ حيات جو برسر نيلا ٿيڻ شروع ٿي و ي ٿو. معاشري ۾ انسان جي فطري منزلت ڪري مسمار ٿي و ي ٿي. مطلب ته حضرت انسان جيڪو اشرف المخلوقات ۽ زمين تي الله تعاليٰ جو نائب آهي، ان ڪري هن ڪائنات تي سندس نالي ۾ حڪمراني ڪرڻ جي هام هڻي ٿو. ذاتي ملڪيت (زمين) وياج خوري ۽ رياست جي اداري جي معاشري ۾ پيدا ٿيندي ئي الله تعاليٰ جي نائبي جي مرتبي تان ڪري دولت ۽ اقتدار جي هوس ۾ گرفتار ٿي ڪائنات جي ٻين مادي شين وانگر خود سندس وجود، خدمات، اهليت، عزت ۽ وقار عصمت ۽ شرافت جي پڻ قيمت ڪٽجڻ شروع ٿئي ٿي.

ان ڪري چئبو ته سماجي طور تي هڪ مڙس هڪ زال وارو نام نهاد مهذب نه پر جفتي شادين واري سماجي دور يعني غيرمهذب جو ٿيون درجو، انساني

معاشري جي حقيقي عروج جو دور آهي. جنهن ۾ ٻني جي آزاد هجڻ جي ڪري وني پڻ آزاد ۽ باوقار هوندي آهي. مرد جي حڪمراني ۽ بالادستي کان اچي هوندي آهي، ان ڪري ٻنهي انسانن جي وچ تي صنفن جي وچ ۾ مساوات هوندي آهي، ان ڪري جيڪڏهن اسين چئون ته، نام نهاد مهذب يعني رياستي آئين واري طبقاتي دور واري درجي تي پهچي معاشرو مهذب وحشي دور ڏانهن موٽ کائي ٿو ته وڌيڪ موزون ۽ صحيح ٿيندو. فرق فقط هڪڙو آهي ته تاريخ جي وحشي دور ۾ انسان لاشعوري طور تي وحشي هوندو آهي. سندس طبيعت ۾ هڪ معصوم ٻار وانگر جبلتي طور تي انصاف، حياءَ ۽ عصمت موجود هوندا آهن، پر کيس شعوري طور تي انهن جذبن جي موجودگيءَ جو ڪو به احساس ۽ خبر نه هوندي آهي. پر نام نهاد مهذب يعني رياستي آئين واري دور ۾ دخل ٿيندي ئي کيس پنهنجي وجود جي بقا کي قائم رکڻ لاءِ بي حياءَ، بي رحم ۽ بي عصمت بنجڻو پوي ٿو. جيتوڻيڪ هو فطري ۽ جبلتي طور تي پنهنجن انهن سفلي جذبن کي غلط به سمجهندو آهي. يعني ڪل مولود يولد علي الاسلام هر ڄمڻ وارو شخص اسلام (سلامتي ۽ مساوات) ۾ پيدا ٿئي ٿو. يعني کيس معاشري جو رائج غلط ۽ غير فطري رياستي ۽ طبقاتي نظام بي حياءَ، بي رحم، لالچي ۽ بي عصمت ٿي پوڻ تي مجبور ڪري وجهندا آهن ۽ کيس خود پنهنجي فطري جبلتي ڪيفيت يعني ضمير جي خلاف عمل ڪرڻو پئجي ويندو آهي.

حضور ڪريم ﷺ ۽ سندن دوست صحابه ڪرامن خلفائ راشدين ۽ بنواميه واري قرون اوليٰ جي دور ۾ هڪ مڙس هڪ زال وارين شادين جو دور وجود ۾ آيو هو. سندن معاشرو زناڪاري ۽ فحاشي، ظلم ۽ استبداد کان پاڪ هو. معاشري جي پاڪائي، مساوات ۽ انساني اقتدار اعليٰ جي موجودگي قرون اوليٰ جي معاشري ۾ ذاتي ملڪيت (زمين ۽ وياج) رياستي ۽ طبقاتي آئين جي پيدا نه ٿيڻ جي ڪري هو نه ته هو پڻ اسان وانگر حاڪمي آدم زاد هئا.

نبي ڪريم ﷺ جن جي ولادت باسعادت کان پنج هزار کن ورهيه اڳ ۾ حضرت انسان رياستي آئين واري طبقاتي دور ۾ داخل ٿي چڪو هو. جنهن کي سڌاري سنواري نيائي ۽ غير طبقاتي نيائي آئين واري صراط المستقيم تي موٽائي وٺي اچڻ لاءِ وقت بوقت انبياء ڪرام ايندا رهيا هئا. جيڪي کين موٽائي وٺي و ن ٿا ۽ پنهنجي وقت جي حالتن پٽاندر تبليغ ڪندا رهيا هئا پر سندن ڪوششن ۾ اها هم گيري پيدا ٿي نه ٿي سگهي هئي، جيڪا نبي ڪريم ﷺ جي اسوه حسنه، قول ۽ فعل ۾ موجود هئي. ان ڪري سندن گذري ويل ۽ همعصر دورن کي ايام جاهليه سڏڻ بلڪل موزون ۽ صحيح هو. ڪانئن اڳ ۾ آيل انبياء ڪرامن نيائي ۽ غير طبقاتي آئين کي زندگي جي مقصد ۾ نصب العين بنائڻ جي باوجود به هنن ڪنهن نه ڪنهن حد تائين وقت جي رياستي ۽ طبقاتي آئين سان تعاون ڪيو هو. مثلاً گوتم ٻڌ رياستي

آئين سان مقابلي ڪرڻ جي بجاءِ دنيا کي تياڳ ڪري رياستي آئين سان اڻ سڌو تعاون ڪيو هو. هن غريب کي هن حقيقت جي خبر نه پئجي سگهي هئي ته معاشري ۾ ظلم ۽ استبداد، بي حياتي ۽ فحاشي جو بنياد سندس خانداني راجائپ ۽ رياستي آئين هو. ان ڪري ابدي نريوان حاصل ڪري سگهڻ جو راز انهيءَ راجائپ واري اداري ۽ طبقاتي نظام جي خاتمي ۾ آهي ۽ نه رهبانيت، تياڳ يا جيو رکيا ۾ يا گوشت نه واپرائڻ ۾ سمايل آهي. گوتم ٻڌ جي گيان مان انسان فقط انفرادي طور تي لاطمع ٿيڻ سگهيو هو. پر زنده رهڻ لاءِ بڪشن کي ٻين جي درن تي پنڻ کان نه روڪيو ويو. گوتم ٻڌ جي تعليمات سان بني نوح انسان کي اجتماعي طور تي منصف مزاج ٿيڻ ۽ ظلم سان مقابلو ڪري ان کي ختم ڪري سگهڻ جو ڪوبه نسخو حاصل نه ٿيو هو.

موسيٰ ﷺ يهودين کي فقط قبائلي خدا ۽ کين بني نوع انسانن ۾ چونڊيل قوم هجڻ جو تصور پيش ڪيو هو. جنهن نسخي عارضي طور يهودين کي فلسطين ۽ آس پاس جي علائقن ۽ قبيلن کي فتح ڪرڻ جو موقعو عطا ڪيو هو، پر انهيءَ چونڊيل قوم هجڻ جي نظريي کين انساني برادري جي نظرن ۾ ايتري قدر ته ڌڪاريل بنائي ڇڏيو جو يهودي دنيا جي ڌڪاريل قوم بنجي وئي. هن برابر يهودين کي وڏي ڪاميابيءَ سان مصر مان فرعون جي غلاميءَ ۽ طبقاتي نظام کان چونڪارو ڌياريو هو، پر هنن سندس زندگيءَ ۾ ئي هڪ سرمائيدار جي اثر ۾ اچي سوني گابي جو بت ٺاهي ان جي پوڄا ڪئي ۽ سندس ڪيل محنت تي پاڻي ڦيرائي ڇڏيو هو.

يوسف ﷺ هڪ رياستي نظام جي بادشاهه جي زبردستيءَ ۾ وزير تي ڪم ڪيو هو. عيسيٰ ﷺ روح الله هجڻ جي دعويٰ جي باوجود چيو هو: جيڪو الله تعاليٰ جو هجي سندس سپرد ڪريو ۽ جيڪي ڪجهه بادشاهه جو هجي، سندس سپرد ڪيو. دائود ﷺ ۽ سليمان ﷺ پاڻ بادشاهت جو ڀت پائي بادشاهت ۽ طبقاتي نظام جو جواز مهيا ڪيو. ابراهيم ﷺ نمروڊ سان فقط نظرياتي جنگ لڙيو هو. پر انهيءَ نظام کي ڏاهڻ لاءِ ڪوبه عملي قدم نه کنيو هو. مطلب ته ڪائنات جي خالق ۽ مالڪ الله تعاليٰ جي وحدانيت ۽ ان ڪري بني نوع انسان جي مساوات (نيا تي آئين) جي نظرياتي ۽ عملي پهلوئن کي جيتري چٽائي، بيباڪي، محبت، شجاعت ۽ سياڻپ سان دنيا جي سامهون پيش ڪيو هو، ان جو مثال ڪانئن اڳ واري خواه همعصر دنيا ۾ خواه ڪانئن بعد ۾ ايندڙ مصلحن مان ڪوبه پيش نه ڪري سگهيو آهي.

جڏهن قريش سردارن ۽ وياج خورن جون سموريون تدبيرون ناڪامياب ثابت ٿيون ته هنن کين عرب جي بادشاهه ٿيڻ جي آڇ ڪئي هئي.

نبي ڪريم ﷺ جن عرب جي بادشاهه ٿيڻ يا بي انداز دولت قبول ڪرڻ يا ڪنهن پري پيڪر عورت سان شادي ڪرڻ وارين آڇن کي قبول نه فرمائي، ذاتي ملڪيت ۽ ان مان پيدا ٿيل بادشاهيت، جاگيرداريت، سرمائيداريت جي طبقاتي نظام

حيات جي نظريي ۽ فلسفي کي رد ڪندي ۽ طبقاتي نظام جي سببان مرد جي عورت تي بالادستي ۽ عدم مساوات کي نيست و نابود ڪندي زمين مان پورهيو ڪري پيداڪيل رزق تي فقط پورهيت جي حق کي تسليم ڪندي وياج کي حرام قرار ڏيندي، سمورن گذري ويل انبيائيءَ ڪرامن جي نصب العين، مقصد، مدعا ۽ پيغام کي پنهنجي مزاج، قول، فعل، عمل ۽ اسوه حسنه جي وسيلي سڄو ثابت ڪندي، نبي ڪريم ﷺ جو اعليٰ مرتبو حاصل ڪري ورتو. ان ڪري انساني معاشري ۽ فطرت ۾ ڪوبه اهڙو انساني قدر باقي نه رهيو هو، جنهن جي تڪميل ڪرڻ لاءِ ڪنهن نئين نبي جي بعثت جي بني نوع انسان کي ضرورت پوندي هجي.

ان ڪري نبي ڪريم ﷺ کان پوءِ ڪنهن به نالي ۽ لقب هيٺ ڪنهن نبي جي ظهور جو نظريه باطل ۽ ڪوڙ آهي. رياستي آئين جي طبقاتي نظام جتي غلط، ناڪاره، ظالمانه ۽ غير فطري هجڻ جو خود ان ۾ اعتقاد رکندڙ حضرات ۽ ان تي عمل ڪندڙ بادشاهن ۽ سندن چاڙتن کي ايتري قدر ته سخت احساس هوندو آهي جو سياست جو علم ۽ عمل سندن ئي رياستي لغت ۾ ”بدمعاشن جي راند“ جي لفظن ۾ هڪ مشهور محاورو آهي ۽ ٻئي هٿ تي نيا تي آئين جي مساوات عدل، سچ ۽ حق، نيڪ نيتي ۽ خدمت خلق جي جذبي ۽ اصولن تي ٻڌل هجڻ جي ڪري، ملڪ ۽ قوم جو سياسي معاشري جي نظرن ۾ رسول الله، خليفه المسلمين، امير المومنين، جهڙن پيارن نالن سان ياد ڪيو ويندو آهي.

ابوبڪر خان مگسي

15/02/1981

پر انهيءَ ميدان ۾ انگريز مورخين حضرات اڪيلا نه آهن.

معاشري ۽ منهنجي ڪتاب جي مقبوليت جو اندازو هن امر مان لڳائي سگهجي ٿو ته مون واري ڪتاب جا يورپ جي بيشتر زبانن ۾ ترجما ٿي چڪا آهن. مثلن انهيءَ ڪتاب جو سڀ کان اول اطالوي زبان: "Le' Origine delln famiglia delln proprietaria leiddalla statver sione revida deil outore. dispasquate mar ignetti- Benevento 1885. جي نالي سان ترجمو شايع ٿيو آهي.

انهيءَ ترجمي جي اشاعت کان پوءِ رومانيون زبان ۾: "Origina familie, proprietetei privaten statuli traducere de joan Nedejde. جي عنوان سان ياسي شهر جي "Contamporenal" نالي هڪ رسالي ۾ ماهه سيپٽمبر 1885ع کان 1888ع تائين قسطوار شايع ٿيندو رهيو ۽ ان کان پوءِ ڊينش زبان ۾ "Familia prevatej endammens og Statens O pridelse Dansk of furfalern gennemg aetudgare basarget of Gerson Frier Kobonhavn 1880 جي نالي سان Henri Revi (هينري ريو) نالي هڪ عالم ان جي جرمن واري زبان واري نسخي واري ڪتاب جو فرينچ زبان ۾ ترجمو ڪري شايع ڪرايو.

1860ع کان اڳ ۾ ڪتاب جي تاريخ جي متعلق ڪو به ڪتاب نه لکيو ويو هو. انهيءَ ڪمي ۽ خيال جو وڏو ۽ وڏو سبب هي هو ته سمورا يورپي مورخ انهيءَ موضوع تي انجيل مقدس ۾ موسيٰ (عليه السلام) وارن پنجن بابن جن ۾ پدرانہ قسم واري ڪتاب جو ايترو ته تفصيلي ذڪر موجود آهي، جنهن جيترو تفصيلي ذڪر مذڪوره ماضي جي ڪنهن به ٻئي الهامي خواه دنياوي تاريخي ڪتابن ۾ موجود نه هو. انهن پنجن بابن کي انجيل مقدس ۾ نه رڳو ڪتاب جي تاريخ ۾ هڪ حتمي حيثيت ڏنل آهي. بلڪ ڪثرت ازواج جي هڪ اداري ۽ نظام جي طور تي کين خارج از امڪان ڪندي، پدرانہ ڪتاب جو محض هڪ اهڙو قديم ترين نمونو تسليم ڪيو ويو هو، جنهن مان موجوده دور وارو بورزوا قسم وارو ڪتاب پيدا ٿيو آهي. ٻين لفظن ۾ بورزوا طبقو ۽ سندس عالم سڳورا ته ماڳهين ڪتاب جي اداري جي تاريخي ارتقائي عمل کان ئي انڪار ڪندا رهيا آهن. جڏهن ته ڪتاب واري تاريخي ارتقائي عمل ۾ سڄي پيچ ته ڪا به تاريخي ارتقا عمل ۾ ئي نه آئي آهي. ڪتاب جي تاريخ جا اهي علماء سڳورا انهيءَ واضح تاريخي حقيقت کي فقط ايتري قدر مڃڻ لاءِ تيار هئا ته قديم ترين زماني ۾، برابر هڪ منجهيل سنجھيل بي ترتيب قسم جي جنسي لاڳاپن جي دريافت ٿي سگهن ٿا، جيڪي ”هڪ مڙس هڪ زال“ وري اداري سان گڏ قائم هئا ۽ اها تائين به ڪن ملڪن ۾ موجود آهن. مثلن انهن عالمن کي مشرقي قسم جي ”هڪ مڙس گهڻين زالن“ ۽ ٽيٽ ۽ هندستان جي ڪن علائقن ۾ وري ”هڪ زال گهڻن مڙسن“ وارن ادارن جي پڻ خبر هوندي هئي، پر کين انهن موجوده زندهه ۽

پيش لفظ

(چوٿين اشاعت بابت)

منهنجو ”ڪتاب، ذاتي هلڪيت ۽ رياست جي شروعات“ لکيل ڪتاب گذريل ڇهن مهينن کان وٺي مارڪيٽ ۾ اڻ لپ ٿي ويو هو. مون واري ڪتاب جو ناشر مون کي ساڳئي ڪتاب کي وري نئين سر تاليف ڪرڻ لاءِ منٿون ڪري رهيو آهي، پر منهنجون ٻيون مصروفيتون مون کي انهيءَ ڪم ڪرڻ لاءِ وقت نٿيون ڏين، اڳين ڪتاب جي تاليف ۽ اشاعت کي پورا ست ورهيه گذري چڪا آهن. انڪري وقت جي گذرڻ سان گڏ ڪتاب جي ساخت، نوعيت ۽ نظريي ۾ پڻ اصلاح ۽ واڌارو ٿيندو رهيو آهي. انهيءَ واڌاري جي اڃڻ جي ڪري مون کي به انهيءَ موضوع تي وري نئين سر وڌيڪ تفتيش ۽ کوجنا ڪرڻي پئجي وئي آهي.

ان ڪري مون کي به ڪتاب جي سابق مسودي تي وري ٻيهر نئين سري سان اونهي نظر وجهڻي پئجي ويئي ۽ مون ڪيترين ئي جاين تي گهريل واڌارو ڪري سابق مسودي کي موجوده سائنسي حالتن سان ٺهڪائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

هن نئين مسودي واري ڪتاب جي پيش لفظ لکڻ لاءِ مون باڪوفن کان مارگن تائين واري دور ۾ ڪتاب جي تاريخ ۾ آيل واڌاري جو تفصيلي جائزو ورتو آهي. مون کي اها ضرورت ان ڪري به پيش آئي آهي ته انگريزي زبان ۾ ”قبل تاريخي دور جي مڪتبہ فڪر“ ۾ ”جنگ بازي“ واري نظريي ۽ عقيدتي مٿس پنهنجو وڏو اثر وڌو آهي. انهيءَ مڪتبہ فڪر وارن عالمن وڏي چالاڪي ۽ حرفت سان هڪ طرف مارگن واري قبل تاريخي معاشري لاءِ پيش ڪيل انقلاب آفرين نظريات کي ”خاموش رهڻ“ جي تلوار سان قتل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ ٻئي طرف وڏي بي شرمائي ۽ دليريءَ سان سندس پيدا ڪيل اثر مان فائدو وٺڻ جون ڪوششون به ڪندا رهيا آهن.

حاضر ادارن کي تاريخي طور تي هڪ سلسلو ڏئي لکڻ ۽ منجهانن پيدا ٿيندڙ نتيجن جي ڪا به پروڙ نه هوندي هئي. سندن خيال موجب اهي سمورا ادارا جن تي پاڻ مرادو بنا ڪنهن تاريخي تسلسل جي پيدا ٿي پيا هئا. ان ڪري انهن عالمن به انهيءَ قسم جي شادين کي ڪنهن قسم جي ڪارآمد تاريخي سلسلي ڏيڻ جي ڪا به ڪوشش نه ڪئي هئي. هنن صاحبن انهن ٽنهي سلسلن کي محض هڪ ٻئي کان ڌار ڌار ڪري ڏيکاريو هو. ان جي باوجود به هن حقيقت کي مڃيو به ويو هو ته قديم ترين زمانن کان وٺي موجوده جديد دور واري دنيا ۾ ڪن قديم خواه موجوده دور جي وحشي قبيلن ۾ نسل ۽ پيڙهين جو تعين اڄ به پيءُ جي بجاءِ ماءُ جي طرف کان ڪيو وڃي ٿو. ان ڪري اهڙن قبيلن ۾ اڄ به فقط مادرانه شجري کي صحيح تسليم ڪيو ويندو آهي.

موجوده جديد دور ۾ به اهي وڏا انساني گروهه جن کي قومون ۽ معاشرا سڏيو وڃي ٿو، انهن ۾ به شادين ڪرڻ لاءِ ڪي بندشون (محرمات ۽ غير محرمات) مقرر ڪيل هونديون آهن. سندن نظامن جي به پوري ريت کوجنا نه ڪئي ويئي آهي. انهن بندش واري قسمن واريون رسمون دنيا ۾ گهڻو ڪري سمورين قومن ۽ ملڪن ۾ موجود آهن پر عالمن کي انهن حقيقت ۽ تفصيلات جي پوري خبر نه هوندي آهي. اهڙين رسمن بابت اسان کي روز بروز نت نوان مثال ملندا رهن ٿا. ايتري معلوم حقيقتن جي باوجود به موجوده دور جا عالم ۽ محققين حضرات انهن ادارن کي سلسليوار بيهاري ڪا مقرر ترتيب ڏئي نه سگهيا آهن. ايتري قدر جو مسٽر اي-بي ٽيلر E.B.Taylor جهڙو وڏو مورخ به پنهنجي ڪتاب Reserches into the Eerly history of Mankind and the Development of Civilisation-18 ۾ انهيءَ ساڳي حقيقت کي ڪنهن سلسلي ڏيڻ ۾ ڪامياب ٿي نه سگهيو.

هي صاحب انهن حقيقتن کي فقط ”عجيب رسمون“ جو نالو ڏئي ماڻ ڪري ويهي رهيو آهي. ٽيلر صاحب انهن عجيب رسمن کي وحشي قبيلن ۾ رائج بدسون قرار ڏيندي ڪين رسومات جي زمري ۾ داخل ڪري ڇڏيو آهي. انهن رسمن مان هڪڙي رسم هيءُ به آهي ته وٽن ڪنهن ٻرندڙ ڪاڻي کي لوهي اوزار سان چورڻ به هڪ بدسون هوندو آهي. سندس خيال موجب اهي عجيب رسمون مذهب جي پيدا ڪيل خرافات ۾ شامل آهن. ڪتاب جي تاريخ جو باقاعده مطالعو ۽ تفتيش 1861ع کان پوءِ شروع ٿي آهي. انهيءَ سال ۾ باڪوفن Backafan جو جڳ مشهور ڪتاب Mother Right (مادرانه حق) شايع ٿيو هو. انهيءَ ڪتاب ۾ فاضل مصنف هيٺين مسئلن تي طبع آزمائي ڪئي آهي:

1- ته قديم ترين زماني ۾ بني نوع انسان هڪ اهڙي عام جنسي ميلاپ ڪرڻ جي هڪ اهڙي دور مان گذري هئي، جنهن کي فاضل مصنف (Hataerism) ”سريت بازي“ جو نالو ڏنو آهي.

2- ته انهيءَ ڇڙواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ جو نتيجو هي نڪتو هو ته ڪنهن به شخص کي پيءُ جي سڱ جي ڪا به خبر نه هوندي هئي. ان ڪري نسلي شجرو مادرانه طور تي ياد ڪيو ويندو هو. اهو مادرانه شجري جو رواج گهڻو ڪري قديم دور جي سموري بني نوع انسان ۾ عام طور تي رائج هوندو هو.

3- ته ان جو نتيجو هي نڪتو هو ته عورتون مادرانه حق واري حيثيت ۾ نسل جون مورث عاليه شمار ڪيون وينديون هيون. ان ڪري پنهنجي نوجوان نسل وٽ وڏو احترام حاصل ڪنديون هيون. انهيءَ احترام جو نتيجو هي نڪرندو هو ته خود ملڪي انتظاميه (حڪومت) هلائڻ به وٽن مادرانه نظام Gynecocracy هلندو هو.

4- ته هڪ مڙس هڪ زال جي درجي تائين پهچڻ ۾ جتي هڪ وقت تي هڪ مڙس جي فقط هڪ زال هوندي آهي، ٻين اکرن ۾ هڪ وقت تي فقط هڪ مرد جي زال ٿئي ٿي. اها رسم جن تي انهيءَ قديم مذهب کان هڪ کليل بغاوت هوندي هئي، جنهن ۾ گهڻن مڙسن کي هڪ ئي زال تي ساڻس جنسي ميلاپ ڪرڻ جو حق هوندو هو. انهيءَ مذهب جي پيڪڙي ڪرڻ لاءِ هي ڪفارو مقرر ڪيل هوندو هو ته عورت جي هڪ کان وڌيڪ مڙسن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ واري حق (فرض) کان بچي فقط هڪ مڙس جي زال بنجي رهڻ واري فائدي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيس انهيءَ حق کي (قبيلي کان ۽ بعد ۾ معاشري کان) خريد ڪرڻو پوندو هو. يعني انهيءَ عورت (زال) کي پاڻ پنهنجي بدن) کي عارضي طور تي ڪنهن مقرر ڪيل ميعاد لاءِ ڪنهن (غير مرد يا ڪن (غير مردن) جي حوالي ڪرڻ ذريعي اهو حق حاصل (خريد) ڪرڻو پوندو هو.

انهيءَ نتيجي تي پهچڻ ۾ قديم ڪلاسيڪي ادب، باڪوفن جي گهڻي مدد ڪئي آهي. قديم ڪلاسيڪي ادب ۾ سوين نه بلڪ هزارين اهڙا مثال ۽ حوالا ملن ٿا جيڪي باڪوفن واري پيش ڪيل دليل کي صحيح ثابت ڪن ٿا. باڪوفن به انهن مثالن ۽ حوالن کي گڏ ڪري پيش ڪرڻ لاءِ وڏي جان فشاني ۽ عرق ريزي کان ڪم ورتو آهي.

سندس نظريه ۽ تحقيق موجب سريت بازي جي اداري (پنهي مرد توڙي عورت جي طرف کان) ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جي درجي تائين پهچڻ واري عرصي ۾، خاص طور تي قديم يوناني معاشري ۾ مذهبي طور تي ارتقا ڪئي هئي. جنهن جي نتيجي ۾ قديم يوناني معاشري ۾ مذهبي طور تي ديوي جي جاين تي نوان (مرد) ديوتائون براجمان ٿيندا آيا هئا. انهيءَ امر مان معاشري جي تبديل ٿيندڙ مزاج جي پلي پت پروڙ پئجي سگهي ٿي. انهيءَ ارتقائي عمل ۾ قديم دور واريون ديويون آهستي آهستي گهٽيون گهٽيون نظرن کان اوجھل ٿي ويون هيون ۽ سندن جاين تي نوان نوان (مرد) ديوتائون آهستي آهستي نڪرندا نروار ٿيندا ويا هئا. پر جيڪڏهن

انهيءَ الزام جو هڪ خوبصورت جواب ڏئي ٿو:

هو چوي ٿو ته: ”جنهن شخص (اگاميمان) کي سندس زال ڪليٽر نسترا قتل ڪيو آهي، انهيءَ جو ڪليٽر نسترا سان ڪوبه خون جو رشتو ڪونه هو.“ يعني ته هن جو هڪ اهڙي شخص کي قتل ڪرڻ سان، جنهن جي ملزم ڪليٽر نسترا سان ڪوبه خون جو رشتو نه هجي، خواه اهو شخص سندس مڙس به ڇو نه هجي، سندس نظرن ۾ سندس عقيدتي موجب ڪو به ڏوهه ڪونه ڪيو آهي. ان ڪري ايرنيس ديوتا انهيءَ ڏوهه کي ڪابه اهميت نه ٿو ڏئي ۽ پلانڊ طور قتل ڪرڻ جو مقصد ۽ مطلب ئي هوندو آهي، فقط خون جي رشتي وارن ۽ مائٽن جو پلانڊ وٺڻ. انهيءَ حساب سان پنهنجي ماءُ کي ڪنهن هڪ غير (رشتيدار) شخص جي قصاص ۾ قتل ڪرڻ هڪ بدترين قسم جو ڏوهه آهي، پر اپولو ديوتا آرسطس جي طرف کان مداخلت ڪري ٿي. اٿينا ديوي Areopagites ايريوپيگائيز ديوتا کي امين مقرر ڪري ٿي.

هينئر آرسطس جي فائدي ۾ مخالفت ۾ امينن جا هڪ جيترا ووت ٿي پون ٿا. اٿينا ديوي عدالت جي صدر جي حيثيت ۾ پنهنجو صدارتي ووت به آرسطس جي حق ۾ ڏئي ٿي ۽ آرسطس قتل جي ڏوهه مان آزاد ٿي وڃي ٿو. ايرنيس جي طرف وارا ديوتائون جيڪي ٿانوي درجي جا ديوتائون آهن، خود ايرنيس ديوتا تي فتح حاصل ڪن ٿا. يعني هن ڪلاسيڪي افسانوي مقدمي ۾ پدران حق کي مادرانه حق تي غالب ڀوندو ڏيکاريو ويو آهي ۽ ديوتائون مقدمي هارائي پنهنجي شڪست کي قبول ڪري معاشري جي نئين رائج الوقت آئين موجب پنهنجي ٿانوي درجي جي حيثيت کي قبول ڪن ٿا.

آرسطس واري انهيءَ ڏندڪٿا کي قديم يوناني ڪلاسيڪي ديومالائي ادب ۾ هڪ بهترين قصو شمار ڪيو وڃي ٿو. انهيءَ ڏندڪٿا جو پنهنجي ڪتاب ۾ حوالو ڏيڻ خود هن امر کي ظاهر ڪري ٿو ته باڪوفن پاڻ به آرسطس جي سڃاڻيءَ ۾ ايترو ئي ايمان رکي ٿو جيترو اوپولو ۽ ايسڪليس ديوتائون پنهنجي دور ۾ رکندا هئا، سندس عقيدو آهي ته قديم يونان واري سورمائي دور ۾ ديويون ۽ ديوتائن طرفان مادرانه حق کي رد ڪري پدران حق کي رائج ڪرڻ وارو انقلابي عمل خود هڪڙو وڏو ڪمال ۽ معجزو هو.

مٿئين ڏندڪٿا مان هيءَ حقيقت به ظاهر ٿئي ٿي ته اهو نظريو جنهن موجب مذهبي يعني انساني عقلن ۽ اعتقادن جن عالمي تاريخ ۾ هڪ فيصلو ڪن ڪردار ادا ڪيو آهي، اڳتي هلي پوڙها ٿي آخرڪار تصوف جو رنگ اختيار ڪري ورتا. ان ڪري باڪوفن واري ضخيم صوفيان ڪتاب کي پڙهڻ به هڪ مشڪل ڪم آهي ۽ ان جي پڙهڻ ۾ مطالعي ڪرڻ مان ڪو وڏو لاپ به حاصل ٿيڻو نه آهي. پر ان هوندي به انهيءَ موضوع تي باڪوفن جي هڪ اوائلي مفڪر هجڻ واري حيثيت تي ڪوبه اثر نه

ڪن حالتن ۾ ديويون بلڪل غائب نه ٿي ويون هيون ته به، اهي هڪ آزاد مرتبي تان لهي، ديوتائن جي تابع ٿينديون ويون هيون. اهو امر معاشري جي انهيءَ بدليل فقط نگاهه جي عڪاسي ڪري ٿو، جنهن ۾ بدلجي ويل سماجي حالتن جي ڪري اهو معاشره قديم رواياتي نقط نظر کان بدلجو آخرڪار پس منظر ۾ هليو ويو ۽ هڪ تازو سچر ۽ نئون نڪورو نقط نظر اچي سندس جاءِ والاري ٿو. ڇاڪاڻ ته روايتون اصل ۾ زندگيءَ جون اهي حالتون ۽ ماحول هونديون آهن، جيڪي انسانن جي دلين ۾ مروج مذهبي لاڙن جي عڪاسي ۽ ترجماني ڪن ٿيون. معاشري ۾ نون سماجي حالتن ۽ ماحول جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري، مرد خواه عورت جي گڏيل حيثيتن ۾ به تاريخي تبديليون رونما ٿيون هيون.

انهيءَ نقطي کي نظرن ۾ رکندي، باڪوفن اسان جو ڌيان Oresteia of Aeschyles ايسڪيليس واري آريسيطا نالي ڪتاب جي واقعي ڏانهن هڪ پراثر ڊرامائي انداز ۾ ڇڪائي ٿو. انهيءَ قصي ۾ مادرانه حق کي زوال پذير حالت ۾ ۽ پدران حق کي فاتحانه انداز ۾ مظهر ڪندي ڏيکاريو ويو آهي. قديم يونان جي انهيءَ دور کي تاريخ ۾ سورمائي دور سڏيو ويو آهي.

هن قصي ۾ ڪليٽر نستر Clytem Nertra پنهنجي مڙس اگاميمان Agamemnon کي پنهنجي عاشق (آهر يا يار) Augisthus آگستوس جي ڪري قتل ڪري ٿي. اگاميمان ٿروجن جنگين مان تازو فاتح ٿي موٽيو هو. ڪليٽر نسترا جو اگاميمان مان ڄاول پٽ آرسطس Orests پنهنجي پيءُ جي خون جي پلانڊ ۾ پنهنجي ماءُ ڪليٽر نسترا کي قتل ڪري ٿو چڏي. انهيءَ قتل جي ڏوهه جي پاداش ۾ ايرنيس ديوتا جيڪو مادرانه حق جو محافظ آهي. آرسطس کي قتل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. ڇاڪاڻ ته ايرنيس جي نظرن ۾ آرسطس سڳي ماءُ کي قتل ڪري هڪ ناقابل معافي شيطاني ڏوهه ڪيو هو. Appollo اپولو ديوتا جنهن پنهنجي طرفان القاءِ وسيلي آرسطس کي ماءُ کي قتل ڪرڻ تي آماده ڪيو هو. اٿينا Athena ديوي کي وچ ۾ پئي فيصلي ڪرائڻ لاءِ زور پري ٿو. هي ٻي ديوي ۽ ديوتا جيڪي پدران حق واري نظام جا ٿاڻي ڪندڙ ديوتائون آهن، آرسطس کي قصاص طور قتل ٿي وڃڻ کان بچائين ٿا، انهيءَ ڪارروائي جي دوران آرسطس ۽ ايرنيس ديوتائن جي وچ ۾ وڏو تڪرار ۽ بحث مباحثو چڙهي پوي ٿو. آرسطس پنهنجي مقتولا ماءُ تي ٻئي قتل ڪرڻ جو الزام ڏري ٿو، يعني سندس نظرن ۾ ۽ عقيدتي موجب ماءُ پنهنجي مڙس کي قتل ڪرڻ سان گڏ آرسطس جي پيءُ کي به قتل ڪرڻ جو ڏوهه ڪيو هو. سندس چوڻ هو ته ايرنيس ديوتا ڪليٽر نسترا جهڙي خونڻ ۽ ڏوهارڻ کي چڏي فقط اڪيلي آرسطس تي مقدمو داخل ڪري هڪ وڏي ناانصافي ڪئي هئي. ڇاڪاڻ ته سندس ڏوهه جي ڏني، مائٽس ڪائٽس به وڌيڪ سنگين قسم جو ڏوهه ڪيو هو. ايرنيس ديوتا

آهي، پر جيڪا هڪ ڳالهه هي صاحب ڪامياب طور تي ڪري ويو آهي، اها هيءَ هئي ته اهي قديم نظريا پنهنجي تاريخي صحت جي لحاظ کان بلڪل درست ۽ صحيح هئا.

سندس انهيءَ نئين تحقيقات ۽ کوجنا 1861ع ۾ همعصر تاريخ جي عالمن ۾ هڪ انقلاب پيدا ڪري ڇڏيو هو. باڪوفن صاحب وارو ڪتاب جرمن زبان ۾ لکيل آهي. هي زبان انهيءَ قوم جي زبان آهي جيڪا قوم انهيءَ دور ۾ موجوده دور واري ڪتاب جي تاريخي حيثيت ۾ ڪابه دلچسپي نه رکندي هئي. انهيءَ زبان ۽ سماجي ماحول ۾ ڪتاب لکڻ جي ڪري ئي باڪوفن گمنام رهندو آيو هو. خوش قسمتيءَ سان انهيءَ ميدان ۾ 1865ع ۾ سندس هڪ جانشين به پيدا ٿيو، پر هن کي باڪوفن جي محبت ۽ جاڪوڙ جي ڪابه خبر ڪانه هئي.

سندس اهو جانشين هو مئڪلين صاحب جيڪو پنهنجي مزاج ۽ طبيعت جي لحاظ کان باڪوفن کان بلڪل اُلت قسم جو انسان هو. مئڪلين هڪ ناميارو وڪيل هو، انڪري منجهس باڪوفن واري شاعرانه رنگيني ۽ تصوف وارو رنگ موجود نه هو. هن عالم هڪ پيشه ور وڪيل وانگر انهيءَ موضوع جي هر پهلو تي دليل بازي ڪرڻ کان ڪم ورتو آهي. انهيءَ ساڳي حيثيت کي ڌيان ۾ رکندي مئڪلين چوي ٿو ته: ”موجوده خواه قديم دورن ۾ مهذب خواه غير مهذب معاشرن ۾ شادي ڪرڻ جي هڪ اهڙي به رسم موجود هوندي هئي، جنهن ۾ گهوت کي اڪيلي سر يا ساٿين سان گڏجي پنهنجي ٿيندڙ ڪنوار کي سندس پيڪن مان زوري زبردستي کڻي وٺي ساڻس شادي ڪرڻ جو سانگهه رکڻو پوندو هو.“

اها رسم گذري ويل دور جي انهيءَ رواج جي باقي رهيل نشاني هئي، جنهن ۾ هڪ قبيلي جا مرد ٻين قبيلن جي عورتن کي زوري زبردستي اغوا ڪري وٺي پنهنجون زالون بنا ٿيندا هئا. آخرڪار اهو زور زبردستي، اغوا ڪري وٺي شادي ڪرڻ جو رواج ڪيئن پيو هو؟

ان جو جواب هي آهي ته، جيستائين گهوت واري قبيلي ۾ شادي ڪرڻ لائق ٻانهون موجود هونديون هيون. ان وقت تائين کين ٻين قبيلن جي عورتن کي زوري زبردستي اغوا ڪري ساڻن شادي ڪرڻ جي ڪابه ضرورت نه پوندي هئي، پر اسپين ڏسون ٿا ته، غير مهذب قومن ۾ اهڙا به قبيلو موجود هوندا هئا ۽ اڄ به موجود آهن، جن ۾ قبيلي جي اندر شادين ڪرڻ تي بندش پيل هوندي هئي ۽ ساڳي رسم وٺڻ اڄ به زندهه ۽ موجود آهي. انهيءَ ڪري انهيءَ قبيلي جي ڪنوارن مردن کي اها ضرورت پوندي هئي، يعني گهوتن کي ڪناريون ۽ ڪنوارين کي گهوت ٻاهرين قبيلن مان حاصل ڪرڻا پوندا هئا. ٻين قبيلن ۾ وري هيءَ به رسم موجود هوندي هئي ته، انهن قبيلن جي مردن کي وري مجبور ٿي پنهنجي گروهه يا قبيلي اندر ڪناريون هٿ

ٿو پوي. ڇاڪاڻ ته هي شخص ئي پهريون عالم آهي، جنهن قديم ترين زماني جي انهيءَ سماجي حالت، جنهن ۾ ڇڙواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ جو عام رواج موجود هوندو هو، جي باري ۾ محض زباني جمع خرچ ڪرڻ کان ڪم نه ورتو آهي، بلڪ هن صاحب واضح طور تي ثابت به ڪري ڏيکاريو آهي ته قديم ڪلاسيڪي ادب ۾ انهيءَ سماجي حالت جا آثار جايجا پکڙيا پيا آهن. جن مان انهيءَ حقيقت جي خبر پوي ٿي ته يوناني ۽ ايشيائي قومن ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جي رسم رواج ٿيڻ کان گهڻو اڳ ۾ اها حالت موجود هوندي هئي، جنهن ۾ نه فقط هڪ مرد جو هڪ کان وڌيڪ عورتن سان جنسي تعلق هوندو هو، بلڪ هر عورت جو پڻ هڪ کان وڌيڪ مردن سان تعلق هوندو هو. اهڙي قسم جي جنسي ميلاپ ڪرڻ سان، ڪنهن به مروج الوقت اصول ۽ قانون (شريعت) جي خلاف ورزي نه ٿيندي هئي.

باڪوفن پڻ اهو ثابت ڪري ڏيکاريو آهي ته، جيتوڻيڪ اهو رواج اڄ موجود نه آهي، پر ان هوندي به معاشري ۾ سندس اثر اڃا به موجود آهي. فقط هڪ مڙس سان شادي ڪرڻ واري ازدواجي حق کي حاصل يا خريد ڪرڻ خاطر عورتن کي (معاشري جي رسم مطابق) مجبور ٿي پاڻ (جسم) کي هڪ محدود دائري جي اندر غير مردن جي حوالي ڪرڻو پوندو هو. ان جو بنيادي سبب هي هو ته شروعاتي دور ۾ معاشرو مادرانه حق تي هلندو هو ۽ سندن شجرو ڏيءَ کان نانيءَ کان پڙنانيءَ کان تڙ ناني وغيره ۽ هيٺ ناني جي ڏيءَ (ماءُ) ان جي ڏيءَ (ڏوهتي) ۽ ان جي ڏيءَ وغيره تائين هلندو هو. اهو مادرانه حق جو نظريو ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري دور تائين قائم رهندو آيو هو. حالانڪ انهيءَ دور ۾ رهيءَ ڳالهه يقين سان چئي نه سگهجي هئي يا گهٽ ۾ گهٽ قبول نه ڪئي ويندي هئي، اولاد جو پيءُ کير شخص آهي؟ ۽ ڇاڪاڻ ته فقط اولاد جي ماءُ بابت يقين سان ڳالهه ڪري سگهجي هئي. ان ڪري انهيءَ دور جي ابتدائي زماني ۾ ماءُ جو ۽ ان ڪري عورت ذات جو سماجي مرتبو تمام اوچو ۽ مٿاهون هوندو هو. ايتري قدر جو عورتن کي انهيءَ جهڙو سماجي مرتبو وري ڪڏهن به نصيب ٿي نه سگهيو آهي. يعني معاشري ۾ پدران شجري جي اجرائي ۽ عام ٿي وڃڻ بعد عورتن جو سماجي درجو خود بخود گهٽجي ويو آهي، پر انهيءَ شجري جي موجودگيءَ جي باوجود به، انهيءَ دور ۾ جڏهن پدران حق کي پڻ تسليم به ڪيو ويو هو، ماءُ جي، اولاد جي حتمي والده ماجده هجڻ واري نوعيت کي به معاشري ۾ پوري ريت تسليم ڪيو ويندو هو. معاشري ۾ انهيءَ حق (والده ماجده هجڻ) جي موجودگي عورت ذات جي سماجي درجي کي بلند رکندي آئي هئي. پر بعد ۾ آخرڪار هلندي هلندي، سندس اهو توقيرو وارو درجو به ختم ٿي ويو هو.

پر باڪوفن پنهنجي انهيءَ نظريي جي پوري ريت وضاحت نه ڪري سگهيو آهي. انهيءَ حقيقت جي وضاحت ڪرڻ ۾ سندس صوفيانه نقطه نگاهه حائل رهي

ڪرڻيون پونديون هيون.“

مٽڪلينن پهرين قسم وارين شادين کي ”خارجي“ ۽ ٻئي قسم جي شادين ڪرڻ کي ”داخلي“ شادين جا نالا ڏنا آهن. انهيءَ حقيقت کي نظر ۾ رکندي هن صاحب اهڙن قبيلن کي خارجي ۽ داخلي شادين ڪرڻ وارا گروه يا قبيلو سڏيو آهي. هن صاحب انهيءَ ڪوشش جي دوران هي به معلوم ڪري ورتو هو ته، خارجي قسم وارين شادين مان معلوم ٿئي ٿو ته، سمورين حالتن ۾ نه ته به گهڻين يا اڪثر حالتن ۾ اهو متضاد نظريو خود سندس پنهنجي ئي تخيل جي پيداوار هو پر ان هوندي به هن صاحب انهيءَ نظريي کي پنهنجي وڌيڪ کوجنا ڪرڻ واسطي هڪ بنيادي نظريي طور مقرر ڪري ڇڏيو آهي. سندس انهيءَ نظريي مطابق خارجي شاديون ڪندڙ گروه يا قبيلو هر حالت ۽ صورت ۾ ٻين گروهن يا قبيلن مان زالون هٿ ڪن ٿا، يعني ساڻن شاديون ڪن ٿا. ان ڪري ٻئي قبيلو پاڻ ۾ دائمي طور تي جنگ و جدال ڪرڻ ۾ مشغول رهن ٿا. اها جنگ ۽ جدال ڪرڻ جي حالت ڦري اهڙن قبيلن جي حياتين جو هڪ جزو بنجي پوي ٿي ۽ اهي حالتون سندن انهيءَ اعتقاد ۽ زوري زبردستي ٻانهن کي اغوا ڪري ساڻن شاديون ڪرڻ جو نتيجو هونديون آهن.

انهيءَ بحث کي جاري رکندي مٽڪلينن صاحب چوي ٿو ته: ”آخر اها خارجي شادين ڪرڻ واري رسم ڪٿان پيدا ٿي هئي؟ انهيءَ قسم واري شادي ۾ خون جي رشتي جو ڪوبه واسطو موجود نه هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته انهيءَ قسم جو رواج تمام دير سان پيدا ٿيل نظر اچي ٿو.

انهيءَ رسم جي بنياد پوڻ جو سبب هي به ٿي سگهي ٿو ته، انهن وحشي قبيلن ۾ ڇوڪرين کي چمندي ٿي ماري ڇڏڻ جو رواج هوندو هو. اهو ساڳيو رواج اڄ به ڪيترين ئي وحشي قومن ۾ موجود آهي. انهيءَ قبيح ۽ ظالمانه غيرانساني رسم جي ڪري مختلف قبيلن ۾ مردن جو تعداد ايتري قدر ته وڌي و ي ٿو جو ان جو نتيجو هي نڪري ٿو ته، عورتن جي انهيءَ ڪوٽ کي پرڻ لاءِ وٺڻ ”هڪ عورت جي گهڻن مردن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ“ Polyandry جو رواج پئجي و ي ٿو. انهيءَ رواج جو فطري نتيجو هي نڪرندو هو ته اولاد جي ماءُ جي ته هر شخص کي خبر هوندي هئي، پر پيءُ سڌائين نامعلوم هوندو هو. ان ڪري اولاد جو شجرو به فقط ماءُ جي نالي ۾ هلندو هو. انهيءَ رواج کي ڪٽنب جي تاريخ ۾ ”مادرانه حق“ جي نالي سان سڏيو و ي ٿو.

قبيلي جي اندر عورتن جي ڪوٽ جو هڪ ٻيو نتيجو هي به نڪتو ته انهيءَ ڪوٽ کي پرڻ لاءِ، پر پوري طرح سان نه، هڪ عورت سان گهڻن مردن جي جنسي ميلاپ ڪرڻ وسيلي پوري ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي هئي ۽ ساڳئي مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ ٻين قبيلن جي عورتن کي زوري زبردستيءَ اغوا ڪري کڻي و ي

سائنس زال طور شادي ڪرڻ جو هڪ باقاعده سلسلو شروع ٿي ويو هو.

سندس هي به وڌيڪ چوڻ آهي ته، ”جيئن ته خارجي شاديون ۽ ”هڪ زال گهڻا مڙس“ واري شادي جو اصل ۽ بنيادي سبب هڪڙو ئي آهي، يعني مرد ۽ عورتن جي صنفن ۾ هڪ جيترائي پيدا ڪرڻ جو عمل، ان ڪري اسين مجبور ٿي هن نتيجي تي پهچون ٿا ته سمورا خارجي شاديون ڪندڙ قبيلو، معاشرا ۽ نسل اصل ۾ ”هڪ زال گهڻا مڙس“ وارا معاشرا هوندا هئا. ان ڪري اسان کي هن امر ۾ ڪوبه شڪ شهبو ڪرڻ نه گهرجي ته خارجي شاديون ڪندڙ معاشرن ۽ نسلن ۾ اوائل مٽي مائٽي به ضرور انهيءَ قسم جي هوندي جنهن ۾ خون جي رشتن کي فقط ماءُ جي وسيلي هلايو ويندو هو.“ (Mackman- Studies in Ancient History of primitive marriages. P-124, 1886)

اسان کي مٽڪلينن کي سڀ کان اڳ ۾ هن ڳالهه لاءِ جس ڏيڻو پوندو ته هي صاحب ٿي پهرين عالم آهي، جنهن اسان جو ”خارجي“ شادين ڪرڻ واري عام رواج ڏانهن ڌيان ڇڪايو آهي، پر هي سمجهڻ ۽ چوڻ غلط ٿيندو ته هن صاحب ٿي خارجي شادين ڪرڻ وارن گروهن کي گولي لڌو هو ۽ ان کان وڌيڪ هي چوڻ به سراسر غلط ٿيندو ته هن صاحب ٿي انهيءَ حقيقت کي پوري ريت سمجهيو ۽ پروڙيو هو.

مٽڪلينن صاحب اها چڙوچڙ معلومات مختلف مبصرن جي حوالن مان حاصل ڪئي هئي. ليٿام Letham پنهنجي ڪتاب Denriptive Ethnology 1859 (تشرحي علم لانسان) ۾ انهيءَ ساڳي رواج کي پوري چٽائي ۽ وثوق سان هندستان ۾ مڱيار قبيلن ۾ ڏنو هو ۽ ان کي قلمبند ڪري ڇڏيو هو. جنهن بعد هن ثابت ڪيو هو ته اها ساڳي رسم اڄ به ٻين قبيلن ۾ پڻ عالمگير طور تي رائج آهي. مٽڪلينن انهيءَ رسم کي پنهنجي ڪتاب ۾ هڪ حوالي طور سندس ئي لفظن ۾ نقل ڪيو آهي.

اسان واري دوست عالم مارگن صاحب 1847ع ۾ ايروڪواس انڊين (آمريڪي) قبيلن متعلق پنهنجن انهن لکيل خطن ۾ جيڪي (American Review) آمريڪن رويو نالي رسالي ۾ شايع ٿيا هئا ۽ بعد ۾ 1851ع ۾ ساڳين شايع ٿيل خطن کي ڪتابي صورت ۾ (The League of Iroquois) جي نالي سان شايع ڪيو هو، موجب اها ساڳي رسم انهن آمريڪي انڊين قبيلن ۾ اڄ تائين جاري آهي.

هن صاحب پنهنجي انهيءَ ڪتاب ۾ هن رسم جو صحيح صحيح تفصيلي احوال لکيو آهي. جنهن جي برعڪس اسين ڏسون ٿا ته مادرانه حق جي سلسلي ۾ مٽڪلينن جي هڪ وڪيل واري ذهنيت باڪوفن واري صوفيانه تخيل کان به وڌيڪ مونجهارو ۽ خلفشار پيدا ڪيو آهي، پر ان هوندي به اسان کي مٽڪلينن صاحب کي هن خدمت ڪرڻ لاءِ جس به ڏيڻو پوندو ته هن عالم نه رڳو نسلي شجري ۽ مدرانه حق کي بنيادي طور تي قبول ڪيو آهي، بلڪ هن حقيقت جو به اقرار ڪيو اٿس ته، ”هن ڏس ۾ باڪوفن صاحب مون کان اڳ ۾ آهي.“

انهيءَ قبوليت جي باوجود انهيءَ معاملي ۾ مٽڪلين پوري طور تي واضح نه آهي، ڇاڪاڻ ته هو فقط ”عورت وسيلي مٽي ماڻهي“ جي فقري کي دهرائيندو ۽ ساڳي عبارت کي وري وري ورجائيندو رهيو آهي. سندس اها عبارت شروعاتي دور لاءِ صحيح به آهي، پر هو انهيءَ کي انهن بعد ايندڙ دورن ۾، جن ۾ جيتوڻيڪ نسل ۽ ورثي ترڪي خالص مادرانه حسب نسب ۾ منسوب رکيو ويو هو ۽ خون جي رشتن تي ٻڌل مٽين ماڻهن کي قبول به ڪيو ويو آهي پر ان جو اظهار وري به مرد واري حسب نسب ۾ به ڪيو ويو آهي، لاءِ به ڪتب آڻي ٿو. سندس اهو نظريو خالصتن انهن وڪيلن واري طور جو هوندو آهي، جن جي عادت هوندي آهي ته اهي صاحب هر معاملي کي قانون جي زبان ۽ اکرن ۾ بند ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن پر اهي عالم حضرات انهن حالتن، جن کي انهيءَ عرصي جي دوران غير لاڳو بنائي ڇڏيو هوندو آهي، کي نظرانداز ڪندا ايندا آهن.

مٽڪلين وارو نظريو پنهنجي صحت جي باوجود به خود مصنف جي پنهنجن نظرن ۾ به ڪنهن ظاهر ظهور پختي پائي تي بيٺل نه هو. انهيءَ ساڳي حقيقت خود کيس ئي وڏي تعجب ۽ حيرت ۾ وجهي ڇڏيو هو. هو لکي ٿو ته، ”عورتن کي اغوا ڪري ساڻن شادين ڪرڻ واري سانگ رچائڻ وارو رواج ظاهر ظهور انهن نسلن، جن ۾ مٽي ماڻهي مرد جي طرف کان هلندي آهي، ۾ به موجود هوندو آهي ۽ هو انهن شادين کي وڏي ڌار ڌور سان ملهائيندا آهن.“ الخ ص 140.

”هي هڪ عجيب ڳالهه آهي ته، جيتري قدر اسان کي معلوم ٿي سگهيو آهي، اهڙي ڪا به جاءِ موجود نه آهي جتي خارجي شادين ڪرڻ جي رواج سان گڏوگڏ مٽي ماڻهي ڪرڻ جي بي به ڪا پراڻي ۾ پراڻي صورت موجود هجي ۽ اتي ساڳئي قوت تي ٻارن (چوڪرين) کي ماري ڇڏڻ جو رواج به موجود هجي.“ الخ ص 140.

مٽيون ٻئي لکتون خود سندس ئي پيش ڪيل تاويل کي سنئون سڌو رد ڪن ٿيون. ان ڪري هو پاڻ به مجبور ٿي پنهنجن ڏنل دليلن جي پاڻ نئين طور تي مخالفت ڪري ٿو ۽ ان لاءِ اڳين دليلن کان به وڌيڪ منجهائيندڙ مفروضا پيش ڪري ٿو.

انهن تضادن جي باوجود به سندس نظريو انگلستان ۾ وڏي تائيد حاصل ڪري سگهيو آهي. انگريز عالمن ان ڏانهن گهڻو ڌيان ڏنو آهي. انگلستان ۾ مٽڪلين کي ”ڪٽنب جي تاريخ جو ابو“ ڪري مڃيو ويو آهي. کيس انهيءَ موضوع تي رئيس العلماءِ طور قبول ڪيو ويو آهي. انهن خارجي ۽ داخلي شاديون ڪندڙ قبيلن جي وچ ۾ جيڪو فرق ۽ تضاد پيدا ڪيو ويو آهي، انهن جي ٿورين مستثنات کي ردو ٻڌل ڪرڻ جي باوجود به، اهو مروج نظريو جو بنياد بنيو رهيو، جنهن جي انهيءَ حيثيت کي هر عالم تسليم ڪيو هو. انهيءَ تضاد عالمن جي اکين تي اهڙيون ته پٽيون ٻڌي ڇڏيون هيون جو ان جي باري ۾ ڪنهن وڌيڪ کوجنا ڪرڻ ۽ ان ۾ ڪو اضافو ڪرڻ ناممڪن بنجي ويو هو.

انگلستان ۾ مٽڪلين واري نظريو کي بي واهي طور تي اهميت ڏيڻ هڪ

علمي فيشن بنجي پيو هو. انهيءَ انگريزي رواج تي هلندي ٻين يورپي ملڪن ۾ به سندس انهيءَ نظريو هي نقصان پهچايو هو ته خارجي ۽ داخلي شاديون ڪندڙ قبيلن ۾ موجود تضاد ۽ فرق کي غلط طور تي نظرانداز ڪيو ويو هو. ايتري قدر جو سندس کوجنائن مان حاصل ڪيل سمورو لاپ به ضايع ٿي ويو هو پر عالمن جي کوجنائن آخر هٿي و بي هنڌ ڪيو. کوجنائون ڪندي ڪندي ڪيتريون ئي وڌيڪ اهڙيون نيون حقيقتون به ظاهر ٿيڻ لڳيون هيون جيڪي سندس ايجاد ڪيل سانچي ۾ مائي نٿي سگهيو پر ان هوندي به مٿن ڪوبه توجھ نه ڏنو ويو هو. مٽڪلين صاحب کي فقط ٽن مختلف قسمن جي خبر هئي: (1) هڪ مٽس گهڻيون زالون، (2) هڪ زال گهڻا مٽس ۽ (3) هڪ مٽس هڪ زال.

پر جڏهن مٿن وڌيڪ توجھ ڏني وئي ته وڌيڪ ثبوت مهيا ٿيندا ويا ته ترقي يافتہ قومن ۾ اهڙي قسم جي شادين ڪرڻ جو رواج موجود هو جن ۾ مٽس جو هڪ گروهه پاڻ ۾ گڏجي زالن جي هڪڙي گروهه سان گڏيل شاديون ڪندو هو. انهيءَ قسم جي شادي ڪرڻ جو ذڪر ليوباڪ صاحب به پنهنجي ڪتاب (Origin of Civilization) 1870 تهذيب جو آغاز جي باب (Communal Marriages) فرقيوارانه شاديون جي عنوان سان ڪيو آهي ۽ اها آهي به هڪ تاريخي حقيقت!

ليوباڪ کان هڪدم پوءِ يعني 1781ع ۾ مارگن جو ڪتاب شايع ٿيو. جنهن ۾ هر لحاظ کان هڪ حتمي قسم جو ورنڊار ۽ سالم مواد موجود آهي. انهيءَ ڪتاب ۾ هن عالم ثابت ڪري ڏيکاريو آهي ته، آمريڪا ۽ ايرڪواس انڊن قبيلن ۾ هڪ اهڙي قسم جو خون جي رشتن تي ٻڌل مٽين ماڻهن ڪرڻ جو عجيب و غريب رواج موجود آهي، جيڪو آمريڪي ڪنڊ جي ٻين غيرمذهب معاشرن ۾ اڄ به عام طور تي رائج موجود آهي. حالانڪ مٽين ماڻهن ڪرڻ وارو اهو طريقو ۽ سرشتو انهن رشتن جي بلڪل مخالف ۽ ابتڙ هوندو آهي، جيڪي اتي جي مهذب ازدواجي نظام مان پيدا ٿيندا آهن. ان ڪري هن صاحب متحده رياستون آمريڪا جي وفاقي سرڪار کي هن ڳالهه تي آماده ڪيو هو ته، هو کيس باقي دنيا جي ٻين قومن ۾ مروج خون جي رشتن تي ٻڌل قربابت وارين صورتن بابت معلومات مهيا ڪري ڏئي. انهيءَ معلومات جي حاصل ڪرڻ لاءِ هن پاڻ هڪ سوالنامي ۽ ان سان گڏ شجرن جا خاڪا ۽ جدولون تيار ڪيون هيون، جن جي مدد سان هن ايل جوابن مان هڪ نقشو تيار ڪيو هو. جنهن مان کيس هيٺيون حقيقتون معلوم ٿيون هيون:

1- ته آمريڪي انڊين قبيلن وارا مٽين ماڻهن جا نظام ايشيا ڪنڊ جي ڪيترن ئي قبيلن ۾ اڄ ڏينهن سوڌو رائج آهن ۽ ٿوري گهڻي ڦيرڦار سان آفريڪا ۽ آسٽريليا ڪنڊن جي غيرمذهب قبيلن ۾ به اڄ ڏينهن سوڌو موجود آهن.

2- ته گروهه طور تي شادين ڪرڻ وارو نظام جيڪو بحرالڪاهل جي هوائي ٻيٽن ۽ آسٽريليا جي ٻيٽن ۾ رهندڙ قبيلن ۾ موجود آهي ۽ هينئر بيروني اثر جي ڪري ختم ٿيڻ تي آهي، ان کي سمجهڻ جي وسيلي ئي انهيءَ نظام جي مڪمل

طور تي وضاحت ڪري سگهجي ٿي.

3- ته انهن ساڳين بيتن تي، انهن شادين ڪرڻ وارن نمونن سان گڏوگڏ مٿين مائٽين ڪرڻ جو هڪ ٻيو نظام به موجود آهي، جنهن کي ان کان به هڪ قديم تر نظام جيڪو هيٺ ڏنل ڪم ٿي چڪو آهي، جي وسيلي سمجهائي سگهجي ٿو.

هن صاحب انهيءَ سموري حاصل ڪيل مواد ۽ ان مان حاصل ڪيل نتيجن کي ترتيب ڏئي پنهنجي مشهور ڪتاب (Systems of Consanguinity and Affinities 1871) (خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين ۽ عزازپ جا نظام) ۾ شايع ڪرائي ڇڏيو هو. سندس انهيءَ ڪتاب بحث مباحثي کي هڪ وڏي ۽ بي پايان وسعت ڏئي ڇڏي آهي ته انهيءَ موضوع تي هن عالم پنهنجي تحقيق ۽ کوجنا ڪرڻ لاءِ، انهيءَ نظام کي هڪ ابتدائي نقطو طور ڪتب آڻيندي، ڪٽنب جي نمونن کي انهيءَ نظام جي مطابقت ۾ آڻي ڇڏيو هو، جنهن جي نتيجي ۾ سندس انهيءَ محنت ۽ جاکوڙ، انهيءَ موضوع تي وڌيڪ کوجنا ڪرڻ جا دروازا کولي ڇڏيا هئا. انهيءَ کوجنا جي وسيلي هن صاحب انساني تاريخ جي قديم ترين دور جي تحقيق ۽ تفتيش ڪرڻ جي ڏس ۾ نين دريافتن ڪرڻ جي عمل کي ممڪن بنائي ڇڏيو هو.

اسين جيڪڏهن مارگن جي انهيءَ طور ۽ طريقي تي کوجنا ڪرڻ کي صحيح تسليم ڪريون ٿا ته پوءِ مٿڪلين صاحب وارا حاصل ڪيل نتيجا ۽ دعوائون پاڻ مرادو ڪافور ٿي و ن ٿيون. مارگن جي انهيءَ ڪتاب جي اشاعت کان پوءِ کوجنا ڪرڻ جي ميدان ۾ هڪ معرڪو شروع ٿي ويو هو. مٿڪلين صاحب پاڻ هڪ محض مفروضي مان هڪ مصنوعي نموني جي تاريخ ٺاهي جوڙي راس ڪئي آهي پر هو هڪ وڪيل وانگر ور ڏئي مارگن ۽ ليوباڪ کان سندن پيش ڪيل نظرين جي صحت جي باري ۾ ڪن حتمي ثبوتن جي پيش ڪرڻ جي اهڙي ريت طلب ڪري ٿو جيئن ڪو اسڪاتلينڊ جو جج پنهنجي اطمینان خاطر وٽس ڪنهن پيش ٿيندڙ وڪيل کان ڪنهن حتمي قسم جي دليل ۽ صحت جي پيش ڪرڻ جي گهر ڪندو آهي.

ساڳي ريت هيءَ گهر به هڪ اهڙي عالم جي طرفان ڪئي و ي ٿي، جنهن پاڻ تاسيت جي ڪتاب (Germania جرمانيه باب 20 ۾ جرمن معاشرتي ۾ سڳي مامي ۽ ڀاڻج جي پاڻ ۾ مٿي مائٽي بابت ڪيل ذڪر ۽ جوليس سيزر جي انهي رپورٽ جو ته، ”برتن لوڪن ۾ رواج هوندو هو ته ڏهن ٻارهن مردن جو گروهه پاڻ ۾ گڏجي ايترين ئي عورتن جي گروهه سان گڏيل شادي ڪندو هو.“ جا پنهنجي ڪتاب ۾ حوالا به ڏنا آهن ۽ قديم دور جي تاريخ جي ٻين عالمن جي حوالن مان به معلوم ٿئي ٿو ته وٽن عورتن جي گڏيل گروهه سان شادين ڪرڻ جو عام رواج موجود هوندو هو. انڪري آئون به بنا ڪنهن رنڊڪ جي هي نتيجو اخذ ڪيان ٿو ته انهن سمورين غيرمذهب قومن ۾ ”هڪ زال گهڻن مڙس“ واري شادي جو رواج به موجود هوندو هو.

انهيءَ ساڳي حقيقت کي هن ريت به بيان ڪري سگهجي ٿو ته، ڄڻ ته ڪنهن هڪ زير سماعت مقامي ۽ فريادي ڌر جو وڪيل پنهنجي طرف کان پيش ڪيل هر

ثابتي ۽ دليل کي جائز ۽ صحيح سمجهي، پر ساڳئي وقت تي بچاءُ جي طرف واري وڪيل جي طرفان پيش ڪيل هر ثابتي دليل ۽ قانوني حجت تي اعتراض ڪندو رهي. مٿڪلين صاحب جو هي چوڻ هو ته، ”گروهه شاديون فقط فاضل مصنف جي پنهنجي ذاتي همر گمان ۽ تخيل جو اختراع آهن.“ کيس باڪوفن جي مقابلي ۾ هر لحاظ کان گهٽ ڪري ڇڏي ٿو. مٿڪلين صاحب جي چوڻ مطابق: ”مارگن جا پيش ڪيل مٿين مائٽين وارا سلسلا محض چوڻيون آهن.“

پر سندس انهيءَ قول کي رد ڪري ڇڏڻ لاءِ فقط هي هڪڙوئي دليل ۽ حجت ڪافي ٿيندي ته آمريڪي انڊين قبيلن جا فرد هر غير واقف شخص يا هر غير ملڪي سفيد فام شخص کي فقط پيءُ يا پيءُ چئي مخاطب ٿيندا آهن. انڪري چئبو ته مٿڪلين جي دليل موجب پيءُ، ماءُ- پيءُ جا لفظ ڄڻ ته خالي ۽ سڪتا مخاطب ٿيڻ جا اعزازي لفظ هوندا آهن. ڇاڪاڻ ته ڪٽولڪ فرقي جي رات پادرين ۽ عورتن کي به پيءُ (فادر) ۽ ماءُ (مدر) جي سڪتن نالن سان مخاطب ڪيو ويندو آهي ۽ ننڍي درجي جا عيسائي مڙا ۽ ملياڻيون، فرميسن ۽ انگريز ڪاريگر به هڪ ٻئي کي وڏين مجلسن ۾ پيءُ، پيءُ جي سڪتن نالن سان مخاطب ٿيندا آهن. يعني پيءُ، ماءُ، پيءُ ۽ پيءُ جا لفظ محض القاب هوندا آهن. جن مان ٻيو ڪوبه ڪارج حاصل نه ٿيندو آهي.

مطلب ته انهيءَ ڏس ۾ مٿڪلين صاحب وارا ڏنل سمورا دليل هر صورت ۽ لحاظ کان جدا ۽ ناقص آهن. ان هوندي به مٿڪلين صاحب کي فقط هڪ نقطي تي ڪوبه عالم جواب ڏئي نه سگهيو آهي ۽ اهو نقطو هي آهي ته، ٻنهي خارجي توڙي داخلي شاديون ڪندڙ گروهن ۽ قبيلن جن ۾ سندس نظريي وارو نظام رائج هو، ڪوبه فرق پيدا نه ٿيو هو. ان هوندي به ڪٽنب جي تاريخ ۾ انهيءَ نظام کي ڪليدي حيثيت رهندي آئي آهي.

هي امر به تسليم ڪيل آهي ته مٿڪلين صاحب پنهنجي نظريي جي ثبوت ۾ ناڪافي شهادتون پيش ڪيون آهن. وڏي مزي جي وري هيءَ ڳالهه آهي ته خود هو پنهنجن پيش ڪيل حقيقتن جو تضاد به پاڻ ئي پيش ڪري ٿو، سندس خود هي نظريو ته ٻن مختلف ۽ ڌار ڌار قبيلن مان هڪڙي لاءِ زالون هٿ ڪرڻ جائز ۽ ٻئي قبيلي لاءِ ناجائز شمار ڪيل هوندو هو. خود پنهنجي ئي نظريي جي نفي ڪرڻ تي ٻڌل آهي. انهيءَ نقطي جي وضاحت ڪرڻ لاءِ Girand Teulon جراد ٽيلون جو ڪتاب Origin of Family 1894 (ڪٽنب جو آغاز) ۽ ليوباڪ جو ڪتاب Origin of Civilization 1882 (تهذيب جو آغاز) چوٿين اشاعت ڪافي مثال آهن.

انهيءَ ساڳئي لفظ جي وضاحت ڪرڻ لاءِ مارگن جو ڪتاب (Ancient Society) قديم معاشره به ميدان ۾ اچي ويو آهي. مون پنهنجو هي ڪتاب مارگن جي ڪتاب جي آڌار تي لکيو آهي، پر جتي مارگن انهيءَ ساڳي حقيقت تي فقط ٿوري روشني وجهي سگهيو آهي، اتي مون ان تي تفصيلي بحث ڪيو آهي.

مارگن جي لکڻ موجب ”حقيقت ۾ قبيلي جي اندر (داخلي) شاديون ڪرڻ يعني

(Endogamy) ۽ خارجي (قبيلي کان ٻاهر) شادين ڪرڻ ۽ ڪوبه تضاد موجود نه آهي. ڇاڪاڻ ته موجوده وقت تائين دنيا ۾ ڪٿي به ڪو محض خارجي شاديون ڪندڙ قبيلو ڳولي نه لڌو ويو آهي. پر انهيءَ دور ۾ جڏهن گروهه شادين ڪرڻ جو رواج عام هوندو هو ۽ اهو رواج گهڻو ڪري دنيا ۾ ڪنهن نه ڪنهن وقت ۾ موجود رهيو آهي. خود قبيلي جي اندر اهڙا به گروهه موجود هوندا هئا جيڪي پاڻ ۾ ماءُ جي طرف کان خون جي اهڙن رشتن ۾ ڳنڍيل نه هجن ۽ جن ۾ شاديون ڪرڻ ناجائز هجي ۽ ان ڪري ڪنهن نيات جا مرد، جيتوڻيڪ پنهنجي قبيلي مان جائز طور تي زالون هٿ ڪري سگهيا ٿي، پر اهي زالون سندن نيات يا ويجهي مٿي مائٽي کان ضرور ٻاهر هونديون هيون. ان ڪري نيات يا گروهه برابر خارجي شاديون ڪندڙ هوندو هو، پر خود قبيلو، جيڪو پاڻ ۾ نياتن يا گروهن جو هڪ وڏو مجموعو هوندو هو. جي اندر پاڻ ۾ پوري آزاديءَ سان داخلي شاديون ڪندڙ هوندو هو.“ اهو نظام مٽڪلين صاحب واري پيش ڪيل نظام جو تختو ٿي ڪڍي ڇڏي ٿو.

پر مارگن انهيءَ درجي تي پهچي بيهي نٿو رهي، آمريڪا جا انڊين قبيلو سندس وڏا مددگار ثابت ٿين ٿا. مارگن وڌيڪ به ثابت ڪيو آهي ته ”سموريون نياتون اصل ۾ پاڻ ۾ مادرنه حق تي ٻڌل هونديون هيون ۽ اهو ئي بنيادي نظام هو جنهن مان بعد ۾ ڦٽي نڪتل نياتون پدران حق وارن بنيادن تي ناهي راس ڪيون ويون هيون. اهو ساڳيو نظام وري اڳتي هلي سمورين مذهبي قومن ۾ هڪ عام رواج بنجي پيو هو. يعني اهو رواج هڪ عالمگير حيثيت وٺي ويو هو. اهو ئي اصلي سبب هو جو قديم دور جي عالمن لاءِ قديم يوناني ۽ رومن نياتون ڦري هڪ معمو يا گجهارت بنجي پيون هيون.“

ان ڪري هتي آمريڪي انڊين جي وجود ۽ سندن نظام جي وضاحت کي قديم معاشرن جي تاريخ کي ڳولي لهڻ لاءِ هڪ بنيادي نظريي وسيلي طور ڪتب آندو ويو آهي. مهذب معاشرن ۾ پدران حق وارين نياتن جي اوڻائي درجي مقرر ڪرڻ لاءِ مادرنه حق وارين بنيادي نياتن کي ڳولي لهڻ ۾ اها نهايت ضروري امر هوندو آهي. اهو نظريو قديم معاشري جي تاريخ ۾ اها حيثيت ۽ اهميت رکي ٿو جيڪا حيثيت ۽ اهميت ڊارون وري نظريي ارتقا Theory of Evolution کي علم الحيوانات ۾ ڪارل مارڪس واري (Supplus Value) زائد ملهه جي نظريي کي علم اقتصاديات ۾ حاصل آهي. انهيءَ نظريي مارگن کي پهريون دفعو ڪتب جي تاريخي نقطي ٺاهڻ ۾ وڏي هٿي ڏني آهي، سندس انهيءَ نظريي موجب موجود تاريخي مواد کي عارضي طور تي نظرن هيٺ رکندي، معاشري جي ڪلاسيڪي درجن جا ارتقائي دور مقرر ڪري سگهجن ٿا.

مارڪس جي وڌيڪ ملهه ۽ ڊارون جي نظريي ارتقا وانگر مارگن واري نظريي

قديم معاشرن جي تاريخ جي لکڻ ۾ هڪ نئين دور جو آغاز ڪيو آهي. هن نظريي موجب مادرنه حق واريون نياتون هڪ محور Axis يا سرائي طور ڪتب اچن ٿيون، جنهن تي بيهي سموري معاشرتي تاريخ گردش ڪري سگهي ٿي. انهيءَ نظريي جي ايجاد ٿيڻ بعد ئي اسين پنهنجي ڪوجنا، تحقيق ۽ تفتيش کي پنهنجي مرضيءَ موجب ڦيرائي گهيرائي سگهون ٿا ۽ ڪوجنا جي مواد ۽ ان مان حاصل ڪيل نتيجن جي درجابندي به ڪري سگهون ٿا. ان ڪري اسين مارگن کان اڳ واري دور واري معاملي جي مقابلي ۾ مارگن کان بعد واري دور ۾ وڌيڪ پختا ۽ تڪڙا قدم ڪئي سگهون ٿا.

مارگن واري نظريي کي قديم تاريخ جي عالمن عام طور تي تسليم ڪيو آهي يا بين لفظن ۾ چئبو ته انگلينڊ جي قبل تاريخي دور جي عالمن به انهيءَ نظريي کي استعمال ڪرڻ شروع ڪري ڏنو آهي پر انگريز عالم ايتري قدر ته تنگ نظر ۽ بخيل هوندا آهن جو اهي صاحب انهيءَ امر کي ظاهر ظهور تسليم ڪرڻ لاءِ تيار نه هوندا آهن ته هنن موجوده نقط نظر وارو انقلاب مارگن کان ئي حاصل ڪيو آهي. انگريز عالمن ڪوشش ڪري مارگن جي ڪتاب جي ذڪر ڪرڻ کان ڪيپايو، نتايو ۽ پاڻ بچايو آهي. هنن صاحبن مارگن کي سندس انقلاب آفرين ڪتاب لاءِ جس، واڌايون ۽ شاباس ڏيڻ جي بجاءِ سندس اڳين لکتن جي ساراهه جا ڍڪ پريا آهن. اهي حضرات سندس نظريي مان اقتباسات ڪڍي مٿن نقط چيني ته ڪن ٿا پر مٿن صحيح قسم جي عالمان تنقيد ڪرڻ کان ڪترائيندا رهن ٿا. مطلب ته هي حضرات انهيءَ انقلاب آفرين نظريي تي ڄاڻي بجهي خاموش رهڻ جي ڪوشش ڪن ٿا.

مارگن جو ڪتاب Ancient Society (قديم معاشرو) هيٺ ناپيد ٿي چڪو آهي. آمريڪا جي ڪتابي مارڪيٽ ۾ انهيءَ قسم جي ڪتابن جي ڪابه اهميت نه هوندي آهي ۽ انگلينڊ ۾ وري هن ڪتاب کي ڄاڻي بجهي ۽ هڪ سوچيل سمجهيل ۽ رٿيل منصوبي تحت نظرانداز ڪيو ويو آهي. جنهن امر جو نتيجو هي نڪتو آهي ته هي انقلاب آفرين ڪتاب فقط جرمنيءَ ۾ جرمن زبان ۾ دستياب آهي.

مارگن جي ڪتاب مان حوالا ڏيڻ پر سندس ڪتاب کي بحث جو موضوع بنائڻ کان ڪترائڻ جو آخرڪار مطلب ڇا آهي؟ ڇا اهو ان ڪري آهي ته مارگن هڪ آمريڪي عالم آهي. قديم تاريخ جي انگريز عالمن جو محنت ۽ جاکوڙ ڪري ڪنهن مواد کي گڏ ڪرڻ، سوڻڻ وارو مادو ۽ ملڪو بيشڪ تحسين جوڳو رهندو آيو آهي، پر پاڻ کان سواءِ ٻين غيرملڪي عالمن جهڙوڪ باڪوفن ۽ مارگن کي پنهنجو پيشوا ڪري مڃڻ لاءِ وٽن ڪوبه جگر ۽ حوصلو موجود نه آهي.

انگريز عالمن جي انهيءَ تنگ نظريي ۽ ادبي بخل جي حد هيءَ آهي ته هو هڪ جرمن عالم کي برداشت ڪرڻ لاءِ تيار هوندا آهن، پر ڪنهن آمريڪي عالم کي هرگز نه!

الزام ڌريو آهي ته: ”مارگن تاريخ جي روايتي مسلڪ ۽ طريقي ڏانهن سخت دشمني ڏيکاري آهي.“

پر جڏهن پروفيسر جيراڊ ٽولون به 1881ع ۾ جيئن ئي مارگن جي نظريي جي توثيق ڪئي ته مئڪلين صاحب جا مٿيان ڪروڙ ڀريا لفظ مارگن لاءِ ڦري هڪ تحسين ۽ جس بنجي پيا هئا. يعني مئڪلين صاحب جون مارگن جي نظريي کي ڏنل گاريون ۽ ڊڙڪا ڦري مارگن لاءِ سندس نظريي جا گل بنجي پيا هئا. ڇا هيءَ حقيقت نه آهي ته خود جيراڊ ٽولون به پنهنجي ڪتاب *Originse de la families* 1884 ۾ مئڪلين صاحب وارين خارجي ۽ داخلي شادين واري ادبي پنجوڙ ۾ ڦاٿو بولاتيون کائيندو رهيو هو. جنهن کي مارگن واري نظريي اچي انهيءَ پنجوڙ مان ڇڏايو هو؟

مارگن جي ڪتاب کي شايع ٿي چوڏهن ورهيه گذري چڪا آهن. انهيءَ عرصي دوران قديم دور جي انساني معاشري جي تاريخ ۾ اسان جي لکڻ لاءِ گهڻو ئي مواد گڏ ٿي چڪو آهي. انساني نسلن جي ماهرن، سياحن ۽ قديم ترين معاشرن جي تاريخ جي عالمن سان گڏ هيٺن قانون جا علمائ ڪرام به انهيءَ ميدان ۾ ٿي پيا آهن. جن صاحبن به ڪيترائي نوان ۽ تازا نظريا پيش ڪيا آهن. ان ڪري ڪن خاص خاص نقطن تي خود مارگن جا به ڪيترائي نظريا پنهنجن جاين تان ٽڙي ويا آهن ۽ انهن مان ڪيترا ته مورگو اڪڙجي چڪا آهن پر هي نئون مواد مارگن وارن نظرين کي پاڙون پٽي سندن جاين تي نون اصولن کي ڪوڙي بيهارڻ سگهڻ ۾ ڪامياب ٿي نه سگهيو آهي. عجب جي ڳالهه هيءَ آهي ته جيڪو نظام هن عالم خود قبل تاريخي دور کي بخشيو آهي، اهو ساڳيو نظام اڄ ڏينهن سوڌو دنيا ۾ صحيح سلامت موجود آهي. اسين ته ايترو به چوندا سين ته جيتري قدر به سندس هن عظيم تاريخي واڌاري کي لڪائي پس پرده رکڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي، اوتري ئي قدر هي عالم عوام ۾ وڌيڪ مقبول ٿيندو ويو آهي.

فريڊرڪ اينگلس

لنڊن 16 جون 1891ع

نوٽ: اينگلس هن پيش لفظ کي هڪ مضمون طور *Nenfeit* نالي هڪ رسالي ۾ 1891ع ۾ *On History of the Primitive Family* جي عنوان هيٺ شايع ڪرايو.

ڪتاب جي چوٿين اشاعت ۾ اهو پيش لفظ ڪتاب جي متن طور شايع ڪيو ويو. هي ڪتاب اصل ۾ جرمن زبان ۾ هو، جتان انگريزي زبان ۾ ترجمو ڪيو ويو آهي. جنهن کي ايوبڪر خان مگسي 5 جنوري 1981ع تي سنڌي زبان ۾ ترجمو ڪري پورو ڪيو.

مون کي متحده رياستن آمريڪا ۾ رهندي هن امر جو ذاتي طور تي تجربو ٿيو آهي ته هر انگريز ۾ هڪ آمريڪن کي ڏسندي ئي هڪ دم وطن دوستيءَ ۽ قوميت جو جذبو جاڳي پوي ٿو ۽ هو غريب ڪيتريون ئي دلچسپ پارٽيون حرڪتون ڪرڻ شروع ڪري ڏئي ٿو. هن معاملي ۾ به ساڳئي جذبي جو لڪل هٿ موجود آهي. مئڪلين صاحب قبل تاريخي دور جي انگريزي مڪتب فڪر جو سرڪاري طور تي مڃيل باني ۽ امام عالم آهي.

ان ڪري سندس پوئلڳن لاءِ به هيءَ ڳالهه وڏي اهميت جي هوندي آهي ته اهي سندس ”چوڪرين کي ڄمڻ شرط ماري ڇڏڻ“ واري دور کان هلي ”هڪ زال گهڻا مڙس“ واري شادي کان گذرندي ”عورت کي زوريءَ اغوا ڪري پرڻجڻ“ کان ٽپندي مادرانه حق واري درجي تي پهچندا هئا ۽ اهي صاحب خارجي ۽ داخلي شادين ڪرڻ واري پل صراط کي پار ڪري و ٿي ڪي عين حقيقت سمجهندا هئا. اهو سمورو ٽڪسات ۽ تماشو مئڪلين صاحب جي مصنوعِي نظريي جو پيدا ڪيل هوندو هو. جنهن کان انڪار ڪرڻ کي هڪ عين تاريخي، علمي ۽ ادبي ڪفر سمجهيو ويندو هو. مارگن جو ڪبيرو گناه فقط هي هو ته هن صاحب هڪ پختي ڪوجنا ۽ صحيح، سالم تحقيق وسيلي مئڪلين واري ٺاهيل مڪڻ جي ماڙي کي ڏاهي پٽ ڪري ڇڏيو هو. سندس اها ناپاڪ حرڪت هر لحاظ کان قابل ملامت ۽ نفرت هئي. مارگن جو انهيءَ قسم واري ڏوهه کان به وڌيڪ هڪ ٻيو ڪبيرو گناه هي به هو ته، هن صاحب انهيءَ راز کي هڪ اهڙي نموني ۾ افشا ڪري ڇڏيو هو جو فقط سندس ذڪر ۽ بيان ڪرڻ جي هڪ ئي ڌڪ سان مئڪلين صاحب واري نظريي جي قلعي کلي پوي ٿي.

ان جو نتيجو هي نڪتو هو ته مئڪلين صاحب جا پرستار علمائ ڪرام جيڪي خارجي ۽ داخلي شادين واري ڏهڻ ۾ گنل هوندا هئا، متن کي هٿ ڏئي چوندا هئا ته، ”مار! اسين ڪهڙا نه بيوقوف آهيون جو اسين مارگن واري هن معمولي نظريي کي سمجهي نه سگهيا هئاسين.“

پر حقيقت ۾ اهو ڪوبه ڪبيرو گناه نه هو، جنهن سرڪاري مڪتب فڪر جي عالمن کي مارگن سان مروت سان پيش اچڻ کان روڪيو هجي. فوريئر (Fourier) وانگر مارگن نه رڳو انهيءَ تهذيب تي نقط چيني ڪئي آهي، جيڪا محض خام مال جي پيداوار ڪندڙ معاشرو هوندي آهي، جيڪو امر حقيقت ۾ اسان جي موجوده دور واري معاشري جو پڻ بنياد آهي پر هن صاحب مستقبل ۾ معاشري جي هيٺ بدلائي ڇڏڻ واري ڳالهه به اهڙن ته موزون لفظن ۾ ادا ڪئي آهي، جنهن جهڙن ساڳين لفظن ۾ هوند خود مارڪس به ڪري ها. هن جي انهيءَ وضاحت سندس برداشت ڪرڻ جي پيماني کي چلڪائي ڇڏيو هو. ان ڪري مئڪلين صاحب ڪاوڙ ۾ پرچي مٿس

روزگار حاصل ڪرڻ جي وسيلن ۽ طريقن مطابق ڪيو ويو آهي. ڪٽنب جي ٺهڻ جو ارتقائي عمل پڻ روزگار جي وسيلن ۽ طريقن ۽ ذريعن سان گڏوگڏ هلندو رهي ٿو پر انهن دورن جي تعين ڪرڻ لاءِ ڪو حتمي قسم جو معيار مقرر ڪري نٿو سگهجي.

وحشي دور

(1) اوائلي دور

هي دور بني نوع انسان جي سماجي پال جتي جو دور هو. قبل تاريخي انسان پنهنجن قديم ماڳن يعني خط استوائ ۽ نيم خط استوائ پبلن ۾ يا بيلن جي آسپاس وڻن تي رهندو هو. وڻن تي رهڻ جي ڪري هو پاڻ کي شڪاري جانورن کان محفوظ رکي سگهيو هو. هو وڻن جا پن ۽ پاڙون کائي پيٽ پاليندو هو. انهيءَ دور ۾ انسان جو عظيم ڪارنامو اهو هو ته هو ٻولي ڳالهائڻ سکيو. تاريخي دور واريون سموريون معلوم قومون اهي دور گذاري ٻاهر نڪري چڪيون هيون. اهو دور جيتوڻيڪ ڪيترائي هزار سال قاتر رهيو هو. ان هوندي به انهيءَ دور جي وجود جي ثابتي طور اسان وٽ ڪابه سنئين سڌي نشاني موجود نه آهي، پر جيڪڏهن ائين ئي اسين هن امر کي قبول ڪريون ٿا ته انسان به حيوانن مان ارتقا ڪري هن درجي تي پهتو آهي، ته پوءِ انهيءَ دور جي وجود کي مڃڻ به اسان لاءِ لازمي بنجي پوي ٿو.

(2) وچولو دور

هن دور ۾ انسان مڇيون ماري کائڻ سکيو هو. مڇين جي زمري ۾ عام رواجي مڇيون، سپون، ڪوڏ ۽ ٻيا دريائي جانور اچي و ن ٿا. انهيءَ دور ۾ هن باهه کي استعمال ڪرڻ جو هنر به سکي ورتو هو. اهي ٻئي هنر هڪ ٻئي تي مدار رکن ٿا. چاڪاڻ ته مڇين کي ماري باهه ۾ ئي پچائي کائي سگهجي ٿو. انهي نئين خوراڪ انسان کي آب هوا جي اثرن ۽ جوءِ جي قيدخاني مان چوٽڪارو ڏنو هو. مڇين کي ماري پچائي کائڻ خاطر انسان دريائن، ڍنڍن ۽ سمنڊن جي ڪنارن سان کاڌي جي ڳولا ۾ هلندو دنيا ۾ پکڙيو ويو.

اوائلي دور وارا ڏنگا ڦڏا اڻ گهڙيل پٿرن جا اوزار سمورن ڪنڊن ۾ دستياب ٿيا آهن. انهن اوزارن جو مختلف ڪنڊن مان لپڻ خود انهن قديم هجرتن ۽ انسانڌات جي زمين تي پکڙجي و ن ٿا جا واضح ثبوت آهن. انهيءَ دور کي عالمن (Poleolithic) يعني قبل هجري دور سڏيو آهي. انهن نين والارين علائقن ۾ وڌيڪ ولاڪرڻ لائق زمينن جي هٿ ڪرڻ جي شوق، حرص ۽ تمنا ۽ پٿرن کي پاڻ ۾ گسائي باهه پيدا ڪرڻ جي تنظيم ايجاد منجهن نون قسمن جي کاڌن کائڻ ۽ مختلف قسمن جي طعامن ۽ خوراڪن جي ميسر ڪرڻ لاءِ مختلف قسمن جي شين ملڻ پوڻ جون نرم نرم

ڪٽنب، ذاتي ملڪيت ۽ رياست جي اداري جي شروعات

قبل تاريخي دور جا ثقافتي درجا

مارگن پهريون عالم آهي، جنهن وڏي مهارت سان انساني قبل تاريخي دور جي کوجنا ۽ تحقيق بابت هڪ خاص ترتيب، نظام ۽ سلسلي کي رائج ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. سندس ترتيب ۽ سلسلو ايتري قدر ته ڪامياب آهي جو ڪنهن نئين ۽ وڌيڪ مواد جي نه ملڻ جي حالت ۾ به، سندس مقرر ڪيل درجي بندي ۾ ڪنهن به قسم جي تبديلي ڪرڻ جي ڪابه گنجائش موجود نه آهي. انڪري سندس رائج ڪيل سلسلو ۽ ترتيب هلندي رهندي. عالمي تاريخ کي ٽن مکيه درجن ۾ ورهايو ويو آهي: (1) وحشي دور، (2) غيرمهذب دور ۽ (3) مهذب دور.

انهن ٽنهي دورن مان مارگن کي فقط پهرين ٻن درجن سان واسطو آهي ۽ ٽيون نمبر دور مٿين ٻن دورن مان پاڻ مرادو ڦٽي نڪتو آهي. هو پهرين ٻن دورن کي وڌيڪ دورن ۾ ورهائي ٿو: (1) بنيادي اوائلي دور، (2) وچولو دور ۽ (3) مٿانهون دور. هن صاحب هر دور جو تعين روزگار جي ذريعن ۽ طريقن جي واڌاري ۽ ترقي جي بنياد تي ڪيو آهي. سندس چوڻ موجب انسانڌات جي هنر ۽ حرفت ۾ ئي سندس هن ڌرتيءَ جي سموري باقي مخلوقات تي فوقيت حاصل ڪرڻ جو راز سمايل آهي. هن ڌرتي تي پيدا ٿيل سموري باقي مخلوقات تي فوقيت حاصل ڪرڻ جو راز سمايل آهي. هن ڌرتي تي پيدا ٿيل سموري باقي مخلوقات ۾ فقط حضرت انسان ئي آهي، جيڪو پنهنجي خوراڪ جي پيداوار جي وسيلن تي پوري ريت قابض آهي. ان ڪري بني نوع انسان جي ترقي ڪرڻ جي دورن جي تعين ڪرڻ ۽ سڌي طرح سان

هن دور جا سڌريل قبيلو اڄ به اولهه آمريڪا ۾ موجود آهن. جن کي گز ڪمان استعمال ڪرڻ اچن ٿا، پر هو نڪر جي ٿانون ٺاهڻ جي هنر کان بلڪل ڪورا آهن. وحشي دور ۾ گز ۽ ڪمان جي هنرمندن جو درجو غيرمذهب دور واري لوهه مان تلوارون ٺاهيندڙ ۽ مذهب دور واري بارودي هٿيارن ٺاهيندڙ ڪاريگرن جهڙو آهي. هنن ٽنهي قسمن جي اوزارن جي ٺاهيندڙ ڪاريگرن پنهنجي پنهنجي دورن ۾ عوام کي فيصلو ڪن هٿيار مهيا ڪيا آهن.

غير مهذب دور وارو دور

(1) اوائل دور:

هن دور جي ابتدا نڪر جي ٿانون ٺاهڻ سان ٿئي ٿي. هن دور جي شروعات هر خطي، ملڪ يا قوم ۾ ڪارن ٺاهڻ ۽ ڪاٺ جي ٿانون کي باهه کان محفوظ رکڻ لاءِ ڪين مٽي جي لپي ڏيڻ سان ڪئي ويئي هئي. ان کان پوءِ جلد ئي محسوس ڪيو ويو ته اهڙي قسم جو برتن ٿانو طور استعمال ڪري سگهجي ٿو. ان کان پوءِ اڳتي هلي هنن اهو انومان ڪيو ته ڪارن ۽ ڪاٺ جي ٿانون کان سواءِ آلي مٽي جي ته ڪان پوءِ باهه تي پچڻ سان وڏي عرصي تائين اهڙي قسم جو برتن ٿانو طور ڪم آڻي سگهجي ٿو. انهيءَ دور جي حد تائين پهچندي اسين انساني ارتقا جي عمل کي سمورين قومن ۾ ڪنهن مقرر ڪيل وقت تائين صحيح شمار ڪري سگهون ٿا، جنهن ۾ ڪنهن خاص قوم ۽ ملڪ تي ڪابه بندش موجود نه آهي. غير مهذب دور واري ارتقائي عمل ۾ اسين هڪ اهڙي حد ۽ منزل تي پهچون ٿا جتي ٻنهي اقليم ”نئين ۽ پراڻي دنيا“ جي قدرتي ماحولن جو فرق پاڻ کي ظاهر ڪرڻ شروع ڪري ٿو. هن دور جي ظهور ٿيڻ سان اسان هڪ اهڙي حد تي پهچون ٿا، جتي بن عظيم ڪنڊن (بن تهذيبن) جي فطري قوتن کي اجاگر ٿيندي محسوس ڪريون ٿا. هن دور جون خاص ڳالهيون هي آهن:

- (1) جهنگلي جانورن کي هٿ ڪري هيرائي ميرائي ڪين گهرو جانور بنائڻ، (2) مال چارڻ، (3) گهرو جانورن جي نسلن کي وڌائي ڏنڻ ٺاهڻ ۽ (4) وڻ جا ٻوٽا پوکڻ.
- مشرقي ڪنڊن ايشيا ۽ آفريڪا جن کي موجوده وقت ۾ پراڻي دنيا سڏيو وڃي ٿو. سمورا گهرو پالي سگهڻ لائق جانور موجود هئا ۽ سمورا آبادي ڪرڻ لائق فصلي اناج سواءِ هڪ اناج جي جهنگلي طور تي موجود هئا. پر آمريڪا يعني ڏکڻ آفريڪا ۾ فقط Lama لامان نالي هڪڙو اهڙو جانور موجود هو جنهن کي گهرو بناڻي سگهيا هئا. فصلي اناجن ۾ وڻن فقط مڪئي موجود هوندي هئي. انهيءَ قدرتي ماحول واري فرق جو نتيجو هي نڪتو هو ته پنهنجي دنيا ۾ ماڻهو پنهنجن پنهنجن نمونن ۾ طبعي ۽ قدرتي ماحول جي مطابق ارتقا ڪندا رهيا. ٻنهي دنيا جي طئي ڪيل دورن جا درجا به هڪ ٻئي کان ڌار ڌار ۽ مختلف رهندا آيا هئا.

پاڙون، ڪنپيون، زير زمين پيدا ٿيندڙ پاجيون، گجرون، موريون، گوگڙو ۽ پتانا وغيره ۽ ميوا جن کي باهه يا گرم چار ۾ يا تنورن ۾ پچائي دمر پختو ڪري يا گوشت جي وڏن ٽڪرن کي سڄي ڪري کائڻ جو رواج پئجي چڪو. انهيءَ عرصي دوران ڏڦڻ، لئين، ڪاٺين ۽ پٿر جي پين اوزارن کي ڪتب آڻڻ جا هنر به عام ٿي ويا هئا. انهن اوزارن جي ايجاد جي ڪري پٿر سان گڏ لڏيد ڪاڏڻ ۽ طعمان کائڻ جي چاهنا ۽ شوق به پيدا ٿي چڪو هو. اهڙن قبيلن ۽ گروهن مان ٿورن ماڻهن، جن جو گذر سفر شڪار ڪرڻ تي ٿي پيو هو، جو ذڪر قديم ڪتابن ۾ به ملي ٿو. پر خالص شڪار ڪندڙ قبيلن جو ڪوبه وجود اڃا ثابت ٿي نه سگهيو آهي. شڪار ڪرڻ خود هڪ اهڙو ڌنڌو ۽ هنر آهي، جنهن تي پوري ريت پاڙي نٿو سگهجي، يعني شڪار بيڪار آهي ۽ اهو به وري پٿرن جي اوزارن سان. کاڌي ۽ خوراڪ جي انهيءَ غير يقيني حالتن جي ڪري اسين ڏسون ٿا ته انهيءَ دور ۾ آدمخوريءَ جو به رواج هوندو هو. جيڪو ڳچ عرصي تائين قائم رهيو هو. آسٽريليا ۽ پولينيشيا جي ٻيٽن ۾ رهندڙ قبيلو اڄ به انهيءَ دور جي وچولي درجي ۾ هلي رهيا آهن.

(3) مٿانهون دور

هن درجي وارو دور گز ۽ ڪمان جي ايجاد کان پوءِ شروع ٿئي ٿو. جنهن ۾ شڪار جو گوشت روزمره جي کاڌي ۽ خوراڪ جو حصو بنجي پيو هو. ان ڪري شڪار ڪرڻ ڦري هڪ ڌنڌي جي شڪل اختيار ڪئي هئي. ڇاڪاڻ ته گز ۽ ڪمان شڪار ڪرڻ لاءِ نهايت ڪامياب اوزار ثابت ٿيا هئا. جن جي خود ايجاد ئي ثابت ڪري ٿي ته هن ڌنڌي جي اختيار ڪرڻ ۾ وڏي مهارت، چستِي، حاضر دماغي ۽ تجربي جي ضرورت پوي ٿي. اهڙن ماهر تجربڪار ۽ حاضر دماغ شخصن گز ڪمان سان گڏ ٻيا به ڪيترائي نوان ڪامياب طريقا ايجاد ڪري ورتا هئا. مثلاً چاريون، ڪلوڙا ۽ ٻيون وغيره.

اسين جيڪڏهن انهن قبيلن ۽ قومن کي جيڪي گز ڪمان جو هنر نه ڄاڻندا هئا، پر ڪين نڪرن ٺاهڻ جو هنر انهن نه آيو هو. نڪر جا ٿانو ٺاهڻ جو هنر جنهن کي مارگن غير مهذب دور جو ابتدائي دور سڏي ٿو، جو مطالعو ڪنداسين ته معلوم ٿيندو ته انهيءَ ابتدائي دور ۾ ڳوٺ ٻڌي ويهڻ، گذران لاءِ شڪار ڪرڻ کان وڌيڪ پڪن پختن طريقن ۽ وسيلن ۾ مهارت حاصل ڪرڻ، ڪاٺ مان ٿانو ٺاهڻ، چرخن ۽ آڏائڻ کان سواءِ هٿن سان سُٽ وٺي ڪپڙو ٺاهڻ، وڻن جي ڇهن مان ڪارا ٺاهڻ، پٿرن کي پاڻ ۾ گسائي پٿرن جا اوزار ٺاهڻ جا هنر پيدا ٿي چڪا هئا. انهن ماڻهن پٿرن جي ڪهاڙين جي وسيلي ڪاٺ جي وڏن ٻنڊن کي وچ مان ڪوري ان مان بتيلا ٺاهي پاڻيءَ ۾ تارڻ ۽ عمارتي ڪاٺ مان گهرن ٺاهڻ جا هنر به سکي ورتا هئا.

وچولو دور :

هي دور مشرق يعني پراڻي دنيا ۾ جهنگلي جانورن کي گهرو بناڻي رکڻ سان شروع ٿئي ٿو. پر ساڳيو دور مغرب يعني نئين دنيا ۾ ڪاٺ لائق ٻوٽن کي آبپاشيءَ جي وسيلي پوکڻ ۽ ڪچين سرن ۽ پٿرن مان گهرن جوڙڻ سان شروع ٿئي ٿو. اسين انهيءَ بحث جي شروعات مغرب کان ڪنداسين، ڇاڪاڻ ته يورپي قومن جي هٿان فتح ٿي وئي ۽ ٻن ٽائين بيا معاشرا انهيءَ دور کان مٿي ترقي ڪري نه سگهيا هئا. يورپي قومن جي آمريڪي ڪنڊ جي ڳولي لهڻ وقت انڊين معاشرا غير مهذبيت جي دور جي اوائلي درجي ۾ هئا. مسيسيپي درياءَ جي اولهه ۾ رهندڙ سمورا انڊين قبيلا مڪئي جا فصل پوکيندا هئا، جن کي هو غذا طور ڪم آڻيندا هئا. پاڇين ۾ فقط چانهاڻ ۽ گدرا وغيره پوکيندا هئا، جن کي به هو غذا طور ڪم آڻيندا هئا. هو ڪاٺ مان ٺهيل گهرن ۾ ڳوٺ ٻڌي رهندا هئا. انهن ڳوٺن کي لوڙهن جون عالم پناهون ڏنل هونديون هيون. اتر آمريڪا جا انڊين قبيلا ڪولمبيا درياءَ تي رهندڙ قبيلا به وحشي دور جي اوائلي درجي ۾ هئا، جن کي نه ٺڪرن ٺاهڻ جي ڪا خبر هوندي هئي ۽ نه وري کين ڪنهن آبادي ڪرڻ جو هنر ايندو هو، پر نيوي ميڪسيڪو جا پيپلو قبيلا، خود ميڪسيڪو رياست جا رهاڪو قبيلا، سينٽرل آمريڪا جا انڊين قبيلا، پيرو رياست جا انڊين قبيلا يورپي قومن جي هٿان فتح ٿي وئي وقت غير مهذبيت جي وچولي دور مان گذري رهيا هئا. اهي قبيلا قلعي نما گهرن ۾ رهندا هئا، جيڪي پٿرن ۽ ڪچين سرن مان ٺهيل هوندا هئا. هو نهرون ۽ واه ڪوٽي آبپاشيءَ جي وسيلي آباديون ڪندا هئا. مڪئي ۽ پياڪاٺ لاءِ فصل ۽ ٻوٽا پوکيندا هئا، جن ۾ آب هوا ۽ زمين مطابق فرق ايندو هو اهي شيون سندن مستقل غذا هوندي هئي، انهن ماڻهن جانورن ۽ پکين جا ڪي قسم پالبا هئا ۽ پيرو رياست ۾ لاما کي به پاليو هو. کين ڪاٺيون ڪوٽڻ ۽ ڌاتن مان اوزارن ٺاهڻ ۽ ٿانون ٺاهڻ جا هنر به ايندا هئا، سواءِ لوهه جي، اهوئي سبب هو ته هو ان ٽائين پٿر مان ٺهيل اوزار ۽ هٿيار استعمال ڪندا هئا. اسپيني فاتحن کين فتح ڪري سندن ارتقائي عمل کي وڌڻ کان روڪي ڇڏيو هو. مشرق ۾ جانورن کي کير ۽ گوشت جي حاصل ڪرڻ لاءِ گهرو بناڻي پالڻ سان غير مهذبيت جو وچولو دور شروع ٿي چڪو هو پر زراعت جو هنر کين گهڻي عرصي تائين هٿ نه آيو هو. جانورن کي گهرو بناڻ ۽ ڌڻن ڌارڻ جو شرف پهرين آرين ۽ سامين کي هٿ آيل ٿو ڏسجي، انهن هنرن آرين ۽ سامي قبيلن کي همعصر معاشرن جي مقابلي ۾ اوچو مقام ڏنو هو. اهوئي سبب آهي جو ايشيائي ۽ يورپي آريائي قومن جا چوپائي مال جا نالا به گهڻو ڪري لڳ ڀڳ ساڳيا ۽ هڪ جهڙا آهن، پر سندن ٻولين ۾ فصلن ۽ اناجن جا نالا جن ۾ ڪابه مشابهت نه آهي.

سامي قومن کي پنهنجن چوپائي مال جي ڌڻن لاءِ موزون جايون ماڳ ۽ ايراضيون ملي ويون هيون، ان ڪري منجهن ڌنارڪي زندگي زور ۽ شور سان شروع ٿي ويئي هئي. ان ڪري سامي قومن ڌڻن جي چاري لاءِ فرائڊ ۽ دجله درياهن جي وچ وارو علائقو والاريو هو ۽ آريائي قومن هندستان، سيسر ڊان ۽ نپير درياهن جي ماڻهن ۾ پنهنجي ڌنارڪي زندگيءَ جو آغاز ڪيو هو. ان ڪري جانورن کي گهرو بناڻ جو عمل به ضرور انهن ئي ماڻهن جي چراگاهن ۾ ۽ ان جي آس پاس ۾ شروع ڪيو ويو هوندو. ان ڪري پوين نسلن جي ماڻهن ضرور محسوس ڪيو هوندو ته، سندن وحشي بزرگن انساني تهذيب جي گهوارن ۾ نه پر ان جي بلڪل برعڪس اڻ وسندڙ صحرائن ۾ جنم ورتو هو. جتي انهن غير مهذبيت واري دور جو ابتدائي زمانو پورو ڪيو هوندو، جتان ارتقا ڪندي هنن ڌنارڪي زندگي گذارڻ اختيار ڪئي هئي، پر جيڪڏهن هڪ دفعو اهي وچولي دور وارا غير مهذب بزرگ ڌنارڪي زندگي اختيار ڪن ها ته پوءِ کين هيءَ ڳالهه ڪڏهن به وهه ۽ گمان به نه اچي سگهي هوندي ته درياهن جي پاڻي تي پاڻ مرادو ۽ خود رو پيدا ٿيندڙ چراگاهن کي ڇڏي بيلا جيڪي سندن ابن ڏاڏن جا مورثي پراڻا ٿاڪ هوندا هئا ڏانهن وٺي ٽي مجبور ڪيو ويو هو ته هو ضرور وري به وٺي يورپ ۽ ايشيائي بيلن ۾ رهڻ جي ڪوشش ڪن ها. جيستائين هو پاڻ مرادو وري انهيءَ ساڳي دور ۾ داخل نه ٿين ها، جتي هو گهٽ درجي واري پلين بنين تي رهندي مالن جي ڌڻن جي چاري لاءِ اناج پوکڻ تي مجبور نه ٿين ها ۽ خاص طور تي سياري گذارڻ لاءِ هن امر ۾ ڪنهن به شڪ ڪرڻ جي ڪابه گنجائش موجود نه آهي ته انهن ايراضين ۾ اناج جي پيدا ڪرڻ جي ضرورت فقط مال جي چاري مهيا ڪرڻ لاءِ ئي پيدا ٿي هئي، اهو مال وارو نئون چارو اڳتي هلي خود حضرت انسان جي مکيه غذا بنجي وئي هئي.

بئي آريا خواه سامي نسلن جا انسان پنهنجن همعصر معاشرن جي مقابلي ۾ کانئن وڌيڪ سگهه ۽ صحتمند انسان هوندا هئا، ان جو مکيه ڪارڻ هي هوندو هو ته وڻن غذائي لحاظ کان گيهه، کير، مڪڻ ۽ گوشت جي بيحد فراواني هوندي هئي، جنهن ڳالهه کين بين همعصر قومن جي مقابلي ۾ سندن تهذيبي ارتقائي عمل کي به وڌيڪ تيز بناڻي ڇڏيو هو.

هن امر جو جنسي مشاهدو ۽ تجربو ڪيو ويو آهي ته نيوميڪسيڪو جا پيپلو قبيلا جيڪي گهڻو ڪري فقط پاڇي خور هوندا آهن، مڇي ۽ گوشت خور قبيلن جي مقابلي ۾ وڌيڪ ڪمزور هوندا آهن، سندن مٿا ۽ بدن گوشت خورن کان وڌيڪ ننڍا هوندا آهن. گوشت خور غير مهذبيت جي اوائلي دور ۾ هوندي به کانئن وڌيڪ سگهه ۽ تيز طبع هوندا آهن، خير! هن دور ۾ آدمخوري جو رواج به آهستي آهستي گهٽيو گهٽيو بلڪل ختم ٿي ويو هو. يعني اناجن، کير، مڪڻ ۽ گوشت جي فراواني

آدمخوريء جي رواج کي پنجنو ڏئي ڇڏيو هو. هينئر وٽن آدمخوري فقط هڪ مذهبي رسم جي صورت ۾ رهجي وئي هئي، يعني فقط جادوگري سوڻ، ساڻن ۽ سانگن رجائڻ جي صورت ۾ رهجي ويئي هئي.

مٿانمون دور:

هن دور جي ابتدا لوه جي دريافت ۽ استعمال سان شروع ٿئي ٿي. ان ڪري معاشرو به وچولي دور مان نڪري مهذب دور ۾ داخل ٿئي ٿو. انهيءَ دور ۾ رسم الخط ٺهي راس ٿئي ٿو. ان ڪري دفتر، رڪارڊ، ادب، تاريخ ۽ ٻيا ضروري علم پيدا ٿيڻ شروع ٿي ويا. هن دور جي شروعات مشرق کان ٿئي ٿي. مشرق مان مراد آهي، پراڻي دنيا. هن دور ۾ ٿيل ترقي ايتري گهڻي ۽ وسيع آهي جو گذريل دورن جي گڏيل ترقي به ان جو مقابلو نٿي ڪري سگهي.

يونان جو سورمائي دور رومر شهر جي بنياد پوڻ کان اڳ ۾ اطالوي ۽ تاسيت جي زماني جا جرمن قبيلو ۽ وائڪنگ زماني جا نارمن لوڪ انهيءَ دور ۾ شامل ڪيا ويا. انهيءَ دور ۾ اسين گهرو جانورن کي لوهي چونين (گهوڻن) وارن هرن ۾ وهندي ڏسون ٿا. لوهي چونين جي هرن جي استعمال ٿيڻ سان وڏي پيماني تي زراعت ڪرڻ ممڪن ٿي پوي ٿي. ان وقت جي حالتن مطابق روزگار جي ذريعن ۽ وسيلن ۾ هڪ غير معمولي انقلابي قسم جي واڌا اچي وئي هئي.

اسين هي پڻ ڏسون ٿا ته، بيلا ڪٽجي ويا، جن جي صفا ٿيل زمين مان ڪجهه ايراضين کي پوک ڪرڻ لاءِ ۽ باقي ايراضين کي مال جي چاري لاءِ مخصوص ڪيو ويو ٿو. اهو معجزو ڪهڙي ۽ ڪوڏر کان سواءِ هرگز نٿي سگهي ها، پر پيداوار جي انهيءَ وڌاري سان گڏوگڏ مردمشماري ۽ ٽڪڙي واڌا اچي وئي هئي ۽ گهٽ درجي جي زمين جي مقابلي ۾ پلين بنين تي انسانن جا ميٽڙ ۽ انبوه گڏ ٿي ويا. يعني ڳوٺ، وستيون، قسبا ۽ شهر ٺهي ويا. هر وسيلي زراعت ڪرڻ کان اڳ ۾ فقط جزوي ۽ غير معمولي حالتن ۾ پنجن لکن انسانن کي هڪ مرڪزي اڳواڻي هيٺ گڏ ڪري سگهڻ ممڪن هو، پر عملي طور تي اهڙي قسم جو اجتماع ڪڏهن به گڏ ٿي نه سگهيو هو.

هومر جي شعرن ۾ خاص طور تي سندس ديوان اليد ۾ اسين غير مذهبيت جي پوئين دور کي عروج تي ڏسون ٿا، يوناني غير مذهبيت واري دور مان نڪري مهذب دور ۾ داخل ٿيندي ٿي لوه جي اوزارن، هٿيارن پنهورن، چرخي اڏائي، ڪنير جي چڪ، تيلن ۽ شرابن جي ٺاهڻ جي هنرن، ڏاتن تي فنڪاري ڪرڻ، جنگي رٿن ۽ گاڏين ٺاهڻ، جهاز سازي تختن ۽ شهتيرن، عمارت سازيءَ جي فن، عالم پناهون ڏنل شهرن، قلعبن، برجن ۽ فصيلن، خود هومر جي اعليٰ درجي جي شاعري، ڏندڪٿائن جي انبارن، ديومالائي قصن ۽ ڊرامائن وڏي ڪردار سان عالمي قومن جي محفل ۾

براجمان ٿين ٿا. يونان اهي سموريون نعمتون ۽ عياشيون، ڪارناما غير مذهبيت واري دور ۾ گهڙندي ئي پاڻ سان گڏ کنيو آيو آهي. اسين جيڪڏهن يونانين جي ڪارخانن کي سيزر ۽ تاسيت جي جرمن معاشري بابت لکيل بيانن سان پيٽ ڪنداسين ته ڏسنداسين ته ٻئي رومن خواه جرمن معاشرا جيڪي ثقافت جي انهيءَ درجي جي دروازي تي اچي بيٺا هئا، جتان هومر جي دور وارا يوناني ارتقائي طور کائڻن ۽ وڌيڪ اوجي ۽ مٿاهين درجي وارو غير مذهبيت جو دور، هر صورت ۾ حالت ۾ کائڻن بهتر قسم جو هو، ڇاڪاڻ ته، سندن پيداوار ۾ هڪ وڏي ۽ عام ترقي ٿي چڪي هئي.

بني نوع انسان جو وحشي ۽ غير مهذب دورن مان ارتقا ڪندي تهذيب جي ابتدائي دور ۾ داخل ٿيڻ وارو منظر جيڪو اسان مارگن واري ڪتاب تان نقل ڪيو آهي. ايترو ته اتم ۽ اعليٰ آهي جو سندس مقابلو ڪري نٿو سگهجي. سندس مقابلو هن ڪري به نٿو ڪري سگهجي، ڇاڪاڻ ته انهن کي سنئون سڌو پيداوار مان ورتو ويو هو. اسين جيڪڏهن سندس مقابلو ۽ پيٽ انهيءَ تصوير سان ڪنداسين جيڪا تصوير اسان واري سفر جي آخر ۾ هلي اسان کي هلڪو، جهڪو ۽ خسيس ڏسڻ ۾ ايندو. اهوئي موزون وقت هوندو، جڏهن اسين غير مذهبيت واري دور مان نڪري تهذيبي دور ۾ داخل ٿيڻ وارو منظر ڏسي سگهنداسين. سندن وچ وارو فرق صاف چٽو ٿي نڪري نروار ٿي بيهي رهي ٿو. اسين ٿوري وقت لاءِ موتي مارگن جي مقرر ڪيل دورن جي تعين ڪرڻ ۾ هيٺيان اصول مرتب ڪريون ٿا:

1- وحشي دور:

هن دور ۾ قدرتي ذريعن ۽ وسيلن کي جيڪي هميشه استعمال ٿي سگهڻ، انهن کي وڏي ۾ وڏي حيثيت ۽ اهميت حاصل هوندي آهي ۽ انسان جيڪي ڪجهه شيون پنهنجي محنت ۽ عقل وسيلي پيدا ڪري سگهيو هو، انهن ۾ فقط اهي اوزار ئي آهن، جن انهن ذريعن ۽ وسيلن کي استعمال ۾ آڻڻ لاءِ سندس مدد ڪئي هئي.

2- غير مهذب دور:

هن دور ۾ انسان فقط چوپايو مال ڌارڻ، کين چارڻ، پيارڻ ۽ زمين کي آباد ڪرڻ جي ڄاڻ حاصل ڪري سگهيو هو. انهيءَ دور ۾ انسان هيءَ ڳالهه به سکي ويو هو ته انساني محنت وسيلي قدرت جي پيداواري ذريعن کي پنهنجي مرضي جي تابع ڪري کين وڌائي ۽ استعمال ڪري سگهجي ٿو.

3- مهذب دور:

هن دور ۾ انسان قدرتي ذريعن کي وڌيڪ استعمال ڪرڻ جو علم ۽ هنر سکيو، صنعت ۽ مختلف فنون جو سکڻ ۽ قائم ٿيڻ شامل آهن.

پيئرن جي اولاد کي پنهنجي اولاد وانگر پٽ ۽ ڌيءُ سڏيندي آهي. اهي به کيس ماءُ سڏيندا آهن. اهڙي طرح هوءَ پنهنجي ڀائرن جي اولاد کي ڀائٽيا ۽ ڀائٽيون سڏيندي آهي. اهي کيس چاچي جي نالي سان ياد ڪن، ساڳيءَ ريت ڀائرن جو اولاد هڪ ٻئي کي ڀائر ۽ پيئرون سڏيندا آهن ۽ اهڙيءَ طرح پيئرن جو اولاد ان جي ابتڙ ڪنهن عورت جو اولاد ۽ سندس ڀائرن جو اولاد هڪ ٻئي کي ماروت ۽ پڦاٽ سڏيندا آهن. سمورا لقب کي اجايا سجايا، نلها ۽ سڪڻا لفظ هوندا آهن. پر اهي لفظ انهن نظرين جي عڪاسي ڪن ٿا، جيڪي نظريا ۽ سندن عمل منجهن سچ پچ رائج هوندا آهن. جن جي وسيلي ويجهڙائي (قرايت) يا دوري جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين جي نظام ۽ خون جي رشتن جي مساوات يا عدم مساوات کي ظاهر ڪيو ويندو آهي. اهي لفظ خون جي رشتن تي ٻڌل هوندا، مٿين مائٽين جي نظام جي انهن اصولن ۽ نظرين جو بنياد مهيا ڪن ٿا، جن مان قبيلي جي هر فرد جدا جدا مٿين مائٽين واري نظام جي سون هيٺين جو احوال ملي ٿو.

انهيءَ امر کان به وڌيڪ اهم ڳالهه هيءَ آهي ته، اهو نظام نه فقط سمورن آمريڪي انڊين قبيلن ۾ رائج آهي. (هن نظام جي ابتڙ قسم جي نظام جو دنيا ۾ ڪٿي به سراغ نه مليو آهي.) بلڪ اهو ساڳيو نظام ۽ ڪٽنبي سرشتو بنا ڪنهن به ڦير گهير جي هندستان جي غير آريائي قبيلن دکن ۾ دراوڙ قبيلن، هندستان جي گورا قبيلن ۾ به ساڳيءَ طرح رائج آهي. دکن جي تامل قبيلن ۾ به مٿين مائٽين جا لقب به منجهن ساڳين ايروڪواس قبيلن واري نموني جي مطلب سان رائج آهن. انهن لفظن جو دائرو به سو کين جدا جدا مائٽين سان لاڳو هوندو آهي. آمريڪي انڊين قبيلن وانگر هندستان ۾ رائج الوقت ڪٽنبن جي نمونن مان پيدا ٿيندڙ هن خاندان مٿيون مائٽيون خون جي رشتن مان پيدا ٿيندڙ مٿين مائٽين واري نظام کان بلڪل مختلف قسم جون هونديون آهن.

انهيءَ معاملي کي سلجهائڻ لاءِ آخرڪار ڪهڙو طريقو اختيار ڪرڻ گهرجي؟ وحشي ۽ غير مهذب درجن ۾ جيڪو فيصلو ڪن ڪردار خون جو رشتو ادا ڪري ٿو. دنيا جي سمورن قومن جي سماجي نظامن ۾ به ادا ڪري ٿو ته سندس انهيءَ حيثيت کي، جيڪا تمام دور رس هوندي آهي، نظرن ۾ رکندي، کيس فقط لفظن جي پچ ڏاه ڪرڻ سان حل ڪري نه سگهيو، ڀلا هڪ اهڙو عظيم نظام جيڪو ساري آمريڪي ڪنڊ جي انڊين عوام ۾ رائج هجي ۽ اهي سموريون قومن ملڪي ۽ نسلي طور تي هڪ ٻئي کان جدا جدا ۽ مختلف به هجن، جن جا ترميمر شده نمونا ساري آفريڪي ۽ اسٽريليا ڪنڊن ۾ عام هجن، ته اهڙي عظيم ۽ اهم مسئلي جي نوعيت کي سمجهڻ ۽ پروڙڻ لاءِ پوري پوري ڪوشش ڪئي وئي. اهڙي عظيم مسئلي کي اهڙي سولائيءَ سان سمجهائي نه سگهيو، جهڙي ريت هڪ سطحي نموني ۾ مئڪلينن

اسان جي دوست ۽ عالم مارگن پنهنجي حياتيءَ جو وڏو حصو آمريڪي انڊين قبيلي نالي ايروڪواس سان گڏجي گذاريو هو. اهي قبيلو اڄ به متحده رياست آمريڪا جي نيويارڪ رياست ۾ آباد آهن. ايروڪواس قبيلن سان سندس دوستي ايتري قدر ته گهري ۽ اعتبار جوڳي ٿي وئي هئي جو ايروڪواس قبيلن جي هڪڙي سنيڪا نالي ننڍي قبيلي کيس خود پنهنجي برادريءَ ۾ به داخل ڪري ڇڏيو هو. انهيءَ داخلا جي ملڻ سان هو ڦري سندن قبيلي جو هڪ فرد بنجي ويو هو.

انهن قبيلن ۾ پنهنجي رهائش جي دوران هن منجهن خون جي رشتن تي ٻڌل متن مائٽن Consagunity جو هڪ اهڙو ته عجيب مڪمل نظام ڏٺو هو جيڪو نظام سندس ڪٽنبي مٿي مائٽي واري نظام جي سراسر ابتڙ ۽ برعڪس قسم جو هو. اهو نظام هو ڪنوارن جوڙن جي وچ ۾ شادين ڪرڻ جو هڪ اهڙو نظام جنهن ۾ منجهانن ڪابه هڪڙي ڌر شادي ڪي ڪنهن به وقت وڏي آسانيءَ سان ختم ڪري سگهي ٿي. انهيءَ قسم جي شادي يعني ڪٽنب کي مارگن Pariring Family ”جتي ڪٽنب“ يا شادي جو نالو ڏنو آهي. هن منجهن هي رواج به ڏنو هو ته اهڙي جوڙي جي شاديءَ مان پيدا ٿيل اولاد کي قبيلي ۾ رجائز شمار ڪيو ويندو هو. پوءِ اهڙي شخص کي ڀلي ته ظاهري طور تي پيءُ، ماءُ، پٽ، پيءُ يا پيءُ جي نالن يا لقبن سان چو نه سڏيو ويندو هجي پر عملي طور تي انهن لفظن جو استعمال ابتي طور تي ڪيو ويندو هو. ايروڪواس قبيلن جو هر مرد نه فقط پنهنجي اولاد کي پٽ يا ڌيءُ سڏيندو هو، پر هو پنهنجن ڀائرن جي اولاد کي به ساڳي طرح سڏيندو هو. اهي به کيس بابا ڪري سڏيندا هئا.

ٻئي طرف هو پنهنجي پيئرن جي اولاد کي ڀائٽيا ۽ ڀائٽيون سڏي ٿو ۽ اهي کيس چاچا چون ٿا. ساڳيءَ طرح ايروڪواس قبيلن جي هر عورت پنهنجي پيءُ ۽

صاحب ان جي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

مطلب ته هن عظيم وسيلي کي سندس عظمت آهر ئي اهميت ڏئي ان جي هر طرف ۽ هر پهلو کي پوري تفصيل ۽ چٽائي سان سمجھائڻو پوندو. انهيءَ نظام ۾ پيءُ، ماءُ، پٽ، ڌيءُ، پيءُ ۽ پيءُ محض احترام ڏيکارڻ جا نلها، سڪنا لفظ نه هوندا آهن بلڪ سندن پويان ڪيتريون ئي مقرر ٿيل ۽ تمام وڏيون باهمي جوابداريون، جن جي اجتماعي حيثيت انهن قومن جي سماجي آئين جو هڪ لازمي ۽ اهم جزو هوندو آهي، موجود هونديون آهن. مثلاً بحرالڪاهل جي هوائي بيتن مان هڪ سندوچ بيت ۾ موجوده صدي (19 صدي) جي اڌ تائين ڪٽنب جو هڪ اهڙو نمونو به موجود هوندو هو، جنهن ۾ اهڙي قسم جا پيٽر، مائرون، پاٽر ۽ پينرون، پٽ ۽ ڏيٿرون، چاچا ۽ چاچيون، پائٽيا ۽ پائٽيون موجود هوندا هئا. ساڳي ريت آمريڪي انڊين قبيلن يا قديم هندستاني نظامن ۽ خون جي رشتن ۽ مٿين مائٽين ۾ اڄ به موجود هونديون آهن. پر وڏي عجب جي ڳالهه هيءُ آهي ته هوائي بيتن ۾ خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين جا نظام، رائج الوقت ڪٽنب نموني کان بلڪل مختلف هوندا آهن. سندن وچ ۾ وڏو تضاد ۽ ٽڪراءُ موجود هوندو هو.

پهرين ڳالهه هيءُ آهي ته، سمورن چاچن، پڙڙن ۽ ماسٽرن جي اولاد کي سوت، پڦاٽ، ماروت ۽ ماسات نه پر پاڻ ۾ سڳا پاٽر ۽ پينرون شمار ڪيو وڃي ٿو. اهو سمورو اولاد نه رڳو سندن مائرن ۽ سندن پينرن (ماسين) جو هوندو آهي. بلڪ سندن والدين جي سمورن پاٽرن ۽ پينرن جو به گڏيل اولاد هوندو آهي. انهيءَ لحاظ کان جيڪڏهن آمريڪي انڊين قبيلن وارو مٿين مائٽين جو نظام هڪ قبل ترين تاريخي دور جي ڪٽنب جي نموني جي موجودگيءَ جو گمان پيدا ڪري ٿو، ته ڪٽنب جو جيڪو نمونو هن وقت خود آمريڪي انڊين قبيلن ۾ به موجود نه آهي، پر انهن جو سچو پڇو موجود ۽ زنده نمونو هوائي بيتن ۾ ڏسي سگهجي ٿو. ته خود وري هوائي بيتن ۾ خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين وارو موجوده نمونو هڪ اهڙي قديم ترين اڻ سڌريل ڪٽنب جي نموني ڏانهن اشارو ڪري ٿو، جنهن نموني جي موجودگي جو ثبوت ڪٿي به نه ٿو ملي سگهي. اهو اشاري ڪيل ڪٽنب جو نمونو ضرور بالضرور ڪٿي نه ڪٿي موجود هوندو، ڇاڪاڻ ته ان سان مشابهت رکندڙ خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين وارو موجوده نظام ان جي عدم موجودگيءَ جي حالت ۾ ڪڏهن به وجود ۾ نه اچي سگهي ها.

مارگن جي لکڻ موجب: ”ڪٽنب جي اداري جو وجود خود هڪ اهڙي متحرڪ ۽ فعال اصول جي نمائندگي ڪري ٿو، جنهن اصول ۾ ڪڏهن به جمود پيدا نه ٿو ٿئي، اهو اصول هميشه هيٺاهين درجي کان مٿاهين سماجي درجي ڏانهن ارتقا ڪندو وڌندو رهي ٿو يعني انساني معاشره هيٺاهين سماجي درجي کان مٿاهين سماجي درجي

ڏانهن ارتقا ڪندو وڌندو رهي ٿو. پر خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين وارا نظام مجهول ۽ غير متحرڪ هجڻ جي ڪري هڪ خاموش دفتر جي صورت ۾ ڪٽنب جي ارتقائي منزلن جي نشاندهي ڪندا رهن ٿا. ارتقا ڪرڻ جي انهن منزلن کي طئي ڪندي ڪندي کين وڏا عرصا گذريو ويا. جڏهن ڪٽنب نظام ۾ اسان کي ڪا انقلابي تبديلي نظر اچي ٿي ته، ان جي ارتقا به انقلابي طور تي تيز ۽ ٽڪڙي طرح سان گذري ويل هوندي آهي.“

ساڳيءَ طرح مارڪس به چوي ٿو ته: ”اهو ساڳيو اصول سياسي، قانوني، مذهبي ۽ فلسفيان ظالمن تي به لاڳو هوندو آهي.“. ڪٽنب برابر زنده رهندو اچي ٿو، پر خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين جو نظام به جامد، پختو، سڪندو ۽ ٺوٺ ٿيندو تنهن مٿان ته ٺاهيندو هلندو هلي ٿو. رسمي طور تي سندس ظاهري شڪل ۽ صورت برابر ساڳي قائم رهي ٿي، پر اصلوڪو بنيادي ڪٽنب اها سرحد اورانگهي هڪ نئين دور ۾ داخل ٿي وڃي ٿو ۽ ڪنهن نئين ته جي ٺهي پوڻ تائين، سندس شڪل ۽ صورت ۾ به تبديلي اچي وڃي ٿي. جهڙيءَ طرح Cuvier ڪيويوئي (فرينچ عالم) پٿر جي ته مان انهن معدوم ٿي ويل اهڙن جانورن جي هڏن جا نشان (ٿر جي صورت ۾) Marsupial ڳولي لڌا هئا، جن جي پيٽن سان ڦرن ڪٽڻ لاءِ ڳوٺريون لٽڪيل هونديون هيون ۽ هن عالم انهن نشانن مان، انهن جانورن جي، جيڪي هن ڌرتيءَ جي سطح تي ڪڏهن سڄ پڇ گهميا قريا هئا، شڪل، صورت ۽ هيٺ معلوم ڪري سگهيو هو.

ساڳيءَ طرح اسين به وڏي وثوق ۽ اعتماد سان خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين جي انهن پراڻن ۽ قديم ترين معدوم ٿي ويل رشتن کي، جيڪي ماضيءَ جي ڪنهن پراڻين دور ۾ ڪٽنب جي شڪل ۽ صورت ۾ موجود هوندا هئا، ڳولي هٿ ڪري سندن اصلوڪي شڪل، صورت ۽ هيٺ کي مقرر ڪري سگهون ٿا.

بيشڪ! اهي خون جي رشتن تي ٻڌل نظام، موجوده دور وارن رائج نظامن کان ضرور مختلف قسمن جا هوندا هئا، جن ۾ هر هڪ ٻار جا ڪيترائي پيٽر ۽ مائرون هونديون هيون. آمريڪي انڊين قبيلن جا مٿين مائٽين جا نظام جيڪي هوائي بيتن وارن قبيلن جي نظامن سان مشابهت رکن ٿا، ڪي به پيءُ ۽ پيءُ هڪ ۽ ساڳئي ٻار جا پيءُ ٿي نه ٿا سگهن پر ان جي ابتڙ هوائي بيتن وارن قبيلن ۾ مٿين مائٽين جا رائج نظام هڪ اهڙي قسم جي ڪٽنب جو گمان پيدا ڪن ٿا، جنهن ۾ اهڙي ساڳي قسم جا نظام قائم هوندا هئا. خود موجوده دور ۾ اڄ به اسان کي تسليم ڪندڙ ڪٽنب جي اداري جا اهڙا نمونا موجود ملن ٿا، جيڪي اسان واري موجوده معاشري ۾ رائج ڪٽنب نموني جي سراسر مخالف قسم جا هوندا آهن. اسان جي پوراڻي هن امر مان به ظاهر ٿئي ٿي ته اسان انهيءَ غلط فهميءَ ۾ مبتلا آهيون ته اسان واري موجوده

ڪٽنبجي نموني کان سواءِ ٻيو ڪوبه نمونو هن وقت دنيا ۾ موجود ئي نه آهي.

روايتي طور تي اسين فقط ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪٽنب جو تصور ڪري سگهون ٿا پر انفرادي طور تي ڪي ڪي مرد اڄ به گهڻيون زالون پرڻجن ٿا ۽ ساڳيءَ طرح انفرادي طور تي ڪي ڪي عورتون به ساڳئي وقت تي گهڻا مڙس رکن ٿيون. پر ٻئي ڪثرت ۾ زالون رکندڙ مڙس توڙي ڪثرت ۾ مڙس رکندڙ زالون ساڳي وقت ئي مذهبي ۽ اخلاقي مبلغن جي لعن تعن کان ڊڄي انهن جنسي تعلقاتن کي لڪائڻ جي به از حد ڪوشش ڪن ٿا، پر عملي طور تي هو ماڻ مڻ ۽ سماج جي مقرر ڪيل بندشن جي انحرافي ڪندا رهن ٿا. اسان کي قبل تاريخي دور جي تاريخ جو مطالعي ڪندي اهڙيون حقيقتون به معلوم ٿين ٿيون ته قديم زماني ۾ هي رواج به عام هوندو هو ته مرد گهڻين عورتن سان ۽ عورتون گهڻن مردن سان هڪ ۽ ساڳئي وقت تي جنسي ميلاپ ڪندا هئا ۽ انهيءَ ميلاپ مان پيدا ٿيل سمورن اولاد، سمورن مردن ۽ سمورين عورتن جو گڏيل ۽ مشترڪ اولاد هوندو هو. انهن حالتن ۾ درجي بدرجي گهٽتائي ٿيندي ويئي، جيڪا آخرڪار هلندي ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جي اداري تي اچي ٺهڪو کائي بيهي رهي آهي.

ترميم جي سلسلي کي سمجهائڻ لاءِ اسين مثال طور هڪ گهيري جي مثال کي وٺون ٿا ته جنهن جي اندر ڪيترائي مرد ۽ ڪيتريون ئي عورتون شادي (جنسي ميلاپ ڪرڻ) جي هڪ يڪي زنجير ۾ وڪوڙيل بيٺا آهن. اهو گهيرو سوڙهو ٿيڻ شروع ٿئي ٿو. گهيري جي سوڙهي ٿيندي ئي ڪي مرد ۽ ڪي عورتون انهيءَ گهيري مان ٻاهر نڪري وڃن ٿيون. اهو گهيرو آخرڪار سوڙهو ٿيندو ٿيندو اچي فقط ”هڪ مڙس هڪ زال“ کي شادي جي زنجير ۾ وڪوڙي بيهي رهي ٿو. جيڪو رواج اڄ هڪ عالمگير حيثيت وٺي چڪو آهي.

مارگن پنهنجي همعصر تاريخ جي عالمن سان هن راءِ تي اتفاق ڪري ٿو ته، ڪٽنب جي تاريخ تي پوئتي نظر ڦيرائيندي اسان کي حقيقت صاف نظر اچي ٿي ته ڪٽنب جي تاريخي بنيادي تعميري دورن ۾ يعني قبل تاريخي دورن ۾ قبيلي اندر هڪ منجهائيندڙ قسم جو، بي ترتيب نظام موجود هوندو هو، جنهن نظام ۾ قبيلي جي سمورين عورتن مان هر عورت، قبيلي جي مردن جي گڏيل ۽ مشترڪ زال ليکي ويندي هئي ۽ سمورن مردن مان هر مرد کي سمورين زالن جو گڏيل ۽ مشترڪ مڙس ليکيو ويندو هو. اسان کي اهڙي ساڳئي قسم جو ذڪر مذڪور 18 صدي عيسويءَ تائين به ٻڌڻ ۾ اچي ٿو، پر اهو ذڪر مذڪور هڪ عام قسم جي نوعيت جو هوندو آهي.

انهيءَ ڏس ۾ باڪوفن کي شاباس آهي. هي صاحب پهريون عالم آهي، جنهن انهيءَ طرف ڌيان ڏيئي، کيس اهم قرار ڏيئي، ان جي وجود ۽ بنياد کي تاريخي ۽ مذهبي روايات ۾ ڳولي لهڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. اها سندس هڪ عظيم تاريخي

خدمت چڻبي. سندس انهن دريافت ڪيل اهڃاڻن مان اسان کي اهو سماجي طور تي منجهائيندڙ قسم وارو هڪ لامحدود ۽ بي پايان جنسي ميلاپ ڪرڻ وارو دور هٿ نه اچي سگهيو آهي. پر اسين انهيءَ ڪوشش ڪندي ڪندي، بعد وارن گروهه شادين واري درجي تائين پهچي وڃون ٿا. اهو قديم قبل تاريخي دور جيڪڏهن سچ پچ موجود به هو، ته به اهو دور ايترو ته پراڻو آهي جو اسين ان بابت سماجي تنهن يعني موجوده دور جي وحشي ترين قبيلن مان به ڪا پڪي ثابتي يا حتمي شهادت حاصل ڪري نه سگهيا آهيون. اهو به باڪوفن جو احسان چڻبو جو هن عالم کوجنا ۽ تحقيق ڪرڻ ۾ انهيءَ مسئلي کي وڏي اهميت ڏني آهي.

”حقيقت هيءَ آهي ته باڪوفن جيڪو ڪجهه پنهنجي تحقيق ۽ کوجنا جي دوران حاصل ڪري سگهيو هو يا ان بابت محض قياس آرائي ڪري سگهيو هو، انهيءَ حقيقت کي هن پاڻ به پوري ريت نه سمجهيو هو. انهيءَ ڳالهه جو ثبوت هي آهي ته انهيءَ قديم دور واري سماجي حالت کي باڪوفن Hatearism سریت بازي جو نالو ڏئي ٿو. اهو فقط پهريائين يونانين استعمال ڪيو هو. جنهن مان سندن مراد هئي هر اهو جنسي تعلق جيڪو انهن مردن ۾ رائج هوندو هو جيڪي ڪنارا هوندا هئا يا وٽن فقط هڪ زال هوندي هئي. ساڳي حالت زالن سان به لاڳو هوندي هئي. انهيءَ دور ۾ شادي ڪرڻ لاءِ هڪ خاص صورت مقرر ڪيل هوندي هئي. جنهن مان اهو عمل ٻاهر ڪيو ويندو هو. انهيءَ عمل ڪرڻ ۾ عصمت فروشي جي ڪاروبار کي به شامل ڪيل هوندو هو. انهيءَ دور ۾ عصمت فروشي جيڪڏهن عام نه به ٿي هئي. يعني انهيءَ رسم معاشري ۾ هڪ تسليم شده اداري جي صورت نه به ورتي هئي، ان هوندي به معاشري ۾ ان جو وجود پيدا ٿي چڪو هو.

اٺون پاڻ به انهيءَ لفظ کي مارگن وانگر ساڳي صورت ۽ مفهوم ۾ استعمال ڪريان ٿو. باڪوفن پنهنجي صوفيان مزاج ۽ طبيعت جي ڪري پنهنجن اهم تاريخي دريافتن کي به پراسرار ۽ ناقابل فهم بنائي ڇڏيو آهي. ان جو بنيادي سبب هي هو ته سندس خيال موجب مرد ۽ عورت جي وچ ۾ جيڪي به سماجي، قانوني، ازدواجي ۽ جنسي تعلقات هوندا آهن، اهي پنهنجي پنهنجي دور وارن مذهبي خيالن، عقيدن ۽ اعتقادن جو نتيجو هوندا آهن. پر سندن انهن عقيدن جو سندن روزمره جي عملي زندگيءَ جي حالتن سان ڪوبه تعلق نه هوندو آهي.“ (اينگلس طرفان نوٽ)

افسوس وري هي آهي ته موجوده دور جي تاريخ جي عالمن وٽ بني نوع انساني جنسي زندگي جي ابتدائي مرحلن جي وجود جو قطعي طور تي انڪار ڪرڻ هڪ علمي فيشن بنجي ويو آهي. انهيءَ انڪار ڪرڻ جو مقصد هوندو آهي بني نوع انسان کي پنهنجي بدناموسي (سنڌي زبان ۾ ڀري غيرتي) واري دور جي احساس کان پري رکڻ. اهي علماءُ انهيءَ رويي لاءِ هي دليل پيش ڪندا آهن ته، اهڙي قسم جي

دور بابت ڪوبه سڌو سنئون ۽ حتمي قسم جو واضح ثبوت موجود نه آهي. ان ڪري ثبوتن ۽ حتمي شاهدين جي عدم موجودگي ۽ ۾ انسان کان سواءِ باقي ٻي حيواني دنيا مان مثال وٺي پيش ڪرڻ ڏانهن ڌيان ڏنو ويو آهي.

عمرانيات جو جڳ مشهور فرينچ عالم Letaurneau ليٽورنيو 1881-1902ع پنهنجي ڪتاب Evolution of marriage and Family 1888 (شادي ۽ ڪٽنب جي ارتقا) ۾ اهڙا سوين مثال پيش ڪندو هلي ٿو، جن مان هن عالم هن امر جي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، ته لامحدود جنسي ميلاپ ڪرڻ واري چڙواڳي فقط هيٺين درجن جي حيوانن ۾ موجود هوندي آهي. پر اٽون سندس سمورن پيش ڪيل مثالن ۽ حقيقتن مان هن نتيجي تي پهتو آهيان ته انهن سمورن مثالن مان حضرت انسان ۽ سندس قبل تاريخي دور بابت ڪابه خاص ڄاڻ حاصل ٿي نه سگهي آهي. موجوده دور ۾ اسين سمورن ڪرنگهي وارن جانورن جي لڳ ڪرڻ جي طويل عرصي بابت علم بدن جي اصولن تي ڪافي ڄاڻ ۽ سمجهاڻي حاصل ڪري سگهيا آهيون. مثيلن پکين ۾ آنڻ ڦوڙڻ جي عمل ۾ نر جو مادي کي وارو وٺائڻ ۽ عام پکين جي جوڙن (نر ۽ مادي) جي باهمي جنسي وفاداري جي جذبي مان اسان کي انساني جنسي لاڙن ۽ خواهش بابت ڪابه رهنمائي نه ٿي ملي سگهي. پکين جو مثال ڏيڻ هن ڪري به انسان سان لاڳو ڪري نه ٿو سگهجي ته خود ارتقا جي فلسفي موجب انسانذات پکين مان پيدا نه ٿي آهي.

اسين جيڪڏهن ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري جنسي نظام کي اخلاقيات ۽ سماجي نيڪي جو ڪليدي معيار تسليم ڪنداسين ته انهيءَ صورت ۾ به اسان کي فقط Tapeworm ٽيپ رو (هي هڪڙو ڪيڙو انسانن ۽ حيوانن جي اندر ۾ پيدا ٿيندو آهي) کي جس ڏيڻو پوندو ته سندس بدن جي 50 کان 200 گرين يا گنڊين مان هر گري ۾ جدا جدا نر ماد جو نظام رکيل هوندو آهي. سندس بدن جون سموريون گريون هر وقت ۽ هر لمحي پاڻ مرادو لڳ ڪرڻ جي جنسي عمل ۾ سرگرم عمل رهنديون آهن. پر جيڪڏهن اسين ڪير ڏيندڙ جانورن ڏانهن ڌيان ڏينداسين ته اسان کي منجهن سمورن قسمن جا لڳ ڪرڻ جا نظام موجود نظر ايندا. مثيلن منجهن لڳ ڪرڻ لاءِ هڪ زوردار اجهل آرزو يا خواهش موجود هوندي آهي. مثيلن گروهه صورت ۾ منجهن لڳ ڪرڻ لاءِ ”هڪ نر گهڻيون ماديون“ ”هڪ نر هڪ ماديءَ“ وارو نظام وغيره موجود آهي. پر ڪير ڏيندڙ جانورن ۾ اسان کي ”هڪ مادي گهڻا نر“ وارو نظام ڪونه ٿو ملي. اها سعادت فقط حضرت انسان ئي حاصل ڪري سگهيو آهي. حيواني دنيا ۾ ارتقائي طور تي اسان جا ويجهي ۾ ويجهي مائٽ چوپايا جانور به نر مادي جي لڳ ڪرڻ لاءِ تعلقن جا مختلف نمونا پيش ڪن ٿا.

اسين جيڪڏهن انهيءَ گهيري کي سوڙهو ڪندي چئن قسمن جي انسان نما

باندن Anthropeia Apes ڏانهن ڌيان ڏينداسين ته انهيءَ معاملي ۾ خود ليٽورنيو صاحب به اسان کي فقط هيءَ ڳالهه ٻڌائي سگهيو آهي ته انسان نما باندن جي مختلف قسمن ۾ ڪٿي ”هڪ نر هڪ مادي“ ۽ ڪٿي وري ”هڪ نر گهڻين مادين“ رکڻ جو رواج موجود آهي. پر جراد ٽولون جي ڏنل حوالي موجب سوسوري Saussure نالي هڪ رومن عالم چوي ٿو ته، باندن ۾ فقط ”هڪ نر هڪ مادي“ واري جبلت موجود هوندي آهي. ساڳي طرح فنلينڊ جي جرمن مورخ ويسٽر مارڪ (Wester Marck) جي ڪتاب History of Human Marriage (انساني شادين جي تاريخ) ۾ به انسان نما باندن ۾ ”هڪ نر هڪ ماديءَ“ وارو حوالو موجود آهي. پر سندس اهو حوالو پنهنجي جاءِ تي ڪا حتمي قسم جي حجت ۽ اڻ ٿر ثابتي هرگز نه آهي.

اهي سموريون رپورٽون ۽ حوالا اهڙي نوعيت جا آهن جو خود ليٽورنيو به انهيءَ حقيقت کي مڃڻ لاءِ مجبور ٿي لکي ٿو ته: ”ڪير ڏيندڙ جانورن ۾ ذهني طور تي ارتقا ڪرڻ ۾ لڳ ڪرڻ جي عمل بابت ڪوبه مقرر ڪيل ريط موجود نه هوندو آهي.“ جڳ مشهور فرينچ فيلسوف Espinas اسپيناس (1845-1922) به پنهنجي ڪتاب Animal Societies (حيواني معاشرا) ۾ لکي ٿو ته: ”حيوانن ۾ وڏي ۾ وڏو گروهه ڏڻ هوندو آهي. اهو ڏڻ ڪٽنبن مان ٺهي ٿو پر ٻئي ڏڻ ۽ ڪٽنب هڪ ٻئي سان گڏجي عمل ڪرڻ جي بجاءِ هڪ ٻئي جي خلاف صف آرا رهن ٿا. ڏڻ ۽ ڪٽنب پاڻ ۾ (Inverse Ratio) مخالف نسبت ۾ يعني هڪڙو وڏي ٿو ته ٻيو گهٽجي ٿو جي اصول جي مطابقت ۾ وڌن ٿا.“

مٿي ڏنل سموري مذكور مان فقط هيءَ ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته اسان کي انسان نما باندن مان ڪنهن به ڪٽنب خي خواه سماجي گروهه جي ڪابه معلومات حاصل ٿي نه سگهي آهي. مٿي ذڪر ڪيل سمورا حوالا هڪ ٻئي کي سنئون سڌو رد ڪندا آهن ٿا. اسان کي انهيءَ حقيقت لاءِ ڪنهن به عجب ۾ پوڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي.

هي ته ٿيا حيوان ۽ سندن ڪائنات! پر خود وحشي قبيلن جي انسانن بابت به اسان کي مليل سمورا حوالا ۽ احوال، لکڻيون ۽ تاريخون پاڻ ۾ ايتري قدر ته متضاد هونديون آهن، جو سندن چنڊچاڻ ڪري کين صاف ۽ اجرو ڪري، هڪ ٻئي کان ڌار ڪرڻ جي سدائين ضرورت پوندي رهندي آهي. انساني معاشري جي مقابلي ۾ باندن جي معاشري جو تنقيدي اڀياس ڪرڻ وڌيڪ مشڪل ڪم آهي. انڪري اسان جي پلائي فقط هن امر ۾ آهي ته اسين في الحال سمورن غير معتبر ۽ غير وثوقي قسم جي حوالن مان اخذ ڪيل سمورن نتيجن کي يڪل ماسترد ڪري ڇڏيون.

اسان کي فقط اسپيناس جي ذڪر ڪيل حوالي مان ڪي قدر رهنمائي ملي ٿي، اها رهنمائي هيءَ آهي ته مٿاهين درجي جي جانورن ۾ ڏڻ ۽ ڪٽنب هڪ ٻئي تي

انحصار نه ٿا رکن. بلڪ اهي هڪ ٻئي جي مخالفت ۾ عمل ڪن ٿا. ان جو مثال ڏيندي اسپيناس پنهنجي ڪتاب ”حيواني معاشرا“ ۾ لکي ٿو (هي ڪتاب فرينچ زبان ۾ آهي) ته: ”ڪيئن نه لڳ جي مُند ۾ نرن ۾ حسد ۽ غيرت جو جذبو جاڳي پوي ٿو؟ اهو جذبو لڳ جي مند تائين ڏٺن ۾ ڏڦير وجهي ڇڏي ٿو.“ اهو اڳتي هلي وري لکي ٿو ته، ”جتي هڪ ڪٽنب پاڻ ۾ مضبوطيءَ سان چهتيل ۽ لاڳاپيل رهي ٿو. اتي پاڻ ۾ لاڳو ۽ اتحاد خيڙ ڪي نظر ايندو آهي. حقيقت ۾ ڏڻ فقط انهن جانورن ۾ قدرتي طور تي پيدا ٿي پون ٿا جن جانورن ۾ لڳ ڪرڻ جي چڙواڳي يا ”هڪ نر گهڻيون ماديون“ وارو اصول ڪارفرما هوندو آهي. هڪ ڏڻ جي ٺهڻ لاءِ ڪٽنبي لاڳاپن کي ضرور ڍرو ڪرڻو پوندو آهي.

اهوئي سبب هوندو آهي جو اسان کي پکين ۾ ڪوبه منظم ڏڻ، گروه يا جماعت نظر نه ٿي اچي. پکين جي مقابلي ۾ اسان کي کير ڏيندڙ جانورن ۾ گهٽ يا وڌ پيماني تي منظم ٿيل سماجي ڏڻ ڏسڻ ۾ اچن ٿا. ان جو خاص ڪارڻ هي هوندو آهي ته انهن جانورن ۾ ڪوبه هڪڙو جانور پاڻ کي انفرادي طور تي ڪنهن به ڪٽنب ۾ ضم ڪري نه ٿو ڇڏي. ان ڪري اسين ڏسون ٿا ته ڏڻ جي پيدا ٿيڻ وقت، ڏڻ ۾ پاڻ ۾ مجموعي طور تي گڏجي حياتي گذارڻ جي جذبي يعني جماعت کي پيدا ڪرڻ واري اجتماعي شعور Colletive Consiene جو ڪٽنب ۾ گڏجي رهڻ واري جذبي کان وڌيڪ ڪوبه ٻيو دشمن جذبو نه هوندو آهي. ان ڪري اچو ته سنئون سڌو اقرار ڪريون ته جيڪڏهن اسين ڪٽي به ڪٽنب کان وسيع تر سماجي اداري کي ارتقا ڪندي ڏسون ٿا ته انهيءَ صورت ۾ اسان کي ڄاڻڻ گهرجي ته اهو ارتقائي عمل فقط ان ڪري وجود ۾ اچي سگهيو هوندو جڏهن ان ۾ سمايل ڪٽنبن پاڻ ۾ بنيادي نموني ۾ انقلابي تبديلي آندي هوندي ۽ اها انقلابي تبديلي تڏهن ممڪن ٿي سگهي هوندي جڏهن ڪٽنب پاڻ کي نئين سر ٺاهڻ ۽ ترتيب ڏيڻ خاطر ضرور بالضرور موزون ۽ واقف حالتن ۾ ماحول مان فائدو ورتو هوندو.“

انهيءَ ساڳي لکت جو حوالو جراد ٽولون به پنهنجي ڪتاب Origin of Marriage and Faimly ”شادي ۽ ڪٽنب جو آغاز“ ۾ ڏنو آهي.

انهن سمورن حوالن مان فقط هن هڪ امر جي وضاحت ٿئي ٿي ته حيواني معاشرن مان انساني معاشرن بابت، محض نتيجن ڪيڏن جي گنجائش موجود هوندي آهي پر انهيءَ گهريل گنجائش کي فقط منفي حالت يا تضادن جي معلوم ڪرڻ خاطر ئي ڪتب آندو ويندو آهي. هن وقت تائين هلندڙ بحث مباحثي مان اسين فقط هي هڪڙي ڳالهه ڀلي پت ڀروڙي سگهيا آهيون ته مٿاهين قسم جي ڪرنگهي وارن جانورن واري حيواني انواع ۾ فقط ٻن قسمن جي ڪٽنبن جو وجود ملي ٿو ته پهريون ”هڪ نر گهڻيون ماديون“ ۽ ٻيو ”جوڙو يا جفت“ يعني ”هڪ نر هڪ مادي“ انهن

ٻنهي قسمن ۾ فقط هي هڪڙي حقيقت مشترڪ طور تي ملي ٿي ته انهن ٻنهي انواع ۾ فقط هڪڙي بالغ نر يعني مڙس سان پرڻجڻ (جنسي ميلاپ ڪرڻ) جو جواز موجود هوندو آهي. هر نر ۾ حسد ۽ غيرت جو جذبو جنهن ۾ ٻنهي جذبن يعني لڳ ڪرڻ جي لاڳاپي ۽ ڪٽنب جي حدبندي ڪرڻ جا عناصر جيڪي پاڻ ۾ گڏجي هڪ حيواني ڪٽنب کي ڏڻ جي مخالف ڪرڻ لاءِ کڙو ڪري بيهارين ٿا، موجود هوندا آهن. جن جي نيتجي ۾ ڏڻ جيڪو ڪٽنب کان وڌيڪ اوچي قسم جو سماجي نظام هوندو آهي، ان جو ٺهڻ ناممڪن بنجي پوندو آهي. جنهن کي بچائڻ خاطر ئي سندس نظام کي ڍرو ڪرڻو پئجي ويندو آهي ۽ لڳ ڪرڻ جي مند ۾ ته مورگو خود ڏڻ کي ئي بلڪل ختم ڪري ڇڏيو آهي.

مطلب ته ڏڻ جي اوسر ۽ واڌاري ۾ نر جي غيرت ۽ حسد جو جذبو هڪ رڪاوٽ بنجي بيهي رهندو آهي. هن حقيقت کي ثابت ڪرڻ لاءِ ته حيواني ڪٽنب ۽ قديم انساني معاشرو هڪ ٻئي کان ڌار ڌار معاشرا هوندا هئا. جن جو پاڻ ۾ ڪوبه تعلق ۽ ڳانڍاپو نه هوندو هو، مٿي ڏنل مباحثو ڪافي ٿيندو. ٻيو ته جڏهن حضرت انسان حيواني سطح کان مٿي واري ارتقائي دور ۾ هلي رهيو هو تڏهن هو يا ته ڪنهن به ڪٽنب جي وجود کان ئي بي خبر هوندو هو يا جيڪڏهن کيس ڪنهن ڪٽنب يا ڪٽنب جي لڳ ڀڳ اداري جي ڪا ڄاڻ هوندي به هئي ته اهڙو ڪٽنب حيوانن جي دنيا ۾ موجود ئي ڪونه هوندو هو. اهو بي وس، ناتوان ۽ بي هٿيار حيوان جيڪو ارتقا ڪندو ڪندو، انسان بنجي پوڻ واري درجي تي اچي پهتو هو. ايتري قدر ته ٿورڙي تعداد ۾ موجود هجڻ ۽ ساڳئي وقت تي ٻين جانورن کان الڳ الڳ رهندي، اها ڳالهه ڪيئن ممڪن ٿي سگهي هوندي ته اهڙي خسيس ناتوان ۽ بي وس هستي، پنهنجي وجود کي هن عظيم ڪائنات ۾ قائم رکي سگهي هئي، سو به انهيءَ حالت ۾ جڏهن هو فقط اڪيلا به جڻا يعني مڙس (آدم) ۽ زال (حواء) ساري ڌرتيءَ تي حيوانن جي دنيا سان مقابلي ڪرڻ لاءِ موجود هجن.

ويستر مارڪ جنهن مختلف شڪارين جي حوالن مان گوريبلن ۽ انسان نما چمپانيزي باندرن بابت سندن ذڪر ڪيل حقيقتن ۽ واقعن مان چونڊ ڪري کين انسانن ڏانهن منسوب ڪري ڇڏيو آهي، لکي ٿو ته، ”ججهن ڏڻ ٺاهڻ جو جذبو ۽ جبلت فقط ”هڪ نر هڪ مادي“ جي جوڙي تائين محدود هوندي آهي.“ ان ڪري چئبو ته، خود سندس ئي دليل موجب ارتقائي طور تي حيواني درجي مان نڪري انساني درجي واري منزل تي پهچڻ جو سمورو ارتقائي عمل پنهنجي وجود ۾ هر صورت ۽ حالت ۾ هڪ وڏي ۽ عظيم معجزاتي ڪارڻ گهٽ نه هو.

قدرت جو اهو معجزو اهڙي نموني ۾ واقع ٿيو هو جو ڄڻ ته قدرت کي خود پاڻ تي فتح حاصل ڪرڻ خاطر، هڪ زائد ۽ مددگار عنصر جي گهرج پئجي ويئي هئي ۽

اهو زائد ۽ مددگار عنصر، فرد جي بچائي ڪرڻ وراڻ ناکافي قدرتي قوتن کي هٽائي سندس جاءِ تي ڏن (جماعت) جي اجتماعي متحده قوت مدافعت ۽ سعي کي کڙو ڪري ڇڏڻ. انسان نما باندر ۽ لنگور موجوده دور ۾ جنهن قدرتي ماحول ۽ حالتن هيٺ زندگي گذارين ٿا، ته کين ڏسندي چٽي سگهجي ٿو ته، کين انهيءَ ڪمتر حيواني قسم جي حالتن مان ڪڍي انساني درجي تائين پهچائڻ لاءِ هي صاحب پاڻ به ڪوبه مثبت ۽ موزون ارتقائي قسم جو دليل پيش ڪري نه سگهيو آهي. کيس ڪوبه اهڙو نوس قسم جو دليل ڏيڻ ڄڻ ته ناممڪن نظر اچي ٿو. باندرن ۽ لنگورن ۾ ڪنهن اڳيئي ارتقائي درجي لاءِ ارتقا ڪرڻ جو عمل ڪرڻ ته نهيو پر مورڳو سندس موجوده ارتقا ڪرڻ جي خود رفتار ئي ڏيکاري ٿي ته هي مسڪين جانور فنا ۽ ڪالعدم ٿي وڃي ڏن جي درجي ڏانهن ارتقا ڪري رهيا آهن. پر جيڪڏهن اهي ٻئي انسان نما باندرن جون جنسون ڪالعدم نه به ٿي ويون تڏهن به اهي روبزوال ضرور آهن.

اهو هڪڙي ئي حقيقت انهن سمورن ڌڪي تي ڪڍيل نتيجن، جن جو بنياد باندرن وارن ڪٽنبي سرشتن ۽ قديم انساني ڪٽنبي نظامن جي وچ ۾ مشابهت پيدا ڪرڻ لاءِ گهڙيو ويو آهي، کي ڏاهي ڇڏڻ لاءِ ڪافي آهي. ارتقائي طور تي حيواني درجي مان پار پئي انساني درجي ۾ پهچڻ واري دور لاءِ هي امر لازمي بنجي ويو هو ته، وڏن انساني ڌڻن يا قبيلن جي ٺهڻ لاءِ انساني نرن (مردن) مان جنسي حسد ۽ غيرت جي جذبي کي ختم ڪيو وڃي ۽ انهيءَ معاملي ۾ کين پاڻ ۾ ڀائي ڀائي ٿي رهڻ جي سڀڪارڻ لاءِ، منجهن هڪ ٻئي سان جنسي ۽ سماجي طور تي روادار بنجي پاڻ ۾ گڏجي زندگيون گذارڻ واري جذبي کي اجاگر ڪيو وڃي پر انسان کي ڪٽنب جي انهيءَ پراڻي نظام جنهن بابت انساني تاريخ ۾ انڪار نه ڪري سگهڻ جهڙيون ثابتيون ملن ٿيون ۽ انهن اهڃاڻن ۽ ثابتين جو اسين هر هنڌ مشاهدو ۽ مطالعو به ڪري سگهون ٿا، اسان کي ڇا ٿو نظر اچي؟ اسين گروهه شادين کي عمل ۾ ايندي ڏسون ٿا. جنهن نظام هيٺ نرن (مردن) جو هڪڙو سڄو سارو گروهه مادين (عورتن) جي هڪ سڄي ساري گروهه سان شادي (جنسي ميلاپ ڪرڻ جي عمل) جي پنڌن ۾ جڪڙيو پيو هوندو هو.

انهيءَ نظام ۾ نر (مرد) جي جنسي حسد (غيرت) لاءِ ڪابه جاءِ موجود نه هوندي هئي. يعني اهو سوال ئي پيدا نه ٿي ٿيو، انهيءَ دور کان ٿورڙو اڳيرو هلي اسين ڏسون ٿا ته انساني معاشري ۾ ”هڪ عورت گهڻا مرد“ وارو نظام پڻ شروع ٿي وڃي ٿو. جيڪو مرد جي جنسي حسد ۽ غيرت جي جذبي لاءِ هڪ قاتل هٿيار هوندو آهي. تنهن ڪري انهيءَ نظام جي انسانن کان سواءِ ٻين باقي جانورن کي ماڳهين ڪا خبر نه هوندي آهي. جيئن ته اسان کي، گروهه شاديون ۽ انهن سان گڏوگڏ اهڙيون منجهيل قسم واريون جنسي حالتون به موجود ملن ٿيون، جيڪي ڪن اهڙن پراڻن،

سادن سون جنسي تعلقاتن ڏانهن اشارو ڪن ٿيون ۽ تحقيق ڪندي ڪندي اسان جو ڌيان، آخر طور تي هڪ اهڙي چڙواڳ جنسي ميلاپ ڏانهن، جيڪو انهيءَ قديم دور جنهن ۾ حيوانن مان انسانيت وارو درجو جنم وٺي رهيو هو، سان بلڪل ٺهڪي اچي ٿو، ڏانهن از خود ڇڪجي وڃي ٿو.

ان ڪري حيوانن جي لڳ ڪرڻ جي حوالن ۽ مثالن کي ثابتي طور پيش ڪرڻ، اسان کي موتائي آڻي انهيءَ نقطي تي بيهارڻ ٿو، جنهن نقطي کان اسان ارتقائي طور تي ترقي ڪري انسان بنجي پوڻ واري دور ۾ داخل ٿيا هئاسين. اها حقيقت سموري بني نوع انسان سان لاڳو آهي.

هاڻي سوال آهي ته، ”جنسي ميلاپ“ واري محاورو مان اسان جي مراد ڇا آهي؟ ان جو جواب هي آهي ته، انهيءَ محاورو مان اسان جي مراد آهي ته، اهي جنسي بندشون جيڪي اڄ به انساني معاشرن ۾ موجود آهن، انهن ساڳئي قسم جي بندش جو قديم ترين قبل تاريخي زماني واري دور ۾ ڪوبه وجود ئي ڪونه هوندو هو. اسين جنسي حسد ۽ غيرت جي ڪوٽن جي ڊهي پوڻ جو ذڪر ڪري آيا آهيون. اسين جيڪڏهن ڪنهن هڪ امر لاءِ پڪ ۽ يقين سان چئي سگهون ٿا ته، اهو فقط هي آهي ته انهيءَ جنسي حسد ۽ غيرت واري جذبي جي پيدا ٿيڻ وارو دور تمام بعد جو دور آهي ۽ اها ساڳي ڳالهه اسين اولاد جي والدين سان جماع ڪرڻ لاءِ به چئي سگهون ٿا.

اسان کي هي امر به صاف نظر اچي ٿو ته اوائلي ۽ قديم دور ۾ نه فقط پيءُ ۽ پيٽ پاڻ ۾ زال مڙس بنجي زندگي گذاريندا هئا، پر خود موجوده جديد دور ۾ به دنيا ۾ ڪٿي نه ڪٿي خود اولاد ۽ والدين جي پاڻ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي عمل کي جائز ۽ صحيح سمجهيو وڃي ٿو. H.H. Bancroft. بان ڪرافٽ پنهنجي جڳ مشهور ڪتاب The Native Races of the Pacific states of Northern America Vol, 1, 1875/76. (شمالی آمريڪا جي پيسفڪ سمنڊ وارين رياستن جا ڏيهي نسل) ۾ انهيءَ ساڳي حقيقت جي تصديق ڪندي لکي ٿو ته: ”بيرنگ جي ڳچي سمنڊ جا ڪلويات نالي قبيلو، الاسڪا جي ڪارباڪ قبيلن ۽ ڪئنڊا جي طينھ قبيلن ۾ ساڳي رسم جو عام رواج موجود آهي.“

ليٽورنيو جي لڪڻ موجب ”چيسوا قبيلن“ چلي جي ڪوڪوز ۽ ڪريبين ٻيٽن جي قبيلن ۽ هند چيني جي ڪرن قبيلن ۾ به ساڳي رسم موجود آهي. قديم يونانين، رومن پارٽي، ايراني، سيٿن-هنن ٻين قومن ۾ به انهيءَ ساڳي رسم کي رائج ڏنو ويو هو. سندن قديم ڪتابن ۾ به انهيءَ رسم جو مفصل بيان لکيل موجود آهي. پنهنجي والدين سان جماع ڪرڻ جي رسم جي ايجاد کان پوءِ (اها هڪ ايجاد چئجي ۽ اها آهي به هڪ املهه ڳالهه) والدين ۽ اولاد جي وچ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي رواج کي، پري جي پيڙهين جي وچ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ کان وڌيڪ بُرو نه سمجهيو

ويندو هو. خود موجوده مهذب دور ۾ نام نهاد اخلاق پرست سڌريل ۽ مهذب قومن ۽ ملڪن ۾ انهيءَ قسم جي جنسي ميلاپ ڪرڻ جي عمل تي ڪوبه نفرت انگيز ۽ خطرناڪ قسم جو ردعمل پيدا نه ٿو ٿئي. انهن نام نهاد سڌريل اخلاق پرست مهذب ملڪن ۾ 60 سالن جون عورتون انهيءَ ساڳئي جنسي شوق ۾ مبتلا نظر اينديون آهن. جيڪڏهن اهڙيون پيرسن ڪناريون عورتون مالدار ۽ شاهوڪار آهن ته هو وڏي سولائيءَ سان 30-25 سالن جي نوجوانن کي پنهنجي دامر محبت ۾ ڦاسائي سائين شاديون ڪنديون آهن. سندن انهيءَ جنسي فاتحانه ڪارنامي تي معاشري ۾ ڪوبه مخالف ردعمل ظاهر نه ٿيندو آهي.

اسين قديم ترين ڪتاب جي نظام ۾ ماڻهن ۽ والدين سان جنسي ميلاپ ڪرڻ واري رواج جيڪو اسان واري دور جي ماڻهن جي نظرن ۾ محض هڪ قسم جو منجهيل ۽ بي ترتيبو نظام هوندو آهي، سان منهن مقابل ٿيون ٿا پر انهيءَ رواج ۽ نظام جو منجهيل ۽ بي ترتيب پهلو فقط هي هوندو آهي ته اهي بندشون جيڪي بعد جي پيدا ٿيل دور جي رسمن عائد ڪيون آهن، ان وقت يعني انهيءَ قديم دور ۾ اها وجود ۾ ئي نه آيون هيون. انهيءَ جو مطلب هي هرگز نه هوندو هو ته سندن روزمره جي زندگين ۾ هڪ ابتو سبتو، الٽي پلٽي قسم جو مونجهارو رائج هوندو هو ۽ اهي فقط آزاد ۽ چٽواڳ قسم جي جنسي ميلاپ ڪرڻ جي عمل ۾ مشغول رهندا هئا. انهيءَ دور ۾ به عارضي طور تي يا ڪنهن خاص مند يا مدت تائين هڪ جوڙي (مرد ۽ عورت) جي صورت ۾ قبيلي کان جدا ٿي پاڻ ۾ زال ۽ مڙس وانگر گڏجي رهڻ جي امڪان کي به خارج ڪري نٿو سگهجي.

حقيقت وري هيءَ آهي ته، خود گروهه شادين واري دور ۾ به، جدا جوڙو جوڙو ٿي پاڻ ۾ زال مڙس طور گڏجي رهڻ وارن جي وڏي اڪثريت هوندي هئي. جيڪڏهن ويسٽر مارڪ جيڪو انهيءَ اصولوڪي قديم دور واري حالت کان انڪار ڪندڙ عالمن مان پويون عالم آهي، جيڪو پاڻ لفظ شادي جي وصف بيان ڪندي لکي ٿو ته: ”هر اها حالت جنهن ۾ ٻئي انساني صنفون (مرد ۽ عورت) پاڻ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ جو عمل ڪندا رهن جيستائين کين ڪو اولاد ڄمي، ته ان وقت چئي سگهجي ٿو ته، انهيءَ قسم جي شادي هڪ اهڙي مونجهاري پيدا ڪندڙ چٽواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي حالتن ۾ ٿي سگهي ٿي جنهن مان امان تائين بي ترتيب ۽ مونجهاري جو خاتمو ٿي نه سگهيو آهي. يعني انهيءَ جنسي ميلاپ جي عمل جي وچ ۾ سماجي رسمن جون ڪڙيون ڪيل ديوارون (مشڪلاتون) ان به موجود آهن.“

ويسٽر مارڪ پنهنجي بحث جو آغاز هن نقطي کان ڪري ٿو ته، ”جنسي ميلاپ ڪرڻ جي عمل ۾ مونجهارو ۽ بي ترتيب ڌرين جي انفرادي لاڙن ۽ فطري تمنائن کي ختم ڪري ڇڏي ٿي، انڪري زنا ڪاري يعني انساني جسمن کي محض سڪڙي (بنان

تمنائن) جي جنسي ميلاپ ڪرڻ خاطر وڪرو ڪرڻ ان جو سچو پڇو نمونو بنجي پوندو آهي.“ پر مون کي ته وري هي امر به صاف نظر اچي ٿو ته، قديم ترين زماني وارين حالتن کي سمجهڻ ۽ پروڙڻ ان وقت تائين ناممڪن هوندو آهي جيستائين اسين انهيءَ معصوم ۽ اڻبوجھ دور کي پاڻ واري دور جي چڪلن ۽ فحش زناڪاريءَ واري عينڪ پائي ڏسڻ جي ڪوشش ڪندا رهنداسين. اسين اڳتي هلي گروهه شادين تي بحث ڪندي، انهيءَ ساڳئي نقطي تي ٻيهر بحث ڪنداسين. مارگن به لکي ٿو ته، ”انهيءَ مونجهاري ۽ بي ترتيبيءَ جي ڪري تمام ڏورانهن قديم ترين دور ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ واري عمل مان هيٺيان نتيجا ظاهر ٿيا هئا:

1 - خون جي رشتن ۾ پوتل ڪٽنب

هي ڪٽنب جو پهريون درجو آهي. انهيءَ نظام ۾ سرشتي هيٺ، شاديون ڪندڙ جوڙن جا گروهه پيڙهين مطابق بيهاريا و ن ٿا. ڪٽنب ۾ موجود سمورا ڏاڏا ۽ ڏاڏيون، نانا ۽ نانيون پاڻ ۾ زال مڙس هوندا آهن. ساڳي حالت سندن اولاد ۾ به پيدا ٿئي ٿي. سندن اولاد پاڻ ۾ پيءُ ماءُ بنجي اولاد پيدا ڪن ٿا ۽ سندن اولاد وري ڪٽنب جو ٽيون نمبر دائرو ٺاهي ٿو. جن جو اولاد (پٽ ۽ ڌيئرون) وري هڪ ٻئي سان شاديون ڪن ٿا. سندن پڙ پوٽا ۽ پڙ پوٽيون وري هڪ نئون چوٿون نمبر دائرو ٺاهين ٿا. اهڙي نموني جي ڪٽنب ۽ هڪ ئي خاندان جا فرد ٻئي پيڙهيون ڏاڏي کان وٺي پوٽي تائين والدين خواه سندن اولاد (ڏاڏي ۽ پوٽي) پاڻ ۾ شادي ڪرڻ جي حقن (Rights) ۽ زميندارن (Obligation) کان ٻاهر نڪري و ن ٿا. يعني پاڻ ۾ محرمات مان بنجي پون ٿا. ڀائر ۽ پيٽرن، سوٽ ۽ سوٽيون، پهرين نمبر خواه ٻئي نمبر وارا امان به رواجي طرح هڪ ٻئي ۾ پيڙهين وار ڀائر ۽ پيٽرن ٿي پون ٿا ۽ انهن ساڳين مٿين ماڻهن ۾ خون جي رشتن جي ڪري ئي خودبخود هڪ ٻئي جا مڙس ۽ زالون بنجي پون ٿا. انهيءَ درجي تي پهچندي ئي پاڻ ۾ ڀائرن ۽ پيٽرن هجڻ وارو خوني رشتو کين خودبخود ۽ پاڻمرادو جنسي ميلاپ ڪرڻ جي اجازت ڏيئي ڇڏي ٿو. ان جهڙي صورتحال ۾ اهڙو سمورو ڪٽنب فقط هڪ واحد جوڙي (مرد ۽ عورت) جو اولاد ۽ پونيرو هوندا هئا. انهيءَ سڱ جي ڪري ئي اهي خودبخود هڪ ٻئي جا مڙس ۽ زالون بنجي پوندا هئا. اهڙي قسم جو خون محض رشتن ۾ پوتل ڪٽنب هن وقت دنيا ۾ معدوم ٿي چڪو آهي. موجوده وقت ۾ دنيا ۾ وحشي ترين قبيلن يا خطن ۾ به اهڙي ڪٽنب قسم جي ڪٽنب جو ملڻ مشڪل آهي. اهو نتيجو ڪيڏ ته اهڙي ڪٽنب قسم جو ڪٽنب ضرور بالضرور ڪنهن ڏورانهين ترين سمي ۾ موجود هوندو.

اسان کي فقط هوائي بيتن ۾ رهندڙ قبيلن جي خون جي رشتن تي ٻڌل ڪٽنب نظام اڄ به پولينيشيا جي بيتن ۾ موجود ملي ٿو. جن ۾ انهيءَ ساڳئي نظام تي ٻڌل

2 _ گھري ساٿي وارو ڪٽنب. The Punaluan Family :

اسين جيڪڏهن انهيءَ نظام کي، هن امر جي ڪري سماجي ارتقا جو پهريون دور مقرر ڪيون ٿا ته انهيءَ دور ۾ والدين ۽ اولاد جي پاڻ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ کي روڪيو ويو هو ته ان جي نتيجي ۾ ٻئي دور ۾ وري ڀائرن ۽ پيئرن کي پاڻ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ ضرور روڪيو ويو هوندو. اهو هڪ عام مشاهدو ۽ هڪ کليل حقيقت آهي ته ڀاءُ ڀيڻ جي عمرين ۾ گهڻو ڪري ڪو وڏو فرق نه هوندو آهي. انڪري انهيءَ رسم کي بند ڪرائڻ به ضرور مشڪل ثابت ٿيو هوندو. هر ڪٽنب ۾ مختلف پيڙهين جي فردن جي عمرين جي هڪ جهڙائي ۽ هڪ جيڏائي ۾ رکندي سماج ۾ انهيءَ قدر جو ڪجڙو حد ضروري ۽ اڻ ٿر بنجي پيو هو. پر ساڳئي وقت تي اهو قدر پهرين ڪنيل قدر کان وڌيڪ ڏکيو به هو. ان ڪري اهو ٻيو نمبر قدم آهستي آهستي ڪيو ويو هو. بندش جي انهن سلسلن کي هن طور تي عمل ۾ آندو ويو هو ته پهريائين سڳن پيئرن ڀائرن کي پاڻ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ کان روڪيو ويو هوندو. (يعني پهريائين ماءُ جي طرف وارن ڀائرن ۽ پيئرن کي پاڻ ۾ شادي ڪرڻ يعني جنسي ميلاپ کان روڪيو ويو هوندو.)

شروعات ۾ فقط ٿورين ۽ جزوي حالتن ۾، ۽ بعد ۾ متن عام بندش وڌي ويئي هوندي، ان بعد ٿورو پري جي ڀائرن ۽ پيئرن تي بندش ۽ آخرڪار سوتن، ماساتن ۽ انهن جي سوتن ماساتن وغيره تي ۽ ساڻن گڏ ٻين خون جي رشتن وارين متين مائٽين تي به بندش وڌي ويئي هوندي. مارگن جي لڪڻ موجب اهو اصول ”قدرتي طور تي چونڊ ڪري شادي ڪرڻ جو سٺو مثال آهي.“ ان ڪري هن امر ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته جن قبيلن ۾، مائٽن ۾ هڪ ٻئي سان شادين ڪرڻ تي بندش وڌي ويئي هئي، اتي انهن قبيلن جي واڌاري ۽ ترقي ڪرڻ جي رفتار انهن قبيلن جي رفتار کان گهڻو وڌيڪ تيز ٿي ويئي هئي، جن ۾ ان به ڀائرن ۽ پيئرن جو پاڻ ۾ شادي ڪرڻ جو رواج موجود هوندو هو. انهيءَ ترقي ڪرڻ جي رفتار جو اندازو هن امر مان ئي لڳائي سگهجي ٿو ته، هيٺسڙي منجهن نيات جو ادارو اهڙن ته پختن پيرن تي قائم ٿي چڪو هو. جو هو اڻندي ئي مقرر ڪيل سماجي سرحدون اورانگهي ٻاهر نڪري ويو هو. اهو نيات وارو نظام، جيڪڏهن دنيا جي سمورين غير مهذب قومن اختيار نه به ڪيو هو، تڏهن به انهيءَ دور جي دنيا جون اڪثر قومون ان کي اختيار ڪري چڪيون هيون. جن مان خاص طور تي يوناني ۽ رومن معاشرن انهيءَ درجي مان نڪري ٻئي درجي جي مهذب دور ۾ قدم رکيو هو.

انهيءَ دور ۾ داخل ٿيڻ بعد سندن حالت هي بنجي ويئي هئي ته هر بنيادي ڪٽنب کي وڏن ٻن پيڙهين کان پوءِ پاڻ کي وري نئين سر نون ڪٽنبن ۾ ورهائڻو

ڪٽنبن جا نمونا موجود ملن ٿا ۽ اهي مٿيون مائٽيون به فقط اهڙي ئي قسم جي ڪٽنبن جي نمونن ۾ ئي ملن ٿيون ته، انهيءَ صورت ۾ اسين مجبور ٿي هن نتيجي تي پهچون ٿا ته ڪٽنب جي اداري جي ارتقا ڪرڻ لاءِ اهڙي قسم جو اوائلي دور هن دنيا ۾ ضرور موجود رهيو هوندو.

واگنر جي ڪتاب (Nibe Lung) جي بيلونگ جي متن ۾ قديم دور جي هڪ بلڪل ڪوڙي تصوير پيش ڪئي ويئي آهي. جنهن بابت مارڪس پنهنجي هڪڙي خط ۾ پنهنجي راءِ جو تمام سخت لفظن ۾ اظهار ڪيو آهي. اهو خط مارڪس موسم بهار ۾ لکيو هو. واگنر لکي ٿو ته: ”هيءَ ڳالهه ڪنهن شخص ٻڌي به نه آهي ته ڪو ڀاءُ پنهنجي ڀيڻ کي ڪنوار سمجهي ساڻس سمهي پوي.“ واگنر جي خيال موجب ”اهي شهوت پرست ديوتائون پنهنجي عشقيءَ معاملن ۾ محرمات سان جنسي ميلاپ ڪرڻ جو ڪوڙو ۽ فرضي مرچ مصالحو ملائي ڇڏيندا هئا.“ جنهن جي جواب ۾ مارڪس لکي ٿو ته: ”قديم زماني ۾ هر ڀيڻ پنهنجي ڀاءُ جي جائز زال هوندي هئي. سندس انهيءَ عمل کي اخلاقي ۽ قانوني (رسم واري) طور بلڪل جائز شمار ڪيو ويندو هو.“ انهيءَ ساڳي ڳالهه لاءِ خود واگنر جو ذاتي دوست عالم بونٽي به اينگلس وانگر ساڻس متفق الراي نه هو. ان بابت بونٽي ايلڊر ايدا نالي قديم يوناني ڪتاب جنهن کي خود واگنر هڪ مستند ۽ معتبر ڪتاب سمجهي ٿو، مان هڪ حوالو ڏئي واگنر جي راءِ کي رد ڪري ٿو. انهيءَ ڪتاب جي اگصدريڪا جي باب ۾ لوڪي فريشيا تي الزام مڙهيندي چوي ٿو ته، ”تنهنجو ئي پنهنجو ڀاءُ ديوتائن جي روبرو توسان همستر ٿيو آهي.“ انهيءَ دور واري يونان ۾ ڀاءُ ۽ ڀيڻ جي پاڻ ۾ شادي ڪرڻ کي قانوني طور تي ناجائز شمار ڪيو ويو هو. اگصدريڪا وارو باب انهيءَ دور جي ترجماني ڪري ٿو، جڏهن يونانين جو پنهنجي ڪلاسيڪي ديوتائن ۾ اعتماد ختم ٿي چڪو هو.

مٿيون حوالو اوڪٽيان تي طنز طور استعمال ڪيو ويو آهي. جيڪڏهن لوڪي ميفستو فيلس (شيطان) جي صورت ۾ فريشيا تي ڪوڙو بهتان هڻي ٿو تڏهن به اهو حوالو واگنر جي نظريي جي خلاف آهي. ڇاڪاڻ ته ساڳئي ئي ڪتاب ۾ چند مصرعن کان پوءِ لوڪي نيورڊ کي چوي ٿو ته، ”تو واري ڀيڻ کي تو جهڙو پٽ ڄاڻو آهي.“ اها ڳالهه بلڪل صحيح آهي ته، هو آسا نسل جو نه هو پر اهو وانا نسل مان هو ۽ ايگننگ جي زمين شاعريءَ ۾ شاعر چوي ٿو ته: ”وانا ڊيس ۾ ڀاءُ ڀيڻ جي پاڻ ۾ شادي ڪرڻ جو عام رواج آهي، پر آسا نسل وارن ۾ اهو رواج نه آهي.“ انهيءَ حوالي مان معلوم ٿئي ٿو ته، وانا ديوتا آسا ديوتا کان وڌيڪ قديم ديوتا هو.

پئجي ويندو هو. ان ڪري هو پراڻي اشتراڪي قسم واري ڪٽنب کي، جيڪو غيرمذهبيت جي وچولي درجي تائين (بنان ڪنهن رنڊڪ جي) قائم رهندو آيو هو، لازمي طور تي پنهنجي يعني ڪٽنب جي فردن کي تعداد کي مقرر ڪرڻو پئجي ويو هو. ان جو مکيه سبب هي هوندو هو ته جڏهن معاشري ۾ هڪ ۽ ساڳي ماءُ مان پيدا ٿيل اولاد جي هڪ ٻئي سان شاديون يعني جنسي ميلاپ ڪرڻ تي اعتراض ڪيا ويا هئا ۽ ٻنهي (پيءُ ۽ پيٽن) سان جنسي ميلاپ ڪرڻ کان اعتراض ڪرڻ واري امر جو به ڪٽنب جي پراڻي ورهاست تي به قدرتي ۽ لازمي طور تي اثر پيدا ٿيو هو ۽ پراڻي ڪٽنب جي جاءِ تي هڪ نئين ڪٽنب جو قسم شروع ٿي ويو هو. (جنهن لاءِ اهو ضروري نه هو ته هو هر ڀيرو پراڻي قسم واري خون جي رشتن تي ٻڌل ڪٽنب سان ٺهڪي ايندو هجي.)

هينئر هڪ طرف پيٽن جو هڪ يا هڪ کان وڌيڪ گروهه انهيءَ نئين نموني ۽ ساخت واري ڪٽنب جو مرڪزي نقطو بنجي پيو هو. ٻئي طرف پاڻ ۾ ڪي سڳا ڀائر يا سندن گروهه وري ڪنهن ٻئي ڪٽنب جو مرڪزي نقطو بنجي پيا هئا. اهڙي ريت يا ان جي لڳ ڀڳ نموني سان، هڪ بلڪل نئين قسم جو ڪٽنب جيڪو پراڻي خالص خون جي رشتن تي ٻڌل ڪٽنب مان ڦٽي ڌار ٿي ظاهر ٿي بيٺو هو پيدا ٿي پيو هو. انهيءَ ڪٽنب کي مارگن پوناٽا يعني ”گهري ساٿي وارو ڪٽنب“ جو نالو ڏئي ٿو. يعني هڪ اهڙو ڪٽنب جنهن ۾ سموريون سڳيون يا مٽي مائٽيءَ واريون پيٽون پاڻ ۾ گڏجي هڪ گروهه ٺاهي ڪنهن ٻئي قبيلي جي ڪن پاڻ ۾ سڳن يا مٽي مائٽي جي ڀائرن جي گروهن سان گڏيل شاديون ڪن ٿيون. اهڙي نموني جو ڪٽنب اڄ به هوائي ٻيٽن ۾ زنده ۽ صحيح سلامت حالت ۾ موجود آهي. انهيءَ نئين نموني جي شادي ڪرڻ ۾ سڳن يا مٽي مائٽي وارن ڀائرن کي ٻاهر رکيو ويندو آهي. يعني انهيءَ قسم وارا مڙس هينئر هڪ ٻئي کي ڀائر نه سڏيندا آهن. ڇاڪاڻ ته کين هينئر ڀائر سڏائڻ واري لقب جي ڪابه ضرورت نه ٿي رهي. هينئر کين هڪ ٻئي کي ”گهرا ساٿي“ سڏڻو پئجي و ٿو.

ساڳيءَ طرح فقط جنهن رشتن ۾ پوتل ڀائر (سنڌي زبان ۾ سنڊو) هڪ ۽ ساڳئي وقت تي وڌيڪ عورتن جي گڏيل گروهه جا گڏيل يا مشترڪ مڙس بنجي پون ٿا، وري جيڪي عورتون سندن پيٽن نه هونديون آهن ته اهي عورتون يا زالون پڻ هڪ ٻئي کي پيٽون نه پر ساٿياڻيون يا سرتيون سڏين ٿيون. انهيءَ صورتحال جنهن ۾ اڳتي هلي ڪيتريون ئي تبديليون پيدا ٿيون هيون. انهن نمونن وارين شادين ڪرڻ جي ڪري ڪٽنب جي دائري اندر مڙسن ۽ زالن جي هڪ جماعت پيدا ٿي پئي هئي، جنهن مان زالن جي سڳن ڀائرن کي ۽ بعد ۾ خون جي رشتي وارن ڀائرن کي به خارج ڪيو ويو هو ۽ ساڳئي اصول کي مڙسن جي پيٽن (نٿانن) سان به لاڳو ڪيو ويو هو.

ڪٽنب جي انهيءَ نموني مان اسان کي آمريڪن انڊين قبيلن جي مٿين مائٽين ۽ سڳابندي ڪرڻ جي اصولن جي پلي پت خبر پوي ٿي. انهيءَ ڪٽنب نظام هيٺ هنن واري مارڪ جي پيٽن جو اولاد ان به سندن اولاد هوندو آهي ۽ هنن واري پيءُ جي ڀائرن (ڇاچن) جو اولاد (سڳا سوت) به انهن واري پيءُ جو اولاد هوندو آهي. ان ڪري انهن جا سمورا سوت ۽ سوتيون سندن ڀائر ۽ پيٽون آهن پر مون واري ماءُ جي ڀائرن (مامن) جو اولاد ڦري سندس ڀائٽيا ۽ ڀائٽيون (پٽ نه) بنجي پون ٿا. اهي سمورا مائٽ هينئر ڦري منهنجا ماروت ۽ پڦات بنجي پون ٿا. هنن واري ماءُ جي پيٽن (ماسين) جا مڙس (ماسڙ) ان به سندن مڙس رهجي و ن ٿا. هنن وري پيءُ جي ڀائرن (ڇاچن) جون زالون (ڇاچيون) ان به سندن زالون رهن ٿيون. يعني انهيءَ دور جي رسم موجب پوءِ پلي ته هو عملي طور تي ساڻن مڙسن يا زالن وانگر گذر نه ڪندا هجن.

اهو سمورو معجزو ڀائرن ۽ پيٽن جو پاڻ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ تي بندش پوڻ جو نتيجو هو. انهيءَ نظام جي رائج ٿيڻ کان اڳ ڪٽنب جا هي ڀاتي جيڪي پاڻ ۾ بنان ڪنهن فرق جي ڀائر ۽ پيٽون سڏبا هئا، هينئر ڦري هڪ ٻئي جا سوت، سوتيون، ماسات، ماساتيون بنجي پون ٿا. مطلب ته ڪٽنب ۾ به نوان درجا (سڳ) يا طبقات پيدا ٿي پون ٿا. پهرين درجي ۾ فقط پاڻ ۾ اڳوڻي وانگر رشتي ۾ سڳا ڀڄا ڀائر ۽ پيٽن نه رهيا هئا ۽ نه وري سندن والدين به هڪڙائي ساڳيا رهيا هئا، يعني نه ڪي پيءُ ۽ نه وري ماءُ يا ٻئي ڄڻا ساڳيا نه رهيا هئا. ان جو نتيجو هي نڪتو هو ته ڀائٽيا ۽ ڀائٽيون، سوت ۽ سوتيون، ماروت ۽ پڦات ۽ ماسات جا جدا جدا درجا ۽ سڳ پيدا ٿي پيا هئا. جنهن ساڳئي امر کي پراڻي ڪٽنب سرشتي ۾ هوند بي مقصد ۽ بي مراد ليکيو و ٿو. پر هينئر کين (سڳن کي) پهريون دفعو ضروري ۽ بامقصد ليکيو و ٿو لڳو هو.

گهري ساٿي واري ڪٽنب جي سرشتي ۽ ترتيب کي سمجهڻ سان خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين جو سمورو آمريڪي انڊين قبيلن وارو ڪٽنب نظام، جيڪو انفرادي طور تي شادي نڪرڻ واري نظام وارن ماڻهن جي نظر ۾ بيهودو نظر اچي ٿو، ان کي هينئر عقلي دليلن وسيلي تفصيلي طور تي سمجهي ۽ سمجهائي سگهجي ٿو. انهيءَ ڪٽنب سرشتي ۽ ترتيب کي سمجهڻ بعد اهو نظام انهن ساڳئين اعتراض ڪندڙ ماڻهن کي بلڪل انصاف تي ٻڌل نظر ايندو.

بني نوع انسان ۾ جيتري قدر به اهو خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين وارو نظام رائج رهيو هو اوتري قدر ئي گهري ساٿين وارن اصولن تي ٻڌل نظام پڻ منجهن رائج رهيو هو. هن نموني جو ڪٽنب نظام سڄ پڇ هوائي ٻيٽن جي قبيلن ۾ رائج رهيو هو ۽ اڄ به زنده حالت ۾ موجود آهي ۽ ان جو پولينيشيا جي سمورن قبيلن ۾ عيني مشاهدو به ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن نام نهاد متقي ۽ پرهيزگار يورپي ۽

عيسائي پادري آمريڪي ڪنڊ ۾ اسپيني پادري جيتري به ڪوشش وٺن ها ته کين هوند انهيءَ ڪافران نظام کان ايتري قدر نفرت هرگز نه پيدا ٿئي ها.

جڏهن اسين انهن قديم برتن لوڪن بابت جيڪي امان سوڌو غير مهذبيت جي وچولي درجي منجهان گذري رهيا هئا، جوليس سيزر جو لکيل تذڪرو پڙهون ٿا ته اسان کي معلوم ٿئي ٿو ته: ”اهي ڏهن ٻارهن مردن جو ٿولو ناهي، سمورا جڻا پاڻ ۾ گڏجي اوتري تعداد جي زالن سان جنسي ميلاپ ڪندا هئا. انهن ڏهن ٻارهن مردن جي ٽولن ۾ شامل سڳا پائڻر بين سڱن وارن پائڻر سان گڏجي ۽ پيئر پنهنجي اولاد (پٽن) سان گڏجي، پوءِ سمورا جڻا (مرد) پاڻ ۾ گڏجي هڪ ٿولو ناهي عورتن جي هڪ ٿوليءَ سان جنسي ميلاپ ڪندا هئا.“ ته انهن دورن لاءِ به انهيءَ گروهه شادين واري نظام کي هڪ وڏي سولي زنده دليل ۽ حجت طور پيش ڪري سگهجي ٿو ۽ نه وري انهن غير مهذب ماڻهن وٽ 10 يا 12 بالغ پٽ ٿي موجود هوندا هئا، جيڪي هڪ ئي وقت تي 12-10 عورتن کي مشترڪ زالن طور رکي سگهندا هجن.

پر آمريڪي انڊين قبيلن جي خون جي رشتن واري مٿي مائٽيءَ واري نظام ۾، جيڪو گهري ساڻي واري ڪٽنبي سرشتي تي ٻڌل هوندو آهي، گهڻا پائڻر سچ پچ موجود هوندا آهن. اهڙي ڪٽنبي رشتي ۾ مڙس جي سمورن سڱن پائڻر (ڏيرن) سان گڏ سندس پري جي سوتن کي به سندس پائڻر شمار ڪيو ويندو آهي. انهيءَ لحاظ کان سيزر وارو ”والدين پنهنجي اولاد سان“ جو محاورو ڏيکاري ٿو ته جوليس سيزر کي ائين لکندي ضرور غلط فهمي ٿي هوندي.

انهيءَ قسم وارو نظام پيءُ ۽ پٽ، ماءُ ۽ ڌيءُ کي ساڳئي شادي ڪندڙ ڪٽنبي مان ڪڍي ٻاهر ڦٽو ڪري نه ٿو ڇڏي. پر اهي انهيءَ ساڳي گروهه ۾ پاڻ ۾ مساوي حيثيت ۾ شامل رهن ٿا. پر انهيءَ گروهه ۾ شادين ڪرڻ جي مقصد لاءِ پيءُ ۽ ڌيءُ، ماءُ ۽ پٽ ٻاهر رهن ٿا ته ساڳي طرح هيروڊ وٽس ۽ بين قديم عالمن جي ڪتابن ۾ بين لکتن موجب اها ساڳي رسم يا گروهه شادين انهيءَ دور جي وحشي ۽ غير مهذب قومن ۾ به رائج هونديون هيون. انهيءَ امر جي جواز لاءِ مٿي پيش ڪيل سمجهائي ڪافي ٿيندي.

موجوده صديءَ ۾ هندستان جي اوڌ جي علائقي ۾ ٺڪر قبيلن ۾ شادين ڪرڻ ۽ سندن ڪٽنبي نظام بابت واٽسن Watoon ۽ ڪي Kye پنهنجي گڏجي لکيل ڪتاب The Pevples of India (هندستان جون قومون) ۾ لکن ٿا ته: ”هو پاڻ ۾ وڏن وڏن ڪٽنبن يا گروهن جي صورت ۾ گڏجي رهن ٿا. (جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ) منجهن ڪوبه سنڌو يا بندش موجود نه هوندي آهي. جيڪڏهن ڪڏهن به ڪن ٻن مردن ۽ عورت (زال مڙس) جي پاڻ ۾ شادي شده هجڻ جو ذڪر ڪيو ويندو آهي ته چيو ويندو ته: ”سندن (جنسي) تعلقات رواج مطابق معمول تي آهن، يعني سندن پاڻ ۾

نالي ماتر شادي ڪيل آهي.“

نيات ناهن وارو ادارو اڪثر حالتن ۾ سنئون سڌو گهري ساڻيءَ واري ڪٽنبي سان شروع ٿيو هو. آسٽريليا جي قديم انڊين قبيلن وارو طبقاتي سرشتو پڻ ان لاءِ هڪ شروعاتي نقطو ٿي سگهي ٿو. آسٽريليا جي اصلوڪن رهاڪن ۾ به نيائون موجود آهن پر وٽن گهري ساڻي وارا ڪٽنبي امان پيدا ٿي نه سگهيا آهن، ڇاڪاڻ ته سندن گروهه شادين ڪرڻ جو سرشتو ۽ ان جي ترتيب بلڪل ڪوري، بي ترتيب ۽ ڏنگي ڦڙي قسم جي هوندي آهي.

گروهه قسم وارين شادين ۾ فقط هڪڙي ئي ڳالهه واضح ۽ يقيني هوندي آهي ۽ اها هوندي آهي ته انهن شادين ۾ هي خبر پئجي نه سگهندي آهي ته اولاد جو پيءُ ڪير آهي؟ پر اولاد جي ماءُ جي خبر هر شخص کي هوندي آهي. اهڙي ماءُ ساري ڪٽنبي جي اولاد کي پنهنجو اولاد ڪري ظاهر ڪندي آهي ۽ ڪٽنبي جي سموري اولاد لاءِ هڪ ماءُ وارا سمورا فرض ۽ ڪم ڪاريون به ڪندي رهندي آهي، پر اها خبر فقط کيس ئي هوندي آهي ته ڪهڙا ڪهڙا ٻار منجهانئس پيدا ٿيل آهن ۽ ڪهڙا ڪهڙا ٻار فقط سندس رسمي ٻار آهن؟

اهوئي سبب هوندو آهي ته جن به معاشرن ۽ گروهه شاديون ڪرڻ جو رواج موجود هوندو هو يا اڄ به موجود آهي، انهن جي پيڙهين يا نسل جو شجرو پيءُ جو نه پر ماءُ جي طرف کان هلندو آهي. مثلاً فلاڻي ڌيءُ فلاڻي عورت جي ڌيءُ فلاڻي عورت وغيره ڏيکاريل هوندو آهي. اهڙي شجري مان مردن جو نالو غائب هوندو آهي. جهڙيءَ ريت پدران شجري مان عورتن جا نالا غائب هوندا آهن، پدران شجري ۾ فلاڻو مرد پٽ فلاڻو ڄاڻايل هوندو آهي. اها ڪيفيت گهڻو ڪري سمورن وحشي قبيلن ۾ موجود هوندي آهي ۽ انهن قومن ۾ به جيڪي امان سوڌو به غير مهذبيت جي ابتدائي دور مان گذري رهيون هونديون آهن. انهيءَ ٻئي قسم جي کوجنا ۽ تحقيق ڪرڻ جو جس ۽ سهرو به باڪوفن جي سرتي آهي.

ڪٽنبي جي تاريخ جي مورخن ۾ باڪوفن پهريون عالم آهي، جنهن کوجنا ڪري، ماءُ جي طرف کان هلندڙ نسلي شجري ۽ ورثي ترڪي جي انهن اصولن کي جيڪي انهيءَ نظام جي بنيادي اصولن مان پيدا ٿيل هئا، سندن صحيح حقيقت کي ڳولي لڌو هو. باڪوفن انهن اصولن جو نالو مادران حق Mother Rights رکيو آهي. آئون پاڻ به مختصر طور اهڙي نالو استعمال ڪندو رهندس. ڇاڪاڻ ته پنهنجي لغوي معنيٰ، مطلب، مراد ۽ جامعيت جي لحاظ کان مادران حق وارو محاورو بلڪل موزون ۽ صحيح به آهي. ڇاڪاڻ ته بعد ۾ پيدا ٿيندڙ قانون جي زبان واري ”حق“ لفظ واري لغوي معنيٰ، سماجي علم واري مفهوم ۽ مراد ۾ انساني معاشري ۾ امان جنم به نه ورتو هو.

اسين هينئر نموني طور گهري ساڻي واري ڪٽنب جي ٻن مخصوص گروهن جو ذڪر ڪنداسين. پهريون اهو ڪٽنب جنهن ۾ ٻئي سڳيون ۽ خون جي رشتي واريون پيڻرون گڏوگڏ موجود هونديون آهن. (پاڻ ۾ سڳين ماساتين کي سڳيون پيڻر شمار ڪيو ويندو آهي) ۽ سندس اولاد ۽ سندس ماءُ جي طرف وارا سڳا ۽ رشتي جا پاڻر جيڪي اسان وٽ سندس مڙس آهن، موجود هوندا آهن، ته اهڙي صورتحال ۾ اسين ڏسون ٿا ته انهيءَ دائري ۾ داخل ٿيل سمورا فرد بعد ۾ انهيءَ اداري ۾ هڪ ڪٽنب جا نه پر هڪ نئين پيدا ٿيل اداري يعني نيات جا رڪن بنجي پون ٿا. نياتن جي انهن رڪنن ۾ هي هڪڙي ڳالهه مشترڪ هوندي آهي ته انهن سمورن نيات پاتين جو نسلي شجرو هڪڙي ۽ ساڳئي وڏي ڏاڏي مورث عاليه عورت مان هلي ٿو. جنهن جون وارث اولاد عورتون نسل در نسل ۽ پيڙهي در پيڙهي هڪڙي ئي مورث عاليه عورت جي اولاد هجڻ جي ڪري، پاڻ ۾ پيڻرون هونديون آهن پر اهڙن پيڻرن جا مڙس ڪنهن به صورت ۽ حالت ۾ سندن پاڻر نه هوندا آهن. يعني مڙس انهيءَ ساڳي مورث عاليه عورت جو اولاد ٿي نه ٿا سگهن، ان ڪري مڙس انهيءَ قسم واري خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين ماڻهن واري گروه مان هرگز ٿي نه ٿا سگهن.

اڳتي هلي انهن ساڳين گروهن پاڻ ۾ گڏجي هڪ نيات جي صورت اختيار ڪئي هئي. مڙس ته برابر مادرانه حق واري شجري مان ٻاهر رهجي ويا هئا، پر سندن پيڻرن جو اولاد گروهه جا رڪن رهجي ويا ٿي. چاڪاڻ ته وٽن فقط مادرانه نسل واري شجري کي جائز ۽ صحيح شمار ڪيل هوندو هو. انهيءَ جو بنيادي ڪارڻ هي هو ته اولاد جي ماءُ جي ته هر شخص کي خبر هوندي هئي، پر سندس پيءُ لاءِ معلوم هوندو هو. پر جڏهن رسم يا رواج پاڻرن ۽ پيڻرن جي هڪ ٻئي سان (پاڻ ۾) جنسي ميلاپ ڪرڻ تي بندش وجهي ڇڏي هئي خواه اهي پاڻر ۽ پيڻرون پاڻ ۾ ماءُ جي طرف کان سڳا اولاد هئا يا اهي پري کان پري واري رشتي جا پاڻر ۽ پيڻرون هوندا هئا ۽ جڏهن اها بندش معاشري ۾ پڪي طور تي رائج ٿي ويئي هئي ته مٿين سمورن گروهن ڦري هڪ نيات جي صورت اختيار ڪئي هئي. يعني هنن پاڻ ۾ مادرانه حق واري شجري جي مطابقت ۾ هڪ اهڙي سخت، بي لچڪ، ٺوٺ، محدود پر پڪي پختي قسم جي دائري اندر بند ڪري ڇڏيو هو. جنهن ۾ هڪ ٻئي سان جنسي ميلاپ ڪرڻ وارو عمل ناجائز ۽ حرام بنجي ويو هو. انهيءَ معاشري ۾ هن نئين پيدا ٿي پيل اداري کي وڌيڪ مضبوط بناڻ خاطر انهن رڪنن مٿس سماجي ۽ مذهبي رنگ چاڙهي، پاڻ کي ساڳئي قبيلي اندر ٻين نياتن جي مقابلي ۾ کانئن هڪ مختلف ۽ جدا قسم جي نيات بناڻي پيش ڪيو هو.

ان بابت اسين اڳتي هلي وڌيڪ تفصيلي ذڪر ڪنداسين. اسين جڏهن ڏسون ٿا ته نيات نه رڳو پاڻ کي ضرورت جي تحت بلڪ ظاهري طور تي به گهري ساڻي واري

ڪٽنب مان ارتقا ڪندي ڪندي ڌار ڪري ڇڏيو هو ته انهيءَ حالت ۾ اسان کي هن امر جي پڪي گمان ۽ قياس ڪرڻ جو حق به حاصل آهي ته انهيءَ ساڳئي قسم وارو ڪٽنب انهن سمورين قومن ۾ ڪٿي نه ڪٿي ضرور موجود به هوندو جن ۾ نيائي ادارن کي ڳولي هٿ ڪري سگهجي ٿو. اهڙين قومن ۾ دنيا جون گهڻو ڪري سموريون معلوم مهذب خواه غير مهذب قومن شامل هونديون آهن.

جڏهن مون پنهنجو اڳيون ڪتاب لکي شايع ڪيو هو ته ان وقت گروهه شادين بابت اسان جي معلومات تمام محدود هوندي هئي. اسان کي آسٽريليا جي قبيلن ۾ رائج گروهه شادين جي ڪا خبر نه هوندي هئي. اهي قبيلن طبقن ۾ ورهايل هوندا هئا. ٻي ڳالهه ته مارگن اهو ڪتاب 1871ع ۾ شايع به ڪري ڇڏيو هو. مارگن پنهنجي ڪتاب ۾ فقط هوڻي پيڻن وارن گهري ساڻي وارن ڪٽنبن بابت موصول ٿيل احوالن کي نظر ۾ رکي اهو ڪتاب لکيو هو. اسين هڪ طرف گهري ساڻي وارن ڪٽنبن جي آڌار تي آمريڪي انڊين قبيلن ۾ رائج خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين ماڻهن واري ڪٽنب نظام کي سمجهي سگهيا هئاسين.

مارگن به انهيءَ ساڳئي نظام کي هڪ طرف پنهنجي کوجنا ۽ تحقيق ڪرڻ لاءِ هڪ ابتدائي نقطي طور ڪتب آندو هو ۽ ٻئي طرف اهو ساڳيو نظام مادرانه حق وارين نياتن جي بنيادن ۽ حسب نسب کي ڳولي لهڻ جي راهه تي اسان جو پهريون قدم هو. اهو مادرانه حق تي ٻڌل نيات جو نظام هر لحاظ کان آسٽريليا جي قديم قبيلن جي طبقاتي نظام کان وڌيڪ اوچو ۽ اعليٰ قسم جو ڪٽنب نظام هو. ان ڪري اسان کي هينئر خبر پوي ٿي ته مارگن صاحب ڇو جفتي ڪٽنب واري درجي تائين پهچڻ لاءِ گهري ساڻيءَ واري ڪٽنب کي هڪ لازمي درجو قرار ڏئي ٿو؟ ۽ هو ان سان گڏجي قياس ۽ گمان به ڇو ٿو ڪري ته اهو ساڳيو ادارو قديم زماني کان وٺي هلندو آيو آهي؟

مارگن واري ڪتاب جي شايع ٿيڻ بعد اسان کي ٻين به ڪيترن ئي گروهه شادين وارن نمونن جي به خبر پوي ٿي. اسين هينئر سمجهي سگهيا آهيون ته انهيءَ ڏس ۾ مارگن پنهنجي تحقيق ڪندي ڪندي تمام پري نڪري ويو آهي. کيس گهري ساڻي واري ڪٽنب جي تحقيق ڪندي ڪندي، ڪانئس به هڪ وڏي قسم جو ڪلاسيڪي نموني جي گروهه شادين رچائڻ جو هڪ نئون نمونو يا ماڊل هٿ اچي ويو هو. جنهن جي وسيلي هو ان کان به وڌيڪ اوچي قسم واري درجي ڏانهن ارتقا ڪرڻ جي عمل کي وڏي سولائيءَ ۽ وڌيڪ چٽائيءَ سان سمجهائي سگهيو هو.

انهيءَ ساڳي ڏس ۾ اسين هڪ انگريز عيسائي پادري Lormier Fison لاريمرفيسون جا به ٿورائتا آهيون، جنهن اسان کي گروهه شادين بابت معلومات فراهم ڪئي آهي. هن پادري صاحب انهيءَ اداري جي وطن آسٽريليا ۾ پاڻ وٺي،

اتي جو باقاعده رهاڪو بنجي، انهيءَ نموني جي ڪٽنبن جو گهرو مطالعو ڪيو هو. کيس آسٽريليا ۾ ساٿوٽ ولس صوبي ۾ مائونٽ گمير جي نيگرو انڊين قبيلن سان گڏجي رهڻ جو موقعو نصيب ٿيو هو. اهي قبيلو انساني ارتقا جي اوائل دور کان وٺي اتي جو اتي موجود آهن. اهو سارو قبيلو ڪروڪي ۽ ڪوماٿيت نالي ٻن مکيه وڏن حصن ۾ ورهايل آهي. انهن حصن ۾ هڪ طرف پنهنجي طبقي جي اندر پاڻ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ تي سخت بندش پيل آهي. پر ٻئي طرف تي هڪ قبيلي ۾ هر پيدا ٿيل مرد ٻئي قبيلي جي هر پيدا ٿيل عورت جو مڙس هوندو آهي. اها عورت چمندي ٿي سندس زال هوندي آهي. انهيءَ نموني واري شادي ۾ ڪنهن به فرد جي عمر يا خون جي رشتن تي ٻڌل ڪنهن به مٿي مائٽي جو ڪوبه لحاظ نه ڪيو ويندو آهي. ڪو مائٽ قبيلي جي هر عورت، قانوني (رسم جي) طور تي هر ڪروڪي مرد جي زال هوندي آهي. سندس مادرانه حق واري شجري جي جدول مطابق، مثال: ”ڪنهن ڪروڪي مرد جو ڪنهن مائٽ عورت مان پيدا ٿيل چوڪري (ڌيءُ) ڪروڪي قبيلي (مرد واري مان نه پر مائٽ (زال واري) طبقي مان شمار ٿئي ٿي. انهيءَ ڪري سندس اها چوڪري (ڌيءُ) چمندي ٿي خودبخود ڪروڪي قبيلي جي هر مرد جي زال بنجي پوي ٿي. انهن مردن (مڙسن) ۾ خود سندس اهو پيءُ (مائٽن سان جنسي ميلاپ ڪندڙ شخص جنهنجي نطفي مان اها چوڪري (يا ڌيءُ) ڄائي آهي)، پڻ شامل هوندو آهي. يعني انهي پيءُ تي پنهنجي نطفي مان پيدا ٿيل ڌيءُ سان جنسي ميلاپ ڪرڻ تي ڪابه بندش پيل نه هوندي آهي. يعني هو (پيءُ) به پاڻ وري ڌيءُ جو هڪ مڙس شمار ٿئي ٿو.

ان ڪري چئبو ته اهو خيال ان وقت پيدا ٿيو هوندو جڏهن قبيلي جي اندر چٽواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ کلي روڪڻ جو (مخالفت ڪرڻ جو) هڪ خفيف جذبو پيدا ٿيو هوندو ۽ انهيءَ دور ۾ والدين جي اولاد سان ۽ اولاد جي والدين سان جنسي ميلاپ ڪرڻ کي ايترو برو نه سمجهيو ويندو هو. انهيءَ حالت ۾ انهيءَ قسم وري طبقاتي نظام جي هن سٽين سڌي بي ضابطگيءَ واري جنسي ميلاپ ڪرڻ جي خلاف عام راءِ ۽ آواز اٿيو هوندو يا ته وري خود طبقن جي پيدا ٿيڻ وقت رسم جي قانون والدين ۽ اولاد جي وچ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ واري عمل تي اڳ ۾ ئي بندش وجهي ڇڏي هوندي. ته انهيءَ حالت ۾ به اهو رواج خون جي رشتن تي ٻڌل انهن جي مائٽن ڏانهن اشارو ڪري ٿو جن مان ٻاهر نڪرڻ لاءِ اهو وڌيڪ موزون ۽ ممڪن نظر اچي ٿو. جيتري قدر مون کي خبر آهي ته والدين ۽ اولاد جي وچ ۾ باقاعده طور تي شاديون (جنسي ميلاپ ڪرڻ جي عمل لاءِ) ڪرڻ جو ڪوبه اطلاع يا خبر نه پئي آهي. پر پوئين قسم واري خارجانه پيدا ٿئي ٿو ته، انهن بندشن جي معاشري ۾ رائج ٿي و ٺڪان اڳ ۾ ضروري والدين ۽ اولاد جي وچ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ واري عمل تي

ڪابه بندش پيل نه هوندي هئي. ڇاڪاڻ ته خود ڪنهن بندش جي معاشري ۾ موجودگي خود ان کان اڳ ۾ انهيءَ بندش جي معاشري ۾ عدم موجودگيءَ جو واضح ثبوت هوندي آهي.

ساڳيءَ طرح جنوبي آسٽريليا ۾ مائونٽ گمير کان سواءِ ڊارلنگ درياھ جي ٻنهي ڪنارن ۽ ڪٽنبس لينڊ جي صوبن ۾ به اسان کي ساڳيا ٻن طبقن وارا ڪٽنب نظام موجود ملن ٿا. ان ڪري چئبو ته اهي ٻن طبقن وارا ڪٽنب نظام آسٽريليا ڪنڊ ۾ تمام پري پري تائين پکڙيل آهن. انهن ڪٽنب نظامن ۾ فقط هڪ ئي ماءُ مان (پيءُ مان نه) ڄاول سڳن پائرن ۽ پيئرن کي ۽ پائرن جي اولادن جي وچ ۾ ۽ ماءُ جي طرف کان پيئرن جي اولاد جي وچ ۾ هڪ ٻئي سان شاديون نه ڪرڻ کان روڪيو ويو هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته اهي سمورا سڳ هڪ ۽ ساڳئي طبقي ۾ شامل شمار ڪيا ويل هوندا آهن. پر پائرن جي اولاد ۽ پيئرن جي اولاد کي هڪ ٻئي سان شادين ڪرڻ جي اجازت حاصل هوندي آهي.

آسٽريليا جي نيو ساٿوٽ ولس صوبي ۾ ڊارلنگ درياھ تي رهندڙ ڪميلا روٽي قبيلي ۾ پڻ خون جي ويجهن رشتن ۾ هڪ ٻئي سان شادين ڪرڻ کي روڪڻ لاءِ ٻيا به ڪي قدم کنيا ويا آهن. هتي ٻن اصلوڪن قبيلن کي وڌيڪ ورهاست ڪري منجهائن چار نوان طبعا پيدا ڪيا ويا آهن. جن مان هر طبقو مقرر ڪيل طبقي مان شاديون ڪري ٿو. پهريان ٻئي طبعا چمٽ شرط ٿي هڪ ٻئي جا مڙس ۽ زالون بنجي پون ٿا، منجهائن ڄاول ٻار ڦري ٿين ۽ چوٿين نمبر طبقن جا رڪن بنجي پون ٿا. پر هن ڪٽنب نظام ۾ هي لحاظ ضرور رکيو و ٿي ٿو ته، اولاد واري ماءُ ضرور پهرئين يا ٻئي نمبر طبقي مان هجڻ گهرجي. ٽئين ۽ چوٿين نمبر طبقي مان ڄاول يعني ماروٽ ۽ ماسات پاڻ ۾ زال مڙس ٿي نه ٿا سگهن، پر سندن پوٽا ۽ پوٽيون پاڻ ۾ زال مڙس ٿي سگهن ٿا.

هي هڪ عجيب قسم جو مادرانه حق جي بنيادن تي مصنوعي طور تي نيات جي ٺاهڻ جو هڪ منجهيل رشتو آهي، جيڪو نيات جي ٺهي راس ٿي و ٺڪان پوءِ ازخود هڪ وڌيڪ منجهائيندڙ قسم جو ادارو بنجي پوي ٿو. جنهن جي وڌيڪ تفصيل ۾ و ٺڪان ۾ ڪوبه فائدو نه آهي.

ڪٽنب جي ادارن جي ارتقا جي مطالعي ڪرڻ جي دوران، اسان کي فقط هڪڙي امر کي ڏيان ۾ رڪڻ گهرجي ته ڪيئن نه ڪٽنب جي ارتقا جي دوران، ڪٽنب جي اندر هڪ ٻئي سان شاديون ڪرڻ واري رواج کي روڪڻ وارو جذبو ۽ خيال لاشعوري طور تي وري وري دخل انداز ٿيڻ جي ڪوشش ڪندو رهي ٿو؟ پر سندس اهو دخل اندازي ڪرڻ جو طريقو هڪ تمام ڪوجهي، پاڻ مرادي ۽ مقصد کان بي خبر رهندي ارتقا ڪندو رهي ٿو. گروهه شادين ڪرڻ جو رواج جيڪو هن دور ۾

آسٽريليا ڪنڊ جي وحشي قبيلن ۾ طبقاتي شادين واري دور ۾ هلي رهيو آهي، جنهن ۾ ڪنهن فرد يا ڪن فردن جي گروھ جي بجاءِ (مردن وارو) سمورو طبقو پاڻ ۾ گڏجي پهرو وٺي ٿو. ساري آسٽريليا ڪنڊ ۾ پڪڙيو پيو آهي. ساڳي ريت عورتن وارو سمورو طبقو به سندس مطابقت ۾ پڪڙيل هوندو آهي. اهو گروهه شادين ڪرڻ جو رواج ايتري قدر چڪلن ۽ زناڪاري بدبودار تخيل ۽ ڪردار ۾ ٻڌل سڌريل مهذب قومون ان کي سمجهن ٿيون.

اسين جڏهن انهن گروهه شاديون ڪندڙ ادارن جو ڳوڙهو مطالعو ڪريون ٿا ته معلوم ٿئي ٿو ته اهي ادارا ايتري قدر پليد قسم جا هرگز نه هوندا آهن، جيتري قدر يورپي معاشري واري چڪلاڻي ذهني ڪين بدنام ڪيو آهي. يورپي عالمن انهيءَ بابت هٿ وٺي ڄاڻي پجهي هڪ غلط قسم جي تصور کي اختراع ڪيو آهي. ان جي برعڪس انگريز لوڪ جن کي آسٽريليا ڪنڊ ۾ داخل ٿئي سالن جا سال گذري چڪا آهن، کين هيءَ ڳالهه وهه ۽ گمان ۾ به نه هئي ته ڪا اهڙي قسم جي رسم اتي به موجود هوندي. انهيءَ رسم جي موجودگيءَ ۽ لاموجودگيءَ بابت تڪرار ۽ بحث مباحثي ڪرڻ فقط هيٺس منهن ڪڍيو آهي. سراسري طور تي ڏسندڙ مبصرن جي نظرن ۾ هن قسم جون شاديون ڄڻ ته ڪنهن ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري قسم جي شادين جو ڦلهڙو قسم هوندو آهي ۽ ڪن ڪن جاين تي ته ماڳهين انهيءَ قسم واريون شاديون ڪين وري ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ نظر آيون ٿي. جن ۾ ڄڻ ته ڪڏهن ڪڏهن جنسي بيوفائي ڪرڻ جا واقعا رونما ٿي پون ٿا. پر اهڙن رسمن ۽ قانونن کي ڳولي لهڻ ۽ سندن ته تائين پهچڻ لاءِ سالن جي محبت، تحقيق، تفتيش ۽ کوجنا ڪرڻ لاءِ ساڻن گڏجي رهڻ ۽ باريڪ بيني سان مشاهدي ڪرڻ جي اهڙي ريت ضرورت پوندي آهي. جهڙيءَ ريت مسٽر فيسون Fison ۽ هاوٽ Howitt صاحب پاڻ ۾ گڏجي ڪئي هئي. هن قسم واريون شاديون عملي طور تي، عام رواجي حالتن ۾ يورپي لوڪن کي خود سندن ئي شادين ڪرڻ وارين رسمن ۽ رواجن جون ئي يادگيريون ڏيارين ٿيون. هڪ اهڙو سماجي قانون ۽ رسم جنهن آسٽريليا جو هڪ نيگرو انڊين، نوجوان جيڪو پنهنجن اباڻن ڪڪن کان هزارين ميل پري اهڙين قومن ۾ رهندڙ هجي، جن جي زبان به کيس سمجهه ۾ نه ايندي هجي ۽ هو هڪڙي ماڳ تان اتي ٻئي ماڳ ائين ڦرندو رهي ۽ هڪڙي قبيلي کان هلي ٻئي قبيلي تائين پهچندو رهي ۽ هي عجيب رنگ ڏسي خوش ٿئي ته مقامي عورتن بنا ڪنهن حجاب شرم ۽ تڪلف جي کيس پاڻ مرادو پنهنجا جسم سوپنديون رهيون هجن ۽ هو اهو رنگ به ڏسي ته، گهڻين زالن جا مڙس پاڻ به بي حجاب ٿي پنهنجي هڪ زال کي ساڻس سمهڻ لاءِ موڪلي ڏيندو هجي ته سندس وات ضرور عجب ۾ پٽيل رهجي ويندو، جنهن معاشري کي هڪڙو يورپي انسان بداخلاقي ۽ لاقانونيت سان ڀريل سمجهندو هجي،

پر حقيقت ۾ اها سموري واردات ۽ ماجرا هڪ پڪي پختي قانون تي بيٺل هجي ۽ اهو معاشرو ان تي وڏي معصوميت ۽ پابنديءَ سان عمل به ڪندو هجي ته اهڙي قسم جي نظاري جي حقيقت اصل ۾ فقط هن قدر هوندي آهي ته اهي سموريون پاڻ سونپيندڙ قبائلي عورتن پنهنجي قبيلي کان ٻاهر ڌارين قبيلن جي مردن سان شاديون ڪندڙ طبقي سان واسطو رکندڙ هونديون آهن. ان ڪري اهي قبائلي عورتن ڄمندي ئي ڪنهن ڌارئي قبيلي جي مردن جون زالون بنيل هونديون آهن ۽ اهو مثال وارو اجنبي مسافر شخص به سندن (عورتن جي) خيال رسم ۽ سماجي عقيدو موجب سندن لاءِ ٻين ڌارين قبيلن جي ٻين مردن وانگر هڪ ڌارئي قبيلي جو مرد هوندو آهي. ان ڪري ساڻس سمهڻ ۾ سندس (عورت واري) قانون موجب اهو عمل هڪ جائز ۽ احسن عمل هوندو آهي. يعني اهو ساڳيو اخلاقي قانون جنهن موجب هڪڙو شخص خودبخود انهيءَ ٻئي (ڌارئي قبيلي يا طبقي واري) شخص جي ملڪيت بنجي پوي ٿو، جيڪي طبقتا سندس رسم ۽ قانون موجب اڳ ۾ ئي هڪ ٻئي جي ملڪيت شمار ڪيل هوندا آهن.

اهو ساڳيو قانون مٿين انهن طبقن کان ٻاهر جنسي ميلاپ ڪرڻ تي بندش ۽ پابندي وجهي ٿو. جنهن قانون کان انحرافي ڪندڙ شخص (سندن قانون ۽ رسم موجب) جلاوطنيءَ جي سزا جو مستحق بنجي پوي ٿو. آسٽريليا جي ڪن علائقن ۾ ته مورڳو عورتن کي زوري زبردستيءَ اغوا ڪري کڻي وٺڻ جي (هاهه ڳالهه سندن معاشري ۾ ورلي ٿيندي آهي) رسم سندن معاشري جو هڪ تسليم شده جائز قانون هوندو آهي. انهيءَ رسم ۾ به طبقه ورانه قانون تي سختيءَ سان عمل ڪيو ويندو آهي. اسان کي ته خود عورتن کي زوريءَ زبردستيءَ اغوا ڪري شادي ڪرڻ واري ڪٽنب عمل ۾ به انفرادي طور تي شادي ڪرڻ واري اداري ڏانهن ارتقا ڪرڻ جا ظاهر اهڃاڻ نظر اچن ٿا. گهٽ ۾ گهٽ جفتي شادين جي شڪل ۾!

اسان جو ذاتي مشاهدو آهي ته خود مهذب ملڪن ۾ به، جيڪڏهن ڪو نوجوان مرد ڪن دوستن جي مدد سان ڪنهن عورت کي ڪاميابيءَ سان زوري اغوا ڪري ويندو آهي ته انهيءَ حالت ۾ سمورا اغوا ڪندڙ دوست پاڻ ۾ گڏجي انهيءَ اغوا ڪيل سان جنسي ميلاپ ڪندا آهن. جنهن ميلاپ ڪرڻ بعد آئنده لاءِ کيس (اغوا ڪيل عورت کي) فقط انهيءَ هڪڙي مرد جي زال تصور ڪيو ويندو آهي. جنهن شخص اصل ۾ انهيءَ عورت کي اغوا ڪرايو هو. ان جي ابتڙ جيڪڏهن اها ساڳي اغوا ڪيل عورت، کيس اغوا ڪندڙ مرد کي ڇڏي، وري ڪنهن ٻئي مرد هٿان اغوا ٿي يا ساڻس بدراهه ٿي ڪانٽس جان ڇڏائي پيچي ويندي آهي ته اها ساڳي عورت ڦري نئين اغوا ڪندڙ مرد جي زال بنجي پوي ٿي. يعني پهرين اغوا ڪندڙ مرد جو اغوا ڪيل عورت تي ازدواجي حق خود بخود ختم ٿي ويندو آهي.

وجھي ڇڏيو هو.

گروهي شادين ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ وارو جائز ۽ حلال عمل، يورپي پادري جي نظر ۾ وڏي پيماني تي زناڪاري جو فحش عمل هوندو هو. پر جيئن جيئن منجهن نيائون قائم ٿينديون ويون هيون ۽ جفتي شادين ڪرڻ جو رواج ۽ نظام به عام ٿيندو اهميت وٺندو ويو هو، تيئن تيئن ”پائرن“ ”پينرن“ وارن طبقن، جن ۾ هن وقت پاڻ ۾ شاديون ڪرڻ ناممڪن بنجي چڪو هو، جو تعداد به وڌندو ويو هو. نيائون واري اداري به پنهنجي ٺهڻ سان خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين جي هڪ ٻئي سان شادين ڪرڻ وارن لاڙن، رجحانن ۽ خواهشن کي قطعي طور تي بند ڪري ڇڏڻ ۾ وڏي مدد ڪئي هئي. انهن ساڳين لاڙن ۽ رجحانن به عوام يعني مردن توڙي عورتن ۾ هڪ ٻئي سان جوڙو جوڙو ٿي زال ٿي رهڻ جي معاملي کي گهڻي قدر وڌائي ڇڏيو هو.

اسين هينئر ڏسون ٿا ته آمريڪي انڊين ايروڪواس قبيلن ۽ انهن ٻين قبيلن ۾ جيڪي غير مهذبيت جي اوائل جي درجي ۾ هوندا هئا. سندن نظامن ۾، سمورن خون جي رشتن ۾ پوتل انهن مٿين مائٽين جن ۾ هڪ ٻئي سان شادين ڪرڻ تي بندش پيل هوندي آهي ۽ انهن رشتن جا به سوين قسم ۽ نمونا موجود هوندا آهن ۽ انهن بندشن ۽ مٿين مائٽين واري چار پاڻ ۾ گڏجي سڄي قديم گروهي شادين ڪرڻ واري رسم کي ناممڪن بنائي ڇڏيو هو. انهيءَ دور ۾ پهچي کين هينئر خودبخود جفتي شادين ڪرڻ جي ضرورت پيدا ٿي پئي هئي. انهيءَ دور ۾ گهڙندي ئي هڪ مڙس فقط هڪ زال سان گڏجي ازدواجي حياتي گذاري ٿو پر هو پنهنجي اها ازدواجي زندگي به اهڙي نموني ۾ گذاري ٿو، جيئن هو موقعي ۽ ضرورت آهر گهڻين زالن سان پرڻجي سگهڻ ۽ ڪڏهن ڪڏهن محض جنسي ميلاپ ڪرڻ جي نئين مزي وٺڻ خاطر انهيءَ خاص هڪڙي شادي ڪيل زال سان جنسي بيوفائي ڪرڻ وارو حق وڏي سولائيءَ ۽ بنا ڪنهن رڪاوٽ جي استعمال ڪري سگهي. يعني ڪانس اهو زال سان جنسي بيوفائي ڪرڻ جو حق ڪڏهن به ڪسجي نه سگهي. جيتوڻيڪ هو معاشي ۽ اقتصادي طور تي گهڻين زالن سان هڪ ۽ ساڳئي وقت تي پرڻجڻ جو اهل به نه رهيو هو. يعني هن لاءِ معاشي طور تي هڪ ئي وقت تي گهڻيون زالن کي سگهڻ مشڪل ڪم بنجي چڪو هو. انهيءَ معاشي رڪاوٽ جي باوجود به اهو مڙس صاحب جنسي ميلاپ ڪرڻ جي معاملي ۾ انهيءَ هڪ خاص زال کان سخت قسم جي جنسي وفاداري جي اميد به رکڻ لڳو هو. ايتري قدر جو انهيءَ هڪ خاص زال جي ٿوري به ٻاهر پير ڪيڻ تي هو کيس وڏا عذاب ڏيندو هو. انهيءَ رجحان جي موجودگيءَ جي باوجود به ڌرين جي وچ ۾ شادي واري ڳنڍ کي ختم ڪري ڇڏڻ بلڪل سولو هوندو هو ۽ معاشري ۾ گذري ويل دور وانگر اولاد ئي فقط ماءُ جي حق کي تسليم ڪيل

ان ڪري چئبو ته، زال ۽ مڙس جا باهمي خالص ۽ منفرد جنسي تعلقات گهڻي يا ٿوري وقت لاءِ جفت يا جوڙو ٿي رهڻ ۽ ”هڪ مڙس گهڻيون زالن“ واري رسم پاڻ کي گروهي شادين واري نظام جي اندر يا ان سان گڏوگڏ قائم ڪري ٿي ۽ اهو نظام عام طور تي قائم به رهي ٿو. ان ڪري هن حالت ۾ به گروهي شادين ڪرڻ جو نظام به آهستي آهستي ختم ٿيندو و ٿي ٿو. سوال فقط هي بچيو ته، يورپي اثر هيٺ اچي و ٿو، سان انهن مان ڪهڙو ڪٽنب نظام اڳ ۾ ختم ٿي ويندو؟ گروهي شادين وارو نظام؟ يا خود آسٽريليا وارو نيگرو قبائلي معاشرو جنهن ۾ اهو رواج هلندڙ آهي؟ خير سمورن طبقن واري حالت ۾ شادي ڪرڻ جو ادارو جنهن نموني ۾ آسٽريليا ۾ رائج آهي، هر حالت ۾ هڪ طرف هڪ قسم جي هيٺاهين درجي ۽ قديم ترين شادين ڪرڻ واري ادارن جو هڪ زندو نمونو آهي ۽ ٻئي طرف ساڳئي وقت تي هڪ گهري ساٿي واري ڪٽنب جو نمونو به آهي. انڪري اهو ادارو انهيءَ ساڳئي سماجي نظام جي وڏي ۾ وڏي ارتقائي حد ثابت ٿئي ٿو.

انهن طبقاتي قسم وارين شادين ۾ پهرين قسم واريون شاديون انهيءَ نموني جون هونديون آهن، جيڪو نمونو خان بدوش ۽ وحشي قبيلن واري سماجي درجي سان بلڪل نهڪي اچي ٿو ۽ ٻئي قسم وارين شادين وارو نمونو هڪ قسم جي اشتراڪي قسم جو ڪٽنب يا گهر ٺاهي رهڻ وارن قبيلن جو گمان پيدا ڪري ٿو. اهو پويون نمونو اڳتي هلي ٻئي نمبر واري دور ۾ داخل ٿئي ٿو. اهڙيءَ طرح اهو نمونو ڦري ٻنهي نظامن جي وچ وارو نمونو بنجي پوي ٿو. جيڪو وري انهيءَ نئين دور ۾ داخل ٿيڻ بعد ئي اسان جي سامهون وڌيڪ کوجنا ۽ تحقيقات ڪرڻ جو هڪ اهڙو نئون رستو کولي ڇڏي ٿو، جنهن رستي تي اسان کان اڳ ۾ ڪوبه شخص نه هليو هوندو آهي.

2- جفتي ڪٽنب Pairing:

خود گروهي شادين جي دور يا ان کان به اڳ ۾ ڪي ڪي عورتون ۽ مرد ٿوري يا گهڻي وقت لاءِ پاڻ ۾ گڏجي جوڙو جوڙو يا جفت ٿي رهندا هئا. ”هڪ مڙس گهڻين زالن“ واري ڪٽنب ۾ جڏهن مڙس ڪنهن هڪ خاص زال کي ٻين سمورين زالن کان وڌيڪ پيار ڪندو هو ته ان ڪري اها خاص زال سندس مک زال يا سندس ڪٽنب جي پٽ راڻي بنجي پوندي هئي ۽ اهو مڙس به انهيءَ زال جي گهڻن مڙسن مان سندس مکيه پيارو مڙس بنجي پوندو هو. انهيءَ صورتحال ۾ به انهن يورپي پادري کي وڏي مونجهاري ۾ وجهي ڇڏيو هو. جن ويچارن کي اڳ ۾ گروهي شادين جي اداري ۾ ڪڏهن زالن ۽ ڪڏهن مڙسن واري هڪ بي ترتيب ڳوڙ، هجور ۽ جنسي پائيواري ۽ سندن پاڻ ۾ گڏجي جنسي ميلاپ ڪرڻ واري عمل وقتي مونجهاري ۽ حيرت ۾

ويل هوندو هو. انهيءَ دور ۾ خون جي رشتي وارن مائٽن جي وچ ۾ پاڻ ۾ شادين ڪرڻ تي بندش وارو دائرو به وڌندو ويو هو. انهيءَ واڌاري جي ڪري ”چونڊ ڪري شادي ڪرڻ“ جو رواج به پختو ٿيندو ويو هو.

مارگن جي لفظن ۾ ”غير خوني رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين ۾ شادين ڪرڻ جي ڪري نئون پيدا ٿيل نسل ذهني خواهه جسماني طور تي اڳين نسلن کان وڌيڪ صحتمند ٿيندو ويو هو. جڏهن به ڪي اسرندڙ قبيلن ٻين ۾ شادين ڪرڻ واسطي گڏجي هڪ قوم ٺاهين ٿا ته انهيءَ نئين پيدا ٿيل قوم جي فردن جا مغز ۽ دماغ به وڌي وڌا ٿي ويا. منجهن ٻنهي قبيلن جون خوبيون گڏ ٿي سمائجي ويا. ان جو نتيجو هي نڪري ٿو ته نيائن تي ٻڌل قبيلن کان گهٽ درجي واري ڪٽنبي نظام تي هلندڙ قبيلن کي زندگي جي هر ميدان تي شڪست ڏئي ويا. ان ۽ پنهنجي انهيءَ مثال سان معاشري جي ٻين قبيلن کي وري ساڳي طرح عمل ڪرڻ لاءِ رهبري ۽ روشنائي بخشيوندا هئا.“

ان ڪري چئبو ته قبل تاريخي دور ۾ ڪٽنب جي ارتقاء ڪٽنب جي دائري کي گهٽائيندي هڪ وڌيڪ ننڍو دائرو ٺاهيندي هلندي رهي هئي. اهو دائرو شروعات ۾ قبيلي جي سمورن فردن (مردن ۽ عورتن) کي وڪوڙيو بيٺو هوندو هو. جنهن ۾ شامل سمورا مرد ۽ عورتون پاڻ ۾ شادي جي شڪن جي ڪري ڪڍيل ڪڍيل هوندا هئا. هيئن انهيءَ شڪن جي ٿورو ڍرو ڪيو ويو هو ته ان مان پهريائين سمورا خون جي رشتن تي ٻڌل مائٽ واري واري سان ٻاهر نڪرندا ويا هئا ۽ آخر ۾ اهي فرد به ٻاهر نڪري ويا جيڪي محض شادي جي ڪري پاڻ ۾ مائٽ (سين) هوندا هئا. يعني ٻنهي گهٽ ۽ ڪنوار جا پيڪا ۽ ساهاڙا.

اهڙيءَ ريت گروهه شادين ڪرڻ جي هر نموني ۽ قسم کي ناممڪن بنايو ويو هو. آخر اهو سلسلو هلندو هلندو اچي اهڙي نموني بيٺي رهيو هو جنهن ۾ شادي واري شڪن جي ۾ فقط هڪ جوڙو يعني هڪ مڙس ۽ هڪ زال باقي رهجي ويا هئا. جن جي وچ ۾ به شادي واري ڳنڍ ڍڙي ٻڌل هوندي هئي. يعني فقط هڪ اهڙو نقطو جنهن کي ميساري ڇڏڻ سان خود شادي جي اداري جو وجود ئي ختم ٿي ويندو هو.

انهيءَ هڪڙي ئي حقيقت مان هيءَ ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته جڏهن ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جي اداري جو آغاز ٿيو هو ته موجوده وقت واري انفرادي جنسي پيار ۽ ازدواجي محبت کي ان ۾ ڪوبه دخل نه هوندو هو. انهيءَ درجي ۾ هلندڙ قومن جو خود جنسي ميلاپ ڪرڻ وارو عمل ئي انهيءَ حقيقت کي ثابت ڪري ٿو. اڳين وقتن واري ڪٽنبي نموني ۾ مڙس کي زال هٿ ڪرڻ جي ڄڻ ته ڪا ضرورت ئي نه پوندي هئي. معاشري ۾ زالون مورگو بچت ۾ هونديون هيون. پر شڪن جي مان نڪري آزاد ٿي ويا ٿي بعد زالون ڄڻ ته ٻنهن گهر ٿي ويون. جن کي

هيئن گولي هٿ ڪرڻو پئجي ٿي ويو. ان جو نتيجو هي نڪتو هو ته جفتي شادين ڪرڻ جي رواج پوڻ سان ئي عورتن کي زوري اغوا ڪري ويا يا کين خريد ڪري اچڻ جا ادارا هڪ وڏي پيماني تي کلي ويا هئا. مئڪلينن به اهڙن ڪٽنبن ٺاهڻ وارن نمونن جي ادارن کي ”عورت کي اغوا ڪري شادي ڪرڻ ۽ خريد ڪيل عورت سان شادي ڪرڻ جا نالا ڏئي ٿو.“

آمريڪي انڊين قبيلن ۽ ٻين ڪيترن ئي ساڳئي درجي جي قبيلن ۾ زالن مڙس جي پاڻ ۾ شادي ڪرڻ جو معاملو ٿيندڙ ڪنوار ۽ گهٽ جي هٿن ۾ رهندو هو. انهيءَ معاملي ۾ هيئن ڪانس پڇو به نه ٿي ويو. انهيءَ معاملي کي هيئن سنئون سڏيو سندن مائرن جي هٿن ۾ ڏنو ويو آهي. پاڻ ۾ ٻين اڻ واقف مردن ۽ عورتن کي پهريائين زال مڙس طور مڱايو ويا ٿيا. انهيءَ مڱائي جي کين خبر به ان وقت ڏني وئي ٿي جڏهن خود شادي ڪرڻ جو موقعو اچي سندن سر تي بيٺي ٿي. شادي ڪرڻ کان اڳ ۾ ٿيندڙ گهٽ کي ٿيندڙ ڪنوار جي نيات پائين کي سوکڙيون پاڪڙيون ڏيئيون پون ٿيون. انهيءَ نيات ۾ ماءُ جي طرف جا عزيز قريبن شامل هوندا آهن، پر پيءُ جي طرف وارا مائٽ شامل نه هوندا آهن. اهي ڏنل سوکڙيون پاڪڙيون ڄڻ ته ڪنوار جي خريد ڪرڻ واري قيمت هونديون آهن پر انهيءَ شاديءَ کي ختم ڪرڻ جو حق وري به ٻنهي ڌرين يعني مڙس ۽ زال کي حاصل هوندو آهي.

قبيلي جي اندر اڳتي هلي ۽ خاص طور تي ايروڪواس قبيلن ۾ ٻنهي ڌرين جي جدائي (طلاق) جي خلاف عام راءِ پيدا ٿيڻ شروع ٿي ويئي هئي. جڏهن به ڪنهن مڙس ۽ زال جي وچ ۾ اختلاف پيدا ٿيڻ شروع ٿي پون ٿا ته ٻنهي ڌرين جا نيات پاڻي کين پاڻ ۾ پرڇاڻڻ لاءِ ڪوشش شروع ڪري ڏين ٿا ۽ طلاق فقط انهيءَ صورت ۾ عمل ۾ ايندي آهي جڏهن ٻنهي ڌرين جي نيات پائين جون ڪوششون ناڪام ٿي ويا ٿيون. انهيءَ قسم جي رشتي سان پيدا ٿيل اولاد ماءُ جي قبضي ۾ رهي ٿي. ٻئي ڌرين مڙس توڙي زال نئين سر شادي ڪري سگهن ٿا.

هي جفتي قوم جو ڪٽنب ايتري قدر ته ڪمزور ٿئي ٿو جو هڪ آزاد ۽ پختي قسم جو ڪٽنب ٺاهڻ ڏکيو ڪم ٿي پوي ٿو يا انهيءَ کي پسند ڪيو نه ٿو ويا. ان هوندي به سندس اشتراڪي قسم جي ساخت جيڪا قديم زماني کان وٺي هلندي اچي ٿي، ان تي ڪوبه اثر نه ٿو پوي. هڪ اشتراڪي قسم واري ڪٽنب ۾ زال گهر جي سربراهه (ڏياڻي) هوندي آهي. جنهن ۾ خالص مادرانه حق کي تسليم ڪيو ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته صحيح پيءُ جو يقيني طور تي تعين ڪرڻ گهڻو ڪري ناممڪن هوندو آهي. انهيءَ هڪڙي امر مان ئي ايروڪواس قبيلن ۾ عورت لاءِ فطري احترام ڪرڻ جي حقيقت جي پروڙ پئجي سگهي ٿي، يعني وٽن مادرانه حق کي تسليم ڪيو ويا ٿيا.

19 صدي عيسويء جنهن کي ترقي جي صدي تسليم ڪيو و ي ٿو. اهو خيال ڪرڻ ته انساني معاشري جي آغاز کا وني عورت مرد جي غلام رهندي آئي آهي، ڪيتري قدر نه واهيات ۽ بيهودو نظر اچي ٿو، ان جي ابتڙ حقيقت وري هيءَ آهي ته وحشي ۽ غيرمهذب دورن جي اوائل، وچين ۽ آخري درجي آغاز تائين انساني معاشري ۾ عورت نه فقط آزاد هوندي هئي، بلڪ انهن دورن ۾ وڏي عزت ۽ احترام جي مقام تي بيٺل هوندي هئي. انهيءَ حقيقت جي تصديق (ارٿر رائٽ Atthur Right جهڙي بلند پائي جو مبلغ جيڪو پاڻ به سالن جا سال ايروڪواس قبيلن جي سينيڪا نالي ننڍي قبيلي سان گڏ رهيو هو، به ڪري ٿو.

پادري صاحب لکي ٿو ته: ”جڏهن هي قبيلو اشتراڪي قسم جي وڏن ڪٽنبن، جن ۾ ڪيترائي ننڍا ننڍا ڪٽنب شامل هوندا هئا، ۾ پاڻ ۾ گڏجي رهندا هئا ته انهيءَ دور ۾ منجهان هڪڙو ڪٽنب ٻين سمورن ڪٽنبن تي غالب رهندو هو. کيس باقي ڪٽنبن تي فوقيت حاصل هوندي هئي. زالون پنهنجي نيات کان ٻاهر مڙس هٿ ڪنديون هيون. گهرن جي لوڙهن اندر زالن جي بادشاهي هوندي هئي. گهرو سامان سڙي تي سمورن پاتين جو گڏيل حق هوندو هو. اهڙي قسم جي ڪٽنب ۾ جڏهن به ڪو بدنصيب مڙس يا عاشق رزق پهچائڻ ۾ ڪوتاهي ڪندو هو ته ڄڻ سندس شامت اچي ويندي هئي. ڀلي ته اهڙي مڙس جو ڪيترو به اولاد ڇو نه هجي يا سندس گهر سامان سان سٿيو ڇو نه پيو هجي، ان هوندي به اهڙي سست ۽ نڪتو مڙس کي زال گهر مان ڪٿو رلي ڪٿي هليو و ڻ جو حڪم ڏئي سگهندي هئي. مڙس کي زال جي حڪم جي انحرافي ڪرڻ جي جرئت به نه ٿيندي هئي. ڪٽنب جا سمورا پاتي سندس (مڙس جي) برخلافي ڪرڻ ۾ ڪمرڪشي بيهي رهندا هئا. جن کان کيس پيچي و ي پنهنجي نيات پائين وٽ پناهه وٺي پوندي هئي يا جيئن سندن دستور هوندو هو ته کيس ڪنهن ٻي نيات مان شادي ڪرڻ جو بندوبست ڪرڻو پوندو هو. ڪٽنب وانگر نيات ۾ به عورت کي وڏو اقتدار حاصل هوندو هو. انڪري نيات پائي به موقعي جي مناسبت آهر سندس (مڙس جا) سڱ لاهي ڇڏڻ ۾ ويرم ٿي نه ڪندا هئا. يعني کيس هڪدم سپاهين ۾ ڀرتي ڪري ڇڏيندا هئا.“

اهڙي اشتراڪي قسم جي ڪٽنب ۽ نيات ۾، جنهن ۾ پرڻجي ويل زال سان گڏ ٻيون سموريون زالون به ساڳي (زال جي) نيات مان هجن ۽ مڙس ويچارا ڪنهن مختلف نيات يا نياتن مان هجن، گهرن اندر زالن جي بادشاهي جو موجود هجڻ ڪا به عجب ۾ وجهڻ جهڙي ڳالهه نه هوندي هئي ۽ اها حالت وٽن قديم زماني کان هلندي آئي هئي. باڪوفن جي اها ٽيون نمبر نئين دريافت، کوجنا ۽ خدمت چئي.

آءٌ ته چوندس ته: ”وحشي ۽ غيرمهذب معاشرن جي متعلق پادرين جا ڏنل سمورا بيان، تجربا ۽ لکتون جن ۾ وڏو تفصيل بيان ڪيل هوندو آهي، ذڪر ڪيل

نتيجن جي برخلاف نه هوندا آهن. ان جو وڏي ۾ وڏو سبب هي هوندو آهي ته پنهي صنفن جي وچ ۾ پورهئي جي ورهاست اهڙن سببن تي ٻڌل هوندي آهي، جيڪي انهن سببن کا قطعي طور تي مختلف هوندا آهن، جن جي آڌار تي معاشري ۾ هڪ عورت جي سماجي مقام ۽ درجي کي مقرر ڪيو ويندو آهي.

اهي قومون جن ۾ عورتن کي، اسان واري مقرر ڪيل معيار مطابق، برابر پنهنجي حيثيت کان وڌيڪ پورهيو ڪرڻو پوي ٿو، پر وٽن عورت لاءِ عزت ۽ احترام، اسان يورپي قومن واري عورت لاءِ احترام کان گهڻو مٿاهون هوندو آهي. مهذب قومن ۾ عورت جو سماجي رتبو هڪ ڪوڙي ۽ مصنوعي قسم واري خوشامد ۽ جسماني پورهئي ڪرڻ کان فرار تي منبهي هوندو آهي. اهڙين مهذب قومن جي عورتن جو سماجي رتبو غيرمهذب قومن وارين سخت پورهيو ڪندڙ عورتن جي مرتبي جي مقابلي ۾ خسيس ۽ ڪمتر قسم جو هوندو آهي. هڪ غير مهذب قوم جي عورت پنهنجي معاشري جي نظرن ۾ هڪ راڻي يا هڪ محترم ترين خاتون هوندي آهي ۽ کيس اهو مان ۽ مرتبو ڪٽنب جي اندر سندس اوچي سماجي درجي جي ڪري ئي حاصل هوندو آهي. هن امر جي فيصلي ڪرڻ لاءِ ته ڇا جفتي ڪٽنب جي اداري آمريڪا جي ريڊ انڊين قبيلن ۾ گروهه ڪٽنب ۽ شادي جي جاءِ واري آهي يا نه؟

ان لاءِ اسان کي اتر اولهه آمريڪا ۽ ڏکڻ آمريڪي ڪنڊن جي قومن جو، جيڪي ان تائين به وحشي دور جي مٿاهين درجي تي مس مس پهچي سگهيون آهن، جو ڳوڙهو ۽ تفصيلي جائزو وٺڻو پوندو. اسان کي منجهن جنسي چڙواڳي جي واقعن جا سوين مثال ۽ احوال معلوم ٿي چڪا آهن. جن مان اڪثريت انهن واقعن جي هوندي آهي، جن مان گروهه شادين جي رواج جا پڪا ثبوت ۽ دليل مهيا ٿين ٿا. موجوده دور تائين به انهيءَ قسم جي ڪٽنبن ۽ شادين جا اهڃاڻ ان به ختم ٿي نه سگهيا آهن. اتر آمريڪا جي اٽڪل چاليهاري کن انڊين قبيلن ۾ اڄ به هي رسم موجود آهي ته جيڪو به شخص ڪٽنب يا خاندان جي وڏوهر ڏي ۽ سان شادي ڪندو آهي ته سندس زال جون باقي سموريون پيٽرون به بالغ ٿيندي ٿي سندس (وڏوهر ڏي جي مڙس) جون زالون بنجي پونديون آهن. اهو رواج پيٽرن جي هڪ گروهه سان مڙسن جي هڪ گروهه جي شادي ڪرڻ جي رواج جي باقيات آهي.

جان ڪرافٽ لکي ٿو ته: ”مون ڪيليفورنيا ۾ رهندي ڏٺو هو ته وحشي دور جي مٿاهين درجي جي انڊين قبيلن ۾ هي رسم به موجود آهي ته ڪن مقرر ٿيل ڏٺن تي سمورا قبيلو پاڻ ۾ گڏ ٿي، يعني ڪو وڏو ميلو هڻي چڙواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ وسيلي خوشيون ملهائيندا آهن. اهو رواج انهيءَ دور جي ياد تازي ڪري ٿو جڏهن هڪڙي نيات جون سموريون عورتون پاڻ ۾ گڏجي ٻي نيات جي سمورن مردن سان جنسي ميلاپ ڪنديون هيون. ساڳيءَ طرح مرد به ڪندا هئا. انهيءَ رسم مان ظاهر

تڻي ٿو ته انهيءَ رسم جو بنياد به اهو ساڳيو ادارو آهي، جنهن ۾ هڪڙي نيات جون سموريون عورتون پي نيات جي سمورن مردن جون مشترڪ زالون ۽ ساڳي نيات جا مرد پي نيات جي عورتن جا مشترڪ مڙس هوندا هئا، اها ساڳي رسم اڄ به آسٽريليا ۾ زندهه ۽ موجود آهي. انهيءَ رسم مان ناجائز فائدو وٺندي ڪن قومن جا بزرگ مرد- سردار- جادوگر ۽ مهنت اڄ به عورتن جي هڪ سڄي ساري گروهه کي پنهنجي جنسي هوس جي پوري ڪرڻ لاءِ ڪتب آڻيندا آهن ۽ عورتن جي اڪثريت کي پنهنجي عياشي لاءِ مخصوص ڪري ڇڏيندا آهن. پر اهي چالاڪ ۽ فريبي شخص به ميلن ۽ ڏٺن جي موقعن تي انهن عورتن کي سندن مڙس کي موٽائي ڏيڻ لاءِ ٻڌل هوندا آهن. اهڙن متبرڪ موقعن تي هو خود پنهنجن زالن کي به نوجوان مردن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ لاءِ مجبور هوندا آهن. يعني کين به رواج کي پورو ڪرڻو پوندو آهي.“

ويستار مارڪ به پنهنجي ڪتاب جي صفحن 28 کان 29 تي اهڙن ميلن ۽ ڏٺن جا مثال لکيا آهن. جن ۾ پراڻي چڙوگ قسم جي جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ مردن خواه عورتن کي وقتي طور تي اجازت ڏئي ڇڏڻ جو هڪ عام رواج هوندو آهي. مثلاً ڀارت ۾ هعوس، سنٿال، پنجا ۽ ڪوتار قبيلن ۾ ۽ آفريڪا ۾ ڪن وحشي قبيلن ۾ اهو ساڳيو رواج اڄ به بدستور موجود آهي.

پر ويستار مارڪ نتيجن ڪيڏن ۾ ٿوري غلطي ڪندي لکي ٿو ته: ”اهي رواج گروهه شادين ڪرڻ جا اهڃاڻ نه آهن.“ هي صاحب ته کين مورڱو رد ڪري ڇڏي ٿو. هو انهن رواجن ۽ اهڃاڻن کي فقط قديم زماني جي پورڙن انسانن ۽ جانورن جي لڳ ڪرڻ جي مند ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ تي تعبير ڪري ٿو. اسپن هينئر باڪوفن جي چوٿين نمبر عظيم ڪوجنا ڏانهن ڌيان ڏينداسين. ها عظيم ڪوجنا هيءَ آهي ته انهن گروهه شادين جي اداري مان جفتي شادين ۽ ڪٽنب جي اداري جنم ورتو آهي.

باڪوفن جنهن حقيقت کي ديوتائن جي حڪمن جي انحرافي ڪرڻ جو ڪفارو ادا ڪرڻ جو نالو ڏئي ٿو، يعني ڪو اهڙو ڪفارو جنهن جي وسيلي هڪ زال پنهنجي باعصمت ٿي رهڻ واري حق کي (معاشري کان) خريد ڪري ٿي. اها ڳالهه حقيقت ۾ ڪنهن عورت جي محض عصمت ماب ٿي رهڻ جي حق کي خريد ڪرڻ لاءِ ڪفارو ڏيڻ نه هوندو آهي، بلڪ اهو ڪفارو گهڻن مڙس جي مشترڪ زال ٿي رهڻ واري رواج کان جند ڇڏائي پاڻ ۾ فقط هڪ مڙس جي حوالي ڪري ڇڏڻ لاءِ هوندو آهي. پر انهيءَ قسم جي ڪفاري ادا ڪرڻ وسيلي به عورت پاڻ کي فقط هڪ محدود حد تائين پنهنجي مڙس جي حوالي ڪري ٿي.

انهيءَ ڪفاري جي ادا ڪرڻ خاطر ئي قديم بابل (عراق) جون عورتون مليتا جي مدر ۾ و پي پاڻ کي ڪن ڌارين اجنبي مردن جي حوالي ڪنديون هيون. مشرق

وسطيٰ جون ٻيون قومون وري پنهنجن ڌيئرن کي سالن جا سال لاڳيتو انائيطس جي مندر ۾ موڪلي ڇڏينديون هيون. جتي اهي نوجوان چوڪريون شاديون ڪرڻ جي اجازت جي حال ڪرڻ کان اڳ ۾ پنهنجي پسند واري مرد جي چونڊ ڪري مقرر ڪيل تعداد جي مردن سان جنسي ميلاپ ڪنديون رهنديون هيون، جنهن بعد ئي کين سندن انهيءَ خاص پسند ڪيل مرد سان هميشه لاءِ باقاعده طور تي شادي ڪرڻ جي اجازت ملندي هئي. اهو گهڻن مشترڪ مڙس سان شادي نه ڪرڻ لاءِ ڪفارو! گنگا ندي کان وٺي بحريه روم تائين يعني ساري عجم جي ٻين قومن ۾ به مذهب جي لبادي اندر ساڳئي قسم جون جنسي رسمون ادا ڪيون وينديون هيون پر وقت جي گذرڻ سان گڏوگڏ ڪفارن جي ادا ڪرڻ وارين رسمن مان پراڻيون سختيون ۽ وزن گهٽيو ويو هو.

انهيءَ حقيقت بابت باڪوفن لکي ٿو ته: ”هر سال ڪفاري جي گهڻا پيرا ادا ڪرڻ واري رواج ڦري سال ۾ فقط هڪ ڀيرو ڪفاري جي ادا ڪرڻ جي رسم پئجي ويئي هئي، هينئر اولادي مائرن واري جاءِ، ڪنوارين نوجوان چوڪرين اچي پري هئي. شادي جي دوران ڪفاري ادا ڪرڻ جي رسم جي جاءِ تي، ڪفاري ادا ڪرڻ طور مقرر ڪيل جنسي ميلاپ ڪرڻ خاطر پاڻ (جسم) کي فقط ٿورن مردن جي حوالي ڪري ڇڏڻ جي رواج اچي پري هئي.“ Mother Right, P.No.XiX پر ٻين قومن ۾ وري انهيءَ رسم کي ڪوبه مذهبي ۽ اعتقادي قسم جو لبادو نه پهرايو ويندو هو. قديم زماني جي انهن قومن مان ٿریشيا جي قبيلن ۽ ڪيلٽ لوڪن کي مثال طور پيش ڪري سگهجي ٿو.

ڀارت ۾ اهڙا وحشي قبيل اڄ به موجود آهن. ملایا ۽ ڏکڻ سمنڊ جي ٻيٽن ۽ آمريڪي انڊين قبيلن ۾ اهو ساڳيو رواج اڄ به موجود آهي ته شادي ڪرڻ کان اڳ ۾ ڪنواريون عورتون دل کولي جنسي ميلاپ ڪرڻ جا مزا ماڻينديون رهنديون آهن. جنهن به شخص ڏکڻ آمريڪا ڪنڊ ۾ سياحت ڪئي هوندي اهو منهنجي انهيءَ پيش ڪيل حقيقت جي ضرور تائيد ڪندو.

اگاسيز (Agosiz) نالي هڪ عالم پنهنجي مشهور ڪتاب A Journey in Brazil, Bostan and Newyork, P-226 (برازيل ۾ سفر) ۾ هڪ شاهوڪار آمريڪي انڊين ڪٽنب جو احوال ڏيندي لکي ٿو ته: ”رسمي تعارف ڪرائڻ بعد مون سندس ڌيءَ کان سندس پيءَ جيڪو منهنجيخيال مطابق چوڪريءَ جي ماءُ جو مڙس هو، پڇا ڪئي ته منهنجي انهيءَ سوال پڇڻ تي چوڪري جي ماءُ ڪلندي جواب ڏنو ته، ”منهنجي هن ڌيءَ جو ڪوبه مقرر ٿيل پيءُ نه آهي.“ Naotem Pasalle Letha dafortuna هيءَ مون واري چوڪريءَ ڪنهن خوش نصيب نامعلوم شخص جي ڌيءَ آهي.“ مون وارو اهو دوست يعني منهنجي خيال وارو چوڪري جو پيءُ پاراگوئي

ملڪ ۾ هڪ فوجي آفيسر هو. ”انهيءَ واقعي کي بيان ڪرڻ بعد هو وڌيڪ لکي ٿو ته: ”آمريڪي انڊين قبيلن جون عورتون يا بسر (گڊيون) عورتون پنهنجي ناجائز (اسان جي نظر ۾) اولاد بابت هميشه انهيءَ نموني ۾ ڳالهه ڪنديون آهن، انهيءَ ڳالهه ڪندي کين ڪنهن به حيا يا شرم جو ڪوبه شعور ۽ لحاظ نه هوندو آهي. هن قوم ۾ اها ڪا غير معمولي قسم جي ڳالهه هرگز نه هوندي آهي. بلڪ ان جي ابتڙ قسم واري ڳالهه کي غير معمولي ڳالهه شمار ڪيو ويندو آهي.“

آمريڪي انڊين قبيلن جي ڀارن کي فقط پنهنجن مائرن جي خبر هوندي آهي. ان ڪري سندن اولاد کي پيئرن جي ڪابه خبر نه هوندي آهي. سندن مائرن کي اهو خيال اتفاق سان به دل تي تري نه ايندو آهي ته سندن يا سندن اولاد جو ڪنهن پيءُ يا ڪن پيئرن تي ڪو حق به ٿيندو آهي.“ مهذب معاشري جي مرد کي مٿين ڳالهين تي ضرور عجب لڳندو هوندو، پر حقيقت وري هيءَ آهي ته مادرانه حق ۽ گروهه شادين ۽ ڪٽنبن ۾ اها ڳالهه هڪ عام سادو سوڌو جائز قانون هوندو آهي.“

اهو ته ٺهيو، پر ڪيترين قومن ۾ گهوت جا دوست، مت مائٽ ۽ شادي ۾ آيل سمورا ڇا به پراڻي رسم جا روايتي حق موجب، سندس شادي جي موقعي تي، اهو حق عملي طور استعمال ڪندا هئا. يعني اهي سمورا ڇا به مرد ڪنوار سان واري واري سان جنسي ميلاپ ڪندا هئا. گهوت کي پنهنجي ڪنوار راڻيءَ سان جنسي ميلاپ ڪرڻ جو وارو سڀني کان پڇاڙيءَ ۾ ملندو هو.

باليدي بيتن جي قبيلن ۾ اها ساڳي رسم اڄ به موجود آهي، قديم دور واري اها ساڳي رسم آفريڪا ۾ اڳيلا قبيلن ۽ حبش جي باريبا قبيلن ۾ هلندي اچي ٿي. انهيءَ ساڳي اصول تي ڪن قبيلن ۽ قومن ۾ سرڪاري آفيسر، جادوگر، سوڻي پوياءُ، ملان، ٻانڀڻ، قبائلي سردار، ڪاسيڪ، پورهت، شمان يا ڪو شاهزادو ۽ راجڪمار وغيره قوم، قبيلي يا نيات جي عيوضي طور شادي جي پهرين رات ڪنوار سان جنسي ميلاپ ڪرڻ جو حق عملي طور تي استعمال ڪندو آهي. موجوده زماني وارا خارباز تيس مار غيرت مدن عاشق ۽ مڙس انهيءَ قديم رواج تي ڪيترا به غلاف ۽ پردا چو نه ڇاڙهين پر ڪنوار سان پهرين رات جنسي ميلاپ ڪرڻ واري حق وارو سماجي قانون جنهن کي رومن زبان ۾ Juspriacnocs سڏيو ويو ٿو. اڄ به قديم گروهه شادين جي باقيات ۽ علامت طور الاسڪا جي انڊين قبيلن، بان ڪرافٽ جو ڪتاب (The Native Rans, P-84) (مقامي قومون ص 54) اتر ميڪسيڪو جي قبيلن الخ ص 504 بين قومن ۾ رائج آهي. ازمنه وسطيٰ ۾ اهو ساڳيو قانون (رواج ڪيلٽ لوڪن ۾ به رائج هوندو هو. اتي به اهو رواج گروهه شادين جي ڪٽنب جي اداري مان پيدا ٿيو هو. مثلن اراگان ملڪ ۾ انهيءَ ساڳي رسم جي موجودگيءَ جو بيو ثبوت آهي به هي ته ڪيسٽائل جو آبادگار زمين سان ڇهڻيل غربت غلام ڪڙمي

يعني Serf نه هوندو هو پر سندن همعصر اراگان ملڪ جو آبادگار هاري هڪ بدترين قسم جو غلام ڪڙمي هوندو هو. جنهن کي انهيءَ غلاميءَ جي لعنت مان فرڊينڊ بادشاهه (جيڪو پرهيزگار رومن ڪيٽولڪ هو) 1480ع ۾ هڪ فرمان جاري ڪري آزاد ڪري ڇڏيو هو.

سندس فرمان جي هڪڙي فقري جا لفظ هي آهن ته: ”اسين فيصلو ڪري هي فتويٰ جاري ڪريون ٿا ته، مٿي ذڪر ڪيل نواب، آقا (غلامن جا مالڪ) ۽ امير (وڏا رياستي عملدار) اڄ ڏينهن کان پوءِ ڪڏهن به ڪنهن شادي ڪندڙ ڪڙمي گهوت جي ڪنوار سان شادي جي پهرين رات جنسي ميلاپ نه ڪندا. يا خود شادي واري رات جو جڏهن اها ڪنوار پنهنجي سبيح تي (گهوت سان جنسي ميلاپ ڪرڻ خاطر سينگاريل حالت ۾) ستل هجي ته اهو نواب، آقا يا امير پنهنجي اقتدار کي ظاهر ڪرڻ خاطر مٿس (ڪنوار تي) چڙهي نه ويندو (يعني ساڻس زوري جنسي ميلاپ نه ڪندو) ۽ نه وري مٿي ذڪر ڪيل ڪو نواب آقا يا (شاهي خاندان جا) شاهزادا ڪڙمين جي ڏيئرن ۽ پٽن کان سندن مرضيءَ جي خلاف خدمتون (ونگارون ۽ بيگرون) نه وٺندا، ڀلي ته اهي نواب آقا، امير ۽ شاهزادا کين انهن خدمتن جو ڪجهه معاوضو به ڏيڻ گهرندا هجن.“ (S. Sngenhenin- History of the Abolition of Serfdom and Bond

Service in Enrope until the middh Ninetheenth Century- St Petersburg.)

باڪوفن جو هي دليل به بلڪل صحيح آهي ته، ”سيرت بازي ۽ گروهه شادين ڪرڻ جي رواج مان نڪري، شاديءَ کي فقط ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري محدود ڪٽنب جي درجي تائين پهچائڻ ۾ فقط عورتن جي محنت جو هٿ موجود آهي.“

انهيءَ دور ۾ دنيا ۾ اقتصادي حالتن ۾ ڦيري اچڻ جي ڪري، قديم جنسي تعلقاتن مان به پراڻي قسم وارو جهنگلي بيهودو ۽ سادگي ۽ پورڙائي وارو ڪردار به پنهنجو زور ۽ اهميت وٺي لڳو هو. يعني پراڻي ۽ قديم (اشتراڪي قسم واري معاشري کي اڏو هي ڪاٺ لڳي هئي. دنيا جي مردمر شماري به گهڻي قدر وڌي ويئي هئي. ان ڪري انهيءَ وقت اهو ڪٽنب نظام خود عورتن جي نظر ۾ هڪ بيهودو، بداخلاق ۽ ظالمانه نظام بنجي ويو هو. ان ڪري منجهن باعصمت ۽ پاڪدامن بنجي زندگي گذارڻ جو شعور پيدا ٿيو هو ۽ انهن عورتن به باعصمت ۽ پاڪدامن بنجي زندگي گذارڻ کي پنهنجو هڪ بنيادي حق تصور ڪندي، فقط هڪ مڙس سان هميشه يا ٿوري وقت لاءِ گڏجي گذارڻ يعني شادي ڪرڻ تي انهيءَ مصيبت ڀربريت واري رسم کان پنهنجي نجات سمجهيو هوندو. انهيءَ پاڪ جذبي جي پيدا ٿيڻ جي ابتدا مردن ۾ هرگز پيدا نه ٿي هوندي. ڇاڪاڻ ته مردن جي صنف اڄ ڏينهن تائين گروهه شادين مان لطف اندوز ٿيڻ واري طلب ۽ خواهش کي ترڪ نه ڪيو آهي، پر جڏهن عورتن پنهنجي ٻنهي ارادي ۽ عمل سان جفتي شادين ڪرڻ جي رسم کي پڪن

۽ پختن پيرن تي بيهاري ڇڏيو هو ته مردن وري ان تي قانع ۽ شاکر رهڻ جي بجاءِ اڳئين قديم ترڪ ڪيل نظام جي ڳت کي وري به فقط عورتن جي ڳچين تائين محدود ڪري ڇڏيو هو.

جفتي ڪٽنب جو رواج معاشري ۾ ان وقت پيو هو، جڏهن پنهي وحشي ۽ غير مهذب دورن واريون سرحدون هڪ ٻئي جي ويجهو اچي پهتيون هيون، خاص طور تي وحشي دور جي مٿاهين درجي تي پهچڻ وقت ۽ غير مهذبيت جي دور ۾ ڪٽني ڪٽي ته مورڳو خود جفتي شادين ڪرڻ جو پڪو رواج به پئجي چڪو هو. هن نموني وارو ڪٽنب غير مهذب دور جي اهڙي ريت نمائندگي ڪري ٿو جهڙيءَ ريت گروهه شاديون ۽ گروهه ڪٽنب جو ادارو وحشي دور جي نمائندگي ۽ عڪاسي ڪري ٿو. ساڳيءَ ريت ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جو ادارو ۽ ڪٽني نظام مهذب دور جي نمائندگي ۽ عڪاسي ڪري ٿو.

انساني معاشري ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي ۽ ڪٽنب جي نظام کي وڌيڪ پختن ۽ پڪن بنيادن تي بيهارڻ لاءِ مختلف قسمن جا نوان اسباب ۽ عوامل پيدا ٿي ويا هئا. جن جو هن وقت تائين اسان ڪوبه ذڪر مذڪور نه ڪيو آهي. جفتي ڪٽنب واري دور ۾ خود گروهه ڪٽنب وارو ادارو ۽ نظام به گهٽجي گهٽجي پنهنجي آخري حد يعني ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي درجي تي اچي بيهي رهيو هو. چونڊ ڪري (سويمبر) شادين ڪرڻ جي رواج هميشه جي دستور وانگر فرقي واران شادين ڪرڻ جي دائري کي ايتري قدر ته سوڙهو ڪري ڇڏيو هو، جو منجهن وڌيڪ سوڙهي ٿيڻ لاءِ ڪابه جاءِ نه پڄي هئي. ان ڪري جيڪڏهن معاشري ۾ ڪي نوان سماجي عوامل پيدا نه ٿين ها ته جفتي ڪٽنب مان هڪ نئين ڪٽنب نوع جي پيدا ٿي سگهڻ جو ڪوبه سبب پيدا ٿي نه سگهي ها، پر انهن نون پيدا ٿي پيل عوامل پنهنجو ڪاروبار ڪرڻ شروع ڪري ڏنو هو.

اسين هينئر في الحال جفتي ڪٽنب جي پيدا ڪندڙ ڪلاسيڪي سرزمين آمريڪا جو ذڪر ڪرڻ مهمل ڪيون ٿا. اسان کي ڪابه اهڙي نئين ثابتي ملي نه سگهي آهي، جنهن مان اسان اهو نتيجو اخذ ڪري سگهون ته فلاڻي ڪي فلاڻي جاءِ تي جفتي ڪٽنب کان به وڌيڪ ڪو نئون اعليٰ ۽ ارفع قسم جو ڪٽنب ادارو پيدا ٿيو هو. يا آمريڪي ڪنڊ جي يورپي قومن جي هٿان فتح ٿي وڃڻ وقت ڪنڊ جي ڪنهن به حصي يا علائقي ۾ ڪنهن به سمي ۾ هڪ پختي قوم جي ”هڪ مڙس هڪ زال“ وارو ڪٽنب نظام رائج هوندو هو پر انهيءَ ڏس ۾ پراڻي دنيا جي سماجي حالت بلڪل مختلف هئي.

پراڻي دنيا ۾ چوپائي جانورن کي گهرو بنائڻ واري ڪرشمي ۽ گهرو جانورن جي وڏي ويجهي ڏنڻ جي صورت وٺڻ هڪ اهڙن نون قسمن جي سماجي تعلقن کي

جنم ڏنو هو جن جو سندن معاشري کي ڪوبه وهڻ ۽ گمان به نه هو. انهن جانورن ۽ ڏنڻ کين بي انداز دولت جو مالڪ بنائي ڇڏيو هو. غير مهذبيت جي اوائل دور تائين دولت مان مراد ورتي ويندي هئي گهر، ڪپڙا، لٽا، ڏنگا ڦڙا اوزار، خوراڪ پيدا ڪرڻ جا اوزار، ٿانو ٽپا، پيڙيون ۽ بتيلا، اسلحو ۽ هٿيار ۽ ٻيو گهرو قسم جو سادو سوڌو سامان وغيره. پر ڪاڏي پيتي جو سامان ته نت نئون آڻڻو پوندو هو. هينئر وٽن گهڙڻ، انڻ، گڏهن، ڍڳن ڍورن ڳڻن، مينهن، پڪرين، رڍن، هاتين ۽ سوڙڻ وغيره جا وڏا وڏا ڏنڻ پيدا ٿي پيا هئا. جن کي سندن مالڪ ڏنار سنڌ ۽ هنڌ ۾ سنڌو ۽ گنگا جمنا ۽ آمو ۽ سير درياهن جي چراگاهن ۾ آريه نسل وارن قبيلن ۽ فرات درياھ ۽ نيل درياهن جي چراگاهن ۾ سامي نسل جا قبيلو ڌاريندا، چاريندا ۽ پياريندا وٽندا هئا. اهو ڏنڌو تمام سولو پر وڏي نفعي وارو هوندو هو. هڪ ڏنار شخص کي انهيءَ ڏنڌي ۽ ڪاروبار ڪرڻ ۾ فقط مال جي ڏنڻ جي سنڀال ۽ نگهداشت ڪرڻي پوندي هئي. ڏنڻ پاڻ مرادو چرندا به رهندا هئا ۽ وڌندا به رهندا هئا. انهن ڏنڻ مان ڪين بهترين قسم جي غذا مثالن کير، مڪڻ، ڏڏ، گوشت وغيره ملندو رهندو هو. انهيءَ ڳالهه جو اثر هي ٿيو جو انهيءَ ڏنڌي جي مقابلي ۾ بيا سمورا پراڻا ڏنڌا خسيس، هلڪا ۽ بي وزنا بنجي ويا هئا. شڪار ڪري گذران ڪرڻ ڦري هڪ تفريح ۽ عياشي ڪرڻ جي شڪل اختيار ڪئي هئي.

پر انهيءَ نئين دولت جا مالڪ ڪير هئا؟ شروعاتي دور ۾ بيشڪ انهن ڏنڻ جي مالڪ سموري نيات هوندي هئي. اسان کي ته هي به ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته انهيءَ دور جو آغاز ٿيندي ئي ڏنڻ جي ذاتي ملڪيت هجڻ جو تصور ۽ خيال به معاشري ۾ پيدا ٿيڻ شروع ٿي ويو هو. انجيل مقدس ۾ موسيٰ ﷺ واري پهرين ڪتاب ۾ ابراهيم ﷺ کي پنهنجن ڏنڻ جو مالڪ ڏيکاريو ويو آهي. ان ڪري اسان لاءِ اهو فيصلو ڪرڻ ته اهو مالڪي جو حق ڪيس ذاتي طور تي حاصل هوندو هو يا نه!؟ هڪ ڏکيو مسئلو بنجي ويو آهي يا وري ڪيس اهو حق ڪٽنب جي سربراهه جي حيثيت ۾ حاصل هوندو هو يا هو محض فرقي يا نيات جو ڀريو مڙس يا وڏيرو هوندو يا ڪيس اهو حق نيات جي مورثي سردار هجڻ واري حيثيت جي ڪري حاصل ٿيو هو؟

انهن سمورن سوالن مان اسان کي فقط هڪڙي ڳالهه پڪي طور تي ثابت ٿيل حالت ۾ ملي ٿي ته ابراهيم ﷺ کي انهيءَ ملڪيت تي جديد قسم وارا ڪي به مالڪانه حق هرگز حاصل نه هوندا هئا. اها به هڪ حقيقت آهي ته اسين جڏهن تصديق ڪئي ته تاريخي دور جي چائنٽن تي بيهي نظر ڏوڙايون ٿا ته اسان کي هي نظارو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته هر هنڌ ۽ هر مقام تي هر هڪ ڏنڻ ڪنهن به ڪنهن هڪ خاص ڪٽنب جي سربراهه جي ڌار ملڪيت هوندي هئي. بلڪل اهڙي طرح جيئن غير مهذب دور ۾ هنرمندن جي ڌاتن مان ٺهيل ٿانون ٽپن، عياشي ۽ سينگار جي سامان، انساني جانورن

ٻانهن) جي ڌڻن کي به مختلف ڪٽنبن جي سربراهن جي ڌار ڌار ملڪيت لڳيو ويندو هو.

انهيءَ دور ۾ داخل ٿيندي ئي ٻانهن رکڻ جو رواج به انساني معاشري ۾ اچي پرگهت ٿيو هو. غير مهذبيت جي اوائلي دور ۾ ٻانهو هڪ فضول ۽ بيڪار وسيلو هوندو هو. اهوئي سبب هو جو آمريڪي انڊين قبيلن پنهنجي مخالف مفتوح قبيلن سان اهڙو برتاءُ ڪندا هئا، جنهن جي ڪانئن مٿاهين درجي وارن کي ڪا به خبر نه هوندي هئي. فاتح قبيلو مفتوح قبيلي جي مرد قيدين کي يا ته قتل ڪري ڇڏيندو هو يا کين هڪ ڀاءُ جو درجو ڏئي پاڻ (قبيلي) ۾ داخل يا ضم ڪري ڇڏيندو هو. فاتح قبيلو مفتوح قبيلي جي عورتن سان شاديون ڪندو هو. يا ته کين سندن باقي بچي ويل اولاد سميت پنهنجي قبيلي ۾ داخل ڪري ڇڏيندو هو.

انهيءَ دور ۾ انساني ليبر (پورهيت) مان سندس مالڪ کي ڪابه مالي بچت نه هوندي هئي. ڇاڪاڻ ته ٻانهي جي پورهئي مان حاصل ڪيل پيداوار کان سندس کاڌي پيئي، رهاڻش ۽ علاج وغيره جو خرچ پڪو ۽ بي سيٽپ وڌيڪ هوندي هئي. انڪري مالي طور تي هڪ مالڪ لاءِ ٻانهن جي هٿان پورهيو ڪرائڻ هڪ نقصان وارو ۽ غير نفعي بخش ڪاروبار هوندو هو. پر ڌڻن پالڻ، ڪاٺيون ڪوٽڻ، ڌاتن مان ٿانون ٿپا ۽ هٿيار پنهوار ٺاهڻ، ڪپڙي اڻڻ ۽ وڏي پيماني تي زراعت جي هنر ۽ صنعتن جي پيدا ٿي پوڻ کان پوءِ سماجي ۽ ملڪي (سياسي) حالتون بلڪل بدلجي چڪيون هيون.

پهرين درجي واري دور ۾ پرڻجڻ لاءِ زالون وڏي سولائيءَ سان ملي وينديون هيون، پر بعد وارن دورن ۾ مفت يا سولائيءَ هٿ آيل عورتون مٿا سٿا ڪرڻ لاءِ ملهه يا قيمت طور ڪتب اچڻ لڳيون هيون. ان ڪري هيئنتر کين خريد ڪيو وڻ لڳو هو. ساڳي حالت انساني پورهيت سان به ٿي هئي. خاص طور تي جڏهن بي ڪٽنبي ملڪيت وانگر ڌڻن کي به ڦيرائي ڪٽنب جي ذاتي ملڪيت قرار ڏنو ويو هو. مال جي ڌڻن جي واڌاري جي رفتار خود ڪٽنب جي رفتار کان گهڻو وڌيڪ تيز ٿي وئي هئي. ان ڪري مال جي ڌڻن کي پالڻ، سنڀالڻ، ڏهڻ پلڪڻ، ولوڙڻ ۽ وڪڻڻ لاءِ وڌيڪ انساني هٿن جي ضرورت پيدا ٿي هئي. انهيءَ ڪوٽ جو پوراڻو فقط جنگن ۾ هٿ ڪيل قيدين سان ئي ٿي سگهيو ٿي. بي فائدي جي ڳالهه هيءَ به پيدا ٿي هئي ته انهيءَ جنگي قيدين جي انبوهن کي گهرو جانورن جي ڌڻن وانگر، پالي نپائي، سنڀالي ۽ کين ساڳي سطح تي قبضي هيٺ رکندي، ڪانئن گهرو جانورن وانگر ڪم وٺي سگهڻ به ممڪن بنجي پيو هو ۽ ڪانئن عملي طور تي سچ پچ ڪم وٺڻ به شروع ٿي ويو هو.

اهي سمورا خزانن ۽ وسيلن، ڪٽنب جي ذاتي ملڪيت بنجندي ٿي وڌڻ ويجهڻ شروع ٿي ويا هئا. سندن انهيءَ واڌ ۽ اوسر جفتي شادين ڪرڻ واري مادرائه حق تي

مبني نياتي نظام کي ڪاپاري ڌڪ هڻي ڇڏيو هو. جفتي ۾ هيئنتر هڪ نئون ڪٽنبي عنصر به پاڻمرادو پيدا ٿي پيو هو. اهو نئون عنصر هي هو ته فطري ماءُ سان گڏ هڪ تصديق شده فطري پيءُ به نڪري نروار ٿي بيهي رهيو هو. اهوئي شايد موجوده دور وارن ڪيترن ئي پيئرن کان وڌيڪ تصديق شده پيءُ هوندو هو. ان وقت جي پورهئي جي ورهاست جي رائج اصول موجب ڪٽنب لاءِ کاڌ خوراڪ پيدا ڪرڻ ۾ ان لاءِ ضروري ۽ ڪارائتن اوزارن جي مهيا ڪرڻ جو سمورو بار ۽ سندن مالڪي ڪرڻ وارو حق ڦري و بي ماءُ جي مڙس جي ڪنڌ ۾ پيو هو. طلاق يعني هڪ ٻئي کان جدا ٿي وڻ يا ڪنهن ٻي اهڙي حالت ۾ اهو سمورو بار (مڙس) پيءُ پاڻ سان گڏ کنيو هليو ويندو هو ۽ زال فقط گهرو سامان جي ماکياڻي بنجي پوندي هئي. انڪري انهيءَ دور ۾ ۽ وقت جي رواج موجب مڙس ڦري کاڌ خوراڪ جي سمورن نون وسيلن جو مالڪ بنجي ويو هو. جن ۾ مال جي ڌڻن سان گڏ پورهئي جو هڪ نئون وسيلو يعني ٻانهي به ساڻس شامل ٿيل هوندا هئا. پر انهيءَ قسم جي معاشري جي رسم موجب سندس اولاد سندس ڇڏيل ورثي ترڪي جا مالڪ نه ٿيندا هئا. انهيءَ ڏس ۾ هيٺ تفصيل ڏجي ٿو:

مادرائه حق موجب نسل جو شجرو فقط ماءُ جي طرف کان هلندو هو. ابتدائي ورثي ترڪي واري رسم موجب سندس ئي (ماءُ واري نيات ۾ هلندو هو. تنهن ڪري نيات جي ڪنهن مري ويل رڪن جا پهريان وارث به سندس نيات پائي مت مائٽ هوندا هئا. جنهن جي نتيجي ۾ سندس ملڪيت به سندس نيات ٿي رهندي هئي. شروعاتي زماني ۾ ڍڳن ڍورن، مال متاع جي صورت ۾ ڇڏيل ملڪيت کي عملي طور تي خسيس سمجهي نيات پائين ۽ ويجهن عزيزن جي حوالي ڪيو ويندو هو. نيات پائين ۾ اهي ويجهن مائٽ عزيز هوندا، ماءُ جي طرف وارا خون جي رشتي وارا مت مائٽ ۽ فوتي مڙس جو اولاد جن کي سندن پيءُ واري نيات مان نه پر، سندن ماءُ وارن نيات پائين ۾ شمار ڪيو ويندو هو.

شروعاتي دور ۾ اولاد به فقط ماءُ کان ورثو ترڪي چڪيندو هو. ماءُ جا خون جي رشتي وارا مت مائٽ به ورثي ترڪي ۾ اولاد سان ڀاڱي ڀائيوار ڪيل هوندا هئا. ماءُ جي متن مائٽن کي شايد سندس ڇڏيل ملڪيت تي پورو پورو حق حاصل هوندو هو. ڇاڪاڻ ته اولاد کي سندس فوتي پيءُ واري نيات مان شمار نه ڪيو ويندو هو. بلڪ اولاد کي سندن ماءُ جي نيات مان شمار ڪيو ويندو هو. مادرائه حق ۽ شجري مطابق فوتي مڙس واري ڇڏيل ورثي ترڪي کي نيات کان ٻاهر ڪڍڻو به نه هو. ان ڪري ڌڻن جي ڪنهن مالڪ شخص جي فوت ٿي وڻ جي حالت ۾ سندس ڌڻ کي پهريائين سندس ڀائرن پيئرن ۽ ان بعد سندس يعني مڙس جي پيئرن جي اولاد ۾ يا فوتي مڙس جي ماءُ جي پيئرن جي اولاد ۾ ورهاست ڪيو ويندو هو. ان ڪري کين

(اولاد کي) سندن فوتي پيءُ واري ورثي ترڪي مان ڪجهه به حاصل نه ٿيندو هو.

اهڙيءَ ريت دولت جي وڏي و ٺ سان ڪٽنب ۾ مڙس جو سماجي درجو، اهميت ۽ حيثيت، زال جي حيثيت کان وڌي ويئي هئي. ان ڪري هيئنتر خود مڙس جي دل ۾ به اها خواهش اچي پيدا ٿي ته هو پنهنجي وڏي ويل طاقت، ڪٽنبي اقتدار ۽ سماجي رتبي مان فائدو وٺي. ان جي مدد سان ورثي ترڪي واري پراڻي نظام کي ختم ڪري، کيس ڦيرائي پنهنجي اولاد جي حق ۾ ڪري ڇڏي، پر مادرانه حق جي موجودگيءَ ۾ ۽ مادرانه نسلي شجري کي پاڙان پتي ڦٽي ڪرڻ کان سواءِ هو پنهنجي انهيءَ ارادي ۽ خواهش کي عملي جامو پهراڻي نه ٿي سگهيو. هن وڏي دليري ۽ هممت سان مادرانه حق ۽ ان تي بيبنل نسلي شجري کي پاڙان پتي ٻاهر ڪڍي ڦٽو ڪري ڇڏيو. سندس اهو ڪارنامو ايڏو وڏو ۽ عظيم هرگز نه هو جيترو ڪ هيئنتر اسان وارين نظرن سان ڏسڻ ۾ اچي ٿو.

اهو انقلاب جيڪو انساني تاريخ ۾ هڪ فيصله ڪن انقلاب ثابت ٿيو هو، نيات جي ڪنهن هڪڙي زنده رڪن کي به نقصان پهچائي نه سگهيو هو. نيات جا سمورا رڪن پنهنجن مقرر ٿيل جاين تي بيٺا هئا. فقط هڪ سادي سودي قسم جي فيصلي کي عمل ۾ آندو ويو هو ۽ هو فيصلو هي هو ته، آئنده لاءِ مردن، (مڙسن) وارو اولاد به مڙس واري نيات اندر رهندو. عورتن (مائرن) واري اولاد کي ماءُ واري نيات مان ٻاهر ڪڍي کين سندن پيءُ واري نيات ۾ شامل ڪيو ويو هو. مادرانه حق موجب نسلي شجري کي ماءُ جي طرف کان هلائڻ ۽ ماءُ وٽان ورثي ترڪي جي حق جي طلب ڪرڻ، واري اصول ۽ رواج کي پاڙون پتي اڪيڙي ڦٽو ڪيو ويو هو ۽ ان جي جاءِ تي هيئنتر نسلي شجري کي پيءُ جي طرف کان هلايو و ٺ لڳو هو ۽ فوتي پيءُ جي ملڪيت تي سندس اولاد جي ورثي ترڪي حاصل ڪرڻ واري حق کي سندس جاءِ تي کوڙيو ويو هو.

مهدب قومن ۾ اهو سماجي انقلاب ڪيئن آيو؟ ۽ ڪڏهن آيو هو؟ ان بابت ڪجهه به وثوق سان چئي نه ٿو سگهجي. اها سموري ڪارروائي تاريخ واري دور کان گهڻو اڳ ۾ ٿي چڪي هئي. پر اها ڳالهه ته اها سموري ماجرا سچ پچ ٿي به چڪي هئي. ان بابت مادرانه حق وارن موجود اهڃاڻن جون ايتريون ته واضح ثابتيون ملي چڪيون آهن، جو هيئنتر ڪنهن به شڪ ۽ شبه ي ڪرڻ جي ڪابه گنجائش باقي نه رهي آهي.

انهيءَ جا کوڙ ڪرڻ لاءِ اسپين وري به باڪوفن جا ٿورائتا آهيون. اهو انقلاب اها به بند ٿي نه سگهيو آهي. انهيءَ انقلاب جي وڏي سولائي سان وجود ۾ اچي و ٺ جا مثال اسان کي آمريڪي انڊين قبيلن ۾ ملن ٿا. انهن قبيلن ۾ اهو انقلاب تازو ٿورن سالن اندر عمل ۾ آيو آهي ۽ تا حال جاري آهي. انهيءَ انقلاب جا به مکيه ڪارڻ آهن: پهريون ڪارڻ هي آهي ته مٿن عيسائي پادري جي تبليغ جي اثر جي پوڻ ۽ تهذيب

جي اخلاقي دٻاءُ جي وڏي و ٺ جي ڪري آمريڪا ۾ مسوري درياھ تي رهندڙ انهن قبيلن مان ڇهن قبيلن مادرانه حق ۽ نسلي شجري کي ترڪ ڪري پدران حق ۽ نسلي شجري کي اختيار ڪيو آهي. باقي ٻن قبيلن ۾ ا مان به مادرانه حق ۽ نسلي شجرو تاحال جاري آهي. شاني، دلاوري ۽ ميامي قبيلن ۾ اولاد کي پيءُ واري نسلي شجري ڏيڻ ۽ پيءُ واري نيات ۾ شامل ڪرڻ واري رسم جاري ٿي چڪي آهي. هن قبيلي جا فرد هاڻي پاڻ کي ڪنهن مرد ڏاڏي يا مورت اعليٰ جي نالي پٺيان سڏائين ٿا. هيئنتر پيءُ وٽان ورثي ترڪي وٺڻ جو رواج به عام ٿيندو و ي ٿو.

انهيءَ نظاري کي مارڪس هيٺين لفظن ۾ ادا ڪيو آهي، اهو لکي ٿو ته: ”هيءُ ڳالهه هر انسان ۾ لاشعوري طور تي سمايل هوندي آهي ته هو شين جي غايت کي بدلائي ڇڏڻ خاطر پهريائين ان جو نالو تبديل ڪري ڇڏيندو آهي. جتي به ۽ جڏهن به کيس پاڻ واري مطلب جي پوري ڪرڻ جي ضرورت پوندي آهي ته هو موجوده قائم ٿيل رسم واري ديوار کي پڇي لانگهو ٺاهي نڪري و ٺ لاءِ هڪ نئين رسم کي ايجاد ڪندو آهي.“ انهيءَ تبديلي جو نتيجو اهو نڪتو هو ته معاشري ۾ هڪ وڏو مونجھارو پيدا ٿي پيو هو. جنهن مان ڪاميابيءَ سان ٻاهر نڪري پار پوڻ جو رستو فقط هڪڙو ئي و ي بچيو هو ته، مادرانه حق کي تبديل ڪري پدران حق کي اختيار ڪيو و ي. انهيءَ ڏس ۾ مارڪس وڌيڪ لکي ٿو ته: ”تقابلي قانون جا ماهر حضرات اسان کي ڇا به ڪڻي ٻڌائيندا رهن ته انهيءَ تبديلي کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ پراڻي دنيا جي مهدب قومن ڪهڙا ڪهڙا رستا اختيار ڪيا هئا. پر اهي محض مفروضائي مفروضا هوندا آهن. ڏسو M.kovak vesky ايمر ڪواليفسڪي جو ڪتاب (Out line of the origin and Evolution of the Familyand Property- Stock Home 1880.) ”ڪٽنب ۽ ملڪيت جي آغاز ۽ ارتقا جو خاڪو!“

عالمي تاريخ ۾ مادرانه حق جو خاتمو عورت ذات جي وڏي ۾ وڏي شڪست آهي. انهيءَ حق جي خاتمي کان پوءِ مرد جي چوٽي و ي آسمان سان لڳي هئي. مرد انهيءَ نئين حاصل ڪيل طاقت ۽ سماجي اقتدار جي نشي ۾ مدھوش ٿي، ٻاهر ته ٺهيو پر خود گهر جي چوڌواري جي اندر به اقتدار جي واڳ کي عورت جي هٿن مان ڪسي پنهنجي قبضي ۾ ڪري ڇڏيو. انهيءَ ڪري عورت ذات جو مان ۽ مرتبو خاڪ ۾ ملي ويو. هيئنتر عورت کي فقط هڪ ذليل وٽ، هڪ مظلوم بي وس صنف، مرد سان مساوي درجي رکڻ واري ساٿي ۽ سندس رفيق حيات افضل نصف، بني نوع انسان جي متبرڪ خالق ماءُ حضرت حوا عليه السلام نه پر هڪ زائنان (ڪمزور) هڪ عورت (اڳهاڙپ) يعني محض شهوت کي پوري ڪرڻ لاءِ هڪ وسيلو سندس جنسي تسڪين ۽ تفريح لاءِ هڪ رانديڪو ۽ فقط اولاد پيدا ڪرڻ جي هڪ بي جان ۽ بي حس مشين سمجهيو و ٺ لڳو هو. عورت جو سماجي درجو گهٽجي چڻ ته آسماني

بلندي تان ٿئي اچي پٽ تي ڪريو هو. جنهن جو اسان کي ظاهر ظهور ثبوت پويان واري سورمائي دور ۽ ڪلاسيڪي زماني جي تاريخ مان ملي ٿو. هيئنر عورت ذات تي پليٽائي جا تنهن مٿان ته چڙهي ويا. سندس روحاني وجود جو سارو نظام يعني سندس ذات ۽ وجود لاءِ تبرڪ ۽ تقدس ۽ سندس عليه السلامي وارو قائم ٿيل تخيل ۽ نظريو ٿئي پاش پاش ٿي ويو هو. اها سموري ڪارروائي ۽ انقلاب ٿي گذريو، پر عورت وري به ساڳي عورت جي صورت ۾ رهجي وئي. يعني سندس ظاهري وجود يعني سندس محض ظاهري جسماني وجود وري به ساڳي حالت ۾ قائم رهجي ويو.

هيئنر مردن جو اڪيلي سر يعني عورت جي رفاقت کان سواءِ حڪمراني ڪرڻ وارو دور پوري ريت قائم ٿي ويو هو. انهيءَ ڳالهه جي اثر انهيءَ وچين نموني واري ڪٽنب جي تشڪيل ۽ صورت مان ظاهر ٿئي ٿو، جنهن کي پدران حق تي ٻڌل ڪٽنب سڏيو وڃي ٿو. انهيءَ نظام جو مکيه دان هڪ مڙس گهڻيون زالون نه آهي. پر هڪ اهڙو سماجي ۽ ڪٽنب نظام جنهن ۾ ڪيترائي انسان آزاد خواهه پانها ڪٽنب جي پدران سربراهه جي ماتحتي ۾ داخل ڪيا وڃن ٿا.

سامي نسل واري ڪٽنب جي نموني ۾ اهو ڪٽنب جو سردار ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ واري سماجي نظام ۾ زندگي گذاري ٿو. سندس پانها تي به هڪ زال ۽ اولاد هوندو آهي. انهيءَ سماج جو مکيه مقصد هو، ”زمين جي مقرر ڪيل حدن اندر رهندي، مال جي ڏٽن جي پالنا ڪرڻ. انهيءَ سماجي نظام جا مکيه پهلو هي آهن: (1) پانها کي ڪٽنب ۾ داخل ڪرڻ، (2) پدران طاقت وسيلي اقتدار ۽ اختيارات کي استعمال ڪرڻ. اهي ٻئي پهلو هڪ رومن ڪٽنب ۾ مڪمل طور تي موجود هوندا آهن. انڪري هڪ رومن ڪٽنب انهيءَ نموني واري ڪٽنب جو هڪ بهترين مثال آهي. رومن زبان ۾ لفظ Familia مان مراد اها هرگز نه ورتي ويندي هئي، جيڪا مراد کيس موجوده دور جا عالم پهرائين ٿا.

موجوده دور واري مراد ۾ جذباتيت ۽ گهرو جهڳڙي جا ٻئي پهلو منجهس موجود هوندا آهن. رومن ڪٽنب نظام جي شروعاتي دور ۾ انهيءَ لفظ مان مراد ”فقط پانها“ ورتي وئي هئي. لفظ Familia جي لغوي معنيٰ به آهي گهرو پانها. انڪري لفظ Famila جي لغوي معنيٰ ٿيندي آهي سمورا پانها جيڪي هڪڙي مالڪ جا پانها هجن. خود Gaius جي زماني وارو محاورو Famila idestpatrimoni Pann يعني اهو ورثو ترڪي جيڪو وصيت ڪرڻ وسيلي منتقل ڪيو ويندو هو. رومن شهرين اهو نئون محاورو انهيءَ نئين ”تنظيم کي بيان ڪرڻ لاءِ گهڙيو هو، جنهن ۾ ڪٽنب جي پدران سربراهه يا نيڪ مرد يا سردار کي پنهنجي پانها سان گڏ پنهنجي زال ۽ اولاد تي به موت ۽ حياتيءَ جو پورو پورو اختيار حاصل هوندو هو. اهو ڪرشمو پدران حق جي استعمال ڪرڻ جو نتيجو هو. انهيءَ رومن محاورو جي ادبي

عمر به ساڳي اطالوي قبيلن ۾ رائج، انهيءَ لوهي اشڪنجي ۾ جڪڙيل سرشتي جيتري ئي هئي، جيڪو سرشتو زراعت جي ترقي ڪرڻ جي ڪري سندن معاشري ۾ پيدا ٿي پيو هو. پانها جي رواج کي قانوني طور تي جائز قرار ڏئي ڇڏڻ جي عمل کيس يعني انهيءَ سرشتي ۽ نظام کي جن هڪ ابهر ٻار مان وڌائي هڪ اڙپنگ جوان بنائي ڇڏيو هو. اهو سمورو ڪارنامو يونانمي ۽ اطالوي قبيلن جي هڪ ٻئي کان چڱي ڌار ٿي وڃڻ بعد عمل ۾ آيو هو.

انهيءَ سرشتي کي بيان ڪندي مارڪس اڳتي هلي لکي ٿو ته: ”موجوده دور جي ڪٽنب جي ڳهڻ ۾ نه رڳو پانها جو رواج، پر زمين سان ڇهڻيل غلام هاري پڻ سائس گڏ جاڙو پيل هوندو آهي. چاڪاڻ ته شروعات کان وٺي انهن پنهنجي نظامن جو پاڻ ۾ تعلق ۽ واسطو زرعي خدمتن جي ڪري، گڏيو رهندو آيو آهي. سماجي دشمنين ۽ نفرتن جو اهو بچ ڪٽنب جي وجود جي زمين ۾ ئي پيل هوندو آهي. جيڪو اڳتي هلي اسري نسري معاشري ۽ ان جي پيدا ڪيل رياست جي اداري جي صورت وٺي وڌي وڃي ٿي بيهي رهي ٿو.“

ڪٽنب جو انهيءَ قسم جو نمونو ”حقيقي ڪٽنب مان ڦٽي نڪرندي ئي هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪٽنب واري نموني جو پيدائشي دور ڏيکاري ٿو. زال جي مڙس سان جنسي وفاداري تي پوري ضابطي ۽ قبضي رکڻ ۽ اولاد جي تربيت جي حفاظت ڪرڻ خاطر زال جي ساري وجود کي مڙس جي اختيار ۾ سونپيو ويو آهي. اهو مڙس کي سونپيل اختيار ايتري قدر ته مطلق العنان آمرانه چڙواڳ ۽ آزاد قسم جو هوندو آهي، جو جيڪڏهن ڪو مڙس پنهنجي زال کي قتل به ڪري ڇڏيندو هو ته به هن ڄڻ ته فقط پنهنجي معاشري جي طرفان کيس تفويض ڪيل پدران حق جو هڪ خسيس ۽ معمولي قسم جو استعمال ڪيو آهي.

پدران ڪٽنب جي وجود ۾ ايندي ئي اسين تحرير ۾ موجود تاريخ واري دور ۾ داخل ٿيون ٿا ۽ هي اهو ميدان هوندو آهي، جتي تقابلي قانون وارو علم اسان جي رهبري ڪرڻ خاطر هڪيو حاضر بيٺو هوندو آهي. سڄي ڳالهه هيءَ آهي ته، اسان سندس مدد سان گهڻو ڪجهه ميدان ماريو آهي. انهيءَ ڏس ۾ اسين ايمر ڪواليفسڪي نالي هڪ روسي عالم جا ٿورائتا آهيون جنهن پنهنجي ڪتاب: "Outline of origin and Evolution of the Family and pruperty" "Stockhome. 1890" ۾ انهيءَ ساڳي حقيقت کي ثابت ڪري ڏيکاريو آهي ته پدران حق تي ٻڌل ڪٽنب جا گروهه جهڙا موجوده دور ۾ سرب ۽ بلگار قومن ۾ موجود آهن. جن کي روسي زبان ۾ زدروگا Zuduroga يعني برادري سڏيو وڃي ٿو ۽ مشرقي قومن ۾ ڪجهه ترميم شده شڪل ۾ اڄ پڻ زندهه موجود آهن، هڪ اهڙي قسم جو ڪيوري دور هوندو آهي، جيڪو مادران حق يعني اهو ڪٽنب جيڪو

گروهي شادين مان ارتقا ڪندي دنيا ۾ موجوده رائج ڪٽنب نظام جي صورت ۾ پيدا ٿيو هو. اهو اڄ به صحيح سلامت حالت ۾ زنده موجود آهي. اها مٿي ڄاڻايل حقيقت جيڪڏهن ڪنهن ٻئي هنڌ تي ثابت نه ٿي سگهي آهي ته به اها ساڳي حقيقت پراڻي دنيا ۾ ٻنهي آريه خواهه سامي نسلن جي قومن ۾ ثابت نظر اچي ٿي.

موجوده دور ۾ يورپ ۽ ڏاکڻي سلاف Slar قومن ۾ برادرين جو موجوده زدر وگا نظام پدرانہ حق تي ٻڌل ڪٽنب جي گروه جو بهترين مثال پيش ڪري ٿو. اهي سمورا ڪٽنب ڪيترين ئي پيڙهين تي مشتمل هوندا آهن. جن مان هر ڪٽنب پنهنجي ڪنهن هڪڙي وڏي ڏاڏي مورث اعليٰ ۽ سندس زالن جا اولاد هوندا آهن. اهڙين برادرين ۾ داخل ٿيل سمورا ڪٽنب پاڻ ۾ هڪ وڏي ۽ عظيم ڪٽنب طور گڏجي نيائون ٺاهين ٿا. انهيءَ نيائ ۾ داخل سمورا ڪٽنب هڪ ۽ ساڳي وڏي بزرگ مرد مورث اعليٰ جا مشترڪ اولاد هوندا آهن. اهڙي نيائ ۾ سمورا شامل ڪٽنب پاڻ ۾ گڏجي حياتي گذارين ٿا. اهي هڪڙي ئي وڏي گهر، ويڙهي يا محلي ۾ پاڻ ۾ گڏجي رهن ٿا. پاڻ ۾ گڏجي موروثي بنيون آباد ڪن ٿا. هڪڙي يڪي ئي گڏيل گدام مان گڏجي کاڌو کائين ٿا ۽ سمورا نيائ پائي پاڻ ۾ گڏجي پيداوار کي استعمال ڪن ٿا ۽ اهي سمورا پاتي ۽ نيائ پائي انهيءَ سموري پيداوار جا اجتماعي مالڪ هوندا آهن. اهي سمورا ڪٽنب هڪڙي ئي نيڪ مرد، سربراه، ويڙهي يا شهر ۽ محلي جي مالڪ دوماچين جي حڪمراني هيٺ رهن ٿا. جيڪو گهر کان ٻاهر جي معاملن ۾ هڪ عيوضي طور سندن نمائندگي ڪري ٿو. سندن اهو نيڪ مرد ننڍا ننڍا اسم نيڪال ڪري سگهي ٿو. هر گهر وڃي پڪي جو انتظام به ڪري ٿو. انهن سمورين ڪمن ڪارين سان گڏوگڏ هو ڪٽنب جي مقرر ڪيل ڪاروبار يا ڌنڌيءَ کي به هلائي چلائي ٿو. انهيءَ سربراه يا نيڪ مرد کي چونڊ وسيلي منتخب ڪيو ويندو آهي. انڪري اهو پڻ ضروري نه هوندو آهي ته هو هر ويرو ڪٽنب جي سمورن فردن کان وڏي ڄمار جو به هجي. نيائ جي عورتن جي سنڀال ڪرڻ لاءِ ۽ کين منتخب ڪمن ڪارين سان لڳائڻ جو فرض وري ڪٽنب جي نيائ ڌيائڻي کي سونپيل هوندو آهي. اها عورت گهڻو ڪري انهيءَ چونڊيل نيڪ مرد وڏيري جي زال يعني ڊوماچستا سڏي ويندي آهي. نيائ جي ڪنوارين عورتن لاءِ ورن گولڻ ۾ سندس وڏو هٿ هوندو آهي. يعني انهيءَ معاملي ۾ سندس راءِ کي نيائ پائين وٺڻ وڏو وزن حاصل هوندو آهي.

گهڻو ڪري سندس ڪيل فيصلي يا حڪم کي موٽايو نه ويندو آهي، پر نيائ جو اقتدار اعليٰ فقط ڪٽنب جي ڪائونسل جي هٿن ۾ هوندو آهي، جيڪا ڪائونسل وري ڄڻ ته سمورن ڪٽنب جي سمورن بالغ مردن ۽ عورتن جي هڪ گڏيل اسيمبلي هوندي آهي. ساري نيائ جو مالڪ مڪي يا سربراه انهيءَ ڪٽنب جي اسيمبلي جي

سامهون ڪيل خرچ پڪي ۽ آمدنيءَ جو پوتاميل پيش ڪرڻ لاءِ ٻڌل هوندو آهي. سمورا مڪي فيصلا اها اسيمبلي ڪندي آهي. نيائ ۽ ڪٽنب جي پائين جي وچ ۾ تڪرارن ۽ جهيڙن جو نبيرو به اها اسيمبلي ڪندي آهي. اها اسيمبلي گهر و ڪٽنب جي نيائي ضرورتن لاءِ شين جي خريداري ۽ وڪري ڪرڻ تي بحث مباحثو ڪندي آهي. جن سمورن معاملن ۾ زمين جا معاملن ان جي خريد ۽ فروخت ڪرڻ جا معاملن وڌيڪ اهم هوندا آهن.

ڏهه سال کن ٿيندا ته روس ۾ پڻ اهڙي ئي قسم جي ڪٽنب جي جماعت (نيائ) جي موجود هجڻ جي ثابتي ملي آهي. روس ۾ اهڙن ڪٽنب جن جي وجود جون پاڙون عوامي رسمن ۾ ڪٽيل هونديون آهن، جي وجود کي تسليم ڪيو ويو آهي. روس ۾ کين (آسچينا) يعني گوناڻا ڪٽنب جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو. اهڙن ڪٽنب جو مذڪور اسان کي روس جي قديم قانون ۾ به ملي ٿو. مثلاً Proveda Yaro Slar ۾ ساڳي نالي هيٺ روس ۾ Vorv وارو رواج پڻ موجود آهي. جيئن بليشن قانون ۾ به اهو ساڳيو مذڪور درجو آهي. اهڙن ڪٽنب جي موجود هجڻ بابت پولينڊ ۽ چيڪوسلويڪيا جي ملڪن جي تاريخ جي ڪتابن ۾ پڻ انهيءَ ساڳي قسم جا حوالا موجود آهن.

سٽز رلينڊ جي مشهور جرمن قانون جي مصنف هيلزار (Heusler) جي ڪتاب Instituts of German ”جرمن ادارا“ جي لکت موجب جرمن معاشري واري اقتصادي وحدت اصل ۾ جديد دور واري انفرادي ڪٽنب واري وحدت نه هوندي هئي. پر اها اقتصادي وحدت گهرو برادري يا فرقي جي وحدت Communalunit جهڙي نموني جي هوندي هئي، جنهن ۾ ڪيتريون ئي پيڙهيون ۽ انفرادي ڪٽنب شامل هوندا هئا، جن ۾ وري ڪيترائي ٻانها، نوڪر چاڪر ۽ زير دست وغيره به شامل ڪيل هوندا هئا.

قديم رومن ڪٽنب ۾ به اهڙي ئي قسم جي ڪٽنبن جا اهڃاڻ دستياب ٿيا آهن، جنهن جي نتيجي طور ڪٽنب جي سربراه کي ڪلي قسم جا يعني مطلق العنان قسم جا اختياريات تفويض ڪري سندس حيثيت کي مضبوط بنايو ويو هو ۽ سندس اختياريات جي مقابلي ۾ ڪٽنب جي باقي پائين جا حق ڪسي کين ڪمزور بنايو ويو هو. موجوده دور ۾ اهڙي قسم جي ڪٽنب تي وڏا اعتراض ۽ احتجاج ڪيا ويا آهن. ساڳي طرح فرينچ انقلاب جي دور تائين آئرلينڊ ۾ ڪيلٽ لوڪن ۽ فرانس ۾ نيوفرنائي صوبي ۾ پڻ اهڙي قسم جي ڪٽنبن جي موجود هجڻ جي خبر پوي ٿي. خود موجوده جديد دور ۾ به اهڙي ساڳي قسم جا ڪٽنب اڄ به ڪٿي ڪٿي صحيح سلامت موجود آهن. مثلاً ”فرانس جي لوهان ضلعي ۾ وڏن آبادگار ڪٽنبن جي گهرن ۾ وڏا وڏا صفحا ٺهيل هوندا آهن. جن جي چوگرد پائين جي رهائش لاءِ ننڍا

ننڊا سمهڻ جا ڪمرا ٺهيل هوندا آهن. جن کي وڏي مرڪزي صفحي سان ملائڻ لاءِ انهن ڪمرن مان ڇهن يا اٺن ڏاڪن واري ڏاڪڻ ٺهيل هوندي آهي. انهن آبادگار ڪٽنبن جي اهڙين وڏين ويڪرين ڪشادين جاين ۾ اڄ به هڪڙي ئي گڏيل ڪٽنب جون ڪيتريون ئي پيڙهيون ۽ ڪٽنب پاڻ ۾ گڏجي رهندا آهن.

سنڌو نديءَ جي ماٿري (موجودو پاڪستان) ۾ سڪندر اعظم جي مشهور امير البحرنيارڪس پڻ وڏن وڏن آبادگار ڪٽنبن جي موجود هجڻ جو ذڪر ڪيو آهي. هي سمورا ڪٽنب پاڻ ۾ گڏجي رهندا هئا. اهو پراڻو گهرو برادرين وارو رواج اڄ به سنڌو ماٿري جي پنجاب، ڪشمير ۽ پختونستان صوبن ۾ موجود آهي. ڪوه قاف جبلن وارين ماٿرين ۾ رهندڙ قبيلن ۾ پڻ ساڳي رسم جي موجود هجڻ جو ذڪر ۽ تصديق ڪوئيلفسڪي صاحب به پنهنجي ڪتاب ۾ ڪئي آهي. اهو ساڳيو رواج اڄ به الجيريا (الجزائر) جي قبيلن ۾ موجود آهي. خود آمريڪا ۾ به اهو ساڳيو رواج موجود رهيو هو. زورينا Zuritra نالي هڪ اسپيني فوجي عملدارن کي ميڪسيڪو جي ڪالپوليز Galpullis نالي رسم سان پيڙيو آهي.

هينرڪ ڪونو Henric Cunov نالي جرمن عالم پنهنجي ڪتاب آسليند ۾ انهيءَ ساڳي حقيقت کي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش به ڪئي آهي. ص 44-42 پيرو رياست جي انڊين قبيلن ۾ به مارڪ قسم وارو آئين موجود هو. عجب جي ڳالهه آهي ته پيرو جي انڊين قبيلن ۾ به انهيءَ نظام کي مارڪو سڏين ٿا. جنهن موجب هر موسم ۾ آباد ڪيل ٻنين کي سندن آباد ڪندڙن ۾ ورهايو ويندو هو.

اسين هن حقيقت کي به معاشري ۾ موجود ڏسون ٿا ته پدران حق تي ٻڌل ڪٽنبي سرشتو، جنهن ۾ زمينن کي گڏيل ملڪيت طور رکڻ ۽ کين گڏيل طور تي آباد ڪرڻ جو رواج به هوندو هو. انهيءَ رواج ڦري هڪ نئين روپ ۽ اهميت وٺڻ شروع ڪئي هئي، اسان کي هن امر ۾ ڪنهن به شڪ ڪرڻ جي ڪا به ضرورت نه آهي ته انهيءَ رواج ئي پراڻي دنيا جي سمورين مهذب قومن ۾ به مادرانه حق تي ٻڌل ڪٽنب خود ”هڪ مڙس، هڪ زال“ جي ڪٽنبن ۾ هڪ اهم قسم جو ڪردار ادا ڪيو آهي.

اسين ان بابت ڪوئيلفسڪي جيويڪ اخذ ڪيل نتيجن تي بعد ۾ بحث ڪندا سين. اهڙيءَ طرح انهيءَ عبوري دور ۾ جنهن ۾ ڳوٺ يا واهڻ (مارڪ) پيدا ٿيا هئا، آبادگارن جو هڪ اهڙو گروهه به وڻن موجود هوندو هو، جيڪو کين ڌار ڌار ورهائجي مليل زمين جي ٽڪرن تي آباديون ڪندو هو. پهريائين کين موسم آهر زمين جو ٽڪرو چني ڌار ڪري ڏنو ويندو هو پر بعد ۾ انهن ساڳين ٽڪرن تي آبادي ڪرڻ ۽ مال چارڻ لاءِ انهن وڌيڪ ٽڪرن ۾ ورهاست ڪيو ويندو هو. جيتري قدر اهڙن ڪٽنبي گروهن جي اندروني ازدواجي زندگين جو تعلق هوندو آهي ته هي ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته روس جي ملڪ ۾ وري هيءَ حالت هوندي هئي ته ڪٽنب جو سربراه

پنهنجي انهيءَ مطلق العنان هجڻ وري حيثيت مان ناجائز فائدو وٺندو هو. ڪٽنب جون سموريون نوجوان ۽ خوبصورت عورتون سندس هوس جو شڪار ٿينديون رهنديون هيون. انهيءَ مطلق العنان کيس ايتري قدر ته بي شرم ۽ بي خوف بنائي ڇڏيو هو جو هو پنهنجن ٺهرن يعني پٽن جي زالن سان به جنسي ميلاپ ڪرڻ کان ڪين مڙندو هو. سندس نهرون سندس پٽن جون زالون هجڻ جي باوجود به سندس هوس پرستي ۽ جنسي عياشيءَ لاءِ کيس حرم طور ڪم اينديون هيون. اسان کي مٿي ذڪر ڪيل حالتن جو سربستو احوال روس جي تاريخي ڪتابن مان نه پر روسي لوڪ ادب جي گيتن ۽ بيتن مان ملي ٿو.

مادرانه حق جي خاتمي سان ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري اداري وڏي ترقي ڪئي هئي. ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي ۽ ڪٽنب جي بيان ڪرڻ کان اڳ ۾ به ٿي اکر ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ ۽ ”هڪ زال گهڻا مڙس“ وارن ادارن لاءِ به ٿي و. ن. شادي ڪرڻ جا مٿيان ٻئي قسم مادرانه حق جي خاتمي کان پوءِ پيدا ٿيا هئا پر انهن ٻنهي قسمن جي شادين جي نمونن ۾ اسان کي هڪ استثنا به ملي ٿي اها استثنا هي آهي ته شادي ڪرڻ جا اهي ٻئي نمونا تاريخي طور تي (ظاهر ۾ جڻ نه محض جنسي عياشي ڪرڻ ۽ زنا ڪاري کي فروغ ڏيڻ خاطر ئي ايجاد ڪيا ويا هئا.)

جيڪڏهن منجهن ارتقائي عمل جو دخل موجود نه هجي ها ته هوند اهي ٻئي شادين ڪرڻ جا نمونا ڪنهن خاص هڪ ملڪ، قوم، يا فقط هڪ دور ۾ گڏوگڏ اسرن ۽ نسرن ها. حقيقت هي آهي ته اهي سمورا مرد جن کي ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ واري شادي ۽ ڪٽنبي سرشتي مان خارج ڪري ڪڍي ڇڏيو ويو هو. پاڻ کي انهن باقي بچي ويل عورتن سان جيڪي هينئر هڪ جدا ”هڪ زال گهڻا مڙس“ وارا ڪٽنب ٺاهي ويهي رهيون هيون، سان لاڳاپيل نه رکي سگهيا هئا. انهيءَ دور ۾ مردن ۽ عورتن جي شادين جو تعداد لڳ ڀڳ هڪ جيترو ٿي ويو ته انهيءَ حقيقت مان هي ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته انهن ٻنهي قسمن جي ڪٽنبن مان ڪنهن به هڪڙي قسم وارن ڪٽنبن مان ڪو به هڪڙي نموني وارو ڪٽنب پاڻ کي ساري معاشري اندر رائج ڪري نه سگهيو هو. حقيقت وري هي آهي ته ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ وارو ادارو ٻانهن جي رواج جي پيداوار آهي. سامي نسل وارن قومن ۾ پدران حق تي ٻڌل ڪٽنبن واري نظام ۾ فقط ڪنهن ڪٽنب جو سربراهه پنهنجي سر يا وڏ ۾ وڏ سندس فقط هڪ يا ٻه پٽ ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ وارو ڪٽنب رکي سگهيا ٿي. ڪٽنب جا ٻيا سمورا باقي مرد ۽ ٻانهن فقط ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪٽنب تي قانع ۽ شاکر رهندا هئا. اها ساڳي حالت اڄ به سمورن مشرقي ملڪن ۾ هلندي اچي ٿي. ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ وارو ڪٽنب رکڻ فقط امير طبقي جو شيوو رهيو آهي جن کي پڻ حقيقت ۾ فقط هڪ سڄي دل واري زال هوندي آهي ۽ باقي ٻانهن خريد

ڪري گهرن کي ڀريو ويندو آهي پر عام رواجي ماڻهو فقط هڪ زال سان صحيح ۽ سڄي شادي ڪيل هوندا آهن انهيءَ رواج جي استثنا اسان کي فقط نبيت ۾ ملي ٿي جنهن جي مزيدار ابتدا پڻ گروهه شادين مان ئي ٿيل هئي پر انهيءَ حقيقت جي وضاحت ڪرڻ لاءِ تفصيلي کوجنا ڪرڻ جي ضرورت آهي پر اهي سمورا نظام مسلمانن جي حاسدانہ قسم جي حرمر رکڻ واري نظام کان وڌيڪ قابل برداشت نظام هوندا آهن، ڏکڻ ڀارت جي نابر قبيلن ۾ وري هي رواج آهي ته ٻن چئن يا وڌيڪ مڙس جو ٿولو هڪ گڏيل مشترڪ زال رکندو آهي ۽ ان مان هر هڪ مڙس کي محض جنسي ميلاپ ڪرڻ خاطر پنهنجي هڪ جدا ذاتي زال به هوندي آهي جنهن کي به سندس مڙس ٿولي ۾ شريڪ سمورن مڙس جي اڳيان پيش ڪندو رهندو آهي ۽ ساڳي طرح ٿولي ۾ شريڪ ٻين مڙس جون ذاتي زالون پڻ سمورن مڙس جي ڪتب اينديون رهنديون آهن، عجيب ڳالهه هي آهي ته ميڪلين کي هڪ نئين شادي جي اداري يعني شادي ڪلب جي ڪابه خبر نه پئي هئي انهن ڪلبن وارين شادين ۾ ڪلب جا ڪيترائي ميمبر ٻئي مرد ۽ عورتون پاڻ شامل هوندا آهن.

انهيءَ ڪلب واري شادين جي ڪاروبار ۾ ”هڪ زال گهڻا مڙس“ جو سڄو پڇو ڪاروبار نه هلندو آهي، پر جيئن جراد ٿولون نوٽ ڪيو ته اهو به هڪ خاص گروهه شادين ڪرڻ جو نمونو هوندو آهي جنهن ۾ مڙس ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ ۽ زالون وري ”هڪ زال گهڻا مڙس“ واري اصول تي عمل ڪن ٿيون.

”هڪ مڙس هڪ زال“ وارو ڪتب

اسين اڳ ۾ ئي ذڪر ڪري آيا آهيون ته هن قسم جو ڪتب جفتي شادين واري ڪتب مان ڇڏي نڪتو هو، جڏهن ڪوبه معاشرو غير مهذبيت جي وچولي درجي مان نڪري مٿاهين درجي ڏانهن ارتقا ڪندو آهي ته مٿاهين درجي وارين حالتن جي عام ٿي وڃڻ سان مهذب دور جي شروع ٿيڻ جا نشان ظاهر ٿيڻ لڳندا آهن انهيءَ درجي تي پهچڻ بعد ڪتب اندر مڙس جي بالادستي ۽ حاڪميت کي سموري معاشري ۾ ڪلي طور تي تسليم ڪيو ويندو آهي جن قسم يعني ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جو مقصد هوندو آهي. ”ڪتب ۾ غير متنازع في پڻ ريت جي دوران اولاد پيدا ڪرڻ“ انهيءَ قسم جي خالص قسم واري پڌريت قائم ڪرڻ جي ضرورت هن ڪري ٿيندي آهي ته اهڙي شادي مان ڄاول اولاد پنهنجي فوتي پيءُ جي ملڪيت ۽ جائيداد جو قدرتي واحد وارث بنجي سگهي.

”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪتب ۽ جفتي ڪتب وارن ڪتابن ۾ وري هي فرق هوندو آهي ته ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جون بندشون جفتي قسم واري شادي جي بندش کان وڌيڪ سخت قسم جون هونديون آهن. انهن بندش کي ٻنهي

ڌرين مان ڪابه هڪڙي ڌر پنهنجي روع سويءَ يا اڪيلي سر ختم ڪري نه سگهندي آهي، موجوده دور واري قانون موجب فقط مڙس کي ئي اهو حق حاصل هوندو آهي ته هو اڪيلي سر پنهنجي مرضي سان شادي کي ختم ڪري ڇڏي ۽ مڙس ڪتب ۽ گهر جي حاڪم هجڻ جي ڪري زال کي پنهنجي گهر مان لوڏي ٻاهر ڪڍي سگهندو آهي يعني کيس هڪ طرفي طور تي طلاق ڏيئي سگهندو آهي، ان ڪري هن قسم واري شادي ۽ ازدواجي بي وفائي ڪرڻ جو حق به فقط مڙس کي ئي حاصل رهندو آهي، انهي طلاق واري رسم کي قانون جي پٺڀرائي به حاصل هوندي آهي. نيپولين واري فرينچ قانون ۾ مڙس کي ازدواجي بي وفائي ڪرڻ جو حق قانوني طور تي تفويض ڪيل هوندو آهي پر ان ۾ به فقط هڪڙي اهم بندش درج ٿيل آهي ته ”اهڙو مڙس پنهنجي سریت يا معشوق کي پنهنجي گهر جي اندر وٺي نه ويندو.“ انساني سماج جي واڌاري ۽ ترقي سان گڏوگڏ انهي جنسي بي وفائي ڪرڻ واري قانوني حق کي فرينچ مڙس وڏي آزادي سان استعمال ڪيو آهي، پر انهيءَ پيٽ ۾ ڪا زال پنهنجي قديم آزاد جنسي ميلاپ ڪري سگهڻ واري حق ۽ عمل کي ياد ڪندي ان کي وري جيارڻ جي ڪوشش ڪري ٿي يعني ازدواجي بندش کان ٻاهر ڪنهن غير مرد سان جنسي ميلاپ ڪري وجهي ٿي ته کيس وڏا عذاب سهڻا پئجي وڃن ٿا. جن جهڙا عذاب عورت ذات کي سمورن اڳ وارن ڪتابن ۾ ڪڏهن به سهڻا نه پوندا هئا.

اسان کي قديم يوناني معاشري ۾ انهي قسم جو ڪتب سخت گير قانون سميت ظاهر نظر اچي ٿو. ان بابت مارڪس لکي ٿو ته ”يوناني ديو مالا ۾ ديون کي انهيءَ گذري ويل دور ۽ ماحول ۾ ڏيکاريو ويو آهي جنهن دور ۾ عورت ان آزاد هوندي هئي.“

سندس وڏو احترام ڪيو ويندو هو، پر اڳتي هلي يونان جي سورمائي دور ۾ اسين يوناني عورت کي ذليل حالت ۾ ڏسون ٿا. عورت جي انهيءَ ابتر واري حالت کي پهچڻ جا ٻه مکيه سبب هئا، پهريون ڪتب ۾ مڙس جي بالادستي جو قيام ۽ ٻيو مڙس جي پيار هٿ ڪرڻ لاءِ زال جو ٻانهين سان مقابلو ۽ چٽاڀيٽي. اسين يوناني شاعري جي جڳ مشهور ديوان اوڊيسني ۾ پڙهون ٿا ٽيلي مارڪس Tali Marchas نالي هڪ يوناني سورمون پنهنجي ماءُ کي قتل ڪري ٿو ۽ قتل ڪندي کيس خاموش رهڻ جو حڪم به ڏيئي ٿو. قديم يونان جي قومي شاعر هومر Homer جي رزميه ڪلام ۾ مفتوح قومن جون هٿ ڪيل بانديون يوناني فاتحي جي شهوت ۽ هوس جو شڪار ٿين ٿيون. يوناني فوجي سردار پنهنجي عياشي لاءِ هڪ ٻئي جي پويان مفتوح باندين مان خوبصورت عورتن جي چونڊ ڪن ٿا. سارو اليڊ Iliid جو ديوان فقط ٻن يوناني فوجي سردارن آڪيلس ۽ ايگا ممنون جي وچ ۾ هڪ خوبصورت باندي تان پاڻ ۾ جهڳڙي ڪرڻ جي ذڪر سان ڀريو پيو آهي. هومر جي رزميه شاعري جو هر

سورمون مفتوح قوم جي ڪنهن نه ڪنهن جنگي باندڀائيءَ کي ساڻس جنسي ميلاپ ڪرڻ خاطر پنهنجي تنبوءَ ۾ وٺي وٺي ٿو. مثال طور ايسڪليس نالي ڪتاب ۾ آگا مئنان نالي سورمون کي سندن نالي هڪ باندي عورت کي ساڻس جنسي ميلاپ ڪرڻ خاطر پنهنجي گهر ۾ وٺي وٺي ٿو. اهڙين ٻانهين مان پيدا ٿيل اولاد کي پيءُ جي ملڪيت مان ٿورو حصو به ڏنو ويندو ۽ کين آزاد شمار ڪيو ويندو هو.

ٽيوڪراس به تيلامون نالي سورمي جو ناجائز پٽ هو ان هوندي به کيس پيءُ واري پدريت جي نالي سان سڏائڻ جو اختيار ڏنو ويو هو. يوناني معاشري ۾ هڪ شادي شده زال مان هي اميد به رکي ويندي هئي ته هوءَ پنهنجي مڙس جي سموري جنسي بيهودگي کي برداشت ڪندي رهي ۽ ساڳي وقت تي بلڪل باعصمت ۽ پاڪ دامن به رهي ۽ پنهنجي اوباش طبع واري مڙس سان جنسي طور تي وفادار رهڻ واري ازدواجي جذبي ۾ ڪوبه فرق نه آڻي پر هي حقيقت به پنهنجي جاءِ تي صاف موجود نظر اچي ٿي ته يونان واري انهيءَ سورمائي دور واري معاشري جي عملي طور تي زال کي فقط هڪ جائز اولاد جي ماءُ، هڪ گهر ڏيائڻي، محض انهن ٻانهين جي سنڀال ڪندڙ ليکيو ويندو هو، جيڪي ٻانهيون سندس مڙس جي بستري جي زينت ۽ سرپتون هونديون هيون مطلب ته گهر جي چوڌياري جي اندر به يوناني مڙس صاحب مختار ڪل هوندو هو، ان ڪري چئبو ته هن لعنت جو اصل سبب ۽ مکيه ڪارڻ هي هوندو هو ته هڪ مڙس هڪ زال واري شادي جي رواج جي پوڻ وقت نوجوان خوبصورت ٻانهين رکڻ جو رواج گهرن جي چوڌياري اندر به ويچاري زال سان منهن مقابل هوندو هو. ٻانهين کي فقط مڙس جي خلاص ۽ اڪيلي ذاتي ملڪيت تصور ڪيو ويندو هو. ان ڪري انهيءَ سماجي دستور ۽ رواج ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جي اداري جي پيشاني تي هي ٺپو هڻي ڇڏيو هو ”نه زال لاءِ فقط هڪ مڙس“ پر مڙس لاءِ انهيءَ ساڳي قانون جو ڪوبه عمل دخل موجود نه هوندو هو. ”اهو ساڳيو قانون معاشري ۾ اڄ به قائم دائر ۽ زنده جاويد حالت ۾ موجود آهي.

انهي پوئين دور جي يونانين بابت اسان کي ڊورين ۽ ابونين جي وچ ۾ تفريق ڪرڻي پوندي. سپارٽا جا يوناني جيڪي ڊورين جو مثال آهن. وٽن ڪيترن ئي حالتن ۾ قديم شادين وارا رواج ۽ مختلف قسمن جا جنسي تعلقات موجود هوندا هئا جن ڏانهن هومر به ڪو اشارو نه ڪيو آهي. سپارٽا ۾ اسان کي جفتي شادين ڪرڻ وارو نمونو به ملي ٿو. جنهن ۾ رياست وقت بوقت ترميمون ڪندي آئي هئي. سندن شادين ۾ امان به گروهه شادين وارو عنصر به موجود هوندو هو. بي اولاد شادين کي ختم ڪيو ويندو هو. 650 ق- ۾ ۾ سپارٽا جي بادشاهه Anakandridas انڪندريڊس پنهنجي پهرين بي اولاد زال جي موجودگي ۾ ٻي زال سان شادي ڪئي هئي. ان ڪري هو به جدا جدا گهر هلائيندو هو. Aristones ارسطونس نالي هڪ

ٻئي يوناني بادشاهه به ٻن بي اولاد رائين جي موجودگي ۾ ٽين عورت سان شادي ڪئي هئي. هن پهرين ٻن زالن مان هڪڙي زال کي طلاق ڏيئي ڇڏي هئي. انهي رواج سان گڏوگڏ گهڻا ڀائر پاڻ ۾ گڏجي هڪ مشترڪ زال سان به پرڻجي سگهندا هئا. جيڪڏهن ٻن دوستن مان هڪڙي دوست کي ٻئي دوست جي زال پسند اچي ويندي هئي ته ٻئي دوست پاڻ ۾ گڏجي انهي هڪڙي زال سان جنسي ميلاپ ڪندا رهندا هئا. انهي دور ۾ هن ڳالهه کي به موزون ۽ جائز سمجهيو ويندو هو ته پنهنجي زال کي جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ ڪنهن طاقتور شهوتي مرد جي حوالي ڪيو وٺي. حرمن مدير شهزادي سيمارڪ جي لفظن ۾ ”اهڙو شخص مرد“ ڀلي ته يونان جو شهري به نه هجي.“ مشهور يوناني اديب پليوتارڪ Plutarch هڪ عجيب مثال ڏنو آهي ته سپارٽا جي هڪ شادي شده زال جنهن جي پويان ساڻس جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ سندس عاشق سرگردان ٿيو پيو ڦرندو هو. کيس وڏي معصوم انداز ۾ صلاح ڏيندي چوي ٿي ته ”تون وٺي مون واري مڙس سان ڳالهائ. جيڪڏهن هو مون کي اجازت ڏيندو ته پوءِ آئون توهان سمهڻ لاءِ بلڪل تيار آهيان.“ مشهور جرمن فيلسوف ۽ مورخ شومان Chomann جي لکت موجب ”اهي سموريون حقيقتون ڏيکارين ٿيون ته سپارٽا واري معاشري ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي گهڻي قدر چڙواڳي هوندي هئي. حقيقت زناڪاري وارو تخيل ۾ جنهن هڪ زال پنهنجي مڙس جي گهر مان سندس غير حاضري جو فائدو وٺي کائڻس لڪي چوري چوري پنهنجي عاشق سان جنسي ميلاپ ڪندي هجي. اهڙو مثال سپارٽا جي معاشري ۾ ورلي ڪو ٿيو هوندو.“ ٻئي طرف سپارٽا جي معاشري ۾ گهرن ۾ ٻانهين رکڻ جو رواج اڄ سوڌو نه پيو هو. خاص طور تي سندن عروج واري دور ۾ سپارٽا جي بنين تي رهندڙ زبردست نوڪر قسم جا ايلوت(ڪٽمي) شهر کان ٻاهر بلڪل پر بنين تي رهندا هئا. ان ڪري سپارٽا جي وڏيرن جي زالن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ جي آرزو سندن دلين ۾ پيدا به نه ٿيندي هئي. يعني هونديون ٻانهين جي خوبصورت گلبدن ماهرو وڏيرن کي ڏسندا هئا ۽ نه وري سندن دلين ۾ سپارٽا جي خوبصورت نازنين وڏيرن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ جي ڪا خواهش، خلش يا ارمان ٿيندو هو. اهڙي آزاد ماحول ۾ سپارٽا جي عورتن کي وڏي احترام جي نظر سان ڏٺو ويندو هو. يونان جي قديم معاشري ۾ سپارٽا جي عورت جو سماجي مرتبو تمام بلند هوندو هو. قديم دور جي عالم يوناني معاشري جي فقط ٻن عورتن جي شان ۽ تعريف ۾ ڪاغذ ڪارا ڪيا آهن. جن مان هڪڙي آهي سپارٽا جي پريٿيل زال ۽ ٻي آهي اٿينس شهر جي اوچي طبقي جي وڏن اميرن ۽ سردارن جون سرتيون. انهي دور جي عالمن فقط انهن ٻن قسمن جي عورتن جي ڳالهين کي قلم بند ڪرڻ جي لائق سمجهيو هو.

ايونا جي يونانين کان اٿينس جي شهرين جو ڪردار بلڪل مختلف قسم جو

هوندو هو. اٿينس جا شهري پنهنجي ڌيئرن ۽ پيئرن کي چرخي کٽڻ، ڪپڙي اٽڻ ۽ سڀڻ جا هنر سڀڪاريندا هئا. ان کان وڌيڪ ٿورو گهڻو لکڻ پڙهڻ به سڀڪاريندا هئا. وڏي ۾ وڏي ڳالهه هي هوندي هئي ته عورتن کي سخت پردي ۾ رکيو ويندو هو. گهر کان ٻاهر نڪرڻ وقت گهڻيون عورتون پاڻ ۾ گڏجي نڪرنديون هيون. اٿينس جي هر گهر ۾ هڪ جدا زانا خانو هوندو هو، جيڪو گهڻو ڪري گهر جي ماڙي تي هوندو هو يا ته بلڪل جدا جاءِ تي هوندو هو، يعني عورتن لاءِ هويليون ۽ مردن جي لاءِ اوطاقون هونديون هيون. ڌارين مردن کي حويلين ۽ زانا خانن ۾ وڃڻ جي اجازت نه هوندي هئي. خاص طور تي اڻ واقف ڌارين مردن کي. عورتون (وڏيريون) ٻانهن کان سواءِ اڪيليون گهرن کان ٻاهر به نه نڪرنديون هيون. خود گهرن ۾ به مٿن چوڪسي ۽ پهرو هلندو هو. مشهور قديم يوناني ڊرام نويس Aristophanes ارسطوفينس پنهنجي ڪتاب ۾ لکي ٿو ته ”يوناني معاشري ۾ عاشقن ۽ لفنگن کي اميرن ۽ وڏيرن جي گهرن کان پري رکڻ لاءِ مولوسين جا پهريدار ڪتا گهرن ۾ رکيا ويندا هئا.“ يوناني اميرن جي حويلين ۽ حرم سرائن تي پهري ڏيڻ لاءِ خواجه سراءِ رکيا ويندا هئا. جيڪي گهڻو ڪري کڏڙا يا خصي مرد هوندا هئا. قديم يوناني مورخ هيروڊوٽس Herodotus جي ڏينهن ۾ ٻانهن کي خصي بڻائي وڪڻڻ جو عام رواج هوندو هو. ايشيائي يونان (موجوده ترڪي) ۾ Chios ڪيوس جو شهر انهي واپار جي وڏي منڊي هوندو هو. جرمن مورخ پروفيسر واکس مٿ جي لکت موجب اها منڊي محض مفتوح غير مهذب قومن لاءِ نه هوندي هئي بلڪه خود يوناني شهرين لاءِ به هوندي هئي“ مشهور قديم يوناني ڊرام نويس يورپيڊيز Euripides جي ڊرامي ۾ يوناني زال جي وصف هنن لفظن ۾ لکيل موجود آهي. هڪ اهڙي شيءِ (Oikurema اوٽيڪوريميا) جيڪا گهر هلائي يعني هڪ جي جان وٺ، اسٽين جي معاشري ۾ زال اولاد جڙڻ کان سواءِ فقط هڪ گهرو نوڪرياڻي جو درجو رکندي هئي. مڙس صاحب دنيا جي ڪمن ڪارين، وڻج واپار، جسماني ورزش ڪرڻ ۽ تماشن ڏسڻ ۾ مشغول رهندو هو. زال انهن سمورن ڌنڌن ڪرڻ کان آزاد هوندي هئي. هر قديم يوناني مڙس وٽ پنهنجي زال کان سواءِ خوبصورت ٻانهيون به هميشه موجود رهنديون هيون ۽ اٿينس جي دور ۾ شهر اندر چڪلي بازي ۽ زنا ڪاري عام جام هلندي هئي. انهن ادارن تي وقت جي رياست جو وڏو هٿ هوندو هو. اهو چڪلي جو ادارو ئي هو جنهن وڏين عظيم قديم يوناني عورتن کي پيدا ڪيو هو. انهن يوناني ٻانهين ۽ پيشه ور طوائفن پنهنجي رنده دلي، خوش گوئي ۽ فنون لطيفه ۾ پنهنجي ذوق سليم ۽ روحانيت سان يوناني عورت جو اهڙي ريت ڳات اوچو رکيو هو جهڙي ريت سپارٽا جي پڙهيل زال پنهنجي پارسائي، معصوميت ۽ پاڪدامني سان سپارٽا جي عورت جو مان ۽ مرتبو وڌايو هو. ان ڪري اٿينس شهر جي هر ڪامياب

زال کي پهريائين طوائف بنجي، چڪلي ۾ رهندي ڪنهن وڏي امير ڪبير يوناني جي سریت بنجي اٿينس واري ڪٽنب ۾ داخل ٿيڻو پوندو هو.

وقت جي گذرڻ سان گڏوگڏ اٿينس وارو ڪٽنب ملڪ ۽ قوم لاءِ هڪ ”مثالي ۽ آدرشي“ ڪٽنب بنجي پيو هو. جنهن کي ڏسندي ۽ نقل ڪندي نه رڳو ابونيا جي باقي ٻين يوناني قبيلن بلڪه سموري يونان جي ملڪ ۽ سندن قلمرو ۾ داخل ٿيل علائقن جي ٻين غير يوناني معاشرن پڻ پنهنجن ازدواجي زندگين کي انهي وانگر بنائڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. ايترو سترن، پهرن ۽ چوڪسي جي باوجود به قديم دور جي هر يوناني زال پنهنجي اوباش طبع مڙس سان جنسي بيوفائي ڪرڻ جو ڪو به موقعو هٿان نڪري وڃڻ نه ڏنو هو. ٻئي هٿ تي يوناني مڙس به پنهنجن زالن سان جنسي بيوفائي ڪرڻ تي شرمسار ٿيڻ بجاءِ پنهنجين سرتين، طوائفن، رندين ۽ معشوقائن سان زنا ڪاري ڪرڻ ۾ ڪابه ڪسر باقي نه ڇڏي هئي. پنهنجن زالن جو هن نموني ۾ بيحرمي ڪرڻ جو ڦل کين ئي پوڳڻو پئجي ويو هو. قديم يوناني مڙس جنسي بد ڪرداري ۽ ذلالت جي اهڙي حد تي پهتا هئا جو هو هينئر اغلام بازي جهڙي قبيح ۽ غير فطري جنسي مرض ۾ پڻ مبتلا ٿي ويا هئا. انهي بد اخلاقي ڪري، هنن نه رڳو پاڻ کي ذليل ۽ خوار بنايو هو بلڪه خود پنهنجن ديوتائن جو هئي خانو ئي خراب ڪري ڇڏيو هئائون. اسان کي سندن انهي ذلالت جو واضح مثال سندن قديم ديومالائي ادب ۾ گني ميد ديوتا جي قصي مان ملي ٿو.

اهو آهي ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪٽنب اداري جو حسب نسب جنهن کي اسپين جيتري قدر مهذب ۽ اعليٰ معيار وارن قديم دورن جي معاشرن مان اخذ ڪري سگهيا آهن اخذ ڪيو اٿئون، اها رسم ۽ ادارو ڪنهن انفرادي طور تي عشق بازي ڪرڻ جو ڦل هرگز نه هو. جنهن جو منجهس تر جيترو به ڪو عنصر موجود نه هوندو هو. ڇاڪاڻ ته انهي قسم وارين شادين ڪرڻ جو بنياد مرد ۽ عورت جي وچ ۾ جنسي عشق ۽ محبت ڪرڻ تي نه پر موقعي ۽ سهوليت تي ٻڌل هوندو هو. ڪٽنب جو اهو پهريون ئي نمونو هو جيڪو قدرتي حالتن ۽ فطري تقاضائن تي نه پر محض اقتصادي حالتن تي ٻڌل هوندو هو. يعني انهي نموني واري شادي انهي ذاتي ملڪيت جي فتح منڊي تي ٻڌل هوندي هئي جنهن پراڻي ۽ قديم طرز تي پيدا ٿيل ملڪيت ۽ دولت تي، پهريائين ملڪي معاشري ۾ ۽ ان ڪري بعد ۾ خود ڪٽنب واري گڏيل ۽ مشترڪ مالڪي ڪرڻ واري حق جي جاءِ اچي والاري هئي. يوناني انهن سمورن اقتصادي فائدين ۽ ذاتي مفادن جيڪي مڙس جي ڪٽنب جي حڪمران بنجي پوڻ، اولاد پيدا ڪرڻ ۽ اهو پيدا ٿيل اولاد جيڪي سندس ٻي ذاتي ملڪيت وانگر ذاتي ملڪيت هجن ۽ اهي سندن مرڻ بعد سندن پوٽي ڇڏيل ذاتي دولت ۽ ورثي ترڪي جا وارث بنجن، جي ظاهر ظهور ۽ کليل تبليغ ۽ تائيد ڪندا هئا. اهي هئا ”هڪ مڙس

هڪ زال“ واري شادي ڪٽنب جا اغراض ۽ مقصد جن کان سواءِ ٻين سمورين ڳالهين ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي ۽ ڪٽنب هڪ اجايو ڳرو ٻار، محض جان جو جنجال، غريب يوناني مڙس جي ڳچين ۾ پاتل ڳت هوندو هو. انهي ڳت کي ڳچي ۾ پائڻ جو مقصد فقط ديوتائن جي حڪمن جي بجا آوري ڪرڻ هوندو هو. محض پنهنجن بزرگن ۽ خاندان جو نالو روشن رکڻو هو. مطلب ته معاشري جي طرفان ۽ عائد ڪيل فرضن ۽ ذميدارين کي پوري ڪرڻ کان سواءِ منجهن ٻي ڪا به جنسي ۽ روحاني ڪشش ۽ تسڪين موجود نه هوندي هئي. ائينس جي قانون ۾ به شادي ڪرڻ کي به رڳو لازمي قرار ڏنو ويو هو. بلڪ خود ازدواجي فرضن ۽ سماجي جوابدارين جي پوري ڪرڻ خاطر، پنهنجي زالن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ جي عمل کي به مٿن هڪ لازمي قانوني فرض طور عائد ڪيل هوندو هو. اهڙي ريت انساني تاريخ ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي ڪنهن به صورت ۽ حالت ۾ مرد ۽ عورت جي انساني صنفن کي هڪ ٻئي سان جنسي ۽ روحاني طور تي ملائڻ جو وسيلو بڻجڻ ته ڇا بلڪ محض سڪڻو جسماني طور تي ميلاپ پيدا ڪرڻ جو هڪ بهترين ۽ اعليٰ ترين ذريعو به ثابت ٿي نه سگهي هئي. اسين انهي ڳالهه کي ڪيترو به ڪٿي لکايون پر اصل ۾ حقيقت فقط هن قدر هوندي آهي ته انهي قسم واري شادي جو مقصد ئي فقط هڪڙي انساني صنف (عورت) کي ٻي انساني صنف (مرد) جو مطيع ۽ زبردست بناڻو هوندو هو. ان ڪري يوناني معاشري ۾ ٻنهي انساني صنفن جي وچ ۾ قدرتي طور تي رکيل تضاد کي وڌيڪ مستهتر ڪرڻ تي ايترو ته زور لڳايو ويو هو، جنهن جيترو زور قبل از تاريخ جي سمورن دورن ۾ ڪڏهن به نه لڳايو ويو هو. اسلامي ۽ يوناني ديومالائي ادب، شاعري مصوري، سنگ تراشي، ادب اخلاقيات وغيره ۾ انهي تضاد کي تمام وڏائي ظاهر ڪيو ويو آهي پر اسلامي ادب ۽ تمدن ۾ ان کي ڀڃڻ ڏيڻ لاءِ انساني جسمن جي اڳهاڙپ کي ظاهر نه ڪرڻ تي زور ڏنو ويو آهي. ان ڪري ئي اسلام سنگ تراشي، مصوري ۽ شاعري وغيره ۾ انساني جسمن جي تعريف گهٽ ۾ گهٽ ڪيل هوندي آهي. الله تعاليٰ به مصور سان گڏ ستار به آهي. ان ڪري هن ڪائنات جي هر ساهه واري شيءِ پکي پڪڻ، جانورن ۽ انسانن ۾ سندن اڳهاڙپ کي ڍڪڻ جا انتظام ڪيا آهن ايتري قدر جو سندن اڳهاڙپ ڪڏهن به ظاهر ۽ بي پرده نظر نه ايندي آهي، ان ڪري قدرت ۾ نر ماد کي ظاهر ڪرڻ وارو تضاد فحاشي ۾ داخل نه آهي. ان جي برعڪس حضرت انسان پنهنجي نوع جي ڍڪيل فطري تضاد کي ظاهر ڪرڻ ۾ پنهنجي مصوري جو معراج سمجهي ٿو. جيڪا ڳالهه غير فطري هجڻ جي ڪري فحاشي ۾ داخل هوندي آهي. منهنجي ۽ مارڪس جي هڪ اڻ ڇپيل گڏجي لکيل 1846ع واري مسودي ۾ مون کي مطالعو ڪندي هي لکت نظر تي چڙهي وئي آهي. جنهن ۾ لکيل آهي ته، ”پورهئي جي ورهاست ڪرڻ ۾

پهرين ورهاست هيءَ ڪئي ويئي هئي ته گهرن کان ٻاهر جو سمورو ڪاروبار مڙس لاءِ ۽ زال لاءِ فقط اولاد کي نپائي وڌو ڪرڻ“ مقرر ڪيا ويا هئا. انهي ساڳي لکت ۾ آئون هيئنتر هي اضافو ڪريان ٿو ته ”سڀ کان پهريائين طبقاتي دشمنين ۽ نفرتن جي باهه جيڪا انساني تاريخ جي صفحن ۾ داخل ڪئي وئي هئي“ هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جنهن ۾ طبقاتي ظلم، ڏاڍ ۽ استبداد جي شروعات مرد پنهنجي مادي (عورت) سان ڪرڻ شروع ڪئي هئي. ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي ڪرڻ جو رواج انساني تاريخ ۾ هڪ اهم قدم هو. پر ساڳئي دور ۾ معاشري ۾ سندس آغاز ٿيندي ئي، ساڻس گڏوگڏ ٻانهن جو رواج ۽ ذاتي ملڪيت رکڻ جي لعنت به وجود ۾ اچي چڪي هئي. جيڪا اڄ ڏينهن تائين قائم رهندي آئي آهي. جنهن حقيقت جو نتيجو وري هي نڪتو آهي ته جتي اسين هڪ قدم (معاشرتي طور تي) اڳتي وڌون ٿا اتي اسان جو ٻيو قدم اڳتي وڌڻ جي بجاءِ پاڻ مرادو پوئتي موت کائي هتي و ي ٿو. ڇاڪاڻ ته جنهن هڪ ئي امر ۾ هڪ گروهه جي خوش حالي، فلاح ۽ ترقي سمائيل هوندي آهي، انهي ساڳئي امر ۾ ٻئي گروهه جي بربادي، تنزل ۽ ساڻس ظلم ڪرڻ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته اها خوش حالي ٻئي گروهه سان ظلم ڪرڻ سان ئي حاصل ڪئي و ي ٿي. مهذب معاشري ۾ اها سماجي ڪيفيت ۽ حالت اهڙي جراثيمي جو نمونو آهي، جنهن جي وجود جي اندر اسان انهن دشمنين، عنادن، نفرتن ۽ تضادن جو مطالعو ڪري سگهون ٿا جيڪي معاشري ۾ اڳتي هلي پڪا پختا ٿي قائم ٿي و ن ٿا.

انساني معاشري ۾ جفتي ڪٽنبن ۽ خود ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي ۽ ڪٽنب واري اصول جي قيام جي فتح حاصل ڪرڻ جي ڪري، مرد ۽ عورت جي چڙواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ واري جذبي جو ڪنهن به لحاظ کان خاتمو ٿي نه سگهيو آهي. ”قديم ڪٽنبي نظام ۾، گهري ساڻي وارن گروهن جي معاشري مان آهستي آهستي گم ۽ ختم ٿي و ٿي جي ڪري، سندن سرحدون به گهٽبيون سوڙهيون ٿينديون ويون هيون. اهو دائرو ترقي پذير ڪٽنبن کي ا ل به هڪ اهڙي سماجي ماحول ۾ جڪڙي بيٺو آهي جيڪو ساڻن تهذيب جي سرحدن ۾ داخل ٿي. سریت بازي جي اداري جي صورت ۾ گم ٿي و ي ٿو. اهو ساڳيو رواج هن مهذب دور ۾ اڄ به ڪٽنب جي سرتي هڪ ڪاري منحوس پاڇي وانگر سوار ٿيو بيٺو آهي.“ مارگن سریت بازي جي اداري جي وصف ڪندي لکي ٿو ته ”سریت بازي“ چئبو آهي هڪ شادي شده مڙس جو پنهنجي ازدواجي دائري کان ٻاهر نڪري، ڪنهن اڻ پرڻيل عورت سان جنسي ميلاپ ڪرڻ کي ۽ اهو ادارو ”هڪ مڙس هڪ زال واري شادي جي ارادي سان گڏيو هت ۾ هت ملايو هلندو هجي.“ هي حقيقت به عالم آشڪار ٿي چڪي آهي ته سموري مهذب دور ۾ اهو ادارو مختلف روپ متايندو وڌندو ويجهندو

رهيو آهي ۽ آخرڪار آهستي آهستي ٿي هڪ اگهاڙي بي شرم چڪلي ۽ ڪوري فحش زنا ڪاري جي صورت وٺي و ي ٿو. انهي سریت بازي جو حسب نسب و ي انهن گروهی شادين سان ملي ٿو جن ۾ زالن کي پاڻ کي قرباني طور پيش ڪرڻو پئجي ويندو آهي. اهي مظلوم ۽ مجبور عورتون انهي قرباني ڏيڻ وسيلي (معاشري جي) مردن کان باعصمت ۽ پاڪدامن ٿي حياتي گذارڻ جو حق خريد ڪنديون هيون. ڪنهن عورت جو پيسا وٺي پنهنجي جسم کي ڪنهن غير مرد يا مردن کي سونپڻ جو عمل شروعات ۾ فقط هڪ مذهبي قسم جي رسم ۽ عمل هوندو هو. يعني سندن اعتماد موجب هڪ متبرڪ مذهبي عمل هوندو هو. ان ڪري انهي قرباني جي ڏيڻ لاءِ پاڻ کي ڪنهن اجنبی مرد يا مردن کي سونپي ڇڏڻ واري رسم محبت ديوي جي مندر ۾ ادا ڪئي وئي هئي. انهي جنسي عمل مان حاصل ڪيل رقم اصل ۾ مندر جي خزاني ۾ جمع ڪئي ويندي هئي. آرمينا ۾ اناٽيٽس جي مندر جون ٻانهيون، ڪورنٽ ۾ افروڊائيت جي مندر جون هائروڊيول، هندستاني مندرن ۾ رهندڙ نچٿيون، ديوداسيون (ڪناريون يا نوجوان ودواتون جن کي بيادير به سڏيو و ي ٿو) دنيا جون اوائلي پيشه ور رنديون هيون. شروعات ۾ اها پاڻ قربان ڪرڻ واري رسم معاشري جي سمورين عورتن لاءِ لازمي قرار ڏنل هوندي هئي، پر بعد واري دور ۾ مندرن ۾ ويٺل پيشه ور مهنت عورتون انهن قرباني طور پيش ٿيندڙ عورتن جي پاران، اجرت طور پيسا وٺي پاڻ قربان ڪرڻ جي رسم ادا ڪنديون هيون. يعني غير مردن کان زنا ڪرائينديون هيون. دنيا جي باقي ٻين قومن ۾ سریت بازي جو ادارو وري ڪنوارين چوڪرين کي شادين ڪرڻ کان اڳ ۾ ڌارين مردن سان چٽواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ آزادي ۽ اجازت ڏيئي ڇڏڻ مان پيدا ٿيو هو. انهيءَ سبب جي ڪري گروهی شادين ڪرڻ جو رواج، ڪٽنب جي سرحدن کان ٻاهران ٻاهران جدا وات وٺيو هلندو اچي اسان وٽ به پهچي ويو آهي. ذاتي ملڪيتن ۾ تضاد جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري، ويندي غير مهذبیت جي درجي تائين، ڪن خاص مقرر ڪيل ڏينهن يا ڏٺن تي، جيئن اجوري تي ڪم ڪندڙ مزدور ٻانهن سان گڏ ڪم ڪندي نظر ايندا آهن. ساڳئي طرح انهن خاص مقرر ڪيل ڏٺن تي آزاد عورتن جو گروهه به پاڻ مرادو (پيسن ڪمائڻ خاطر) ڪسي رنديون بنجي، انهن ٻانهن جن کي سندن مرضي جي خلاف زوري زبردستي پاڻ کي قربان ڪرڻ يعني زنا ڪرائڻ لاءِ مجبور ڪيو ويندو هو. سان گڏجي زنا ڪرائڻ جي عمل ۾ شامل ٿي وينديون هيون. انهي لحاظ کان گروهی شادين جي اداري جو تهذيب کي سونپيل ورثو، هڪ به منهنين تلوار ۽ هڪ به زبانو وات هوندو آهي، يعني اهو هڪ خود پاڻ کي غلط ثابت ڪندڙ ۽ پاڻ سان دشمني رکندڙ نظام هوندو آهي، هڪ اهڙو سماجي ڪٽنبي نظام جيڪو هڪ طرف ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري نظام ۽ ٻئي طرف تي ”سریت بازي“ جو ادارو جنهن جو قبيح

روپ زنا ڪاري ڪرائڻ يا پيشه ور رندي بنجي ڪسب ڪرائڻ هوندو آهي، خودبخود پيدا ٿي پوندو آهي. انهي لحاظ کان سریت بازي جو ادارو پڻ معاشري جي ٻين تسليم شده سماجي ادارن وانگر هڪ باقاعده ۽ تسليم شده سماجي ادارو بنجي پوي ٿو. اهو ادارو قديم دور واري چٽواڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي اها باقيات هوندو آهي جنهن هميشه مرد جي فائدي لاءِ ڪم پئي ڪيو آهي. انساني معاشري ۾ نه رڳو هن اداري کي برداشت ڪيو و ي ٿو بلڪه ان تي وڏي ذوق، شوق ۽ جوش سان عمل به ڪيو و ي ٿو. خاص طور تي حڪمران طبقن ۾ هن اداري کي معاشري ۾ فقط زباني مار ڏني و ي ٿي. پر انهي زباني مار جي اثر کي مرد تائين پهچڻ به نه ٿو ڏنو و ي. معاشري ۾ ڦٽ لعنت جو وسڪارو فقط عورت تي ٿيندو رهي ٿو. کيس انهي هڪڙي ڳالهه لاءِ ئي زوري زبردستي معاشري مان ڌڪا ڏيئي ٻاهر ڪيو و ي ٿو ته جيئن ان بابت پڙهو ڏياري سگهجي ته ”خبردار- هوشيار- ڪن کولي ٻڌو، ته اعليٰ حضرت مرد صاحب جي عورت ذات تي بالادستي ۽ حاڪميت قائم ۽ دائم آهي ۽ معاشري جي قائم ڪيل بنيادي قوتن ۾ ڪو به ڦيرو نه آيو آهي، مرد صاحبو توهان پلي عيش ڪريو.“

”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جي اداري ۾ هڪ ٻئي قسم جو تضاد به خود سندس ئي وجود مان پيدا ٿي پوي ٿو. اهو تضاد هي هوندو آهي ته ”خود مڙس جيڪو پاڻ سریت بازي واري بدبوءِ ۾ گرفتار هوندو آهي، سندس بلڪل ڀر پاسي ۾ سندس ڌڪاريل ۽ ڌٽريل زال بيٺل نظر ايندي آهي. ڪنهن تضاد جي مهر ۾ هڪ پاسي جو موجود هجڻ ۽ ٻئي پاسي جو موجود نه هجڻ هڪ ناشرفي ۽ ناممڪن امر آهي. اهو ڄڻ ته ائين ٿيو ته ڪنهن صوف جو اڌ کائي به ڇڏجي ۽ اهو ساڳيو صوف سالم حالت ۾ موجود به رهي، پر ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته مڙس وارو ٿورڙو طبقو هڪ ٻئي نموني ۾ سوچيندو رهندو جيستائين سندن زالون کين انهي غفلت مان جاڳائي، کين ٻئي نموني ۾ سوچڻ تي مجبور نه ڪن. هيئنر معاشري جي پردي تي هڪ نئين سين کلي ٿي. انهي سين (منظر) ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي اداري اسٽيج تي به اهڙا نوان ان سڃاتل ڪردار نڪري نروار ٿين ٿا جن جو انهي سين کان اڳ ۾ معاشري ۾ ڪوبه وجود نه هوندو هو، انهي سين ۾ اسان کي پري کان ئي ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته معاشري جي اسٽيج تي آيل ٻن نون ڪردارن مان هڪڙو ڪردار زال جو دلبر يار ۽ ٻيو ڪردار آهي (مڙس جي) ڌڪاريل ۽ مظلوم زال جو اوباش طبع سورمو يعني سندس مڙس صاحب پاڻ انهي عجيب سماجي سين ۾ مڙس بيشڪ پنهنجي ڌڪاريل ۽ مظلوم زال تي (سماجي طور تي بالادست هجڻ جي ڪري) فتح حاصل ڪري ٿو. پر ان کان وڌيڪ عجب جو سين هي آهي ته انهي ازدواجي ۽ سماجي جنگ ۾ فتح جو تاج وري به مڙس جي سر جي بدران سندس شڪست کاڌل ڌڪاريل مفتوح دشمن زال جي سر تي

جرڪي رهيو آهي. اهو واه جو ڪيل ٿيو. فتح ڪري هڪڙو ۽ فتح جو تاج جرڪي سندس شڪست کاڌل دشمن جي سر تي. ”هڪ مڙس هڪ زال“ ۽ سریت بازي جا ادارا هيٺيئر زناڪاري، فحاشي ۽ چڪلي مان ڦري معاشري جا اهم ادارا بنجي پون ٿا. مردن جي ٺاهيل قانون موجب زال جي زناڪاري ڪرائڻ جو فعل برابر هڪ عظيم ناقابل برداشت سنگين ڏوهه هوندو آهي. جنهن جي سزا به سخت مقرر ڪيل هوندي آهي، پر ان کي ختم ڪري عورت جو اهو قبيل عمل خود هڪ اهم ۽ جدا تسليم شده سماجي اداري جي صورت اختيار ڪري، ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي ۽ سریت بازي جي سماجي ادارن سان ڪلهو ڪلهي سان ملائي نڪري نروار ٿي بيهي رهي ٿو.

اولاد جي پدريت وارو حق به هيٺيئر اڳوڻي آئين موجب محض اخلاقي اصولن تي مبني رهجي ويل هوندو آهي، انهن اڻ ڪٽندڙ تضادن کي پنهنجي ڏيڻ خاطر نيبولين بوناپارٽ واري ٺاهيل قانون ۾ هن قانوني فقري کي به شامل ڪرڻو پئجي ويو هو ته ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جي دوران جيڪو ٻار ڪنهن زال جي پيٽ ۾ پئجي ٿو، انهي جو پيءُ انهي زال وارو مڙس آهي.“

هي آهي ٽن هزار سالن جي عمر واري پيرسن ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جي اداري جي وڻ جو ميوو.

”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪٽنب بابت، اهڙيون حالتون، جن مان انهي ڪٽنبي اداري جي تاريخي پس منظر جي خبر پوي ٿي ۽ جن مان مڙس ۽ زال جي وچ ۾ سخت قسم جا اختلاف ۽ تضاد پيدا ٿي سگهندا هجن، ان جو بنيادي بالادستي ۽ حاکميت وارو گهمند يعني مڙس جي زال جي خلاف ازدواجي ٽرڙائي، جنهن مان اسان کي سماج جي اندر انهن نفرتن، دشمنين ۽ تضادن جي ننڍي پيماني تي نڪتل تصوير صاف ظاهر نظر اچي ٿي، جن تضادن تهذيب جي شروعاتي دور کان وٺي پاڻ کي بن متضاد طبقن جي صورت ۾ ورهائي قائم رکيو آهي ۽ تهذيب به کين اڄ ڏينهن تائين حل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيڻ جي بجاءِ سرگردان ٿيو اڃايون بي فائديون بولاتيون کائيندي رهي آهي.

اٽون قدرتي طور تي ”هڪ مڙس هڪ زال“ وارين شادين جي فقط انهن حالتن جو ذڪر ڪريان ٿو جن ۾ ازدواجي زندگي انهن قانونن جي پٽاندڙ عمل ڪندي رهي ٿي، جن ۾ فقط هڪڙي بيقاعدگي پيدا ٿي پوي ٿي، ۽ اها هوندي آهي زال جي طرف کان مڙس جي بيجا بالادستي جي خلاف بغاوت ڪرڻ. انهي ماجرا جي ڪنهن ٻئي شخص کي خبر هجي يا نه به هجي ته اها بغاوت ڪرڻ واري حالت سمورين ”هڪ مڙس هڪ زال“ وارين شادين سان لاڳو نه هوندي آهي، پر ڇت جرمن وڏيرو جيڪو پاڻ رياست جو انتظام ته ڪجا، خود پنهنجي ڪٽنب جي ڪاروبار هلائڻ ۾ به نا اهل ثابت

ٿي چڪو آهي ۽ جنهن جي زال سندس ڪٽنبي ڪاروبار هلائڻ جو سمورو بار وڌي همت ۽ دليري سان پنهنجي سر تي اڪيلي سر کنيو بيبي هوندي آهي، پر اهو ويچارو نااهل انسان (ڄت جرمن وڏيرو) پنهنجي نااهل ضمير کي ڪوڙي تسلي ڏيڻ خاطر پنهنجي پورڙي ذهن ۾ هڪ تصور کنيو وتندو آهي ته انهي بدبختي ۾ هو پنهنجي همعصر فرينچ وڏيري کان وڌيڪ اهل ۽ ڪارآمد انسان آهي، پر عملي طور تي تجربي ثابت ڪيو آهي ته ٻنهي جا پرڪار ساڳيا هوندا آهن، يعني ”جهڙي چاڻي تهڙي پني“ جرمن وڏيري لاهي فرينچ وڏيري کي ڏني.

هن دنيا ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ وارا ڪٽنب هر هنڌ پيدا ٿيا هئا، پر انهن ڪٽنبن لاءِ هي خيال ڪرڻ ته اهي سمورا ڪٽنب يونان جي ڪلاسيڪي دور جي ڪٽنبن جهڙا ظالمان قسم جا هوندا هئا، بلڪل غلط نتيجو ڪيڏن ٿيندو. رومن معاشرو به ساڳئي يوناني معاشري واري واٽ وٺيو عالمي تاريخ جي پردي تي ظاهر ٿيو هو. سندن معاشرو به يوناني معاشري جي چڏيل نشانن تي پير رکندو هلي رهيو هو. هنن به يوناني فاتحن وانگر عالمگير فاتحن جو چوغو زيب تن ڪيو هو. زندگي لاءِ سندن نقط نگاهه به يونانين جي مقابلي ۾ گهٽ درجي جي مهذب هوندي هئي. ان هوندي به سندن معاشرن ۾ عورت جو سماجي درجو ۽ مقام ۽ ان بابت سندن ذهني ۽ فڪري تصور نسبتاً بهتر قسم جو هوندو هو. رومن معاشري ۾ سندن خيال موجب، مڙس کي پدران حق حاصل هجڻ جي ڪري، زالن جي موت ۽ حياتين تي سندن مڪمل ضابطي ۽ قبضي جي موجودگي وارن اختيارن، کين خود زالن جي ساڻن جنسي وفاداري ۽ سندن جنسي طور تي پاڪدامن ٿي رهڻ لاءِ، هڪ ضمانت هجڻ لاءِ هڪ ڪافي ڍال مهيا ڪئي هئي.

رومن معاشري ۾ ٻنهي مڙس توڙي زال کي رضاڪارانه طور تي شادي کي ختم ڪري ڇڏڻ جو اختيار به حاصل هوندو هو. پر جرمن قبيلن جي انساني تاريخ ۾ داخل ٿيندي ئي ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جي اداري جي ارتقا ڪرڻ ۾ وڏي ۾ وڏي واڌ اچي وئي هئي. پر شايد سندن مفلسي جي ڪري ئي ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جي اداري ۾ جفتي شاديون ڪرڻ جي درجي کان وڌيڪ ڪنهن به قسم جي واڌ اچي نه سگهي هئي. اهو مٿي مقرر ڪيل فيصلو اسان تاسيت (Tacitus) نالي هڪ قديم رومن مورخ جي ٽن ذڪر ڪيل سماجي حالتن مان اخذ ڪيو آهي.

اهي ٽي حالتون هي آهن:

- 1 - ته سندن شادي جي اداري جي پاڪيزه هجڻ جي اعتقاد جي باوجود ”جرمن ڪٽنب ۾ هر مڙس فقط هڪ زال سان خوش رهي ٿو. ان ڪري سندس زال به پاڪدامني جي لوڙهي اندر محفوظ رهي ٿي.“ انهي دور ۾ جرمن معاشري ۾ ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ وارو ڪٽنبي نظام فقط فوجي سردارن ۽ وڏن

اميرن ۾ رائج هوندو هو. اهو ساڳيو دستور آمريڪي انڊين قبيلن ۾ به رائج هوندو هو. جن ۾ به جفتي شاديون ڪرڻ جو رواج موجود هوندو هو.

2 - ته مادرانه حق مان نڪري پدران حق ۾ داخل ٿيڻ وارو عمل به بلڪل ماضي قريبن ۾ پورو ٿيو هو. ان هوندي به مادرانه حق واري نظام ۽ رسم موجب اولاد جي پيءُ جي مقابلي ۾، اولاد جي ماءُ جو پيءُ (مامو) جنهن کي مادرانه حق واري شجري موجب ماءُ جي اولاد جو ويجهي ۾ ويجهو عزيز شمار ڪيو ويندو هو، کي وڌيڪ حقدار ليکيو ويندو هو. اها ساڳي حقيقت آمريڪي انڊين واري انهي ڪٽنب نظام، جنهن کي قبل تاريخي دور جي ڪوجنا ڪرڻ لاءِ مارڪس هڪ ڪليدي حيثيت ڏني آهي، سندس نقطه نگاهه سان بلڪل ٺهڪي اچي ٿي. پنهنجي انهي وضع ڪيل اصول تي بحث ڪندي مارڪس ان کي هر هنڌ دهرائيندو آيو آهي.

3 - ته انهيءَ دور ۾ جرمن معاشرو پنهنجن زالن جو وڏو احترام ڪندو هو. ايتري قدر جو جرمن مڙس جي نگاهن ۾ انهيءَ احترام جي حاصل هجڻ جي ڪري ئي جرمن عورتن کي خود ملڪي معاملن ۾ به وڏو عمل دخل حاصل هوندو هو. ان ڪري اها ساڳي حقيقت ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي ۾ مڙس جي پيدا ٿي پيل بالادست ۽ حاڪم هجڻ واري ڪردار سان ٽڪر کائيندي رهندي هئي.

مٿي ذڪر ڪيل تنهي نقطن تي قديم جرمن ۽ سڀارٽا جا معاشرا هڪ جهڙا هوندا آهن. انهن ٻنهي معاشرن ۾ جفتي شادين ڪرڻ جو رواج اڳ پوري ريت ختم نه ٿيو هو. انڪري جرمن قبيلن جي ظهور سان گڏوگڏ سندن معاشري ۾ هڪڙو نئون عنصر به پيدا ٿي پيو هو ۽ انهيءَ عنصر اڳتي هلي عالمي سطح تي بالادستي ۽ فوقيت به حاصل ڪري ورتي هئي. معاشري ۾ انهيءَ عنصر جي پيدا ٿي پوڻ سان رومن معاشري واري ڊنل ماڙي جي جاءِ تي هڪڙو نئين قسم جو ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جو سماجي ادارو پيدا ٿي پيو هو. جنهن ۾ مڙس جي زال ۽ ڪٽنب جي مٿان هڪ هلڪي خفيف ۽ محض نالي ماتر بالادستي ۽ حاڪميت قائم ٿي ويئي هئي. انهيءَ هڪڙي ئي امر زال کي خود گهر جي چوڌواريءَ کان ٻاهر جي معاملن ۾ به ايتري قدر ته وڌيڪ آزاد ۽ احترام لائق هستي بنائي ڇڏيو هو. جنهن جيتري آزادي ۽ احترام کيس خود ڪلاسيڪي قبل تاريخي دور ۾ به ڪڏهن نصيب ٿي نه سگهيو هو.

انهيءَ حقيقت جي معاشري ۾ رائج ٿيڻ جو نتيجو هي نڪتو هو ته انساني تاريخ ۾ پهريون دفعو هڪ وڏي ۾ وڏي اخلاقي ۽ روحاني واڌاري جي پيدا ٿيڻ لاءِ اهڙا نوان موقعا فراهم ٿي ويا هئا، جن جا سماجي فائدا اسان ”هڪ مڙس هڪ زال“

واري اداري مان ۽ ان جي سببان انهيءَ سان لاڳاپيل ٻين سماجي ادارن مان به حاصل ڪري سگهيا آهيون. اهو واڌاري ۽ ترقي جو عمل خود ڪٽنب جي اداري جي اندر، ان کان ٻاهر، ساڻس گڏوگڏ ۽ خود ان جي برخلاف به پيدا ٿي پيو هو. اهو عنصر جنهن جي وصف ۽ تعريف جو اسين مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون، آهي. اهو جديد قسم جو انفرادي طور تي هڪ مرد ۽ هڪ عورت جي وچ ۾ عشق ۽ محبت ڪرڻ جو جذبو ۽ پنهنجي صنفن جي وچ ۾ هڪ اهڙي جنسي ميلاپ ڪرڻ جو عمل جنهن جو قديم دورن ۾ ڪٿي به ڪو نام و نشان به موجود نه هوندو هو.

سندن اهو ڪيل واڌارو، ترقي انهن حالتن جو نتيجو هوندي هئي، جيڪي حالتون اڳ سوڌو به منجهن موجود هيون. جرمن قبيلن جيتري قدر به ڪاٺن ممڪن ٿي سگهندو هو، جفتي شادين جي دستور هيٺ رهندا هئا. انهيءَ دستور تحت سندن معاشري ۾ جرمن عورت جي حالت ۽ سماجي حيثيت ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جي اداري جي مطابقت ۾ هلندي هئي. پر انهيءَ تاريخي حقيقت جو هن امر مان گمان ڪرڻ ته انهيءَ ترقي ۽ واڌاري ڪرڻ جو راز هن ڳالهه ۾ سمايل هوندو هو ته جرمن قبيلن جو مزاج ۽ طبيعت ڪن پاڪ ۽ صاف اخلاقي بنيادن تي مبندي هوندي هئي. بلڪل هڪ غلط گمان هو. اهو واڌارو ۽ ترقي هن حقيقت جو نتيجو هو ته عملي طور تي انهن جفتي شادين ۽ ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي ڪٽنب نظام وارا اخلاقي تضاد ۽ مخالفتون موجود نه هونديون هيون. هي قصو ئي مختلف قسم جو هو جڏهن جرمن قبيلن پنهنجي تاريخي هجرتن جي دور ۾ بحر اسود کان ڦيرو ڪري يورپ جي وسيع ڇراگاهن ۾ داخل ٿيڻ شروع ٿيا ها ته سندن گهڙي سوار هجڻ جي حقيقت جي باوجود به اتي جي مقامي قبيلن سان رڳو پاڙو ڏئي ويهڻ جي ڪري به ڪيتريون ئي غير فطري ۽ غير اخلاقي ڪمزريون منجهي گهر ڪري ويون هيون. جنهن حقيقت جي تصديق امانس Ammainus نالي هڪ رومن عالم ۽ مورخ پنهنجي مشهور ڪتاب Return Gatarum Libripccopius ۾ تائفلي جي ڏندڪٿا ۾، ۽ پروڪوپيوس Procopius نالي هڪ بازنطيني عالم ۽ مورخ به پنهنجي ڪتاب Histori of Persians, Vandalsan Gothicwvrs (جرمن، وينڊال ۽ گوٿ قبيلن جي جنگين جي تاريخ) ۾ هيرولي نالي ديوتا جي ڏندڪٿا ۾ ڪري ٿو.

انهيءَ دور ۾ جڏهن ته فقط ”هڪ مڙس هڪ زال“ واي ڪٽنب جو عام رواج هوندو هو. ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته جديد قسم واري عشق بازي ۽ جنسي تعلقاتن جو بنياد به ضرور ان مان ئي پيدا ٿيو هوندو. پر ان جو مطلب هي هرگز نه آهي ته عشق ۽ محبت ڪرڻ وارو فطري انساني جذبو به فقط انهيءَ اداري مان ئي پيدا ٿيو هو ۽ انهيءَ کان سواءِ مرد ۽ عورت جي صنفن جي وچ ۾ فطري عشق ۽ محبت وارو جنسي جذبو موجود ئي ڪونه هوندو هو. ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جي

نظام ۾ فقط مڙس جو نالو زال جي مٿان بالادستي ۽ حاڪميت وارو جذباتي قسم جو بيهودو تصور ٿي انسانن جي پاڻ ۾ عشق ۽ محبت ڪرڻ واري فطري جذبي کي دٻايو ڏکيو ٻاهر ڪڍيو بيٺو هوندو هو.

تاريخي طور تي سماج جي سمورن متحرڪ طبقن ۾، يعني حڪمران طبقن ۾ شادين ڪرڻ جو ادارو انهن ئي پيرن تي بيٺو رهيو هو. جن پيرن تي جفتي شادين وارو ادارو، جنهن ۾ والدين پنهنجي اولاد جون شاديون سندن سهولت ۽ پيار جي خاطر نه پر پنهنجي سهولت ۽ مفادن خاطر ڪرائيندا هئا. کيس بيهاريو ويو هو. تاريخي طور تي جنسي عشق ۽ محبت ڪرڻ وارو پهريون نمونو جيڪو هڪ جذبي جي صورت ۾ اختيار ڪري سگهيو هو، يعني هڪ اهڙو جذبو جنهن جي تحت ڪو شخص (يعني حڪمران طبقي جي فردن مان ڪو فرد) انهيءَ جذبي جو هڪ بنيادي انساني حق جي طور تي اظهار ڪري سگهندو هجي ۽ جنهن کي اعليٰ ترين جنسي جوش به تصور ڪيو ويندو هو ۽ اهو ساڳيو جنسي جوش فطري طور تي ان ۾ هڪ بنيادي عنصر طور موجود به هوندو هو. جنهن جو اهو نمونو هڪ اوائلِي قسم جو نمونو هوندو هو. منجهس موجود هوندو هو.

ازمنه وسطيٰ (يورپ جو وچولو تاريخي دور) جي دور جي سورمائي قسم جي جنسي عشق ۽ محبت واري مراد هرگز نه ورتي ويندي هئي. سورمائي قسم واري جنسي عشق ۽ محبت ڪرڻ جو ادارو مورگو الٽي گنگا بنجي پوندو هو. انهيءَ حقيقت جو مثال پرووانسال لوڪن جي ادب واري قديم ڪلاسيڪي نموني واري جنسي عشق ۽ محبت هوندي هئي، جيڪا هلندي هلندي هڪ اعليٰ قسم جي جماليات جو نه پر ڪوري اگهاڙي زنا ڪاري ڪرڻ جو روپ اختيار ڪري ويندي هئي. ۽ ان ڪري سندن دور وارن شاعرن به حقيقي ۽ سچي قسم جي جنسي عشق ۽ محبت جي شان ۾ نه پر انهيءَ فاحش ۽ اگهاڙي زناڪاري جي ڪڏي ۽ ڪميٽي عمل جي شان ۽ تعريف ۾ پنهنجا گلا ڦاڙي قصيدا ڳايا آهن.

جرمن ادب ۾ آلبانئاگيليدر Albas Tegallieder يعني پرهه ڦٽيءَ جي نغمن يا قصيدن کي پرووانسال لوڪن ۾ عشقيه شاعري جي نموني جا چوڻي جا شاهڪار اشعار مڃيا ويا. انهن پرهه ڦٽيءَ جي قصيدن ۾ هڪ دلگداز ۽ رنگين عبارت ۾ رهن ڳالهه جو ذڪر ڪيل هوندو آهي ته ڪيئن هڪ جرمن سورمو پنهنجي معشوق سان وصال ڪري ٿو؟ سندس شاعري جي رواياتي معشوقه گهڻو ڪري ڪنهن نه ڪنهن بدنصيب مڙس جي پرڻيل پٽيل زال هوندي آهي ۽ انهن شعرن ۽ قصيدن ۾ جرمن عاشق سورمي جي نوڪرن ۽ سپاهين کي انهيءَ سورمي عاشق ۽ سندس پرڻيل معشوقه تي پهرو ڏيندي ڏيکاريو ويل هوندو آهي. سندس اهي نوڪر ۽ سپاهي ساڻي کيس پرهه ڦٽيءَ وقت رات جي ڍڪي ۾ نڪري هلڻ لاءِ اطلاع ڏين ٿا ۽ سورمو

صاحب پاڻ واري پرڻيل پٽيل معشوقه کان موڪلائي پنهنجي ڳوٺ روانو ٿي ويا ٿو. انهن قصيدن جن کي جرمن ادب جو هڪ عظيم شاهڪار شمار ڪيو ويندو آهي ۽ عاشق سورمي جي پنهنجي معشوقه سان موڪلائي ڪرڻ واري منظر کي هڪ وڏي دلسوز ۽ دلگداز پيرائي ۾ ادا ڪيل هوندي آهي.

بنهين اترئين فرينچ خواه جرمن وڏيرن جي همعصر دور جي ادب ۾ به انهيءَ سورمائي قسم جي جنسي عشق و محبت جو هڪ وڏو دفتر موجود آهي. ازمنه وسطيٰ جي جڳ مشهور جرمن شاعر ولگرام خان اشن باغ Wolfram Von Eschan Bagh جا ساڳئي نموني ۽ طرز تي پرهه ڦٽي جا قصيدا ڇپيل آهن جن کي پڻ جرمن ادب ۾ شاهپارن جي حيثيت ڏنل هوندي آهي.

اسان وري دور جي بورزوا طبقي جي شادي ڪرڻ جا ٻه نمونا هوندا آهن:
1 - رومن ڪيٿولڪ مذهب رکندڙ يورپي ملڪن ۾ بورزوا ڪٽنبن ۾ اڄ ڏينهن تائين والدين پنهنجن پٽن لاءِ موزون زالون ڳولي ايندا آهن. انهن شادين ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري نموني جي شادي جا سمورا موجود پر لڪل تضاد پاڻ مرادو ظاهر ٿيڻ شروع ٿي ويندا آهن. جن ۾ مڙس شادي جي سڀج تان لهندي ٿي سرتين جي ڳولا ڪرڻ ۾ لڳي ويندو آهي ۽ زال پنهنجي عاشقن ۽ يارن سان جنسي ميلاپ ڪرڻ جا مزا ماڻيندي رهي آهي. تنهن ڪري رومن ڪيٿولڪ ڪليسا انهن شادين مان طلاق ۽ جدائي جي عنصر کي ٿي مورگو خارج ڪري ڪڍي ڇڏيو آهي. اها عيسائي ڪليسا جي وڏي سياڻپ ڄڻي، ڇاڪاڻ ته کيس اها پوري ريت خبر هوندي آهي ته انهيءَ قسم جي شادين مان ڌرين جي وچ ۾ جنسي وفاداري جي اميد رکڻ اهڙي بي سود ۽ اجائي هوندي آهي جهڙي ”پهرن کان پير گهرڻ!“

عيسائي ڪليسا کي يقين هوندو آهي ته مڙس جون سرتيون رکڻ ۽ سندن زالن جو يارن کان زنا ڪرائيندو رهڻ موت وانگر اهڙيون اڻ ٿر حقيقتون هونديون آهن، جن جو اڄ ڏينهن سوڌو ڪوبه علاج نه لڌو ويو آهي. پر پروٽيسٽنٽ فرقي وارن ملڪن ۾ وري هيءَ رسم موجود هوندي آهي ته برزوا طبقن جي پٽن کي بنهه پنهنجي لاءِ پنهنجي سماجي طبقي مان ڪا زال ڳولي ساڻس پرڻجڻ جو اختيار ڏنل هوندو آهي ۽ کيس انهيءَ چونڊ ڪرڻ ۾ وڏي آزادي به ڏني ويندي آهي. انهيءَ ڪري انهيءَ بورزوا طبقي واري معاشري ۾ ظاهر واري ۽ سماجي مصلحت جي لحاظ کان جنسي عشق ۽ محبت ڪرڻ وارو عنصر ڪي قدر موجود هوندو آهي، يا پروٽيسٽنٽ فرقي واري عيسائي بورزوا طبقي جي روايتي منافقي موجب انهيءَ عنصر بابت ڪي قدر گمان ۽ قياس ڪري سگهجي ٿو ته زال ۽ مڙس جي وچ ۾ پيار موجود آهي. اهوئي سبب هوندو آهي ته انهن قسم وارن معاشرن ۾ سریت بازي ۽ يارن رکڻ جو رواج ڪيٿولڪ

فرقي جي مقابلي ۾ ڪيتري قدر گهٽ هوندو آهي. انهيءَ ڪري منجهن فحاشي ۽ زناڪاري به گهٽ هوندي آهي. اهوئي سبب هوندو آهي ته پروٽيسٽنٽ فرقي وارا مرد فاحشه ۽ طوائف عورتن جي پويان نه ڊوڙندا آهن ۽ نه وري پروٽيسٽنٽ عيسائي فرقي جي زالن ۾ يارن رکڻ ۽ زناڪاري ڪرائڻ جو مرض عام هوندو آهي.

تنهن ڪري چئبو ته شادي جي سمورن نمونن ۾ مڙس توڻي زالن جي حالت اهائي رهي ٿي جيڪا شادي ڪرڻ کان اڳ ۾ ئي هوندي آهي. پروٽيسٽنٽ ملڪن ۾ بوروزا طبقو گهڻو ڪري خود غرض ۽ مطلب پرست لالچي هوندو آهي، تنهن ڪري هن فرقي واري ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي ڪرڻ مان فقط هي هڪڙو نتيجو نڪري ٿو ته سراسري طور تي سندن ازدواجي زندگي ۽ گهرو ماحول بيزاري (بوريت) سان ڀريل هوندو آهي. يعني مڙس زالن مان ۽ زالون مڙس مان بيزار نظر اينديون آهن. سندن انهيءَ (جنسي) بوريت سان ڀريل حياتي تي ”گهر جي جنت“ جي سهڻي نالي جو بورڊ هنيو ويندو آهي. اسين انهن ٻنهي نمونن وارين شادين جو عڪس يا پاڇو جرمن ۽ فرينچ ناولن ۾ ڏسي سگهون ٿا.

فرينچ ناول ۾ هڪ فرينچ ڪيٿولڪ شادي جو ۽ جرمن ناول ۾ هڪ پروٽيسٽنٽ شادي جون تصويرون پيش ڪيون ويون آهن، ٻنهي قسمن جي ناولن ۾ ٻئي ڌرين (مڙس ۽ زالون) پنهنجا پنهنجا دلپسند معشوقائون ۽ يار گولي لهن ٿا. جرمن ناول وارو نوجوان عاشق پنهنجي زال جي بجاءِ هڪ دلبر معشوق سان وصل جا مزا ماڻي ٿو، پر فرينچ ناول جو هيرو پنهنجي زال جي يار جي عذاب ۾ مبتلا رهي ٿو.

ٻنهي ناولن جي ڪردارن مان هڪڙو ڪردار وڌيڪ مظلوم ۽ همدرديءَ جي لائق آهي. اهو فيصلو ڪرڻ اسان لاءِ ڏکيو ٿي پوي ٿو. هڪ فرينچ شخص لاءِ جرمن ناول ۾ بوريت کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه هوندو آهي ۽ هڪ جرمن نوجوان کي فرينچ ناولن ۾ بد اخلاقي، جنس ڪج راه روي، بدڪرداري، فحاشي ۽ زناڪاري کان سواءِ ٻي ڪا به شيءِ نظر نه ايندي آهي. برلن جو شهر هڪ عالمي درجي جو شهر ٿيندو و ٿي ٿو، جنهن ۾ مختلف قومن ۽ نسلن جا ماڻهو رهن ٿا. تنهن ڪري برلن شهر جا ماڻهو سندن اثر ۾ اچي چڪا آهن. جرمن نوجوان اديبن به هيئن فرينچ نوجوانن وانگر سریت بازي ۽ زناڪاريءَ جي موضوعن تي لکڻ شروع ڪري ڏنو آهي. حقيقت وري هيءَ آهي ته ٻئي سریت بازي ۽ زناڪاري جا ادارا برلن جي شهر ۾ به رائج ٿي چڪا آهن.

شادي جي انهن ٻنهي نمونن يعني ڪيٿولڪ ۽ پروٽيسٽنٽ فرقي وارن عيسائين جي شادين ۾ ٻيو به هڪ مشترڪ عنصر موجود هوندو آهي، اهو عنصر هي آهي ته انهن ٻنهي قسمن جي شادي ۾ گهوت ۽ ڪنوار جي سماجي ۽ طبقاتي درجن ۽ حيثيتن کي هميشه ڌيان ۾ رکيو ويندو آهي. انڪري ٻنهي صورتن ۾ سندن شاديون هڪ سوچيل سمجهيل منصوبي ۽ مصلحت تحت ڪيون وينديون آهن.

منصوبي ۽ مصلحت هيٺ ڪرايل شاديون اڳتي هلي ٻنهي حالتن ۾ هڪ اگاهڙي ۽ ٻي حجابي زناڪاريءَ ۾ تبديل ٿي و ن ٿيون. انهيءَ زناڪاري جي عمل ۾ ٻئي ڌرين ”زال توڙي مڙس“ دل کولي بهرو وٺن ٿا، پر ان هوندي به انهيءَ زناڪاري جي ڊوڙ ۾ زالون مڙس کان هميشه گوءَ کڻي و ن ٿيون، انهن وڏ گهراڻين ۽ امير طبقي جي زالن ۽ رواجي ڪسيائين ۽ چڪلي جي رندين جي وچ ۾ فقط هي فرق هوندو آهي ته اهي معزز گهر ڏيائون هڪ پورهيت ڪسيائي ۽ چڪلي جي رنڊي وانگر هر گهڙي ۽ هر ساعت هر ڪس و ناکس مرد کان پيسا وٺي ساڻس گذر نٿيون ڪن، پر اهي معزز عورتون پنهنجن جسمن ۽ جنسي عشق ۽ محبت واري جذبي ۽ عمل کي عمر پراءِ ڪنهن دل گهري يار يا يارن جي حوالي ڪري ڇڏين ٿيون، انهيءَ مصلحت هيٺ ڪرايل شادين بابت مشهور فرينچ سوشلسٽ اديب ۽ عالم چالس فوريار (Charls Fourier) جا طنز طور لکيل لفظ ڪيڏا نه سهڻا، موزون ۽ پُر محل آهن، جڏهن هو صاحب لکي ٿو ته:

”جيئن نحو ۾ ٻن انڪاري يعني ٻن نفي وارن فعلن مان هڪ اثباتي فعل ٺهي ٿو، ساڳي ريت شادي جي اداري جي اخلاقي قدرن ۾ ٻنهي ڌرين جي زناڪاري جي فحش اعمالن مان نيڪي ۽ پرهيزگاري پيدا ٿين ٿيون.“ زال ۽ مڙس جي وچ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ وارو عمل جيڪڏهن هڪ پاڪيزه ۽ متبرڪ ترين عشق ۽ محبت جو مقام حاصل ڪري سگهي ٿو ته اهو فقط غريب ۽ مظلوم طبقن يعني پورلتا پورهيت طبقي ۾ ئي پيدا ٿي سگهي ٿو، موجوده دور ۾ اهو فقط غريب پورلتاري طبقو هوندو آهي. پوءِ ڀلي بوروزا طبقو ۽ سندس معاشره پورلتاري طبقي وارن جي جنسي ميلاپ ڪرڻ ۽ عشق ۽ محبت جي بلند مقام کي درجو ڏئي يا نه ڏئي، مڙوئي خير جهڙي ڳالهه آهي، انهيءَ درجي ته پهچڻ کان پوءِ ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪلاسيڪي شادي واري نموني جا بنياد بلڪل اڪڙجي و ن ٿا، چاڪاڻ ته هن ئي طبقي ۾ ذاتي ملڪيت جو وجود مسعود ناپيد هوندو آهي، ڇو ته ساڻن آئين ۽ چاڙهين ڏت ڏهاڙي سومرا وارو قصو هوندو آهي، جنهن ذاتي ملڪيت کي بچائڻ خاطر ۽ ان کي ورثي ترڪي طور قائم رکڻ خاطر ئي ”هڪ مڙس هڪ زال“ وارو ادارو ۽ ان ۾ وري مڙس کي زال جي مٿان بالادستي ۽ حاڪميت کي قائم رکڻ جا هر حيل جتن ڪيا ويندا آهن. پر انهيءَ ساڳي قسم جي شاديءَ جي صورتحال ۾ يعني ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري حالت ۾ جتي ٻئي جڻا پورهيت يعني پورلتاري طبقي مان هوندا آهن، مڙس کي زال جي مٿان بالادست ۽ حاڪم بنجي پوڻ جا وسيل (ذاتي ملڪيت) ميسر نه هوندا آهن، يعني بوروزا قانون جي موجود هجڻ جو مقصد هوندو آهي. انهيءَ بالادستي ۽ حاڪميت کي بچائڻ ۽ فقط ذاتي ملڪيت جي مالڪ طبقن جي ۽ سندن زبردست پورلتاري طبقي سان هلندڙ ڪاروباري نظام کي تحفظ ڏيڻ.

انهيءَ سموري معاملي جي بندوبست ڪرڻ لاءِ پوليس جي ضرورت پوندي آهي.

ان ڪري پرولتاري طبقي يعني هارين ۽ مزدورن جي غربت يعني وڻن ڪنهن به ذاتي ملڪيت جي موجود نه هجڻ واري حالت ۾، مڙس ۽ زال جي جنسي ناتن کي قائم رکي سگهڻ لاءِ وڻن پئسي جي نه هئڻ کي ڪابه وڏي اهميت حاصل نه هوندي آهي، انهيءَ قسم جي شاديءَ ۾ مڙس ۽ زال جا پاڻ ۾ ذاتي، شخصي، جنسي، فيصله ڪن قسم جا سماجي تعلقات امير طبقي جي زال مڙس واري سماجي تعلقات کان بلڪل نرالا ۽ مختلف هوندا آهن، انهيءَ کان به وڏي ۽ وڌيڪ اهميت واري ڳالهه هيءَ هوندي آهي ته جيئن ته وڏي پيماني تي صنعتڪاري جي موجودگي عورتن کي گهرن مان ٻاهر ڪڍي اچي مزدورن جي پڙي ۾ بيهاريو آهي ۽ کين ڪارخانن ۾ ڪم ڪرڻ جي به داخلا ڏياري آهي ۽ ڪيترين حالتن ۾ کين مڙسن وانگر فقط ڪٽنب جي پالنا ڪندڙ به بناڻي ڇڏيو آهي، ان ڪري هڪ پرولتاري گهر ۾ مڙس جي بالادستي ۽ حاڪميت جو آخري نشان به مٽجي و بي ٿو. سواءِ هن هڪڙي ڳالهه جي ته جتي عورتن تي ظلم ۽ ڏاڍ وارو رواج جيڪو ”هڪ مڙس ۽ هڪ زال“ واري اداري جي برپا ٿيڻ وقت وجود ۾ آيو هو، موجود نه رهيو آهي ۽ اهو ئي واحد سبب هوندو آهي جنهن جي ڪمي اڄ جي دور وارو پرولتاري ڪٽنب پنهنجي وجود ۽ اهميت ۾ پراڻي قسم وارو ”هڪ مڙس هڪ زال“ وارو روايتي ڪٽنب نه رهيو آهي، پوءِ پلي ته ڪن پرولتاري ڪٽنبن جو بنياد جذباتي عشق ۽ محبت ۽ باهمي جنسي وفاداري تي ٻڌل نه به هجي ۽ پلي ته ڪيترائي مادي ۽ روحاني برڪتن جا مينهن به مٿن وسندا رهن.

انهيءَ قسم جي پرولتاري ڪٽنب ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري نظام جا ٻئي پهلو سرپت بازي ۽ زناڪاري تمام گهٽ ڪردار ادا ڪن ٿا، منجهن اهي ٻئي ڪردار ايتري قدر ته گهٽجي و ن ٿا جو بلڪل نه هئڻ جي برابر ٿي و ن ٿا. انهيءَ قسم جي ڪٽنب ۾ زال پنهنجي مڙس کان ڌار ٿيڻ يعني ڪانئس طلاق وٺڻ وارو اوائلي حق ڄڻ ته ڪانئس زوري ڪسي يا موتائي حاصل ڪري ورتو آهي. اها آهي به هڪ صحيح سچي سماجي حقيقت. ان ڪري جڏهن ڪو پرولتاري مڙس ۽ سندس زال ڏسن ۽ محسوس ڪن ٿا ته سندن وچ ۾ زال مڙس طور گڏجي گذر ڪرڻ ڏکيو يا محال بنجي ويو آهي ته ٻئي ڌرين هڪدم هڪ ٻئي کان ڌار ٿي يعني طلاق وٺڻ لاءِ آماده ٿي و ن ٿيون.

بين لفظن ۾ اهو چوڻ بلڪل صحيح ٿيندو ته ٻنهي معنيٰ خواه مقصد جي لحاظ کان خواه عملي طور تي فقط پرولتاري طبقن ۾ ئي ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي صحيح قسم جي ثابت ٿئي ٿي. پر اها شادي اداري جي تاريخي لحاظ کان هرگز صحيح نه هوندي آهي. انهيءَ معاملي ۾ اسان وارن عالم فاضل قانون سازن ۽ قانون دانن جو چوڻ وري هي هوندو آهي ته، قانون سازي جي عملي ارتقا سان گڏوگڏ سماج

مرعورت جي سمورين شڪايتن جو گهڻي حد تائين خود بخود ازالو ٿي ويو آهي.

جديد مهذبيت واري قانون جي، سمورن نظامن ۾ جديد مهذبيت به هيٺين ڳالهين کي گهڻي ۾ گهڻي حد تائين تسليم ڪيو آهي ته:

1- شاديءَ کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ پاڻ ٻئي شادي ڪندڙ ڌريون گهوت ۽ ڪنوار هڪ ٻئي کي قبول ڪن ٿا.

2- شادي جي ٿي و ٿڻ بعد ۽ ان جي دوران باهمي حقن ۽ فرضن جي اداڻگيءَ ۾ ٻئي ڌريون پوري پوري مساوات قائم رکڻ کي ڌيان ۾ رکن ٿيون. جيڪڏهن عورت جي مٿي ذڪر ڪيل ٻنهي مطالبن ۽ گهرجن کي پورو ڪيو ويو آهي ته پوءِ ڄڻ ته عورتن پنهنجي دلين جون سموريون مرادو حاصل ڪري ورتيون آهن.

فاضل وڪيل صاحبين وانگر انهيءَ نموني جي دليل بازي ڪرڻ اهڙو ته آسان ڪم هوندو آهي، جهڙيءَ طرح ڪو ترقي پسند بورزوا وڏيري پرولتاري ڌر جي همدرديءَ ۾ وڪالت ڪندڙ شخص جي هر دليل ۽ حجت جهٽ پٽ ۾ نه پهرد ڪري ڇڏيندو آهي. پرولتاري يعني پورهيتن جي معاملي ۾ هميشه اهو قياس ۽ گمان ڪيو ويندو آهي ته ڪارخانيدار سين ۽ مزدور جي مزدوري ڪرڻ وقت پاڻ ۾ ڪيل معاهدو ٻنهي ڌرين جي رضامندي سان عمل ۾ آيو آهي. انهيءَ لاءِ اهو وڌيڪ گمان پڻ ڪيو ويندو آهي ته اهو معاهدو رضاڪارانه طور تي ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته بورزوا طبقي وارو قانون انهي معاهدي وارين ڌرين (مالڪ ۽ مزدور) کي ڪاغذ تي ٻئي حق ۽ خواه فرض مساوي طور تي ڏئي ڇڏيندو آهي. پر اهو ساڳيو بورزوا قانون هڪ ڌر (مالڪ) کي سندس مختلف طبقاتي درجي جي لحاظ کان حاصل ڪيل طاقت ۽ ان ڪري اقتدار واري بالادست حيثيت ۽ فوقيت ۽ ٻي ڌر (پرولتاري) جي سڌي اقتصادي، سياسي ۽ سماجي دٻاءُ تحت زبردستي واري حيثيت يعني ٻنهي ڌرين کي صحيح اقتصادي ۽ ان ڪري سندن سياسي ۽ سماجي حيثيتن جي متعين ڪرڻ واري عمل کي بلڪل نظر انداز ڪري ڇڏيندو آهي.

اهو ائين ٿيو ڄڻ ته انهيءَ متبرڪ ۽ انصاف پسند قانون جو انهن ڳالهين سان جيڪي اصل ۾ بنيادي پر ظاهر ۾ فرضي ۽ خسيس نظر اينديون آهن، ڪوبه تعلق ۽ واسطو نه هوندو آهي. وري انهن ٻنهي ڌرين لاءِ هي گمان به ڪيو ويندو آهي ته انهيءَ معاهدي دوران ٻئي ڌريون پاڻ ۾ اوستائين هڪ جهڙا ۽ مساوانه قسم وارا حق رکن ٿيون جيستائين ڪ منجهانئن ڪابه هڪڙي ڌر انهيءَ معاهدي جي عمل کي ختم يا رد ڪري نٿي ڇڏي، پر عملي طور حقيقت وري هيءَ هوندي آهي ته اقتصادي حالتون پرولتاري کي هن ڳالهه لاءِ مجبور ڪري وجهن ٿيون ته هو انهيءَ مساوي طور تي مليل حق جي هر خسيس فائدي تان پاڻ مرادو يعني اقتصادي سماجي ۽ سياسي دٻاءُ جي

تحت مجبور ٿي دست بردار ٿي و. ٻي. انهيءَ صورت حال جي پيدا ٿي پوڻ وقت اهو عادلانه بورزوا قانون پري کان بيهي فقط ڌرين جو تماشو ڏسندو آهي.

سماج جي ٻين دنياوي معاملن وانگر شادي ڪرڻ به هڪ رواجي دنياوي قانوني معاهدو آهي. انڪري جڏهن شادي ڪندڙ ڌرين (مڙس ۽ زال) فقط رسمي طور تي هڪ ٻئي سان رضاڪارانه طور تي شادي ڪرڻ جي خواهش جو اظهار ڪن ٿيون ته سندن حالت به ٻئي دنياوي معاملن وانگر محض هڪ اقتصادي ۽ معاشي معاهدي واري هوندي آهي ۽ ان وقت وڌ ۾ وڌ ترقي پسند قانون به خاموش تماشائي بنجي بيهي رهندو آهي.

قانون جي پردن پويان ڇا ٿو وهي واپري؟ يعني ڪنهن سماجي استيڇ تي حقيقي ازدواجي زندگي وارو سچو پڇو زنده ڊرامو ڪيئن ڪيڏو و. ٻي ٿو؟ اهو نام نهاد رضاڪارانه طور تي ڪيل معاهدو ڪيئن عمل ۾ اچي ٿو؟ انهيءَ سموري واردات ۽ معاملي سان اسان واري انهيءَ عادلانه بورزوا قانون ۽ فاضل قانون سازن جو ڪوبه تعلق ۽ واسطو نه هوندو آهي. ان هوندي به انهن ساڳين فاضل قانون ساز حضرات کي مختلف قانونن جي سادي ۾ سادي پيٽ ڪرڻ سان ثابت ڪري ڏيکاري سگهجي ٿو ته انهيءَ نام نهاد رضاڪارانه طور تي ڪيل معاهدي جي صحيح ۽ سچي حيثيت ۽ حقيقت ڇا هوندي آهي؟

اهي ملڪ جن ۾ اولاد کي قانوني طور تي يقين ڏياريل هوندو آهي ته ڪين سندن والدين واري ورثي ترڪي مان سندن مقرر ٿيل حصو هر صورت ۽ هر حالت ۾ ضرور ملڻو آهي ۽ ڪوبه شخص يا ادارو يا خود ملڪي حڪومت به ڪين سندن حصي ۾ آيل ورثي ترڪي واري ملڪيت کان محروم ڪري نٿي سگهي، مٿن جرمنيءَ ۾ يا اهي ملڪ جن ۾ فرينچ قانون رائج هوندو آهي وغيره. اتي شادي ڪرڻ جي معاملي ۾ اولاد کي والدين کان اجازت وٺڻي پوندي آهي، پر اهي ملڪ جن ۾ انگريزي (پروٽيسٽنٽ فرقي وارو) قانون رائج هوندو آهي ۽ جتي شادي ڪرڻ جي معاملي ۾ قانوني طور تي والدين کان اجازت ۽ رضامندي وٺڻ جي ڪابه ضرورت نه هوندي آهي ته اتي وري والدين کي به اهو حق تفويض ڪيل هوندو آهي ته جيڪڏهن والدين چاهين ته هو وڏي آزاديءَ سان وصيت ڪرڻ وسيلي اولاد کي پنهنجي سموري ورثي ترڪي کان محروم ڪري ڇڏين. ان ڪري حقيقت بلڪل واضح ٿي پوي ٿي ته اصلي طبقا جن ۾ ورثي ترڪي طور ڇڏڻ لاءِ ڪانه ڪا ذاتي ملڪيت يا جائداد موجود هوندي آهي ته انهيءَ صورتحال ۾ پاڻ ۾ شادي ڪندڙ ڌرين کي شادي ڪرڻ جي معاملي ۾ نالي ماتر آزادي به نه مليل آهي. ان ڪري چئبو ته انهيءَ معاملي ۾ جرمني، فرانس، انگلينڊ، ٽوڙي يونائيٽيڊ اسٽيٽس آمريڪا هڪ جهڙا آهن، سنڌي زبان ۾ چئبو ته بگهڙ سڀ وات ڳاڙها هوندا آهن.

شادي ڪرڻ جي معاملي ۾ قانوني طور تي مڙس ۽ زال جي وچ ۾ حقيقت ۾ ڪابه مساوات ۽ برابري موجود نه هوندي آهي، قانون جي نظر ۾ ٻنهي ڌرين جو درجو هرگز مساوات تي ٻڌل نه هوندو آهي، اها حقيقت معاشري جي ماضي وارين سماجي حالتن جو ورثو ترڪي هوندو آهي، اها حقيقت انهن ڌرين جي وچ ۾ عدم مساوات جو ڪارڻ نه پر اهو امر زالن تي مردن جي اقتصادي طور تي ڪيل ظلم ۽ ڏاڍ جو نتيجو هوندو آهي.

قديم اشتراڪي قسم جو ڪٽنب يا گهراڻو جنهن ۾ ڪيترائي شادي شده جوڙا ۽ سندن اولاد شامل هوندا آهن، سندن گهرو انتظام هلائڻ جي واڳ ڏور زالن جي هٿن ۾ هوندي آهي، گهرو انتظام هلائڻ به اصل ۾ هڪ اهڙي ئي قسم جي عوامي ۽ سماجي صنعت هوندي هئي، جهڙيءَ طرح مڙس لاءِ کاڌو خوراڪ مهيا ڪرڻ هوندو هو، پر پدران حق تي ميني ڪٽنب جي رائج ٿيڻ شرط ئي صورتحال ۾ وڏو ڦيرو اچي ويو هو: ”هڪ مڙس هڪ زال“ انفرادي ڪٽنب جي وجود ۾ اچڻ شرط ئي سماجي حالتن ۾ ۱ ۱ به وڌيڪ ڦيرو اچي ويو هو. هينئر گهرو انتظام هلائڻ واري عوامي صنعت جي نوعيت عوامي نه رهي هئي، يعني ان سان معاشري جو ڪوبه واسطو نه رهيو هو. انڪري اهو معاملو به عوام جي قبضي ۽ هٿن مان نڪري هڪ خانگي ۽ ذاتي خدمت جو معاملو بنجي ويو هو.

هينئر عورت هڪ محترم زال ۽ گهر ڏيائڻي مان ڦري هڪ گهرو نوڪريائي بنجي پئي هئي، ايتري قدر جو خود گهرو نوڪرن چاڪرن ۾ به سندس نمبر ڦري سرفهرست ٿي پيو هو. سماجي پيداوار ڪرڻ واري عوامي عمل مان ڪيس ڄڻ ته ڌڪا ڏئي خارج ڪيو ويو هو. سماجي پيداوار ۽ فقط وڏي پيماني تي جديد صنعت جي موجودگي سندس وري موتي ان ۾ داخل ٿيڻ جا دروازا کولي ڇڏيا آهن، اهو فقط پرولتاري طبقي جي عورت يعني هينئر ڪيس سماجي پيداوار جي آڱڻ تي فقط پيرن رکڻ جي اجازت ڏني وئي آهي، پر اهو دروازو هڪ اهڙي طريقي ۽ سياڻپ سان کليل رکيو ويو آهي، جو هو پنهنجي ڪٽنب جي خانگي طور تي خدمت ڪرڻ جي فرض ادائگي کي پوري ڪرڻ بعد ئي سماجي پيداوار جي اداري ۾ داخل ٿي سگهي، ڪيس (عورت کي) عوامي پيداوار کان ايتري قدر ته پري (خارج) رکيو ويو هو، جو ويچاري عورت ذات ڪجهه به ڪمائي سگهڻ جي اهل ۽ لائق نه رهي هئي، انهيءَ ڪري جيڪڏهن خود عورت جي مرضي ٿئي ته هو پلي اچي عوامي پيداوار ۾ بهرو وٺي ۽ آزادي ۽ آسانيءَ سان روزگار ڪمائي سگهي ٿي.

مردن کي هن امر جي بخوبي خبر هوندي آهي ته هڪ عورت جي سماجي پيداوار ۾ بهري وٺڻ جي ڪري هو خودبخود پنهنجي ڪٽنب جي فرضن جي ادائگي کان قاصر رهجي ويندي آهي. (ڇاڪاڻ ته اهي فرائض سندس مامتا واري فطري طبيعت ۽

مزاج ۾ داخل هوندا آهن. مترجم). ان ڪري کيس ڪٽنبي فرضن ادا ڪرڻ يا سماجي پيداوار ۾ بهري وٺڻ مان فقط هڪڙي ڳالهه جي چونڊ ڪرڻي پوندي آهي. اها ڳالهه جيڪڏهن ڪنهن عورت جي ڪنهن ڪارخاني ۾ ڪم ڪرڻ سان ساڻس لاڳو ٿئي ٿي، ايتري قدر فطري هوندي آهي جا اها ساڳي ماجرا خود قانون ۽ ڊاڪٽري جهڙن سفيد پوشيءَ وارن ڏنڌن ۽ ڪاروبار ڪرڻ تائين ساڻس لاڳو رهي ٿي.

هڪ جديد انفرادي ڪٽنب جو بنياد هڪ عورت جي ڪجهه ظاهري ۽ ڪجهه باطني يا لڪل گهرو ماحول تي منحصر هوندو آهي. موجوده جديد معاشرو فقط جدا جدا انفرادي ڪٽنبن جي ميڙ مان ٺهيل هوندو آهي، جنهن ۾ شامل سمورا ڪٽنب انهيءَ معاشري جا متحرڪ جزا هوندا آهن. اڄ ڪلهه واري دور جي اڪثر حالتن ۾ هر مڙس کي ڪٽنب لاءِ روزي ڪمائڻ ۽ کاڌ خوارڪ مهيا ڪرڻ وارو بئجڻو پوي ٿو. خاص طور تي ملڪيتن جي مالڪ طبقي کي انهيءَ صورتحال ايتري قدر ته صاحب اختيار ۽ مالڪ اقتدار بنائي ڇڏيو آهي جو کيس ڪن به زائد قانوني حقن جي حاصل ڪرڻ جي ڪابه ضرورت باقي نه رهي آهي. ان ڪري هو خود به ڪنهن وڌيڪ قانوني تحفظ حاصل ڪرڻ کان به بي نياز بنجي چڪو آهي. پنهنجي ڪٽنب جي اندر زال مڙس هڪ آمر مطلق العنان بورزوا هوندو آهي. جنهن جي مقابلي ۾ سندس زال جو سماجي درجو ۽ مان مرتبو هڪ بي ملڪيت، بي اختيار ۽ بي اقتدار پرولتاري (هاري مزدور) جهڙو هوندو آهي.

هن دور جي صنعتي دنيا ۾ اقتصادي ظلم ۽ استبداد جو ڪردار جيڪو پرولتاري طبقن جي سرن تي هڪ مصيبت جي تلوار بنجي بيهي رهيو آهي، اها تلوار پنهنجي تيزيءَ جو مشاهدو ۽ جلوو فقط تڏهن پسائي نه سگهندي جڏهن سرماڻيدار طبقي کي کيس خاص طور تي (رياست جي اداري جي طرفان) تفويض ڪيل سمورن قانوني حقن ۽ مراعات، جن جي خاتمي کان سواءِ ٻنهي طبقن (مرد ۽ عورت) جي وچ ۾ قانوني مساوات کي قائم ڪري سگهڻ هرگز ممڪن نه ٿيندو، کان محروم نه ڪيو ويو آهي.

ڪنهن ملڪ يا معاشري ۾ بورزوا ۽ پرولتاري طبقن جي وچ ۾ پيدا ٿي ويل دشمنيون فقط ڪنهن جمهوري راڄ جي قائم ٿي وڃڻ سان ختم نه ٿي وينديون آهن، بلڪ اها حالت کين مورڳو پاڻ ۾ جنگ ڪرڻ لاءِ فقط هڪ اهڙو ميدان تيار ڪري ڏيندي آهي، جنهن تي بيهي ٻئي طبقي اقتدار تي قبضي ڪرڻ خاطر هڪ ٻئي سان جنگ ڪندا آهن.

ساڳيءَ ريت موجوده دور واري ڪٽنب ۾ زال تي مڙس جي بالادستي ۽ حاڪميت وارو مخصوص ڪردار هڪ اهڙي نوعيت جو هوندو آهي، جو ٻنهي طبقن جي وچ ۾ سماجي مساوات جي پيدا ڪرڻ جي ضرورت ۽ ان جو طريقو فقط تڏهن ئي

ظاهر ٿي سگهندو جڏهن ٻنهي طبقن (مڙس ۽ زال) کي قانون جي سامهون مڪمل مساوات حاصل ٿيندي. ان بعد ئي حقيقت خود بخود ظاهر ٿي پوندي ته زالن کي مڙسن جي بالادستي ۽ حاڪميت واري نظرئي جي مصيبت کان نجات ڏيارڻ لاءِ پهريون شرط هي آهي ته سڄي عورت ذات کي نئين سر عوامي صنعت ۾ داخل ٿيڻ جي اجازت ڏني وڃي ۽ انهيءَ حقيقت کي عمل ۾ آڻي سگهڻ لاءِ وري هيءَ ڳالهه به لازمي ٿي پوندي ته انفرادي طور تي ڪٽنب جي معاشري ۾ هڪ اقتصادي وحدت واري حيثيت طور تسليم ڪيو وڃي.

مٿي ذڪر ڪيل سموري بحث مباحثي سان اسين هن نتيجي تي پهچون ٿا ته شادين ڪرڻ جا مکيه ٽي نمونا انساني معاشري جي ارتقائي عمل جي ٽن مکيه دورن سان بلڪل ٺهڪي اچن ٿا. يعني وحشي دور ۾ گروهه شاديون غير مهذب دور ۾ جفتي شاديون ۽ مهذب دور ۾ هڪ مڙس هڪ زال جي شادي وارو نمونو. جنهن ۾ سریت بازي، زناڪاري ۽ کليل چڪلن جي اشارن جو به قدرتي ۽ لازمي طور تي اضافو ٿيندو آهي. غير مهذب دور جي مٿاهين درجي ۾ جفتي شاديون هڪ مڙس هڪ زال واري رسم جي ٻن پڙن جي وچ ۾ هڪ اهڙو به درجو هڪ چپر وانگر ٽنيل نظر ايندو آهي. جنهن ۾ مردن ٻنهي قسمن يعني هڪ ئي وقت تي ٻانهين سان ۽ ساڳئي وقت تي هڪ مڙس گهڻين زالن واري نموني وارين شادين جا مڙا پڻ ماڻيا هئا.

مٿي ذڪر ڪيل سموري وضاحت ڪرڻ سان فقط هي هڪڙي حقيقت وڌيڪ چٽي ٿيندي صاف ۽ ظاهر نظر اچي ٿي ته جڏهن زالن کان گروهه شاديون ڪرڻ واري جنسي ميلاپ ڪرڻ جي آزادي ڪسي ويئي هئي، تڏهن مڙس صاحب کي هٿ به نه لائو ويو هئو. ان جو مکيه نتيجو هي نڪتو آهي ته مڙس لاءِ گروهه شاديون ڪرڻ وارو ادارو اڄ سوڌو صحيح سلامت حالت ۾ موجود آهي. ان ڪري اها ڳالهه جيڪا هڪ عورت لاءِ هڪ عظيم ڏوهه شمار ڪيل هوندو آهي ۽ جنهن تي عمل ڪرڻ سان هڪ عورت لاءِ تمام خطرناڪ نتيجا ۽ قانون ۽ سماجي سزائون ۽ نقصان پيدا ٿي سگهن ٿا. انهيءَ ساڳي ڳالهه کي مرد لاءِ مباح معزز، مانائتو ۽ مرداڻو فعل تصور ڪيو وڃي ٿو، جيڪڏهن سندس (مرد جو) اهو فعل معاشري ۾ مانائتو معزز به آهي، تڏهن به اهو فعل وڌ ۾ وڌ اهڙو ٿورڙو اخلاقي داغ هوندو آهي، جنهن کي مرد حضرات ڪلندي، تهڪ ڏيندي خوشيءَ سان برداشت ڪري سگهندا آهن. سرماڻيدارانه خام مال جي پيداوار جييتري قدر قديم دور واري سریت بازي جي اداري کي روز بروز تبديل ڪندي، کيس برداشت ڪندي، پنهنجا رنگ ۽ روپ بدلائيندي رهندي. اوتري قدر ئي زناڪاري ۽ عصمت فروشي پڻ لڪل روپ مان ظاهر ٿيندي ڦري اڳهاڙي زناڪاري ۾ تبديل ٿيندي ويندي ته ان جا اثر پڻ اوتري قدر معاشري لاءِ وڌيڪ مهلڪ ٿيندا ويندا آهن.

مٿين حقيقت هڪ عورت کي بداخلاق ۽ بدڪردار بنائڻ کان وڌيڪ خود مردن کي عورتن کان وڌيڪ بداخلاق ۽ بدڪردار بنائي ڇڏيندي آهي. زناڪاري ڪرائڻ ۽ فحاشي وارا اعمال عورتن مان فقط انهن ويچارين بدنصيب عورتن کي دليل ڪن ٿا، جيڪي عورتون مجبوريءَ کان سندس منحوس ڄار ۾ ڦاسي پون ٿيون. پر اهي عورتون به ايتري قدر دليل نٿيون ٿين، جيتري قدر ڪين سمجهيو وڃي ٿو.

پر اهي ساڳيون سماجي حالتون مردن جي دنيا جي سموري اخلاقي ۽ روحاني ڪردار کي دليل ترين بنائي ڇڏين ٿيون. ان جو نتيجو هي نڪري ٿو ته ڏهن مان نون حالتن ۾ هڪ برو قبيل فعل، وڏي عرصي تائين مبتلا رهڻ جي ڪري ڄڻ ته ڪنهن ابتدائي اسڪول ۽ ازدواجي بيوفائي ڪرڻ جي تعليم پرائيندو رهي ٿو، جيڪا ڳالهه وري اڳتي هلي سندس ڪٽنب، زال ۽ ٻارن، متن ۽ مائٽن، پاڙي ۽ ڳوٺ جو هٿي خانو ٿي خراب ڪري ڇڏيندي آهي.

اسين هينئر هڪ اهڙي سماجي انقلاب ڏانهن قدم وڌائي رهيا آهيون، جنهن ۾ موجوده دور جي ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري اداري جي اقتصادي بنيادن جي خاتمي سان گڏ انهيءَ عصمت فروشي، زناڪاري ڪرڻ واري اداري جو خاتمو ٿي ويندو، ڇاڪاڻ ته ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪٽنب اداري ۽ عصمت فروشي ۽ زناڪاري ڪرڻ جي ادارن جو پاڻ ۾ بدن ۽ روح وارو تعلق هوندو آهي.

انساني معاشري ۾ هڪ مڙس هڪ زال جي شادي جي اداري کي قائم ڪرڻ جو مقصد ۽ اصل سبب هي هو ته، جڏهن ڪنهن هڪ شخص اهو به هڪ مرد جي هٿن ۾ دولت وڏي مقدار ۾ گڏ ٿي وڃي ٿي ته سندس دل ۾ انهيءَ دولت کي فقط پنهنجي اولاد لاءِ وصيت ڪرڻ وسيلي ڇڏي وٺڻ جي آرزو ۽ خواهش پڻ پيدا ٿئي ٿي. اهڙو شخص هن ڳالهه کي برداشت ڪرڻ لاءِ هرگز تيار نه هوندو آهي ته سندس مرڻ بعد ڪنهن ٻئي ڌارئي مرد جو اولاد سندس ڇڏي ويل دولت جو وارث بنجي. انهيءَ فقط هڪڙي ئي حقيقت ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شاديءَ جي اداري کي جنم ڏنو هو. ان ڪري ئي هي امر پڻ لازمي ٿي پيو هو ته، هر عورت فقط هڪ مرد سان شادي ڪري. پر ڪنهن به مرد لاءِ فقط هڪ زال سان شادي ڪرڻ هروڀرو لازمي نه هو.

”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شاديءَ جو سماجي ادارو ڪنهن به صورت ۽ حالت ۾ ڪنهن مڙس جي گهڻين عورتن (زالن) سان شادي ڪري سگهڻ ۾ ڪابه رڪاوٽ پيدا ڪري نه سگهيو هو، انڪري انهيءَ سماجي قانون (رسم) ۽ اداري فقط زال لاءِ هڪ مڙس هئڻ واري رواج کي پڪن پختن پيرن تي بيهارڻ ڇڏيو هو، پر جڏهن مستقبل ۾ ايندڙ سماجي انقلاب انهيءَ مستقل دولت جي وڏي حصي کي جيڪو موجوده دور ۾ پيءُ کان پٽ کي ملي ٿو، يعني پيداوار جي ذريعن کي ذاتي مان ڦيرائي سماجي ملڪيت جي صورت ۾ تبديل ڪري ڇڏيندو ۽ ان وقت مرد جو اهو

انتظار ته سندس مرڻ بعد سندس ملڪيت جا وارث ڪير ٿيندا به خودبخود گهٽجي ويندو. يعني ”نه هوندو بانس نه وڃندي بانسري!“

هڪ مڙس هڪ زال جي شادي وارو ادارو خالص اقتصادي حالتن مان پيدا ٿيو هو. ان ڪري ڇا هي ڇڻي سگهجي ٿو ته، اقتصادي حالتن جي سببن جي خاتمي سان هڪ مڙس هڪ زال جي شادي جيڪا انهن جي نتيجي طور پيدا ٿي هئي، پڻ از خود ختم ٿي ويندي؟

انهيءَ سوال جي جواب ۾ هي جواب ڏيڻ غلط نه ٿيندو ته اقتصادي حالتن جي سببن جي خاتمي سان شادي جو ادارو ڪڏهن به ختم نه ٿيندو، بلڪ خود هڪ مڙس هڪ زال جي شادي جي اداري جي به اصل مقصد ۽ مراد جي تڪميل ٿي سگهندي. ڇاڪاڻ ته جڏهن پيداوار جا ذريعا ذاتي ملڪيت مان تبديل ٿي ڦري سماجي ملڪيت بنجي پوندا، تڏهن اجرتي پورهئي سان گڏ اجرت تي ڪم ڪندڙ پرولتاري طبقو به ختم ٿي ويندو ۽ اهي چند عورتون جن جو شمار ڪري سگهجي ٿو، جيڪي پيسي جي خاطر (اجرت تي) پاڻ کي مردن جي حوالي ڪن ٿيون، هرگز ڪڏهن به نه ڪنديون. يعني معاشري مان عصمت فروشي جو ادارو ٿي ختم ٿي پوندو. پر ان جي ابتڙ عصمت فروشي جو خاتمو (هڪ مڙس هڪ زال) جي شاديءَ واري اداري جو خاتمو ثابت نه ٿيندو. بلڪ ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شاديءَ ۽ ڪٽنب جو ادارو نه رڳو عورتن لاءِ پر خود مردن لاءِ به هڪ حقيقي شادي خانو آبادي بنجي پوندو. ان ڪري ئي سندن ڪٽنب به هڪ مثالي ۽ آدرشي ڪٽنب بنجي پوندو.

مستقبل ۾ ايندڙ انقلاب ۾ هڪ ڳالهه يقيني آهي ته، نه رڳو مرد جي حيثيت ۽ سندس جديد سماجي درجي ۽ هر حالت ۾ ضرور ڪافي تبديلي اچي ويندي. بلڪ خود عورتن يعني عورت ذات جي سماجي درجي ۽ حيثيت ۾ پڻ اهم تبديليون اچي وينديون. سماجي پيداوار جي ذريعن جي ذاتي مان ڦري عوامي ملڪيت بنجي پوڻ سان معاشري ۾ انفرادي ڪٽنب جي هڪ اقتصادي وحدت هجڻ واري حيثيت پڻ خود بخود ختم ٿي ويندي، گهرو ڪاروبار هلائڻ واري ذاتي ۽ خانگي صنعت پڻ هڪ سماجي صنعت جي صورت ۾ تبديل ٿي ويندي. ڪٽنب ۽ اولاد کي تعليم ڏيارڻ ۽ سندس نگهداشت ڪرڻ ڦري هڪ عوامي قسم جو سماجي معاملو بنجي پوندو، ان وقت سموري معاشري کي پاڻ ۾ گڏجي سمورن جائز خواه ناجائز اولاد جي پرورش ڪرڻ جي ذميواري کڻي پوندي، ان ڪري اخلاقي توڙي اقتصادي طور تي مثبت ترين نتيجن جي حاصل ڪرڻ لاءِ اهو اهم ترين سماجي عنصر جيڪو هر ڪنواري چوڪريءَ کي پنهنجي پسند ۽ محبت ڪرڻ واري شخص کي پاڻ سپرد ڪرڻ کان روڪيو بيٺو هوندو آهي، ان بابت سندس ڳڻتي ڪرڻ ۽ فڪر مند ٿي رهڻ وارو جذباتي عنصر به پاڻ مرادو ختم ٿي ويندو.

ڇا اهو امر معاشري اندر چٽوڳاڳ جنسي ميلاپ ڪرڻ کي وڌائي ڇڏڻ جو ڪافي سبب ۽ ڪارڻ نه بنجي پوندو ۽ ڇا انهيءَ سان گڏ ڪنهن عورت ۽ عورت واري شرم ۽ حيا جي فطري جذبي لاءِ معاشري جي عام راءِ ۾ ڪا نرمي پيدا نه ٿيندي؟ ۽ سڀ کان آخري اهم ڳالهه هيءَ آهي ته، ڇا اسان هت حقيقت کي محسوس نه ڪيو آهي ته موجوده دور ۾ ٻئي هڪ مٿس هڪ زال واري شادي ۽ ڪوري زناڪاري جا ادارا هڪ ٻئي جي مخالفت ۾ هوندي به هڪٻئي کي سماجي قسم وارين حالتن جا ٻئي کان ڌار نه ٿي سگهندڙ قطب نه هوندا آهن ۽ ڇا زناڪاري واري اداري کي هڪ مٿس هڪ زال جي شادي واري اداري سان گڏ ذلت جي اوڙاهه ۾ ڪيرائڻ کان سواءِ اڪيلي طور تي ختم ڪري نه ٿو سگهجي؟

هاڻو! بيشڪ ڪري سگهجي ٿو، سماجي پيداوار جي ذريعن جي نوعيت کي ذاتي مان ڦيرائي سماجي يعني عوامي ڪرڻ سان هڪ نئون جاندار جيئڙو خودبخود پيدا ٿي معاشري جي بدن ۾ پنهنجو عمل ڪرڻ شروع ڪري ڏيندو، اهو ساڳيو جيئڙو ان وقت به صحيح سلامت حالت ۾ موجود هوندو هو. جڏهن (هڪ مٿس هڪ زال) واريءَ شاديءَ جو ادارو معاشري ۾ جنم وٺي رهيو هو. اهو جاندار جيئڙو آهي، انفرادي طور تي مرد ۽ عورت جي جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ پاڻ ۾ عشق ۽ محبت ڪرڻ جو جيئڙو.

تاريخي طور تي ازمند و سڀني کان اڳ ۾ انساني معاشري ۾ انفرادي طور تي جنسي ميلاپ ڪرڻ واسطي عشق ۽ محبت نالي واري ڪنهن به جذبي يا نظريي جو ڪوبه وجود ئي ڪونه هوندو هو. پر هيءَ حقيقت اظهار من الشمس آهي ته اهڙي ڪنور دور ۾ به شخصي جمال ۽ حسن، گهري دوستي هڪ جهڙن دلي لاڙن، خيالن، طبيعتن ۽ مذاجن ٻنهي مردن خواهه عورتن جي دلين ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي امنگن ۽ خواهشن کي ضرور جاڳايو ٿي ۽ ٻئي انساني صنفون انهيءَ لازوال ازلي ۽ ابدي فطري جذبي کان بي خبر ۽ بي نياز نه هونديون هيون ته هو اهو عظيم جنسي ميلاپ ڪرڻ جهڙو فطري عمل ڪنهن ۽ ڪهڙي شخص سان ڪن يا نه ڪن؟ پر انهيءَ صدا جو پٽلاءُ اسان واري موجوده جديد دور واري جنسي عشق ۽ محبت واري آواز ۽ پڪار کان بلڪل مختلف قسم جو هوندو هو. اڻ ڄاتل زماني کان وٺي والدين پنهنجي اولاد جي شادين ڪرائڻ جو بندوبست ڪندا آيا آهن ۽ اولاد ويچارو به مات ميٺ ۾ سندن ڪيل فيصلن جي اڳيان پنهنجو ڪنڌ نواڻيندو آيو آهي.

ڪي مرد گهڻو جنسي عشق ۽ محبت، جنهن جي اڻ ڄاتل تاريخ جي دور واري انسان کي خبر هوندي هئي، ڪنهن به حالت ۽ صورت ۾ فعالي ذاتي ۽ داخلي قسم وارن انساني لاڙن خواهشن ۽ جذبن جو نتيجو هرگز هرگز نه هوندو هو. پر انهيءَ جنسي عشق ۽ محبت واري عمل کي محض هڪ خارجي مثبت قسم جو هڪ فرض ۽

جوابداري شمار ڪيو ويندو هو. جيڪو مٿس ۽ زال جي پاڻ ۾ شادي ڪرڻ جو سبب نه پر خود شادي واري مقصد، مفهوم ۽ مراد ۾ محض هڪ ڪوري جنسي عنصر جي طور تي سمايل ۽ موجود هوندو هو.

ازمنه وسطيٰ ۾ جديد دور واري مفهوم، عشق ۽ محبت واري جنسي ميلاپ ڪرڻ جي تمنا ۽ عمل فقط سرڪاري ۽ رسمي طور تي مقرر ڪيل سماجي طبقن کان ٻاهر ڪيو ويندو هو. يعني جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ انهيءَ دور وارو امير طبقو فقط پرولتاري طبقي جي عورت کي ترجيح ڏيندو هو. يعني پرولتاري طبقي جون عورتون يا ٻانهيون معاشري ۾ خسيس شماريل هجڻ جي ڪري ساڻس جنسي ميلاپ ڪرڻ واري عمل تي ڪين ڪابه ميار نه ڏني ويندي هئي ۽ محض انهيءَ ميلاپ ڪرڻ خاطر جنسي ميلاپ ڪرڻ واري عمل يعني کليل ۽ اڳهڙي زناڪاري کي مباح، روا ۽ جائز سمجهيو ويندو هو.

اهي ريڍار جن جي عشق ۽ محبت جي داستانن کي مشهور يوناني شاعرن ٿيوڪرئس Theocritus ۽ موسچس Moschus پنهنجن جڳ مشهور ديوانن ۾ يا مشهور يوناني اديب لانگس Logus پنهنجي رومانوي ڪتاب ”ڊافنس اينڊ ڪلوئي“ Daphnis and Chloe جي جڳ مشهور قصي ۾ ڳايو ۽ داخل ڪيو آهي. انهن قصن جا سورما خسيس قسم جا ٻانهن هئا، جن جو يوناني رياست جو انتظام ۽ ڪاروبار هلائڻ ۽ ان سان ڪوبه واسطو ۽ تعلق نه هوندو هو.

سمورن محڪمن جي سربراهي ڪرڻ فقط آزاد يوناني شهرين جو موروثي ورثو شمار ڪيل هوندو هو. ٻانهن جي طبقي کان سواءِ ٻين سمورن طبقن ۾ اسان کي جنسي عشق ۽ محبت ڪرڻ جي عمل ۾ قديم دنيا جي تنزل پذير معاشرن ۾ فقط پيچ ڊاهه وارو منظر نظر اچي ٿو. انهن قصن جي عاشقن کي فقط اهڙين عورتن سان عشق ۽ محبت ڪندي ڏيکاريو ويو آهي، جن جو اوچي سرڪاري حڪمران طبقن سان ڪوبه واسطو ۽ لاڳاپو نه هوندو هو، يعني اهي سموريون (عورتون) فقط خسيس ٻانهيون يا ويهاريل سرتيون يا مورڳو پيشه ور رنديون هونديون هيون، اسان کي اها ساڳي صورتحال اٿينس Athens شهر جي تنزل واري شروعاتي دور ۾ ۽ روم ۾ شهنشاهن واري دور ۾ ظاهر ظهور نظر اچي ٿي. انهن عاشقن جي هجور ۾ ڪوبه اسان کي آزاد شهري مرد ۽ ڪا شهري آزاد عورت پاڻ ۾ عشق ۽ محبت ڪندي نظر چڙهي و ن ٿا ته اسين ٻنهي ڌرين (عاشق مردن ۽ عورتن) کي محض هڪ اڳهڙي ۽ ڪوري زنا ڪرڻ واري ٻڌڻ ۾ قاتل ۽ ليٽريل ڏسون ٿا.

اسان واري موجوده جديد نظريي واري جنسي عشق ۽ محبت ڪرڻ وارو نظريو ۽ عمل انهيءَ اڻ ڄاتل دور واري ڪلاسيڪي عشقي شاعريءَ ۾ ايتري قدر ته غير اهم هوندو هو. مثلاً اسان جي دوست يوناني شاعر اناڪريون Anacreon جي نظرن ۾

اهو عمل ايتري قدر ته خسيس ۽ غير اهم هو جو هو خود پنهنجي روايتي معشوق جي صنف جي مقرر ڪرڻ کان به پوري ريت بي نياز ٿي ويو هو. يعني کيس انهيءَ ڳالهه جي ڪابه پرواهه نه هوندي هئي ته سندس شاعري واري روايتي معشوق ڪا عورت آهي يا ڪو ڇوڪرو آهي يا مورڱو ڪو ڪڏڙو خواجه سرا آهي، کيس پنهنجي شاعري ڪرڻ لاءِ مٿيوئي ڪو نه ڪو معشوق (معمول) گهريل هوندو هو.

محبت جو نظريو هر حالت ۽ صورت ۾ اسان واري يعني جديد دور وارو جنسي عشق قديم انساني خواهش ۽ امنگن (ڪام ديوتا) يعني ڪوري شهوت پرستيءَ کان بلڪل مختلف قسم جو هوندو آهي. پهريون ته اسان واري جديد جنسي عشق ۽ محبت واري نظريي جي مطابق ٻنهي ڌرين يعني عاشق مرد ۽ معشوق عورت جي دلين ۾ باهمي طور تي هڪ ٻئي لاءِ جنسي خواهش ۽ آرزو جو موجود هجڻ هڪ لازمي شرط هوندو آهي، يعني انهيءَ لحاظ کان ٻئي مرد توڙي عورت عشق ۽ محبت واري جنسي ميلاپ واري خواهش ۾ هڪڙي ئي ۽ ساڳئي سطح تي گڏجي بيهن ٿا. انهيءَ خواهش جي معاملي ۾ منجهانن ڪابه هڪڙي ڌر بي ڌر کان ڪمتر نه هوندي آهي، پر قديم دور واري ڪام ديوتائي هتي محض شهوت پرستي واري نام نهاد عشق ۽ محبت ۾ عورت جي جنسي خواهش واري جذبي ۽ سندس ذاتي مرضي (قبوليت) کي ڪوبه دخل نه هوندو هو. هڪ اميدوار عاشق جو پنهنجي نام نهاد معشوق مان ٿلهو ڳالهائڻ به لازمي نه هوندو هو.

ٻيو ته جنسي عشق ۽ محبت فقط تڏهن دوار ۽ شدت اختيار ڪري ٿي جڏهن ٻئي ڌرين هڪ ٻئي جي جدائيءَ کي هڪ عظيم ترين نه ته به هڪ عظيم الميه يا بدبختي تصور ڪندا هجن، ٻئي عشق جي جذبي ۾ ڦاٿل ڌرين هڪ ٻئي کي حاصل ڪرڻ لاءِ وڏي ۾ وڏي جو ڪم ڪڻڻ ۽ نقصان کي برداشت ڪرڻ لاءِ ايتري قدر ته تيار ٿي و. ن جو مٿان صدقو يا قربان ڪري ڇڏڻ لاءِ بلڪل تيار هجن، پر قديم زماني ۾ اهڙي قسم واري صورتحال فقط ڪوري اڳهڙي زناڪاري ۽ فاحش سریت بازيءَ جي حالت مان ئي پيدا ٿيندي هئي.

آخري ڪار اڳتي هلي انهيءَ جنسي عشق ۽ محبت ڪرڻ جي اندازي جي پيمائش ڪرڻ لاءِ هڪ نئون معيار، پيمانو يا ماپو مقرر ڪيو ويو آهي. هيئن نه رڳو هي سوال ڪيو و. بي ٿو ته مثال واري عشق ۽ محبت جائز يا ناجائز آهي؟ پر ساڳئي وقت تي هي سوال به پڇيو و. بي ٿو ته انهيءَ مثال وارو جنسي عشق و محبت ۽ ميلاپ باهمي طور تي اڀريو آهي يا نه؟ يعني سنڌي محاورو مطابق ”اديءَ کي جن نه ڪن، ادي کي عشق آندو ڪيو.“ وارو معاملو ته نه آهي؟ حقيقت ۾ هن ڳالهه ڪرڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي ته جاگيردارنه ۽ بورزوا قسم واري انهيءَ عمل ۾ بين اخلاقي قدرن ۽ معيارن جي پيٽ ۾ اهو نئون بهانو آزمايو و. بي ٿو يا مورڱو ئي کيس نظرانداز ڪيو

و. بي ٿو، قديم دور ۾ انهن سوالن کي سچ پچ نظر انداز ڪيو ويندو هو.

جاگيردار ۽ بورزوا طبقو پنهنجن بين سمورن نظرين وانگر انهيءَ پيماني کي به فقط هڪ نظريي جي طور تي محض ڪاغذ تي قبول ڪيو آهي، موجوده حالتن ۾ انهيءَ کان وڌيڪ اميد رکڻ به اجائي ٿيندي. اڻ ڄاتل قديم دور وارو ڪوري جنسي ميلاپ ڪرڻ جو عمل انهيءَ ساڳئي مقام تي پهچي سچي ۽ صحيح عشق ۽ محبت ڪرڻ واري جذبي کان ڇڄي ڌار ٿئي ٿو.

ازمنه وسطيٰ واري جاگيردارانه عشق و محبت يعني ڪوري زناڪاري مان ساڳئي ڇڄي ڌار ٿي و. ٿ واري مقام کان شروعات ڪئي هئي. اسين انهيءَ سورمائي قسم جي جنسي عشق ۽ محبت جو ذڪر اڳ ۾ ئي ڪري چڪا آهيون. جنهن مان جرمن شاعري شروعاتي قصيده پيدا ٿيا هئا. اهڙي قسم واري جنسي عشق ۽ محبت ڪرڻ جو مطلب ئي هوندو هو ڪن بن زال مڙسن جي انهن ازدواجي رشتن کي ٽوڙڻ، جن جي بنيادن تي خود ازدواجي زندگي جي اعليٰ روحاني ۽ جسماني لاڳاپن جي اداري جي پيڙهه ٻڌل هوندي آهي. اهوئي امر انهن ٻنهي حالتن جي وچ ۾ هڪ وڏو فرق ۽ خال هوندو آهي، جنهن کي پري سگهڻ ۾ اهو سورمائي قسم جو جنسي عشق ۽ محبت وارو جذبو ناڪام ثابت ٿيو هو. پر جڏهن اسين خسيس ۽ بنا اخلاق اطالوي معاشري کان هلي پاڪبازي يا اخلاق جرمن معاشري تائين پهچون ٿا ته اسين Nibelungenlied تي بيلونگ جي غزل ۾ ڪريمائيڊ نالي هڪ سورمي عورت کي سيفريڊ Siegfried نالي عاشق سورمي سان ڳجهه ڳوهه ۾ جنسي عشق ۽ محبت ڪندي ڏسون ٿا.

انهيءَ عشق ۽ محبت ۾ اسين ٻنهي ڌرين کي هڪ ٻئي سان هڪ جهڙي محبت ۾ ڦاٿل ڏسون ٿا. اسان واري سورمي ڪريمائيڊ پنهنجي دوست گنتر کان ٻڌي ٿي ته سندس عاشق سيفريڊ کي هڪ سورمي (جنهن جو نالو گنتر ڪريمائيڊ کي نه ٿو ٻڌائي) پاڻ وٽ گروي طور يرغمال ڪري قيد ڪري رکيو آهي ته اهو ٻڌي به اسان واري سورمي وڏي سادگيءَ سان کيس جواب ۾ چوي ٿي ته: ”منهنجا آقا! توکي وڌيڪ ڪجهه چوڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي، آئون هميشه توهان جي هر حڪم کي مڃڻ لاءِ تيار آهيان. توهان مون کي جيڪو به ور ڏيندا آئون انهيءَ شخص وٽ هي پنهنجي جان گروي طور رکڻ (سائس شادي ڪرڻ) لاءِ بلڪل تيار آهيان. شاباس سورمي شاباس! اسان واري انهيءَ سورمي جي دل ۾ انهيءَ ڳالهه جو ڪوبه گذر نه ٿو ٿئي ته انهيءَ (شادي واري) معاملي ۾ سندس ذاتي جنسي عشق و محبت جو به دخل ٿي سگهي ٿو.

وري ٻئي مثال ۾ گمبر نالي هڪ عورت سورمي برونڊ سورمي، جنهن کي هن مورڱو ڪڏهن ڏٺو به ڪونه هو، سان نچي ڪڏي شادي ڪري ٿي. ساڳيءَ طرح ٿئي

مثال ۾ ايزل نالي سورمي جي ڪريمبل نالي هڪ مرد سورمي سان شادي ٿي ٿي. گذرون نالي ڪتاب جي ٻين قصن ۾ آئرلينڊ جي سيگبانٽ نالي سورمي جي شادي ناروي جي اوتا نالي هڪ وڏي گهراڻي نوجوان عورت سان ٿي ٿي ۽ هيگيلينگ نالي علائقي جي رهواسي هينل جي شادي آئرلينڊ جي سورمي عورت هالينڊ سان ٿي ٿي. آخر ۾ مورلينڊ جو سيفريڊ اورماني جو هارت موت، سليڊ جو هروگ ٿي سورما پاڻ ۾ گڏجي گوڊرون نالي سورمي عورت کي هٿ ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. پهريون ئي دفعو فقط هن هڪڙي ئي قصي ۾ گوڊرون نالي عورت پنهنجي رضا خوشيءَ سان هروگ سان شادي ڪري ٿي. انهيءَ دور جو هي به دستور هوندو هو ته هر شاهزادي جا والدين سندس زال چونڊيندا هئا پر سندن فوت ٿي وڃڻ بعد هو پنهنجي اميرن وزيرن جي صلاح مشوري سان زال چونڊيندو هو ۽ زال جي چونڊ ڪرڻ ۾ سندس اميرن جي ڪيل فيصلي کي آخري فيصلو شمار ڪيو ويندو هو.

انهن شهزادن، سورمن، جنگي سردارن ۽ وڏن جاگيردارن جي شادين ڪرڻ لاءِ وڏن ڄڻ ته ٻيو ڪو نمونو ئي موجود ڪونه هوندو هو. شاهزادن جو نقل ڪندي ڪنهن نواب، وزير ۽ امير جي حالت ۾ به سندس ٻين واسطو رکندڙ معاملن وانگر شادي ڪرڻ به هڪ سياسي عمل هوندو هو. جنهن جي وسيلي اهو امير، نواب انهن اڳڻن جي گنڍ چوڙ وسيلي اقتدار جي مٿاهين ڏاڪي تائين پهچي سگهندو هو. اهڙي قسم ۽ مقصد وارين شادين ڪرڻ ۾ ڌرين جي ذاتي مفادن ۽ خوشين جو نه پر سندن ڪٽنبن يا خاندانن جي مفادن جو هر لحاظ کان خيال رکيو ويندو هو. انهيءَ معاملي ۾ شادي ڪندڙ ڌرين جي ذاتي لاڙن، امنگن، جذبن ۽ خواهشن کي ٻنهي ڪوبه دخل نه هوندو هو.

اهڙي خودغرضانه ۽ ظالمانه ماحول ۾ ذاتي ۽ جنسي عشق و محبت کي شادي ڪرڻ جي معاملي ۾ ڪوبه دخل ۽ اهميت نه ڏني ويندي هئي. اها ساڳئي حالت ازمنه وسطيٰ جي شهرن ۽ گلدن Guilds جي ڪاريگرن ۽ واپارين سان پڻ لاڳو هوندي هئي. اهي رعائتون جيڪي سندن ڪاروباري مفادن جي بچاءَ ڪرڻ خاطر سندن شاهي پروانن Charters جي دستاويزن ۾ ڄاڻايل هونديون هيون. جنهن جي مطابق ڪنهن هڪ قسم جي ڪاريگرن کي سندن هم پيش بين ڪاريگرن، سيڪٽرن ۽ گهورڙين کان چيني، کين اجاره داري ڏيڻ خاطر هڪ جدا ۽ ڌار مخصوص حيثيت ڏينديون هيون.

ساڳيءَ طرح موزون زالون هٿ ڪري پرڻجڻ لاءِ به کين سندن ڪاروبار وانگر ئي هڪ مخصوص محدود دائرو مقرر ڪيل هوندو هو. زال جي موزون هجڻ جو فيصلو ڪرڻ به مڙس جي هٿن ۾ نه هوندو هو. پر انهيءَ معاملي ۾ مڙس جي ذاتي مفادن کان وڌيڪ ڪٽنب جي مفادن کي خيال ۾ رکيو ويندو هو.

مطلب ته ازمنه وسطيٰ واري دور جي خاتمي تائين شادي ڪندڙ گهڻن ۽

ڪنوارين جي غالب ترين اڪثريت جي ڪٽنب جي حالتن ۾ اها ساڳي ئي حالت قائم رهندي ايندي هئي. جيڪا حالت شروعاتي دورن کان وٺي وڏن قاتل رهندي آئي هئي ۽ پاڻ ۾ شادي ڪندڙ ٻنهي گهٽ خواه ڪنوار کي پنهنجي شادي ڪرڻ جي معاملي ۾ ڪابه مداخلت ڪرڻي نه پوندي هئي، بلڪ انهيءَ سر جي باري ۾ کين ٻڌڻ ڪيڏو جي به اجازت نه هوندي هئي. انساني سماج جي ارتقائي دور جي ابتدا کان وٺي هر انسان هن دنيا ۾ ڄمڻ شرط ئي پرڻيل حالت ۾ وارد ٿيندو هو ۽ ان جو ڪو مڙس يا سندس زال يعني قبيلي جو ڪو واحد فرد نه بلڪ سارو قبيلو يا گروهه جنهن ۾ انهيءَ شخص جنم ورتو هو، سندس مڙس يا زالون هونديون هيون. ساڳي صورت حال بعد وارن دورن ۾ به رهندي آئي هئي. فرق فقط هي پيدا ٿيو هو ته ان جو دائرو سوڙهو ٿيندو ويو هو.

جفتي شادين واري دور ۾ هي رواج هوندو هو ته ماڻهون پنهنجي اولاد جون شاديون ڪرائينديون هيون. انهن شادين ۾ ساڳيو ئي خيال ڪارفرما هوندو هو ته نوجوان شادي ڪندڙ جوڙو نيات ۽ قبيلي ۾ شادي ڪرڻ سان سندن (والدين جي) سماجي حيثيت اڳي کان وڌيڪ مضبوط بنائي ۽ جڏهن ذاتي ملڪيت جي اداري عوامي ملڪيت تي پورو پورو قبضو ڪري ورتو هو ته ورثي ۽ ترڪي کي قائم ڪرڻ وارا مفاد پاڻ مرادو پيدا ٿي پيا هئا ۽ پدران حق سان گڏ ”هڪ مڙس هڪ زال وارو ادارو به قائم ٿي مستحڪم بنجي ويو هو. انهيءَ حالت ۾ شادي ڪرڻ واري سماجي اداري کي به مورڳو اقتصادي مفادن جي تابع ٿيڻو پئجي ويو هو.

هن دور ۾ پهچي زال کي خريد ڪري پرڻجڻ جو رواج ختم ٿي وڃي ٿو پر زال جي انهيءَ خريد ڪرڻ واري عمل ۾ به هڪ گجهي ۽ لڪل رواج پاڻ کي قائم ڪري ڇڏيو هو. جنهن ۾ نه رڳو زال جي بلڪ خود مڙس جي به قيمت مقرر ڪئي ويندي هئي. جنهن ۾ مڙس جي خوبين، مٿن سندس مردانه حسن ۽ وجاهت، علم ۽ اخلاق کان وڌيڪ سندس دولت ۽ ملڪيت جي ڪثرت ۽ فراواني کي نظر ۾ رکيو ويندو هو.

شروعات کان وٺي معاشري جي حڪمران طبقن ۾ هيءَ ڳالهه ته شادي جي معاملي ۾ زال مڙس جي باهمي جنسي جذبن، لاڙن، پسند يا ناپسند کي ترجيح ڏني وڃي، ٻڌڻ ۾ نه ايندي هئي. انهيءَ قسم جو ذڪر مذڪور فقط رومانوي قصن ۽ ڪهاڻين ۾ ملندو هو. يا جيڪڏهن ڪٿي موجود به هوندو هو ته اهو فقط مظلوم پورهت طبقن ۾ موجود هوندو هو. جن طبقن کي وري معاشري ۾ ڪو پڇندو به ڪونه هو.

اها ساڳئي صورتحال ان وقت به موجود هوندي هئي. جڏهن سرماڻيداران پيداوار وارا ملڪ ۽ قومون نون ملڪن کي ڳولي لهڻ بعد کين پنهنجي عالمگير واپار ۽ صنعت جي وسيلن سان فتح ڪرڻ لاءِ پنهنجن ملڪي حدن مان ٻاهر نڪتيون

هيون. هر شخص اهو خيال ڪندو هوندو ته اهڙي قسم وارن معاشرن لاءِ شادي ڪرڻ جو وارو مٿي ذڪر ڪيل طريقو موزون ترين هوندو ۽ اهو طريقو هو به سچ پچ موزون ترين، پر عالمي تاريخ جا فيصلا نرالا ۽ اڻ ڪٽ هوندا آهن. سرماڻيداران پيداوار واري انهيءَ نظام پراڻي ٺهيل ٺڪيل، قائم ٿيل نظام، سماجي دستور ۽ آئين جو هٿي ترو ٿي ڇڏيو هو.

سرماڻيداران پيداوار جو دستور هوندو آهي ته اها هر شيءِ کي خام مال يا تجارتي سامان جي شڪل ڏئي سندس ڪونڪو تجارتي ملهه يا قيمت مقرر ڪري ڇڏيندي آهي، ان ڪري انهيءَ سرماڻيداران نقطه نگاهه قديم رواياتي تعلقاتن جو شيرازو ٿي منتشر ڪري ڇڏيو هو. بلڪ انهيءَ هڪڙي نئين قسم جي ديو سمورن قديمي روايتي تعلقاتن ۽ لاڳاپن کي نيپوڙي سندن ساهه ڪڍي ڇڏيو هو. انهيءَ نئين نظام پراڻين ورثي ۾ مليل سماجي رسمن ۽ تاريخي حقن کي پاڙان پتي اڪوڙي سندن خالي ٿيل جاين تي آزاد خريد فروخت يعني آزاد معاهدي جا قدم جمائي ڇڏيا هئا.

مشهور انگريز قانوندان مئن Maine جو هي قول ڪيتري قدر صحيح ۽ سچو آهي ته، ”سمورن گڏري ويل دورن جي پيٽ ۾ اسان واري سموري موجوده ڪيل ترقي جو راز هن امر ۾ سمايل آهي ته اسين انساني معاشري ۾ ”سماجي حيثيت“ Stetus يا مورثي منصب واري درجي کان ترقي ڪري Contract ”معاهدي“ واري درجي تي پهتا آهيون. يعني اسين ورثي ۾ مليل حالتن مان نڪري هڪ ”آزاد رضاڪارانه طور تي معاهدي ڪرڻ“ واري منزل تي پهتا آهيون. سندس خيال موجب هن هڪ تمام وڏي ڪوجنا يا دريافت ڪئي هئي. پر سندس اهو بيان پنهنجي سموري سچائي جي باوجود به اشتراڪي پڌرنامي Communist Manifesto جي شايع ٿي وڃڻ کان بعد جو ڏنل آهي، يعني انهيءَ تحقيق جو سهرو ۽ جس مٿن صاحب جي بجاءِ منهنجي ۽ مارڪس جي سر تي آهي، يعني اسان پنهنجي جڻن سندس بيان ڪيل مضمون کان اڳ ۾ ئي اشتراڪي پڌرنامي ۾ لکي ڇڏيو هو ته ”انهن آزاد معاهدن کي پڪي ۽ مستحڪم ڪرڻ خاطر هن امر جو اڳواٽ ٿي گمان ۽ قياس ڪيو ويندو آهي ته اهڙا شخص جيڪي پنهنجن جسمن، پورهئي، هنرن، ڪمن، ڪاريگرن ۽ ملڪيتن جو آزاديءَ سان استعمال ڪري سگهن ٿا.

اهي ئي شخص هڪ ٻئي سان مساوي شرطن تي هر قسم جي معاهدي ڪري سگهڻ جا به اهل هوندا آهن. اهڙن آزاد ۽ مساوي حيثيت رکندڙ شخصن کي پيدا ڪرڻ به سرماڻيداران پيداوار جو هڪ اهم ترين فرض هوندو آهي. اهو ڪارنامو جيتوڻيڪ شروعات ۾ هڪ محض آڏوري شعوري طور واري ڪيفيت ۽ حالت ۾ ٿيندو رهندو هو ۽ مٿس مذهبي رنگ چڙهيل هوندو هو. ان هوندي به مارٽن ليبرو ۽ ڪالون جي مذهبي اصطلاحن کان پوءِ هي اصول مضبوط ٿي چڪو هو ته ڪنهن به

شخص کي سندس اعمالن لاءِ فقط تڏهن ئي ذميواري ٺهرائي سگهجي ٿو، جڏهن ڪيس انهن اعمالن جي سرزد ڪرڻ لاءِ مڪمل آزادي حاصل هوندي آهي. اهڙي شخص جو فرض هوندو آهي ته هو هر غير اخلاقي عمل ڪرڻ بابت مٿس آندل جبر ۽ دٻاءُ جو ڪمڪشي مقابلو ڪري. پر سوال هي پيدا ٿئي ٿو ته انهيءَ ساڳئي اصول کي شادي ڪرڻ جي معاملي ۾ سماج اندر جاري ٿيل آئين جي خلاف ڪيئن ڪتب آڻي سگهجي؟ خود بورزوا طبقي جي خيال ۽ اعتقاد موجب شادي ڪرڻ به هڪ معاهدو آهي.

محض هڪ سادو سوڌو قانوني معاهدو بيشڪ ٻين سمورن معاهدن جي پيٽ ۽ مقابلي ۾ هي معاهدو هن ڪري به هڪ اهم ترين معاهدو شمار ڪيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ معاهدي تحت نه رڳو ڪنهن آزاد شخصن جي تن، من جسم ۽ جان جو نه پر خود سندن روح ۽ تقديرن جو به سندن تا حيات سوڌو ٿيڻو هوندو آهي. انهيءَ امر کان به وڌيڪ هيءَ حقيقت به پنهنجي جاءِ تي موجود آهي ته اهو معاهدو ٿيندو به رضاڪارانه طور تي هو پر انهيءَ معاهدي ڪرڻ ۾ ٿيندڙ گهوت ۽ ڪنوار جو رضامنڊو ڪيئن حاصل ڪيو ويندو هو؟ ۽ سندن شادي ڪرڻ جو بندوبست ڪير ڪير ڪندا هئا؟ انهيءَ امر جي خبر هر بشر کي هوندي هئي. جيڪڏهن ٻين سمورن معاهدن جي طئي ڪرڻ لاءِ حقيقي طور تي آزاد ۽ عاقل بالغ هجڻ جي طلب ڪئي وڃي ٿي ته پوءِ ڇو هن معاهدي جهڙي اهم ترين معاملي ۾ به ساڳين اصولن کي نظر ۾ نٿو رکيو وڃي؟

انهن ٻنهي نوجوان شخصن مرد ۽ عورت کي جيڪي پاڻ ۾ جفتي ٿيڻ لاءِ تيار هجن، پنهنجي جان، تن، دل، روح ۽ جسماني اعزائي کي آزادانه طور تي استعمال ڪرڻ جو فطري حق چو نٿو ڏنو وڃي؟ ڇا هن دور کان اڳ ۾ سورمائي دور ۾ به جنسي ميلاپ ۽ عشق و محبت ڪرڻ جو هڪ صحيح بورزوا نمونو موجود نه هوندو هو؟ جيڪڏهن ڪنهن شادي شده مرد ۽ عورت (زال ۽ مڙس) جو هڪ ٻئي سان پيار ڪرڻ هڪ سماجي فرض هوندو آهي ته پوءِ پاڻ ۾ عشق و محبت ڪندڙ عاشق ۽ معشوق شخص (مرد ۽ عورت) جو اهو فرض نه آهي ته هڪ ٻئي کان سواءِ ٻئي ڪنهن به ڌارئي ۽ اوڀري شخص سان شادي ڪرڻ کان نابري واري ويهي رهن؟

پر جيڪڏهن هڪ ٻئي سان جنسي ميلاپ ڪرڻ لاءِ هڪ شادي شده جوڙي جو فطري حق خود والدين، سندن عزيزن قريبن يعني رواياتي دلالن جي سمورن حقن کان چو اعليٰ ۽ افضل قسم جو نه آهي؟

جيڪڏهن ذاتي ۽ آزادانه طور تي ڪنهن به معاملي جي تحقيق ۽ تفتيش ڪرڻ جو حق اڻ سڌيو مذهب ۽ ڪليسا جي ڪوٽن جون پٽيون پيچي خود ديول بندر داخل ٿي سگهي ٿو ته هي مردود پوڙهو نسل نوجوان نسل جي هن فطري حق کي ڪيئن ٿو روڪي ۽ رد ڪري سگهي؟ ته اهي پنهنجن، جسمن، روحن، ملڪيتن، خوشين،

اميدن ۽ ارمانن جو فيصلو پاڻ نه ڪري سگهن؟

هن پوڙهي دقيانوسي نسل جي اها دعويٰ ته اهي هنن نوجوان زال مڙس جي پاڻ ۾ شادي ڪرائڻ جو بندوبست سندن پلائي خاطر ئي ڪن ٿا ته انهيءَ حالت ۾ به سندن اها دعويٰ هر لحاظ کان هڪ نسوري ڪوڙي، باطل ۽ ناقابل برداشت ۽ بي بنياد ڳالهه آهي.

انهيءَ دور ۾ جڏهن سماج جي پراڻي مشين جا سمورا پرزا گسي گسي ڍرا ٿي پيا هئا ۽ انڪري سمورن رواياتي سماجي نظرين جي بنيادن جون پاڙون اڪڙي چڪيون هيون، تڏهن مٿين ذڪر ڪيل مسئلن جو معاشري ۾ اڀري اچڻ هڪ فطري امر هو. يورپي معاشري جي هڪڙي ئي يلغار ۾ اڃل سان هنن ڪائناتن جو دائرو وڌي ڏهوڻو ٿي پيو هو. ڌرتي جي ائين پتي کان به گهٽ زمين تي رهندڙ مغربي قومن جي سامهون ساري ڪائناتن جا دروازا کين پنهنجي ديدار ۽ مشاهدي ڪرائڻ خاطر وات پتي بيهي رهيا هئا. يورپي قومن به انهيءَ سونهري موقعي کي هٿن مان وٺڻ نه ڏنو هو. هنن قومن وڏي ڦڙتي ۽ دليريءَ سان دنيا جي ستن ئي ڪنڊن تي جلدي قبضو ڪري ورتو هو.

هزارين سالن جا پراڻا نظرياتي ڪوٽ ۽ قلعا جن کي ازمندو سڏي جي دور وارن رواياتي دقيانوسي فڪري بندش بند ڪري ڇڏيو هو. سندن هڪ ئي حملي سان ڊهي اچي پٽ پيا هئا. ته اهڙي صورتحال ۾ سندن وطني معاشري جو ننڍڙو ڪوٽڙو ڪهڙي ڏاڙهي هو، جو سندن يلغار جو پاپ سهي سگهي. هينئر انهن مغربي يورپي قومن جون ظاهري توڙي باطني اڪيون اهو ڪجهه ڏسي رهيون هيون جن جو ڪين وهر ۽ گمان به نه هو. اهڙي عجب جهڙي وسيع ڪائنات ۾ پلامانسي، نيڪ نيتي، شرافت عزت ۽ آبرو، مان ۽ شان گلد نظام وارا قديم حق جيڪي وٽن پيڙهين کان هلندا آيا هئا. نوجوان نسل جي نظرين ۾ ٽچ برابر به نه هئا. هينئر سندن اڪيون هندستان جي بي انداز دولت، ميڪسيڪو ۽ پوتاسي جون سون ۽ چاندي سان ڀريل ٽمٽار ڪاٺيون، وڏن وڏن درياهن، سمنڊن، پهاڙن، جبلن، ڍنڍن، پانٽ پانٽ جي ماڻهن، سندن عجيب و غريب رسمن ۽ رواجن، تهذيبن، ٻولين، ثقافتن ۽ تمدنن وغيره جي ديدار ڪرڻ سان ڍاپيون ٿي نه ٿي.

مغربي يورپي بورزوا طبقي جو اهو دور سچ پچ ته عجيب شاهڻو دور هو. جنهن ۾ سندن رومانن ۽ محبتن جا بي انداز خواب ۽ اميدون سمايل هيون. پر اهي خواب ۽ اميدون خود بورزوا طبقي جي پنهنجن بنيادي، اصولن، آخري تجربن ۽ پنهنجي مخصوص انداز واري فڪر، سوچ ۽ نقط نگاه وارن ٺهيل قسمن جون هيون. انڪري اهو اسرندڙ بورزوا طبقو خاص طور تي يورپي پروٽيسٽنٽ ملڪن ۾ جن ۾ سندن موجود سماجي نظام سري کان ئي اڪڙجي چڪو هو، شادي ڪرڻ جي

معاهدي ڪرڻ واري معاملي ۾ به هڪ وڏي حد تائين آزادي جي اصول کي قبول ڪري چڪو هو ۽ ان تي مٿي ذڪر ڪيل نموني ۾ عمل به ڪري رهيو هو. انهيءَ طبقاتي چوڏيوار جي اندر رهندي به پنهنجي ڌرين زال توڙي مڙس کي وڏي حد تائين چونڊ ڪري پنهنجي پسند واري ڪنهن مرد يا عورت سان شادي ڪري سگهن جو حق به تفويض ڪيو ويو هو.

خود سندن قانوني يعني ڪاغذي ڪارروائيءَ سان گڏ اخلاقيات، شاعري ادب، مضمون نويسي، منظرنگاري (مصورِي، آرٽ ۽ سنگ تراشي) موسيقي ۽ ٻين فنون لطيفه جي شعبن ۾ به انهيءَ ساڳي ڳالهه کان وڌيڪ بي ڪاه شيءَ پختي نه ٿي هئي ته هر اها شادي جيڪا جنسي ميلاپ ۽ عشق ۽ محبت ڪرڻ لاءِ باهمي رضامندي تي ٻڌل نه هجي ۽ جيڪا پنهنجي مڙس، توڙي زال جي آزاد ارادي تي مبني نه هجي، هر صورت ۽ لحاظ کان بلڪل غيرانساني هئي ۽ ان ڪري غيراخلاقي هئي ۽ غيراخلاقي هجڻ جي ڪري، اها شادي نجس پليد باطل ۽ حرام هئي.

مطلب ته عشق و محبت واري شاديءَ کي واحد صحيح ترين شادي قرار ڏئي، کيس هڪ بنيادي انساني حق جو درجو تفويض ڪيو ويو هو. انهيءَ ساڳئي حق کي نه رڳو مڙس لاءِ پر خود زال لاءِ به تسليم ڪيو ويو هو. پر اهو حق ٻين سماجي حقن کان فقط هن هڪڙي لحاظ کان مختلف هو ته عملي طور تي انهيءَ بنيادي انساني حق کي فقط حڪمران طبقي تائين محدود رکيو ويو هو ۽ انهيءَ ساڳئي حق جي استعمال ڪرڻ کان مظلوم يعني پرولتاري طبقي کي سڌي يا اڻ سڌي طرح سان محروم رکيو ويو هو. تاريخ جي انهيءَ الٽي ڪردار، انهيءَ ڏس ۾ وري پنهنجو اظهار ڪرڻ شروع ڪري ڏنو هو. معاشري جي حڪمران طبقي تي وري به ساڳئي معروف قسم جي اقتصادي اثرن جو غلبو قائم رهندو آيو هو. ايتري قدر جو، اهي رضاڪاران طور واريون شاديون تمام جزوي حالتن ۾ عمل ۾ اچي سگهيون هيون. مغلوب طبقن ۾ وري به ساڳيو پراڻو دستور هلندو آيو هو.

انڪري اسين هن نتيجي تي پهچون ٿا ته آزاد ۽ رضاڪاران طور تي شاديون فقط تڏهن ئي صحيح طور تي عمل ۾ اچي سگهيون، جڏهن سرمائيداران پيداوار جو خاتمو ٿيندو ۽ ان جي پيدا ڪيل ملڪيتن وارن تعلقاتن ۽ سمورن قانوني قسم وارن اقتصادي ضرورتن کي، جيڪي ان سوڌو به زال مڙس جي چونڊ ڪرڻ ۾ پنهنجو زوردار اثر رکن ٿيون، ختم ڪيو ويندو. انهن سمورن اثرن جي خاتمي بعد ئي شادين ۾ باهمي جنسي ميلاپ ۽ عشق و محبت ڪرڻ وارو خالص انساني جذبو باقي قائم رهجي ويندو.

جنسي ميلاپ ۽ عشق و محبت ڪرڻ جي فطري انساني جذبي جو مزاج هڪ اهڙي قسم جو هوندو آهي، جيڪو ڪنهن به ڌاري شيءَ کي ڪڏهن به برداشت نه

ڪندو آهي. يعني انهيءَ غير شيءِ کي پنهنجي وجود جي اندر ۾ ڪڏهن به سمائجڻ نه ڏيندو آهي ۽ اهو جذبو وري فقط هڪ عورت جي دل ۾ ئي پيدا ٿي سگهندو آهي. اهوئي سبب هوندو آهي ته جنسي ميلاپ ۽ عشق و محبت ڪرڻ لاءِ ذهني قدرتي طور تي فقط ”هڪ مڙس هڪ زال“ وارو تصور ئي پيدا ٿي سگهي ٿو ۽ انهيءَ فطري جذباتي تصور کي سماجي قانوني زبان ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي سڏيو وڃي ٿو. سون سڏڻ لفظن ۾ هيئن ڪٿي چئجي ته ”هڪ ۽ ساڳئي وقت تي جنسي ميلاپ ڪرڻ واري فطري خواهش کي پوري ڪرڻ لاءِ انساني ذهن ۾ فقط هڪ مرد ۽ هڪ عورت سان جنسي ميلاپ ۽ عشق و محبت ڪرڻ جي تصور جو پيدا ٿي سگهڻ، ممڪن هوندو آهي.“

هينئر اسين باڪوفن واري نظريي جو صحيح اندازو لڳائي سگهون ٿا ته سندس نظريي مطابق برابر گروهي شادين ڪرڻ سان ارتقا ڪندي ڪندي انفرادي شادي ڪرڻ واري مرحلي پهچڻ وارو ڪارنامو گهڻو ڪري عورت ذات جي محنت ۽ قربانين جو ڦل آهي، پر بني نوع انسان جي معاشرتي زندگي جي ارتقائي عمل ۾ فقط جفتي شادين مان ارتقا ڪري ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جي مرحلي تي پهچڻ ۾ مرد جي محنت کي شمار ڪري سگهجي ٿو. تاريخي طور تي اهو ارتقائي عمل به هن ڪري ئي ممڪن ٿي سگهيو هو ته عورت ذات جي سماجي حيثيت بلڪل بگڙي ڪري ڏليل ٿي چڪي هئي. عورت جي انهيءَ حالت مرد کي ساڻس بيوفائي ڪرڻ لاءِ وڏيون سهولتون پيدا ڪري ڏنيون هيون. جن اقتصادي مفادن عورت ذات کي مردن جي روايتي بيوفائي ڪرڻ کي برداشت ڪرڻ لاءِ مجبور ڪري ڇڏيو هو. جي خاتمي سان عورت ذات جي پنهنجي گذر معاش لاءِ گهڻي ۽ ان کان به وڌيڪ پنهنجي اولاد جي مستقبل لاءِ سندن فڪر ۽ تشويش ڪرڻ به خود بخود ختم ٿي ويندي.

مٿي ذڪر ڪيل تجربن جي بنياد تي هي اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته، عورتن جو مردن سان مساوات جو درجو حاصل ڪرڻ ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ٺلهي رسم کي جنم ڏيڻ جي بجاءِ مڙس کي فقط هڪ زال رکڻ ۽ ساڻس جنسي طور تي وفادار، قانع ۽ شاکر ٿي رهڻ تي مجبور ڪري ڇڏيندو ۽ نه وري خود عورت کي به گهڻن مڙسن سان شادي ڪرڻ جي ڪا ضرورت پوندي. ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي تي ذاتي ملڪيت جي تعلقاتن مان پيدا ٿيل نتيجن جا اڪريل اهم ڪردار پڻ لازمي طور تي ختم ٿي ويندا. اهي ڪردار هيٺيان آهن:

1- مڙس جي زال تي بالادستي ۽ حاڪميت.

2- شاديءَ جي ختم نه ٿي سگهڻ وارو نظريو.

”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي ۾ مڙس جو مٿس بالادست هجڻ جو مکيه سبب هوندو آهي. سندس اقتصادي طور تي خود معاشري تي ۽ ان جي ڪري عورت

تي به بالادست ۽ حاڪم بنجي پوڻ. سندس انهيءَ اقتصادي بالادستي جو خاتمو ڦري مڙس جي ازدواجي زندگي ۽ زال تي بالادستي ۽ حاڪميت جو خاتمو بنجي پوندو. ٻيو ته شادي جي نه ختم ٿي سگهڻ واري نظريي جو مکيه ڪارڻ هي هو ته ٿورو حصو انهن اقتصادي حالتن جو اثر جن مان ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي اداري جنم ورتو هو ۽ ٿورو حصو انهن سماجي روايتن جن انهيءَ وقت کان وٺي، جڏهن اقتصادي حالتن جي ڪري ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شادي جي اداري ۾ سندن وچ ۾ پيدا ٿيل تعلقاتن کي پوري ريت سمجهيو به نه ويو هو ۽ مذهب جي اداري کين سندن جائز حق کان وڌيڪ اهميت ڏئي ڇڏي.

موجوده دور ۾ انهن ٻنهي حالتن کي هزارين طرفن کان مٿن حملا ڪري کين (روايتي ۽ سماجي حالتن کي) مجروح ڪيو ويو آهي. جيڪڏهن اهي شاديون ڌرين جي پاڻ ۾ جنسي عشق ۽ محبت تي ٻڌل آهن ته اهي انساني آهن. ان ڪري اخلاقي به آهن ۽ ان ڪري متبرڪ به آهن ته پوءِ ڇڻي سگهيو ته، فقط انهن شادين کي ئي متبرڪ ۽ اخلاقي ڇڻي سگهيو. جن ۾ شادي ڪرڻ کان بعد ۾ به ساڳي جنسي وفاداري ۽ عشق و محبت جو جذبو قائم رهندو اچي ٿو. انفرادي طور تي عشق و محبت ڪرڻ جي خواهش جو معيار بهتر شخص جي حالت ۾ مختلف هوندو آهي. اهو به خاص طور تي هڪ مرد ۽ جنسي عشق ۽ محبت واري خواهش جي ختم ٿي وڃڻ يا ان جي جاءِ تي ڪنهن نئين عورت سان جنسي ميلاپ ڪرڻ جي خواهش جي پيدا ٿي پوڻ جي صورت ۾ ڌرين جي پاڻ ۾ جدا ٿيڻ (طلاق وٺڻ ۽ ڏيڻ يعني خلع جي حق کي استعمال ڪرڻ) جي حالت ۾ ٻنهي شادي وارين ڌرين ۽ خود معاشري لاءِ به خرچن پڪن جي ڪرڻ، بدنامي جي ڏنگن سھڻ ۽ شهرت جي عذابن کان به کين بچاءُ ملي ويندو.

سرمائيداران پيداوار جي خاتمي کان پوءِ اسان جي ذهنن ۾ مرد ۽ عورت جي وچ ۾ جنسي ميلاپ ڪرڻ جي باري ۾ جيڪو تصور اڀري ٿو، اهو هڪ منفي قسم جو تصور هوندو آهي، جيڪو تصور وري فقط هن امر تائين محدود هوندو آهي، ته آخر ڇا ختم ٿي ويندو؟

حقيقت ۾ ساڳي امر جو مثبت تصور هي ٿيندو ته منجهس ڪهڙي نئين شيءِ (هڪ مڙس هڪ زال جي اداري ۾) شامل ٿيندي يا وڌي ويندي؟ انهيءَ امر جو فيصلو تڏهن ئي ٿي سگهندو جڏهن (سرمائيداران پيداوار جي خاتمي کان پوءِ) هڪ نئون نسل ۽ جسماني خواهه ذهني پختگي ۽ بلوغت کي پهچندو ته اهڙا مرد به معاشري ۾ پيدا ٿي پوندا جن پنهنجي سموري ڄمار ۾ پيسن ڏيڻ يا پيسن جي لالچ ڏيڻ يا ڪنهن ٻئي سماجي قسم جي لالچ ۽ طاقت جي مدد سان، ڪنهن عورت جي پاڻ اچڻ يا اڀرڻ واري عمل کي خريد نه ڪيو هوندو.

اهڙي معاشري جون عورتون به اهڙي قسم جون هونديون جيڪي عورتون به

مستقبل ۾ به هميشه لاءِ قائم رهندو يا نه”

ان جو جواب فقط هن طرح ئي ڏئي سگهجي ٿو ته ڪٽنب جي اداري کي به معاشري ۾ اندر رهندي ساڻس گڏجي اڳتي وڌڻو آهي ۽ پاڻ کي به ائين ڦيرائڻو اٿس جيئن معاشرو وڌندو رهندو ۽ جهڙيءَ ريت ڪٽنب ماضي ۾ به ارتقائي عمل ڪندو رهيو آهي. ڪٽنب جو ادارو پاڻ سماج جي پيداوار آهي، کيس به پنهنجي دور جي معاشري جي عڪاسي ڪرڻي آهي. اها ساڳي ڳالهه پهريائين به ٿي چڪي آهي، ۽ آئنده به ٿيندي رهندي.

تهذيب جي آغاز کان وٺي ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي ڪٽنب ۾ سڌارو ايندو رهيو آهي ته موجوده جديد دور ۾ به هن حقيقت جو وڏي وثوق سان گمان ۽ قياس ڪري سگهجي ٿو ته منجهس في نفس پاڻ کي وڌيڪ سڌارڻ جي صلاحيت اها به موجود آهي. ”هڪ مڙس هڪ زال“ وارو ڪٽنب اوستائين سڌرندو به رهڻ گهرجي جيستائين ڪه ٻنهي صنفن جي وچ ۾ پوري پوري مساوات قائم نه ٿي و. پر جيڪڏهن ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪٽنب جو ادارو مستقبل بعيد ۾ معاشري جي گهرجن ۽ تقاضائن جو پورو جواب ڏئي نه سگهندو ته اهڙي صورتحال ۾ سندس جانشين اداري جي نوعيت ساخت، مزاج ۽ فطرت بابت ڪا اڳڪٿي ڪرڻ هڪ ناممڪن امر آهي.“

سواءِ ڪنهن سڄي جنسي عشق و محبت ڪرڻ واري جذبي ڪنهن به قسم جي بي لالچ، خوف يا دٻاءُ ۾ اچي ڪنهن به مرد جي سامهون جنسي طور تي استعمال ٿيڻ لاءِ پاڻ کي ڪڏهن به نه آڇينديون يا ارپڻ يعني قربان ڪنديون ۽ جن کي ڪنهن به مرد جي اڳيان پاڻ کي سپرد ڪرڻ لاءِ مجبور نه ڪيو ويو هوندو يامحض اقتصادي طور تي مجبور ٿي پنهنجي دل گهرڻي محبوب سان شادي ڪرڻ کان انڪار ڪنديون.

جيڪڏهن اهڙي اخلاق، بلند حوصلي ۽ روحاني همت وارا انسان (بئي مرد ۽ عورتون) هڪ ڀيرو به هن اسان واري معاشري ۾ پيدا ٿي پوندا ته سندن دلين ۾ ڪنهن به نفعي جي لالچ يا نقصان جو ڀڃو هرگز نه رهندو. جهڙيءَ طرح اسين هن موجوده دور ۾ مجبور ٿي سڀ ڪجهه ڪرڻ لاءِ تيار هوندا آهيون. اهڙا عظيم انسان پاڻ پنهنجن اعمالن جا اصول وضع ڪندا ۽ اهڙن انسانن کي تر جيتري به پرواهه نه هوندي. ڪين اسان جهڙن معمولي ۽ غير اهم شخص جي نظرن ۾ ڇا ڪرڻ گهرجي؟ يعني اهي عظيم بي خوف ۽ بااخلاق انسان پنهنجن اعمالن جا پاڻ خالق ۽ مالڪ هوندا. ڪين هي پرواهه هرگز نه هوندي ته ماڻهو ڇا چوندا؟ يعني کيس غلط عام راءِ جي هرگز ڪابه پرواهه نه هوندي.

اهڙا بااخلاق عظيم انسان پنهنجي نموني واري عام راءِ کي پاڻ هموار ڪندا ته انهيءَ وقت هيءَ ڳالهه هر شخص جو معمول بنجي پوندي ته خود عام راءِ سندس مرضيءَ سان ٺهڪندڙ هجي. معاشري جو هر شخص پنهنجن ڪمن ڪارين سان ۽ پنهنجي جنسي عشق و محبت ڪرڻ ۾ مگن مست رهندو. مٿين سمورن دليلن جي پيش ڪرڻ جو مقصد ۽ مراد فقط اهوئي هڪ امر آهي ته اهو عظيم انساني ڪارنامو عمل ۾ اچڻ بعد انساني خوشين ۽ اميدن جو معراج ثابت ٿيندو.

هاڻي اچو ته ٿوري وقت لاءِ پنهنجي دوست مارگن ڏانهن موٽي هليون. جنهن کان اسان دليل بازي ڪرڻ ۾ محو ٿي تمام پري نڪري ويا آهيون. هن اداري کان سواءِ ٻيا سماجي ادارا جيڪي تهذيبي دور ۾ پيدا ٿيا هئا، انهن جي تاريخي تحقيق ۽ کوجنا ڪرڻ سندس ڪتاب جي موضوع کان ٻاهر آهي. ان ڪري هو پاڻ کي فقط ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جي اداري جي دور جي قسمت سان وابسته رکي ٿو. سندس خيال موجب خود ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري ڪٽنب اداري جو قيام انساني تاريخ جي سماجي ارتقا ۾ هڪ اڳتي قدم آهي، جنهن مان کيس انساني صنفن جي وچ ۾ مڪمل مساوات جي پيدا ٿيڻ جي اميد جاڳي ٿي. کيس هيءَ خبر نه پئجي سگهي آهي ته سندس اميدن واري حد جاڻ پوري ٿيڻ تي آهي. هو لکي ٿو ته:

”جڏهن هن حقيقت جو اقرار ڪيو و. ي ٿو ته ڪٽنب هڪ ٻئي جي پويان چار نمونا ڦيرائي چڪو آهي ۽ هن وقت پنجين قسم واري نموني ۾ هلي رهيو آهي ته پوءِ سوال اٿي ٿو ته سندس هن موجوده دور وارو پنهنجو نمونو به اڳتي هلي يعني

معاملې جي تحقيق ڪندي ڪندي تڏهن خبر پوي ٿي جڏهن مارگن واري نسخي جي مدد سان اهو مشڪل معمو خودبخود وڌي آسانيءَ سان حل ٿي و ي ٿو. انهيءَ تاريخي راز جي حقيقت کي مارگن بلڪل ماضي قريبن ۾ يعني سندس پهرئين ئي ڪتاب ۾ جيڪو 1871ع ۾ شايع ٿيو هو، ڳولي لڌو آهي، پر کيس به ان وقت تائين انهيءَ راز واري حقيقت جي شعوري طور تي ڪابه خبر نه هئي. سندس انهيءَ تحقيق ۽ کوجنا ۽ دريافت جو اثر هي ٿيو هو ته، خود قبل تاريخي دور جا پرعتماڻا انگريز عالم به ڪجهه وقت تائين هڪ ڊنل ڪوئي وانگر چيڙي ڪري مسپ هڻي ويهي رهيا هئا.

لاطيني زبان جو لفظ GENS جنهن کي مارگن خود سمورن خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين لاءِ هڪ نالي طور ڪتب آڻي ٿو، پنهنجي اصولوڪي معنيٰ ۽ مطلب جي مفهوم ۾ يوناني لفظ GENOS سان ٺهڪي اچي ٿو. اهي ٻئي لفظ پنهنجي اصل آريائي زبان سنسڪرت واري مصدر GAN جيئن، جيڪو جرمن زبان جي تلفظ ۾ ڦري ٿئي ٿو، مان نڪتو آهي. جنهن جي معنيٰ به چڻڻ آهي. ٻين آريائي زبانن ۾ ساڳيو لفظ مٿن رومن ۾ GENS هندي ۾ جننا جرمن زبان ۾ Kunni اڄ به موجود آهن. جن مان ساڳي مراد يعني خون جي مٿي مائٽي يا هڪڙي ئي خون مان پيدا ٿيڻ جي ورتي و ي ٿي، پر يوناني ۽ رومن زبانن ۾ GENS مان مراد ورتي ويندي آهي، انهن شجرن واريون متن مائٽن جون نياتون جيڪي هڪ مورث اعليٰ يا جدا امجد يا وڏي ڏاڏي جو اولاد سڏائينديون آهن.

مٿين حقيقت کي اسين گهري ساڻي جي ڪٽنب ۾ اڳ ۾ ئي موجود ڏسون ٿا. اسان کي خبر پئجي چڪي آهي ته نيات پنهنجي نموني ۾ ڪيئن ٺهي ٿي؟ نيات ۾ اهي سمورا شخص موجود هوندا آهن، جيڪي گهري ساڻي واري شاديءَ جي ڪري ۽ ان ۾ انهن موجود اصولن جي مطابق جيڪي ان لاءِ لازم ملزوم هوندا آهن. هڪ خاص مورث عاليه عورت ڏاڏي سندن نيات واري شجري کي قائم ڪندڙ هوندي آهي. ان ڪري انهيءَ قسم جي نيات ۾ فقط مادرانه شجري کي صحيح شمار ڪيو ويندو آهي.

هن نموني واري ڪٽنب ۾ پائرن جي پيڻن سان شادي ڪرڻ کي ناجائز شمار ڪيل هوندو آهي ۽ مرد فقط ٻئي نمبر جي پيڙهيءَ سان شاديون ڪري سگهندا آهن. ان ڪري مادرانه حق جي تحت اهڙين عورتن مان ڄاول اولاد کي سندن بي واري نيات مان خارج ڪيو ويندو هو. ان جو نتيجو هي نڪرندو هو ته هر پيڙهيءَ ۾ فقط ڏيئرن جو اولاد پاڻ ۾ مٿين مائٽين جا گروهه ٺاهيندو هو ۽ پٽن جو اولاد وري پنهنجين ماڻهن وارين نياتن ۾ شامل ٿيندو رهندو هو. پوءِ ڀلا انهيءَ خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين وارو گروهه هڪ دفعو قبلي جي ٻين ساڳئي نموني ۾ ٺهيل گروهن کان ڇڄي ڌار ٿي پنهنجو هڪ جدا گانه گروهه ٺاهي ٿو ته پوءِ اهڙي نئين ٺهيل گروهه جو ڇا ٿيندو؟

ايروڪواس قبيلن جون نياتون

هاڻي اچو ته مارگن جي کوجنا ڏانهن ڌيان ڏيون. سندس اها کوجنا به ايتري قدر اهم آهي، جيتري قدر سندس خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين واري نظام هيٺ قديمي ڪٽنب سرشتي کي نئين سري سان ترتيب ڏئي بيهارڻ وارو ڪارنامو. مارگن انهيءَ حقيقت کي مثالن ڏيڻ وسيلي ثابت به ڪري ڏيکاريو آهي ته:

(1) آمريڪي انڊين قبيلن ۾ خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين وارا گروهه جن کي سڃاڻپ خاطر جانورن جا نالا ڏنا ويا هئا. پنهنجي انهيءَ نظام جي ساخت، روح ۽ جوهر ۾ سندن نظام به قديم يوناني ۽ رومن نياتن سان بلڪل ٺهڪي اچي ٿو. (2) ته آمريڪي انڊين نياتون به خود قديمي عالمي نظام جو اصولوڪو سچو روپ آهن. (3) ته يوناني ۽ رومن نياتون پڻ چڻڻ ته انهن وانگر پيدا ٿيل يا سندن نقل ڪيل روپ هيون. (4) ته قديم زماني ۾ سمورن يوناني ۽ رومن سماجي سرشتن يعني ڪٽنب، نياتن، برادرين ۽ قبيلن ۾ ساڳيو آمريڪي انڊين قبيلن وارو نظام موجود هوندو هو. (5) ته جيتري قدر اسان جا معلوماتي ذريعا ڪم ڪن ٿا، اهو ساڳيو نياتي قسم وارو نظام سمورن غير مهذب معاشرن ۾ سندن مهذب دور ۾ داخل ٿيڻ واري دور تائين هڪڙي ئي قسم جو هوندو آهي ۽ خود بعد وارن دورن ۾ پڻ ساڳيو رهندو آيو آهي.

مارگن واري مٿي پيش ڪيل وضاحت هڪڙي ئي ڌڪ سان قديم ترين يوناني ۽ رومن تاريخن جي مشڪل ترين معمي کي کولي ظاهر ۽ واضح ڪري ڇڏيو آهي. هن عظيم محقق ۽ عالم ساڳئي وقت تي سندن قديم زماني وارن سماجي آئينن جي بنيادي پهلوئن تي به غير متوقع طور تي روشني به وڌي آهي. اهو وري هي آهي ته جڏهن انهن معاشرن ۾ رياست جي اداري جو وجود پيدا ٿيو هو. اسان کي انهيءَ

ان لاء مارگن/ يروڪواس قبيلن مان خاص طور تي سنڪا قبيلي واري نيات کي هڪ بنيادي ڪلاسيڪي مثال طور چونڊيو آهي. هن قبيلي ۾ اٺ مکيه نياتون آهن. جن جا نالا آهن: بگهڙ، رچ، ڪيچون، لڏڙو، هرڻ، چانهو پڪي، بگه پڪي ۽ شهباز.

هر نيات ۾ هيٺيان رواج رائج آهن:

ته هر نيات امن جي وقت هڪ مکي ۽ جنگ جي وقت ۾ هڪ جنگي سردار چونڊيندي آهي. انهيءَ مکيءَ کي سموري نيات گڏجي چونڊيندي آهي. سندس عهدو هن لحاظ کان مورثي هوندو آهي ته سندس خالي ٿيل جاءِ تي هڪدم نئين مکي کي چونڊيو ويندو آهي. يعني مکي مري ويو. مکي زنده باد وارو معاملو هوندو آهي. يعني اڳوڻي ۽ نئين مکي جي وچ ۾ ڪنهن به وقت جو خال نه هئڻ گهرجي. پر ڪنهن جنگي سردار جو ساڳي نيات مان هجڻ ضروري نه هوندو آهي. ان ڪري انهيءَ عهدي جي مقرر ڪرڻ ۾ وقت جو خال موجود رهي سگهي ٿو ۽ امن جي حالت ۾ اهو عهدو خالي به رهي سگهي ٿو. اڳوڻي مکيءَ جو پٽ ڪڏهن به مکي ٿي نه ٿو سگهي. ان جو ڪارڻ اهو هوندو هو ته ايرڪواس قبيلن ۾ مادرانه حق جو رواج هوندو هو. انڪري انهيءَ عهدي لاءِ گهڻو ڪري مکيءَ جو ڀاءُ يا سندس پيڻ جي پٽ کي چونڊيو ويندو هو.

عهدي جي اميدوارن جي چونڊ ڪرڻ ۾ نيات جا سمورا مرد ۽ عورتون گڏجي ووت ڏيندا هئا. نيات واري قبيلي جي باقي ستن ئي نياتن جا ماڻهو پاڻ ۾ گڏجي نيات جي چونڊيل مکيءَ جي توثيق ڪندا هئا يعني انهيءَ چونڊيل مکي کي سندس عهدي تي پڪو ڪندا هئا. يا خود چونڊجي توثيق ڪندا هئا. جنهن بعد انهيءَ چونڊجي آيل مکي کي رائج رسمن موجب سندس گادي تي ويهاريو ويندو هو. اهي رسمن وري ايرڪواس قبيلن جي وفاق جي عوامي ڪائونسل بجا آڻيندي هئي. انهيءَ وفاق ۽ سندس عوامي ڪائونسل جي اهميت جو ذڪر بعد ۾ ڪيو ويندو. نيات ۾ مکي وارو اقتدار خالص بزرگانہ قسم جو هوندو هو. جنهن جي نوعيت به خالص اخلاقي قسم جي هوندي هئي. نيات جي انتظام هلائڻ لاءِ ڪنهن شخص کان زوري زبردستي فيصلي مڃائڻ لاءِ مکي جي اختيار هيٺ ڪوبه خاص ذريعو موجود نه هوندو هو. مکي جي عهدي جي سبب اهو مکي سنڪا قبيلي جي قبائلي ڪائونسل جي وفاقي ڪائونسل جو به ميمبر هوندو هو. جنگي سردار جو حڪم فقط ڪنهن فوجي ڪاروائي ڪرڻ جي دوران ملندو هو.

بيو ته نيات پنهنجي مرضي سان ڪنهن به مکي توڙي جنگي سردار کي ڪنهن به وقت سندس عهدي تان هٽائي سگهندي هئي. ڪنهن عهدي تان معزول ڪارروائي ڪرڻ ۾ نيات جا سمورا مرد ۽ عورتون گڏجي بهرو وٺندا هئا. عهدي تان معزول ٿيڻ بعد مکي ۽ جنگي سردار جو مرتبو ڦري هڪ رواجي ماڻهو يا جنگي جوان جهڙو ٿي

پوندو هو. قبيلي جي ڪائونسل کي وري خود نيات جي مرضيءَ جي خلاف ڪنهن به مکي کي معزول ڪرڻ جو اختيار حاصل هوندو هو.

ٽيون ته نيات جي ڪنهن به فرد کي نيات مان شادي ڪرڻ جي اجازت نه هوندي هئي. اهو اصول نياتي نظام جو هڪ بنيادي قاعدو هوندو هو. انهيءَ قاعدي ئي نيات کي پاڻ ۾ ملائي متحد رکيو هو. اهو قاعدو خون جي رشتي تي ٻڌل مٿن مائٽن جو هڪ مثبت طور تي ڪيل اظهار هوندو هو. مارگن انهيءَ سادي سودي حقيقت کي لهڻ سان، نياتن جي نوعيت کي پهريون ڀيرو صحيح رنگ ۾ ظاهر ڪيو هو. ڪانسس اڳ ۾ تاريخ جي ڪنهن به عالم کي نيات جي ماهيت جي ڪابه خبر نه هوندي هئي. ڇاڪاڻ ته مارگن کان اڳ ۾ نيات جي ماهيت بابت سمورو حاصل ڪيل احوال، جنهن ۾ انهن مختلف قسمن جون جماعتون جن مان نيات جو نظام ٺهيل هو، ان کي بنان ڪنهن تفریق جي ڪڏهن قبيلو ته ڪڏهن نيات ته ڪڏهن خاندان ۽ ڪڏهن ته رڳو ڪٽنب ۽ ڪڏهن ته وري ذات وغيره جي ناتن سان سڏيو ويو آهي. انهن ادارن مان نيات جي ڪنهن فرد لاءِ شادي ڪرڻ جائز نه هئي. مطلب ته انهن سمورن گڏوچڙ نالن مان وڏو گوڙ ۽ مونجهارو پيدا ٿي ويل هو. جنهن کي اسان واري دوست عالم مٽڪلين مشهور فاتح نيپولين وانگر اچي علمي مداخلت ڪري سڌاري سڌاري سنواري کيس درجا ۽ نظام ڏئي ڇڏيو آهي؟

مٽڪلين لکي لکي ٿو ته، ”سمورا قبيلن انهن ٻن گروهن ۾ ورهايل ٿين ٿا. پهريان خارجي گروه جن ۾ هڪ ٻئي سان شادي ڪرڻ جي منع ٿيل هوندي آهي ۽ ٻيو داخلي گروه جنهن ۾ پاڻ شاديون ڪرڻ جائز هوندو آهي.“

سندس انهيءَ تمام سادي سودي وضاحت ۽ تشريح هڪ سادي سودي حقيقت کي مورڳوئي وڌيڪ منجهائي ڇڏيو آهي. جيڪڏهن سندس تحقيق ۽ کوجنا کي سندس تشريح مطابق جاري رکبو ته معلوم ٿي نه سگهندو ته هنن ٻنهي منجهيل طبقن مان ڪهڙو طبقو اڳ ۾ پيدا ٿيو هو. خارجي شاديون ڪندڙ يا داخلي شاديون ڪندڙ انهيءَ سموري بڪواس کي مارگن واري خون جي رشتن تي ٻڌل نيات جي اداري جي دريافت ٿي اچي پنجو ڏنو هو. خون جي رشتن تي مٿن مائٽن هجڻ جي ڪري نيات جي رڪنن لاءِ هڪ ٻئي سان شادي ڪرڻ ناممڪن بنجي ويو هو. ظاهر آهي ته ايرڪواس قبيلن ارتقا ڪندي هڪ اهڙي منزل تي اچي پهتا هئا جتي نيات جي اندر شاديون نه ڪرڻ وارو قاعدو پوريءَ ريت پختو ٿي چڪو هو.

چوٿون ته نيات جي ڪن فوت ٿي ويل رڪنن جي ڇڏي ويل ملڪيت سمورن باقي زنده رڪنن ۾ ورهاست ڪئي ويندي هئي. ڇاڪاڻ ته نيات واري ملڪيت کي هر صورت ۽ هر حالت ۾ نيات جي حدن اندر رکڻ لازمي هوندو هو. جڏهن به ڪو ايرڪواس قبيلن جو مرد رڪن مري ويندو هو ته سندس ڇڏي ويل خسيس قسم جي

صحيح نتيجي تي پهچي چڪو.

جهون ته هر هڪ نيات کي هڪ مقرر ڪري ڏنل نالو يا نالامليل هوندا هئا. جنهن جي نالي کي قبيلي ۾ موجود سمورين نياتن مان ڪابه ٻي نيات استعمال ڪري نه سگهندي هئي. ان ڪري هر نيات جي هر رڪن جي شخصي نالي پويان نيات جي نالي کي به ملايو ويندو هو ته رڪن جي نالي سان گڏ سندس نيات جي به خبر پهچي سگهي. انهيءَ ڊيگهه ڪرڻ جو مقصد هوندو هو ته نيات جي نات جي موجودگيءَ ۾ کيس سمورا جاتي حقوق به ملندا هئا.

ستون ته نيات کي ڪنهن به ڌارئي نيات جي رڪن کي پاڻ واري نيات ۾ داخل ڪرڻ جو حق حاصل هوندو هو. انهيءَ داخلا جي ملڻ سان اهو شخص نه رڳو کيس داخل ڪندڙ شخص جي نيات جو بلڪ خود سندس سموري قبيلي جو رڪن بنجي پوندو هو. جنگي قيدي جيڪي قتل ٿي ويا ٿا ڪان بچي ويندا هئا ته کين انهيءَ نيات ۾ داخلا واري اصول هيٺ ڪنهن نه ڪنهن نيات ۾ داخل ڪري ڇڏيو ويندو هو. ان ڪري داخل ڪيل شخص نيات ۾ داخل ٿيندي ئي هڪ جنگي قيدي مان ڦري سموري سنڀا قبيلي جو رڪن بنجي ويندو هو. نيات جي رڪن بنجڻ بعد کيس سمورا نياتي حق حاصل ٿي ويندا هئا ۽ حقوق حاصل ڪرڻ بعد مٿس نياتي فرض پڻ خودبخود عائد ٿي ويندا هئا.

ڌارين ماڻهن کي نيات جي انفرادي رڪنن جي گذارش ڪرڻ تي به نيات جو رڪن بنايو ويندو هو. نيات ۾ داخل ٿي ويا ٿا بعد کيس هڪدم نيات ۾ هڪ ڀاءُ پيڻ جو درجو ڏنو ويندو هو. جڏهن ڪنهن شخص کي نيات ۾ داخلا ڏيڻ جو ڪو مرد رڪن مطالبو ڪندو هو ته فلاڻي شخص کي منهنجو ڀاءُ يا پيڻ تسليم ڪيو ويا ته کيس فورن تسليم ڪيو ويندو هو پر جيڪڏهن ڪا عورت مطالبو ڪندي هئي ته فلاڻي شخص کي منهنجو اولاد تسليم ڪيو ويا ته اهڙي داخلا ڏيڻ لاءِ ضروري هو ته داخلا وارين رسمن کي پوري اهمت سان سرانجام ڏنو ويا. نيات ۾ نين داخل ٿيل عورتن کي ٻارن جو درجو ڏنو ويندو هو. يعني کين فرضن کان آجو سمجهيو ويندو هو.

جيڪڏهن ڪنهن نيات يا قبيلي جي رڪنن جو تعداد ڪنهن قدرتي يا سماجي مصيبت مثالن ڏڪر، موت، بيماري يا جنگ جو شڪار ٿي تعداد ۾ گهڻو گهٽجي ويندو هو ته ڪنهن ٻي نيات يا قبيلي مان گهربل انداز جيترن ماڻهن کي هڪ ئي داخلا واريون رسمن ادا ڪري کين نيات ۾ داخل ڪيو ويندو هو ۽ اهڙي ريت انفرادي ڪوت جو پورا ٿو ڪيو ويندو هو. پر اهڙي داخلا ڏيڻ وقت داخلا وٺندڙ شخص جي رضامندي حاصل ڪرڻ هڪ لازمي شرط هوندو هو.

ايروڪواس قبيلن ۾ نيات ۾ داخلا واري رسم جي ادا ڪرڻ لاءِ قبيلي جي

ورثي ترقي کي نيات جي اندر سندس ويجهن عزيزن ۾ ورهاست ڪيو ويندو هو. نيات ۾ سندس اهي ويجهي ۾ ويجهي ماڻ هوندا هئا، فوتي جا سڳا ڀائر ۽ پيٽرون ۽ سندس ماءُ جا ڀائر (ماما) پر جڏهن ڪابه عورت رڪن مري ويندي هئي ته انهيءَ صورت ۾ سندس اولاد ۽ سڳيون پيٽرون سندس ملڪيت جون وارث بنبيون هيون، پر سندس سڳا ڀائر ورثي ترقي مان خارج هوندا هئا. اهوئي هڪ وڏو سبب هو ته مڙس ۽ زال جو هڪ ٻئي جي ڇڏي ويل ورثي ترقي تي قبضو ڪري سگهڻ هڪ ناممڪن امر هوندو هو. ان جو مکيه سبب هي هوندو هو ته مڙس کي جدا نيات مان ۽ سندس زال کي وري ٻي جدا نيات مان شمار ڪيو ويندو هو. ان ڪري پيءُ جو اولاد، ٻي واري ڇڏيل ورثي ترقي جو وراثت ٿي نه سگهندو هو ۽ اولاد فقط پنهنجي ماءُ جي ورثي ترقي جو وارث ٿيندو هو.

پنجون ته هڪ ٻئي جي مدد ۽ دفاع ڪرڻ ۽ ڪنهن ڌاري نيات جي ماڻهو جي هٿان پنهنجي نيات جي ڪنهن رڪن جي مارجي يا زخمي ٿيڻ جي حالت ۾ سندس پلاند وٺڻ نيات جي سمورن رڪنن جو فرض هوندو هو. ان ڪري نيات جي هر رڪن جي جان جي سلامتي جو انحصار به نيات تي هوندو هو. جنهن به شخص نيات جي ڪنهن به رڪن کي ڪو ڏڪ هنيو ته ڄڻ ته هن سموري نيات کي ڏڪ هنيو هو. نيات وارا رشتا هڪ خون (شجري) مان پيدا ٿيا هئا. ان ڪري نيات کي پنهنجي رڪن جي ڏڪ لڳڻ يا سندس خون جو پلاند ضرور وٺڻو پئجي ويندو هو. دشمن کان پلاند جو وٺڻ نيات جو هڪ اڻ ڦر فرض شمار ڪيل هوندو هو.

ايروڪواس قبيلن خون جي پلاند وٺڻ کي بنا ڪنهن شرط جي عام سماجي قانون طور قبول ڪري ڇڏيو هو. جيڪڏهن نيات کان ٻاهر، ڪنهن ٻي ڌاري نيات جو ڪو رڪن، انهيءَ نيات جي ڪنهن به رڪن جو خون ڪري وجهندو هو ۽ اها نيات جنهن جو مقتول شخص رڪن هوندو هو، سندس خون جي پلاند وٺڻ لاءِ ٻڌل هوندي هئي. پلاند وٺڻ کان اڳ ۾ فيصلو ڪرڻ جي ڪوشش کي به آزمايو ويندو هو. قاتل شخص جي نيات وارن جي ڪاٺونسل گڏ ٿيندي هئي. مقتول واري نيات جي سامهون معاملي جي ٺاهه ڪرڻ لاءِ مختلف رٿون پيش ڪيون وينديون هيون. جيڪڏهن مقتول شخص جي نيات جي ڪاٺونسل سوکڙيون پڻ قبول ڪيون ته سمجهيو ويندو هو ته معاملو ڄڻ ته ختم ٿي ويو، پر جيڪڏهن سوکڙيون نه قبول ڪيون وينديون هيون ته ڪوبه فيصلو ٿي نه سگهيو ۽ معاملو سچ پچ اڳتي وڌي ويندو هو.

زخمي يا مقتول رڪن واري نيات پلاند وٺڻ لاءِ هڪ ٻن ڏاڍن مڙسن کي مقرر ڪندي هئي. جن جو فرض هوندو هو ته هو قاتل يا خون ڪندڙ شخص جو پيروڪوئي کيس ڳولي قتل ڪري ڇڏين. جيڪڏهن اهو قاتل مقتول واري نيات کي ڪنهن به وڌيڪ ڏانهن ڪرڻ جو ڪوبه حق حاصل نه هوندو هو. معاملو ڄڻ ته پنهنجي قدرتي ۽

ڪائونسل جو ڪليل اجلاس منعقد ڪيو ويندو هو، جنهن ۾ اها رسم چڻ ته هڪ مذهبي تقرر جو روپ اختيار ڪري ويندي هئي.

انئون ته آمريڪي انڊين نيائن ۾ خاص مذهبي قسمن جي وجود کي ثابت ڪرڻ هڪ مشڪل معاملو هوندو آهي، پر انهيءَ هوندي به انڊين مذهبي رسمن گهڻو ڪري نيائي رسمن سان لاڳاپيل هونديون هيون. ايروڪواس قبيلن ۾ سندن هر ڇهين مذهبي تهوار دوران هر نيائ جي مڪي ۽ جنگي سردار کي ”دين جا محافظ“ جماعت جو هڪ غير سرڪاري رڪن تصور ڪيو ويندو هو. سندن درجو مذهبي پيشوائن جيترو متبرڪ ليکيو ويندو هو. اڄ ڏينهن تائين هر سال ۾ 6 مذهبي مجلسون منعقد ڪيو وينديون آهن. هر هڪ مڪي مذهبي سردار کي سندس سماجي عهدي جي ڪري ”محافظ دين“ شمار ڪيو ويندو آهي. اهي عهديدار سندن مذهبي پيشوا به هئا.

نائون ته هر نيائ کي هڪڙو گڏيل قبرستان هوندو آهي، هيئنر نيويارڪ رياست جي ايروڪواس قبيلن کي يورپي لوڪ وڪوڙي ويا آهن. سندن نيائي قبرستان پڻ ختم ٿي چڪا آهن پر ڪجهه وقت اڳ ۾ اهي قبرستان موجود هوندا هئا. ٻين انڊين قبيلن ۾ نيائي قبرستان رکڻ جو رواج اڄ به موجود آهي. مٿن ٽڪسارور قبيلي جو قبرستان اهو قبيلو عيسائي دين قبول ڪرڻ جي باوجود اڄ به سماجي طور تي ايروڪواس قبيلي سان لاڳاپيل آهي. عيسائي مذهب جي قبول ڪرڻ جي باوجود سندن قبرن جون قطارون اهڙي ريت ٺاهيون وينديون آهن، جيئن ماءُ واري قبر سان سندس اولاد جون قبرون هڪ ئي قطار ۾ هجن.

مطلب ته هر فوت ٿي ويل انڊين کي سندس ماءُ واري قبر واري قطار ۾ دفن ڪيو ويندو آهي. پر سندن پيءُ کي انهيءَ ساڳي قطار ۾ رکيو ويندو آهي، ايروڪواس قبيلن ۾ نيائ جا سمورا رڪن گڏجي فوتي جا ڪلهي ڪانڌي ٿيندا آهن. نيائ وارا قبر کڻيندا آهن ۽ پاڻ ۾ گڏجي فوتي نيائ پائي جي گڏجي نماز پڙهندا آهن. يعني فوتي جي ميت مان بيهي سندس نعرا ۽ تقريرون ڪندا آهن.

ڏهون ته هر نيائ جي هڪ ڪائونسل هوندي آهي، ڪائونسل جمهوري قسم جي هوندي آهي، نيائ جا سمورا مرد ۽ عورتون ان جا ميمبر هوندا آهن. هر رڪن کي ڪائونسل اندر هلندڙ موضوع تي بحث مباحثي ۾ حصي وٺڻ جو پورو پورو حق حاصل هوندو آهي. اها ڪائونسل مڪي ۽ جنگي سردارن کي چونڊيندي آهي ۽ کين برطرف به ڪري سگهندي آهي ۽ گڏيل طور تي دين جي محافظ به هوندي آهي. انهيءَ ڪائونسل کي مخالف ڪائونسل کان سوکڙيون قبول ڪرڻ يا نيائ جي ڪنهن به قتل ٿي ويل رڪن جي خون جي پلانڊ وٺڻ جو حق حاصل هوندو آهي. مطلب ته انهيءَ ڪائونسل کي نيائ جي سڀني دنياوي خواه ديني معاملن لاءِ پوري بالادستي ۽ اقتدار اعليٰ حاصل هوندو آهي.

هيئنر اسين هڪ آمريڪي انڊين طرز واري نيائ جي اختيارن جو ذڪر ڪنداسين. مارگن صاحب لکي ٿو ته: ”نيائ جا سمورا رڪن آزاد هوندا آهن. هڪ ٻئي جي آزادي جي جو احترام ڪرڻ سندن سماجي ۽ قومي فرض هوندو آهي، ذاتي حقن ۽ خاص مراعات Privileges حاصل ڪرڻ جي لحاظ کان نيائ قبيلي جي سمورن رڪنن جو سماجي درجو مساوي هوندو آهي، خود مڪين ۽ جنگي سردارن کي ٻين رڪنن جي مقابلي ۾ ڪوبه مٿاهون درجو حاصل نه هوندو آهي ۽ ان ڪري کين مٿن سماجي فوقيت حاصل نه هوندي آهي. يعني نيائي لحاظ کان سندن سماجي (ان ڪري سياسي) حيثيت به ٻين رڪنن کان وڌيڪ نه هوندي آهي.

اها حيثيت وري خون جي رشتن تي مٿي ماڻهي جي ڏاڳي ۾ پوتل هوندي آهي. بنا ڪنهن رسمي اعلان ڪرڻ جي آزادي، برادري ۽ مساوات سندن نيائ جا بنيادي آئيني حق هوندا هئا. سماجي نظام ۽ نيائ حقيقت ۾ هڪ وحدت هوندي آهي. انڊين قبيلن جو معاشره انهن نيائي وحدتن جي بنيادن تي اڏيل ماڙي هوندي آهي. اهي سموريون حقيقتون ڏيکارين ٿيون ته آزادي ۽ ذاتي وقار کي قائم رکڻ وارو احساس جيڪو انڊين قبيلن جي قومي ڪردار جو هڪ اهم جزو هوندو آهي، انهيءَ ئي نظام جو نتيجو هوندو آهي.

يورپي قومن هٿان آمريڪي ڪنڊ جي دريافت ٿيڻ وقت آمريڪا جا سمورا انڊين قبيلن نيائن جي بنياد تي ٺهيل هوندا هئا. نيائ پاڻ واري مادرائه حق جي بنيادن تي ٺهيل هوندي هئي. ٿورن قبيلن مٿن ڊيڪوٽا قبيلن ۾ اهو نيائي نظام درهر برهر ٿي چڪو هو، پر ٻين قبيلن جهڙوڪ اوچوا ۽ اوماها قبيلن ۾ وري پدران حق تي ٺهيل نيائن وارو رواج هلندڙ هو، ڪيترن انڊين قبيلن ۾ پنجن يا ڇهن نيائن کان وڌيڪ نيائون به موجود هونديون هيون. اسين ڏسون ٿا ته، انهن مان به يا ٿي نيائون، پاڻ ۾ گڏجي هڪ وڏو گروه يا وفاق ٺاهنديون هيون.

جن لاءِ اسان جي دوست عالم مارگن صاحب انڊين لفظن جو يوناني زبان جي طرز تي ترجمو ڪندي کين فيريٽري Phratry جو نالو ڏنو آهي. يوناني زبان ۾ انهيءَ لفظ جي معنيٰ آهي برادري، انهيءَ لحاظ کان سينڪا قبيلي ۾ به برادريون هونديون هيون. پهرئين ۾ هڪ کان چئن تائين ۽ ٻي ۾ پنجن کان اٺن تائين نيائون شامل هونديون هيون. تحقيق ڪندي اسان کي وڌيڪ هي به معلوم ٿيو آهي ته اهي برادريون اصل ۾ انهيءَ ماضيءَ ڏانهن اشارو ڪن ٿيون، جڏهن بنيادي نيائون قبيلي واري وڏن مان شاخون ٿي ڦٽي نڪتيون هيون، انهيءَ ڦوٽهڙي جو مقصد هو نيائ اندر شادين ڪرڻ کي روڪڻ، شاديون ڪرڻ لاءِ قبيلي ۾ ڪن ٻن مختلف نيائن جو موجود هجڻ هڪ لازمي امر ۽ هڪ اهم سماجي ضرورت هوندي آهي، جنهن لاءِ وري نيائ لاءِ هڪ اهم سماجي جداگانه وجود رکڻ پڻ لازمي بنجي پوي ٿو.

قبيلي وارو وڻ جيئن جيئن وڌندو وڏو ٿيندو ويو هو ته اصلوڪن نيائن مان نيون شاخون يعني نيائون ڦٽي نڪتيون هيون، جن کي جداگانہ طور تي رکڻ لاءِ وري ساڳي نظام کي وڏي پيماني تي دهرائڻو پئجي ويو هو وغيره وغيره. هر هڪ قبيلي واري وڻ جو ڌار هڪ جداگانہ برادري جي شڪل ۾ رهڻ لڳو هو. اهي برادريون وري انهيءَ وڏي ڌار جون ٿاريون هيون ۽ ٻيا باقي ڌار ڦري سندن سؤت بنجي ويا هئا، پاڻ ۾ خون جي ناتن ۾ ڳنڍيل هجڻ جي ڪري آمريڪي انڊين قبائلي نظام ۾ انهن نيائن ۽ برادرين کي وڏي اهميت ڏني وئي، سينيڪا قبيلي جو ڪوبه رڪن ۽ فرد اصل ۾ پنهنجي برادري مان شادي ڪري نه ٿي سگهيو، پر برادري جي رڪن جي تعداد ۾ تمام وڏي واڌ جي اچي وئي ڪري اها ڍنڍ ڍري ٿيندي ٿيندي آخرڪار ختم ٿي وئي ۽ فقط موجوده نيائون مان شادي ڪرڻ تي بندش قائم رهجي وئي هئي.

سينيڪا قبيلي جي روايتن موجب نسلي طور تي رچ ۽ هرڻ نالي واريون نيائون پاڻ ۾ ڳنڍيل هونديون هيون، باقي 6 نيائون انهن ٻنهي نيائن مان ڦٽي نڪتيون هيون. جڏهن اهو نئون سرشتو هڪ ڀيرو پنهنجون پاڙون پختيون ڪري ويو ته منجهس ضرورت آهر ترميم ڪئي وئي، سندن سماجي توازن کي قائم رکي سگهڻ لاءِ، ڪڏهن ڪڏهن ٻين برادرين جي رڪنن کي به منجهن داخل ڪري نيائون جي فوت ٿي ويل رڪن واري ڪوٽ کي پورو ڪيو ويندو هو. اهوئي سبب آهي جو اسان کي اڄ به هڪڙي نالي واري نيائون ۾ مختلف برادرين جي نالن واريون نيائون موجود نظر اچن ٿيون.

ايروڪواس قبيلن ۾ برادرين جا فرض ڪي سماجي ته ڪي وري مذهبي نوعيت جا هوندا هئا، جن مان پهريون هي هو ته برادرين جي وچ ۾ ڪينهڙو راند ٿيندي هئي. جنهن ۾ هڪڙي برادري ٻي برادري جو مقابلو ڪندي آهي. هر هڪ برادري جا وڏا وڏا رانديگر پاڻ ۾ راند ڪندا آهن ۽ برادري جا باقي ماڻهو تماشيين ٿي بيهندا آهن. اهي تماشيين به پنهنجي پنهنجي برادرين موجب صفون ٻڌي بيهندا آهن. ٻئي برادريون پنهنجي پنهنجي برادري وارن رانديگرن جي کٽي وٺڻ لاءِ مختلف برادرين جي رڪنن سان شرطون رکنديون آهن.

ٻيو ته قبائلي ڪائونسل جي اجلاس ۾ هر برادري جا مڪي ۽ جنگي سردار برادرين جي ٻين رڪنن کان جدا ٿي پاڻ ۾ بانهين ٺاهي ويهندا آهن ٻئي برادريون هڪ ٻئي جي آمهون سامهون ٿي بيهنديون آهن ۽ هر هڪ برادريءَ جو هڪڙو هڪڙو خطيب واري واري سان پنهنجي برادري جي عيوضي طور ٻي برادريءَ کي مخاطب ٿي تقرير ڪندو آهي. ان وقت ائين لڳندو آهي، جڏهن ته ٻئي برادريون پاڻ ۾ سچ پچ مخالف ۽ ڌاريون جماعتون آهن.

ٽيون ته جيڪڏهن قبيلي جو ڪوبه رڪن قتل ٿي ويندو آهي ۽ ٻئي قاتل ۽

مقتول شخص ساڳي نيائون مان نه هوندا آهن ته مقتول شخص جا وارث هميشه پاڻ واري نيائون کي مدد ڪرڻ لاءِ پڪاريندا ۽ کين گڏ ڪندا آهن. جيڪي وري برادري جي ڪائونسل کي گڏ ڪندا آهن ۽ سمورا پاڻ ۾ گڏ ٿي مخالف برادري يعني ٻي برادري کي عرض ڪندا آهن، ته هو پنهنجي ڪائونسل کي گهرائين ته جيئن ٻئي ڪائونسلون (جرگا) پاڻ ۾ گڏجي تڪراري معاملي کي نهيڻ.

اهڙن موقعن تي ٻئي برادريون ڦري گڏ ٿي اصلوڪي پراڻي نيائون بنجي پونديون آهن. هن پراڻي اصلوڪي نيائون کي انهيءَ نيائون جي نسبت ۾ جيڪا نئين ڦٽي نڪتل هجڻ جي ڪري اڪمزور حالت ۾ هوندي آهي. دشمن سان مقابلي ڪرڻ ۾ فتح ۽ ڪاميابي جي وڌيڪ اميد هوندي آهي

چوٿون ته نيائون جي ڪنهن اهم رڪن جي موت جي حالت ۾ ٻي برادري ۽ نيائون وارا رڪن فوتي جي ڪفن دفن جو گڏجي انتظام ڪندا آهن. فوتي شخص واري برادري جا رڪن فقط ساڻن ڪلهي ڪانڌي ٿي هلندا آهن. جيڪڏهن ڪو مڪي مري ويندو آهي ته ٻي برادريءَ جا رڪن ايروڪواس قبيلي واري وفاقي ڪائونسل يا جرگي کي فوتي مڪي جي خالي ڪيل منصب تي ڪنهن ٻئي رڪن کي مڪي طور چونڊڻ جو اطلاع ڪندي آهي.

پنجون ته مڪي جي چونڊ واري موقعي تي برادري جي ڪائونسل گڏ ٿيندي آهي. عام رواجي حالتن ۾ چونڊيل مڪي واري برادري سندس مڪي چونڊ جي وٺڻ جي توثيق ڪري ڇڏيندي آهي، پر ٻي برادري جي ڪن ٻين نيائن جي چونڊيل مڪين جي مخالفت ڪرڻ جي حالت ۾ برادري واري ڪائونسل کي گهرايو ويندو آهي. جيڪڏهن برادري واري ڪائونسل به چونڊيل مڪي جي مخالف سان همراه هوندي آهي ته خود چونڊ کي ئي مسترد ڪيو ويندو آهي ۽ نئين سر چونڊ ڪرائي ويندي آهي.

ڇهون ته يورپي قومن جي آمريڪي ڪنڊ ۾ آمد کان اڳ ۾ ايروڪواس قبيلن ۾ خاص رازدارانه قسم جون مذهبي رسمون موجود هونديون هيون، جن کي سفيد فام يورپي قومن چتر طور Medicine Lodges يعني طبي آرام گاهون سڏيندا هئا. انهن مذهبي رسمن کي سينيڪا قبيلي وارا ٻن خاص تهورن تي ملائيندا هئا، يعني هر برادري جدا جدا طور تي انهن تهورن ۽ ڏٺن تي نون رڪنن جي قبيلي يا نيائون ۾ داخلا لاءِ خاص مقرر ڪيل رسمون ادا ڪيون وينديون هيون.

ستون ته يورپي قومن جي آمريڪا فتح ڪرڻ وقت ٽاسڪلا علائقي جون چارئي ڪنڊون چئن جدا جدا برادرين جي قبضي ۾ هونديون هيون، جيڪا ڳالهه ثابت ڪري ٿي ته اهو علائقو به چئن برادرين ۾ ورهايل هوندو هو. اهو ساڳيو دستور يونان ۾ به هوندو هو يا اسان کي اهڙي قسم جي برادرين وارو نظام جرمن قبيلن ۾ به موجود ملي ٿو. فوج کي به انهن برادرين واري دستور تي منظم ڪيو ويندو هو.

اهي برادريون ميدان جنگ تي پنهنجن جدا جدا جهنڊن هيٺ ۽ هڪ جدا جنگي سردار جي ماتحت شامل ٿي جنگ ڪنديون هيون. هر هڪ برادريءَ کي جدا لباس به مقرر ڪري ڏنو ويندو هو.

جيئن برادري نيائن مان ٺهي ٿي، ساڳي نموني قبيلو برادرين مان ٺهي ٿو. ڪن ڪمزور ۽ گهٽ تعداد وارن قبيلن ۾ ته مورڳو برادريون ئي ڪونه هونديون هيون. يعني منجهن برادري واري ڪڙي غائب هوندي هئي.

هاڻي اچو ته ڏسون ته آمريڪي انڊين قبيلن جون اهميت واريون ڳالهيون ڪهڙيون هونديون آهن؟ اهي هيٺ ڏجن ٿيون:

پهريون ته هر هڪ قبيلي کي پنهنجو جدا نالو، وطن، ملڪ يا علائقو هوندو آهي. هر هڪ قبيلي کي رهائش ۽ آبادي ڪري روزگار پيدا ڪرڻ سان گڏ شڪار ڪرڻ ۽ مڇي مارڻ، ڪانين ۽ ٻارڻ لاءِ لاڳيتو علائقو مليل هوندو هو. ٻن علائقن جي وچ ۾ غير جانبدار No man's Land علائقو مقرر ڪيل هوندو هو. جيڪڏهن ٻنهي قبيلن جون ٻوليون ۽ لهجو ملندڙ جلندڙ هوندو هو ته غير جانبدار علائقي جي حد پڻ تمام ٿوري رکي ويندي هئي. ان جي مخالف حالت ۾ غير جانبدار علائقا يورپ ۾ به پيدا ڪيا ويا هئا. مثالن جرمن علائقن جي حد تي بليڪ فاريست کي غير جانبدار علائقي طور شمار ڪيو ويندو هو.

جوليسيزر، جرمني ۽ سٽي قبيلن جي علائقن جي ٻاهران غير آباد ڪي غير جانبدار علائقي طور قرار ڏنو هو. ساڳيءَ طرح جرمن ۽ ڊينس صلاف علائقن ۽ قبيلن جي وچ ۾ سيڪسن جو غير جانبدار علائقو مقرر ڪيو ويو هو. صلاف زبان ۾ بريني بور نالي قبيلي کي سرحدي ٻيلو چئبو آهي. جنهن تان جرمن شهر نرنبيڊن برگ جو نالو پيو آهي، بعد ۾ اهي شهر صلاف ۽ جرمن قبيلن جي وچ ۾ غير جانبدار علائقو هوندو هو. اهڙي علائقي کي ٻيا پاڙيسري قبيلن به تسليم ڪندا آهن. انهن غير جانبدار علائقن تي قبضي ڪرڻ جي ڪوشش جي معنيٰ هئي قبيلي سان اعلان جنگ ڪرڻ، پنهنجي علائقي جي سموري پيدائش قبيلو پاڻ استعمال ڪندو هو ۽ ان جو دفاع به پاڻ ڪندو هو. ڪنهن قبيلي جي مردمشماري جي وڌي وڃڻ جي حالت ۾ به علائقن جي سرحدن جي مقرر ڪرڻ ۾ تڪليفون پيدا ٿي پونديون آهن. قبيلن تي نالا پڻ اتفاقي طور تي رکجي ويندا آهن. يعني قبيلن وارن نالن کي ڪنهن خاص شخص ڳولي چونڊي نه رکيو هو. وقت جي گذرڻ سان گڏ جيڪو علائقو فلاڻي قبيلي جي نالي سان ڪونجي ٿو، سڀاڻي اهو ساڳيو علائقو ڪنهن ٻئي قبيلي يا انهيءَ قبيلي جي ڪنهن ٻي شاخ وارن جي نالن سان سڏيو ويندو هو. مثالن جرمن قبيلن تي سندن نالو ڪيلٽ قبيلي وارن رکيو هو، لفظ جرمن مان ڦري جرمني ٿيو آهي.

ٻيو ته هر هڪ آمريڪي انڊين قبيلي کي پنهنجي هڪ جدا ٻولي به هوندي هئي،

حقيقت هيءَ آهي ته قبيلي جو نالو سندس ٻولي هميشه پاڻ ۾ گڏجي هلندا آهن. آمريڪي انڊين قبيلن ۽ نون قبيلن ۽ نين ٻولين جي ٺهڻ وارو سلسلو ۱۸۰۰ ۾ نه ٿيو آهي، اهو عام طور تي ڏنو ويو آهي ته جڏهن به ڪي ڪمزور قبيلن پاڻ ۾ ملي هڪ قبيلو ٺاهين ٿا ته ٻئي قبيلن پاڻ ۾ گڏجي ٻئي زبانون ڳالهائيندا رهن ٿا. هڪ آمريڪي قبيلي جي نفري جو تعداد سراسري طور تي ٻن هزار فردن کان گهٽ هوندو آهي.

چيروڪي قبيلي جي نفري 34000 هزار کان به مٿي آهي، آمريڪي انڊين قبيلن ۾ اهو هڪڙو ئي وڏي ۾ وڏو قبيلو موجود آهي، جيڪو فقط هڪڙي ئي ٻولي ڳالهائي ٿو.

ٽيون ته نيائن جي چونڊيل مکين ۽ جنگي سردارن جي چونڊ جي توثيق ڪرڻ واري رسم جي ادا ڪرڻ جو حق فقط قبيلي کي حاصل هوندو آهي.

چوٿون ته مکين ۽ جنگي سردارن کي سندن منصبن ۽ عهدن تان معزول ڪرڻ جو حق خود نيائن جي مرضي جي خلاف قبيلي کي حاصل هوندو هو. جيئن ته اهي مکي ۽ جنگي سردار قبيلي جي ڪائونسل جا رڪن هوندا هئا، ان ڪري اسان کي قبيلي جي انهيءَ طاقتور حق ۽ اختياري اندازي جي خبر پئجي سگهي ٿي. انهيءَ عمل کي ثابت ڪرڻ لاءِ ڪنهن به وڌيڪ وضاحت ڪرڻ جي ضرورت نه آهي، پر جيڪڏهن ڪي قبيلن پاڻ ۾ گڏجي ڪو وفاق ٺاهيندا هئا ته بين القبايلي فيصلن کي وفاقي ڪائونسل ڏانهن موڪليو ويندو هو، ڇاڪاڻ ته اها ڪائونسل قبائلي ڪائونسل جي جاءِ والاري ٿي. وفاق اندر هر رڪن قبيلي کي نمائندگي مليل هوندي هئي. ان ڪري سمورا اختيارات ۽ ملڪ ۽ قوم تي اقتدار اعليٰ به کين تفويض ڪيل هوندو هو.

پنجون ته ساڳين مذهبي تصورات (ديومالائي مذهب) جو موجود هجڻ ۽ ساڳي طريقي جي عبادت ڪرڻ جون رسمون ادا ڪرڻ جو رواج منجهن رائج هوندو هو. مارگن کان سواءِ هڪ ٻيو تاريخ جو عالم به انهيءَ جي تصديق ڪندي لکي ٿو ته هر غيرمذهب معاشري وانگر آمريڪي انڊين عوام به مذهب پرست قسم جا انسان هوندا آهن، سندن ديومالائي مذهب جي ان سوڌو به پوري ريت تحقيق ڪئي وئي آهي. هنن پنهنجن مذهبي تصورات ۽ نظريات کي انساني شڪلين ۾ پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. مثالن سمورن قسمن جا ارواح پر غيرمذهبيت جي اوائلي دور جنهن ۾ اهي قبيلن سچ پچ زندگي گذاريندا هئا. روحن ۽ نظريات جي نمائندگي ڪرڻ لاءِ وٽن کي به خاص مذهبي تصويرن خاڪن لاءِ عقيدا يا شاعري وغيره پيدا ٿي نه سگهيا هئا. ان ڪري منجهن ڪنهن به قسم جي بت پرستي ڪرڻ جو ڪوبه رواج پڻ پيدا ٿي نه سگهيو هو نه وري ڪن بتن جي پوڄا ڪرڻ جو رواج منجهن پيدا ٿي سگهيو هو. ان ڪري ڪن بتن جي پوڄا ڪرڻ لاءِ وٽن ڪوبه مندر تعمير نه ڪيو ويو

هو. سندن پوڄا پاٽ حقيقت ۾ سنئون سڌو فطرت ۽ سندن عناصرن جي پوڄا هڪ اهڙي قسم جي هوندي هئي، جيڪا ارتقا ڪندي آخرڪار و ي بت پرستي ۽ شرڪ جو روپ اختيار ڪندي آهي.

هر قبيلي لاءِ مقرر ٿيل جدا جدا تصور هوندا هئا، جن ۾ مخصوص قسم واريون عبادت ڪرڻ جون رسمون ادا ڪيون وينديون هيون، خاص طور تي عبادت طور نچڻ، ڳائڻ وڃائڻ ۽ رانديون رانديون ڪرڻ جو رواج وڻن رائج هوندو هو. نچڻ ۽ راڳ ڳائڻ وارو عنصر گهڻو ڪري سمورين مذهبي عبادتن ۾ موجود هوندو هو. هر قبيلو پنهنجي روءِ سوءِ عبادت ڪندو هو، يعني مذهبي طور تي منجهن اجتماعيت کي پيدا ڪرڻ وارو ڪوبه تصور موجود ڪونه هو.

جهون ته عوامي معاملن جي انتظام جو ڪاروبار هلائڻ لاءِ وڻن هڪ قبائلي ڪائونسل هوندي هئي، انهيءَ ڪائونسل ۾ هر نيات جو مڪي ۽ جنگي سردار شامل هوندا هئا، يعني سندن سڄا پڇا چونڊيل عيوضي. ڇاڪاڻ ته کين ڪنهن به وقت معزول ڪري سگهيو هو. ڪائونسل جو اجلاس کليل ميدان ۾ ٿيندو هو، جنهن جي چوگرد قبيلي جا رڪن ويٺل هوندا هئا، جن کي نه بحث ۾ حصي وٺڻ جو حق حاصل هوندو هو. يعني کين به ڪائونسل جي ڪارروائي دوران ٻڌو ويندو هو. قبائلي نظام واري قاعدي موجب هر حاضر رڪن ڪائونسل جي اجلاس کي خطاب ڪري سگهندو هو، پر فيصلي ڪرڻ جو حق فقط ڪائونسل کي ئي حاصل هوندو هو.

عورتون پڻ پنهنجن عيوضين جي وسيلي پنهنجي راءِ جو اظهار ڪري سگهنديون هيون. ايروڪواس قبيلن ۾ هي رواج هوندو هو ته هر فيصلي بڪراءِ ڪيو ويندو هو. جيئن جرمن مارڪن ۾ ٿيندو هو. ڌارين قبيلن سان تعلقاتن جي باري ۾ به فيصلن ڪرڻ جي جوابداري خاص طور تي قبيلي جي ڪائونسل تي هوندي هئي. قبيلي جي اها ڪائونسل قبيلن ڏانهن سفارشون موڪلڻ جو انتظام پڻ ڪندي هئي. آيل سفارتن سان گفت و شنيد به ڪندي هئي، اها ڪائونسل بين قبيلن سان اعلان جنگ ڪرڻ ۽ ساڻن صلح ڪرڻ جا معاهدا به ڪندي هئي. جنگ جي حالت ۾ رضاڪار جنگي جوانن کان ڪم ورتو ويندو هو. يعني وڻن ڪا به مقرر ڪيل سکيا ورتل دائمي فوج موجود نه هوندي هئي. اصولي طور تي جڏهن قبيلي جو ڪنهن ڌارئي قبيلي سان ڪو معاهدو ڪيل نه هوندو هو ته، قبيلو پاڻ کي انهيءَ ڌارئي قبيلي سان جنگ جي حالت ۾ تصور ڪندو هو.

جنگ ڪرڻ وقت دشمن جي خلاف فوجي دستن جي رواني ڪرڻ جو بندوبست ڪرڻ ٿورن مشهور سردارن جو فرض هوندو هو. جنگ تي رواني ٿي و ڻ کان اڳ ۾ اهي جنگي جوان هڪ خاص جنگي ناچ ڪندا هئا. هر جوان جيڪو انهيءَ ناچ ۾ شامل ٿيندو ويندو هو ته کيس به جنگي دستي ۾ شامل ڪندا ويندا هئا. اهو جنگي

ناچ ڪرڻ ڄڻ جوانن کي جنگ ڪرڻ لاءِ ڀرتي ڪرڻ جو هڪ طريقو هوندو هو. ڪنهن جوان جي ناچ ۾ شامل ٿيڻ مان سندس جنگ ۾ شامل ٿيڻ جو ارادو معلوم ڪيو ويندو هو. ناچ جي هلندي هلندي جنگي جتو به تيار ٿي ويندو هو ۽ اتي جو اتي ناچ واري سرزمين تان ئي جنگي محاذ ڏانهن روانو ٿي ويندو هو. جوانن جي جنگي محاذ ڏانهن روانگي ۽ جنگ تان فاتح غازي ٿي موٽي اچڻ جي موقعن تي هڪ وڏو عوامي جشن ملهايو ويندو هو.

جنگي جتن ٺاهڻ، کين ڀرتي ڪرڻ ۽ جنگي محاذن تي و ڻ لاءِ قبيلي جي ڪائونسل جي اجازت وٺڻ جي ضرورت نه هوندي هئي. اها اجازت نه رسمي طور تي گهري ويندي هئي ۽ نه وري رسمي طور تي ڏني ويندي هئي. دشمن جي علائقي تي حملا ڪرڻ ۽ پنهنجي علائقي جي دفاع ڪرڻ جا ڪم رضاڪار جنگي جوان ڪندا هئا. اهي جنگي جوان ۽ جنگي جتا بلڪل انهيءَ نوع جا هوندا هئا، جهڙا جرمن قبيلن جا هوندا هئا. جن جو بيان تاسيت به پنهنجي ڪتاب ۾ ڪيو آهي، سواءِ هن هڪڙي ڳالهه جي ته جرمن قبيلن جا جوان هڪ دفعو جنگي جتي ۾ شامل ٿي و ڻ کان پوءِ عمر پير انهيءَ جتي ۾ شامل رهندا هئا ۽ خود امن جي حالت ۾ به انهن جنگي جتن کي ختم نه ڪيو ويندو هو.

انڊين قبيلن جي وڏين مهمن ۾ به جن جي ڊيگهه ۽ ويڪر سوين ميلن ۾ پڪڙيل هوندي هئي معمولي انداز جي جتن کي موڪليو ويندو هو. جڏهن جنگ ڪرڻ لاءِ ڪيترائي جتا هڪ جاءِ تي اچي گڏ ٿيندا هئا. تڏهن به مٿن هڪ پڪو جنگي سردار مقرر ڪرڻ جي بجاءِ هر جتو پنهنجي جدا سردار جي حڪم تي وڙهندو ۽ عمل ڪندو هو. مهم جي دوران جتن ۾ اتحاد ۽ ربط پيدا ڪرڻ لاءِ فقط مٿاهين درجي تي جنگي سردارن جي هڪ ڪائونسل ٺاهي ويندي هئي.

اسان کي ساڳئي قسم جي جنگ ڪرڻ جو رواج رهائين درياھ تي رهندڙ جرمن قبيلن جي الماني جرمن قبيلن ۾ به موجود ملي ٿو. اهو ساڳيو ذڪر چوٿين صدي عيسويءَ جو آهي، جيڪو جڳ مشهور رومن تاريخ جي عالم اميانس مارسلينس Ammianus Marcellinus به ڪيو آهي.

ستون ته ڪن آمريڪي انڊين قبيلن ۾ اسان کي هڪ اعليٰ مڪيءَ جو وجود پڻ ملي ٿو. پر سندس اختياريات تمام محدود هوندو هو ته مکين ۾ هو محض هڪ عام درجي جو مڪي هوندو هو. قبيلي جي جنگي ڪائونسل جي رسمي طور تي گڏجڻ کان اڳ ۾ ڪنهن فوري پر تمام اهم معاملي لاءِ فوري ۽ عارضي طور تي انتظام ڪرڻ سندس فرض هوندو هو. اهو قدم ڪمزور هئڻ جي باوجود به ترقي جي راهه تي هڪ اهم قدم هو. جنهن مان ڪو خاص فائدو نه هوندو هو. اهو انتظام انهيءَ لاءِ ڪيو ويو هو ته جيئن هڪ سرڪاري عهديدار کي پيدا ڪري سگهجي، ڇو ته جيڪو

ڪم ڪانئس هڪ عوامي عهديدار جي حيثيت ۾ نه ٿي ٿي سگهيو اهو ساڳيو ڪم هو هڪ سرڪاري عهديدار جي حيثيت ۾ وڌيڪ سولائيءَ سان ڪري سگهيو ٿي، ۽ جڏهن اهو ساڳيو عمل جنگي طور تي ڪرڻو پئجي ويو ٿي ته ان لاءِ پڻ هڪ جنگي اعليٰ سردار جي عهدي کي خاص طور تي پيدا ڪيو ويو هو.

آمريڪي انڊين قبيلن جي اڪثريت قبائلي نظام واري درجي کان هڪ قدم به اڳتي وڌائي نه سگهيو هئي. ان جو مکيه ڪارڻ هي هو ته هر هڪ قبيلي جي مردم شماري تمام ٿوري هوندي هئي ۽ سندن قبضي وارو علائقو تمام وڏو ۽ وسيع هوندو هو. ٻن قبيلن جي وچ ۾ ڇڏي ڏنل غير جانبدار علائقي واريون حدون غير معمولي طور تي وسيع ۽ اڻانگيون هونديون هيون. انڊين قبيلن جي هڪ ٻئي سان دائمي طور تي جنگ جي حالت ۾ رهڻ جي ڪري، سمورا انڊين قبيلن پاڻ ۾ وڙهي وڙهي تمام ڪمزور ۽ نيستا ٿي پيا هئا. انهن جنگين ۾ جنگي جوانن جي مارجي وڃڻ ڪري نئون ۽ تازو خون وهي وهي ضايع ٿي ويو هو. پر وڏي ۾ وڏي ڳالهه هيءُ هئي ته سندن مردم شماري جي تمام ٿورائي ۽ هڪ عظيم ڪنڊ جيتري وسيع ملڪ کين وڌيڪ ترقي ڪرڻ کان ڇڻ ته تنگن ۾ ڏانئون وجهي هڪ هنڌ تي ساڪت ڪري بيهاري ڇڏيو هو. انڊين قبيلن هنگامي ۽ غير متوقع حالتن جي پيدا ٿيڻ شرط ئي هڪدم وڃي پاڙيسري ملڪن ۽ قبيلن سان صلح جا عهدناما ڪندا هئا ۽ هنگامي حالتن ۾ ختم ٿيندي ئي سندن سارو جوش، خروش ۽ پيچ ڊڪ به هڪدم نري ٿڌي ٿي ختم ٿي ويندي هئي. منجهن وري ساڳيو پراڻو حسد شروع ٿي ويندو هو.

ڪن علائقن ۾ وري هيئن به ٿيو هو ته پاڻ ۾ اصل مت مائٽ پر بعد ۾ وڏي وڇڙي ويل قبيلن وري پاڻ ۾ گڏ ٿي هڪ دائمي وفاق پيدا ڪندا هئا ۽ اهڙي وقت وري هڪ دفعو هڪ گڏيل ۽ متحده قوم جي ٺاهڻ لاءِ اڳتي قدم وڌائڻ لڳندا هئا. اسان کي هڪ اهڙي عظيم وفاق جو مثال يونائيٽيڊ اسٽيٽس آمريڪا ۾ ايروڪواس قبيلن جي صورت ۾ ملي ٿو. اهي قبيلن اصل ۾ عظيم ڊڪوٽا قبيلن جون شاخون هئا، ايروڪواس قبيلن پنهنجي اصلوڪي اباڻي وطن ميسيسيپي درياھ جي الهندي علائقن مان هجرتون ڪندا ڪندا اچي موجوده نيويارڪ رياست ۾ ويٺا هئا. اصل ۾ سندن پنج بزرگ اهم هوندا هئا. سينڪا، ڪاپوگا، اونندگا، اوپڊ ۽ موهاڪ.

اهي سمورا قبيلن مڇي مارڻ، جانورن جو شڪار ڪرڻ، وڻن ۽ پاڇين جا پن ۽ پاڙون کائي پيٽ گذر ڪندا هئا. اهي قبيلن ڳوٺ ٺاهي رهندا هئا. جن کي لوڙها ڏنل هوندا هئا. سندن مجموعي تعداد ويهن قبيلن کان مٿي نه هوندو هو. منجهن ڪيتريون ئي نيائون هونديون هيون. جيڪي مٿي ذڪر ڪيل قبيلن مان ٺهيون هيون. سندن علائقا به وسيع پر لاڳيتا هوندا هئا. اهي قبيلن هڪڙي ئي زبان جا مختلف لهجا ڳالهائيندا هئا. جنهن ۾ مختلف قبائلي لهجا موجود هوندا هئا. انهن قبيلن ۾ اهو

ملڪ نئون نئون فتح ڪيو هو. جنهن ڪري انهن علائقن جي قديم رهاڪو قبيلن جي مقابلي ۾ منجهن وڏو اتحاد ۽ اتفاق موجود هوندو هو ۽ اها ڳالهه هئي به قدرتي.

15هين صدي عيسويءَ جي آغاز ۾ هنن قبيلن وڏي ويجهي هڪ عظيم وفاق جي صورت اختيار ڪئي هئي. جنهن کي پنهنجي اجتماعي طاقت جو احساس به هوندو هو. انهيءَ طاقتور هجڻ جي احساس کين جارحيت ڪرڻ تي اڀاريو هو. وفاق ۾ شامل قبيلن هڪدم جارحيت ڪري ڏني ۽ پنهنجي اقتدار جي عروج جي دور ۾ 1625ع ۾ پاڙيسري علائقن ۽ قبيلن کي فتح ڪرڻ ۾ ڪامياب به ٿي ويا هئا. هنن موروثي وطني قبيلن کي ماري ملڪ مان ڀڄائي ڪڍي ڇڏيو هو پر ٻجي رهجي ويل قبيلن کين ڏن ڏيڻ ۽ سندن اطاعت ڪرڻ قبول ڪئي هئي.

ايروڪواس قبيلن وارو وفاق هڪ عظيم وفاق نظام هو. جنهن جهڙو نظام ڪنهن به اڳوڻي ۽ همعصر قبيلن جي صورت ۾ ڪڏهن به عمل ۾ نه اچي سگهيو هو ۽ نه وري ڪڏهن موجود ٿي رهيو هو. غير مهذب واري اوائلي دور مان نڪري ٿي سندن نظام جهڙو ٻيو ڪوبه نظام ڪوبه آمريڪي انڊين قبيلو پيدا ڪري نه سگهيو هو. سواءِ ميڪسيڪو، نيو ميڪسيڪو ۽ پيرو رياستن وارن قبيلن جي، هن وفاق جا پنج اهم ڪردار هئا:

(1) الف) وفاق جي اندر سمورن قبيلن جي حيثيت مساوي درجي جي هوندي هئي.
(ب) پنج ئي قبيلن پاڻ ۾ خون جي رشتن وارين مٿين مائٽين ۾ پوتل هوندا هئا ۽ هڪ ٻئي سان دائمي طور تي عهدنامن ۾ جڪڙيل هوندا هئا. جن موجب هر قبيلو پنهنجي جاءِ تي مڪمل طور تي آزاد ۽ خودمختيار هوندو هو.

(ث) داخلي معاملن ۾ سمورا قبيلن بلڪل خود مختيار هوندا هئا. هن وفاق جو بنياد خون جي رشتن جي ٻڌل مٿين مائٽين تي مڃي هوندو هو. هنن پنجن قبيلن مان ٽن قبيلن کي فادر قبيلن يعني بزرگ قبيلن سڏيندا هئا. باقي ٻن قبيلن کي اولاد اسٽيلا سڏيندا هئا. تنهن بزرگ قبيلن مان ڪونه ڪو وڏي عمر وارو بزرگ مائٽ قبيلن ۾ موجود رهندو هو. سندن سمورا وڏين عمرين وارا باقي بزرگ ٽن قبيلن ۾ رهندا هئا. يعني سمورن قبيلن مان ڪوبه قبيلو بزرگ مائٽن جي وڻن موجودگيءَ کان وانجهو نه هوندو هو. انهيءَ نظام کي پختن پيرن تي بيهارڻ لاءِ وڻن هڪ ۽ ساڳي ٻولي رابطي طور موجود هئي.

(2) وفاقي ڪائونسل ۾ موجود مڪين واري جماعت سمورن شامل قبيلن جي نمائندگي ڪندي هئي. عزت ۽ احترام حاصل ڪرڻ لاءِ وڻن سمورا مڪي پاڻ ۾ مساوي حيثيت رکندا هئا. وفاقي نوعيت وارا سمورا معاملن اها وفاقي

عوام کان جدا ۽ ڌار حيثيت جو هجڻ گهرجي. هن ساڳي عوام تي اها رياست ان کي استعمال ڪرڻ گهري ٿي.

جرمن عالم ۽ مورخ مارو Maurer صحيح طور تي تسليم ڪري ٿو ته جرمن معاشرتي وارو مارڪ (ڳوٺاڻو) آئين پنهنجي ۽ اصليت ۾ محض هڪ خالص سماجي ادارو هوندو هو، جيڪو رياست جي اداري کان بلڪل مختلف قسم جو هوندو هو. جيتوڻيڪ انهيءَ ساڳئي خالص سماجي اداري ۽ آئين اڳتي هلي رياست جي بنيادن کي قائم ڪرڻ ۾ وڏي مدد ڏني هئي. ان ڪري مارر پنهنجن سمورن ڪتابن ۾ انهيءَ ساڳئي عوامي اقتدار جو، جنهن درجي بدرجي اڀري ۽ ارتقا ڪري رياست جو درجو حاصل ڪيو هو. جنهن ڳوٺاڻي مارڪ نظام ۽ سندس بنيادي سماجي آئين مان مدد ورتي هئي، پوءِ ڪٿي اهي ڳوٺ، قضا يا خود وڏا شهر هئا، هو ذڪر ڪري ٿو. اتر آمريڪا جي انڊين قبيلن جي تاريخ مان اسان کي هن حقيقت جو به علم حاصل ٿئي ٿو ته ڪيئن اصل ۾ هڪ متحد قبيلو درجي بدرجي ساري اتر آمريڪا ڪنڊ ۾ پکڙندو مٿس چانئجي ويو هو؟ ۽ ڪيئن قبيلو جيڪو اصل ۾ ٽڪرن ۾ ورهايل هوندو هو، هڪ گڏيل قوم جي صورت اختيار ڪري ٿو؟ ۽ قبيلن جو سمورو گروه وري ڪيئن پاڻ ۾ گڏجي متحد ٿي هڪ قوم بنجي پوي ٿو؟ سندن ٻولين ۾ ڪيئن ۽ ڇو تبديليون پيدا ٿين ٿيون؟ ايتري قدر جو هڪ مشترڪ ٻولي جا ڳالهائيندڙ قبلا اڳتي هلي هڪ ٻئي جي ٻولين کي سمجهي به نٿا سگهن، پر انهيءَ ارتقائي تبديلي جي دوران اهو خيال به ضرور رکيو ويندو آهي ته انهن ٻولين جي لهجي واري فرق کي ايتري قدر به وڌڻ نه ڏنو وڃي جو مورڱو خود سندن بنيادي ٻولي جي وحدت ئي ختم ٿي وڃي ۽ ڪيئن نيائون انفرادي طور تي ظاهري طرح قبيلي جي اندر رهندي به ڪيترن مختلف قبيلن ۾ ورهائجي وڃن ٿيون؟ ڪيئن قديم مادران حق جي بنيادن تي قائم ٿيل نيون نيائون برادرين جي صورت ۾ اچڻ بعد به پاڻ کي قائم رکي سگهيو هون؟ ۽ آخر ۾ ڪيئن قديم ۽ قديم ترين نيائون جا نالا سندن ڌار ٿي تمام پراهن نڪري وڃن ۽ وڏي عرصي جي گذري وڃن جي باوجود به ساڳيا رهجي وڃن ٿا؟ مثالن بگهڙ، رچ وغيره نالن واريون نيائون اڄ به انڊين قبيلن ۾ صحيح سلامت موجود آهن.

مطلب ته سندن موروثي آئين اڄ به منجهن صحيح سلامت حالت ۾ موجود آهي، سواءِ هن حقيقت جي ته منجهان ڪيترائي نوان پيدا ٿيل قبلا اصولن مٿن مائٽن سان گڏجي به هڪ وفاق ٺاهي سگهن ٿا ۽ ڪامياب ٿي نه سگهيا آهن. اسان کي هيءَ حقيقت به صاف ظاهر نظر اچي ٿي ته هڪ نيات کي هڪ دفعو سماجي وحدت بناڻ سان نيائون وارو سمورو نظام يعني برادرين ۽ قبلا اهڙي طرح ٺهڻ شروع ٿي ويا ٿي جو ڄڻ ته کين انهيءَ ارتقائي عمل ڪرڻ تي ڪنهن هڪ وڏي

ڪائونسل طئي ڪندي هئي.

(3) ته وفاق جي قيام وقت انهيءَ 50 مڪين واري ڪائونسل کي مڪين جي عهديدارن جي طور تي سمورن وفاق ۾ شامل قبيلن ۽ نيائون ۾ ڌار ڌار ڪري موڪليو ويندو هو. کين خاص طور تي وفاق جي مقصدن لاءِ ئي چونڊيو ويندو هو. جڏهن به ڪنهن مڪي جو عهدو خالي ٿيندو هو ته ساڳئي مڪين کي نيائون وري وري سندن نمائندگي ڪرڻ لاءِ ڪائونسل تي چونڊي موڪلينديون هيون، پر کين مڪي جي عهدن تي پڪي ڪرڻ جو ڪم وري به وفاقي ڪائونسل جي هٿن ۾ هوندو هو.

(4) ته اهي سمورا وفاقي مڪي پنهنجن پنهنجن قبيلن جي ڪائونسلن تي پڻ مڪي طور چونڊيل هوندا هئا.

(5) ته وفاقي ڪائونسل جا سمورا فيصلا يڪرائي بحال ڪيا ويندا هئا.

(6) ته وفاقي معاملن ۾ هر قبيلي جي رڪن مڪي کان سندس راءِ ورتي ويندي هئي. ان ڪري سمورا قبلا وفاقي ڪائونسل جي ڪيل فيصلن کان مطمئن رهندا هئا.

(7) ته هر قبائلي ڪائونسل کي اهو اختيار حاصل هوندو هو ته اها ڪڏهن به وفاقي ڪائونسل جي گڏجاڻي گهرائي سگهي ٿي، پر وفاقي ڪائونسل کي قبائلي ڪائونسل جي گڏجاڻي جي سڏائڻ جو ڪوبه حق ۽ اختيار حاصل نه هوندو هو.

(8) ته وفاقي ڪائونسل جون گڏجاڻيون سمورن حاضر رڪنن جي روبرو ٿينديون هيون. جن ۾ ايرڪواس قبيلن جي هر رڪن کي به ڳالهائڻ ۽ راءِ ڏيڻ جو پورو پورو ۽ مساوي حق حاصل هوندو هو.

(9) ته وفاقي ڪائونسل جو ڪوبه سرڪاري طور تي مقرر ڪيل صدر نه هوندو هو. ان ڪري وفاقي انتظاميا جو پڻ ڪوبه مقرر ڪيل سربراھ نه هوندو هو.

(10) ته وفاقي ڪائونسل وٽ جنگ ڪرڻ لاءِ هميشه به فوجي سردار اعليٰ موجود رهندا هئا. جن پنهنجي ڄڻن کي هڪ جيترو اقتدار ۽ اختيار مليل هوندا هئا. (سپارٽا ۾ به بادشاهه روم ۾ به ڪائونسل هوندا هئا).

هي آهي ايرڪواس قبيلن جو وفاقي آئين ۽ سندن سماجي نظام. جنهن جي تحت هنن چار سو ورهيه پنهنجو نظام وڏي ڪاميابيءَ سان هلايو هو ۽ اهي ساڳيا قبلا اڄ به ساڳئي نظام هيٺ رهن ٿا. مون مٿي بيان ڪيل سمورو تفصيل مارگن جي ڪتاب تان ورتو آهي. اسان کي سندس ڪتاب ۾ هڪ اهڙي معاشرتي سماجي نظام جي پلي پٽ ۾ پروڙ پوي ٿي، جنهن ۾ ڪنهن به قسم جي رياست جي ادارن جو ڪوبه وجود قائم نه ڪيو ويو هو. رياست جو ادارو وجود ۾ اچڻ کان اڳ ۾ ئي هڪ اهڙي خاص حقيقت جو قياس ۽ گمان ڪري ٿو، جنهن ۾ عوامي اقتدار انهيءَ

ازلي ۽ بنيادي مجبوري ۽ ضرورت مجبور ڪري ڇڏيو هو، ڇاڪاڻ ته نيات کي قدرتي طور تي انهيءَ سماجي وحدت مان ئي ڦٽي ٻاهر نڪرڻو هو.

اهي مٿيان ٿئي درجا بنيادي طور تي خون جي رشتن تي ٻڌل انهن مٿئين ماڻهن جا فقط مختلف درجا هوندا آهن. جن مان هر هڪ درجو پنهنجي وجود ۾ مڪمل هجڻ جي ڪري نه رڳو هڪ طرف پنهنجو نظام پاڻ هلائي ٿو، بلڪ ان هوندي به ان سان گڏوگڏ ٻين نئين نياتن جي ٺهڻ ۾ پڻ مدد ڪندو رهي ٿو. انهن نياتن جي معاملي جو دائرو جيڪو ان جي وجود تي انحصار رکي ٿو، غير مهذب معاشري جي اوائلي دور ۾ عوامي معاملن تي بيٺل هوندو آهي. انڪري جڏهن اسين ڪنهن نيات کي هڪ سماجي وحدت جي صورت ۾ ڏسون ٿا ته اسين هڪ اهڙي نظام واري قبيلي کي ڏسڻ جي ڪوشش ڪريون ٿا جيڪو مٿي ذڪر ڪيل قبيلن سان مشابهت به رکندو هجي ۽ کيس ڪافي ذريعا به ميسر هجن، مٿن يوناني ۽ رومن نياتن واري معاملي ۾ اسين نه رڳو کين موجود ڏسون ٿا بلڪ اسين پاڻ کي انهيءَ امر لاءِ مطمئن ڪرڻ جي به ڪوشش ڪريون ٿا ته جتي ڪي به ٻيا ذريعا اسان جي مدد ڪري نه سگهندا هجن، اتي هن آمريڪي انڊين قبيلن وارو سماجي نظام ۽ ائين اسان کي پيش ايندڙ مشڪل ترين شڪن ۽ شڪنجن مان ڪاميابيءَ سان ٻاهر نڪري اچڻ ۾ ضرور مدد ڪندو.

اهو نياتي ائين پنهنجي وجود ۾ هڪ اهڙو ته عجيب ۽ جاندار سماجي ارتقائي عمل هوندو آهي، جهڙوڪ هڪڙو ننڍڙو ٻار جيڪو انهيءَ ائين جي وسيلي هڪ جاندار ٻار وانگر سندس هر شيءِ ۽ عمل بنا ڪنهن سپاهي، جنگي جوان، پوليس، اميرن، بادشاهن، وزيرن، گورنرن، منصفن، جيلن، ڪورٽن، مقدمن ۽ دعوائن وغيره کان بي نياز ٿيو. پاڻ مرادو وڏي آرام، اعتماد ۽ اطمينان سان هلندو ارتقا ڪندو رهندو آهي. جنهن ۾ سمورا جهڳڙا، مقدا ۽ دعوائون، سموري نيات جي روبرو، خود فيصلي وارين ڌرين جي موجودگي ۽ حاضري ۾، سندن ئي مدد سان، سموريون نياتون، قبيلن يا انفرادي نياتون پاڻ ۾ گڏجي ويهي نبيرين ٿيون ۽ ڪنهن رڪن جي خون جي پلانڊ وٺڻ جي نوبت فقط انتهائي اڻ ٿر حالتن ۾ پيدا ٿئي ٿي ۽ اهي حالتون خود وري وڏي مشڪلات سان پيدا ٿينديون آهن.

ان جي مقابلي ۾ اسان يعني مهذب معاشرن وٽ اهڙي ساڳئي قسم واري معاملي جي حالت ۾، فقط هڪ ئي قسم جو علاج موجود هوندو ۽ اهو هي هوندو آهي ته جوابدار شخص کي موت جي سزا ڏئي سندس خاتمو ڪري ڇڏجي. اسان واري انهيءَ واحد علاج ۾ تهذيب واريون سموريون خوبيون ۽ خاميون گڏ موجود هونديون آهن. وٽن ڪيتريون ئي اهڙي قسم جون حقيقتون به موجود هونديون آهن، جن کي منهن ڏيڻ لاءِ هو ڪنهن به رياست جي اداري جي مداخلت ڪرڻ کان سواءِ پاڻ ۾ گڏجي هلائين ٿا. مٿن: گهرو انتظام جنهن کي ڪيترائي ڪٽنب پاڻ ۾ گڏجي

اشتراڪي نموني ۾ هلائين ٿا يا ملڪ جي سموري زمين سموري قبيلي يا قوم جي گڏيل ملڪيت هوندي آهي. جنهن مان فقط ننڍا ننڍا باغ، واديون وغيره ڪن ڪٽنبن کي عارضي طور تي ڏنل هونديون آهن. وڏي ڪمال ۽ اچرج جي هيءَ ڳالهه به آهي ته کين اڄ ڏينهن سوڌو به اسان واري جديد، منجهيل ۽ منجهائيندڙ انتظاميا جي تر جيتري به ضرورت پيش نه آئي آهي. انهيءَ نظام هيٺ هر سماجي معاملي ۾ سموريون لاڳاپيل ڌريون پاڻ ۾ گڏجي ويهي صحيح فيصلا ڪري اٿنديون آهن ۽ اڪثر حالتن ۾ انهيءَ سون سالن واري پراڻي رسم سندن معاشري جي هر معاملي کي هڪ پڪو پختو نظام ڏيئي ڇڏيو آهي. ڇاڪاڻ ته اهو اصول آزمائيل هوندو آهي ته ڪنهن به اشتراڪي طور تي هلندڙ ڪٽنب ۾ سندن ڪوبه ڀاتي بکيو ۽ محتاج نه رهندو آهي ۽ نيات پوڙهن، بيمارن ۽ جنگ ۾ زخمي ٿيل جوانن جي ضرورتن لاءِ پنهنجين جوابدارين کان پلي پت خبردار هوندي آهي.

ان جو بنيادي سبب اهو ئي هوندو آهي ته، نيات جو هر رڪن ويندي عورتن سميت آزاد ۽ هڪ جهڙا هوندا آهن. يعني نياتي ائين هيٺ گهڙي ڪن برابر هوندا آهن. اهو ئي سبب هوندو آهي ته اڄ ڏينهن تائين نيات جي ڪنهن به شخص کي پاڻ وٽ ڪنهن ٻانهي يا نوڪر طور رکڻ جي ڪابه ضرورت پيش نه آئي آهي. جڏهن 1657ع ۾ ايروڪواس قبلن ايري ۽ ٻين غير جانبدار قبيلن کي فتح ڪيو هو. تڏهن به هنن کين پنهنجي وفاق ۾ مساوي حيثيت ۾ شامل ٿي و ڻ جي دعوت ڏني هئي. سندن معاشرتي اصول هو ته مفتوح قبيلن کي فقط تڏهن ملڪ مان تڙي ڪڍيو و ٻي جڏهن هو انهيءَ دعوت کي قبول ڪرڻ کان بنهه پڙ ڪڍي بيهي نه رهن. انهيءَ معاشري ڪهڙي قسم جا انسان ٻئي مرد خواه عورتون پيدا ڪيا هئا؟ ان جو اندازو فقط هن امر مان لڳائي سگهجي ٿو ته جڏهن نام نهاد مهذب سفيد فام يورپي فاتح قومون مفتوح انڊين قبيلن سان لهه وچڙ ۾ آيون هيون ته کين غير مهذب انسانن جي اعليٰ اخلاق، عزت نفس، سچائي، ايمانداري، يڪسخني، سخاوت، بهادري ۽ مهمان نوازي جي وصفن عجب وچان ڏندين آڱريون ڏيڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو هو. نه رڳو آمريڪا ۾ پر اسان سفيد فارم يورپي قومن کي تمام ويجهي ماضي قريبن ۾ آفريڪا ۾ پڻ ساڳئي غير معمولي قسم جي شجاعت ڏيکاريندڙ قبيلن جا مثال مليا آهن.

ٿورا سال اڳ ۾ ڏکڻ آفريڪا جي زولو ڪافرن ۽ ٻه مهينا کن اڳ ۾ نوبيا جي قبيلن، جن بنهي مثالن ۾ قبائلي نياتي ادارا ۱۱ ختم نه ٿيا هئا، ميدان جنگ تي بهادري ڏيکارڻ جا اهڙا لاجواب عظيم ڪارناما ڪيا آهن، جن جهڙا ڪارناما ڪا به يورپي فوج هرگز ڪري نه سگهي آهي. پنهنجي وطن جي دفاع ڪرڻ ۽ سامراجي جارحيت سان مقابلي ڪرڻ وقت اهي قبيلن فقط ڏڦڻ ۽ پالن جهڙن معمولي اوزارن سان مسلح هئا، وٽن هڪ به بندوق نه هوندي هئي پر ان هوندي به هي سورهيه ۽ بهادر انسان

گولين جي وسندڙ برسات ۾ به اڳتي وڌندا رهيا هئا. ايتري قدر جو هنن اچي انگريزي فوج جي سنگينن ۾ هٿ وڌا هئا. يعني اها انگريزي فوج جنهن کي دنيا جي قومن ۾ هٿون هٿ جنگ ڪرڻ ۾ بهترين فوج شمار ڪيو وئي ٿي، پر هنن سورهي ۽ موت کان بي نياز انسانن کين پنهنجون صفون ٽوڙي چڙوچڙ ٿي وئي تي مجبور ڪري ڇڏيو هو.

انگريز فوج جي ڀيٽ ۾ ڌرين جي هٿيارن پنهورن ۾ زمين ۽ آسمان جيڏو وڏو فرق موجود هو ۽ کين ڪا به فوجي سکيا ۽ تربيت حاصل ڪرڻ جو ڪوبه موقعو ۽ تجربو حاصل نه هو. ايتري قدر جو کين اها خبر به نه هوندي هئي ته فوجي مشق ڇڏيو ڇا ڪي آهي؟ سندن برادشت ڪرڻ ۽ سخت جاني جو اندازو انگريز فوج جي هن شڪايت مان لڳائي سگهجي ٿو ته:

”هڪ ڪافر مجاهد ڊوڙڻ ۾ گهوڙي کان وڌيڪ تڪو هوندو آهي ۽ هو 24 ڪلاڪن اندر هڪ گهوڙي کان وڌيڪ پنڌ ڪري سگهي ٿو.“ سندن سخت جاني جي تعريف ڪندي هڪ انگريز مصور مجبور ٿي اقرار ڪري ٿو ته: ”ڪافر مجاهد جي جسم جي هر مشڪ ۽ پنو جهڙوڪ جي ڏنڊي کان وڌيڪ هڪ لوهي شيخ وانگر سخت ٿئي ٿو.“

هي آهي بني نوع انسان ۽ انساني معاشري جي اها حالت جڏهن منجهس ان طبعا پيدا نه ٿيا هئا. اسين جيڪڏهن سندن حالت جي جديد مهذب قومن جي اڪثريت جي حالتن سان ڀيٽ ڪنداسين ته اسان کي موجوده دور جي پرولتاري هاري ۽ مزدور جي قديم زماني جي هڪ هڪ آزاد نيات جي رڪن جي وچ ۾ زمين ۽ آسمان جيترو فرق نظر ايندو.

مٿي ذڪر ڪيل حقيقتون ۽ حوالا تصوير جو فقط هڪڙو رخ ڏيکارين ٿا. اسان کي هن امر کي به ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته انهيءَ نظام کي هر صورت ۽ حالت ۾ ختم ٿيڻو ئي هو. ڇاڪاڻ ته اهو نظام سماجي طور تي قبائلي درجي کان اڳتي ارتقا ڪري وڌي نه سگهيو هو. خود قبيلن جي وفاق سندن خاتمي جي اڳواٽ ئي آڏان ڏئي ڇڏي هئي.

اسين اڳتي هلي ڏسنداسين ته ايروڪواس قبيلن جو ٻين قبيلن کي فتح ڪرڻ جو عمل ئي خود انهيءَ حقيقت کي ظاهر ڪري ٿو ته جيڪا ڳالهه سندن قبائلي نظريي ۽ خيال موجب، قبيلي کان ٻاهر قسم جي هوندي هئي، اها قانون يعني حق ۽ انصاف جي دائري کان پڻ ٻاهر ليڪي ويندي هئي، يعني انهيءَ لحاظ کان اهي قبائلي انسان سخت تنگ دل، تنگ نظر ۽ متعصب هوندا هئا. جتي به ڪن ٻن قبيلن جي وچ ۾ محض رسمي طور تي ڪو صلح جو معاهدو موجود نه هوندو ته اتي سندن وچ ۾ بنا ڪنهن ظاهري ۽ واجبي سبب جي جنگ جو طبل وڄندو ئي رهندو هو ۽ اها جنگ به اهڙي خوفناڪ ۽ ظالمانا نموني ۾ وڙهي ويندي هئي جو الامان والحفيظ! هر اهو

ظلم جيڪو هڪ انسان ۽ حيوان جي وچ ۾ تفاوت ۽ فرق پيدا ڪري ٿو. وٽن جائز شمار ڪيل هوندو هو. اهڙي جنگ جو خاتمو فقط فاتح قبيلي جي فائدي وارن شرطن تي ئي عمل ۾ اچي سگهندو هو. انهيءَ دور ۾ نيائي آئين ۽ دستور جنهن کي اسان آمريڪي انڊين قبيلن جي شڪل ۾ ڏٺو آهي، پنهنجي جوانيءَ جي ڦوهه ۾ هو. سندن ملڪي پيداوار پڻ حد درجي جي غير ترقي يافته نموني جي هوندي هئي ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه هيءَ هئي ته سندن مردمر شماري حد درجي تائين ٽوڙي هوندي هئي ۽ اها به اهڙي قسم جي جيڪا تمام وڏي ۽ وسيع علائقي تي پکڙيل هجي.

انهن سمورن سببن ۽ عوامل جي ڪري خارجي قدرتي عنصرن جو به مٿن پورو پورو قبضو ۽ بالادستي قائم هوندي هئي ۽ اها به هڪ اهڙي حالت ۾ جنهن ۾ قدرت ۽ عناصر سندن لاءِ هڪ ڌاري اجنبي ساڻن دشمني رکي ۽ هڪ سمجهه ۾ نه اچي سگهندڙ حقيقت هجي. قدرتي عنصر جي مٿن قابض ۽ بالادست هجڻ جو عڪس سندن ٻاراڻي نموني جي اڻوجهم، معصوم ۽ پورڙي مذهبي تصورن مان ملي سگهيو هجي. انڪري هڪ قبائلي انسان جي وفاداريءَ جو دائرو محض سندس ئي قبيلي جي حدن تائين محدود هوندو هو. سندس نظرن ۽ سندس قبيلو نيات ۽ سندن سماجي ادارا متبرڪ ۽ لتاڙجي سگهڻ جهڙا هوندا هئا.

ان ڪري جنهن نظر سان هڪ قبائلي انسان ٻئي قبائلي انسان کي ڏسندو هو ته ٻئي قبائلي انسان کي پڻ کيس به انهيءَ ساڳئي نظر سان ڏسڻو پئجي ويندو هو. سندس خيال موجب قبيلي جي اجتماعي قوت ۽ وجود هڪ اهڙي قسم جي اعليٰ ترين قوت هوندي هئي، جنهن کي قدرت پاڻ پيدا ڪيو هو. جنهن جي سامهون هر فرد پنهنجي انفرادي فڪر، جذبن، خيالن ۽ عملن جي لحاظ کان بلڪل حقير، مجبور ۽ محڪوم هوندو هو.

سندن مٿي ذڪر ڪيل حقيقتن کان پلي ته موجود دور جو جديد انسان ڪيترو به ڪڙي سرغوب چو نه ٿي ويو هجي، ان هوندي به اسان کي منجهن يعني مختلف قبيلن ۾ ڪو ظاهري خواه باطني فرق نظر نه ٿو اچي. اسان جي نظرن ۾ سندن نظام هڪجهڙا نظر اچن ٿا. يعني رڳو مڙوئي پوت ڪاريون هيون. مارڪس جي لفظن ۾ ”اهي سمورا قبيلو غيرمهذب جماعتن جي پڪي ناڙي ۾ ٻڌل نظر اچن ٿا. ان قديم غيرمهذب جماعتن جي طاقت کي ٽٽوڻي هو ۽ آخرڪار سچ پچ ٿئي به پيون. اهي قبيلو جيڪي اسان کي شروعات کان ڏليل ۽ بيڪار نظر اچي رهيا هئا. انهن اثرن جي ڪري پري پري ڀرڻا ٿي ويا هئا. سندن ٽٽي پري پري ٿي پوڻ جو عمل ائين ٿي گذريو هو جڏهن ته ڪا پراڻي شيءِ خودبخود اندران ئي اندران ڪاڇي، پنهنجي قديم نيائي معاشري جي سادي سودي نرالي شان ۽ شوڪت جي بلند مناري تان ترڪي ڏلت جي ڪاهين جي اوڙاهه ۾ ڪري پوي. سندن انهن ڪمترين قسم جي ڪمپني لالچ ۽ هيچ،

حيواني شهوت پرستي، نفرت انگيز ۽ عوامي ملڪيت جي پنهي هٿن سان ڦرلٽ مان هڪ نئون نڪور مهذب معاشره يعني طبقاتي معاشره نڪري نروار ٿي ويو هو. چوري، ڦر، ڌاڙو، زوري زنا، ڊولاپ ۽ ٺڳي جهڙن خراب ڪرتوتن ۽ طبقن پاڻ ۾ گڏجي همصلاحي ٿي، انهيءَ غير طبقي نياتي معاشره جون پاڙون ڪوٽي کيس ڪمزور ڪري ڇڏيو هو ۽ آخر اهو معاشره هڪڙو وڏو ڌماڪو ڪري ڪري پوي ٿو. پر نئون معاشره پڻ پنهنجي اڏاڻي هزار سالن جي عمر تائين جيئري رهڻ واري حالت ۾ موجود رهڻ جي باوجود ڪابه صحتمند ارتقا ڪري نه سگهيو آهي، سواءِ هن هڪڙي حقيقت جي ته هڪ خسيس اقليت وڏي فريب، ظلم ۽ استبداد جي هڪڙي وڏي مظلوم اڪثريت بلڪ پوري سواد اعظم جو استحصال ڪندي فقط پاڻ ترقي ڪندي ۽ موجون ماڻيندي رهي ٿي ۽ اها ساڳي صورت حال اڄ به اڳي کان وڌيڪ ظالمانه نموني ۾ قائم زندهه ۽ باعمل حالت ۾ صحيح سلامت موجود آهي.

يوناني نياتون

ورثي ترڪي واري ملڪيت کيس نه پر سندس مڙس کي ملندي هئي. انهيءَ هڪڙي ئي بنيادي حقيقت يونان جي نياتي آئين جي بنيادن کي پيچي پرزا پرزا ڪري ڇڏيو هو. اهڙين سماجي حالتن ۾ هڪ يوناني عورت کي نه فقط نيات جي اندر شادي ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي هئي، بلڪ کيس نيات جي اندر شادي ڪرڻ لاءِ مجبور به ڪيو ويو هو. اهو به محض هن هڪڙي سبب جي ڪري ته نيات جي ملڪيت نيات جي اندر رهي. مشهور انگريز مورخ جارج گروت جي ڪتاب ”يونان جي تاريخ“ History of Greece جي مطابق اٿينس جي نيات کي متحد حالت ۾ رکي سگهڻ جا هيٺيان مڪيه سبب هئا:

- 1 - پهريون گڏيل مذهبي رسمون ۽ هڪ مقرر ڪيل ديوتا جي اعزاز ۽ عزت ۾ پورهت ٿي رهڻ ۽ ان ڪري خاص اڪيلي ۽ منفرد مرتبي ۽ اختيارن جو حاصل هجڻ اهڙي ديوتا لاءِ هي گمان پڻ ڪيو ويندو هو ته اهو ديوتا اصل ۾ انهيءَ نيات جو مورث اعليٰ شخص هو، انڪري سندس انهن ”ديوتا“ جي اولاد کي پڻ سندس نالي جي پٺيان سڏيو ويندو هو.
- 2 - هڪ گڏيل قبرستان.
- 3 - هڪ ٻئي جي ”نيات جي اندر ورثي ترڪي تي حق“.
- 4 - هڪ ٻئي جي مدد ڪرڻ ۽ نيات پائين کي تشدد کان بچائڻ جا گڏيل فرض ادا ڪرڻ.
- 5 - ڪن ٿورين حالتن ۾ فقط نيات مان شادي ڪرڻ جون باهمي جوابداريون. خاص طور تي يتيم ڏيئرن يا ڪنهن ملڪيت جي وارث عورتن سان شادين ڪرڻ تي نيات پائين جو حق ۽ مٿن فرض شمار ڪيل هوندو هو.
- 6 - ڪن ٿورين حالتن ۾ گڏيل ملڪيت تي قبضو رکڻ ۽ انهيءَ ڪم جي لاءِ هڪ خاص مئجسٽريٽ (آرڪون) ۽ خزانچي جي عهديدارن کي چونڊي مقرر ڪرڻ. يوناني قبيلن ۾ گهڻين نياتن کي گڏي ٺاهيل قسم واري ڪا برادري شاد و نادر هوندي هئي، پر جيڪڏهن ڪا اهڙي برادري هوندي به هئي ته به منجهس ساڳي نموني وارا مٿي ذڪر ڪيل فرض ۽ حق موجود هوندا هئا. جن ۾ هڪ خاص قسم جون مذهبي رسمون بجا آڻڻ ۽ برادري جي ڪنهن يا ڪن رڪنن جي قتل ٿي وڃڻ جي حالت ۾ ملزمن کي هٿ ڪري مٿن مقدمو هلارائي کين سزا ڏيارڻ جو حق به موجود هوندو هو. قبيلي جون سموريون نياتون ۽ برادريون وري ڪن مقرر ڪيل موسمن ۾ ڪي مذهبي تهوار ۽ رسمون گڏجي بجا آڻينديون هيون، جن جي صدارت ڪرڻ جا فرائض قبلائي مئجسٽريٽ فائوليبيسيبيئس (قبيلي جو بزرگ شخص) ادا ڪندو هو. اهو مئجسٽريٽ صرف امير طبقي مان چونڊيو ويندو هو.

يوناني، پلاسگي ۽ ٻيون قومون جن جو اصل نسل هڪڙو ئي قبائلي نسل مان ڦٽي نڪتل هو. قديم تاريخيءَ کان اڳ واري دور کان وٺي اهڙي ريت ڦٽنديون، نڪرنديون، ظاهر ٿينديون آيون هيون. جهڙيءَ ريت آمريڪي انڊين قبيلن ۾ نياتون، برادريون، قبيلن ۽ قبائلي وفاق وجود ۾ آيا هئا. مثال جي طور تي ڊورين ماڻهن ۾ ڪي به برادريون نه به قائم ٿيون هجن، قبيلن جو وفاق ڪنهن به شڪل ۽ صورت ۾ ان پوريءَ ريت عمل ۾ نه به اچي سگهيو هجي پر نيات هڪ سماجي وحدت جي صورت ۾ هر مذهب ۾ موجود هوندي هئي. انهيءَ دور ۾ جڏهن يوناني معاشري مفلوج تاريخ جي دور ۾ ان قدم ٿي مس رکيو هو ته نيات جو ادارو انهيءَ وقت به تهذيب جي چانئٽ تي پير رکيو وينو هو. عام طور تاريخ ۾ يوناني ۽ آمريڪي انڊين قبيلن جي سماجي ارتقا جا سالر دور موجود بيٺا هئا. جن مان اسان کي ايروڪواس قبيلن جي پيٽ ۾ سورمائي دور وارو يوناني معاشرو کانئن گهڻو اڳڀرو نظر اچي ٿو. اهوئي ڪارڻ آهي جو اسان کي يوناني نياتن ۾ ايروڪواس نياتن وارو منجهيل دقيانوسي وارو ڪردار بنهه نظر نه ٿو اچي. اسان کي يونانين ۾ گروهه شادين ڪرڻ وارو سماجي نظام پراڻو ٿي تمام ميوو، اونداهون ۽ جهڪو نظر اچي ٿو.

تاريخ جي انهيءَ موڙ تي يوناني نياتن ۾ مادران حق پراڻو ٿي ختم ٿي چڪو هو ۽ سندس جاءِ تي پدران حق شروع به ٿي ويو هو. ان ڪري سندن معاشري ۾ ذاتي ملڪيت جي تصور نياتي اداري کي پهريون ڪاپاري ڌڪ هنيو هو. جنهن ڌڪ جي لڳڻ سبب پوءِ کيس قدرتي طور تي هڪ ٻيو ڌڪ به لڳڻو هو ۽ آخرڪار اهو به اچي کيس لڳو. اهو ڌڪ هي هو ته، پدران حق جي اجراء جي بعد ڪنهن ورثي ترڪي جي شاهوڪار مالڪيائي عورت جي ڪنهن مرد سان شادي ڪرڻ جي حالت ۾ سندس

انهيءَ سبب جي ڪري ئي ٻئي مارڪس، توڙي گورٽ لکن ٿا ته: ”يوناني نيابتن جي ذڪر ڪرڻ وڃي وڃي نيابتن (مثلن ابروڪواس قبيلن جون نيابتون) کي چونڊي ڏار رکيو ويو آهي.“ انڪري جڏهن اسين پنهنجي تحقيق ٿورو اڳڀرو وٺي هلون ٿا ته (اسان لاءِ) انهيءَ وڃي درجي کي ڳولي لهڻ البت وڌيڪ سولو ٿي پوي ٿو. يوناني نيابتن ۾ هيٺ درج ڪيل وڌيڪ قسم وارا ڪردار ۽ اوصاف به موجود هوندا هئا.

- 7- پدران حق تي مبني شجرو.
  - 8- ڪنهن ملڪيت جي وارثيائي عورت جي ڪنهن ٻي نيابت اندر شادي ڪري وٺڻ واري رواج جي موجودگيءَ کان سواءِ باقي ٻين سمورين حالتن ۾ فوتي رڪن جي ملڪيت نيابت جي اندر رهڻي هئي.
- انهيءَ استئنا جي موجودگيءَ ۽ ان جي تعين ڪرڻ کي هڪ قسم جي قانوني رڪاوٽ واري حيثيت ڏيئي ڇڏڻ وارو عمل ئي خود پراڻي قاعدي جي صحت ڏانهن دليل ۽ اشارو ڪري ٿو. اها ساڳي حقيقت هڪ عالمي طور تي تسليم ڪيل قاعدي جي موجودگيءَ مان به ملي ٿي ته جڏهن ڪابه عورت نيابت کان ٻاهر شادي ڪندي هئي ته اها عورت هڪدم پنهنجي نيابت واري اڳوڻي مذهب کان به دست بردار ٿي ويندي هئي کيس پنهنجي مٿس جي نيابت واريون مذهبي رسمون جي ادا ڪرڻ جو حق خودبخود حاصل ٿي ويندو هو.

ارسطا طاليس جي مشهور شاگرد ۽ يوناني اديب، مورخ ۽ جاگرافيدان عالم ڊيڪياريڪس Dicacrches جي ڪتاب ۾ ڏنل هڪ حوالو به انهيءَ حقيقت کي ثابت ڪري ٿو ته انهيءَ دور ۾ نيابت کان ٻاهر شاديون ڪرڻ هڪ عام مجيل قاعدو هوندو هو.

جرمن مورخ Beccker پنهنجي مشهور ڪتاب چارڪيڪليز Charicles ۾ سنئون سڌو اهو ساڳيو گمان ۽ قياس ظاهر ڪندي لکي ٿو ته: ”ڪنهن به مرد خواه عورت کي پنهنجي نيابت جي اندر شادي ڪرڻ جي اجازت نه هوندي هئي.“

9- ڪنهن ڌاري شخص کي نيابت ۾ داخل ڪرڻ جو حق. اهو نيابت ۾ داخلا جو حق پهرئين ڪنهن خاص ڪٽنب ۾ داخل ٿيڻ بعد ملندو هو. پر انهيءَ داخلا جي حاصل ڪرڻ لاءِ عوامي قسم جون رسمون ادا ڪرڻيون پونديون هيون. پر انهيءَ قسم جي اجازت تمام ٿورين خاص حالتن ۾ ڏني ويندي هئي.

10- نيابت جي ڪنهن ميمبر کي جنگي سردار جي عهدي تي مقرر ڪرڻ يا ڪنهن مقرر ٿيل جنگي سردار کي معزول ڪري ڇڏڻ جو حق. اسان کي خبر آهي ته هر برادريءَ جو هڪ آرڪان يعني مکي هوندو هو. پر اسان کي هن امر جي ڪٿي به ڪا ثابتي نه ملي سگهي آهي ته انهيءَ دور ۾ اهو عهدو ڪن خاص ڪٽنبن ۾ مورثي هوندو هو. اسان کي غير مهذبيت واري دور جي آخر تائين

ڪٿي به مورثي عهددارن واري رواج جي پختي ٿيڻ جا آثار ۽ امڪان نظر نٿا اچن. اها ڳالهه انهي دور وارين حالتن سان هن ڪري به نه ٿي ٺهڪي ته انهيءَ دور ۾ ٻنهي طبقن يعني امير خواه پرولتاري طبقن کي نيابت جي اندر مساوي درجو ۽ حيثيت حاصل هوندي هئي.

نه رڳو گورٽ پر ٻنهي نيبور Niebuhr 1831ع ۾ ۽ مومسين Mommsen 1903ع جهڙن قديم تاريخ جي محققن ۽ مورخن ۾ ڪلاسيڪي دور جي تاريخ جي ٻين محققن ۽ عالمن سان گڏجي به انهيءَ نيابت جي مسئلي کي حل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي نه سگهيا آهن. جيتوڻيڪ انهن ساڳين عالمن انهيءَ اداري جي خاص اهميت وارين ڳالهين کي صحيح طور تي معلوم به ڪري ورتو هو. ان هوندي به سندن انهيءَ مسئلي کي نه سمجهي سگهڻ جو بنيادي ڪارڻ هي هو ته انهيءَ امر جي تحقيق ڪندي سندن وڏي ۾ وڏي غلطي هيءَ هوندي هئي ته هنن حضرات نيابت کي محض ڪٽنبن جو هڪ سادو سوڌو گروه ڪري ورتو هو. ان ڪري هنن لاءِ نيابت جي اداري جي حسب نسب، بڻ بنياد ۽ فطرت کي سمجهڻ ناممڪن بنجي پيو هو. نيابت آئين جي تحت ڪٽنب ڪڏهن به هڪ وحدت جي حيثيت نه ورتي هئي ۽ نه وري وٺي سگهيو ٿي، ڇاڪاڻ ته هر حالت ۽ صورت ۾ ٻئي مٿس توڙي زال مختلف نيابتن مان هوندا هئا. مجموعي طور تي نيابت برادري جو هڪ حصو هوندي هئي. اها برادري وري قبيلي جو هڪ حصو هوندي هئي.

پر هڪ ڪٽنب جي حالت وري ٻنهي کان مختلف قسم جي هوندي هئي. ڪٽنب جو هڪڙو اڌ مٿس واري نيابت مان ۽ ٻيو اڌ وري زال جي نيابت مان هوندو هو. رياست جي اداري پڻ پنهنجي عوامي قانون ۽ ڪٽنب کي ڪڏهن به هڪ سماجي وحدت طور قبول نه ڪيو هو. ڪٽنب اڄ ڏينهن سوڌو هڪ اداري جي شڪل ۽ صورت ۾ فقط ديواني قانون ۾ تسليم ڪيل هوندو آهي. پر اسان واري لڪيت ۾ موجود دور جي تاريخ سندس قبيلي کان ڇڄي هڪ جدا ۽ ڌار اداري جي حيثيت وٺڻ واري نقطي کان وٺي غلط گمان ۽ قياس جيڪو 18 ۽ 19 صدي عيسويءَ ۾ وڌي وٺڻ ٿي ويو هو. ڪندي آئي آهي ته: ”هڪ مٿس هڪ زال“ واري ڪٽنب جو ادارو، جيڪو مهذب دور کان ٿورو ئي وڏي عمر جو هو، سماجي تاريخ جو هڪ اهڙو نقطو هوندو آهي، جنهن جي چوگرد ٻنهي ادارن يعني معاشري خواه رياست ڦرندي ڦرندي پنهنجا پنهنجا ڌار ڌار ۽ مختلف وجود قائم ڪيا آهن.

ان باري ۾ مارڪس لکي ٿو ته: ”گورٽ کي هن امر کي ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته جيتوڻيڪ يونانين پنهنجن نيابتن کي ديومالا سان ڳنڍيل رکيو آهي، پر نيابتون خود انهن ننڍن توڙي وڏن ديومالائي ديوتائن جن کي خود نيابت جنم ڏنو هو، کان وڌي عمر جون هونديون آهن.“

مارگن گورت جي حوالن کي هن ڪري اوليت ڏئي ٿو، ڇاڪاڻ ته هو مٿئين حقيقت جي صداقت جي ثابتي لاءِ خود گورت کي به هڪ سڃاڻ ۽ معزز شاهد طور پيش ڪرڻ گهري ٿو.

مارگن اڳتي لکي ٿو ته: ”اٿينس جو هر يوناني ڪٽنب پنهنجو نالو ۽ عرفيت پنهنجي ڪنهن مشهور مورث اعليٰ سان ملائڻ گهرندو هو.“ اٿينس جي جڳ مشهور يوناني شاعر سولون 558 Solon ق- م کان 634 ق- م جي دور کان گهڻو اڳ ۾ ۽ ان کان بعد ۾ به اهو هڪ عام قانون هوندو هو ته جيڪڏهن ڪو شخص بنا ڪنهن وصيت ڪرڻ جي فوت ٿي ويندو هو ته سندس نيات پائي سندس ورثي ترڪي جا وارث بنا هئا. پر جيڪڏهن ڪو يوناني شخص قتل ٿي ويندو هو ته انهيءَ صورت ۾ پهريائين مقتول جا عزيز ۽ ڪانئن پوءِ سندس نيات سندس ورثي ترقي جي وارث بنبي هئي ۽ آخر ۾ اهو مقتول شخص جي برادريءَ تي حق ۽ مٿن جوابداري هوندي هئي ته اها سندس قاتل کي پڪڙي مٿس ڪورٽ ۾ مقدمو هلارائي کيس جوڳي سزا ڏياري. مارگن لکي ٿو ته: ”اسان کي اٿينس جي قانون متعلق فقط هيءَ ڄاڻ حاصل ٿي سگهي آهي ته ان جو بنياد نيائن ۽ برادرين ۾ ورهايل هجڻ تي ٻڌل هوندو هو.“

نيات جي ڪنهن مشترڪ مورث اعليٰ مان پيدا ٿيڻ واري حقيقت مارڪس جي محاورن ۾ سڪولن جي مس چٽو پڙهيل عالمن لاءِ مٿي جو سور ثابت ٿي آهي. مزيدار ڳالهه وري هيءَ به آهي ته، جڏهن هنن ساڳين عالمن جي وري هيءَ راءِ به هجي ته سندن اهي ابا ڏاڏا محض فرضي، ڪوڙا ۽ ديومالائي قسم جا بزرگ هئا ته اهڙي صورتحال ۾ اهي عالم سڳورا هن امر کي بنهه صاف ڪري نه سگهيا آهن ته نيائون انهن ڌار ڌار ڪٽنبن جن جو پاڻ ۾ ڪوبه خوني رشتو موجود نه هو، منجهان ڪيئن پيدا ٿي پيون هيون؟ پر خود انهيءَ حقيقت جي موجودگيءَ جي باوجود به کين پنهنجي انهيءَ ڪارنامي کي هر حالت ۾ ثابت ڪرڻو پئجي ويو هو. کين هر صورت ۽ هر حالت ۾ نيائن جي وجود ۽ حسب نسب کي ضرور سمجهائڻو پئجي ويو ٿي.

اهوئي سبب آهي ته سڪولن جا پڙهيل سمورا مس چٽو علميائ ڪرام (عقل ڪم آڻڻ جي بجاءِ) فقط اکرن ۾ اڙجي لفظن جي ڪُن ۾ گوتا کائيندا رهن ٿا ۽ جڏهن هو انهيءَ محاورن جي ڪن مان نڪري نه ٿا سگهن تڏهن کين مجبور ٿي قبول ڪرڻو پئجي و ٿي ٿو ته، ”شجرو برابر جعلي ۽ ڪوڙو (ديومالائي) آهي، پر سماج ۾ نيات جي موجودگي برابر هڪ کليل حقيقت هوندي آهي.“

گورت انهيءَ باري ۾ جيڪي ڪجهه لکيو آهي، ان لاءِ مارڪس جا هي لفظ بلڪل سچا ثابت ٿين ٿا ته: ”اسين انهن شجرن جو ٿورو ٿورو زڪر برابر ٻڌون ٿا، پر اهو به فقط ڪڏهن ڪڏهن، ڇاڪاڻ ته انهن شجرن کي فقط تڏهن منظر عام تي آندو ويندو آهي، جڏهن کين پنهنجي قديم حسب نسب جي تاريخي قدامت ۽ ان ڪري

معاشري ۾ معزز هجڻ جي ثابت ڪرڻ جي ضرورت پوندي آهي، پر گهٽ حيثيت وارن نيائن ۾ گڏيل رسمن جي موجودگي ۽ خود نسبي شجرو ۽ انهيءَ سان گڏ اهو فوق الفطرتي مورث اعليٰ ۽ جد امجد صاحب سندن ٻين ابن ڏاڏن کان وڌيڪ مشهور ۽ معروف هوندو آهي ته، انهيءَ شجري واري ستايءَ ۽ ان جو نظرياتي بنياد جيڪو پنهنجي حقيقي نوعيت ۾ نظرياتي نه پر جنسي ۽ نسبي نظام هوندو آهي. اڪثر ڪري سمورين نيائن ۾ ساڳيو ئي هوندو آهي.“

مارگن جي طرفان ڏنل جواب ۽ دليل کي مارڪس پنهنجي طرفان هنن لفظن ۾ قلمبند ڪيو آهي. هو لکي ٿو ته: ”خون جي رشتن تي ٻڌل مٿن ماڻئين وارو نظام جيڪو پنهنجي اصول کي شڪل ۽ صورت ۾ نيائي نظام سان بلڪل ٺهڪي اچي ٿو، اهو ساڳيو نظام آدم جي ٻئي اولاد وانگر يونانين ۾ پڻ رائج هوندو هو. جنهن ۾ نيات جي سمورن فردن جي هڪ ٻئي سان مٿن ماڻئين واري ڄاڻ يعني حسب نسب کي بلڪل محفوظ رکيو ويندو هو.“

يونانين ۾ رواج هوندو هو ته هو ٻاراڻي عمر کان وٺي پنهنجي شجري ۽ حسب نسب کي ياد ڪري ڇڏيندا هئا، پر ”هڪ مٿس هڪ زال“ واري اداري جي وجود ۾ اچڻ سان اهو رواج ختم ٿي ويو هو، ڇاڪاڻ ته انهي منزل تي پهچڻ کان پوءِ نيات جي نالي واري شجري جي پيٽ ۾ ”هڪ مٿس هڪ زال“ واري ڪٽنب جو شجرو محض خسيس ۽ بيڪار نظر اچڻ لڳو هو. انهيءَ نيائي نالي مان فقط هن حقيقت جي شاهدي ملندي هئي ته انهيءَ نالي ۽ عرفيت وارا سمورا فرد هڪ ئي مورث اعليٰ جو اولاد هئا، پر نيائن وارو شجرو ايترو ته پرايون نڪري چڪو هو جو هيئنر نيات جي رڪن لاءِ هڪ ٻئي سان مٿن ماڻئين کي ثابت ڪرڻ مشڪل بنجي ويو هو. سواءِ انهن ٿورن مثالن جي جن ۾ فقط پنجن يا ڏهن اجداد تائين سندن نالا ڳڻائي سگهڻ ممڪن هوندو هو. ان ڪري هيئنر فقط هڪڙي نامور مورث اعليٰ جو نالو ئي گڏيل مورثي جي ثابتي جي نشانيءَ طور رهجي ويل هوندو هو. نيات ۾ داخل ٿيل انهن چند مثالن کان سواءِ فقط اهوئي نالو آخري ثابتيءَ طور باقي ۽ موجود هوندو هو.

گورت ۽ نيوير جي دليل موجب نيائن جي وچ ۾ مٿين ماڻئين کان سچ پچ انڪار ڪرڻ جو عمل جيڪو نيات کي ڦيرائي هڪ فرضي ۽ ڪوڙو روپ بخشي ٿو، پڻ هڪ دماغي اختراع هوندو آهي ۽ وڌيڪ ڪجهه به نه ۽ ان جي مخالف طرف واري حقيقت انهن نظرياتي عالمن جيڪي محض ڪتابي چٽو ڪيڙا هوندا آهن. جي لاءِ ڌيان ڏيڻ جوڳي هوندي آهي. يعني اهڙا عالم سڳورا پنهنجي عقل سليم ۽ فهم و فراست کان وانجها هوندا آهن. ڇاڪاڻ ته پيڙهين کي درجي وار پوئي بيهارڻ (شجرو تيار ڪرڻ) ۽ خاص طور تي ”هڪ مٿس هڪ زال“ واري نظام جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري ايتري قدر ته پرايون نڪري و ٿي ٿو جو اهو پرايون ماضي فقط هڪ

ديومالائي تصور ۾ ئي پنهنجو عڪس ڏيکاري سگهي ٿو. پر هنن اسڪولي عالمن حتمي فيصلو ڪري ڇڏيو آهي ۽ ان تائين به انهيءَ ساڳئي وهم کي چهتيا پيا آهن ته انهيءَ محض خيالي تصور ۾ پيدا ٿيل جعلي ۽ ڪوڙي شجري نيائن کي سچ پچ جنم ڏنو آهي.“

آمريڪي انڊين قبائلي نظام وانگر يوناني نظام ۾ به نيائت، برادري جي ماءُ سمان هوندي هئي. جنهن مان ڪيتريون ئي ڏيتر نيائون ڦٽي نڪتيون هيون. جن کي برادري پاڻ ۾ متحد رکيو ايندي هئي ۽ اها سندن نسل جو پيرو ڪئي هڪ مشترڪ مورث اعليٰ تائين پهچندي هئي. گورث جي لکڻ موجب ”هڪٽيسڪس Hakataecus واري برادري جي سمورين همعصر نيائن ۾ سندن سورهيٺين نمبر پيڙهيءَ ۾ هڪ مورث اعليٰ ديوتا هوندو هو. ان ڪري انهيءَ مورث اعليٰ واري نسبت جي ڪري برادريءَ ۾ شامل سموريون نيائون پاڻ ۾ پيٽر هونديون هيون.“ يوناني رزميه شاعري جو ابو هومر Homer به برادري کي هڪ فوجي وحدت جي صورت ۾ ڏيکاري ٿو.

هو پنهنجي مشهور حوالي ۾ لکي ٿو ته: ”نيستر Neston نالي هڪ سورمو اگا ممان نالي سورمي کي صلاح ڏيندي چوي ٿو ته: ”فوج جي صفن کي قبيلن ۽ برادريون موجب ورهائي ڇڏيو، ڇو ته برادري برادري کي ۽ قبيلو قبيلو کي سڏ ڏيندو آهي.“

برادري جي ڪنهن رڪن جي قتل ٿي وڃڻ جي حالت ۾ اهو برادريءَ جو فرض ۽ جوابداري هوندي آهي ته اها قاتل کي هٿ ڪري مٿس مقدمو هلارائي کيس سزا ڏياري. انهيءَ حقيقت مان اسان کي هي اشارو ملي ٿو ته، قديم زماني ۾ برادري جي ڪنهن رڪن جي خون جو پلانڊ وٺڻ برادري جو هڪ مکيه فرض هوندو هو. انهيءَ کان وڌيڪ هيءَ ڳالهه به هوندي هئي ته هر نيائت کي پنهنجو مشترڪ قبرستان به هوندو هو.

پراڻي آريائي فطرت پرستي Cult of Nature مان وڌي يوناني ديومالائي دور تائين پهچڻ وارو سمورو ارتقائي عمل فقط نيائت ۽ برادرين جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري انهن ۾ اندر ئي اندر ارتقائي عمل ڪندو رهيو هو. هر برادري کي هڪ اعليٰ مکي به هوندو هو. جنهن کي فريٽريار Phratrion سڏيندا هئا ۽ ڪولانزي Coulanges جي لکڻ موجب هر برادريءَ کي پنهنجي هڪ جدا پنجاڻت (جرگو) يا اسيمبلي به هوندي هئي. اهي جرگا يا اسيمبليون حتمي قسم جا فيصلا ڪنديون هيون. انهن فيصلن کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ وٽن هڪ ٽربيونل يا انتظاميا به هوندي هئي. پوئين بعد واري خود رياستي اداري، جنهن نيائت کي بلڪل نظرانداز ڪري ڇڏيو هو، پڻ ان هوندي به ڪن عوامي ۽ سرڪاري ڪمن کي وري به برادرين جي حوالي

هيٺ رکيو هو.

مٿن مائٽين ۾ پوتل برادرين پاڻ ۾ گڏجي قبيلو ٺاهينديون هيون. اٽڪيا جي علائقي ۾ چار وڏا يوناني قبيلا رهندا هئا. جن مان هر قبيلي ۾ ٽي ٽي برادرين شامل هونديون هيون. هر برادري ۾ ٽيهه ٽيهه نيائون هونديون هيون. انهيءَ ٺهيل ٺڪيل سالم نظر ايندڙ ۽ هڪ شعوري رٿابندي ۽ منصوبي تحت منظم ڪيل گروهن جي لاءِ هي قوي گمان ڪري سگهجي ٿو ته اهي ادارا جيڪي منجهن قدرتي طور تي پاڻ مرادو اڀريا هئا، انهن ۾ هٿرادو طور تي مداخلت ڪري کين بدلايو ويو هو. اهو عمل ڪيئن ڪيو ويو هو؟ ۽ ڪڏهن ڪيو ويو هو؟ ان بابت يونان جي تاريخ بلڪل خاموش آهي. پر جيڪي شجرا خود يونانين پاڻ ياد ڪري ڇڏيا هئا، انهن جو دائرو سورمائي دور کان ٻاهر نڪري نه سگهيو هو.

يوناني قوم ۽ آمريڪي انڊين قبيلن جي وچ ۾ هي فرق هو ته يوناني قوم زمين جي فقط هڪ ننڍڙي ٽڪري تي ڳڻي پيئي هئي، پر آمريڪي انڊين قبيلا هڪ وڏي کنڊ ۾ بيلن ۽ صحرائن ۾ ٽڙيل پڪڙيل پيا هوندا هئا. سندن مقابلي ۾ يوناني قبيلا هڪ ننڍڙي ملڪ اندر ڳڻيل هجڻ جي ڪري انڊين قبيلن جي پيٽ ۾ سندن بولين ۾ به ڪو خاص نمايان فرق موجود نه هوندو هو. پر ايتري قدر ويجهڙائي جي باوجود به اسين ڏسون ٿا ته ساڳي ٻولي ڳالهائيندڙ قبيلن جي پاڻ ۾ وڏي پيماني تي ڳنڍيل هجڻ جي باوجود به خود اٽيڪا جي ننڍڙي علائقي کي به پنهنجي هڪ جدا ٻولي هوندي هئي. جيڪا اڳتي هلي يوناني نثر ۽ ادب جي زبان بنجي ويئي.

اسين هومر جي رزميه ڪلام ۾ به پڙهون ٿا ته اهي يوناني قبيلا اهڙين ننڍڙن قومن جو روپ وٺي چڪا هئا، جن ۾ نيائون برادرين ۽ قبيلا ۽ پنهنجي آزادي کي مڪمل طور برقرار رکندا آيا هئا. اهي قبيلا عالم پناهون ڏنل شهرن ۾ رهندا هئا. مال ڏڻ جي وڏي وڃڻ، زراعت جي ترقي ڪرڻ ۽ هنرن جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري سندن مردم شماري ۾ وڏو واڌارو اچي ويو هو. انهيءَ وڌاري سان گڏوگڏ سندن دولت ۾ به وڏو فرق پيدا ٿي پيو هو. انهيءَ امر پراڻي قدرتي طور تي پيدا ٿيل جمهوري نظام ۾ وڏن شاهوڪارن يعني امير طبقي کي جنم ڏنو هو. اهي ننڍڙيون يوناني قومون جيڪي انهيءَ دور ۾ پاڻ ۾ پلين بنين جي هٿ ڪرڻ لاءِ جنگين ڪرڻ ۾ مشغول هيون، هيٺ انهن جنگين ۾ هٿ آيل قيدين کي ٻانهو بناڻڻ ڦري هڪ اداري جي شڪل وٺڻ شروع ڪئي هئي. انهن قبائلي قومن جو آئين هن نموني جو هوندو هو.

1- Blue ٻولي يا قومي جرگو يا اسيمبلي مستقل طاقت جو مرڪز هوندي هئي، اها اسيمبلي فقط مڪين مان ٺهيل هوندي هئي، پر اڳتي هلي نيائت جو تعداد تمام وڌي ويو ته ٻولي کي خود انهن مڪين مان چونڊ ڪري ٺاهيو ويندو هو. انهيءَ

امر شاهوڪار عنصر کي وڌڻ ۽ مضبوط ٿيڻ جا موقعا پيدا ڪري ڏنا هئا، پهرين صدي ق- م عظيم يونان جو خطيب ۽ مورخ ڊاين سيس Dconysices جي لکڻ موجب سورمائي دور واري ڪائونسل. اها ڪائونسل معزز ماڻهن مان ٺاهي ويندي هئي، سمورن اهم معاملن ۾ انهيءَ ڪائونسل جي فيصلن کي آخري شمار ڪيو ويندو هو.

يوناني ڊرامه نويس ايسڪيلس Acchylus 525 ق- م کان 456 ق- م پنهنجي ڪتاب ۾ ٿيسس Thabes واري ڪائونسل جي سامهون هلندڙ هڪڙي مقدمي ۾ هي فيصلو درج ڪيو هو ته ايتوڪليس Eteocles جي ميت کي احترام سان دفنايو و ۽ پوليئس Polyneices جي ميت کي ڪتن جي اڳيان ڪاڻڻ لاءِ رکيو و ۽ اڳتي هلي رياست جي پيدا ٿيڻ بعد انهيءَ ساڳي ڪائونسل کي سينيت جي صورت ۾ تبديل ڪيو ويو هو.

2- Agora عوامي جرڳو يا اسيمبلي اسان آمريڪي انڊين قبيلن ايروڪواس ۾ ڏٺو آهي ته عوام يعني قبيلي جا مرد ۽ عورتون ڪائونسل جي اجلاس وقت ٻاهران حلقو ٺاهي بيهندا هئا ۽ هلندڙ بحث مباحثي ۾ وڏي انتظام سان پهرو وٺندا هئا. اهڙي طرح عوام ڪائونسل جي فيصلن تي اثرانداز ٿيندا هو. يونانين واري سورمائي دور ۾ تماشيبين Umstand (اهو لفظ جرمن آهي) واري حلقي ارتقا ڪندي هڪ عوامي اسيمبلي يا جرڳي جو روپ اختيار ڪيو هو. ساڳي حالت جرمن قبيلن ۾ به پيدا ٿي هئي. اهم فيصلن ڪرڻ لاءِ ڪائونسل انهيءَ آڱورا جو اجلاس طلب ڪندي هئي، جنهن ۾ هر حاضر شخص کي ڳالهائڻ جو حق حاصل هوندو هو. هٿن مٿي ڪڻڻ سان فيصلي جي تائيد ڪئي ويندي هئي.

مشهور مورخ ۽ صوطيات جي ماهر عالم Schomann پنهنجي نامور ڪتاب يونان جا نوادرات Antiquites of Greece ۾ لکي ٿو ته: ”قومي فيصلو ڪرڻ جي معاملن ۾ آڱورا هڪ خود مختيار ۽ آخري اسيمبلي هوندي هئي.“ هو صاحب وڌيڪ لکي ٿو ته، ”جڏهن به ڪنهن اهڙي اهم معاملي تي بحث مباحثو ڪرڻو پوندو هو ۽ جنهن کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ عوام جي تعاون جي ضرورت پوندي هئي ته ان بابت اسان کي هومر جي شعرن مان ڪوبه اهڙو اشارو ملي، جنهن مان گمان ڪري سگهجي ته عوام کي سندن مرضي جي خلاف مجبور ڪري ڪانئن ان تي عمل ڪرائي سگهڻ ممڪن هوندو هو. اهو به هڪ اهڙي دور ۾ جڏهن قبيلي جو هر بالغ مرد هٿيار بند جنگي جوان هوندو هو. انهيءَ وقت تائين هڪ اهڙو عوامي اقتدار ۽ طاقت جو ادارو جنهن کي خود عوام جي خلاف استعمال ڪري سگهجي، قوم کان ڇڏي ڌار نه ٿيو هو.

قديم قسم واري جمهوريت پنهنجي جواني جي قوه ۾ هئي ۽ اسين انهيءَ مقام ۽ تاريخي موڙ تي بيهي ٻنهي ڪائونسل ۽ بيسولس Basileus يعني جنگي

سردار اعليٰ جي اختيار ۽ طاقت جو صحيح اندازو لڳائي سگهون ٿا.

3- بيسولس Basileus يعني جنگي سردار اعليٰ انهيءَ منصب لاءِ مارڪس جا ڏنل مارڪ هيٺ ڏجن ٿا، هو صاحب ان تي بحث ڪندي لکي ٿو ته: ”موجوده دور جا علما اڪرام جيڪي اڪثر ڪري ملڪي بادشاهن جا پيدائشي نمڪ خور نوڪر هوندا آهن، جيڪي سردار اعليٰ کي موجوده دور واري بادشاهه King واري مفهوم ۾ پيش ڪن ٿا، پر آمريڪي جمهوريت پسند عالم مارگن کي انهيءَ مفهوم تي وڏو اعتراض آهي. مارگن طنزيه پر صحيح طور تي برطانيا جي مشهور سياستدان گيلڊ اسٽون ۽ سندس ڪتاب شباب ٿي جهان Juventus Mundi تي تنقيد ڪندي لکي ٿو ته، مسٽر گيلڊ اسٽون جيڪي يوناني سورمائي دور واري جنگي سردار اعليٰ کي بادشاهه ۽ شاهزادي جي نالن سان پيش ڪندو هلي ٿو. اهي به اهڙي قسم جا بادشاهه ۽ شهزادا جيڪي ڀل مان سڀني جي اعليٰ خوبين سان ٽٽار هجن، خود به هن حقيقت کي مڃڻ لاءِ مجبور آهي ته اسان وٽ مجموعي طور تي شجري ۽ حسب نسب جو هڪ اهڙوئي قانون ۽ آئين موجود آهي (يعني بادشاهه جي وڏي پٽ کي تخت جي حقدار سمجهڻ وارو قانون) پر انهيءَ قانون جي جواز ۽ صحت جي ڪٿي به ڪا ڪليل ۽ واضح نموني ۾ ڪابه وضاحت نه ملي سگهي آهي، جيڪا صورتحال ايروڪواس جي قبيلن جي نظام ۾ جنگي سردار جي ورثي هجڻ جي نسبت ۾ هوندي هئي، ٻين قبيلن ۾ پڻ ان جي لڳ ڀڳ حالت هوندي هئي، انهيءَ امر بابت اسين اڳ ۾ ئي ذڪر ڪري آيا آهيون جيئن ته سمورن عهدي وارن کي اڪثر ڪري سندن نياتن مان ئي چونڊيو ويندو هو.

اهڙي صورتحال جي پيش نظر اهو منصب ڇڻ ته نيات ۾ مورثي هوندو هو پر آهستي آهستي سندس خالي ٿيل جاءِ سندس نيات جي بجاءِ ٻي نيات واري ڪنهن عزيز مٿن پاءُ يا پاڻي سان ڀري ويندي هئي، بشرطيڪ کيس نظرانداز ڪري ڇڏڻ لاءِ ڪافي ۽ جائز سبب موجود هجن، پر يونانين پدرانہ حق جي رائج ۽ موجود هجڻ جي ڪري جنگي سردار اعليٰ وارو منصب هينئر ڦري پٽ ڏانهن يا گهڻن پٽن جي حالت ۾ ڪنهن وڌيڪ لائق پٽ ڏانهن و ٺڳو هو. انهيءَ امر مان هي اندازو به سولائيءَ سان لڳائي سگهجي ٿو ته، چونڊ وسيلي وارث مقرر ڪرڻ لاءِ عام راءِ اڪثر ڪري فوت ٿي ويل جنگي سردار اعليٰ جي پٽن جي فائدي ۾ هوندي هئي، پر ان جو مطلب هي هرگز نه هوندو هو ته ان مان هروڀرو اها مراد ورتي و ۽ ي ته قانوني طور پاڻ کي وارث طور مقرر ڪرائڻ بعد کيس پاڻ کي عوام جي هٿان چونڊرائڻ جي ڪابه ضرورت به هوندي هئي. انهيءَ مقام تي پهچي اسين ٻنهي ايروڪواس قبيلن توڙي يوناني نياتن ۾ هڪ خاص امير ۽ شاهوڪار ڪٽنبن کي ڦٽي ظاهر ۽ نروار ٿيندي ڏسون ٿا ۽ يونانين مستقبل ۾ پيدا ٿيندڙ مورثي جنگي سردارن ۽ بادشاهن واري به ٻوٽي واري

سلي کي ڦٽي نڪرندي ڏسي سگهون ٿا، ان ڪري هي گمان ۽ قياس به ڪري سگهجي ٿو ته يونانين ۾ جنسي سردار اعليٰ کي يا ته عوام چونڊيندو هو يا گهٽ ۾ گهٽ ڪنهن عوام جي تسليم ڪيل اداري جي هٿان سندس تقرر جي توثيق ڪرائي ويندي هئي ۽ اهو توثيق ڪرڻ وارو ادارو هوندو هو. ڪائونسل ۽ آگورا. اها ساڳي حالت رومن معاشرتي واري بادشاهه يعني ريڪس Rex سان پڻ لاڳو هوندي هئي.

هومر جي ڪلام اليب Illied ۾ عوام جي حڪمرانيءَ لاءِ آگاممنان نالي سورمي کي هڪ گهيري ۾ آندل شهر جي ٻاهران يونانين جي بادشاهه جي صورت ۾ ٺهڻ وڌيڪ قبائلي رضاڪار فوج جي جنگي سردار اعليٰ جي حيثيت ۾ موجود ڏيکاريو ويو آهي، پر جڏهن يونانين ۾ ناتفاقي ۽ نفاق پيدا ٿي پون ٿا ۽ منجهن اقتدار تي قبضي ڪرڻ لاءِ خانہ جنگي شروع ٿي پوي ٿي ته، جنگي سردار اعليٰ واري انهيءَ حيثيت لاءِ مشهور يوناني سردار اوڊيسيز Odysseus پنهنجي هڪ حوالي ۾ اشارو ڪندي چوي ٿو ته: ”گهڻن سردارن جو حڪم هلائڻ ڪا سٺي مصلحت پري ڳالهه نه آهي، اچو ته پاڻ مان هڪڙي سردار کي سردار اعليٰ مقرر ڪيون.“ انهيءَ منصب لاءِ کيس اختياريات جي عطا سونپڻ واري رسم لاءِ يوناني تاريخ ۾ اشعار موجود آهن. هن تاريخي حوالي ۾ اوڊيسيز ڪنهن سرڪاري رياست جي اداري جي نوعيت جو ڪوبه ذڪر ڪونه ٿو ڪري، بلڪ هو ميدان جنگ تي سموري وفاقي فوج جي مٿان هڪ جنگي سردار اعليٰ جي اطاعت ڪرڻ جو ڪانئن مطالبو ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته يوناني فوج جيڪا ٽروي Troy جي شهر کي گهرو ڪري ويهي ٿي، فقط هڪ عوامي فوج جي صورت ۾ موجود هئي ۽ آگورا واري ڪارروائي جمهوري نموني جي هوندي هئي.

جڏهن ايسڪيليز سوکڙين جو ذڪر ڪري ٿو ته، ان مان سندس مراد آهي مال و غنيمت جي ورهاست ڪرڻ. ايسڪيليز ڪڏهن آگا ممان يا ڪنهن به ٻئي جنگي سردار کي مال غنيمت جي ورهاست ڪرڻ وارو امين مقرر ٿيو ڪري، بلڪ هو هميشه (ايڪينس جي پٽن) يعني يوناني عوام جو ذڪر ڪري ٿو. ساڳيءَ طرح زيئس جي پٽن زيڪس جي نياپل اولاد وغيره محاورن مان ڪوبه خاص بيو مطلب ۽ مراد حاصل نٿي ٿئي، ڇاڪاڻ ته هر يوناني نيات ڪنهن نه ڪنهن ديوتا جي اولاد هوندي هئي ۽ قبائلي سردار پاڻ کي ڪنهن نه ڪنهن اعليٰ ديوتا جو اولاد سڏائيندا هئا. جيڪو انهيءَ صورت ۾ فقط زيئس ئي ٿي سگهيو ٿي.

قديم يوناني شعر جوڻي ديوان اوڊيسيز ۽ خود ٻانهن مٿن سوئر چاريندڙ ايموئيس ۽ ٻيا نوڪر ڇاڪر پڻ متبرڪ ديوتائن جا اولاد ليکجن ٿا، اهو دور اليب کان گهڻو بعد جو دور آهي. ساڳي ريت اسين اوڊيسيز ۾ وڌيڪ پڙهون ٿا ته هڪ معمولي نقيب موليسوس کي به سورمي جي لقب سان سڏيو ويو آهي. نابينا پٽ ڊيموڊوڪس

کي به سورمو سڏيو ويو آهي. مطلب ته لفظ بيسليوس يعني جنگي سردار اعليٰ جيڪو يوناني ادبين هومر وارن نام نهاد بادشاهن لاءِ ڪتب آندو آهي، ڪائونسل ۾ آگورا پڻ ساڻس گڏ نظر اچن ٿيون. ان ڪري مون لفظ بيسيسي ليوئس مان مراد فقط فوجي جمهوريت ورتي آهي

مارڪس مطابق انهيءَ فوجي سردار اعليٰ کي جنگي فرضن سان گڏ پاڪ مذهبي رسمون بجا آڻڻ ۽ انصاف ڪرڻ جا فرض پڻ سونپيل هوندا هئا، پر پوين فرضن لاءِ ذڪر ڪيل ڪتاب ۾ ڪوبه واضح حوالو يا اشارو موجود نه آهي، پر اسان کي هي هڪ ڳالهه واضح طور تي نظر اچي ٿي ته هو ڪائونسل جو هڪ غير سرڪاري رڪن هوندو هو. لغوي طور تي لفظ بيسي ليوئس جو ترجمو بادشاهه به ٿي سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته لفظ ڪنگ Kuning مان نڪتل آهي، جيڪو لفظ وري Kumni يا Kuni مان نڪتل آهي، جنهن جي لغوي معنيٰ آهي نيات جو مکي، پر قديم يوناني لفظ بيسي ليوئس ڪنهن به صورت ۾ موجوده دور واري لفظ King يعني بادشاهه سان ٺهڪي نٿو اچي.

مشهور يوناني مورخ ٿيوڊيڊس Thucydides چار 460 کان 395 ق- ۾ قديم يوناني لفظ بيسيليوس لفظ پٽريڪار Ptriakar جي جاءِ تي استعمال ڪري ٿو. جنهن لفظ جي لغوي معنيٰ آهي نيات مان ڄاول يعني ڄام. هو صاحب وڌيڪ لکي ٿو ته، ”ان ڪري سندس فرض پڻ مقرر ڪيل ۽ محدود قسم جا هوندا هئا.“ ارسطو طاليس جي لکڻ موجب سورمائي دور واري سردار اعليٰ واري منصب مان مراد آزاد عوام جي مهنداري ڪرڻ ورتي ويندي هئي. اهو جنگي سردار اعليٰ فوج جي مهندار هجڻ سان گڏ منصف ۽ اعليٰ پورهيت به هوندو هو. ان ڪري کيس عوام تي هڪ مطلق العنان بادشاهه وانگر حڪومت جو ڪوبه اختيار حاصل نه هوندو هو. يعني سندس عهدي جو حڪومت جي انتظاميا سان ڪوبه واسطو ۽ سروڪار نه هوندو هو.

ان ڪري اسين سورمائي دور واري يوناني آئين ۾ قوم نيائي نظام کي پنهنجي عروج تي ڏسون ٿا. پر ان سان گڏ اسان کي سندس تنزل جي شروعات پڻ صاف طور تي نظر اچي رهي آهي. معاشرتي ۾ پدرانہ حق جي اجرائي جي ڪري ۽ ملڪيت جي فوتي مرد جي اولاد کي ورثي ترڪي ۾ ملڻ واري رواج دولت کي ڪٽنب جي اندر گڏ ڪرڻ شروع ڪري ڏنو هو. ايتري قدر جو هيٺ ڪٽنب طاقت ۾ خود نيات کان به وڌي ويو هو. دولت جي انهيءَ غير مساويانه تقري ۽ ورهاست وقت جي رائج سماجي آئين تي اثرانداز ٿيڻ شروع ڪري ڏنو هو، جنهن مان هڪ مورثي اميرن جي طبقي ۽ بادشاهت جي اداري ڦٽي ظاهر ٿيڻ لاءِ انگور ڪيڻ شروع ڪري ڏنا هئا ۽ ٻانهن جي اداري جيڪو شروعات کان فقط جنگي قيدين تائين محدود هوندو هو. هيٺ خود قبيلي جي آزاد فردن کي به پنهنجي ڄار ۾ ڦاسائڻ شروع

ڪري ڏنو هو.

نياتون پڻ ان جي اثر هيٺ اچڻ شروع ٿيون هيون، پراڻيون بين القبايلي جنگين وڌي هڪ منظم غزوات جي صورت اختيار ڪئي هئي. زمين توڙي سمنڊ تي انهن جنگين ڪرڻ جو مقصد هو، دشمن قبيلن جا مال متاع ۽ ڍور ڍڳا پانها ۽ خزانها هٿ ڪرڻ. اهڙيءَ طرح جنگيون ڦري هڪ مستقل ذريعي معاش بنجي پيون هيون. ٿوري ۾ ڪٿي چئجي ته هيٺين انسانن جي نه پر سندس دولت جي واکاڻ ۽ شهرت ٿيڻ شروع ٿي وئي هئي. دولت مند بنجي پوڻ کي وڏي ڀاڱي ۽ سعادت جي نشاني ليکيو ويندو هو. ان ڪري دولت کي چوري زوري زبردستي حاصل ڪرڻ لاءِ پراڻي نياتي آئين سان به هٿ چراند ڪرڻ شروع ٿي ويئي هئي، ان وقت معاشري ۾ فقط هڪ شيءِ جي ڪمي رهيل هئي، اها هئي ته اهڙو ڪوبه ادارو ان وجود ۾ نه اچي سگهيو هو. جيڪو نه فقط ڪنهن خانگي فرد جي هٿ ڪيل ملڪيت ۽ دولت تي نياتي آئين وارين اشتراڪي روايتن جي مقابلي ۾ تحفظ مهيا ڪري سگهي ۽ اها دولت ۽ ذاتي ملڪيت جنهن کي هن کان اڳ ۾ محض هڪ خسيس هٿن پيرن جي مرليڪيو ويندو هو. ان کي نه رڳو متبرڪ شمار ڪري بلڪ ان جي تبرڪ کي انساني معاشري جي هڪ عظيم ترين مقصد طور شمار ڪرڻ جو اعلان پڻ ڪري ڇڏي، بلڪ ساڳئي وقت تي انهيءَ ملڪيت حاصل ڪرڻ جي نون اسرندڙ طريقن ۽ ان بعد دولت کي دائمي طور تي وڌندي رهڻ واري عمل تي عوام جي قبوليت جي مهر ثابت ڪري ڇڏي. هڪ اهڙو ادارو جيڪو معاشري جي اندر هڪ نئين اڀرندڙ طبقاتي ورهاست دائمي طور تي موجود رهڻ، مگر ملڪيت حاصل ڪيل طبقي جي ملڪيت نه حاصل ڪيل طبقن کي ڦرڻ لٽڻ ۽ ڦورو (ڪاٺو) طبقي جي ڦريل (ڪماٺو) طبقن تي حڪمراني ڪرڻ واري حق کي پڻ دوا بخشي سگهي. آخر اهو مطلوب دارو پڻ معاشري ۾ اچي پيو گهٽ ٿيو. يعني رياست جو ادارو، نظريو ۽ سندس وجود معاشري اندر ايجاد ٿي ويو.

اٽينس جي رياست واري اداري جو عروج حاصل ڪرڻ

هيٺين سوال پيدا ٿئي ٿو ته اٽينس ۽ رياست جو ادارو ڪيئن پيدا ٿيو؟ ان جو جواب هي آهي ته نيائي آئين جي ڪن اهم حصن کي ٽوڙي موڙي بدلائي سدلائي ڪين هڪ نئين شڪل ڏني ويئي هئي، انهيءَ بدل بدل ڪرڻ ۾ سندن ڪن حصن کي سندن مقرر ڪيل جاين تان سرڪايو ويو هو ۽ سندن خالي ٿيل جاين تي ڪن نون اعضائي کي پيوند ڪيو ويو هو. انهيءَ سموري ڪارروائي جي تڪميل ڪرڻ بعد ڪن سڄن با اختيار ڪارندن کي ميدان ۾ آندو ويو هو. مسلح عوام، جيڪو نيائين، برادرين ۽ قبيلن جي صورت ۾ پنهنجن سمورن سماجي حقن جو دفاع ڪندو هو ۽ ضرورت جي وقت پنهنجا فرض به پورا ڪندو هو، انهيءَ جاءِ تي رياستي يعني پبلڪ فورس کي برپا ڪري، کيس عوام جي ماتحت رکڻ جي بجاءِ رياست جي سرڪاري ڪارندن جي حوالي ۽ خدمت ۾ ڏنو ويو. اها نئين تيار ڪيل عوامي طاقت خود پنهنجي اصولي مالڪ يعني خود ملڪي عوام جي خلاف به وڙهڻ لاءِ هر دم تيار حالت ۾ يعني مسلح حالت ۾ موجود رهڻ لڳي هئي. انهيءَ قسم واري نئين پيدا ڪيل نظام کي سندس ابتدائي حالت ۽ صورت ۾ جنهن سولائيءَ سان يوناني معاشري ۾ ڳولي هت ڪري سگهيو پئي، ڪنهن هنڌ يعني ڪنهن به ٻئي هم عصري يا بعد ۾ پيدا ٿيندڙ معاشرن ۾ هت ڪري نه سگهيو. مارگن انهيءَ تبديليءَ کي پوري تفصيل سان بيان ڪيو آهي، پر آءُ هتي فقط انهن اقتصادي پهلوئن جي انهيءَ نئين رياستي نظام کي پيدا ڪرڻ ۾ مدد ڪئي هئي جو بيان ڪندس.

يونان جي سورمائي دور ۾ اٽينس وارا چار ٽي قبيلن اٽيڪا جي مختلف علائقن يا صوبن ۾ رهندا هئا. اهي چار ٽي قبيلن انهن ٻارنهن برادرين مان ٺهيا هئا، جيڪي ڪيڪ روپ جي علائقن ۾ ٻارنهن مختلف شهرن ۾ پنهنجي جدا جدا مقرر ڪيل علائقن يا محلن ۾ رهندا هئا. ملڪي نظام ساڳيو ئي سورمائي دور وارو هلندو آيو

هو پر جيتري قدر کليل تاريخ جو تعلق آهي ته اسين ڏسون ٿا ته، سورمائي دور ۾ ملڪ جي سموري آباديءَ لائق زمين کي مشترڪ عوامي ملڪيت مان ڦيرائي ذاتي ملڪيت طور بنائي سندس عوام ۾ ورهاست ڪري ڇڏيو ويو هو. اها ورهاست ٽي ويل ذاتي ملڪيت بنجي ويل زمين خام پيداوار جو نسبتي طور تي ڪي قدر هڪ سڌريل قسم جو درجو هو، جيڪو درجو غير مهذب دور واري مٿاهين درجي جي پهچڻ لاءِ هڪ ضروري ڏاڪو هوندو آهي. يعني پنهي واپار ۽ خام مال جي پيداوار جي وڌڻ جي ڪري خود زمين به ڦري هڪ واپار خام مال جي صورت اختيار ڪئي هئي.

هيٺين اناج جي پيداوار سان گڏ تيلن ۽ شرابن ٺاهڻ جي صنعت لاءِ خاص گهريل فصل به پوکجڻ لڳا هئا. اينجن سمنڊ جي ڪنارن وارن ملڪن ۾ هلندڙ واپار فيونيقن (عربن) جي هٿن مان نڪري اٽيڪا جي يونانين جي قبضي ۾ اچي ويو هو. زمين جي وڪري ڪرڻ ۽ خريد ڪرڻ واري رواج جي پوڻ جي ڪري زراعت ۽ صنعت، واپار ۽ جهاز راني ۽ ٻين صنعتي ڪمن ۾ به پورهي جي ورهاست شروع ٿي ويئي هئي. ان جو نتيجو هي نڪتو هو ته مختلف نيائين، برادرين ۽ قبيلن جا ماڻهو پڻ هڪ ٻئي سان گڏجي سڏجي ملي هڪ ٿي ويا هئا. برادرين ۽ قبيلن جي روايتي طور تي مقرر ڪيل سماجي حدن ۾ اهڙا ٻيا به رهاڪو گهڙي آيا هئا، جيڪي هن دور کان اڳ ۾ ملڪي ۽ وطني هجڻ جي باوجود به انهن اصولن يوناني نيائين ۽ قبيلن ۾ شامل نه هوندا هئا. ان ڪري انهن صوبن ۽ ضلعن ۾ مستقل رهائش جي باوجود اهي ماڻهو ڌاريا شمار ڪيا ويندا هئا.

صلح جي دور ۾ هر برادري ۽ قبيلو پنهنجا سمورا معاملن پاڻ سنڀاليندو هو. ڪين ائين شهر ۾ رهندڙ جنگي سردار اعليٰ ۽ عوامي ڪائونسل سان ڪنهن به مشوري ڪرڻ جي ڪابه ضرورت نه پوندي هئي، ان ڪري قدرتي طور تي برادري ۽ قبيلي جي حدن جي اندر رهندڙ ڌاريا ماڻهو ملڪي انتظام هلائڻ ۾ ڪوبه بهرو وٺي نه سگهندا هئا.

انهيءَ هڪڙي ئي امر ملڪي انتظام هلائڻ ۾ يعني روايتي قديم نيائي آئين جي عمل ڪرائڻ ۾ ايتري قدر دشواريون پيدا ڪري ڇڏيون هيون، جو انهن دشواريون کي حل ڪرڻ جي ضرورت خود سورمائي دور ۾ ئي پيدا ٿي چڪي هئي. ان ڪري هڪ نئون آئين جيڪو ٿيسوس Theous واري آئين جي نالي سان مشهور آهي، کي رائج ڪيو ويو هو.

انهيءَ تبديلي جو اهم ۽ اهم ۽ مکيه ۾ مکيه ڪردار هي هو ته مرڪزي انتظاميا ۽ ٻئي ملڪي ڪاروبار کي هلائڻ لاءِ اٽينس جي شهر ۾ هڪڙو خاص نئون ادارو قائم ڪيو ويو هو. يعني ڪي اهڙا معاملن جن جو انتظام ان وقت سوڌو قبيلن يا خودمختيار ٿيو پيا هلائيندا هئا. انهن کي عوامي قرار ڏئي سندن انتظام هڪ

جنرل ڪائونسل جي سپرد ڪيو ويو. انهيءَ جنرل ڪائونسل جو هيڊ ڪوارٽر اٿينس جي شهر ۾ قائم ڪيو ويو هو.

اهڙيءَ ريت ايروڪواس قبيلن جي ڀيٽ ۾ اٿينس جي عوام هڪ وڏو آئيني قدم ڪيو هو. هيٺن پاڻ ۾ پاڙيسري قبيلن جي هڪ سادي سودي وفاق جي جاءِ تي، ملڪ جي سمورن قبيلن جي رضامندي يا درگذريءَ سان، سموري ملڪ پاڻ ۾ گڏجي هڪ قوم بڻجڻ لاءِ هڪ اهم قدم ڪيو هو. انهيءَ نئين وفاق کي هلائڻ لاءِ اٿينس جي سمورن قبيلن لاءِ هڪ گڏيل ۽ مشترڪ هڪ يڪي قانون جي تدوين پڻ ڪئي وئي. اهو نئون آئيني قانون، نيائن، برادرين ۽ قبيلن وارين رواياتي مقامي، قانوني رسمن ۽ رواجن کان گهڻو متپري قسم جو هو. انهيءَ نئين قانون جي متپري هجڻ واري حقيقت جي لکت ۾ موجود هجڻ جي ڪري اٿينس شهر جي حدن اندر رهندڙ برادرين ۽ قبيلن کي نه رڳو شهر جي چوڌيواريءَ جي حدن اندر زائد قسم جا قانوني بچاءَ ۽ مراعات ڏنل هيون، بلڪ خود اهڙن علائقن ۾ به جيڪي منجهن رهندڙ قبيلن جي دائره اختيارن کان بلڪل ٻاهر ۽ خارج هوندا هئا، ساڳيون مراعات ۽ تحفظ ڏنو ويو هو. جيڪو قدم اڳتي هلي انهن سمورين ڌارين قومن کي اٿينس جي معاشري ۾ شهر واسي ٿيڻ لاءِ پهريون موثر قدم ثابت ٿيو هو. يعني اهو آئيني قدم سموري اٿينس جي حدن ۾ رهندڙ غير ملڪي عناصرن کي پاڻ ۾ سمائي ضم ڪري ڇڏڻ لاءِ ڪيو ويو هو. اهي نوان آيل ماڻهو غير ملڪي هجڻ جي ڪري اٿينس واري پراڻي روايتي نيائي آئين جي حدن مان خارج هوندا هئا.

ٿيسوس جو نالو جنهن پئي اداري سان به منسوب ڪيل آهي. اهو هي آهي ته، هن عظيم يوناني مڊر ۽ سياستدان سموري يوناني عوام کي يعني سندن نيائن برادرين ۽ قبيلن کي نظرانداز ڪري، کين نئين سري سان هيٺين نون سماجي طبقن ۾ ورهائي ڇڏيو هو:

(1) يوپيٽريڊيز Eupatrides يعني امير (شاهوڪار) طبقو، (2) جمورائي Geomoroie آبادگار طبقو، (3) ڊيمي ارجي Demiurgi هنرمند طبقو، هن تنهي طبقن مان ملڪي انتظام هلائڻ جي واڳ ڏور فقط پهرين نمبر يعني امير طبقي کي سونپي ويئي هئي. بيشڪ عوامي عهدن تي تقري واري حق کي فقط امير طبقي لاءِ مخصوص ڪرڻ واري فقري کي آئين ۾ داخل ڪرڻ کان سواءِ اها طبقاتي ورهاست ڪڏهن به عمل ۾ نه اچي سگهي ها. ڇاڪاڻ ته انهيءَ نئين ورهاست انهن ٺلهن نالن ۽ لقبن ڏيڻ کان سواءِ طبقن جي وچ ۾ ٻي ڪابه قانوني تفریق پيدا نه ڪئي هئي. اهو قدم هن ڪري به اهم آهي ته انهيءَ مان اسان کي انهن نون سماجي عناصرن جي خبر پوي ٿي، جيڪي ماڻ مڻ ۾ ارتقا ڪندا وڌندا ويجهندا رهيا هئا.

اهو امر هي پڻ وڌيڪ ڏيکاري ٿو ته، نيائن ۾ ڪن ڪٽنبن جي، جيڪي

پنهنجي دولت جي زور تي اڳ ۾ ئي معاشري اندر طاقت ور بنجي چڪا هئا. روايتي قديم طور تي قائم رهڻ واري عمل وڌي و بي ڪٽنبن جي مخصوص روايتي منصب تي انهن ساڳين ڪٽنبن جي حقن جي صورت اختيار ڪئي هئي، ڇاڪاڻ ته نيائن جي ڪنهن به شخص ان وقت تائين نه انهيءَ امر جو ڪو مقابلو ٿي ڪيو هو ۽ نه وري سندن انهيءَ روايتي دعويٰ تي ڪو اعتراض به ڪيو هو. انهن پنهنجي امرن جي ميلاپ جو نتيجو هي نڪتو هو ته اهو نئون امير طبقو عوام کان جدا هڪ ڌار مخصوص حقن حاصل ڪيل طبقو بنجي پيو هو ۽ نئين پيدا ٿي پيل رياست جي اداري سندن انهيءَ طاقت وسيلي حاصل ڪيل حق جي توثيق به ڪري ڇڏي هئي. انهيءَ ساڳئي امر مان هي هڪ وڌيڪ حقيقت به ثابت ٿئي ٿي ته پورهيتن کي وري ڪڙمين ۾ ڪاريگرن (هنرمندن) جي وچ ۾ ورهاست ڪرڻ جي عمل کي ايتري قدر ته زور ورتو هو جو هيٺن اها نئين طبقاتي ورهاست خود پراڻي نيائي ۽ قبيلي واران ورهاست واري سماجي فوقيت ۽ اعلائيٽ سان مقابلو ڪرڻ لڳي هئي.

آخرڪار انهيءَ نئين طبقاتي ورهاست پراڻي ۽ قديم نيائي معاشري ۽ رياست جي نئين پيدا ٿيل اداري جي وچ ۾ هڪ نه فيصل ٿي سگهندڙ دشمني ۽ عداوت جو اعلان ڪري ڇڏيو هو. رياست جي اداري کي وجود ۾ آڻڻ لاءِ نيائن کي پيچي ختم ڪري نيائن جي رڪنن کي ٻن نون طبقن يعني هڪڙو حق حاصل ڪيل طبقو يعني امير (شاهوڪار) طبقو ۽ ٻيو ڪمتر يا ادنيٰ بنا ڪنهن حق حاصل ڪيل طبقي ۾ ورهائي رکڻو پئجي ويو هو ۽ پوئين ڪمتر طبقي کي وڌيڪ ڪمزور حالت ۾ رکڻ خاطر کيس سندن ڪمن ڪارين ۽ ڌنڌن مطابق ٻن وڌيڪ نون مکيه طبقن ۾ ورهائيو ويو ۽ وري خود پوين پنهنجي طبقن کي پڻ هڪ ٻئي سان دائمي طور تي برسر پيڪار ۽ صف آرا رکڻ جو به خاطر خواه انتظام ڪيو ويو.

سولون Solon واري دور تائين اٿينس جي سياسي تاريخ هڪ اهڙي قسم جي تاريخ آهي، جنهن جي ڪنهن به شخص کي پوري تفصيلي ڄاڻ حاصل ٿي نه سگهي آهي. سندس دور تائين پهچندي پهچندي جنگي سردار اعليٰ وارو عهدو عمل ۾ اچڻ بند ٿي چڪو هو ۽ آرڪون (مڪي) جن کي هيٺن فقط امير طبقن مان چونڊيو و ٿ لڳو هو. يونان جي رياست جا سربراهه بنجي ويهي رهيا هئا. انهيءَ امير طبقي جي ٻين طبقن تي حڪمراني درج بدرج وڌندي ويئي هئي ۽ آخرڪار 600 ق- ۾ ڌاري معاشري ۾ سندن وجود برداشت ڪري سگهڻ کان ٻاهر نڪري ويو هو. عوام جي آزاديءَ سان دست اندازي ڪرڻ جا مکيه ذريعا به فقط به بنجي پيا هئا، هڪ دولت ٻيو وياج!

اهو امير طبقو گهڻو ڪري اٿينس يا ان جي آس پاس ۾ رهندو هو. جتي سامونڊي واپار ۽ بعضي قزاقن جو مشغلو جيڪو ان تائين ٻاهرين بني ته هوندو هو، کين وڌيڪ دولت مند بنائڻدو رهيو هو ۽ سموري اندرئين (ملڪي) ۽ ٻاهرين

(غيرملڪي) دولت کي بهاري سهارو گڏ ڪري سندن هٿن ۾ ڏئي ڇڏيو هو. انهيءَ نقطي تي پهچي دولت جو ترقي پذير نظام، بهراڙين ۾ رهندڙ غريب عوام جن جو گذر سفر محض قدرتي اقتصاديات تي ٻڌل هوندو هو. سندن رواياتي حياتين ۾ هڪ زهريلي تيزاب وانگر سرعت سان داخل ٿي، کين ساڙيندو پاريندو جلائيندو زخمي ڪندو ويندو هو.

هينئر نيپاتي آئين وارو قديم نظام ناٿي ۽ دولت واري نظام سان ڪنهن به حالت ۾ ۽ صورت ۾ مقابلو ڪري نه ٿي سگهيو. اٽيڪا ۾ رهندڙ ننڍن آبادگارن جي بربادي سندن پراڻن نيپاتي بنڌڻ جيڪي کين انهيءَ دور تائين بچائيندا آيا هئا، اچي پري ٿيڻ جي رفتار جي مطابقت ۾ هلندي رهي هئي. هينئر قرض خواهان جا بل ۽ گروپن جا دستاويز (هن دور تائين اٽينس جي اميرن گروي جي رسم کي ايجاد ڪري ورتو هو). ڪنهن به مقروض شخص جي خاندان، نيات يا برادريءَ جو لحاظ نه ڪندا هئا.

پر پراڻي نيپاتي نظام کي (پنهنجي سادي زرعي خود ڪفالت جي ڪري) پيسي يعني ناٿي، قرض وياج ۽ ڏوڪڙ جي لين دين جي ڪا به خبر نه هوندي هئي. ان ڪري امير طبقي جي روز بروز وڌندڙ طاقت ناٿي جي حڪمراني کي تحفظ ڏيڻ ۽ وياج خور جي ننڍي آبادگار جي استحصال ڪرڻ جي توثيق ڪري ڇڏڻ سان معاشري ۾ هڪ نئين قانون، رسم يا آئين ۽ رواج ۽ هلي چلي کي جنم ڏنو هو. اٽيڪا جي سمورين بهراڙين ۾ وياج خورن زمينن کي پاڻ وٽ گروي طور رکي وياج جي پيسن ڏيڻ جا اڏا کولي رکيا هئا. انهن گروي طور رکيل زمينن جي مهاڙين تي هي عبارت لکيل هوندي هئي ته:

”جنهن زمين جي ايراضيءَ تي توهان بيٺا آهيو، اها زمين فلاڻي (وياج خور) امير وٽ هيتري ۾ گروي رکيل آهي.“ جنهن زمين تي انهيءَ عبارت واري تختي لڳل نه هوندي هئي ته ان مان سمجهيو ويندو هو ته اها زمين گهڻو ڪري گروي جي رقم نه پري سگهڻ يا وياج جي ادا نه ڪري سگهڻ جي ڪري فلاڻي کي فلاڻي امير طبقي جي شاهوڪار وياج خور جي هٿ وڪامي چڪي آهي.

ويچارو غريب آبادگار فقط هن هڪڙي ڳالهه تي سرهو ۽ نهال نظر ايندو هو ته سندس وياج خور مالڪ کيس انهيءَ ساڳي زمين تي ڪڙمي ٿي رهڻ جي اجازت ڏني آهي ۽ کيس انهيءَ ساڳي زمين جي پيدائش مان ڇهون حصو بٽيءَ طور کڻڻ جو مستحق قرار ڏنو آهي ۽ کيس پيدائش جا باقي پنج حصا زمين واري نئين وياج خور امير مالڪ کي لاپي طور پري ڏيڻا هئا. انهيءَ امر کان به وڌيڪ ڏکوئيندڙ حقيقت هيءَ به هوندي هئي ته، جيڪڏهن ڪنهن مقروض شخص واري گروي طور رکيل زمين جي وڪري ڪرڻ مان حاصل ڪيل رقم سندس ورتل قرض ۽ ان جي وياج جي پورٽ ڪري نه سگهندي هئي ۽ انهيءَ رقم لاءِ وٽس وياج خور وٽ ضمانت طور رکڻ

لاءِ بي ڪا به قيمتي شيءِ موجود نه هوندي هئي ته انهيءَ حالت ۾ مقروض شخص کي پنهنجن ٻارن بچڻ (زال ۽ اولاد) کي ڏيساور ۾ ٻانهن طور وڪرو ڪري به قرض خواه جي طلب کي پورو ڪرڻو پئجي ويندو هو. يعني هڪ پيءُ جي هٿان سندس ئي اصل اولاد جو ڪانئس ڇڄي ٻانهن طور وڪري ٿي و. ڻ جهڙي ماجرا هڪ انسان لاءِ قيامت کان گهٽ نه هوندي هئي.

معاذا! هي هو پدران حق ۽ سندس پيداڪيل ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي خان آباديءَ واري اداري سڳوري جو پهريون ڦل! ان هوندي به جيڪڏهن انهيءَ ڪنور وياج خور جو پيءُ نه ڀريو هو، يعني اهو شخص کي به ٻانهي طور وڪرو ڪري ڇڏيندو هو ۽ ان مان ڪمپل سموري رقم کي وياج طور وضع ڪري ڇڏيندو هو. اهو هو اٽينس جي قوم جي مهذب دور جو صبح صادق!

انهيءَ دور کان اڳ ۾ جڏهن عوام جون حالتون ان نيپاتي آئين جي مطابقت ۾ هلي رهيون هيون ته اهڙي منحوس انقلاب جو اچڻ هڪ ناممڪن امر هو. پر اهو انقلاب ته هن معاشري ۾ وارد به ٿي چڪو هو. اهو انقلاب اتي ڪيئن پهتو؟

انهيءَ حقيقت جي ڪنهن کي به خبر نه هئي. ٿوري وقت لاءِ اچو ته پنهنجن دوستن ايرڪواس قبيلن ڏانهن موٽي هلون. جهڙي منحوس ماجرا اچي اٽينس جي معاشري تي ديرو ڄمايو هو ۽ جنهن عمل ۾ سندس عوام جو ڪوبه ڏوهه نه هو ۽ اها ڳالهه هئي به سچ پچ سندن ارادي ۽ مرضيءَ جي خلاف، ايرڪواس قبيلن اهڙي منحوس ماجرا جو تصور به ڪري نه ٿي سگهيا. ڇاڪاڻ ته وٽن روزگار جي پيدا ڪرڻ جا ذريعا ۽ سندن پيدائش جا طريقا سون سالن جي گذرڻ جي باوجود به ساڳيا ئي ساڳيا رهندا آيا هئا. ايتري قدر جو منجهن ڪا به تبديلي پيدا نه ٿي هئي. ان ڪري سندن ملڪن جي نظام ۾ به ڪو ڦيرو نه آيو هو. ان ڪري اهڙيون مخالفتون ۽ جهيڙا جيڪي مٿن ٻاهران يعني ڪن خارجي عوامل جي ڪري مڙهيا ويا هجن جي اڀري پوڻ جو ڪو سوال ئي پيدا نه ٿي ٿيو، يعني دولت مند ۽ غريب طبقن جي ڪشمڪش يا ٻين سادن لفظن ۾ ڪمائو ۽ کائو، ڦورو ۽ ڦريل طبقن جي وچ ۾ جنگ جدال!

قدرت جي عناصرن تي قبضو ڪري سگهڻ ايرڪواس قبيلن جي وس ۽ قدرت کان ٻاهر جي ڳالهه هوندي هئي، پر هو قدرت جي مقرر ڪيل حدن جي اندر رهندي پنهنجي پيداوار جا پاڻ ڏئي هوندا هئا. کين پنهنجن روزگار ۽ پيداوار جي طريقن، نمونن ۽ نتيجن جي پلي پٽ ڄاڻ هوندي هئي. پوءِ پلي ته سندن ننڍڙا باغڙا ۽ واڙيون سڪي به چو نه و. ن يا فصل خراب ٿي و. ن، درياهن ۽ ڍنڍن مان مڇي گهٽجي ٿوري به ٿي و. ي يا ٻيلا شڪار کان خالي به ٿي و. ن،

مطلب ته جيڪي ٿورو ڪي گهڻو کين هٿ ايندو رهندو هو، ان تي پاڻ ۾ گڏجي گذر سفر ڪندا هئا، سندن روزگار جي اها گهٽتائي ڪنهن سوچيل سمجهيل

جي ڪري آبادگار هيٺ زمين کي محض پنهنجن ذاتي مقصدن خاطر انفرادي طور تي آباد ڪرڻ لڳو هو. جنهن جي ڪري زمين جي انفرادي طور تي مالڪ هجڻ جو نظريو، اصول ۽ تصور به معاشري ۾ پاڻ مرادو پيدا ٿي پيو هو.

انهيءَ ساڳئي نظرئي ۽ تصور اڳ ۾ ئي سڪي (نائٽي) جي وجود کي پيدا ڪيو هو. يعني هڪ اهڙو عالمي خام مال جنهن جي عيوض سمورين شين ۽ خدمتن وغيره جي مٿا سٽا ڪري سگهڻ ممڪن بنجي ويئي هئي ۽ سچ پچ عمل ۾ به اچي چڪي هئي. جڏهن حضرت انسان سڪي (نائٽي) کي ايجاد ڪيو هو تڏهن کيس انهيءَ حقيقت جو علم بلڪ وهڻ ۽ گمان ۾ به ڪونه هو ته هو هڪ اهڙي سماجي عظيم قوت کي ايجاد ڪري رهيو آهي، جيڪا اڳتي هلي هڪ اهڙي ته عالمي ۽ عالمگير قوت بنجي پوندي، جنهن جي سامهون خود معاشري کي به پنهنجو ڪنڌ جهڪائڻو پئجي ويندو. اهو سڪو (نائٽو) هڪ اهڙي نئين قوت هئي جيڪا سندس پيدا ڪندڙن جي ارادي، شعور ۽ ڄاڻ کان سواءِ ئي هڪ طلسمي ديو وانگر اوچتو ئي اوچتو وجود ۾ اچي ويئي هئي. سڪي (نائٽي) جي جواني جي جولان ۽ وحشائت جو مزو اٿينس جي شهرين خوب چڪيو.

آخر سڪي (نائٽي) جي فاتحانه آمد جي سامهون ٿي به ڇا ٿي سگهيو؟ نه رڳو پراڻو نيائي نظام بيوس بنجي. هٿيار ڦٽا ڪري ويهي رهيو، بلڪ وٽس ايترو ظرف ٿي موجود ڪونه هو جو سمورين شين مٿن خود سڪي (نائٽي) قرض خواهه ويح خور شاهوڪار مقروض آبادگارن قرض جي رقم جي وٺڻ، قرض جي اوڳڙ جي طريقي، عام رواجي لين دين، واپاري هلي چلي، وغيره جي سمورن عملن کي هڪ ئي وقت تي پاڻ ۾ سمائي سگهيو. پر اها سماجي قوت به معاشري ۾ پنهنجي جاءِ تي موجود هئي ۽ هئي به پنهنجي پوري جلوي جمال ۽ آب و تاب سان ۽ نڪي دعائون، ٽوٽا ڦيٽا، اٽڪلون ۽ حرفتون، پراڻي زماني جي موٽي اچڻ جون خام خيالي ڪوڙيون اميدون ۽ غلط تصورات سڪي (نائٽي) ۽ ويح جي وجود کي ختم ڪري سگهيا ٿي. پر هيٺي يعني سڪي (نائٽي) جي ايجاد ۽ معاشري ۾ رائج ٿيڻ جو نيائي نظام جي ڍانچي ۾ ڪيترائي اڻ لڪا ۽ سنهڙا سوراخ پيدا ٿي پيا هئا. هن حقيقت جي باوجود ته اٽيڪا ۾ رهندڙ سموريون نيائون، برادريون ۽ قبيلو خاص طور تي اٿينس جي شهر ۾ هر شهرواسي کي پنهنجي زمين ٽڪري کي نيائ کان ٻاهر وڪرو ڪري ڇڏڻ جو اختيار حاصل هو پر کيس پنهنجي گهر جي جاءِ کي نيائ کان ٻاهر وڪرو ڪري ڇڏڻ جو ڪوبه اختيار تفويض نه ڪيو ويو هو.

اٿينس شهر جي شهرواسين جو پاڻ ۾ گڏجي سڏجي وٺڻ جو عمل پيڙهي به پيڙهي جاري رهندو آيو هو. واپار ۽ صنعت جي وڌي وٺڻ جي ڪري پيداوار جي مختلف زمين ۾ پورهي جي وڌيڪ ورهاست ڪرڻ به هڪ لازمي امر بنجي پيو هو.

سماجي بحران جو نتيجو هرگز نه ٿي ٿي سگهيو. اهڙي قسم جي ڳالهه جنهن مان سندن روايتي نيائي بندڻن جي ٽٽي پوڻ يا نيائ جي رڪنن ۾ ڪنهن قوت جي پئجي وٺڻ، ايتري قدر جو پاڻ ۾ مٿ مٿ قبيلو هڪ ٻئي جي آمهون سامهون دشمن طبقن ۾ ورهائجي جنگ ڪرڻ لاءِ تيار ٿي وٺڻ، سندن وهڻ ۽ گمان کان ٻاهر هئي. اهو سچ آهي ته، وٽن پيداوار برابر محدود حدن جي اندر پيدا ڪئي ويندي هئي. پر انهيءَ پيداوار تي خود پيداوار جو اهو وڏي ۾ وڏو فائدو هوندو آهي، جيڪو مهذب دور جي سرحدن تي پهچندي ئي ختم ٿي ويندو آهي ۽ انسان قدرت جي عناصرن تي وڏي ۾ وڏي قبضي ڪرڻ جي بنيادن تي مٿن وري موتي قبضي ڪرڻ ۽ اهي آزاد قسمن جا تعلقات جيڪي انهيءَ وقت تي موجود هوندا آهن، کي وري پيدا ڪري سگهڻ جو سمورو عمل وٺي ايندڙ پيڙهين جو ڪم ٿيندو. يعني کتن سندن ڀاڱو.

پر يونانين وٽ اها ساڳئي قسم جي ڳالهه هڪ ناممڪن امر هو. چوپائي مال جي وڌي وٺڻ سان معاشري ۾ ذاتي ملڪيت جي رڪڻ جو تصور از خود پيدا ٿي پيو هو ۽ عياشي جي سامان جي ٺهڻ فردن جي وچ ۾ مٿاستا ڪرڻ جو رواج وڌو هو. جنهن رواج هلندي هلندي سموري ملڪي پيداوار کي خام مال جي صورت ڏئي ڇڏي هئي ۽ اهائي هڪڙي حقيقت انهيءَ وارد ٿيل انقلاب جو بنيادي ڪارڻ هئي. جڏهن ڪنهن به خام مال جو پيدا ڪندڙ شخص پنهنجي پيداوار کي کائي ڪپائي استعمال ڪري نه ٿو سگهجي ته هو انهيءَ پيداوار کي مٿا سٽا ۾ ڏئي ڇڏي ٿو ته انهيءَ عمل جي ڪرڻ سان سندس پيداوار تي سندس قبضو به قائم رهي نه ٿو سگهجي. اهڙي صورتحال ۾ اهڙي پيداوار ڪندڙ شخص کي اها به خبر نه ٿي رهي ته سندس مٿا سٽا ۾ ڏنل خام مال ان جي خريدار ڇا ڇا پيدا ڪيو آهي؟ ۽ هن حقيقت جو به امڪان پيدا ٿي پوي ٿو ته اها پيداوار خود ڦري پنهنجي پيدا ڪندڙ شخص جي خلاف عمل ڪرڻ شروع ڪري ڇڏي ۽ مورڱو خود کيس ئي ڦرڻ لٽڻ يعني سندس ئي استحصال ڪرڻ جو ذريعو بنجي مٿس ظلم ڪرڻ شروع ڪري ڏئي.

ان ڪري جيستائين ڪنهن به معاشري پنهنجي فردن جي وچ ۾ مٿا سٽا ڪرڻ جي رواج کي بند ۽ ختم نه ڪيو آهي، ايستائين ڪوبه معاشرو ڪنهن به ڊگهي عرصي تائين پنهنجي پيداوار جو پاڻ مالڪ رهي نه ٿو سگهجي ۽ نه وري پيداوار جي حالت ۾ پيدا ٿيندڙ اثرن کي قبضي هيٺ رڪڻ جي عمل کي جاري رکي سگهجي ٿو.

اٿينس جي شهرين کي پڻ انهيءَ حقيقت جي آگاهي ضرور ٿيڻي هئي ته جيتري تيزيءَ سان فردن جي وچ ۾ مٿا سٽا ڪرڻ جو رواج پوندو ويندو ۽ پيداوار کي تبديل ڪري کيس خام مال جي شڪل ڏئي ويندي، اوتري ئي تيزيءَ سان پيداوار خود پنهنجي پيدا ڪندڙ شخص تي قبضي ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندي. يعني پيداوار جي خود پنهنجي پيدا ڪندڙ تي حڪمراني قائم ٿي ويندي. خام مال جي پيدا ٿي پوڻ

انهيءَ نئين ورهاست ڪرڻ ۾ زراعت، صنعت، ڪاريگري ۽ هنرن جي ماهرن کي ان به وڌيڪ طبقن ۾ ورهايو ويو هو. ساڳيءَ طرح جهازراني ۽ واپار وغيره ۾ به پورهئي جي نئين سر ورهاست ڪئي ويئي هئي.

مطلب ته ٻنهي واپار خواه صنعت ۽ پورهئي جي ورهاست تمام وڏي حد تائين وڌي چڪي هئي. هيٺئر اٽينس شهر جي مردم شماريءَ کي سندس ڏنڌن موجب مقرر ڪيل گروهن ۾ ورهايو ويو هو. جن ۾ وري هر گروه تي پنهنجا اهڙا ته جدا جدا نوان مشترڪ مفاد هوندا هئا، جن سان نيائن ۽ برادرين جو ڪوبه تعلق ۽ واسطو نه رهيو هو. ان ڪري انهيءَ نئين ورهاست جي عمل جي پيدا ٿيل اثر کي منهن ڏئي سگهڻ لاءِ نون قسمن جي عهدن کي به پيدا ڪرڻو پئجي ويو هو. انهيءَ اوائل دور ۾ اٽينس جي شهرين کي ٻانهن واري اداري جي اهميت جي ڪابه خبر نه هوندي هئي. ان ڪري کين ٻانهن جي نئين انبوهه بلڪه ڪجهه غير کي ضابطي هيٺ رکڻ جي طريقن جي ڀڻ ڪابه ڄاڻ نه هوندي هئي. ملڪ جي اندر ۽ ملڪ کان ٻاهر واپار جي وڌي و ٺ جي ڪري انهن سان گڏ ٻيا به ڪيترائي ڌاريا ماڻهو پر پاسي جي ٻاهرين ملڪن مان لڏي اچي اٽينس جي شهر ۾ ڳاهت ٿيا هئا. ڇاڪاڻ ته اٽينس جو شهر هيٺئر ڏوڪڙ پيسي يعني ناٿي جي لين دين جي معاملي ۾ هڪ عالمي مرڪز بنجي چڪو هو. جنهن ۾ هر قسم جو واپاري وڏي سولائيءَ سان وڏو ناڻو ڪمائي سگهيو ٿي پر انهن ڌارين ماڻهن کي پراڻي نيائي قسم واري سماجي ۽ تبديلي آئين ۾ ڪوبه قانوني حق ۽ تحفظ مليل نه هوندو هو، نيائن واري روايتي رواداري جي باوجود به اهو ڌاريو غير ملڪي عنصر سدائين يوناني عوام ۾ گوڙ فساد ڪرائيندو رهندو هو.

مطلب ته ٿوري ۾ ڪٿي چئجي ته نيائي آئين پنهنجن پورن پساهن تي هو. يوناني معاشرو ڏينهن ڏينهن انهيءَ نيائي آئين واري دائري مان ٻاهر نڪرندو ٿي ويو. ان ڪري اهو آئين به پنهنجي نڪ سامهون پيدا ٿيندڙ سماجي خرابين جي تدارڪ ڪرڻ يا سندن اثر کي ڊٻائي رکڻ لاءِ بلڪل بيڪار ۽ ناموزون بنجي چڪو هو. انهيءَ سماجي ۽ سياسي ڪشمڪش جي دوران رياست جو ادارو ماٺ ميٺ ۾ ترقي ڪندو، مضبوط ۽ مستحڪم ٿيندو معاشري اندر پنهنجا پير ڄمائيندو ٿي ويو. پورهئي جي نئين طور تي ورهاست ٿيڻ جي ڪري معاشري اندر ڪيترائي نوان سماجي سياسي گروهه به پيدا ٿي پيا هئا. انهن گروهن وري پنهنجن پنهنجن مفادن جي بچاءَ ڪرڻ خاطر نوان نوان ادارا قائم ڪيا هئا. ٻين سماجي ادارن سان گڏ خود رياست جي نوخيز اداري کي به پنهنجي وجود جي دفاع ڪرڻ خاطر هڪ منظم فوج کي پيدا ڪرڻ جي ضرورت محسوس ٿي هئي. انهيءَ فوج جي منظم ڪرڻ جو مقصد هو سمند سان گهيري ملڪ جي دفاع ڪرڻ خاطر خود سمند تي موجود رهي جهازرانن جي ننڍن ننڍن جهيڙن جهڙن کي منهن ڏئي سگهڻ ۽ واپاري جهازن کي رياست جي

طرفان تحفظ مهيا ڪرڻ. خود سولون کان ٿورو وقت اڳ ۾ پر ڪڏهن؟

ان بابت چئي نه ٿو سگهجي ته فوجي چونڪين ۽ نوڪيري Naucraree يعني بحري چونڪيون قائم ڪيون ويون هيون. ملڪ اندر ننڍا ضلعا ٺاهيا ويا هئا. جن مان هر ضلعي ۾ 12-13 قبيلا پاڻ ۾ گڏجي رهندا هئا هر بحري چونڪي کي پنهنجو هڪ ننڍو جهاز ٺهرائي ساز و سامان سان مسلح ڪري هلائڻو پوندو هو ۽ ان سان گڏ خشڪي تي به بري مواصلات کي قائم رکڻ لاءِ کين به ٻه گهوڙي سوار به رکڻا پوندا هئا. اهو نئون نظام قديم نيائي اداري تي ڄڻ هڪ به طرفي يلغار هئي. پهريون ته هڪ اهڙي عوامي طاقت جنهن جو مسلح قوم سان ڪوبه واسطو نه هجي. ان کي پيدا ڪيو ويو، ٻيو ته انهيءَ هڪڙي ئي امر هڪ گڏيل قوم کي پهريون دفعو عوامي (پبلڪ) مفادن خاطر طبقن، خطن ۽ درجن ۾ ورهائي ڇڏيو هو. اها ورهاست سندن مٿين مائٽين واري نيائي نظام تي نه پر خالص علائقائي بنيادن تي ڪئي ويئي هئي. يعني سندن قبيلي وار نه پر مشترڪ رهائشي علائقائي بنيادن تي ڪئي ويئي هئي. ان جو نتيجو ڇا نڪتو هو؟ اچو ته ان کي ڇاچي ڏسون:

جيئن ته نيائي آئين ۾، نيائي آئين واري ملڪ جي غالب ترين اڪثريت يعني ڦريل ۽ مظلوم عوام جي مدد ڪري سگهڻ جي صلاحيت موجود نه هئي، انڪري هيٺئر خود ملڪي عوام به نيائي برادري ۽ قبيلي جي بچاءَ رياست جي اداري جي مدد حاصل ڪرڻ لاءِ واجهائڻ لڳو هو. رياست جي اداري کين اها گهريل مدد سولون واري آئين جي صورت ۾ پيش ڪئي هئي ۽ ساڳئي وقت تي رياست جو ادارو به نيائي آئين کي هڪ نمونو بڻائي پاڻ کي نئين سر منظم ۽ مستحڪم بنائڻ ۾ جنميو ويو هو.

اسان جو هن ڳالهه سان ڪوبه واسطو نه آهي ته سولون 594 ق- ۾ ۾ پنهنجن اصلاحات کي ڪهڙي نموني ۾ عمل ۾ آندو هو؟ سولون وڏي سياڻپ ۽ تدبر سان انهيءَ نام نهاد سياسي انقلاب کي فقط ذاتي ملڪيت ۾ مداخلت ڪرڻ جي عمل سان آڻي سگهيو هو. انهيءَ دور تائين سمورا انقلاب فقط هڪ قسم جي ملڪيت کي ٻئي قسم جي ملڪيت جي مقابلي ۾ تحفظ ڏيڻ سان پيدا ڪيا ويا هئا. ڇاڪاڻ ته هڪ قسم جي ملڪيت جو تحفظ ڪرڻ فقط ٻئي قسم جي ملڪيت جي تحفظ کي ختم ڪرڻ سان ئي ٿيندو آهي. مال جي طور تي عظيم فرينچ انقلاب ۾ جاگيردارانه ملڪيت کي قربان ڪري بورزوا قسم واري ملڪيت کي تحفظ مهيا ڪيو ويو هو. ساڳيءَ ريت سولون واري انقلاب ۾ به قرض خواه وياج خور شاهوڪارن جي قبائلي ملڪيتن کي مقروض شخصن وارين زير بار آيل ملڪيتن جي فائدي لاءِ قربان ڪيو ويو هو. سولون واري انقلاب سمورن قرضن وارين ملڪيتن کي وياج سميت يڪتلمر منسوخ ڪري ڇڏيو هو.

پهرين ٽن طبقتن کي ڏنو ويو پر رياست جي اعليٰ سرڪاري عهدن تي فائز رهڻ جو حق فقط پهرين طبقتي جي فردن کي ڏنو ويو.

چوٿين نمبر طبقتي جي ماڻهن کي فقط عوامي اسيمبليءَ ۾ ڳالهائي سگهڻ ۽ ووت ڏيڻ جو حق حاصل هوندو هو. اتي به عهديدارن کي چونڊيو ويندو هو. جن کي عوامي اسيمبليءَ جي سامهون پنهنجن ڪيل ڪمن ڪارين ۽ ڪيل فيصلن جي سربرستي وچور ۽ ڪار گذاريءَ جو تفصيل پيش ڪرڻو پوندو هو. انهيءَ اسيمبليءَ ۾ سمورا ملڪي قانون ۽ قاعدا مرتب ڪيا ويندا هئا. پر عوامي اسيمبليءَ ۾ اڪثريت وري به چوٿين نمبر طبقتي جي هوندي هئي. وڏن اميرن جي حقن ۾ تبديلي ۽ تجديد سندن دولت جي حقن جي صورت ۾ ڪئي ويندي هئي. پر انهيءَ امر جي آخري ۽ حتمي فيصلي ڪرڻ جو حق وري به اڪثريت يعني عوام جي چوٿين نمبر واري طبقتي جي هٿن ۾ رهجي ويو هو. فوجين جي تنظيم پڻ چئن ئي طبقتن جي بنيادن تي ڪئي ويندي هئي. پهرين ٻن طبقتن مان گهوڙي سوار فوج (رسالو) ٺاهي ويندي هئي ۽ چوٿين نمبر مان فقط ٿورن ۽ هلڪن هٿيارن سان مسلح پيادل فوج ٺاهي ويندي هئي. ساڳيو نظام بحري فوج ۾ به رائج هوندو هو. فوجن کي گهڻو ڪري پگهار ملندي هئي.

ملڪي آئين ۾ هينئر هڪڙو نئون عنصر پيدا ٿي پيو هو ۽ اهو نئون عنصر هو ذاتي ملڪيت. يوناني معاشري ۾ ذاتي ملڪيت جي پيدا ٿيندي ئي هر شهر واسي جي حقن خواه فرض جي درج بندي بنهه سندن ملڪيتن آهر ڪئي و ٿي لڳي هئي. يعني ڪير؟ ۽ ڪهڙو؟ شخص ڪيتري زمين جو مالڪ هو؟ جيئن جيئن ملڪيتن جي مالڪن جا طبقتا زور وٺندا ويا هئا، تيئن پراڻو مٿين مائٽين تي ٻڌل سماجي (نباتي) آئين به پنهنجي اهميت ۽ افاديت و مائيندو پئي ويو. اها نياتي نظام جي ٻيو نمبر وڏي شڪست هئي.

ڪنهن به رياست جي اداري جي وجود لاءِ حقيقت ۾ ذاتي ملڪيتن مطابق سياسي حقن جا اصل ڪيل طبقتا کي ضروري ادارا نه هئا. رياستن جي آئيني تاريخ مطالعو ڪندي اسان کي ڪيتريون اهڙيون به رياستون موجود ڏسڻ ۾ اچن ٿيون ۽ اهي به تمام مڪمل طور تي نهايت سڌريل ۽ با اختيار قسم جون جيڪي بنا ڪنهن به مقرر ٿيل آئين جي، وڏي آسانيءَ سان هلنديون رهيون هيون. اٽينس واري مثال ۾ به رياست جي اداري فقط هڪ عبوري قسم جو ڪردار ادا ڪيو آهي. آرسٽائيڊيز Aristides نالي هڪ مشهور يوناني مدبر 540 کان 647 ق- ۾ واري دور کان وٺي سمورا عهدا سمورن شهرين لاءِ کليل هوندا هئا.

پر بعد ۾ ايندڙ 80 سالن دوران اٽينس جي معاشري درج بدرج هڪ اهڙو رستو اختيار ڪيو هو ۽ جنهن کي هو مستقبل وارين صدين ۾ يعني سولون کان اڳ واري دور ۾ به ترقي ڏياريندو رهيو هو، جنهن ۾ وياج خورن ۽ آبادگارن کان پٺيون

اسان کي ان جي تفصيل بابت ڪابه واضح خبر پئجي نه سگهي آهي. انهيءَ ڏس ۾ يونان جي تاريخ به اسان جي ڪابه مدد نه ٿي ڪري. پر سولون خود پنهنجن شعرن ۾ پٽاڪون هنيون آهن ته، ”مون گروي طور رکيل سمورين زمينن يا قرض خواه وياج خور شاهوڪارن جون تختيون لاهي ڦٽيون ڪيون آهن. اهي ماڻهو جيڪي قرضن جي ادا نه ڪري سگهڻ جي ڪري پٺيون ڇڏي پيچي ويا هئا يا مورڳو ڏيساور ۾ پانها ٿي وڪامي ويا هئا، مون کين موتائي آڻي سندن اباڻين پٺين تي آباد ڪيو آهي.“

سولون جي اها انقلابي ڪارروائي فقط تڏهن عمل ۾ اچي سگهي هئي، جڏهن ذاتي ملڪيت وارن نام نهاد حقن سان ڊيده دانسته طور تي دست اندازي ڪئي ويئي هئي. بيشڪ انهن نام نهاد انقلابن جو مقصد ئي هو هڪ قسم جي ملڪيتن کي ضبط ڪري يعني ٻين لفظن ۾ کين چورائي ٻئي قسم وارين پيدا ڪيل ملڪيتن جي حقن کي تحفظ ڏيڻ. ان ڪري هن امر کان انڪار ڪري نه ٿو سگهجي ته گذريل اڍائي هزار سالن ۾ خود ذاتي ملڪيت جو تحفظ پڻ عوامي ملڪيتن وارن حقن کي ختم ڪرڻ سان ئي ٿي سگهيو هو.

هينئر اٽينس جي آزاد شهرين کي وري ٻيهر پانها ٿي وڪامي و ٿي کان روڪڻ لاءِ ڪنهن نه ڪنهن نئين طريقي کي ڳولي لهڻو پئجي ويو هو. مثلاً اهڙي قسم جا سمورا معاهدا جن ۾ ڪو مقروض شخص پاڻ کي (جان کي) گروي طور رکي سگهندو هجي، اهڙن معاهدن ڪرڻ تي قانوني طور تي مڪمل بندش وڌي ويئي، يعني اهڙو معاملو يا معاهدو قانون جي نظرن ۾ ناجائز ۽ باطل هو.

امير طبقتي جي طرف کان آبادگار طبقتي جي زمين کي هٽڻ واري حرص کي روڪڻ لاءِ هر فرد جي زمين حاصل ڪري سگهڻ جي وڌ ۾ وڌ حد مقرر ڪئي ويئي، انهيءَ کان پوءِ خود آئين ۾ ترميمون ڪرڻ جا ڪم شروع ٿين ٿا، جن مان مکيه هي آهن:

1- ڪائونسل جي ميمبرن جو تعداد وڌائي 400 مقرر ڪيو ويو. جن مان هر قبيلي مان 100 رڪن ٿيندا هئا. ڪائونسل جي بنياد کي وري به قبيلي تي ٻڌل رکيو ويو. هن نئين آئين ۾ پراڻي آئين واري فقط انهيءَ هڪڙي ئي پهلو کي زنده حالت ۾ قائم رکيو ويو هو. باقي رهجي ويل سمورن پهلوئن کي سولون يوناني شهرين کي سندن زمين ۽ پيداوار جي انداز جي لحاظ کان چئن طبقتن ۾ ورهايو ويو هو:

(1) اناج جا 1000 ڊمني پيدا ڪرڻ وارا، (2) 300 ڊمني پيدا ڪرڻ وارا، (3) 100 ڊمني پيدا ڪرڻ وارا، (4) 50 ڊمني پيدا ڪرڻ وارا طبقا مقرر ڪيا ويا. انهن مان پهرين ٽن طبقتن کي آئين ۾ داخل رکيو ويو. باقي چوٿين نمبر طبقتي کي انهيءَ طبقتي سان شامل رکيو ويو هو. جن کي 50 ڊمني کان گهٽ زمين هوندي هئي يا ته اهي مورڳو بي زمين مزدور هئا. ڪنهن به سرڪاري عهدي تي فائز رهڻ جو حق فقط

تي ميمبر (رڪن) بئجڻ جي بجاءِ مخصوص علائقي ۾ رهائش جي بنياد تي ڪائونسل ۽ آگورا وغيره جي ميمبرن بئجڻ ۽ عهدن حاصل ڪرڻ واري اصول کي تسليم ڪئي وئي هئي.

مطلب ته سياسي طور تي قوم کي نه پر علائقن جي نئين سر ورهاست ڪئي وئي هئي ۽ ان ڪري مختلف علائقن ۾ رهندڙ شخصن خودبخود پنهنجن پنهنجن علائقن سان لاڳاپيل رهجي ويا هئا.

انهيءَ نئين علائقائي سياسي ورهاست ۾ اتيڪا جي سموري ملڪ کي هڪ سو مقامي حڪومت هلائيندڙ شهرن ۽ قصبن ۾ ورهايو ويو. هينئر قصبن، شهرن، ڳوٺن ۽ محلن به پنهنجا پنهنجا عملدار چونڊڻ شروع ڪيا هئا. انهن عملدارن ۾ هڪڙو مڪي (وڏيرو) هڪڙو خزانچي ۽ هڪڙو منصف چونڊيا ويندا هئا. کين ننڍن جهڳڙن ۽ مقدمن جي فيصلي ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو هو. کين هڪ جدا عبادت گاه ۽ ديوتا يا سورمو به مقرر ڪري ڏنو ويو. عبادت گاهن جي پروهتن ۽ مهنتن کي به چونڊيو ويندو هو. قسبي يا محلي جي اعليٰ اختياري ۽ اقتدار قسبي يا محلي واري جرگي کي تفويض ڪيو ويو.

انهيءَ امر جي وضاحت ڪندي مارگن جا هي لفظ ڪيڏا نه موزون ۽ صحيح آهن. هو لکي ٿو ته: ”اهو ڄڻ ته هڪ آمريڪي ميونسپالٽي جو نمونو هو. جديد دور ۾ رياست جو ادارو ارتقا ڪندي ڪندي وحدت جي انهيءَ نقطي ۽ مقام تي پهچي ٿو جنهن نقطي ۽ مقام کان اڳ اڳئين جي رياست پنهنجي وجود جي ابتدا ڪئي هئي.“

انهيءَ آئين مطابق ڏهه وحدتون (قصبا يا محلا) پاڻ ۾ گڏجي هڪڙو قبيلو ٺاهيندا هئا، جنهن کي هينئر پراڻي قبيلي جي جاءِ تي فقط مقامي يا علائقائي قبيلو سڏيندا هئا. اهو مقامي قبيلو هڪ Self Governing خود حڪومت هلائيندڙ سياسي ادارو هوندو هو. جيڪو ادارو پنهنجو هڪ جدا قبائلي جنگي سردار (فيلارڪ) به چونڊيندو هو. اهو جنگي سردار گهوڙي سوار دستي (رسالي) تي ڪمان ڪندو هو ۽ هڪ ٽيڪسيارڪ Taxiarch پيادل فوج جي ڪمان ڪندو هو ۽ هڪڙو اسٽريٽيجوس Stratagos يعني جنگي سردار اعليٰ سموري قبائلي علائقي مان جمع ڪيل فوج تي ڪمان ڪندو هو. اهو جنگي سردار اعليٰ بري فوج سان گڏ بحري ڪپتانن ۽ خلاصين سميت پنجن جنگي جهازن جو بيٽو Fleet به مهيا ڪندو. کيس اتيڪا جو هڪ ملڪي سورميائي نشان Symbol طور ڏنو ويندو هو. جنهن کي سندس ۽ سندس ڪمان هيٺ فوج جو محافظ ديوتا شمار ڪيو ويندو هو.

آخرڪار اهو نظام 50 ڪائونسلرن کي اڳئين واري ڪائونسل تي چونڊي موڪليندو هو. جن ۾ 50 چونڊيل عيوضي هوندا هئا، جن کي ڏهه علائقائي قبيلن گڏجي چونڊي موڪليندا هئا. عوامي اسيمبلي آخري ادارو هوندي هئي. جنهن ۾

ڪسي وٺڻ واري رائج رسم خواهه زمينن جي هڪ فرد جي هٿن ۾ گڏ ٿي وٺڻ کي بند ڪيو ويو هو. ٻانهن جي پورهئي جي ڪري واپار هنرن ۽ ٻين صنعتن جي وڌي پيماني تي هلائڻ ۾ آساني پيدا ٿي هئي. ان ڪري انهن ڌنڌن جي اهميت به غير معمولي طور تي وڌي ويئي هئي. جنهن جي نتيجي ۾ يوناني عوام ۾ روشن دماغي به گهڻي قدر وڌي ويئي هئي.

هينئر اڳئين جي شاهوڪارن پنهنجن شهرين کي لٽڻ ڦرڻ بجاءِ ٻانهن ۽ غير ملڪين ۽ اڳئين جي شهر ۾ ٻين گراهڪن تي وڌي بي دردي سان لٽڻ ڦرڻ شروع ڪري ڏنو هو. هينئر متحرڪ ملڪيت يعني شيون جن ۾ ٻانهن، جهاز ۽ روڪڙ جي صورت ۾ تمام وڏي وڏي هئي، ڦري خود ذاتي ملڪيت جي صورت اختيار ڪئي هئي. انهيءَ نئين قسم جي ملڪيت جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري هڪ طرف اهڙي قسم جي ملڪيتن جي مالڪن يعني واپارين ۽ صنعت ڪارن جي شاهوڪار طبقن، پراڻن زمين جي مالڪ امير طبقن سان مقابلو ڪرڻ شروع ڪري ڏنو هو ۽ ٻئي طرف انهيءَ نئين طبقي قديم نيائي آئين جو آخري تختو به ڇڪي ٻاهر ڪڍي ڇڏيو هو. مختلف نيائون، برادريون ۽ قبيلن جيڪي هينئر تائين پاڻ ۾ گڏجي سڏجي ملي هڪ ٿي ويا هئا. سڄي اتيڪا جي ملڪ ۾ ٿريا پڪڙيا هئا.

ان ڪري سياسي ادارن جي طور تي به سندن وجود بيمار ثابت ٿيو هو. انهيءَ دور ۾ اڳئين جي شهرين جو هڪ اهڙو به وڏو تعداد موجود هوندو هو جيڪو ڪنهن به نيائ مان نه هوندو هو ۽ اهي شهري هئا، غير وطني مهاجر طبقو جن کي مصنوعي طور تي شهرت جو درجو ڏئي شهرواسين ۾ شامل ڪيو ويو هو. پر ان هوندي به کين مٿين ماڻهن وارين نيائن ۾ داخل نه ڪيو ويو هو. انهيءَ طبقي سان گڏ اهڙن روز بروز وڌندڙ غير ملڪي نون داخل ٿيل مهاجرن جو هڪ وڏو تعداد به ملڪ ۾ موجود هوندو هو. انهيءَ دوران ڌرين جي وچ ۾ ڪشمڪش بدستور هلندي رهي هئي. امير طبقو پنهنجن سابق حقن کي ٻيهر حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ۾ لڳو رهيو ۽ ٿوري وقت لاءِ پنهنجي بالادستي کي قائم به رکي سگهيو هو. جيسٽائين ڪ اڳئين جي مشهور مدبر ۽ سياستدان ڪليسٿينز Cleisthenes 509 ق- ۾ ۾ کين هميشه لاءِ ختم نه ڪري ڇڏيو هو، سندن خاتمي سان گڏ قديم نيائي آئين جو به اڳئين ۾ خاتمو ٿي ويو.

ڪليسٿينز پنهنجي نئين آئين ۾ نيائون ۽ برادريون تي قائم ٿيل چئني قبيلن کي بلڪل نظر انداز ڪري ڇڏيو هو. هينئر هڪ نئين نظام جنهن جو بنياد فقط اڳئين جي شهرين جي رهائشي علائقن جي لحاظ تي مرتب ڪيو ويو هو ۽ جنهن کي اڳ ۾ ئي فوجي چونڪين جي ٺهڻ وقت ڌيان ۾ به رکيو ويو هو. اچي سندن خالي ڪيل جاين تي قبضو ڪيو. هينئر مٿين ماڻهن وارين نيائون، برادريون ۽ قبيلن جي بنيادن

اٽينس جو هر شهري شامل ٿي ووت ڏئي سگهندو هو.

Archous سردار اعليٰ ۽ ٻيا عملدار ڪورٽن ۽ انتظاميا جي مختلف شعبن جو ڪاروبار هلائيندا هئا.

انهيءَ آئين جي عمل ۾ اچڻ وقت ۽ نون شهرين جي داخلا جي اڪثريت جن مان ڪجهه غير ملڪي ۽ ڪجهه آزاد ڪيل ٻانها ۽ غلام ۽ ٻانهن جي هوندي هئي. نيات جي بنيادن تي قائم ٿيل آئين جي سمورن حصن کي عوامي ڪاروبار مان خارج ڪري ختم ڪري ڇڏيو ويو هو. ان ڪري انهيءَ تاريخ ساز اداري ڦري هڪ خانگي ماڻهن ۾ عوامي مذهبي جماعتن جو روپ اختيار ڪيو هو. پر ان جي باوجود به انهيءَ خارج ڪيل تاريخ ساز اداري جو اخلاقي اثر، سندس روايتي انداز فڪر ۽ پراڻي نياتي تاريخي دور وارا نظريا، گهڻي عرصي تائين هلندا رهيا هئا ۽ درجي بدرجي ختم ٿي ويا. انهيءَ امر جو وڌيڪ ثبوت اسان کي اڳتي هلي پيدا ٿيندڙ خالص رياستي ادارن مان حاصل ٿيندو.

اسان وٽ رياست جي اداري جو مکيه ۾ مکيه ڪردار ۽ سڃاڻپ اها آهي ته رياست جي اداري جي طاقت سندس عوام جي جمر وغير واري طاقت کان بنهه مختلف قسم جي هوندي آهي، انهيءَ دور ۾ اٽينس جي رياست جي بري ۽ بحري فوجن کي مسلح ڪرڻ ۽ کين جمع ڪرڻ جو فرض سنئون سڌو قورم جي هٿن ۾ هوندو هو. انهن فوجن جي وسيلي هڪ طرف ملڪ ۽ قورم جو ٻاهرين دشمن کان دفاع ڪيو ويندو هو ۽ ٻئي طرف ٻانهن کي ضابطي هيٺ رکيو ويندو هو. انهي دور ۾ ٻانها تعداد جي لحاظ کان ملڪ جي اندر وڏي اڪثريت ۾ هوندا هئا. شهرين لاءِ رياست جي انهيءَ طاقت جو مظاهرو پوليس جي اداري جي صورت ۾ ظاهر ٿيندو هو. عمر جي لحاظ کان پوليس جو ادارو رياست جي اداري جو همعصر هوندو آهي. ان ڪري 19هين صدي عيسويءَ جو جٽ فرينچ وڏيرو به مهذب قومن جي نه پر پوليس وارين قومن جي ڳالهه ڪندو هو.

اٽينس جي شهرين به پنهنجي رياست جي اداري جي وجود سان گڏ پوليس جي اداري کي به قائم ڪيو هو. جنهن ۾ پيادل مسلح سپاهي ۽ گهوڙي سوار تير انداز شامل ڪيل هوندا هئا. مزي جي ڳالهه هيءَ آهي ته پيادل سپاهي ۾ فقط ٻانها شامل ڪيل هوندا هئا. ان جو سبب هي هو ته اٽينس جي شهرين لاءِ پوليس ۽ نوڪري ڪرڻ کي بدنامي جو باعث ليکيو ويندو هو. اهو احساس منجهن ايتري قدر ته پختو هوندو هو جو اٽينس جو هڪ شهري هڪ ٻانهي پوليس واري جي هٿان گرفتار ٿيڻ پسند ڪندو هو، پر پوليس وارن فرضن جي ادائگي کي پاڻ لاءِ وڏي بي عزتي سمجهندو هو. سندس اهو رويو به اصل ۾ نياتي آئين واري انداز فڪر جو هڪ اظهار هوندو هو.

حقيقت هيءَ آهي ته ڪنهن به رياست جي اداري جو وجود پوليس جي اداري کان سواءِ قائم رهي نٿو سگهي. جيئن ته يوناني رياست جو ادارو ان پاران دور مان لنگهي رهيو هو. ان ڪري اهو ادارو پنهنجي وجود لاءِ ايترو وقار ۽ احترام پيدا ڪري نه سگهيو هو. جو هو هڪ اهڙي ڏنڌي کي عزت ڀريو شمار ڪرائي سگهي. جنهن کي نياتي آئين واري نظام ۾ ڪابه عزت، اهميت ۽ وقار حاصل نه هوندو هو. ڇاڪاڻ ته نياتي آئين واري نظام هيٺ ڪنهن به پوليس جي اداري جي ڪابه ضرورت نه هوندي آهي.

هاڻي اچو ته ڏسون ته اٽينس جو معاشرو جيڪو وڌندڙ واپار، دولت ۽ صنعت جي ڪري نين سماجي حالتن مان گذري رهيو هو. جنهن ۾ رياست جي اداري وارو خاڪو به ٺهي راس ٿي چڪو هو، اهڙي قسم واري معاشري ۾ رياست جو ادارو پاڻ کي ڪيئن موزون ۽ ضروري بنائي سگهيو هو؟ ان جو جواب هي آهي ته، انهيءَ دور ۾ طبقاتي دشمنين جن جي بنيادن تي نوان سياسي ۽ سماجي ادارا قائم ڪيا ويا هئا، امير طبقن ۽ عوام ماڻهن (پرولتاري) جي وچ ۾ سنئين سڌي ڪشمڪش وارو روپ مٽائي هيٺ ٻانهن ۾ آزاد شهرين، زبردستن ۽ شهري آفائرن جي طبقن جي وچ ۾ ڪشمڪش جو روپ اختيار ڪيو هو. اٽينس جي شاهوڪاري جي عروج واري دور ۾ اٽينس جي سمورن شهرين، مردن، عورتن ۽ ٻارن جو ڪل تعداد فقط 60 هزار کن هوندو هو. جن جي مقابلي ۾ ٻانهن جو تعداد مردن عورتن ۽ ٻارن سميت 350000 کن هوندو هو ۽ زبردست مهاجرن ۽ آزاد ڪيل ٻانهن جو تعداد 45000 کن هوندو هو.

ان جو مطلب هي ٿيو ته، اٽينس جي هر شهري پٺيان 18 کان وڌيڪ ٻانها گهڻو ڪري ڪارخانن جي وڏن صفحن ۾ گڏجي ڪم ڪندا هئا. ان ڪري مٿن چوڪسي رکڻ لاءِ اٽينس جي شهرين کي داروغن طور مقرر ڪيو ويندو هو. واپار ۽ صنعت جي وڌي وڌي وڌي ڪري دولت ۽ ملڪيت تمام ٿورن هٿن ۾ گڏ ٿي ويئي هئي. ان ڪري آزاد شهرين جي وڏي اڪثريت مفلس ٿي وئي هئي. مفلسي ۽ غربت کان تنگ اچي هو به مجبوريءَ کان هنرمند ۽ ڪاريگر بنجڻ لڳا هئا.

ان جو نتيجو هي نڪتو ته کين ٻانهن سان چٽاڀيٽي ڪرڻي پئجي ويئي هئي. يعني هڪ اهڙي سماجي طبقي سان جنهن کي هو پاڻ کان گهٽ، نيچ ۽ پليڊ شمار ڪندا هئا. پر انهن آزاد شهرين ۾ ڪو هنر سڪي ڪاريگر بڻجي به نه سگهيو هو. انڪري هنن جي حالت بد کان بدتر ٿيندي ويئي. انهيءَ عجيب سماجي عوام جو نتيجو ڇا نڪتو هو؟ اٽينس جي شهر ۾ مسڪينن يونانين جي هڪ وڏي اڪثريت پيدا ٿي ويئي. جنهن پاڻ سان گڏ خود اٽينس جي رياست کي پڻ ٺهڻي سندس خانوئي خراب ڪري ڇڏيو هو. اهو اٽينس جي جمهوري نظام جو ڏوهه هرگز نه هو. جيئن يورپي اسڪولن جا مسڪين ماسٽر جيڪي پنهنجي خاندانن جي شهزادن،

نوابن ۽ سندن نوڪرن ڇاڪرڻ وٽ نرڙ گسائيندا رهن ٿا، اسان کي ٻڌائيندا رهيا آهن. سندن تنزل ۽ بربادي ٻانهن واري سماجي اداري ۽ رواج جي پوڻ ڪري پيدا ٿي هئي. جنهن خود آزاد شهرين جي دلين ۾ پورهئي ڪرڻ کان نفرت پري ڇڏي هئي. ان ڪري اهي به انهيءَ ساڳئي ناجائز نفرت جو شڪار ٿي ويا هئا.

رياست جي ادارن کي وجود ۾ آڻڻ لاءِ عالمي تاريخ ۾ قديم يونان واري رياست هڪ مثالي رياست جو درجو رکي ٿي. ڇاڪاڻ ته هڪ طرف اها رياست داخلي خواهه خارجي طور تي پڻ ڪنهن رتوچاڻ جي صاف ستري حالت ۾ اڀري هئي. (سواءِ پيسٽراتس Pecistratus نالي هڪ ظالم آمر جي جنهن 600 کان 529 ق- م ۾ اٿينس جي رياست تي زوريءَ قبضو ڪيو هو. پر ان جي مزاج تي ڪوبه اثر نه پيو هو) ۽ ٻئي طرف اها هڪ اهڙي عوامي جمهوريت به هئي جيڪا سنئين سڌي نيائي معاشري مان ارتقا ڪري پاڻ مرادو ڦٽي نڪتي هئي. ان ڪري پاڻ واري رياست، هڪ سڌريل حالت ۾ پيدا ٿيل رياست جي مثال جي نمائندگي ڪري ٿي ۽ آخر ۾ هيءُ ئي هڪ قديم دور جي رياست آهي، جنهن جي اسان کي تفصيلي معلومات حاصل ٿي سگهي آهي.

پنهنجي اصل نسل ۽ ٻڻ بنياد ۾ آمريڪي انڊين نيات وانگر هئي. ان ڪري اسان کي هيئنر انهيءَ معاملي جي ذڪر ڪرڻ ۾ اختصار کان ڪم وٺڻو پوندو. اسين ايروڪواس انڊين قبيلن ۽ يوناني معاشري جو ذڪر ڪندي، نيات جي اداري جي تاريخ بابت ڪافي وضاحت ڪري آيا آهيون.

بيو ته روم جي اوائل دور ۾ نيات اندر اهو آئين رائج هو ته نيات جي فوتي رڪن جي يعني سندس ڇڏيل ورثي/ترڪي تي نيات جي ٻين نيات پايان کي باهمي هڪجهڙا حق حاصل هوندا هئا. انڪري فوتي رڪن وارو ورثو/ترڪو نيات کي ئي ملندو هو. رومن نيات ۾ به يوناني نيات وانگر پدران حق موجود هوندو هو. ان ڪري مادرانه شجري وارن نياتن کي فوتي جي ورثي ترڪي جي حقن کان محروم رکيو ويندو هو. 12 ٽيسلن يا تختين واري قانون، جنهن کي يونان جو قديم ترين مدون قانون شمار ڪيو وڃي ٿو، موجب فوتيءَ جي صحيح اولاد کي باقي سمورن ٻين وارثن کان پوئين گڻپ واري ورثي ترڪي لاءِ حقدار شمار ڪيو ويندو هو. پر اولاد جي عدم موجودگيءَ ۾ Agnates يعني پيءُ جي عزيزن کي فوتي شخص جي ورثي ترڪي تي پهريون حق ڏنو ويندو هو ۽ سندن عدم موجودگيءَ جي حالت ۾ فوتي شخص جي نيات کي سندس ورثي ترڪي جو حقدار وارث شمار ڪيو ويندو هو.

اسين انهيءَ قانون جي عمل کي جيڪو ملڪيتن جي واڌاري ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري اداري جي رائج ٿيڻ سان پئجي چڪو هو، درجي بدرجي نياتي آئين جي عمل جي دائري اندر داخل ٿيندي ڏسون ٿا. اصل ۾ انهيءَ قانون جنهن جي تحت سموري نيات کي فوتي شخص جي ورثي ترڪي تي پاڻ ۾ مساوي حق حاصل هوندو هو، کي نيات تائين محدود رکيو ويو هو. جنهن کي بعد ۾ عملي طور تي گهٽائي گهٽائي فقط فوتي مرد جي ويجهن عزيزن تائين محدود ڪيو ويو هو. اهو عمل تمام وڏي عرصي کان شروع ٿي چڪو هو. جنهن بعد پدران شجري موجب ان جو دائرو سوڙهو ٿيندو ٿيندو فقط سندس اولاد تائين محدود رهجي ويو هو. پر حقيقت هيءَ آهي ته ٻارهن تختين واري اصول کي رومن قانون ۾ ان جي ابتڙ قسم جو قانون درج ٿيل هو.

ٽيون ته گڏيل نموني ۾ مذهبي رسمون بجا آڻڻ رومن زبان ۾ انهن رسمن کي سيڪراجنٽي لِيٽِيَا (Sacragentita) يعني مقدس نياتي رسمون سڏيو ويندو هو.

چوٿون ته منجهن پنهنجي نيات اندر شادين ڪرڻ تي بندش پيل هوندي هئي، پر انهيءَ حقيقت کي رومن قانون جي ڪتابن ۾ داخل نه ڪيو ويو هو. اسان کي رومن ڪتابن ۾ بي انداز رومن شادي شده جوڙن جا نالا لکيت جي حالت ۾ ملي سگهيا آهن. پر انهن ۾ هڪڙو به اهڙو نالو موجود نه آهي جنهن مان معلوم ٿي سگهندو هجي ته اهي ٻئي زال مڙس هڪڙي ئي ساڳي نيات مان هوندا هئا.

نياتون ۽ رومن رياست

روم شهر جي بنياد پوڻ لاءِ عام طور تي هي روايت مشهور آهي ته قديم زماني ۾ هڪ آريائي اطالوي قبيلو جنهن ۾ هڪ سو نياتون هيون، روم جي موجوده شهر وارن پٽن تي اچي ڳوٺ تي ويٺو هو. انهيءَ قبيلي کان پوءِ سبيليان Sabellion نالي هڪ ٻيو آريائي قبيلو جنهن ۾ پڻ هڪ سو کن نياتون هيون، لڏي اچي ساڳي ڳوٺ ۾ ويٺو. انهن ٻنهي قبيلن ۾ هڪڙي بي ڳالهه به مشترڪ طور تي نظر اچي ٿي ۽ اها هيءَ آهي ته انهن ٻنهي قبيلن ۾ نيات جو ادارو سندن بنيادي وحدت يا عنصر هوندو هو ۽ اها مادر نيات جنهن مان ٻيون نياتون فٽي نڪتيون هيون ته انهيءَ ساڳي ماڳ تي موجود هوندي هئي. انهيءَ ڳالهه سان گڏ اسان کي منجهن بي وڌيڪ هيءَ ڳالهه به موجود نظر اچي ٿي ته اهي ٻئي لڏي آيل قبيلن مان مصنوعي طور تي ٺهيل هوندي به پاڻ ۾ مت مائت هوندا هئا. پر سندن نياتن کي مصنوعي طور تي نه پر سندن اصول کي پراڻي طور تي پيدا ڪيو ويو هو. انهن سمورين نياتن پاڻ ۾ ملندي ملندي هڪ نئين عظيم وڏي قبيلي کي وجود ڏنو هو. انهيءَ حقيقت مان اهي امڪان پيدا ٿين ٿا ته انهن ٻنهي قبيلن جو ڪو ٻيو حقيقي مادر قبيلو ضرور موجود هوندو. نيات کي قبيلي سان ڳنڍڻ واري ڪڙي يعني برادري پڻ منجهن موجود هوندي هئي. جنهن ۾ فقط 10 نياتون شامل هونديون هيون، يعني انهن ٻنهي قبيلن ۾ ڪل 300 نياتون هونديون هيون. لاطيني زبان ۾ نيات کي ڪوريا Curia چئبو آهي.

هي امر به تسليم ڪيو ويندو آهي ته رومن نياتي ادارو پنهنجي ساخت ۽ مزاج ۾ هوبهو يوناني نيات واري اداري وانگر هوندو هو. جيڪڏهن يوناني نيات، انهيءَ سماجي وحدت جو جنهن جو قديم نمونو آمريڪي انڊين قبيلن پي ڪن ٿا، هڪ سلسلو ۽ اجزا آهن ته پوءِ اسين وڏي وثوق ۽ اعتماد سان ساڳي ڳالهه کي رومن نياتن سان به لاڳو ڪري سگهون ٿا. انهيءَ لحاظ کان اسان کي قبول ڪرڻو پوندو ته رومن نيات پڻ

ساڳي حقيقت کي ورثي ترڪي وارو قانون به ظاهر ڪري ٿو. شادي ڪرڻ بعد هر رومن عورت پنهنجا نياڻي حقوق يعني عزازت وارا حقوق وائي ويهندي هئي. شادي ڪري وٺڻ بعد کيس نياڻ مان خارج شمار ڪيو ويندو هو. اها شادي ڪري ويل عورت نه پاڻ ۽ نه وري سندس اولاد سندس (عورت) جي پيءُ يعني ناني جي ملڪيت جا وارث بنجي سگهندا هئا ۽ نه وري ڪا شادي شده عورت پنهنجي پائرن جي ورثي ترڪي مان ڪو حصو حاصل ڪري سگهندي هئي. ڇاڪاڻ ته سندس انهيءَ عمل ڪرڻ سان ورثي ترڪي واري ملڪيت سندس پيءُ واري نياڻ کان ٻاهر نڪري ويندي هئي. انهيءَ قاعدي کي فقط تڏهن ڪا معنيٰ ۽ مقصد حاصل ٿي سگهندو جڏهن اسين هن حقيقت جو باور ڪنداسين ته رومن عورت کي پنهنجي نياڻ اندر شادي ڪرڻ جو ڪوبه حق تفويض نه ڪيو ويو هو.

پنجون ته زمين کي نياڻ جي گڏيل ملڪيت شمار ڪيو ويندو هو. قديم دور وارو اهو دستور ڄڻ ته هڪ سماجي قانون هوندو هو. ان بعد پهريون دفعو قبيلي جي مشترڪ زمين کي ورهاست ڪيو ويو هو. جنهن ۾ اسين ڏسون ٿا ته لاطيني قبيلن ۾ ڪجهه زمين کي سموري قبيلي جي قبضي ۾ ڪجهه زمين کي نياڻ جي قبضي ۾ ۽ ڪجهه زمين کي ڪٽنبن جي قبضي ۾ رهڻ ڏنو ويو هو. انهيءَ دور ۾ اهي ڪٽنب انهيءَ زمين تي سابق ڪٽنبن جي نمائندن يا عيوضين جي حيثيت ۾ قابض هوندا هئا. زمين جي انهيءَ ورهاست جي جواز لاءِ هيءَ روايت گهڙي ويئي هئي ته روميو لوس اول پهريون رومن سياسي مدبر هو. جنهن في رومن فرد کي پن هيڪڙن جي حساب سان زمين ورهاست ڪري ڏني ڇڏي هئي. انهيءَ روايت جي باوجود به اسين ڏسون ٿا ته زمين جو قبضو وري به فردن جي هٿن ۾ نه پر نياڻن جي هٿن ۾ رهندو آيو هو. انهيءَ ورهاست مان رهجي ويل باقي زمين جنهن جي چوگرد رعيتي راڄ واري دور واري رومن تاريخ چڪر هڻندي رهي هئي، ان کي ته مورگو ڪنهن به حساب ۾ ئي نه آندو ويو هو.

ڇهون: نياڻ جي گڏيل قبرستان جو موجود هجڻ: روم شهر جي مشهور ڪلاڊيا نالي اميرزادن واري نياڻ ريگيل نالي ڳوٺ مان لڏي اچي روم شهر ۾ ويني هئي. کيس شهر اندر رهائش لاءِ في گهر جي حساب سان پلاٽ ڏنا ويا هئا. کيس نياڻي قبرستان ٺاهڻ لاءِ جدا زمين جو ٽڪرو به ڏنو ويو هو. آگسٽس جي ايام ڪاريءَ ۾ وارس نالي اميرزادن جي نياڻ جو هڪ نيڪ مرد ٿيو ٿو برگ فاريست جي جنگ ۾ شهيد ٿي ويو هو ته کيس وڏي اعزاز سان روم شهر ۾ سندس نياڻي قبرستان ۾ دفن ڪيو ويو هو. انهيءَ قبرستان کي اڄ ڏينهن سوٽو Gentiletus Tumulus يعني نياڻن واري دڙي جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو. اهو قبرستان هينئر شهر جي اندر اچي ويو آهي. ان هوندي به نياڻ وارا مجاور اڄ به سندس مقبري کي سلامت رکيو اچن ٿا.

ستون: هڪ ٻئي جي مدد ڪرڻ ۽ مظلوم کي ظالم شخص کان سندس حق وٺرائي ڏيڻ نياڻن پائين جو فرض هوندو هو. پر انهيءَ حقيقت بابت اسان کي فقط خسيس قسم جا مثال ملن ٿا. ان جو مکيه سبب هي آهي ته رومن رياست وجود ۾ ايندي ئي پنهنجي طاقت جو اهڙو ته بي مثال مظاهرو ڪيو هو جو مظلوم شخص جي مدد ڪرڻ جو بار هن پنهنجي سر تي کڻي ڇڏيو هو.

جڏهن Appius claudius ائپس ڪلاڊس نالي هڪ مشهور رومن مدبر ۽ ڪانسل جيڪو رومن قانون وارين ٻارهن تختين واري قانون جي شارحن مان هڪڙو شارح هو، کي 471 کان 451 ق- م جي وچ ڌاري گرفتار ڪيو ويو هو ته، نه فقط سندس سمورن نياڻن پائين بلڪ خود دشمنن به سندس ماتم ڪرڻ ۾ شرڪت ڪئي هئي. بي پيونڪ جنگ جي دوران سمورين رومن نياڻن پاڻ ۾ گڏجي پنهنجن پنهنجن نياڻن پائين جيڪي دشمن جنگي قيدي بنجي ويا هئا، جي پاران دشمنن وٽ يرغمال طور رهڻ قبول ڪيو هو، پر رومن سينيٽ کيس يرغمال ٿيڻ کان روڪيو هو.

اٺون: نياڻن جي نالي کي استعمال ڪرڻ جو حق، صرف حق روم ۾ شهنشاهن جي دور تائين قائم رهيو هو. آزاد ڪيل ٻانهن کي پڻ پنهنجن سابق مالڪن وارين نياڻن جي نالن کي استعمال ڪرڻ جو حق تفويض ڪيو ويو هو. پر نياڻن مان باقي رهيل حق کين تفويض نه ڪيا ويا هئا.

نائون: نياڻن ۾ ڌارين ماڻهن کي داخل ڪرڻ جو ۽ انهيءَ حق کي استعمال ڪرڻ جو جائز طريقو هي هوندو هو ته ڪنهن ڌارئي شخص کي پهرين پنهنجي ڪٽنب ۾ داخل ڪيو ويندو هو. (ساڳيو دستور هوبهو ايروکواس قبيلن ۾ به هوندو هو). ڪٽنب ۾ داخلا ملڻ بعد انهيءَ شخص کي نياڻن ۾ به داخلا ملي ويندي هئي.

ڏهون: مکي ۽ جنگي سردار کي چونڊڻ ۽ کيس ڪرڻ جي حق جو ذڪر اسان کي ڪٿي به ملي نه سگهيو آهي. روم شهر جي وجود ۾ اچڻ بعد سندس اوائلي دور ۾ سمورا عهدا ۽ عملداريون ريڪس Rex يعني چونڊيل بادشاهه کان وٺي هيٺ تائين چونڊيا يا مقرر ڪيا ويندا هئا. ايتري قدر جو ڪيوريا Curia يعني نياڻن پنهنجن مذهبي پروهتن کي به چونڊي مقرر ڪندي هئي. انڪري اسين هن باور ۽ گمان ڪرڻ ۾ حق بجانب آهيون ته اهو ساڳيو اصول نياڻن جي سربراهه يا نيڪ مرد (Principes) چونڊ ڪرڻ ۾ به لاڳو ڪيو ويندو هو. پوءِ ڀلي ته ساڳئي ڪٽنب مان عهديدارن کي چونڊڻ جو رواج ڪيتري قدر به پختو ٿيو ٿي ويو هجي.

اهو هو هڪ رومن نياڻن جي طاقت جو اصل سبب ۽ پدرانن حق ڏانهن ارتقا ڪري پهچڻ واري عمل کان سواءِ باقي ٻين سمورن حقن ۽ جوابدارين جي لحاظ کان رومن نياڻون ايروکواس قبيلن جي تصوير جو هڪ سچو نقل هونديون هيون. اسان کي رومن نياڻن ۾ به ساڳيو ايروکواس قبيلن وارو نظام ظاهر/ظهور نظر اچي ٿو.

رومن نيائي نظام بابت اسان جي مستند عظيم مورخن ۽ عالمن ۾ پيدا ٿيل مونجهارو ۽ اها به موجود نظر اچي ٿو. انهيءَ مونجهاري جو هڪڙو مثال هتي ڏجي ٿو: روم ۾ ريپبلڪ ۽ آگسٽس سيزر جي حڪومتي دور ۾ خالص رومن نالن جي وضاحت بابت هڪ رسالي Roman Researches Vo. VI Bertin 1864 ۾ مومسين لکي ٿو ته: ”ن فقط سمورا نيات پاڻي مرد ۽ نيات ۾ داخل ڪيل ۽ سنڀال هيٺ شخص، سواءِ ٻانهن جي رومن عورتن سميت نيات جي نالي کي استعمال ڪندا هئا.“ قبيلو (مومسين نيات جي جاءِ تي استعمال ڪري ٿو) هڪ اهڙي جماعت هوندي آهي جيڪا هڪ سڄي پڇي يا فرضي يعني حاصل يا اختراع ڪيل مورث اعليٰ ”جد امجد“ مان پيدا ٿئي ٿي. جنهن کي پاڻ ۾ متحد رکڻ لاءِ وٽس مشترڪ مذهبي رسمون ۽ هڪ مشترڪ قبرستان ۽ مشترڪ ورثو/ ترڪو هوندو آهي. ان ڪري سمورا آزاد مرد ۽ ان ڪري سندن عورتون به پاڻ کي ضرور ان ۾ داخل ڪنديون هيون پر نيات جي نالي کي مقرر ڪرڻ وقت شادي شده زالن جو معاملو ڪجهه مشڪلاتون پيدا ڪري ٿو. اهي مشڪلاتون ان وقت پيدا ٿين ٿيون، جڏهن عورت کي پنهنجي نيات پائين کان سواءِ ٻئي ڪنهن به شخص سان شادي ڪرڻ کان روڪيو نه ويو هو. يعني هو پنهنجي ڪنهن نيات پاڻيءَ سان شادي ڪري نه سگهندي هئي. پر هوءَ هڪ ڌاري نيات جي مرد سان شادي ڪري سگهي ٿي. ان ڪري سندس لاءِ ڪيتري عرصي تائين ته شادي ڪرڻ لاءِ ڪنهن ڌاري نيات مان ور ڳولي لهڻ هڪ مشڪل مسئلو بنجي ويو هو. يعني رومن عورت کي ضرور بالضرور پاڻ واري نيات کان ٻاهر شادي ڪرڻي پوندي هئي. عام طور تي هر عورت کي پنهنجي نيات مان ور ڳولي لهڻ سولو هوندو آهي. انهيءَ حق کي Gentis Eruptio جيئن ٿو اڀريو يعني نيات کان ٻاهر شادي ڪرڻ جو حق سڏيو ويندو آهي.

ٻهين صدي عيسويءَ ۾ رومن عورتن کي اهو حق هڪ انعام طور ڏنو ويو هو. پر قديم دور ۾ جڏهن به ڪا رومن عورت ڪنهن ڌاري نيات ۾ شادي ڪري ويندي هئي ته انهيءَ عورت کي سندس مڙس واري نيات مان شمار ڪيو ويندو هو. هن کان وڌيڪ ٻي ڪا به ڳالهه يقيني نه آهي ته مذهبي رسمن واري شادي ڪرڻ کان پوءِ زال پوريءَ طور تي پنهنجي مڙس واري مذهبي جماعت ۾ داخل ٿي ويندي هئي. پنهنجي پيڪن واري نيات سان سندس ڪوبه واسطو ۽ سروڪار نه رهندو هو. يعني هو پيڪن کان بلڪل ڪڍجي ويندي هئي. هن حقيقت جي هر شخص کي خبر آهي ته هر شادي شده رومن عورت پنهنجي نيات واري سموري ورثي ترڪي سان گڏ ٻين به سمورن فعالين خواهه غير فعالين قسم وارن حقن کان به پوري ريت محروم ٿي ويندي هئي. پر هوءَ پنهنجي مڙس وارن (ساهرن) واري ورثي ترڪي وارن وارثن ۾ ضرور شامل رهندي هئي. اهي وارث هي آهن:

(1) انهيءَ زال مان پيدا ٿيل سمورو اولاد، (2) ۽ سندس مڙس جا نيات پاڻي. پر جڏهن ڪو مڙس پنهنجي زال کي هڪ گود ورتل ٻار واري حيثيت ۾ پنهنجي ڪٽنب ۾ داخل ڪندو هو. يعني کيس گود وٺندو هو يعني متبني بنائيندو هو ته پوءِ اهڙي صورت ۾ اها عورت (زال) ڪيئن سندس نيات مان خارج ٿي سگهي ٿي، يعني مڙس سان نيات پاڻي بنجي پوڻ جي ڪري اها گود ورتل عورت ساڻس يعني کيس گود وٺندڙ شخص سان ڪڏهن به شادي نه ڪري سگهي ها.

مومسين جي تشريح موجب شروعاتي دور ۾ انهيءَ نموني ۾ هر رومن نيات جي عورتن کي فقط پنهنجي نيات جي اندر شادي ڪرڻ جي اجازت هوندي هئي. ان ڪري سندس خيال موجب رومن نياتون داخلي شاديون ڪندڙ هونديون هيون ۽ نه خارجي شاديون ڪندڙ! سندس اها راءِ جيڪا باقي ٻين سمورين قومن واري انهيءَ معاشري ۽ سماجي تجربي جي سراسر خلاف آهي، جيڪا مشهور رومن مورخ Livy Titus 57 ق- ۾ لوي تاسيت جي جڳ مشهور ڪتاب History of Roman Vol- XXXIX باب نمبر 19 ۾ لکيل هڪ حوالي تي ٻڌل آهي. جنهن حوالي جي صحت بابت اڄ به مورخن ۾ بحث ۽ تڪرار هلندڙ آهي. انهيءَ حوالي موجب رومن سينيٽ 8 66 ق- ۾ روم شهر جي تقويم مطابق 1881 ق- ۾ جي جاري ڪل هڪ سرڪاري فرمان ۾ هي لفظ موجود آهن:

"vtifocenrae Hispollae datio deninutio gentis eruptio, tutoris, optiolem quasieiver testaman to dedisseti utiquei ingenew nubre liceret neuqielciqui ennden isset obid frandi ignominiave esset".

جنهن جي لفظي معنيٰ آهي ته: ”فسيئا هسپلا کي هي حق حاصل هوندو ته: (1) هو پلي پنهنجي ملڪيت جو انتقال ڪري ڇڏي. (2) پلي ته ان کي گهٽائي ٿورو ڪري ڇڏي، (3) پلي ته نيات کان ٻاهر شادي ڪري، (4) ته پلي ته پنهنجو ولي (سنڀاليندڙ) مقرر ڪري ڇڏي ته سندس فوتي مڙس اهو حق کيس وصيت ڪرڻ وسيلي تفويض ڪري ڇڏيو آهي، (5) ته کيس اجازت حاصل هوندي ته پلي ڪنهن آزاد شخص سان شادي ڪري، (6) ته جيڪو به شخص ساڻس شادي ڪندو ته سندس (فسيئا هسپلا سان شادي ڪرڻ جي عمل کي) ڪا خطا يا بدناموسي شمار نه ڪيو ويندو.“

بيشڪ مٿي ذڪر ڪيل مثال ۾ فسيئا هسپلا نالي هڪ آزاد ڪيل ٻانهي عورت کي نيات کان ٻاهر شادي ڪرڻ جي اجازت ڏني ويئي آهي ۽ انهيءَ حقيقت ۾ ڪوبه شڪ ۽ گمان نه آهي ته هن لڪيت موجب مڙس کي حق حاصل هو ته هو وصيت ڪرڻ وسيلي پنهنجي زال کي اهو حق تفويض ڪري سگهي ته هوءَ (سندس زال) سندس وفات ڪري وٺي بعد پلي نيات کان ٻاهر شادي ڪري. هي حوالو بلڪل واضح آهي، سواءِ هن هڪڙي امر جي ته ڪنهن جي نيات کان ٻاهر؟

مومسين جي استدلال موجب جيڪڏهن ڪنهن عورت کي پنهنجي نيات جي اندر شادي ڪرڻي هئي ته پوءِ هوءَ شادي ڪري وٺڻ کان پوءِ به انهيءَ ساڳي نيات اندر رهي ٿي. پهرين ڳالهه هيءَ آهي ته هن ڳالهه تي زور ڏيڻ ته رومن نيات داخلي شاديون ڪندڙ هئي، خود هڪ ثابتي طلب معاملو آهي. ٻي ڳالهه هيءَ آهي ته جيڪڏهن مثال واري عورت کي نيات جي اندر شادي ڪرڻي ئي هئي ته پوءِ خود مڙس اهو عمل نه ٿو ڪري ته اهڙي حالت ۾ هو ڪنهن به عورت سان شادي ڪري نه ٿي سگهيو. ته پوءِ اسين هڪ اهڙي درجي تي اچي بيهي رهون ٿا جتي ڪوبه مڙس پنهنجي زال کي وصيت ڪرڻ وسيلي هڪ اهڙي حق کي تفويض ڪري سگهندو هجي، جنهن حق تي خود کيس به پنهنجي لاءِ استعمال ڪري سگهڻ جو ڪوبه حق حاصل نه هو. اهو مثال هڪ ”غلط قانون“ جو مثال بنجي پوندو. خود مومسين کي به انهيءَ ساڳي حقيقت جو احساس آهي. ان ڪري هر بنا ڪنهن واضح ثبوت جي محض ڏکي تي ڳالهه ڪندي لکي ٿو ته:

”نياٽ کان ٻاهر شادي ڪرڻ لاءِ قانوني طور تي نه فقط اجازت ڏنل شخص جي قبوليت ڏيڻ جي ضرورت هئي، بلڪ نيات جي سمورن رڪنن جي قبوليت ڏيڻ جي به ضرورت هوندي هئي.“ الخ نو ص ۷۱.

پهريون ته اهو دليل هڪ چڙواڳ قسم جو دليل آهي. ٻيو ته اهو دليل خود حوالي جي واضح لفظن کي غلط ثابت ڪري ٿو. مثال واري عورت کي رومن سينيٽ اهو حق سندس مڙس جي Proxy عيوضي يا وڪيل يا قائم مقام طور ڏئي ٿي، پر کيس اهو حق فقط ايتري قدر ڏئي ٿي جيتري قدر سندس فوتي مڙس کيس ڏئي سگهيو ٿي. نڪي گهٽ نڪي وڌ. پر جيڪي ڪجهه مثال واري عورت جو مڙس تفويض ڪري ٿو اهو قانوني طور تي هڪ مڪمل حق آهي. جيڪو سمورين قانوني بندشن کان آزاد آهي. ان ڪري مثال واري عورت ان جو استعمال ڪندي ته ان جي نتيجي ۾ سندس نئين مڙس کي ڪابه تڪليف نه پهچندي. سينيٽ پنهنجي موجود حال ۽ ايندڙ مستقبل ۾ استعمال ڪرڻ جي ڪري کيس يعني مثال واري عورت فسينا هسپلا کي ڪابه تڪليف نه پهچي. انهن سمورين ثابتين جي موجودگيءَ ۾ مومسين وارو قياس ۽ استدلال بلڪ غلط ثابت ٿئي ٿو.

وري اچو ته، ٻي صورت حال کي ڏسون: هن حالت ۾ هڪ عورت ٻي نيات جي مرد سان شادي ڪري ٿي. پر ان جي باوجود به پنهنجي نيات جي اندر رهي ٿي. ته پوءِ مٿين مثال واري لکيت واري مفهوم موجب سندس مڙس کي هي حق حاصل آهي ته هو پنهنجي زال فسينا هسپلا کي سندس نيات کان ٻاهر شادي ڪرڻ جو حق تفويض ڪري ڏئي. يعني کيس هڪ اهڙو حق ملي ٿو جنهن موجب هو انهيءَ نيات بابت جنهن جو هو پاڻ به هڪ رڪن آهي. (اڳواٽ) بندوبست ڪري ڇڏي ٿو. اها ڳالهه

اهڙي ته بيواجبي آهي جو اسان کي ان بابت وڌيڪ چوڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي. مٿين ذڪر ڪيل مثال ۾ حقيقت فقط هن قدر آهي ته پهرين نموني واري شادي ۾ مثال واري عورت هڪ ٻي نيات جي مرد سان شادي ڪئي هئي. ان ڪري اها عورت پنهنجي مڙس واري نيات ۾ بنا ڪنهن اٽڪاءَ جي داخل ٿي چڪي هئي. اهڙن مثالن جي رومن معاشري ۾ موجودگي جو خود مومسين پاڻ به اقرار ڪري ٿو. اتي پهچڻ بعد معاملو پاڻ کي پاڻ صاف ڪري ٿو. مثال واري عورت انهيءَ شادي ڪرڻ جي ڪري پيڪن واري نيات کان ڇڄي ڌار ٿي وئي ٿي، کيس پنهنجي مڙس واري نيات اندر داخلا ملي ٿي. ان ڪري کيس نئين داخل ٿيل نيات ۾ هڪ خاص مقام حاصل ٿي وئي ٿو.

هينئر هوءَ پنهنجي مڙس جي خون جي رشتي واري مائٽياڻي نه آهي. جنهن طريقي سان کيس نيات اندر داخلا ملي ٿي، اهو طريقو خود شروعات کان وٺي کيس مڙس واري نيات ۾ شادي ڪرڻ واري بندش کان آزاد ڪري ڇڏي ٿو. يعني انهيءَ شادي ڪرڻ جي ڪري سندس ساهرن واري نيات ۾ ڪنهن شخص سان شادي ڪرڻ جي حق کان محروم ٿي نٿي وئي. شادي ڪرڻ سان زال کي فقط مڙس واري نيات ۾ داخلا ڏني ويندي هئي. انڪري هوءَ مڙس جي فوت ٿي وٺڻ جي حالت ۾ سندس ملڪيت جي ڪجهه انهيءَ حصي جي وارث بنجي ويندي جيڪو حصو سندس نه پر ٿڃي اچڻ واري حالت ۾ سندس مڙس وارن نيات پائين کي ملڻو هو.

انهيءَ عمل کان به وڌيڪ اهم هيءَ ڳالهه آهي ته، ملڪيت کي نيات جي اندر رهڻ گهرجي ۽ ڇا محض انهيءَ ملڪيت جي نيات جي اندر رهڻ خاطر ئي انهيءَ عورت کي سندس مڙس جي ڪنهن ٻئي نيات پائين سان شادي ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو وئي؟ ۽ ٻئي ڪنهن به ماڻهوءَ سان نه؟ هينئر جيڪڏهن ان بابت ڪا استثنا پيدا ڪرڻي آهي ته ڇا انهيءَ حالت ۾ سندس مڙس کان سواءِ ٻيو ڪو به شخص ڪانئس وڌيڪ با اختيار ٿي سگهي ٿو، جنهن سندس ئي فائدي خاطر پنهنجي ملڪيت کي وصيت ڪرڻ وسيلي سندس حوالي ڪيو آهي؟ جنهن وقت تي اهو مڙس مثال واري عورت کي پنهنجي ڪيل وصيت موجب پنهنجي ملڪيت جو ڪجهه حصو ڏئي ٿو ته ساڳئي وقت تي کيس هي به اجازت ڏئي ٿو ته هوءَ سندس مرڻ بعد انهيءَ ملڪيت جي وصيت ۾ مليل حصي کي ڪنهن ڌاري نيات جي مرد سان شادي ڪرڻ جي ڪري ڀلي ڌاري نيات ۾ ڏئي ڇڏي يا اها ڌاري نيات فسينا هسپلا جي منجهن پر ٿڃي اچڻ جي ڪري ڀلي ان کي حاصل ڪري.

ان ڪري ڇڻي سگهجي ٿو ته ڇڻ هو پاڻ وصيت ڪري ڇڏڻ جي ڪري پنهنجي ملڪيت جي حصي جو اڳواٽ ئي انتقال ڪري ويو هو. جيتري قدر خود فسينا ۽ فسينا جو پنهنجي مڙس واري نيات سان تعلق آهي ته ڇڻي سگهجي ٿو ته، اهو مڙس

خود پاڻ ئي هو، جنهن پنهنجي آزاد ارادي سان انهيءَ عورت سان شادي ڪرڻ جي ڪري انهيءَ ساڳي فسينا کي ٻئي مڙس واري نيات ۾ داخل ڪيو هو. ان ڪري قدرتي طور تي اهو پهريون مڙس ئي هو جنهن جي رومن سينيٽ فرمان جاري ڪرڻ وسيلي فقط توثيق ڪري ڇڏي هئي، ٿوري ۾ کڻي چئجي ته جڏهن اسين رومن معاشري جي داخلي شادين ڪرڻ واري نظريي کي ترڪ ڪري ڇڏيون، ڇا ته اهو ساڳيو معاملو اسان کي تمام آسان ۽ واضح ڏسڻ ۾ اچي ٿو ۽ مارگن جنهن جي انهيءَ دليل کي ته رومن معاشرو اصل ۾ خارجي شادين ڪندڙ معاشرو هو، کي سڄو سمجهنداسين.

انهيءَ حوالي جي تاويل ڪندڙن ۾ عالمن جو هڪ ٻيو گروهه به موجود آهي، جن جو وري چوڻ آهي ته لوي تاسيٽ واري انهيءَ حوالي جو مطلب محض هي آهي ته: ”هڪ آزاد ڪيل ٻانهي ڪنهن خاص اجازت جي ملڻ کان سواءِ نيات کان ٻاهر شادي نٿي ڪري سگهي يا ڪو اهڙو ٻيو قدم کڻي سگهي جيڪو قدم ڪٽنبي حقن جي قليل ترين زبان جو سبب بنجي سگهندو هجي، يعني Lapitis Leminetioaminima جنهن جو نتيجو هي نڪري سگهندو هجي ته آزاد ڪيل ٻانهيون مڙسن وارين نيائن کي ڇڏي ٻاهر هليون و ن.“ جيڪڏهن اسين ذڪر ڪيل تاويل کي صحيح سمجهنداسين ته پوءِ اهو حوالو رومن معاشري جي آزاد عورتن لاءِ ڪجهه به ثابت نٿو ڪري، انهيءَ مثال مان اسان کي نيات جي اندر شادين ڪرڻ لاءِ مفيد هجڻ جو ڪوبه ثبوت ڪونه ٿو ملي.

اسان کي سموري رومن ادب ۾ Eruptio Gentis وارو محاورو فقط انهيءَ هڪڙي حوالي ۾ ئي موجود نظر اچي ٿو ۽ ٻئي سموري رومن ادب ۾ بلڪل غائب آهي، اسان کي رومن ادب ۽ تاريخ ۾ لفظ Enubre انيوبر يعني نيات کان ٻاهر شادي ڪرڻ جو لفظ صاف طور تي لکيل موجود ملي ٿو ۽ اهو به فقط لوي تاسيٽ واري ڪتاب ۾، پر انهيءَ لفظ جو نيات سان ڪوبه تعلق ڏيکاريل نه آهي. انڪري هي احمقانه نظريو نه رومن عورت کي فقط پنهنجي نيات جي اندر شادي ڪرڻ جي اجازت حاصل هوندي هئي، فقط لوي تاسيٽ واري انهيءَ حوالي، جنهن کي ٻيهر سگهڻ لاءِ ڪابه تنگ نه آهي، مان پيدا ٿيل آهي. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن انهيءَ حوالي مان آزاد ڪيل ٻانهن تي ڪن خاص بندشن جي موجود هجڻ جو ثبوت ملي ٿو ته ان جو پيدائشي آزاد Ingenuae رومن عورت سان ڪوبه واسطو موجود نه ڇڻبو يا انهيءَ کي پيدائشي آزاد عورتن سان به لاڳو ٿيل شمار ڪيو ويندو، ان ڪري ته وٽر چئي سگهيو ته رومن عورتون رومن قانون موجب خارجي شادين ڪندڙ هيون. کين انهيءَ شادي ڪرڻ جي ڪري ئي مڙس واري نيات ۾ داخلا ملندي هئي، اهو امر مارگن جي مطابقت ۾ ۽ مومسين جي برخلاف نظر اچي ٿو.

رومن شهر جي بنياد پوڻ کان 300 سالن بعد نيائي پنڌڻ ايتري قدر ته مضبوط هئا، جن لاءِ هي مثال رومن تاريخ ۾ موجود آهي ته اميرزادن جي فيبن نالي نيات سينيٽ جي اجازت مان في نالي پاڙيسري ڳوٺ تي چڙهائي ڪئي هئي. انهيءَ لڙائيءَ ۾ نيات جا 360 ماڻهو مارجي ويا هئا. نيات مان فقط هڪڙو چوڪرو بچي ويو هو، جنهن مان وڏي وڏي ساڳي نيات ٺهي جڙي راس ٿي هئي.

اسين ذڪر ڪري آيا آهيون ته، ڏهن نيائن جي پاڻ ۾ گڏجڻ مان هڪ برادري ٺهندي هئي، لاطيني زبان ۾ برادريءَ کي Guria ڪوريا چئبو آهي، انهيءَ ڪوريا کي يوناني برادري کان وڌيڪ اختيار حاصل هوندا هئا، هر ڪوريا کي پنهنجون جدا مذهبي رسمون، هڪ متبرڪ نشان تبرڪات ۽ هڪ جدا پروهت هوندو هو. اهي پروهت پاڻ ۾ گڏجي هڪ ادارو ٺاهندا هئا، جنهن مان چونڊ ڪري هڪڙو سر پينچ پروهت مقرر ڪندا هئا. ڏهن ڪورياتن مان هڪڙو قبيلو ٺهندو هو. هر قبيلي کي هڪڙو چونڊيل جنگي سردار هوندو هو. (فقط جنگ جي حالت ۾) ۽ وٽن هڪڙو جدا چونڊيل پروهت هوندو هو. رومن قوم انهن ڪورياتن مان ٺهي هئي، جن کي گڏي Populus Romanus يعني رومن عوام چوندا هئا.

ان ڪري فقط انهن ماڻهن کي رومن تسليم ڪيو ويندو هو جيڪي ڪنهن نه ڪنهن رومن نيات جا رڪن هوندا هئا، انهيءَ نيائي رڪنيت جي ڪري اهي خود به خود ڪوريا جا به رڪن هوندا هئا. ساڳيءَ طرح کين قبيلي جا به رڪن شمار ڪيو ويندو هو.

نيبر (Niebuhr) جي لکڻ موجب عوامي نوعيت وارن سمورن معاملن جو انتظام ڪرڻ سينيٽ جي حوالي هوندو هو. 300 نيائن جا نڪ مرد-مڪي يا سردار پنهنجن نيائن جي مڪي هجڻ جي حيثيت ۾ سينيٽ جا رڪن هوندا هئا. انهن مڪين يا نڪ مردن کي پٽرس Patres يعني پيٽريا بزرگ چوندا هئا. رومن معاشري ۾ هي رواج به پئجي چڪو هو ته ڪنهن مڪي جي مرڻ بعد سندس ئي ڪٽنب مان ڪنهن اهل شخص کي انهيءَ نيات جو مڪي چونڊيو ويندو هو. ان ڪري نيائن ۾ مورثي مڪيءَ جو رواج پئجي ويو هو. انهيءَ رواج اڳتي هلي هڪ مورثي اميرن جي طبقي کي پيدا ڪيو هو. انهن مورثي مڪين وري امير طبقي جي اولاد پاڻ کي Patricians يعني اميرزاده سڏائڻ شروع ڪيو هو. ان ڪري اهي اميرزاده سينيٽ جي رڪنيت کي پنهنجو مورثي حق سمجهڻ لڳا هئا.

هيءَ هڪ حقيقت آهي ته وقت جي گذرڻ سان اهو رواج پختو ٿي ويو هو. رومن انهيءَ رواج تي ايتري قدر ته هري مري عادي ٿي ويو هو جو اهي خود به اميرزادن جي انهيءَ مورثي حق واري رواج کي صحيح ۽ جائز سمجهڻ لڳا هئا. انهيءَ رواج هيٺس وڏي ويجهي ڦري هڪ آئيني حق جي صورت اختيار ڪئي هئي. ايتري قدر جو

روايت آهي ته، سينيٽرن ۽ سندن اولاد کي خود روميولس اول سرڪاري طور تي پيٽرسيشن وارو منصب ۽ ان جا سمورا خاص حق تفويض ڪري ڏنا هئا. اٿينس جي ٻولي وانگر رومن سينيٽ کي پڻ ڪيترن ئي عوامي معاملن جي فيصلي ڪرڻ جو اختيار تفويض ڪيل هوندو هو. خود قانون جي تدوين ڪرڻ جو حق به خاص طور تي فقط سينيٽ کي ئي حاصل هوندو هو. هر قانون جي مسودي تي پهريائين سينيٽ ۾ بحث مباحثو ڪيو ويندو هو. جنهن بعد انهيءَ مسودي کي آخري شڪل ڏئي منظور يا رد ڪرڻ لاءِ عوامي اسيمبلي (جرگي) *Comitia curiata* ڏانهن موڪليو ويندو هو. جيڪا ان کي منظور يا رد ڪندي هئي، لفظ کوميشيا ڪورياتا جي لغوي معنيٰ آهي ڪوريائن جو جرگو. انهيءَ عوامي اسيمبلي يا جرگي جي ڪوريائن (نياتن) مطابق گروهه بندي ڪيل هوندي هئي. هر ڪوريا جي رڪنيت لاءِ فقط نيات جي ميمبرن مان چونڊيل مڪين کي ئي اهل شمار ڪيو ويندو هو. عوامي نوعيت جي فيصلن ڪرڻ وقت هر 30 ڪوريائن جي گروهه کي پاڻ ۾ گڏجي هڪ ووت ڏئي سگهڻ جو حق ڏنو ويو هو. انهيءَ ڪوريائن تي مشتمل اسيمبلي يا جرگي کي ڪنهن به قانون جي مسودي کي منظور يا رد ڪرڻ خود ريڪس (بادشاهه) کي مقرر ڪرڻ (ريڪس به هڪ عوامي عهدو هوندو هو) سميت سمورن اعليٰ عهديدارن کي عهدن تي مقرر ڪرڻ، کين معزول ڪرڻ، اعلان جنگ ڪرڻ (پر صلح ڪرڻ جو حق فقط سينيٽ کي حاصل هوندو هو).

هڪ سپريم ڪورٽ جي حيثيت ۾ فتوائون جاري ڪرڻ، ڌرين جون اپيلون ٻڌڻ، اهڙن مقدمن جي سماعت ڪرڻ جنهن ۾ ڪنهن رومن شهري کي موت جي سزا ڏني سگهڻ جي فيصلي ڪرڻ جو حق حاصل هوندو هو. آخر ۾ سينيٽ ۽ عوامي جرگي سان گڏ ريڪس يعني بادشاهه جو عهدو جيڪو پنهنجي نوعيت ۾ يوناني *Basitus* جنگي سردار جو مت هو. پڻ موجود هوندو هو. پر اهو ريڪس يا بادشاهه مطلق العنان يعني مختيار ڪل واري حيثيت جو هرگز نه هوندو هو، جهڙو ڪيس مومسين ڏيڪاري ٿو. اهو ريڪس جي عهدي وارو شخص جنگي سردار اعليٰ هجڻ سان گڏ ملڪ جو اعليٰ ترين، پروهت ۽ ڪن خاص نوعيت جي عدالتن جو سربراهه پڻ هوندو هو. پر ڪيس ديواني دعوائن هلائڻ جو ڪوبه اختيار ۽ حق حاصل نه هوندو هو. سواءِ انهن امور جي جن ۾ هو هڪ جنگي سردار اعليٰ واري حيثيت ۾ فقط تاويلي قسم جا اقدار ڪري سگهندو هو يا جيڪي مختلف قسمن وارين عدالتن جا سربراهه فيصلو ڪري ڏانهس فقط عمليات ڪرڻ لاءِ موڪليندا هئا. ڪيس رومين شهرين جي حياتين، موت، آزادي ۽ ملڪيتن تي ڪوبه اختيار حاصل نه هوندو هو.

سڀ کان اهم ڳالهه هيءَ هوندي هئي ته اهو ريڪس جو عهدو ۽ منصب مورثي هرگز نه هوندو هو. ڪنهن نئين ريڪس جي تقرر لاءِ هي آئيني دستور هوندو هو ته

سابق ريڪس ڪنهن نئين ريڪس جي مقرري لاءِ ڪنهن موزون رومن شهري جو نالو ڪوريائن جي عوامي جرگي جي سامهون پيش ڪندو هو ۽ عوامي جرگي ۾ ڪوريائن جا مڪي انهيءَ پيش ڪيل نالي کي ووت وسيلي منظور ۽ مقرر ڪندا هئا يا رد ڪري ڇڏيندا هئا. عوامي جرگي جي هٿان ريڪس جي چونڊجي وٺڻ جي حالت ۾ عوامي جرگو پنهنجي آئنده اجلاس ۾ کيس ڪن مقرر ڪيل رسمن جي ادا ڪرڻ سان اختيار تفويض ڪندو هو. مقرر ۽ توثيق ڪيل ريڪس کي معزول به ڪري سگهيو هو.

509 ق-م ۾ روم جي 7 نمبر ريڪس *Tarquinas superbus* تارڪينس سپريس کي معزول ڪري ڇڏڻ جو مثال رومن تاريخ ۾ اڄ به موجود آهي. روم جي شهرين کيس معزول ڪري ڇڏڻ بعد خود روم شهر مان جلاوطن ڪري ڇڏيو هو. انهيءَ عوامي بغاوت جي نتيجي ۾ روم ۾ جمهوري راڄ قائم ڪيو ويو هو. انهن نام نهاد بادشاهن جي دور ۾ يونانين واري سورمائي دور وانگر رومن قوم ۾ به هڪ فوجي جمهوريت قائم ڪئي وئي هئي. اها جمهوريت نيانتن، برادرين ۽ قبيلن جي بنيادن تي قائم ڪئي وئي هئي ۽ ان مان پيدا ٿيل هجڻ جي ڪري سندن تابع هوندي هئي. اهي ڪوريائون ۽ قبيلو جيتوڻيڪ ڪي قدر مصنوعي طور تي ٺاهيا ويا هئا. ان هوندي به سندن ساخت کي رومن معاشري جي انهن فطري ۽ حقيقي آدرشن جن مان اهي اصل ۾ پيدا ٿيا هئا ۽ جيڪي کين ان تائين وڪوڙيو بيٺا هئا. اميرزادن جي مطابقت ۾ ۽ اصولن ۽ سندن مفادن پٽاندر مرتب ڪيو ويو هو ۽ جيتوڻيڪ اميرزادن واري قدرتي طور تي ارتقا ڪري ويل طبقي پاڻ کي رومن معاشري اندر مستحڪم ڪري ڇڏيو هو ۽ *Reges* به پنهنجي اختيارن کي درج بدران وسيع ڪرڻ جي ڪوشش ۾ لڳا پيا هئا. ان هوندي به مٿيون پئي حقيقتون رومن آئين جي بنيادي ۽ اصولي ڪردار کي تبديل ڪري ڇڏڻ ۾ ناڪافي ثابت ٿيون هيون. تاريخي طور تي اها هڪڙي ئي حقيقت وڏي اهميت جي آهي.

انهيءَ دور ۾ وڏين ملڪي فتوائن جي ڪري رومن علائقو تمام وسيع ٿي ويو هو. پهريائين رومن شهر سان لاڳيتن لاطيني علائقن کي فتح ڪري کين روم شهر سان ملايو ويو هو. ان ڪري روم شهر جي مردم شماري به ڪجهه ٿڌي آيل مهاجرن جي ڪري ۽ ڪجهه مفتوح علائقن مان ٿڌي آيل ماڻهن جي ڪري تمام وڏي ويئي هئي. اها نئين رعايا (اسين في الحال زبردستن *Clients* جو ذڪر ڪرڻ مهل رڪون ٿا) پراڻين نيانتن ڪوريائن ۽ قبيلن مان خارج هوندي هئي. ان ڪري انهيءَ سموري نئين رعايا کي به خاص رومن قوم *Populus Romanus* ۾ شمار نه ڪيو ويندو هو. پر ان هوندي به اها سموري رعايا شخصي طور تي آزاد هوندي هئي. کين زمين رکڻ، نيڪيون ادا ڪرڻ ۽ فوجي خدمتون ڪرڻ جا حقوق حاصل هوندا هئا پر کين ڪنهن

عوامي عهدي تي مقرر ٿيڻ کورينٽس واري عوامي جرڳي ۾ ڪنهن هلندڙ بحث مباحثي ۾ حصي وٺڻ، قانون سازي ڪرڻ، ڪنهن قانون جي مسودي کي منظور ڪرڻ، سندن توثيق ڪرڻ يا کين رد ڪرڻ، فيصلا ڪرڻ يا مفتوح علائقن جي زمين کي ورهاست ڪري ان مان حصي وٺڻ جا حق حاصل نه هوندا هئا. انهن ماڻهن کي پليبينس Plebians سڏيو ويندو هو. پليبينس لفظ جي معنيٰ آهي اهي ماڻهو جن کي روم شهر ۾ رهڻ جي باوجود به ڪو عوامي حق حاصل نه هجي. انهيءَ پليبين طبقي جي ماڻهن جو تعداد روز بروز وڌندو رهندو هو. سندن انهيءَ واڌ ۽ فوجي سکيا ورتل هجڻ جي ڪري رومن رياست اندر سندن موجودگي روم شهر جي قديم شهرين Populus Romanus جنهن پنهنجي واڌاري جا سمورا دروازا بند ڪري ڇڏيا هئا، لاءِ هڪ وڏو آئيني ۽ سماجي مسئلو پيدا ڪري وڌو هو. رومن تاريخ ۾ اسان کي هن حقيقت جا واضح ثبوت ۽ اهڃاڻ به ملن ٿا ته زمينن جي ورهاست جي سلسلي ۾ پراڻي رومن قوم ۽ نئين پليبين رعايا جي وچ ۾ ڪو گهڻو ۽ بيواجبي قسم جو امتياز ۽ فرق نه رکيو ويندو هو. واپار ۽ صنعت جنهن اها خاص ترقي نه ڪئي هئي، گهڻو ڪري انهن پليبين رعايا جي هٿن ۾ هوندي هئي.

تاريخي طور تي روم شهر جي بنياد پوڻ واري حقيقت محض ڏندڪٿائن تي ٻڌل هجڻ جي ڪري بلڪل لڪل ۽ مخفي رهندي آئي آهي. قانون دانن وانگر تاريخ جي عالمن پڻ ان بابت پيش ڪيل سمورن حوالن کي پنهنجي تاويل وسيلي مورڳو وڌيڪ منجهيل ۽ رازدارانه بنائي ڇڏيو آهي، ان ڪري اسان لاءِ هي امر ناممڪن بنجي پيو آهي ته اسين انهيءَ انقلاب، جنهن قديم رومن نظام جو انت آندو هو، ان بابت ڪو حتمي قسم جو فيصلو ڪري سگهون ته اهو انقلاب ڪهڙن سببن جي ڪري آيو هو؟ ڪهڙي نموني ۾ آيو هو؟ ۽ ڪڏهن آيو هو؟ اسين فقط ايتري يقين سان چئي سگهون ٿا ته اهو انقلاب پليبين ۽ قديم رومن قوم جي وچ ۾ پيدا ٿيل سماجي تڪرارن ۽ سماجي ۽ سياسي ڪشمڪش جي سببان پيدا ٿيو هو.

روم جي 6 نمبر بادشاهه Servius Tullius سرويس ٽولوس 578 کان 534 ق- م ڏانهن منسوب ڪيل رومن نيائي آئين کي رد ڪندي هڪ نئين عوامي اسيمبلي يا جرڳي کي وجود ۾ آندو هو. جنهن ۾ مکيه ۽ بنيادي آئيني اصول هي قائم ڪيو ويو هو ته ٻنهي قديم رومن قوم Populus Romanus ۽ پليبين طبقن مان هن اصول تي ميمبر چونڊيا ويندا ته اهي ميمبر فوجي خدمتون ڪندڙ هئا يا نه هئا؟ يعني ٻنهي ڪشمڪش ڪندڙ ڌرين مان فوجي خدمتون نه ڪندڙ شخصن کي عوامي اسيمبلي يا جرڳي جي رڪنيت کان خارج رکيو ويو. باقي رهجي ويل فوجي خدمت ڪرڻ لائق شخصن جا وري سندن ملڪيت ۽ دولت جي لحاظ کان طبقا ٺاهيا ويا. فوجي خدمت لاءِ انهن شخصن کي ڇهن طبقن ۾ ورهاست ڪيو ويو هو:

- 1- هڪ لک اسيسي وارا،
- 2- پنجهتر هزار اسيسي وارا،
- 3- پنجاه هزار اسيسي وارا،
- 4- 15 هزار اسيسي وارا،
- 5- 11 هزار اسيسي وارا،
- 6- ان کان گهٽ ورا سمورا طبقا.

Durea Ndela Meile ڊيورودي لاماني نالي هڪ فرينج اقتصاديات جي ماهر عالم 1857-1777ع جي حساب جي شرح موجب اهو حساب موجوده فرينج مارڪ سڪي ۾ هي ٿئي ٿو:

- 1- 14000 هزار مارڪ،
- 2- 10500 هزار مارڪ،
- 3- 7000 هزار مارڪ،
- 3- 3600 سئو مارڪ،
- 5- 1570 سئو مارڪ،
- 6- ان کان گهٽ.

انهيءَ پوئين ورهاست واري طبقي ۾ پرولتاري يعني اجوري تي پورهيو ڪندڙ مزدورن ۽ هارين نارين کي شامل رکيو ويو هو. انهيءَ پرولتاري طبقي ۾ اهي شخص شامل ڪيل هوندا هئا. جن وٽ ڪنهن به قسم جي عام ملڪيت موجود نه هوندي هئي ۽ جيڪڏهن وٽن ڪا ملڪيت موجود به هئي ته اها هڪ اهڙي خسيس حد تائين موجود هوندي هئي جو جڻ ته نه هجڻ جي برابر هئي، ان ڪري کين فوجي خدمت سان گڏ ٽيڪسن جي ادائگي ڪرڻ کان پڻ مستثنائي قرار ڏنو ويو هو.

انهيءَ نئين مرتب ڪيل اسيمبلي يا جرڳي Comitia Curia رومن شهرين کي به فوج وانگر حصن ۾ ورهايو ويو هو. هڪ سئو نفري جي هڪ ڪمپني Centurialen ٺاهي ويئي هئي ۽ هر سينچوريا کي هڪ ووٽ ڏيڻ جو حق تفويض ڪيو ويو هو. پهريون طبقو 80 سينچوريا ميدان جنگ تي آڻيندو هو، ٻيو طبقو 22، ٽيون طبقو 20، چوٿون طبقو 22، پنجون طبقو 30 ۽ ڇهون طبقو فقط هڪ.

سينچاريا مثال کي قائم رکڻ خاطر ميدان جنگ تي آڻيندو هو. انهن کان سواءِ 18 سينچوريائون گهوڙي سوار (رسالو) فوج ميدان جنگ تي آنديون وينديون هيون. جنهن تي فقط اميرزادن جو طبقو سوار ٿي نڪرندو هو. يا پنهنجا عيوضي موڪليندا هئا. هي ڪل ٽيون 193 سينچوريائون. يعني 19300 فوج انهن فوجن جي Comitia Curia ۾ 97 ووٽن کي اڪثريتي ووٽ شمار ڪيو ويندو هو. انهيءَ حساب سان اميرزادن ۽ گهوڙي سوار فوج جا ڪل 98 ووٽ ٿيا ٿي. ان ڪري اسيمبلي ۾ پڻ کين واضح اڪثريت حاصل هوندي هئي. ان ڪري جڏهن اهو طبقو پاڻ ۾ متحد ٿي ووٽ ڏيندو هو ته کين ٻين سمورن باقي طبقن کان ڪنهن به ووٽ وٺڻ جي ڪابه ضرورت نه پوندي هئي. ان ڪري اهو طبقو باقي ٻين طبقن کي ڀڃندو به ڪونه هو.

انهيءَ سينچوريا اسيمبلي کي پراڻي ڪورياتن واري اسيمبلي وارا سمورا حق تفويض ڪيا ويا هئا. ان جو نتيجو هي نڪتو هو ته يوناني معاشري وانگر اصل ڪوريا ۽ ان جي نيائن جي حالت ۽ حيثيت محض مذهبي ۽ خانگي قسم جي جماعتن

جهڙي بنجي ويئي هئي. انهيءَ آئين جي نفاذ سان، قديم رومن نيائي نظام کي پوري ريت ڏليل، بي عمل ۽ ان ڪري بي اثر بنايو ويو هو. ان هوندي اهو قديم نيائي نظام ٿوري عرصي تائين زندهه رهندو رهندو آخرڪار خودبخود ختم ٿي ويو هو.

رومن رياست جي وجود مان تنهي بنيادي رومن نيائي قبيلن Populus Romonus کي خارج ڪري ختم ڪري ڇڏڻ لاءِ هيٺين علائقن جي بنيادن تي نوان قبيلن مرتب ڪيا ويا هئا. هر قبيلي کي رهائڻ لاءِ روم شهر ۾ مخصوص علائقا (محلا) مقرر ڪري ڏنا ويا هئا. اهڙي ريت روم ۾ نام نهاد بادشاهت کي ختم ڪرڻ کان اڳ ۾، خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين واري سماجي ۽ سياسي نظام يا آئين کي ختم ڪري، سندس جاءِ تي هڪ علائقائي ۽ دولت جي بنيادن تي ٻڌل طبقاتي آئين کي هڪ حقيقي رياستي آئين طور نافذ ڪيو ويو هو. انهيءَ نئين رياستي آئين ۾ فوجي خدمت ڪرڻ لائق سمورن شهرين کي رياستي اختيار تفويض ڪري ڏنا ويا هئا. انهيءَ آئين ۾/ن فقط ٻانهن کي، بلڪ خود نام نهاد رومن پرولتاري طبقي، جنهن کي فوجي خدمتون بچاءُ آڻڻ ۽ هٿيارن کڻڻ ۽ فوجي سکيا وٺڻ کان ڄاڻي ٻجهي محروم رکيو ويو هو، کي پڻ آئين کان خارج ڪري ٻاهر اڇلائي ڇڏيو ويو هو.

انهيءَ آئين خود روم جي آخري بادشاهه Tarquis Superbus ٽارڪوئي سپرس کي 509 ق- ۾ ۾ بادشاهت جي اداري سميت ختم ڪري، روم مان جلاوطن ڪيو ويو هو. انهيءَ بادشاهه روم شهر تي زوري قبضو ڪيو هو. انهيءَ نئين آئين ۾ بادشاهه واري خالي ڪيل جاءِ تي ٻن نون فوجي سردارن Consuls قانصلن کي آندو ويو هو. جيئن خود ايروڪواس قبيلن ۾ رواج هوندو هو. رومن رعيتي راج جي دور جي سموري تاريخ اميرزادن ۽ پليبين طبقن جي، انهن عوامي عهدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ مسلسل ڪشمڪش ۽ زمينن جي ورهاست ۽ انهن تي قبضي ڪرڻ لاءِ ڪوشش ۽ سندن ڪاميابين ۽ شڪستن جو راز ۽ ڪارڻ انهيءَ نئين نافذ ڪيل رياستي آئين ۾ ئي سمايل آهي. انهيءَ نئين نافذ ڪيل رياستي آئين، رومن معاشري ۾ هي اثر پيدا ڪيو هو ته اميرزادن جي طبقي وڏي چالاڪي ۽ حرفت سان پاڻ کي هڪ نئين مضبوط طبقي جي صورت ۾ تبديل ڪري ڇڏيو هو. هيٺن اهي هڪ اهڙو طبقو بنجي پيا هئا، جنهن درجي بدرجي آبادگارن، جن کي مسلسل فوجي خدمت تباھ حال ۽ برباد ڪري ڇڏيو هو، جي سموري زمين تي قبضو ڪري ورتو هو.

هيٺن اهو اميرزادن وارو طبقو رومن مددگارن جي جاءِ تي پنهنجن وسيع زمينن تي ٻانهن جي هٿان آباديون ڪرائڻ لڳو هو. زميندارن جي انهيءَ ظلم ۽ روزگار کان محرومي کان تنگ اچي هارين رومن ڪٽنب ملڪ ڇڏي پڇي ويا هئا. ان جي نتيجي ۾ اٽليءَ جي ملڪ ۾ مردم شماري ايتري قدر ته گهٽجي وئي هئي جو ملڪ ۾ نه فقط ملڪ اندر شهنشاهن جو دور شروع ٿي چڪو هو، بلڪ سندن جانشين يعني غير مهذب جرمن قبيلن جي اٽليءَ ۾ آمد لاءِ رستو بلڪل صاف ٿي ويو هو.

جرمن قبيلن ۽ ڪيلٽ لوڪن جو نياتي نظام

اسان کي قديم ڪيلٽ لوڪن جي قانون ۾ جيڪو مواد دستياب ٿي سگهيو آهي، ان ۾ اسين نياتي نظام کي عروج تي ڏسون ٿا. انهيءَ نظام کي آئرلينڊ ۾ انگريزن جي اقتدار پاڙون پٽي ڦٽو ڪري ڇڏيو آهي. ان هوندي به اسان کي اڄ ڏينهن سوڌو آئرلينڊ جي عوام ۾ ان جا چتا ۽ واضح نشان نظر اچن ٿا. چوٿين صدي جي وچ ڌاري به اسين انهيءَ ساڳئي نظام کي اسڪاٽ لينڊ ۾ عروج تي ڏسون ٿا. هتي پڻ انگريزن جي نافذ ڪيل قانون، ڪورٽن ۽ فوجي برتري انهيءَ نظام کي وڏو نقصان پهچايو آهي. پر يارهين صدي عيسويءَ ۾ يعني انگريزن جي هتان فتح ٿي وڃڻ کان اڳ ۾ اسان کي ويلس جي صوبي ۾ ويلس جي قديم قانون موجب ڳوٺن ۾ اجتماعي زراعت ڪرڻ جو رواج صاف ظاهر نظر اچي ٿو. پر انهيءَ دور ۾ ويلس ۾ اهو عالمي نظام پوين پساھن تي هو. ويلس جي هر ڪٽنب کي آبادي ڪرڻ لاءِ 5 ايڪڙ زمين مليل هوندي هئي. باقي رهجي ويل زمين ڳوٺ جا سمورا ڪٽنب پاڻ ۾ گڏجي آباد ڪندا هئا ۽ ان مان حاصل ڪيل پيدايش کي پاڻ ۾ ونڊي ورهائي کائيندا هئا.

آئرلينڊ ۽ اسڪاٽلينڊ بابت پيش ڪيل مثالن مان اسان کي هيءَ حقيقت به ظاهر ٿيندي نظر اچي ٿي ته اهي ڳوٺاڻيون جماعتون نياتن يا نياتن جي حصن يعني ڪٽنبن کان سواءِ ٻي ڪابه شيءِ نه هونديون هيون. جيتوڻيڪ ويلس واري قانون ۾، جنهن جي وڌيڪ تحقيق ڪرڻ لاءِ مون وٽ وقت ۽ فرصت نه آهي، پر ان تي منهنجا 1869ع ۾ لکيل نوٽ مون وٽ محفوظ آهن. جن مون واري مٿئين ڳالهه لاءِ ڪابه مخالف شيءِ نظر نه ٿي اچيم، پر ويلس ۽ آئرلينڊ جي تاريخي ڪتابن مان فقط هڪڙو امر واضح ٿئي ٿو ته ڪيلٽ لوڪ انهيءَ دور يعني 11 صدي عيسويءَ تائين جفتي شادين مان نڪري ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي جي دور ۾ داخل نه ٿيا هئا. ويلس ۾ ته ان به هي رواج موجود هوندو هو ته ڪابه شادي ستن سالن جي گذرڻ کان اڳ ۾ ختم نه ٿي سگهندي هئي. يعني زال کي طلاق نه ڏئي سگهبي هئي. ٻين لفظن ۾ چئبو ته هر شادي فقط ستن سالن جي گذرڻ بعد ئي ختم ٿي سگهندي هئي. اهو رواج ايتري قدر ته پختو ۽ سخت هوندو هو جو جيڪڏهن 7 سالن جي عرصي جي گذرڻ ۾ فقط 3 ڏينهن به گهٽ هوندا هئا ته به شادي ڪيل زال مڙس هڪ ٻئي کان جدا ٿي نه سگهندا هئا پر جدا ٿي وڃڻ (طلاق) جي حالت ۾ سندن ملڪيت کي به ورهاست ڪيو ويندو هو. زال ورهاست ڪندي هئي ۽ مڙس پنهنجي حصي واري ملڪيت جي چونڊ ڪندو هو.

گهرو سامان جي ورهاست ڪرڻ ۾ وري هڪ عجيب و غريب رواج هوندو هو. جيڪڏهن جدائي مڙس جي طلب تي ٿيندي هئي ته کيس زال کي مليل سمورو ڏاج موتائي ڏيڻو پوندو هو. پر جيڪڏهن جدائي (طلاق) جي گهر زال جي طرفان ڪيل هوندي هئي ته کيس ٿورو ڏاج موتي ملندو هو. اولاد مان هر تن ٻارن مان مڙس کي به ٻار ملندا هئا ۽ زال کي فقط هڪڙو ٻار ملندو هو. هر تن ٻارن مان وچون ٻار زال

اسان کي هن ڪتاب جي وڏي وڃڻ جو خيال لاحق نه هجي ته اسين هوند ڪارٽين جي سامهون سمورن نياتي نظامن جو سربستو بيان لکي ڇڏيون، جيڪي نظام پنهنجي اصلوڪي سادي سوڌي شڪل ۾ ٿوري يا گهڻي ڦير گهير سان اڄ ڏينهن سوڌو دنيا جي وحشي ۽ غير مهذب قومن ۾ صحيح سلامت حالت ۾ موجود آهن يا ايشيا جي مهذب قومن جي قديم تاريخ ۾ انهن جهڙن ادارن جا نشان ۽ اهڃاڻ اڄ به ظاهر موجود آهن. هنن ٻنهي يا ٻنهي مان هڪ قسم واري حالت واري نظام جو نمونو اڄ به دنيا جي مختلف قومن ۾ صحيح سلامت موجود آهي.

اسين هتي فقط نموني طور تي مثال طور پيش ڪريون ٿا. نيات جي وجود واري نظام جي نظرئي کي گهڻو وقت اڳ ۾ تسليم ڪيو ويو هو. ان هوندي به ميڪلينن جهڙي وڏي مورخ جنهن پاڻ وڏي چٽائيءَ سان انهيءَ ساڳئي نظرئي جي ڪافي حد تائين وضاحت به ڪئي آهي. پر ساڳئي وقت تي ان کي هر نموني ۾ ڀڃي ٽوڙي مروڙي پيش ڪرڻ جي ناڪام ڪوشش به ڪئي اٿس. ميڪلينن پاڻ ڪالميڪ، چرڪس، سرڪاسي، ساموئي قبيلن ۽ ٽن هندوستانی قبيلن هر هڪ واري، ماگر ۽ مني پوري قبيلن ۾ انهيءَ ساڳئي نظام جي رواج بابت گهڻو ڪجهه لکي به چڪو آهي.

تازو وري عظيم روسي مورخ، قانوندان ۽ عمرانيات جي ماهر عالم ڪواليوسڪي ميڪسم Kovlevsky Maxium (1851 کان 1911ع) پڻ ساڳي نظام جي پشاوا خيوسور، سويني ۽ ٻين ڪوه قاف جبلن جي قبيلن ۾ رائج هجڻ جو ذڪر ڪيو آهي، پر اسين هتي فقط پنهنجن، يورپي حرمن قبيلن ۽ ڪيلٽ لوڪن ۾ انهيءَ ساڳئي نظام جي موجود ۽ رائج هجڻ بابت مختصر طور تي ذڪر ڪريون ٿا:

کي ملندو هو. طلاق وٺڻ کان پوءِ جيڪڏهن زال ڪنهن ٻئي مرد سان شادي به ڪندي هئي ته به ٻئي مڙس جي موجود هوندي به پهرئين مڙس کي زال موٽائي پاڻ سان وٺي وٺڻ جو حق حاصل هوندو هو ۽ زال به پهرين مڙس ڏانهن موٽي وٺڻ کان انڪار ڪري نه سگهندي هئي ۽ نه وري انهيءَ زال جي ٻئي مڙس کي ڪنهن اعتراض ڪرڻ جو حق حاصل هوندو هو.

مطلب ته زال کي پهرئين مڙس کان طلاق مليل هوندي به کيس نئين مڙس جي پوري طور تي زال تسليم نه ڪيو ويندو هو. جيڪڏهن ڪو مرد يا ڪا عورت ستن سالن جو عرصو پاڻ ۾ گڏ زال مڙس جي حالت ۾ گذاريندا هئا ته کين رسمي طور تي شادي ڪري زال مڙس بنجڻ جي ڪابه ضرورت نه پوندي هئي، يعني ڪابه ڪنواري عورت بنا ڪنهن رسمي طور تي ڪنهن مرد سان شادي ڪرڻ جي به ساڻس جنسي ميلاپ ڪري سگهندي هئي. يعني ڪنهن به عورت کي زال بنجڻ لاءِ رسمي طور تي شادي ڪرڻ کان اڳ ڪنوارپ جي حالت ۾ باعصمت ٿي رهڻ جي ڪابه ضرورت نه هوندي هئي ۽ سندس اهو عمل ڪو عيب يا گناهه نه سمجهيو ويندو هو. اهڙي عورت ته ڪابه سماجي ميار نه ايندي هئي. بين لفظن ۾ وٽن عصمت ۽ ڪنوارپ جو ڪوبه لحاظ موجود نه هوندو هو. ان ڪري ڪوبه مرد، ڪنهن به عورت کان ڪنوارپ يا عصمت ٿي رهڻ جي تقاضا نه ڪندو هو. ڪنوارپ جي حالت ۾ باعصمت ٿي رهڻ لاءِ بورزوا اخلاق واري بندش جي ڪابه ضرورت نه هوندي هئي، پر جيڪڏهن ڪا شادي شده عورت زناڪاري جو ڏوهه ڪري به وجهندي هئي ته مڙس کي کيس مار ڪيڏڻ جو اختيار حاصل هوندو هو. اها حالت انهن ٽن حالتن مان هڪڙي هوندي هئي جنهن ۾ مڙس تي ڪوبه ڏنڊ يا جرمانو پئجي نه سگهندو هو. ڇاڪاڻ ته سندس اهو قانون هن اصول تي ٻڌل هوندو هو ته ”مڙس زال کي مار ڏيڻ يا ڪانئس ڏنڊ وٺڻ مان فقط هڪڙو معاوضو طلب ڪري سگهيو ٿي.“

طلاق جي فيصلي ڪرڻ وقت هي لحاظ به رکيو ويندو هو ته زال جي ڪنهن به ازدواجي حق کي ڪوبه نقصان نه پهچي. انهيءَ لحاظ رکڻ جا به ڪيترائي طلاق وٺڻ لاءِ ڪافي سبب هوندو هو. زال سان پهرين رات جنسي ميلاپ ڪرڻ جي عيوض ۾ مڙس کي بادشاهه يا سردار کي Redmption Money ڏنڊ يا معاوضو پري ڏيڻو پوندو هو. بادشاهه يا سردار جي انهيءَ ڏنڊ وٺڻ واري حق کي Gober Merch گوهر مرچ ۽ ازمنه وسطي ۾ ان کي Marcheta مارچيٽا فرينچ زبان ۾ مارڪيٽا Marquetta سڏيندا هئا. ملڪي قانون ۾ انهيءَ ڏنڊ وٺڻ واري رواج کي وڏي حيثيت حاصل هوندي هئي.

مٿي ذڪر ڪيل حق کان سواءِ آئرلينڊ ۾ ڪنهن مقرر ڪيل وقت يا مدي تائين شادي ڪرڻ جو رواج به موجود هو ته هو ان قسم واري شادي زال کي وڏا آزاد قسم جا

مقرر ڪيل حق حاصل هوندا هئا. ايتري قدر جو مڙس کي زال کي گهرو ڪمن ڪارين ڪرڻ جي عيوض ۾ معاوضو پري ڏيڻو پوندو هو. مڙس کي پهرين زال (پٽ راڻي) يا خاتون اول سان گڏ ٻين زالن سان شادي ڪرڻ جو به حق حاصل هوندو هو. اولاد جي ورهاست ڪرڻ ۾ جائز ۽ ناجائز ٻارن جو ڪوبه لحاظ نه رکيو ويندو هو. اهي سموريون ذڪر ڪيل حقيقتون آمريڪي انڊين قبيلن جي گروهه ۽ جفتي شادين ڪرڻ وارن رواجن سان ٺهڪي اچن ٿيون. انهيءَ معاشري ۾ جيڪو جوليئس سيزر جي دور اقتدار ۾ گروهه شاديون به ڪندو هو، اهي ساڳيون حقيقتون 11 صدي عيسويءَ ۾ عجيب و غريب نظر نه ٿيون اچن.

آئرلينڊ ۾ قبيلي کي Clan يا Glain سڏيو ويندو هو. ان ڪري قبيلي جي زمين کي Clan Land سڏيو ويندو هو. انهيءَ لفظ مان آئرلينڊ جي نيائي نظام جو ثور و علم حاصل ٿئي ٿو. انهيءَ حقيقت جي تصديق ۽ ذڪر نه رڳو آئرلينڊ جي قديم قانون جي ڪتابن ۾ نظر اچي ٿو. بلڪ 17 صدي عيسويءَ ۾ انهن انگريز قانوندانن جن کي آئرلينڊ ۾ Clan Land يعني قبائلي زمين کي ڦيرائي انگلينڊ جي بادشاهن جي زمين بنائڻ لاءِ خاص طور تي موڪليو ويو هو. پڻ انهيءَ رواج جو ذڪر ڪيو آهي. انهيءَ تبديليءَ جي اچڻ تائين آئرلينڊ وارن جون زمينون نيائين ۽ قبيلن جون زمينون تسليم ڪيون وينديون هيون. سواءِ انهن زمينن جي جن کي قبائلي سردارن پنهنجي ذاتي ملڪيت بنائي ڇڏيو هو، انهن لاءِ هي قانون هوندو هو ته جيڪڏهن ڪو نيائي پائي فوت ٿي ويندو هو ته سندس ڪٽنب کي سندس وارث شمار ڪيو ويندو هو. نيائين جو مڪي انگريزي قانون جي زبان ۾ Capat Cognations، سموري نيائين وارين زمينن کي باقي ڪٽنب ۾ وري نئين سر ورهاست ڪندو هو. انهيءَ ورهاست ڪرڻ جا به اهي ساڳيا ئي اصول هوندا هئا، جيڪي جرمني ۾ رائج هوندا هئا. اسان کي 40 ورهيه اڳ ۾ آئرلينڊ ۾ اهڙا به ڳوٺ ملن ٿا جن جون زمينون خالص نيائي بنيادن تي هونديون هيون. انهن نيائي زمينن کي Rundel سڏيندا هئا. نيائي زمينون جيڪي انگريزن جي قبضي ۾ هليون ويون هيون، انهن زمينن تي قابض آبادگار پنهنجي مقرر ڪيل زمين جي ٽڪرن کي آباد ڪري سرڪار کي ڏيون ڏيندا هئا. سمورين آبادي لائق زمينن ۽ چراگاهن کي پهريائين گڏ ڪري ملائي ان بعد هر آبادگار کي زمين ٽڪرو ورهاست ڪري چئي جدا ڪري ڏنو ويندو هو. انهيءَ ورهاست ڪرڻ ۾ زمينن جي موقعي مقام ۽ ڀلي ڏي هجڻ کي به ڌيان ۾ رکيو ويندو هو. انهن زمينن جي ٽڪرن کي گوائون Gewann جو نالو ڏنو ويو هو پر چراگاهن تي سمورين نيائين کي گڏيل حق ڏنو ويو هو.

ورهاست ڪرڻ جي انهيءَ دستور کي گذريل 50 سالن تائين قائم رکيو ويو هو ۽ اها ورهاست ڪڏهن وري سال بسال به ڪئي ويندي هئي. آئرلينڊ جي ڪنهن به

ڳوٺ جي زمين تي نظر وجهڻ سان اسان کي جرمنيءَ جي آبادگارن وارو ساڳيو نظام نظر ايندو. اڄ به اسين آئرلينڊ ۾ خود نيات کي به ورهايل حالت ۾ ڏسون ٿا. آئرلينڊ جا آبادگار اڄ به اهڙيون سياسي پارٽيون ٺاهيندا آهن، جيڪي اسان جي نظرن ۾ بي مقصد ۽ فضول هونديون آهن.

انگريز حاڪم ته مورگو انهن پارٽين جي نوعيت کي سمجهي به نه سگهيا آهن. هنن پارٽين جي ٺاهڻ جو مقصد فقط هڪ ٻئي کي ماري ناس ڪرڻو هوندو آهي. اهي پارٽيون پاڻ کي نياتن جي هڪ بگڙيل صورت وٺي ظاهر ڪنديون آهن. انهن سمورين پارٽين مان مرد نياتن جي ڏپ ايندي آهي. مگر عجب جي ڳالهه هيءَ آهي ته اڄ به ڪيتريون ئي نياتون پنهنجن قديم علائقن ۾ آباد نظر اچين ٿيون. مثلاً 1830ع کان 1840ع تائين مونوگن جي صوبي ۾ اسان کي فقط چئن ڪٽنن جا نالا ٻڌڻ ۾ اچن ٿا، يعني اهي نالا جن جا ابا ڏاڏا انهن چئن نالن وارين نياتن يا قبيلن مان هوندا هئا.

اسڪاٽلينڊ ۾ 1845ع ۾ بغاوت ۽ شڪست کائڻ بعد نياتي نظام جو زوال شروع ٿي ويو هو. اهو معاملو تحقيق طلب آهي ته اسڪاٽ قبيلن جو خود انهيءَ زوال جي معاملي ۾ ڪيتري قدر هٿ هو؟ بيشڪ انهيءَ ۾ اسڪاٽ قبيلن جو هٿ صاف نظر اچي ٿو. سر والٽر اسڪاٽ جي ناولن ۾ اسڪاٽلينڊ جا جابلو قبيلو اسان جي نظرن جي سامهون اچي بيهن ٿا. مارگن جي لفظن ۾ ”اهي نياتون پنهنجي نظام ۽ روح جي لحاظ کان ان جو بهتر مثال آهن.“

هن مثال مان اسان نياتي نظام کي پنهنجن رڪنن جي حياتين ۾ دخل اندازي ڪندي محسوس ڪري سگهون ٿا. اسين انهيءَ اثر کي سندن تڪرارن، خونن جي پلانڊن وٺڻ، سندن نياتي طور تي هڪڙي مخصوص علائقي ۾ محدود هجڻ، پاڻ ۾ گڏجي زمينون آباد ڪرڻ، نيات پايڻ جو مکين ۽ سردارن سان وفادار رهڻ ۽ نيات جي رڪنن جو هڪ ٻئي سان وفاداريءَ سان هلڻ، مان اسڪاٽ معاشري کي پنهنجي قديم نياتي حالت ۾ رهڻ واري صورت ۾ ڏسي سگهون ٿا. اڄڪلهه سندن شجرو پدران طور تي هلي ٿو، جنهن ۾ فقط مرد نيات جا رڪن ٿي رهن ٿا ۽ اولاد جون مائرون به سندن پيڙهن واري قبائلي شجري ۾ داخل ٿيل هونديون آهن.“

مشهور عالم ۽ مبلغ پادري بيدي Bede جي لکڻ موجب ”اسڪاٽ لينڊ جي شاهي خاندان پڪٽ Pict جو شجرو ۽ ورثو ترڪو مادرانه حق تي ٻڌل هوندو هو.“ جيڪا حقيقت خود اسڪاٽلينڊ ۽ مادرانه شجري واري رواج جو هڪ بين ثبوت پيش ڪري ٿي.

اسڪاٽ لينڊ ۽ ويلس ۾ ازمه وسطي تائين اسان کي گهري ساڻي وارن ڪٽنن جا آثار به موجود ملن ٿا، جن ۾ ڪين ڏسون ٿا ته جيستائين ڪو به مڙس پنهنجي

يرغمال ٿيل زال کي ڏن ڀري کيس انهيءَ حق کان آزاد نه ڪرائي ڇڏي، اوستائين بادشاهه يا سردار کي سندس ڪنوار سان پهرين رات جنسي ميلاپ ڪرڻ جو حق ۽ اختيار حاصل هوندو هو.

ڪوبه شخص هن حقيقت کان انڪار ڪري نٿو سگهي ته جرمن قبيلو پنهنجن تاريخي هجرتن واري دور تائين نياتي نظام هيٺ رهندا هئا. اسان واري زماني کان ڪيتريون ئي صديون اڳ ۾، جرمن قبيلو ڊئنيوب، رهاڻين، وسچوڊانڊين ۽ اتر سمنڊ جي وچ وارن علائقن ۾ آباد ٿي چڪا هئا. انهن قبيلن مان فقط ڪنبري، تيوتوني قبيلو ان به هجرتن جي دور ۾ هئا.

سوي قبيلو سيزر واري دور حڪومت تائين ڪٿي به آباد ٿي نه سگهيو هو. سيزر پاڻ لکي ٿو ته: ”انهن قبيلن پاڻ کي نياتن ۽ مٿين مائٽين جي بنياد تي آباد ڪيو هو.“

حوليا نالي نيات ۾ رائج سماجي حالت لاءِ رومن زبان ۾ لفظ Genitibus کي جيڪا معنيٰ پهرايل آهي، ان تي ڪوبه تڪرار ٿي نه ٿو سگهي. اها حالت سمورن جرمن قبيلن سان لاڳو ٿئي ٿي. ايتري قدر جو خود رومن صوبن کي فتح ڪرڻ بعد به اهي قبيلو نياتن جي صورت ۾ آباد ٿي ويا هئا. الاماني قانون به انهيءَ ساڳئي حقيقت جي توثيق ڪري ٿو ته ڊئنيوب ندي جي جنوبي علائقن کي فتح ڪري والاري ويهڻ ۾ به نياتي نموني کي اختيار ڪيو ويو هو. ان ڪري لفظ Genealogia مان به اها ساڳي معنيٰ نڪري ٿي جيڪا جرمن لفظ Mark مارڪ مان نڪري ٿي. جنهن لاءِ بعد ۾ Schaft لفظ استعمال ڪيو ويو آهي.

تازو ڪيولانسڪي پڻ انهيءَ ساڳي راءِ جو اظهار ڪيو آهي ته لفظ Genealogia مان مراد آهي وڏن ڪٽنن واريون جماعتون يعني قبيلو آهن. جن کي فتح ڪيل ملڪ جي زمين ورهاست ڪري ڏني وئي هئي. جن مان اڳتي هلي ڳوٺاڻيون جماعتون مارڪ يا نياتون پيدا ٿيون هيون. Fare لفظ جي معنيٰ به ان ساڳي حقيقت جو اظهار ٿئي ٿو. انهيءَ ساڳئي لفظ کي برگندا ۽ لنگوبار جرمن قبيلن به استعمال ڪيو آهي. جنهن مان به المانوي قانون واري لفظ Genologia واري لڳ ڀڳ معنيٰ ورتي ويئي آهي. انهيءَ لفظ کي ڪٽنب يا نيات جي معنيٰ ۾ ورتو ويو هو. ان بابت وڌيڪ تحقيقات اڳتي هلي ڪئي ويندي.

اسين جرمن ڪتابن مان معلوم ڪري نه سگهيا آهيون ته سمورن جرمن قبيلن وٽ نيات لاءِ هڪڙو ئي لفظ استعمال ڪيو ويندو هو يا نه! پر اهڙو ڪو لفظ موجود نه هو ته اهو آخر ڪهڙو لفظ هوندو هو؟ لغوي طور تي جنهن لفظ کي يوناني Genus ۽ رومن Gens چون ٿا اهو گوٽ زبان ۾ Kuni ۽ وچولي وارن جرمن قبيلن ۾ ڦري Kunne ٿيو هو. ته انهيءَ مان به ساڳيو مطلب نڪري ٿو. انهيءَ ساڳئي لفظ مان اسان

ڪي ”عورت“ وارو مفهوم به ملي ٿو. ان جي ساڳي مصدر آهي ۽ عورت مان مراد آهي ”مادرانه حق“ اسان يوناني زبان ۾ Gyne سلف زبان ۾ Zenh گوت ۾ Quina نورس زبان ۾ Kuna يا Kona جا زنده لفظ ملن ٿا. پر لنگوبارڊ ۽ برگندا زبانن ۾ لفظ Fare جنهن لاءِ هڪ جرمن اديب 1883-1744ع ۾ هڪ نئين مصدر Fisan ڳولي لڌي آهي. جنهن جي معنيٰ آهي چڻڻ! پر آءُ انهي ساڳي لفظ جي مصدر لفظ Faran مان اخذ ڪريان ٿو. جنهن جي معنيٰ آهي سفر ڪرڻ. هن لفظ مان خان بدوشيءَ جي معنيٰ ۽ مراد به نڪري ٿي. جنهن جي محاوروي طور معنيٰ ٿيندي مت مائٽ (سمورا جرمن قبيلو هجرت يا پاڇو واري حالت ۾ هئا. پهريائين مشرق ڏانهن ان بعد مغرب ڏانهن. جرمن قبيلو صدين تائين هجرتون ڪندا رهيا هئا.)

اهو لفظ اڳتي هلي محاوروي طور نيات لاءِ استعمال ڪيو ويو هو. (يعني اهي نيانون جيڪي پاڇو يا هجرت ۾ هجن) گوت زبان ۾ سيبو لفظ آهي Sibja اينگلو سڪسن ۾ Sib، جابلو جرمن زبان ۾ Sippia يا Sippe يا Sippe قديم نورس زبان ۾ فقط جمع جي صورت ۾ Sijjar لفظ موجود آهي. انهن لفظن جي به معنيٰ آهي مت مائٽ. واحد طور لفظ Sif هڪ ڊيو جو نالو آهي. هلدي برانڊ گيتن ۾ هلدي برانڊ هودو برانڊ کان سوال ڪري ٿو ته:

”هن قوم جي ماڻهن ۾ تنهنجو پيءُ ڪير آهي، تنهنجا مائٽ ڪير آهن؟“ جيڪو ساڳيو لفظ جرمن زبان ۾ نيات لاءِ هو. جيڪڏهن وٽن ڪو ٻيو هڪ ڪو لفظ عام طور تي موجود هجي ها ته اهو هجي ها گوت زبان وارو لفظ Kuni. انهيءَ لفظ مان سندس ٻين جرمن زبان جي لهجن ۾ هم معنيٰ لفظ ڏانهن اشارو ڪندڙ لفظ Kuning يا Kong هجي ها. جنهن مان مراد آهي نيات جو مڪي يا نڪ مرد Sibjc ۽ Suppc لفظن تي وڌيڪ بحث ڪرڻ اجايو آهي.

قديم نورس زبان ۾ Sijjar جي معنيٰ فقط خون جي رشتن وارا مت مائٽ. پر وٽن اهو لفظ شادي جي تعلقات وارن مائٽن لاءِ استعمال ٿئي ٿو. انهيءَ ڪري انهيءَ لفظ مان هڪ نه پر ٻن نيائن ڏانهن اشارو ملي ٿو. انڪري لفظ Sij مان مراد نيات نه ٿي وٺي سگهجي.

ميڪسيڪو جي انڊين قبيلن ۽ قديم يونانين وانگر جرمن قبيلن ۾ رسالي ۽ پيادل فوجن کي نيائن جي لحاظ کان ميداني جنگ تي صف آرا ڪيو ويندو هو. جڏهن مشهور مورخ تاسيٽ چوي ٿو ته: ”ڪٽنب ۽ مٽي مائٽيءَ جي حساب سان“ ته انهيءَ محاوروي مان هي حقيقت ظاهر ٿئي ٿي ته سندس دور ۾ روم ۾ نيائن وارو رواج ختم ٿي چڪو هو. پر ساڳي طرح تاسيٽ جي هن لکڻ کي وڏي اهميت حاصل آهي، جڏهن هو چوي ٿو ته، ”ماءُ جو پيءُ پنهنجي پاڇو کي پٽ جيان سمجهي ٿو. ڪي ماڻهو

وري چون ٿا ته مامي ۽ پاڇو جي وچ ۾ خون جو رشتو. پيءُ ۽ پٽ جي رشتي کان به وڌيڪ متبرڪ ۽ ويجهو آهي. ان ڪري جڏهن دشمن رومن کان يرغمال طور ماڻهن (جنگي قيدين) ڏيڻ جي گهر ڪندا هئا ته يرغمال طور بازو ڏيڻ لاءِ پٽ جي بازو کان پاڇو جي بازو کي وڌيڪ پختي ضمانت سمجهيو ويندو هو.“

هن مال ۾ اسين مادرانه حق جي موجودگي کي وڌيڪ زور سان محسوس ڪريون ٿا. ان ڪري اها نيات مادرانه اصل نسل واري چڻبي. انهيءَ لحاظ کان اهو رواج جرمن جي رويي جي وڌيڪ وضاحت ڪري ٿو. جيڪڏهن اهڙي ڪنهن نيات جو ڪو شخص ڪا جوابداري ڪڍڻ لاءِ پنهنجي پٽ کي ضمانت طور ڏئي ٿو ۽ پٽ پيءُ جي بي ايماني ۽ بي وفائي ڪرڻ جو شڪار ٿي وڃي ٿو ته انهيءَ حالت ۾ اها فقط پيءُ جي اڪيلي جوابداري هوندي آهي. پر جڏهن پاڇو کي ضمانت طور پيش ڪيو ويندو هو ته انهيءَ صورت ۾ پيءُ ايماني ڪرڻ وقت خود نيات جي انهيءَ قانون جي انحرافي ٿيندي هئي. جنهن موجب اهو مائٽ جيڪو سندس بچاءُ ڪندڙ هوندو هو. انهيءَ يرغمالي شخص جي موت لاءِ به جوابدار هوندو هو ته اهڙو مائٽ پاڇو جي بازو کي ڪڏهن به ضمانت طور دشمن جي حوالي هرگز نه ڪندو پر جيڪڏهن ڪندو به، ته هو انهيءَ شرط کي ضرور پاڻي ڏيندو. جيڪڏهن اسان وٽ جرمن قوم جي نيائي نظام بابت ڪو ٻيو ثبوت موجود نه آهي، ته اهو مٿي ذڪر ڪيل ثبوت ڪافي ٿيندو.“

اسان کي هڪ قديم نورس بيت مان به ان جو مثال ملي ٿو. شاعر چوي ٿو ته، ”پيءُ پيءُ جي خلاف جنگ ڪندو ۽ پيءُ هڪ ٻئي جا قاتل بنبا ۽ پيئرن جو اولاد مائٽيءَ جا رشتا (سگ) ٽوڙي ڇڏيندو.“ هن بيت ۾ شاعر جي نظرن ۾ ماساتن جو هڪ ٻئي جي مٽي مائٽي کان انڪار ڪرڻ وڏي ڀرو وڏو گناهه آهي. هن مثال مان ظاهر ٿئي ٿو ته وٽن مادرانه مٽي مائٽي کي وڏي اهميت حاصل هوندي هئي. جنهن جي مقابلي ۾ پائٽين جو درجو ڪمتر شمار ڪيل هوندو هو.

انهيءَ ساڳي بيت مان وڌيڪ هي به ظاهر ٿئي ٿو ته، وائڪنگ واري دور ۾ نورس ملڪن (ناروي سويڊن ڊينمارڪ) مادرانه حق جي اهميت جو ذڪر مذڪور مان به ختم نه ٿيو هو. تاسيٽ جي دور ۾ مادرانه حق بلڪل ختم ٿي چڪو هو ۽ سندس جاءِ تي پدران حق کي قائم ڪيو ويو هو. ڇاڪاڻ ته هيئنر اولاد ڦري پيءُ جو وارث بنيو هو ۽ اولاد جي غير موجودگيءَ ۾ پيءُ، چاچا ۽ ماما ورثي ترڪي جا حقدار وارث بنيا هئا. انهن وارثن ۽ مامي جي موجودگي مادرانه حق جي يادگار ۽ باقيات طور رهجي ويل هئي ۽ اها ڳالهه هن امر کي ثابت ڪري ٿي ته جرمن معاشري ۾ پدران حق کي قائم ٿئي تمام ٿورو وقت گذريو هو. خود ازمنه وسطيءَ ۾ به اسان کي مادرانه حق جا اهڃاڻ صاف نظر اچن ٿا. ڇاڪاڻ ته انهيءَ دور ۾ پيدريٽ جي معاملي ۾ شڪ موجود هوندو هو. خاص طور تي غريب ڪڙمي Serf طبقي جي

حالت ۾ جڏهن ڪنهن جاگيردار جو ڪانئس پڇي ويل ڪڙمي ڪنهن وڏي شهر ۾ ڪامياب ٿي ويندو هو. مٿان آگس برگ، بيسل ۽ قيصر سلاتون جي حالت ۾ پڇي ويل شخص جي ڪڙمي هجڻ جو فيصلو هن ڳالهه تي ٿيو هو ته فقط ڪڙمي جي ماءُ جي طرف وارا 6 ماٿ قسم تي بيان ڏين ته اهو پڇي آيل شخص برابر سندس طلب ڪندڙ جاگيردار جو ڪڙمي آهي.

مارو جي ڪتاب Urban Constitution Vol. I-P 38 (شهري آئين) ۾ جرمن قوم ۾ زوال پذير مادرائن حق جي موجودگي جو وڌيڪ هي ثبوت به موجود آهي ته رومن معاشري نظرن ۽ جرمن معاشري ۾ عورت ذات لاءِ عزت ۽ احترام جي موجودگيءَ جي حقيقت سندن سمجهه ۾ نه ايندي هئي. اهو دور مادرائن حق جي زوال جو دور هو. جرمن قوم جا دشمن به سندن انهيءَ ڪمزوريءَ مان فائدي وٺڻ جي ڪوشش ڪندا هئا. جرمن قوم جا دشمن جرمنين کي وعدي خلافي ڪرڻ کان روڪڻ خاطر سندن وڏي گهراڻين چوڪرين کي پاڻ وٽ يرغمال طور رکڻ جي طلب ڪندا هئا. ميدان جنگ تي به جرمن سپاهي ساڳي شرط جي خوف کان وڏي شجاعت سان وڙهندا هئا ته متان سندن دشمن کين فتح ڪري وٺي وڃي حالت ۾ سندن زالن ۽ ڌيئرن کي قيدي بنائي ٻانهيون نه بنائي ڇڏين. ڇاڪاڻ ته هو پنهنجن زالن ۽ ڌيئرن کي متبرڪ سمجهي سندن وڏو احترام ڪندا هئا. ايتري قدر جو هو وڏن عوامي قسمن جي ڪمن ۽ معاملن ۾ به سندن راءِ کي وڏي ۽ وڏي اهميت ۽ وقعت ڏيندا هئا.

ان جو تاريخي مثال هي آهي ته لڀي ندي تي رهندڙ ويليدا نالي هڪ جرمن بزرگ عورت بتاوا واري بغاوت جي روح روان هئي. انهيءَ بغاوت ۾ جرمن قبيلن پهرين صدي عيسويءَ ۾ سوي لئسن نالي جرمن سردار جي اڳواڻيءَ هيٺ گال (فرانس) جي ملڪ ۾ رومن سلطنت جا بنياد ٿي لوڏي ڇڏيا هئا. مطلب ته جرمن قبيلن ۽ ڪٽنبن ۾ عورت جو راج هوندو هو.

تاسيٽ جي لکڻ موجب: ”جرمن عورتون، پوڙها مرد ۽ ٻار پاڻ ۾ گڏجي گهرو ڪم ڪار ڪندا هئا. سندن جوان مرد سڄو ڏينهن شڪار ڪرڻ، شراب پيئڻ، رلڻ پيئڻ ۽ عيش ڪرڻ ۾ وقت ضايع ڪندا رهندا هئا.“ پر ڪانئس هيءَ ڳالهه ڪرڻ وسري ويئي آهي ته سندن بڻيون ڪير آباد ڪندا هئا؟ هي ڪير ڪاهيندا هئا؟

سندس چوڻ موجب آئين چئبو ته نوجوان مرد ۽ ٻانها ٻاهر جي ڪمن مان فقط هي ڪم ڪندا هئا ته هو فقط ڍلون ۽ ٻيا لوازمات وغيره پريندا هئا. يعني ڪانئن زوري زبردستي ڪم ڪار نه ورتو ويندو هو. انهيءَ مان ظاهر ٿئي ٿو ته پوکي راهيءَ جو ٿورو ڪي گهڻو ڪم سمورا جرمن ڪٽنب پاڻ ۾ گڏجي هڪ ٻئي جي مدد ڪرڻ وسيلي ڪندا هئا. يعني سندن عورتن کان زراعت ڪرائڻ جو ڪم نه ورتو ويندو هو.

اسين اهو به ذڪر ڪري آيا آهيون ته جرمنن ۾ جفتي شاديون ڪرڻ جو رواج به موجود هوندو هو. جيڪڏهن سماجي طور تي جرمن قبيلن ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي شاديءَ ڏانهن ارتقا ڪري رهيا هئا ته چئبو ته ملڪ ۾ ”هڪ مڙس هڪ زال“ جو رواج ان به پختو نه ٿيو هو. ڇاڪاڻ ته جرمن امير طبقي ۾ ان به ”هڪ مڙس گهڻيون زالون“ پرڻجڻ جو رواج هلندڙ هو.

ڪيلٽ لوڪن جي رواج جي برخلاف جرمن قبيلن ۾ ڪنوارين چوڪرين جي عصمت ۽ ڪنوارپ تي وڏو ڌيان ڏنو ويندو هو..

خود تاسيٽ به انهيءَ امر جي تصديق ڪندي لکي ٿو ته، ”جرمن قبيلن پنهنجي معاشري ۾ ازدواجي زندگي جي حرمت ۽ پاڪائيءَ کي وڏي اهميت ڏيندا هئا.“ سندن لکيت موجب ”ڪنهن زال جو زناڪاري ڪرائڻ ئي کيس مڙس جي هٿان طلاق ملڻ جو خاص ۽ مکيه ڪارڻ هوندو هو.“

پر سندس انهيءَ بيان ۾ ڪيترائي خال موجود آهن. ان هوندي به سندس مٿين بيان جو بدڪردار رومن معاشري کي پنهنجي تصوير ڏسڻ لاءِ ڄڻ ته هڪ آئينو آهي. پر حقيقت وري فقط هن قدر آهي ته جيڪڏهن اهي ساڳيا جرمن قبيلن جيڪي پنهنجن قبيلن رهاڻن گاهن ۾ اخلاق ۽ پاڪدامنيءَ جا مجسما هوندا هئا، پر جيڪڏهن اهي ساڳيا جرمن قبيلن ٿوري وقت لاءِ به اتان نڪري پنهنجي چوگرد پکڙيل رومن معاشري سان گڏجن ها ته سندن انهيءَ اخلاق ۽ پاڪدامنيءَ جو جهٽ پتو پئجي وڃي ها. جرمن معاشري جي اها روايتي پاڪدامني ۽ عصمت مابني رومن معاشري سان پلانڊ اٽڪائيندي ئي ڪافور ٿي ويئي هئي. ايتري قدر جو خود سندن مورثي زبان به ساڻن ملوث ٿي تبديل ٿي چڪي هئي. انهيءَ حقيقت کي پوري طرح تي معلوم ڪرڻ لاءِ ٿورس شهر جي هڪ گريگوري نالي پادريءَ جا لکيل ڪتاب انهيءَ معاملي تي وڏي روشني وجهن ٿا.

انهيءَ تاريخي حقيقت جو مکيه ڪارڻ هي هو ته جرمن قبيلن جي بيلن واري زندگي ۽ رهاڻن ۽ روم جهڙي عظيم بين الاقوامي شهر جي زندگيءَ جي وچ ۾ زمين ۽ آسمان جيترو وڏو فرق هوندو هو. اهوئي سبب هو ته جنسي معاملن ۾ جرمن قبيلن رومن شهري دنيا جي پيٽ ۾ برابر اوچي اخلاقي معيار جا هوندا هئا.

جرمن قبيلن ۾ نيائي نظام جي موجود هجڻ جي ڪري هي نتيجو نڪتو هو ته جهيڙن جهڳڙن جي حالت ۾ پٽن کي دشمنن کان پنهنجن پيٽرن ۽ ڀائرن جا پلانڊ وٺڻا پوندا هئا، ان کان وڌيڪ وڻن هي روايت به موجود هوندي هئي ته سندن بزرگن جا دوست سندن دوست ۽ سندن دشمن، سندن دشمن هوندا هئا. وير گلد Wergild (قومي جرڳي) ۾ کين دشمنن کان خون بها، ڏنڊ، جرمانه ۽ عيوضا ڏيڻ ۽ وٺڻا پوندا هئا. هڪ پيڙهيءَ کن اڳ ۾ انهيءَ ساڳئي جرڳي ۽ پنڄاڻت کي محض هڪ خالص

جرمن ادارو ليکيو ويندو هو. پر هن بعد معلوم ٿيو هو ته جرمن قبيلن ۾ اهو جرڳي وارو آئين ۽ ادارو پيڙهي، يعني پڙهيون نه، پر صدين کان وٺي موجود رهندو آيو هو ۽ انهيءَ آئين ۽ اداري جو بنياد به نيائي نظام تي مبنو هوندو هو.

حقيقت وري هيءَ آهي ته انهيءَ جرڳي جي اداري کي پلانڊن ۽ معاوضن وٺڻ لاءِ نه پر پلانڊن وٺڻ واري رسم کي بند ڪرائڻ خاطر پيدا ڪيو ويو هو. انهيءَ ساڳي اداري جو وجود اسان کي آمريڪن انڊين قبيلن ۾ به ملي ٿو. آمريڪي انڊين قبيلن به پنهنجي مهمان نوازيءَ لاءِ جرمن قبيلن جهڙائي مشهور هوندا هئا. مهمان نوازي جي ضمن ۾ تاسيت جي جرمن قبيلن بابت لکيل احوال ۽ آمريڪي انڊين قبيلن بابت مارگن جي لکيل تفصيلي ذڪر ۾ هڪ وار برابر به فرق نه آهي.

هن حقيقت لاءِ ته تاسيت واري دور ۾ زمينن تي آبادي ڪرڻ لاءِ ورهاست ڪرڻ ۽ ان بابت ڪهڙي نموني ۾ تاويل ڪرڻ گهرجي، تي ڪنهن به وڌيڪ تڪرار ۽ بحث مباحثي ڪرڻ جي ڪابه ضرورت ۽ گنجائش باقي نه رهي آهي. اهي آئيني ادارا ۽ حقيقتون هينئر ماضيءَ جي دفتر ۾ داخل ٿي چڪا آهن. مگر اها حقيقت ثابت ٿيل آهي ته انهيءَ دور ۾ بنين کي پاڻ ۾ گڏجي آباد ڪيو ويندو هو ۽ انهيءَ ساڳي آئيني رواج اڳتي هلي اشتراڪي قسم واري ڪٽنبي آئين جي شڪل اختيار ڪئي هئي.

پر اسان کي سيزر جي دور اقتدار ۾ سويئي نالي جرمن قبيلي ۾ هڪ ٻيو رواج به نظر اچي ٿو ۽ اهو هي هوندو هو ته ڪٽنبن کي زمين جي هڪ ڌار مخصوص ايراضي ڏني ويندي هئي ۽ ٻن يا ٽن فصلن جي آبادي ڪرڻ بعد، وري کيس مٽائي ٻي نئين نڪور زمين جي ايراضي ڏني ويندي هئي. اهڙي ريت اهو آباد ٿيل زمين کي وري وري ورهاست ڪري ڏيڻ وارو ساڳيو رواج جرمنيءَ ۾ اڄ ڏينهن سوڌو هلندو اچي ٿو. انڪري انهيءَ ساڳي معاملي تي وڌيڪ وقت وٺڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي.

سويئي جرمن قبيلن ۾ جوليس سيزر جي وقت کان وٺي آباد زمين کي نئين ورهاست ڪرڻ جي دستور ۽ رواج جي باوجود به وٽن ڪنهن به ذاتي طور تي زمين آباد ڪرڻ جو رواج پيدا ٿي نه سگهيو هو. پر تاسيت جي دور ۾ گڏيل طور تي آبادي ڪرڻ مان تبديل ٿي، فقط ورهاست ۾ آيل آباد زمين کي محض ذاتي طور تي آباد ڪرڻ جي رواج جي پيدا ٿي پوڻ واري حقيقت کي آبادي ڪرڻ جي نظام ۾ هڪ ترقي چئي سگهجي ٿو، پر زمين جي انهيءَ ورهاست مان تبديل ٿي، زمين جي مڪمل طور تي ذاتي ملڪيت بنجي پوڻ. اهو به ايتري قدر ٿورڙي وقت جي اندر هڪ ناممڪن امر هو. جيستائين ڪا ٻاهرين طاقت اچي ان کي وجود ۾ نه آئي.

ان ڪري اسان کي تاسيت جي ڪتاب ۾ فقط هڪڙو فرقو هٿ اچي سگهيو آهي. هو لکي ٿو ته: ”اهي هر سال زمينن جي نئين سر ورهاست ڪندا هئا ۽ انهيءَ

ورهاست ڪرڻ ۾ ڪافي عوامي مشترڪ زمين کي ورهاست تي وٺڻ کان بچائي محفوظ ڪري رکيو ويندو هو.“ جرمن قبيلن ۾ زراعت ڪرڻ جو اهو دستور ان وقت جي مروج نيائي آئين سان بلڪل ٺهڪي اچي ٿو.

مٿين عبارت ۾ مون کي ڪنهن به ترميم ۽ تبديلي ڪرڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي. انهيءَ دوران انهيءَ ساڳي سوال هڪ نئون رنگ اختيار ڪيو هو. اهو ذڪر ڪيل رواج مادرانه حق تي مبنو اشتراڪي قسم واري ڪٽنب ۽ جديد دور واري انفرادي طور تي ڌار ڪري ڇڏيل ڪٽنب واري زنجير جي وچين ڪڙي آهي. ان ڪري هي سوال ته گڏيل ملڪيت ڪهڙي صورت اختيار ڪئي هئي؟ ان بابت ٻئي مارر ۽ والتر پاڻ ۾ انهيءَ بحث مباحثي ڪرڻ ۾ جتا پيا آهن.

هن امر ۾ ڪوبه شڪ ۽ شهبو نه آهي ته سيزر جي دور ۾ سويئي جرمن قبيلن ۾ نه فقط زمينن کي گڏيل طور تي رکڻ جو رواج موجود هوندو هو، بلڪ زمينن کي مشترڪ طور تي آباد ڪرڻ جو به رواج موجود هوندو هو، ان ڪري اهو سوال ته نيائون سندن معاشري جي اقتصادي وحدت هوندي هئي؟ يا هڪ گڏيل ڪٽنب معاشري جو اقتصادي ڪٽنب هوندو هو؟ يا ڪٽنب هڪڙو وچولي قسم جو اشتراڪي قسم جي مٿن مائٽين وارو گروه هوندو هو؟ يا وري اهي ٽئي گروه پاڻ ۾ گڏجي هڪڙي يڪي وحدت ٺاهيندا هئا؟ انهن سمورين ڳالهين تي بحث مباحثو هلندو ئي رهندو.

ڪواليفسڪر پنهنجي بحث ۽ استدلال ۾ هن امر تي زور ڏيندو هلي ٿو ته: ”تاسيت واريون بيان ڪيل حالتون جن اڳتي هلي ارتقا ڪندي ڳوٺاڻي مارڪ نظام يا نيائي نظام جي صورت اختيار ڪئي هئي، ڳوٺاڻي مارڪ نظام سان نه پر ڪٽنب سان لاڳو ٿين ٿيون.“

ان ڪري هي دعويٰ به ڪئي وئي ٿي ته جيڪي جرمن قبيلن رومن سلطنت جي دور ۾ اچي ملڪ اندر ڳوٺ ٻڌي وينا هئا ۽ انهن ساڳين قبيلن انهي ساڳي والاريل ملڪ ۽ سلطنت کي فتح به ڪيو هو. اصل ۾ اهي وڏا ڳوٺ نه پر وڏا ڪٽنب هوندا هئا. جيڪي وڏي ويجهي نيائون بنيا هئا. اهي قبيلن پنهنجي ضرورتن آهر زمين جي لاڳيتن ايراضين تي پاڻ ۾ گڏجي آباديون ڪندا هئا ۽ زمين جي لاڳيتن ايراضين، ٻيلن ۽ غير آباد زمين کي چراگاهن طور ڪتب آڻيندا هئا. اهي غير آباد زمين ۽ ٻيلا کين پنهنجي ۽ ٻين جرمن قبيلن جي وچ ۾ سرحدن طور پڻ ڪم ڏيندا هئا. ان ڪري تاسيت جو زمينن جي تبديلين جي نوعيت بابت لکيل مضمون محض زرعي نوعيت جو آهي. جنهن جو سادو سولو مطلب هي آهي ته جرمن نيائون زمين جي مختلف ايراضين کي آباد ڪنديون هيون. هو ٻيلائي ماڻهن جي موني ۽ اوني ۽ ڪن مان ٺهيل لباس پائيندا هئا ۽ سندن عورتون ۽ معزز ماڻهو انهيءَ لباس جي اندران ريشي ڪپڙا اوڍيندا هئا.

عظيم رومن مورخ پليني جي لکت موجب گوشت، کير، مکڻ، پٺير، جهنگلي ميو، پاجيون ۽ جون جو ٻوڙ سندن مقرر غذا هوندي هئي. اڄ به آئرلينڊ ۾ اسڪاٽ لينڊ جا ماڻهو ساڳيو جون جو ٻوڙ کائين ٿا.

چوپايو مال سندس دولت هوندي هئي، پر اهو مال پڻ گهٽ درجي جي نسل جو هوندو هو. سندن گئون ننڍڙيون، بي ڊوليون ۽ ٺوڙهيون هونديون هيون. سندن گهوڙا ٽٽون قسم جا هوندا هئا. جيڪي تڪو ڊوڙي نه سگهندا هئا. کين سون چاندي جي زيورن ۽ ٿانون جي ڪابه خبر نه هوندي هئي. وٽن سڪون (رومن) به تمام ٿوري انداز ۾ هوندو هو. کين ڪنهن به قسم جي ڌاتو جو ڪوبه قدر ۽ علم نه هوندو هو. وٽن لوهه بلڪل ٿورو هوندو هو. ڊئبنوب ۽ رهئين ندين تي رهندڙ جرمن قبيلن لوهه ٻاهرين ملڪن مان گهرائيندا هئا. پر کين ڪاٺين کوٽڻ جي ڪابه خبر نه هوندي هئي. لڪڻ پڙهڻ لاءِ هو قديم رسم الخط استعمال ڪندا هئا. جنهن کي هو هڪ گجهي طور استعمال ڪندا هئا. مذهبي طور تي وٽن انسانن جي قرباني ڪرڻ جو رواج هوندو هو.

مطلب ته اهي جرمن قبيلن غيرمذهبيت جي وچولي دور مان نڪري مٿاهين درجي ڏانهن ارتقا ڪري رهيا هئا. هن امر ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته رومن معاشري وٽان هر شيءِ جي ٺهيل صورت ۾ دستياب ٿيڻ جي ڪري سندن صنعت ۽ حرفت ۾ ڪوبه واڌارو ٿي نه سگهيو هو. منجهن ڏاتن ۽ ڪپڙي اڻڻ جي صنعت جو اها سوڌو رواج نه پيو هو. پر رومن سلطنت جي اتر اوڀر علائقن ۾ ۽ بالٽڪ سمنڊ جي ڪنارن تي رهندڙ جرمن قبيلن انهن صنعتن ۽ ضرورتن ۾ خود ڪفيل ٿي چڪا هئا. شيلز وگ جي قتل شهر جي دفينن مان هٿ آيل شيون مثلاً هڪ ڊگهي تلوار، هڪ لوهي زره، چاندي جا فوجي خود ۽ ٻي صدي عيسويءَ جي دور جا رومن سڪا ۽ جرمن قبيلن جي هجرتن جي دور وارين وستين مان هٿ آيل ڌاتو جو سامان ڏيکاري ٿو ته کين انهن صنعتن جي پوري پوري ڄاڻ هوندي هئي. سندن اهو سمورو هٿ آيل سامان رومن شين واري نموني جو هوندو هو.

انگلينڊ کان سواءِ باقي سموري رومن سلطنت جي ملڪن ۾ هر هنڌ مقامي صنعتون ختم ٿي چڪيون هيون. پر سندن معاشري ۾ ڌاتن جي صنعت ڪيتري قدر ترقي ڪئي هئي، ان جو اندازو اسين هٿ آيل باريڪ ۽ نفيس ڪٽ جي ٽالهن مان لڳائي سگهون ٿا. ان کان سواءِ اسين برگندي، رومانيا، برطانيا ۽ سويڊن مان هٿ آيل شين ۾ جرمن صنعت ۽ ڪاريگري جو هٿ به ڏسي سگهون ٿا.

سندن آئين ۾ نظام پڻ غيرمذهبيت جي مٿاهين درجي جي قسم جو هوندو هو. تاسيت جي لڪڻ موجب: ”وٽن سردارن جي هڪ ڪائونسل هوندي هئي. جنهن کي Principis سڏيندا هئا، هن ڪائونسل ۾ ننڍن قسمن جا فيصلا ڪيا ويندا هئا.

پر وٽن ۽ اهم قسم جي فيصلن ڪرڻ لاءِ وٽن هڪ عوامي اسيمبلي يا جرگو موجود هوندو هو. اسان کي آمريڪي انڊين قبيلن ۾ به اهڙي عوامي ڪائونسلن جو وجود فقط نيپتن جي صورت ۾ ملي ٿو. انهيءَ عوامي ڪائونسلن جو قبيلن يا قبيلن جي وفاق جي صورت ۾ ان بنياد نه پيو هو. عوامي ڪائونسلن جي مکيه ۽ جنگي سردارن جي وچ ۾ ڪوبه فرق پيدا نه ٿيو هو. مثلاً ايروڪواس قبيلن ۾ انهن مکين جو گذر سفر قبيلي پائين کان سوکڙين پاڪڙين، چوپائي مال ۽ اناج جي وٺڻ تي هوندو هو.

ايروڪواس قبيلن وانگر جرمن عوامي ڪائونسلن تي به گهڻو ڪري مکين ۽ جنگي سردارن Duce کي ساڳين ڪٽنبن مان چونڊيو ويو ويندو هو. روم ۽ يونان وانگر جرمن قبيلن ۾ به مادرائن حق مان تبديل ٿي پدران حق ۾ اچڻ جي ڪري انهن چونڊيل عهدن ۾ خودبخود تبديل ٿي مورثي عهدن جي صورت اختيار ڪئي هئي. جنهن جي ڪري هر جرمن قبيلي ۾ هڪ امير ڪٽنب جو طبقو پيدا ٿي پيو هو. اهو نام نهاد قبائلي امير طبقو جرمن قبيلن جي هجرتن جي دوران يا ان کان ٿورو وقت پوءِ ختم ٿي ويو هو. پر جنگي سردار جي چونڊ ڪرڻ ۾ هينئر سندن ڪٽنب جي بجاءِ سندن اهليت ۽ مهارت کي به نظرن ۾ رکيو ويندو هو.

هنن مکين ۽ جنگي سردارن کي، ڪي به واضح اختيار تفويض ڪيل نه هوندا هئا، پر هو فقط گذري ويل مثالن کي سامهون رکي فيصلا ڪندا هئا. انهيءَ نقطي جي وضاحت ڪندي تاسيت لکي ٿو ته: ”فوج ۾ تادبيي ڪاررواين ڪرڻ جو اختيار فقط مذهبي پيشوائن کي حاصل هوندو هو. انتظاميا جا حقيقي اختيار فقط عوامي اسيمبلي کي حاصل هوندا هئا ۽ بادشاهه يا قبائلي سردار محض رسمي طور تي عوامي اسيمبلي يا جرگي جو صدر هوندو هو. پر فيصلا وري به هميشه عوامي اسيمبلي ڪندي هئي. اسيمبليءَ جي ڪارروائي هلندي پاڻ ۾ سس پس ڪرڻ جي ڀڃڪڙي جي آواز سان ”نه“ جي مراد ۽ نعرن هڻڻ ۽ هٿيارن کڻڻ مان ”هاڻو“ جي مراد ورتي ويندي هئي. انصاف ڪرڻ جي معاملن ۾ ساڳئي عوامي اسيمبلي جي سامهون فرياد ڪندا هئا ۽ اسيمبلي سندن داد رسي ڪندي هئي.

قتل جي مجرم کي موت جي سزا ڏني ويندي هئي. بعد واري دور ۾ جنگ ۾ بزدلي ڏيکاري قوم سان غداري ڪرڻ ۽ اعلان بازي لاءِ به موت جون سزائون ڏنيون وينديون هيون.

نياٽون به ساڳي ريت فيصلا ڪنديون هيون. نيات جو مکي رسمي طور تي نياتي اسيمبلي جي صدارت ڪندو هو. پر فيصلو وري به نياتي اسيمبلي ڪندي هئي. ساڳي ريت جرمن عدالتن ۾ به نيات يا قبيلي جو سردار رسمي طور تي صدارت ڪندو هو. جرمن قبيلن خواهه قومن ۾ سموري نيات گڏجي ڪيل فيصلي جو اعلان ڪندي هئي.

سيوز جي موت کان پوءِ جرمن قبيلن جا وفاق ٺهڻ شروع ٿي ويا هئا. ڪن قبيلن جا بادشاهه به هوندا هئا. يوناني ۽ رومن قبيلن وانگر جرمن قبيلن ۾ به جنگي سردار مطلق العنان بنجڻ جون ڪوششون ڪرڻ لڳا هئا ۽ هو ڪن قبيلن ۾ ڪامياب ٿي ويا هئا. انهن جنگي سردارن کي اختيارن تي قابض ٿي وڃڻ جي باوجود به اعلانيه طور تي مطلق العنان بنجڻ جي همت نه ٿيندي هئي. انڪري هنن مورگو خود نيائي آئين کي ختم ڪرڻ شروع ڪري ڏنو هو. جيئن ته نيائي آئين هيٺ آزاد ڪيل غلامن کي معاشري اندر ڪا به اهميت حاصل نه هوندي هئي، ان ڪري هو ڪنهن به نيائي جا رڪن به نه ٿي سگهيا هئا. ان ڪري دولت مرتبي ۽ عزت جي حاصل ڪرڻ خاطر هو نون پيدا ٿيل بادشاهن جا منظور نظر بنجڻ لاءِ جتن ڪرڻ لڳا هئا ۽ نيٺ ڪامياب به ٿي ويا هئا.

رومن سلطنت جي قيام بعد اهو بادشاهن جو منظور نظر طبقو خود ڪيترن رومن سلطنت ۾ شامل ملڪن جا بادشاهه بنجي ويا هئا. فرانڪ بادشاهن جي ٻانهن ۽ آزاد ڪيل ٻانهن پهريائين درٻار ۾ ان بعد خود رومن سلطنت جي اهم ترين معاملن ۾ وڏو اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. هن نئي پيدا ٿيل امير طبقي جو وڏو حصو انهن ئي ٻانهن اميرن جو اولاد هوندو هو.

هڪڙي اهم اداري جنهن خاص طور تي انهن شاهي خاندانن کي پيدا ڪرڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو هو. سو نوڪر شاهي طبقو جنهن وٽ خانگي فوج به موجود هوندي هئي. اسين ايروڪواس قبيلن جي ذڪر ۾ پڙهي آيا آهيون ته انهن نيائين سان گڏوگڏ پنهنجي راءِ سوءِ جنگ ڪرڻ خاطر خانگي فوجي قسم جون جماعتون (لشڪر) به ٺاهيون ويون هيون. جرمنيءَ ۾ اهڙين جماعتن ڦري دائمي ادارن جي صورت اختيار ڪئي هئي. نامر ڪنيا جنگي سردار مال غنيمت جي حرص ۾ مبتلا ٿي پنهنجي چوگرد جنگي جوانن جا ٽولا جيڪي شخصي ۽ ذاتي طور تي ساڻن وفادار هوندا هئا ۽ سردار به ساڻن وفادار هوندا هئا، گڏ ڪرڻ لڳا هئا. اهو سردار کين ڪارائيندو پياريندو ۽ سندن هر قسم جي سار سنڀال لهندو هو. هو کين سوکڙين پاڪڙين ۽ انعامن ڏيڻ سان نوازيندو رهندو هو. هو کين وفادار ٿولي جي صورت ۾ منظم ڪندو هو، هو کين فوجي سکيا به ڏيندو هو. هو پنهنجي خانگي بچاءَ ڪرڻ خاطر هڪ ڌار جنگي محافظن جو ٽولو به تيار ڪندو هو. يعني هڪ اهڙي سکيا ورتل منظم فوج کي گڏ ڪيو ويندو هو جيڪا فوج ڪنهن به وڏي فوجي مهمل جي خدمات کي منهن ڏئي سگهڻ لاءِ، هڪ سکيا ورتل فوجي آفيسرن ۽ سندن عملي سميت فوري طور تي حملي ڪرڻ لاءِ هر دم تيار حالت ۾ موجود رهندي هئي.

اهو نوڪر شاهي طبقو شروعات ۾ ايترو طاقتور نه هوندو هو. مثلاً اٽلي جي مشهور جرمن جنگي سردار آڊو اڪر Odoacer جيڪو مغرب ۾ رومن شهنشاهن

جي نوڪريءَ ۾ داخل ٿيو هو ۽ ترقي ڪندي ڪندي ايترو زور وٺي ويو هو جو هن 476ع ۾ شهنشاهه Romulus Augustulus رومولس آگسٽوس جي عهد حڪومت ۾ کيس تخت تان لاهي پاڻ اٽلي جي تخت تي چڙهي ويهي رهيو هو. انهيءَ طبقي اڳتي هلي عوام جي آزاديءَ کي تباهه ڪرڻ لاءِ هڪ اهڙي زهريلي جيوڙي جي صورت اختيار ڪئي هئي جنهن ابتدا ۾ خود جرمن قبيلن جي هجرتن واري دور ۾ ۽ بعد وارن دورن ۾ به ڪاٺي پي وڌي ويجهي هڪ ازدها جي شڪل ورتي هئي. انهيءَ طبقي شاهي خاندانن جي اڀرڻ لاءِ وڏي چالاڪي ۽ حرفت سال پهريائين هڪ ميدان تيار ڪيو هو ۽ تاسيت جي لڪڻ موجب: ”انهن فوجي سردارن پاڻ ۾ باهمي رابطي کي قائم رکي سگهڻ خاطر هن امر کي لازمي ڄاتو هو ته ملڪ جي اندر خواهه ٻاهر ڪنهن نه ڪنهن بهاني جنگين کي جاري رکي سگهجي ته فوج کي مال غنيمت حاصل ڪرڻ جا موقعا فراهم ڪري ڏنا وڃن. ان مال غنيمت کي هٿ ڪرڻ ڦري سندن زندگين جو مقصد بنجي پيو هو. جيڪڏهن ڪو فوجي بردار پاڻ کي واندو ڏسندو هو ۽ سندس پاڙيسري ملڪن ۾ ڪا به جنگ هلندڙ ته هوندي هئي ته هو هڪدم مال غنيمت کي حاصل ڪرڻ خاطر پنهنجي تيار ڪيل فوج جي مدد سان ڌارين پاڙيسري ملڪن تي فوجي چڙهائي ڪرڻ شروع ڪري ڏيندو هو. اهي جرمن فوجي سردار خود جرمن قوم جي علائقن کي به فتح ڪرڻ خاطر رومن جهنڊي هيٺ وڙهڻ ۾ دير ٿي نه ڪندا هئا. اهي فوجي سردار Lands Knechts لينڊس ڪنخت نظام جا اوائلي جيوڙا هئا، جيڪي جرمن قوم جي ناموس ۽ عزت تي هڪ بدنما داغ هوندا هئا. اهو ساڳيو فوجي سردارن وارو ٽولو رومن سلطنت کي فتح ڪرڻ بعد بادشاهن جي فوجي زيردستن، رومن درٻارين ۽ ٻانهن سان گڏجي، بعد ۾ پيدا ٿيل امير طبقي کان ٻئي نمبر جي حيثيت جو امير طبقو بنجي ويو هو.

انهيءَ دور ۾ جرمن قبيلن پاڻ ۾ گڏجي قومون ٺاهڻ جي دور ۾ داخل ٿيڻ شروع ٿيا هئا. انهيءَ قسم جو آئين جيڪو يونان جي سورمائي دور ۽ رومن معاشري ۾ انهن نام نهاد بادشاهن جي دور ۾ رائج رهيو هو، وٽن پڻ رائج ٿي چڪو هو. يعني اهي ساڳيون عوامي قسم جون اسيمبليون ۽ جرمن نيائين جا مڪي ۽ جنگي سردار جيڪي مطلق العنان بادشاهه بنجڻ لاءِ هٿ پير هڻي رهيا هئا، موجود هوندا هئا. نيائي آئين به وڏو ۽ وڏو انهيءَ قسم جي آئين کي پيدا ڪري سگهڻ جو اهل هوندو آهي، اهو نيائي آئين غيرمذهبيت جي مٿانهن طبقي وارن جو آدرشي يا مثالي آئين هوندو آهي. جڏهن اهڙي قسم جو (نيائي) نظام پنهنجون قدرتي سرحدون لتاڙي، ڪنهن ٻئي نئين قسم جي دور ۾ داخل ٿئي ٿو ته، هو قدرتي طور تي پنهنجو موت پاڻ مري وڃي ٿو. انهيءَ فوت ٿي ويل مرحوم نظام جي ميت مان هڪ نئون وجود نڪري نروار ٿئي ٿو، جيڪو اهي رياست جي اداري جو وجود.

لڳائينداسين ته اسين ڏسنداسين ته ان وقت جي جرمن قومن جو تعداد حضرت عيسيٰ عليه السلام جي حياتيءَ تائين وڌي 60 لکن کان به وڌيڪ ٿي چڪو هو.

جرمنيءَ ۾ رهائش اختيار ڪرڻ بعد ته مورگو سندن تعداد ۾ غير معمولي واڌ اچي ويئي هئي. مٿي ذڪر ڪيل صنعتي انقلاب انهيءَ امر جو هڪ واضح ثبوت آهي ته شيلزورگ شهر جي آثار قديمه مان هٿ آيل شيون ۽ رومن سڪا 3 صدي عيسويءَ جا پراڻا معلوم ٿين ٿا. ان ڪري چئبو ته بالٽڪ سمنڊجي ملڪن ۾ ڪپڙي اٿڻ ۾ ڌاتن کي ڪمائڻ جون صنعتون ڪافي حد تائين ترقي ڪري چڪيون هيون. انهن ملڪن جو واپار رومن سلطنت جي ملڪن سان هلندو هو. جتي جو امير طبقو وڏي عياشي جي زندگي گذاريندو هو.

مٿي ذڪر ڪيل حقيقتون ظاهر ڪن ٿيون ته سندن مردم شماري ڪافي گهڙهي ٿي چڪي هئي. انهيءَ دور ۾ جرمن قبيلن ساري رهائين ندي جي ٻنهي ڪنارن تي حملا ڪرڻ شروع ڪري ڏنا هئا. سندن حملن جو دائرو رومن سلطنت جي سرحدن ان سان گڏوگڏ ڏيڻوب ندي جي ڪنارن سان هلندو اتر سمنڊ کان هلي اچي بحر اسود تائين پهچي ٿو. جيڪو امر جرمن قومن ۾، سندن مردم شماري جي وڌي وڌيڪ جو ٻيو نمبر وڏو ثبوت آهي. انهن ٻن صدين وارين ڪشمڪش جي دور ۾ گوٿ جرمن قومون سويڊن، ناروي ۽ ڊينمارڪ جي ملڪن کان سواءِ گوٿن ۽ برگنڊا جرمن قبيلن جي والاريل ملڪن جي جنوب مشرق ڏانهن وڌنديون ۽ پکڙبيون ويون هيون. اها سندن حملن جي ڪاٻي ٻانهين Flank هئي.

جابلو جرمن قبيلن High Germans انهيءَ سرحد جي وچ تي حملا ڪرڻ شروع ڪري ڏنا هئا. اها مرڪزي سرحد ڏيڻوب ندي جي منهن وٽان جنهن کي فرانڪ سڏجي ٿو، کان هلندي وڃي رهائين نديءَ جي ساڄي ڪناري سان ملي ٿي. برطانيا کي فتح ڪرڻ جي ذميوار انگيورني Ingoevonien نالي جرمن قبيلي پاڻ تي ڪئي هئي. پنجين صدي عيسويءَ جي پڇاڙيءَ ۾ رومن سلطنت نسنائي، مجبوري ۽ بي وسيءَ جي حالت کي پهچي چڪي هئي. ان ڪري سندس سرحدن جا دروازا وات پٽيو، جرمن قبيلن کي فتح ڪرڻ جي دعوت ڏئي رهيا هئا.

گڏي ويل بابتن ۾ اسين تهذيب جي گهوارن يونان ۽ روم جي ذڪر ڪرڻ ۾ مشغول رهيا آهيون. اسين هينئر سندن موت جو مرثيو پڙهون ٿا. رومن سلطنت جي عالمگير طاقت جو زور ۽ وهڪرو صدين تائين هلندو، بحريه روم جي ٻنهي ڪنارن جي ملڪن ۽ قومن کي فتح ڪندو، کين پيهندو منجهن سياسي مساوات پيدا ڪندو رهيو هو ۽ جتي يوناني زبان جو بند به انهن ملڪن جي قومي زبانن ۾ لاطيني زبان جي اثر کي قبول ڪرڻ کان روڪي نه سگهيو هو. ايتري قدر جو هينئر گال (فرانس)، اسپين، پورچوگال، لگيوريا ۽ نارويڪن قومن جو، رومن سلطنت کان ڌار ۽ جدا،

جرمن قومن ۾ رياست جي اداري جو پيدا ٿيڻ

تاسيت جي لکن موجب جرمن معاشرو گهڻين قومن ۾ ورهايل هوندو هو ۽ سبزر ته مورگو جرمن قومن جو تعداد ڄاڻائي ڇڏيو آهي. هن رهائين ندي تي رهندڙ ٻن وڏن جرمن قبيلن Usip Inas اوسي پيس ۽ تينليرن Teneleran جو تعداد مردن، عورتن ۽ ٻارن سميت هڪ لک اسي هزار لکيو آهي. جڏهن ته اتر آمريڪا جي گريٽ ليڪ Great Lake علائقي کان وٺي اوڀيو تائين فقط 20 هزار ايروڪواس قبيلو قبضو ڪري سگهيا هئا. پر هتي ته جرمن قوم ۾ هڪ لک کان به وڌيڪ مردم شماري موجود هئي. انهيءَ دور ۾ رهائين ندي تي رهندڙ جرمن قوم کي اسين اڄ ڪلهه جي مردم شماري موجب پڪيڙينداسين ته اها سموري مردم شماري موجوده جرمني جي محض هڪ ضلعي جي پورٽ به نه ٿيندي. رومن سلطنت جي دور واري جرمني موجوده وسچولا ندي تائين 50 هزار چورس ڪلوميٽر تي پکڙيل هوندي هئي. انهيءَ حساب سان ان وقت به سمورين جرمن قومن جي مردم شماري جو انگ 50 لک کان به وڌيڪ هوندو هو. جيڪو انگ قديم زماني جي معاشري جي پيٽ ۾ هڪ ڏيو جيڏو وڏو تعداد هو. جنهن جيترو تعداد ڪنهن به همعصر يورپي معاشري ۾ موجود نه هو. پر موجوده دور جي قومن ۽ ملڪن جي مردم شماري جي مقابلي ۾ اهو انگ هڪ خسيس انگ آهي. اسان کي هي به خبر آهي ته گوٿ نسل واريون جرمن قومون ڏيڻوب ندي جي منهن تائين پکڙيل هونديون هيون، انهن قومن کي Pliny پلييني 180 ق- ۾ ۾ جرمن قبيلن ۾ پنجون نمبر مکيه قبيلو شمار ڪري ٿو. اهي قومون مقدونيا جي بادشاهه پرسيسس Perseus جي فوجن ۾ پگهار تي وڙهنديون هيون. آگستس سبزر جي دور حڪومت ۾ اهي ساڳيون جرمن قومون ائڊرونوپل جي آس پاس پهچي چڪيون هيون. اسين جيڪڏهن سراسري طور تي حساب جو اندازو

اڪيلو ۽ منفرد وجود باقي نه رهيو هو. اهي سموريون قومون رومن اثر هيٺ اچي چٽ ته خود رومن بنجي چڪيون هيون. رومن سلطنت جي انتظاميا ۽ قانون انهن ملڪن ۽ قومن جي قديم خون جي رشتن تي ٻڌل مٿين مائٽين وارن معاشرن کي پنهنجي سياسي ۽ ثقافتي سيلاب ۾ ٻوڙي غرق ڪري ڇڏيو هو.

ساڳيءَ ريت خود رومن قوم ۾ به پاڻ کي قومي طور تي هڪ جدا منفرد وحدت طور ظاهر ڪرڻ جو رجحان پڻ ختم ٿي چڪو هو. اهو ايڏو ته وڏو نقصان ٿيو هو جو نئين رومن قوم هجڻ جو سياسي نظريو به انهيءَ نقصان جو ازالو ڪري نه ٿي سگهيو. انهيءَ امر مان سندن منفرد قومي وجود جو ڪوبه پتو پئجي نه ٿي سگهيو. بلڪ انهيءَ امر مان ته فقط سندس عدم قومي وجود ظاهر ٿيو ٿي. نين قومن کي پيدا ڪرڻ جو مصالحو هر هنڌ ڪافي انداز ۾ موجود هو. خود رومن سلطنت جي مختلف علائقن جي لاطيني ٻولين ۾ فرق پيدا ٿيڻ شروع ٿي چڪو هو. اهي قدرتي سرحدون جن اٽلي، اسپين، گال ۽ آفريڪا جي آزاد ملڪن جي سرحدن کي نروار ڪيو ٿي، اڄ به صحيح سلامت ۽ زنده موجود هيون ۽ سندن انهيءَ اثر کي محسوس به ڪيو ويندو هو. پر انهيءَ اثر کي گڏ ڪري هڪ قوم کي وجود ۾ آڻڻ واري قوت ڪٿي به موجود نه هئي. ترقي ۽ واڌاري ڪرڻ جي اهليت جو منجهن نام و نشان به عنقا هو. منجهن تخليقي قوت ته درڪنار، خود قوت مدافعت جو هڪ قطرو به موجود نه رهيو هو. انهيءَ انساني مخلوق جي سواءِ اعظم کي فقط هڪڙي شيءِ پاڻ ۾ ملايو بيٺي هئي ۽ اها هئي رومن رياست جو ٺلهو ۽ سڪڻو وجود.

رومن رياست جيڪا هينئر وقت جي گذرڻ سان هڪ عوام دوست اداري مان ڦري هڪ عوام دشمن ازدها جي شڪل وٺي بيهي رهي هئي. اتي انهن علائقن ۽ قومن جي شخصيت ۽ وجود به رومن رياست جي اڏوهي کاڌل ۽ ظالم وجود کي تباھ ۽ برباد ڪري ڇڏيو هو. ايتري قدر جو خود روم جو شهر، هڪ عظيم عالمي سلطنت جي دارالخلافه هجڻ جي باوجود به، سلطنت جي ٻين صوبائي شهرن وانگر هڪ صوبائي قسم جو عام رواجي شهر بنجي ويو هو. رومن رياست ۾ سندس هڪ بالادست ۽ حاڪم شهر واري حيثيت به بلڪل ختم ٿي چڪي هئي. کيس محض محدود قسم جا عام رواجي حق حاصل هوندا هئا. سندس هڪ عالمي طاقت جي دارالخلافه هجڻ واري حيثيت به بنهه ختم ٿي نيسٽ ۽ نابود ٿي چڪي هئي. ايتري قدر جو هينئر هي ساڳيو شهر شهنشاهن، نائب شهنشاهن جو دارالخلافه نه رهيو هو. بلڪ اهي شهنشاهه ۽ نائب شهنشاهه هينئر روم شهر جي بجاءِ قسطنطنيه ترير ۽ ميلان جي شهرن ۾ رهڻ لڳا هئا.

هينئر رومن سلطنت جو وجود هڪ پرڀت جيڏي وڏي منجهيل قسم جي مشين بنجي پيو هو. جنهن کي ڪاريگرن چٽ ته فقط رعايا جي استحصال ڪرڻ خاطر ٺاهي

جوڙي راس ڪري بيهاري ڇڏيو هو. سندس بيجا ظلم، بي واجبي ٽيڪسن، رياست لاءِ عوام کان زوري زبردستي خدمتون وٺڻ ۽ هر قسم جي ٻين لوازمات پاڻ ۾ گڏجي سندس سرحدن جي اندر رهندڙ بدنصيب رعايا کي مفلسي جي اوڙاهه ۾ اچلائي ڇڏيو هو.

پروڪيورٽرن جي زور زبردستي، ظلم ۽ استبداد، ٽيڪسون اڳاڙيندڙ آفيسرن جي ڏاڍاين ۽ پگهاردار فوجن جي ڳري وزن پاڻ ۾ گڏجي، رومن سلطنت جي رعايا کي چٽ ته جانده جي ٻن پڙن ۾ پيهي، سندن خانو ئي خراب ڪري ڇڏيو هو. رومن سلطنت جو وجود هينئر کيس برداشت ڪري سگهڻ جون سرحدون ٽپي ويو هو. هن سلطنت جي وجود ۽ بقا جو جواز فقط هن هڪڙي حقيقت ۾ سمجيو ويو هو ته اندروني ملڪ تي، انتظاميا جي ڏنڊي سان راج ڪيو وڃي ۽ سرحدن تي غيرمذهب قومن جي حملن کان مدافعت ڪرڻ جو ڪم پگهاردار فوجن کان ورتو وڃي. سندس انتظاميا جو ملڪي انتظام بدانتظامي کان به بدتر بنجي چڪو هو. جن غيرمذهب قومن جي حملن کان مدافعت ڪئي ٿي وئي. انهن ساڳين غيرمذهب حملي آور قومن کي فاتح بناڻ ۽ سندن آجيان ۽ استقبال ڪرڻ لاءِ زبردست قومن هميشه تيار ۽ منتظر رهنديون هيون. اهي حملي آور غيرمذهب قومن هينئر رومن سلطنت جي مظلوم رعايا لاءِ مسيحا بنجي پيون هيون.

سماجي حالتون ته مورڳو سياسي ۽ فوجي حالتن کان به وڌيڪ بدتر هونديون هيون. ڇو ته رومن سلطنت جو عوام حڪومت جي انتظاميا کان نااميد رهڻ لڳو هو. ريپبلڪ راج جي آخري سالن ۾ ملڪ تي حڪمراني ڪرڻ جو بنياد فقط مفتوح علائقن جي مظلوم عوام جي ڦرلٽ ڪرڻ تي ٻڌل رهجي ويو هو. عوام جي انهيءَ لوٽ ڪسوت کي خود روم جا شهنشاهه به بند ڪري نه سگهيا هئا.

وڏي ڏک جي ڳالهه هيءَ آهي ته خود شهنشاهه به پنهنجي انهيءَ ڦرلٽ، عوام آڙاري ۽ سندن هر قسم جي استحصال ڪرڻ ۾ پاڳي پائيوار بنجي چڪا هئا. هنن سدورن ته مورڳو انتظاميا جي هٿان عوام جي لوٽ ڪسوت کي روڪڻ جي بجاءِ انهيءَ ظالم ۽ استبداد کي قانوني حيثيت به ڏئي ڇڏي هئي. انهيءَ سموري ڪارگدازيءَ جو نتيجو هي نڪتو هو ته رومن سلطنت عوام جي فلاح کي ڪمن ۾ اڳتي وڌڻ جي بجاءِ پوئتي هٽندي وئي هئي ۽ ڍلن ۽ ٽيڪسن جو بار روزبروز وڌندو رهيو. عوام کان زور زبردستي خدمتون وٺڻ جو رواج عام ٿيندو پئي ويو. حڪومت جو آفيسر طبقو وڏي دليريءَ ۽ بي شرمائيءَ سان عوام کي ڦريندو لٽيندو رهيو هو. (يعني بقول شيخ سعدي شيرازي، گرگ شاهه و سگ وزير و موس ديوان مي شود). جو معاملو هو. رومن سلنت جي اعليٰ عملدارن ۽ ڪارندن کي ملڪي صنعت ۽ واپار سان ڪابه دلچسپي نه رهي هئي. هو فقط مظلوم ۽ مفلس عوام تي حڪومت

ڪرڻ کي پنهنجو پيشو ۽ حق سمجهندا هئا. هو ٻين همعصر قومن جي مقابلي ۾ فقط عوام کان رشوتون ۽ وياج وٺڻ جي فن ۾ ڪانئن وڌيڪ ماهر هوندا هئا. واپاري ڪجهه وقت لاءِ پاڻ کي انهيءَ ظلم کان بچائيندو رهيو هو. پر آخرڪار آفيسرن جي ڦرمار ۽ رشوت ستاني سندس به چيلهه ڇڏي هئي. رهيل سهيل واپار سوڙهو ٿيندو فقط يونان جي علائقن تائين محدود رهجي ويو هو. پر اها ڳالهه اسان جي هن مضمون جي موضوع کان ٻاهر جي آهي.

مطلب ته عوام ۾ چو طرف غربت ۽ مفلسي جي چانئجي و ٿي جي ڪري واپار جي بيهي رهڻ، هنرن ۽ صنعت جي برباد ٿي و ٿي جي ڪري سلطنت جي مردم شماري پڻ گهٽجڻ شروع ٿي وئي هئي. غريب رعایا مان ڪي مري ڪي ويا هئا ۽ ڪي ته مورڳو ملڪ ڇڏي ڀڄي ويا هئا. ان ڪري پهريائين بهراڙيون ۽ ان کان پوءِ خود شهر به برباد ٿي ويا هئا. زراعت به پنهنجن پوين پسان تي اچي بيٺي هئي. هي هو رومن سلطنت جي هڪ عالمي طاقت بنجڻ جو نتيجو!

هميشه جي دستور موجب ملڪي پيداوار جو دارومدار ملڪ جي زراعت تي هوندو آهي. زراعت جو شعبو بنيادي هجڻ جي ڪري هو ملڪ ۽ قوم ۽ حڪومت جي بقا ۽ استحڪام لاءِ هڪ فيصلو ڪن عنصر هوندو آهي. بلڪ انهيءَ عمارت جي بيٺهه هوندو آهي. رومن سلطنت جي عوام جو وڏي ۾ وڏو طبقو زراعت سان واسطو رکندڙ هو.

رومن ريپبلڪ جي خاتمي کان پوءِ زراعت کي ٻن نمونن ۾ استعمال ڪيو ويو هو. هاري طبقي جي تباهه حاليءَ جي ڪري آباد زمينون ڦري چراگاهه بنجي ويون هيون. جن لاءِ تمام ٿورن هٿن جي ضرورت پوندي هئي. ڏنار ٻانها هوندا هئا. هيٺن بهراڙين ۾ پنين کي آباد ڪرڻ جي بجاءِ باغ پوکڻ لڳا هئا. انهن باغن ۾ به ٻانهن جا ڌڻ باغبانيءَ جو پورهيو ڪندا هئا. باغن جا ميوا ڪجهه پاڻ مالڪ کائيندا هئا ۽ ڪجهه شهرن ۾ وڪرو ٿيندا هئا. پنين کي واري سر آباد ڪرڻ جي بجاءِ کين محض چراگاهن طور قائم رکيو ويو هو. خود ڪيترن چراگاهن کي به وڌايو ويو هو. پر پنين جي غير آباد رهجي و ٿي ۽ ننڍن ننڍن باغن جي مالڪن جي مفلس هجڻ جي ڪري، باقي رهيل ڪهليل زراعت به تباهه ٿي وئي هئي. ملڪي زراعت جي تباهه ٿي و ٿي جي ڪري خود شهر به تباهه ٿي ويا هئا. ڇاڪاڻ ته پات ۾ تڏهن ڪجهه پوندو جڏهن ڊيگ ۾ ڪجهه هوندو.

ٻانهن جي هٿان آبادين ڪرائڻ ۾ به ڪو فائدو نه رهيو هو. اهڙي دور ۾ پنين کي وڏي پيماني تي آباد ڪرائڻ جو فقط هي هڪڙو ئي طريقو باقي رهجي ويو هو ته زمين جي ننڍن ننڍن ٽڪرن کي آباد ڪرائڻ. وڏي پيماني تي آبادين ڪرائڻ کان وڌيڪ فائدي مند ثابت ٿيو هو. ان ڪري وڏين وڏين جاگيرن کي گهٽائي ننڍا

ٽڪرا ڪيو ويو هو ۽ کين ننڍن مورثي آبادگارن کي نيڪن تي ڏيڻ جو عام رواج شروع ٿي ويو هو. پر هاڻي اهي ننڍا نيڪيدار پاڻ آبادگارن مان ڦري زمين جا مٽيڇر بنجي ويا هئا. جن کي آباديءَ جي پيداوار جو 1/6 حصو يا ڪل آمدنيءَ جو 1/9 جو حصو سندن خدمت جي معاوضي طور ڏنو ويندو هو.

زمين جي انهن ننڍن ننڍن ٽڪرن يا پلاٽن کي Coloni رهائشي آبادگار ڪٽمين کي مقرر ڪيل رقم يا پيدائش واري جنس جي ڪٺ بندي جي حساب سان ورهاست ڪري ڏنو ويندو هو ۽ اهي رهائشي ڪٽمي ٻانها نه هوندا هئا پر اهي ڪٽمي زمين سان لاڳاپيل هجڻ جي ڪري آزاد به نه هوندا هئا. انڪري اهي مرد خواه عورتون ڪٽمي ڪنهن به آزاد شهري مرد خواه عورت سان شادي به ڪري نه سگهندا هئا. وڏي مزي جي ڳالهه هيءَ هئي ته، رومن قانون موجب سندن پاڻ ۾ شادي ڪرڻ کي به جائز شادي قرار نه ڏنو ويندو هو. جيڪا ساڳي ڳالهه ۽ حالت ٻنهي سان به لاڳو ڪيل هوندي هئي. اهي رهائشي آبادگار (ڪٽمي) ازمنه وسطي واري دور ۾ پيدا ٿيندڙ Self طبقي واري اداري جي شروعات هئي. خود سرف لفظ جي لغوي معنيٰ آهي بناڪنهن قانوني حق وارو آبادگار يا ٻانهو ڪٽمي!

پر قديم دور وارو ٻانهو وارو رواج ختم ٿي چڪو هو. هيٺن ٻانهن وسيلي وڏي پيماني تي آبادي ڪرائڻ يا شهري صنعتن ۾ ڪوبه اقتصادي فائدو نه رهيو هو. ڇاڪاڻ ته سلطنت جي عروج واري دور وارو عظيم پيداواري نظام بلڪل گهٽجي ناڪاره بنجي چڪو هو. سندس خالي ڪيل جاءِ ننڍي پيماني تي زراعت ڪرڻ واري رواج ۽ صنعت ۾ به ننڍي پيماني تي هنرن اچي والاري هئي. انهن ٻنهي پيداواري ذريعن ۾ هيٺن گهٽن ٻانهن رکڻ جي ڪابه ضرورت باقي نه رهي هئي. ان ڪري ٻانهن رکڻ جو رواج به خودبخود گهٽجي ويو هو. رومن معاشري ۾ فقط وڏن اميرن جي گهرو ڪمن ڪارين ڪرڻ ۽ عياشي ۽ شان شوڪت کي برقرار رکڻ لاءِ ٻانهن رکيا و ٿي لڳا هئا.

پر موت جي ڪناري تي بيٺل ٻانهو جو رواج ا به زندهه حالت ۾ موجود هو. ان ڪري هر پيداوار زراعت يا صنعت ۾ ڪم ڪندڙ شخص کي به ٻانهو شمار ڪيو ويندو هو. ان ڪري هڪ آزاد رومن شهريءَ لاءِ پورهيو ڪرڻ ڪمائي ڪاڻڻ کي ميار ۽ عيب، بدنامي ۽ بي عزتي شمار ڪيو و ٿي لڳو هو. هيٺن هر ڪس و ناڪس شخص ڦري آزاد رومن شهري بنجي پيو هو. انهيءَ سماجي صورتحال جو نتيجو هي نڪتو هو ته هڪ طرف بيڪاري ۽ بي روزگار ٻنهي جو تعداد ايتري قدر ته وڌي ويو هو جو اهي پنهنجن مالڪن جي پنين تي ڄڻ ته هڪ اجايو بار ٿي پيا هئا. ان ڪري مالڪن به کين آزاد ڪري ڇڏيو هو.

ٻئي طرف بي روزگار ۽ بي ڪار رهائشي ڪٽمين جو هڪ وڏو طبقو به

معاشری ۾ پیدا ٿي پيو هو. جيڪي ظاهري ۽ قانوني طور تي آزاد هوندي به سخت مفلسي ۽ ۾ گرفتار هوندا هئا. (جهڙيءَ ريت آمريڪا ۾ سفيد فام غريبن ۽ آزاد ڪيل شيدي پانهن جا طبقاتا پيدا ٿيا هئا). پانهن جي رواج ۽ اداري کي ختم ڪرڻ جي ڏوه ۾ عيسائي ڪليسا جو ڪوبه هٿ نه هو. رومن سلطنت ۾ ڪليسا يا پادري صاحب ڪيترين ئي صدين تائين فقط انهيءَ اداري جي ئي پورهئي مان پيدا ٿيل مال ۽ ميوا کائيندا رهيا هئا. رومن سلطنت جي پوين سالن ۾ خود عيسائي پانهن، جي واپار ڪرڻ جهڙي شرمناڪ غير شرعي، قبيح ۽ غير انساني ڏوه کي روڪڻ جي معاملي ۾ اهي نام نهاد خداپرست عيسائي پادري بلڪل خاموش رهيا هئا.

جرمن فاتحن پڻ بحيره روم جي وينس جي شهرين ۽ شيدين جي پانهن طور وڪامجي و ٺڻ تي ڪوبه اعتراض ۽ احتجاج نه ڪيو هو. پر هينئر به پانهن جي پورهئي يا سندن واپار ڪرڻ ۾ ڪو فائدو به نه رهيو هو. انڪري اهو ادارو به خودبخود ختم ٿي ويو هو. پر اهو مرندڙ ادارو مرندي مرندي به رومن معاشرتي جو اهو رويو ڄڻ ته هڪ اونداهو غار هو جنهن ۾ رومن معاشرو انڌو ٿي ڪري پيو هو. ملڪ جي اندر هڪ عجيب قسم جو دور اچي پرگهت ٿيو هو. هينئر هڪ طرف پانها رکڻ اقتصادي طور تي هڪ ناممڪن امر يا وبال جان بنجي چڪو هو ۽ ٻئي طرف هڪ آزاد رومن شهريءَ جي پورهيو ڪري ڪمائي کائڻ تي اخلاقي بندش يعني سماجي ميار پئجي چڪي هئي. رومن معاشرتي جو هڪ طبقو سماجي پيداوار کي قائم رکي نه سگهيو ۽ ٻيو طبقو سندس جاءِ تي ڪم ڪرڻ لاءِ تيار نه هو. ملڪ اندر هڪ سماجي جمود ۽ تعطل پيدا ٿي پيو هو. انهيءَ عظيم قومي مسئلي جو واحد حل هو انقلاب!!

اها هئي روم شهر جي حالت زار. پر سلطنت جي ماتحت علائقن ۾ عوام جي حالت ڪنهن به قيمت تي بهتر نه هئي. اسان کي فقط ڳال جي علائقي بابت لکت جي صورت ۾ احوال دستياب ٿي سگهيو آهي. هن علائقي ۾ رهائشي ڪڙمين سان گڏ آزاد آبادگار به موجود رهندا هئا. جيڪي ظالم ۽ راشي عملدارن بي ايمان ججن، خونخوار شاهوڪارن جي ظلمن کان بچڻ خاطر پاڻ کي طاقتور اميرن جي سرپرستي (زيردستيءَ) ۾ رضاڪاران طور تي سپرد ڪري ڇڏيندا هئا. نه رڳو ننڍا آبادگار فرد، پر خود وڏا وڏا راج ۽ قبيلن به پاڻ کي طاقتور اميرن جي سرپرستيءَ ۽ زيردستيءَ ۾ ڏئي ڇڏيندا هئا. اها رسم ايتري قدر ته مقبول عام ٿي چڪي هئي جو چوٿين صدي عيسويءَ ۾ شهنشاهن کي مجبور ٿي انهيءَ رسم کي بنجي ڏيڻ خاطر وقت بوقت فرمان جاري ڪرڻا پئجي ويا هئا، پر انهن فرمانن ۽ بندشن ڪوبه ٻوٽو نه ٻاريو. انهن شاهي فرمانن جو ننڍن آبادگارن تي ڪهڙو اثر ٿيو هو؟

سرپرستي قبول ڪندڙ امير فقط هڪڙي شرط تي سرپرست بنجڻ قبول ڪندا

هئا ته سرپرستي هيٺ ايندڙ شخص پاڻ پنهنجن زمينن جا کاتا ڦيرائي سندن کاتن ۾ داخل ڪرائي ڇڏين ۽ پاڻ فقط پنهنجن حياتين تائين زمينن جي پيداوار کڻندا رهن. نائين ۽ ڏهين عيسويءَ صديءَ ۾ امير طبقي واري ساڳي اٽڪل بازيءَ کي عيسائي ڪليسا جي پادرين ۽ راهبن به پنهنجي ۽ حضرت عيسيٰ عليه السلام جي نالن ۾ خوب استعمال ڪيو هو ۽ ان مان خوب نفعو ڪمايا هئا ۽ جاوا ڪيا هئا.

اهڙيءَ ريت عيسائي ڪليسا ملڪ جي زمينن جي تمام وڏي حصي تي قبضو ڄمائي ويهي رهي هئي. 475ع ۾ مارسيلز شهر جي مشهور پادري ۽ مصنف (Salvianus) سالونس پنهنجي ڪتاب Degubernatione Dei ص 148 کان 151 ۾ لکي ٿو ته:

” رومن آفيسرن ۽ امير طبقي جي جاگيردارن جي ڦرلٽ ۽ استحصال سموريون اخلاقي سرحدون لتاڙي ويو هو. سندن لوت ڪسوت ايتري قدر ته ناقابل برداشت بنجي چڪي هئي جو ڪيترائي رومن شهري، شهر ڇڏي و بي بهراڙيءَ جي ضلعن ۾ غير مهذب قبيلن سان گڏ رهيا هئا. بهراڙين ۾ هنن نون ڀڄي آيل رومن شهرين کي فقط هڪڙوئي فڪر دامن ڪيو رهندو هو ته متان هو وري ٻيهر سنئون سڌو رومن انتظاميا جي زيردستيءَ ۾ نه هليا و ن. غريب آزاد رومن شهري بڪ ۽ بيروزگاريءَ کان تنگ ٿي پنهنجي اولاد کي پانهن طور وڪڻڻ لڳا هئا. انهيءَ رسم کي بند ڪرڻ لاءِ حڪومت جي طرف کان جاري ڪيل فرمان اڄ به رڪارڊ تي موجود آهي.“

انهيءَ صورتحال جو نتيجو هي نڪتو هو ته رومن شهرين کي سندس ئي حڪومت جي ظلمن کان آزادي ڏيارڻ جي عيوض ۾ غير مهذب جرمن قبيلن ملڪي زمين جي 2/3 حصي تي قبضي ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا هئا. انهن جرمن قبيلن رومن شهرين جي قبضي ۾ آيل زمينن جي ورهاست نيائي نظام هيٺ ڪئي هئي. جرمن فاتح قبيلن تعداد ۾ ٿورا هئا. انڪري زمينن کي ورهاست ڪري ڇڏڻ بعد به زمينن جون وڏيون وڏيون ايراضيون ورهاست ٿي و ٺڻ کان بچي پيون هيون. جن مان ڪن ايراضي کي قومي ملڪيت طور ۽ ڪن ايراضي کي قبيلن ۽ نيائن جي گڏيل قبضي هيٺ رکيو ويو هو. چراگاهن ۽ بنين کي وري نيائن جي انفرادي ڪٽنبن ۽ هڪ جيترن ٽڪرن جي صورت ۾ ڪٽڻ وسيلي ورهاست ڪيو ويندو هو.

اسان کي انهيءَ حقيقت جي ڪابه خبر پئجي نه سگهي آهي ته اها ورهاست ۽ ورهاست ۾ آيل زمينن جي وري نئين سر ورهاست انهيءَ ساڳئي ۽ هڪڙي موقعي تي ڪئي وئي هئي يا نه؟ پر هي هڪڙي ڳالهه بلڪل يقيني آهي ته انهيءَ ورهاست ڪرڻ جي عمل کي خاص رومن علائقن ۾ معطل رکيو ويو هو ۽ انفرادي طور تي ورهاست ۾ مليل زمين جو حصو هڪ منتقل ٿي سگهڻ واري ذاتي ملڪيت بنجي پيو هو. ٻيلن ۽ چراگاهن کي گڏيل طور تي استعمال ڪرڻ خاطر اڻ ورهاست ٿيل حالت

پر رکيو ويو هو. ورهاست کيل زمينن، پيلن ۽ چراگاهن کي استعمال ڪرڻ جو طريقو وري به پراڻين قديم رسمن مطابق هلندو رهيو هو. جنهن ۾ سمورن جرمن قبيلن، نيائن ۽ راڄن جي مرضي ۽ جو خيال رکيو ويندو هو. جيترو وقت به ڳوٺن ۾ نيائون قائم رهيون هيون ۽ پنهني رومن شهرين ۽ جرمن قبيلن پاڻ ۾ وقت جي گذرڻ سان گڏجي سڏجي و ٿ شروع ڪري ڏنو هو. انڪري سندن تعلقات به مٿين مائٽين جي رشتي واري ڪردار کان ڦرندا ڦرندا، علائقائي ۽ ملڪي رشتن واري نوعيت جا ٿيندا ويا هئا ته مارڪ نظام وارن ڳوٺاڻن ۽ راڄن مان به نيائون ختم ٿينديون ويون هيون، پر ان هوندي به وٽن پنهنجن اصولن مٿين مائٽين وارا اهڃاڻ ا مان به ڪافي انداز ۾ موجود رهجي ويا هئا.

نيائي آئين ته گهٽ ۾ گهٽ انهن ملڪن ۾ جتي مارڪ نظام وارا راڄ ۽ قبيلن مان سوڌو موجود رهجي ويا هئا. مثلاً انگلينڊ، جرمني، فرانس جا اتريا علائقا، سويڊن، ناروي ۽ ڊينمارڪ ملڪن ۾ پاڻ کي علائقائي ۾ ضم ٿي و ٿ جي لائق بنائڻ خاطر هڪ اڻ لکي نموني ۾ بدلائيندو تبديل ڪندو آيو هو. ان هوندي به نيائي آئين جيڪو فطري ۽ طبعي طور تي پنهنجي اصولن ڪردار ۽ جمهوري نوعيت جو هوندو آهي ۽ جيڪو نيائي نظام جو هڪ خالص امتيازي نشان به هوندو آهي، اهو پنهنجي تنزل واري دور ۽ حالت جيڪا مٿس زوري مڙهيل هوندي آهي ۾ به پاڻ واري اصولن کي آئين جي پڇرڻي نه ڪندو آهي. اهو ساڳيو نظام اڄ ڪله جي جديد دور ۾ به مظلومن جي هٿن ۾ هڪ ڪارگر هٿيار طور ڪتب اچڻ لاءِ هڪيو حاضر رهندو آهي.

نيات ۾ خون جي رشتن وارين مٿين مائٽين جي جلدي ختم ٿي و ٿ جو مکيه ڪارڻ هن حقيقت ۾ سمايل هوندو آهي ته ڪنهن ڌاري قوم جي هٿان فتح ٿي و ٿ جي نتيجي ۾ نه رڳو قبيلن جي اندر بلڪ سموري قوم ۽ سندن برسر اقتدار طبقن ۾ به اخلاقي ۽ انتظامي تنزل اچي ويندو آهي. اسان کي هن حقيقت جي پلي پت پروڙ آهي ته ڪنهن قوم جي هٿ ڌاري طاقت جي هٿان فتح ٿي و ٿ جي ڪري انهيءَ مفتوح قوم جو نيائي نظام به ست جهلي نه سگهندو آهي. انهيءَ حقيقت کي اسين هتي هڪ وڏي پيماني تي عمل ۾ ايندي ڏسون ٿا. رومن سلطنت جي علائقن کي فتح ڪندڙ فاتح جرمن قومن کي پنهنجي فتح کي نون بنيادن تي منظم ڪرڻو پئجي ويو هو.

مسئلو هي پيدا ٿي پيو هو ته فاتح جرمن قبائلي نظام نڪي رومن عوام جي اڪثريت کي پنهنجي نيائي نظام وسيلي پاڻ ۾ ضم ڪري سگهيو ٿي ۽ نه وري سندن مدد سان مٿن حڪومت هلائي سگهيو ٿي. مقامي رومن انتظامي جماعتون جيڪي شروعات کان وٺي عمل ڪنديون رهيون هيون، انهن جي سربراهي ڪرڻ جو ڪم، فقط رومن رياست واري جاءِ تي هڪ ٻئي نعم البدل جي طور تي هڪ نئين

رياست کي وجود ۾ آڻڻ سان ئي پورو ٿي سگهيو ٿي.

انهن تبديل ٿيل حالتن جي ڪري هيئنر نيائون جي بدن جي عضون کي رياست جي بدن جي عضون سان تبديل ڪرڻ جي ضرورت پيدا ٿي هئي ۽ انهيءَ ڪارروائيءَ کي تمام جلد ۽ تڪڙ سان پورو ڪرڻو به پئجي ويو هو.

فاتح جرمن فوج جو سپه سالار قوم جو به پهريون ۽ مکيه عيوضي هو. مفتوح علائقن جي داخلي خواه خارجي سلامتي خاطر سندس اختيارن کي فوري طور تي وسعت ڏيڻ جي اشد ضرورت پيدا ٿي پئي هئي. ان ڪري هيئنر جرمن فوج جي سپه سالار جي حيثيت کي تبديل ڪري کيس بادشاهه سلامت واري حيثيت ڏيڻ جو موزون وقت اچي سهڙيو هو، جنهن تي فوري طور تي عمل به ڪيو ويو.

هيئنر اچو ته فرانڪن واري بادشاهت ڏانهن ٿورو ڌيان ڏيون. فرانڪ وڏا خوشنصيب ثابت ٿيا هئا. جو کين نه رڳو رومن سلطنت جا وسيع علائقا هٿ اچي ويا هئا، پر زمينن جا تمام وسيع ٽڪرا جيڪي ڪنهن به ننڍي خواه وڏي نيائون يا ڳوٺاڻي مارڪ کي ورهاست ۾ مليل نه هئا. خاص طور تي وڏا بيلاجيڪي پڻ ساليان ناتي فاتح جرمن قبيلن کي بغير ڪن بندشن ۾ پيل ملڪيتن جي طور تي هٿ اچي ويا هئا. فرانڪن جي بادشاهه کي جيڪو هيئنر هڪ فوجي سپه سالار مان ڦري هڪ سڄو پڇو بادشاهه بنجي ويو هو. کيس انهن بابت پهريون عمل هي ڪرڻو پئجي ويو هو ته هن پنهنجي نوڪرن ڇاڪرن، خدمت گارن ۽ فوج جي ننڍن عملدارن جو پيڙو، جيڪو اصل ۾ فقط سندن ذاتي ۽ خانگي فوجي نوڪرن ۽ فوج جي ننڍن آفيسرن مان ٺهيل هو، کي نواڙڻ سولو ٿي پيو هو.

انهيءَ نوڪر نوازيءَ جي شروعات رومن يعني انهن رومن قوميت وارن فرينچ نوڪرن ڇاڪرن ۽ ننڍن فوجي آفيسرن کي فوري طور تي جاگيرن طور زمينون ڏئي ڇڏڻ سان ڪئي هئي. اهي فرينچ نوڪر نه رڳو اڳواڻي ڪري سگهندا هئا. بلڪ تعليم جي حاصل هجڻ ۽ مقامي رومن ٻولين جي ڄاڻ ۽ ملڪي ادب ۽ قانون ۾ مهارت حاصل هجڻ جي ڪري، هيئنر ٻانهن ۽ محض زمينن سان چهڻيل ڪڙمين ۽ آزاد شهرين مان ڦري سندس درٻار جا معزز درٻاري امير، وزير، آفيسر ۽ اعليٰ عملدار بنجي ويا هئا. بادشاهه انهيءَ طبقي مان پنهنجن منظور نظر جو هڪ وڏو وفادار ٽولو تيار ڪري ورتو هو.

فرانڪ بادشاهه پنهنجن سمورن نوڪرن ڇاڪرن ۽ عملدارن کي عوامي زمينن جون وڏيون ايراضيون بخشش طور عنايت ڪري ڇڏيون هيون. اهي عوامي زمينون پهريائين کين سندن ڪيل خدمت جي معاوضي طور عطا ڪيون ويون هيون، پر بعد ۾ انهيءَ خدمت ڪرڻ واري اصول ۽ لحاظ کي به نظرانداز ڪيو ويو هو. هيئنر بادشاهه پنهنجي ڪنهن به منظور نظر نوڪر يا آفيسر کي بنا ڪنهن به خدمت جي

عِيوض ۾ پنهنجي ذاتي مرضي ۽ پسند تي جاگيرون ڏيڻ لڳو هو. شروعاتي دور ۾ اها جاگيرون جي بخشش فقط بادشاهه جي حياتي تائين محدود هوندي هئي. اهڙيءَ ريت اڳوڻي رومن سلطنت جي عوام جي حقن کي منسوخ ڪري هڪ ”جي حضور!“ اميرن جي طبقي کي پيدا ڪيو ويو هو.

پر اها ڳالهه اتي به ختم نه ٿي، قديم نيائي نظام هيٺ ايڏي وڏي سلطنت تي قديم نيائي آئين هيٺ حڪمراني ڪري سگهڻ هڪ ناممڪن امر هو. رومن سلطنت جي علائقي جي دور دراز هجڻ جي ڪري، سردارن جي ڪائونسل کي جيڪا ان پوري طور تي ختم نه ٿي هئي. وقت بوقت گهراڻي نه پئي سگهيو ويو. ان ڪري بادشاهه سندن جايون پنهنجي نوڪرن ڇاڪرڻ ۽ آفيسرن جي عملي مان پرڻ شروع ڪري ڏنيون هيون. پراڻي عوامي اسيمبليءَ کي ننڍن فوجي آفيسرن ۽ نون پيدا ڪيل نوڪرشاهي جي ”جي حضور!“ اميرن سان پري، سندس ظاهري شڪل ۽ صورت کي برقرار رکيو ويو ويو هو.

ملڪ جي آبادگار طبقي جي حالت شهنشاھ شارلیم (Charlemagne) (758 کان 800) جي دور حڪومت ۾ فرانڪ جي عوام جي يعني زمينون رکڻ واري آزاد آبادگارن جي اڪثريت جن کي لاڳيتي خانہ جنگين تباھ حال بنائي ڇڏيو هو. بلڪل ساڳي رومن سلطنت جي آخري تنزل جي دور واري بنجي چڪي هئي.

نائين صدي عيسويءَ ۾ آبادگارن جو اهو طبقو جن مان اصل ۾ ملڪي فوج تيار ڪرڻ لاءِ سپاهي ۽ آفيسر ڀرتي ڪيا ويندا هئا، جن جو فرانڪن جي هٿان فتح ٿي وڻ وقت پڻ رومن فوجن ۾ به اهم حصو هوندو هو. ايتري قدر ته تباھ حال ٿي چڪو هو، جو انهن مان وڏ ۽ وڏ پنجن حصو قومي خدمتن ڪرڻ جي لائق رهجي ويو هو. انهن آبادگارن مان ڀرتي ڪيل فوج جنهن کي بادشاهه پاڻ سنئون سڏو گهراڻي سگهندو هو. هيٺ سندن جاءِ تي نئين پيدا ڪيل امير طبقي جي نوڪرن ڇاڪرڻ کي شاهي فوجن ۾ ڀرتي ٿيڻ لاءِ طلب ڪيو وڻ لڳو هو امير طبقي جي نوڪرن ڇاڪرڻ ۽ اميرن جا ڪيترائي غريب ڪڙمي، هاري ناري جيڪي انهن آزاد آبادگارن جا اولاد هئا ۽ جيڪي بادشاهه جي ذات کان سواءِ ٻئي ڪنهن به شخص کي پنهنجو مال تسليم نه ڪندا هئا ۽ سچ پچ ته هن کان اڳ ۾ سندن ٻيو مالڪ به ڪونه هوندو هو، کي ئي شاهي فوجن ۾ ڀرتي ڪيو ويندو هو.

شارلیم جي اولاد بادشاهن جي دور حڪومت خانہ جنگين، شاهي خاندان جي ڪمزور ٿي وڻ، انهيءَ امير طبقي، جنهن جي شروعاتي نيائي نظام کي ختم ڪرڻ سان ڪئي وئي هئي ۽ سندن بنيادن کي شارليم پاڻ به پختو ڪري ويو هو ۽ جن کي سدائين پنهنجي عهدن کي مورثي بنائڻ جو فڪر دامنگير رهندو هو، سندن لوٽ ڪسوت، رشوت ستاني ۽ نارمن لوڪن جي لاڳيتن حملن گڏجي آبادگارن جي انهيءَ

طبقي کي بلڪل برباد ڪري ڇڏيو هو. ان ڪري شارليم جي مرڻ کان پوءِ فقط 50 سالن بعد فرانڪن جي اها عظيم سلطنت نارمن قبيلن جي حملن جي سامهون اهڙي بيوس ۽ مجبور بنجي ويئي هئي، جهڙيءَ ريت ڪائڻن اڳ ۾ قديم رومن سلطنت خود فرانڪن جي سامهون بي وس ۽ مجبور ٿي پئي هئي.

هي عظيم سلطنت به نه رڳو پنهنجن خارجي معاملن ۾ بيوس ۽ مجبور هئي، پر خود داخلي انتظام يعني سماجي فسادن ۽ جهيڙن جهڳڙن کي منهن ڏئي سگهڻ ۾ به ناڪام ثابت ٿي هئي. فرانڪ سلطنت جي آبادگار طبقي پاڻ کي سابق رومن رهائشي ڪڙمين واري ساڳي حالت ۾ قاتل ڏٺو هو. ملڪ جي اندر خانہ جنگين ۾ جاگيردارن ۽ نوڪرشاهي جي استحصال ۽ رشوت ستاني کان تنگ اچي کين عيسائي ڪليسا ۽ وڏن اميرن جو دست نگر بنجڻو پئجي ويو هو. ڇاڪاڻ ته ملڪ جي بادشاهه ۾ سندن دستگيري ڪري سگهڻ جي ڪابه طاقت ۽ اهليت نه رهي هئي.

گال جي سابق آبادگار طبقي وانگر کين به پنهنجن زمينن جي مالڪائي حقن کي تبديل ڪري کين پنهنجن نون سرپرست عيسائي پادرين ۽ اميرن جي حوالي ڪرڻو پئجي ويو هو. هيٺر هو پنهنجي زمينن جا مالڪ نه پر انهن سرپرستن جا مفت ٿي مفت ۽ حسي ڪڙمي بنجي ويا هئا. کين سرپرست اميرن ۽ پادرين کي باقاعده طور تي ڍلون ۽ لوازمات ڏيڻ ۽ بيگرون ۽ خدمتون ڪرڻيون پئجي ويون هيون. انهيءَ مفت ۾ گهري ورتل زبردستي کي قبول ڪرڻ بعد کين درجي بدرجي پنهنجي شخصي آزاديءَ تان به هٿ ڪڻڻو پئجي ويو هو. ٿورين ئي پيڙهين ۾ سندن حالت ڦري زمين سان ڇهڻيل ڪڙمي (سرف) واري بنجي ويئي هئي.

اهو آزاد آبادگار طبقو ڪيترو جلد برباد ٿي ويو هو. انهيءَ ڪارستانيءَ جو رڪارڊ اڄ ڏينهن سوڌو سينٽ جرمين نالي ديول ۾ صحيح سلامت موجود آهي. اها ديول هن وقت پيرس شهر جي حدن اندر اچي وئي آهي. شارليم جي دور حڪومت ۾ خود انهيءَ ديول جي پنهنجي جاگير ۾ 2788 آبادگارن جا ڪٽنب جيڪي سمورا فرانڪ (جرمن) نالن وارا هئا، رهندا هئا. انهن ڪٽنبن مان 208 ڪٽنب رهائشي ڪڙمي، 35 ڪٽنب لٽي، 220 ڪٽنب ٻانهن ۽ فقط 8 آزاد آبادگار ڪٽنب هئا. جن جي مورثي زمين جي کاتن کي ڦيرائي پنهنجن کاتن ۾ داخل ڪري ڇڏيو هو ۽ مالڪ آبادگارن کي محض سندن حياتين تائين ساڳين زمينن کي آباد ڪرڻ ۽ پيدائش ڪڻڻ جي اجازت ڏني وئي هئي.

سالويانس (Salvianus) نالي پادري پنهنجي ڪتاب ۾ انهيءَ قبيح ماجرا ۽ رسم کي هڪ عظيم گناه سڏيو آهي. اها رسم ايتري قدر ته عام ٿي وئي هئي، جو خود عيسائي ڪليسا آبادگارن جي انهيءَ سرپرستيءَ کي قبول ڪرڻ سان انهيءَ عظيم گناه تي باقاعده طور تي عمل ڪندي آئي هئي. جاگيردارانه غلامي جيڪا

هينئر وڌ ۾ وڌ رواج ۾ اچي چڪي هئي، رومن سلطنت جي Angoria انگوريا نموني واري بنجي ويئي آهي. اها رسم رياست جي زور زبردستي بيگر وٺڻ جي هڪ اهڙي نموني تي ٻڌل هوندي هئي، جهڙي نموني ۾ حڪومت مارڪ جرمن گونائڻ کان پلون ۽ رستا وغيره ٺاهڻ لاءِ خدمتون يعني بيگرون وٺندي هئي. اهو ظالمانه ڪارنامو ان ڪري ٿيو هو ته 400 سالن جي عرصي جي گذري و ٺڻ جي باوجود به ملڪي عوام جي غالب اڪثريت ظلم ۽ جمود جي انهيءَ ساڳئي نقطي تي بيٺل هئي، جنهن نقطي کان هنن شروعات ڪئي هئي.

مٿي ذڪر ڪيل سموري حقيقت به ڳالهين ظاهر ڪري ٿي: 1- رومن سلطنت جي زوال واري دور ۾ رومن سماج جي طبقي وارانہ درجہ بندي ۽ ملڪيتن جي ورهاست انهيءَ دور جي زراعت ۽ صنعت جي پيداوار جيڪا ساڳي پراڻي درجي تي بيٺل هئي ۽ ان سان بلڪل ٺهڪي آئي ٿي، انڪري انهيءَ درجي کان ڀڄي جند چڙائي و ٺڻ هڪ ناممڪن امر هوندو هو. 2- گذري ويل 400 سالن ۾ ملڪي پيداوار جو درجو بلڪل ٺي نه وڌيو هو ۽ نه وري گهٽجي سگهيو هو. ان ڪري ملڪيتن جي ورهاست ڪرڻ ۽ عوام جي طبقاتي درجہ بندي ڪرڻ واري ساڳئي قسم واري حالت پڻ ان سوڌو قائم رهندي آئي هئي. رومن سلطنت جي آخري صدين ۾ شهرن جي بهراڙين تي فوقيت بلڪل ختم ٿي چڪي هئي ۽ خود جرمن حڪومت وارين پهرين صدين ۾ به اها صورت حال تبديل ٿي نه سگهي هئي. اهڙيءَ صورت حال جي موجودگيءَ جي ڪري زراعت ۽ صنعت جي معيار جي گهٽ درجن جو به صحيح قياس ۽ واضح گمان ڪري سگهجي ٿو. انهيءَ صورت حال جي عام ٿي پوڻ جي ڪري پنهنجي وڏن جاگيردار حڪمرانن ۽ ننڍن زبردست آبادگارن جو معاشري ۾ هڪ ٺي وقت تي موجود هجڻ هڪ لازمي ۽ اڻ ٿر امر بنجي پيو هو. وڏيون رومن جاگيرون جيڪي پانهن جي پورهئي سان هلنديون هيون يا وڏيون زمينداريون جيڪي زمينن سان جهٽيل ڪڙمين جي پورهئي تي هلايون وينديون هيون، انهيءَ نظام کي ختم ڪري سندن جاين تي هڪ انصاف تي ٻڌل نظام کي رائج ڪرڻ هڪ ناممڪن امر بنجي پيو هو. اهڙو تجربو خود شارليمين پنهنجن وسيع جاگيرون تي به شروع ڪرايو هو پر انهيءَ تجربي مان ڪو خاص ڪڙ تيل نه نڪتو هو. ڪنهن به خاطر خواه نتيجي جو نڪرڻ تي پري رهيو پر خود تجربي جي وجود جو ڪو نام و نشان باقي نه رهيو هو. اهڙي قسم جا تجربا عيسائي ڪليسا به ڪندي رهي هئي. پر انهن مان حاصل ڪيل سمورو لاپ ۽ نفعو آبادگارن جي بجاءِ پاڻ هڙپ ڪري ويندي هئي. آبادگار وري به ساڳيو ٺلهي جو ٺلهو خالي هٿين رهجي ويندو هو. ڪليسا جوادارو پنهنجي وجود ۽ اصليت ۾ هڪ غير فطري ادارو هو، جنهن جو بنياد مجرد ٿي ويهڻ تي قائم ڪيل هو. پر ويچارا آبادگار ته وڏن عيالن، زالن ۽ ٻارن وارا ڪٽنب هوندا هئا. ڪليسا

جي پادري ۽ زمينن جي حالت هن ڪري به غير معمولي قسم جي هوندي هئي ته سندن رهڻي ڪهڻي. خيالات ۽ نظريا به سندن اداري وانگر غير فطري ۽ غير معمولي قسم جا هوندا هئا.

اهڙين غير معمولي حالتن جي موجود هجڻ جي باوجود به گذريل چئن صدين ۾ ٿورو ڪي گهڻو سڌارو ضرور ٿيو هو. اسين شروعات ۾ پيدا ٿيل طبقن کي پوين دورن ۾ به قائم حالت ۾ ڏسون ٿا. ان هوندي به انهن طبقن ۾ سمايل ماڻهن کي هڪ مختلف قسم جا انسان ڏسون ٿا. رومن ۽ جرمن معاشرن مان پانهن وارو پراڻو طبقو بلڪل ختم ٿي ويو هو. مفلس پر آزاد شهري جيڪي پورهئي ڪرڻ کي پانهپ، عار ۽ بدناموسي سمجهندا هئا، اهي پڻ ختم ٿي چڪا هئا. رومن رهائشي آبادگارن ۽ زمينن سان جهٽيل ڪڙمي طبقن جي وچ ۾ هڪ آزاد فرانڪ آبادگارن جو طبقو به موجود هو. ”بيڪار قسم جون يادگيريون ۽ بيهودي ڪشمڪش“ يعني تباهه شده رومن نيائون مري ختم ٿي چڪيون هيون.

9 صدي عيسويءَ ۾ سماجي طبقن ان ۽ تنزل پذير تهذيب جي ڏير مان نه پر هڪ نئين طور تي پيدا ٿيندڙ معاشري ۾ جنم وٺڻ شروع ڪيو هو. انهيءَ نئين نسل جي مالڪن خواه نوڪرن ۽ زبردستن جي سندن انهن پراڻن رومن بزرگن جدا مدن واري نسل سان پيٽ ڪري سگهجي ٿي. خدمتگار آبادگار جيڪي قديم دورن کان وٺي فقط تنزل وارين حالتن ۾ رهندا آيا هئا ۽ طاقتور جاگيردارن جا هڪ ٻئي سان تعلقات هينئر ڦري خود طاقتور جاگيردار طبقي لاءِ تنزل واري حالت ڏانهن هلڻ لاءِ حالتن جي پيدا ڪرڻ لاءِ ابتدائي نقطو بنجي پيا هئا. اهو هڪڙوئي اهو پنهنجي جاءِ تي هڪ وڏو واڌارو هو.

گذري ويل 600 سالن وارو عرصو ڪيترو به ڪٿي غير پيداوار ڏسڻ ۾ ڇو نه ايندو هجي، ان هوندي به اهو پنهنجي پويان هڪ وڏي پيداوار ڇڏي ويو هو ۽ اها پيداوار هئي يورپ جي سرزمين تي جديد قوميتن جو پيدا ٿيڻ، يعني ايندڙ مستقبل واري تاريخ جي لاءِ مغربي يورپي عوام جو نئين طور تي گروه بندي ڪري، تازو توانو ٿي اٿڻ جو عمل، حقيقت ته هي آهي ته انهن جرمن قومن يورپ جي معاشري کي هڪ نئين حياتي ۽ توانائي بخشي هئي. اهوئي سبب آهي ته جرمن اقتدار واري دور ۾ رياستن جي خاتمي هڪ طرف نورس Norse لوڪن ۽ ٻئي طرف يورپ کي عربن جي غلاميءَ کي قبول ڪرڻ لاءِ ڪابه وٽي ۽ جاءِ خالي نه ڇڏي هئي. پر بادشاهن جي طرف کان جاگيردارانه نظام جي سرپرستي ۽ حفاظت ڪرڻ جي ڪري، يورپ جي مردم شماريءَ ۾ ايتري قدر ته اضافو ٿيو هو جو مستقبل ۾ پيدا ٿيندڙ صليبي جنگين ۾ ورهايل سموري خون جو هڪڙو به داغ ۽ معمولي ۾ معمولي اثر يورپي معاشري جي دامن تي موجود نظر نه آيو هو.

يلا جرمن قومن انهيءَ مردنڙ يورپي معاشري جي بيمار جسم ۾ نئين خون ۽ توانائيءَ جي وجهڻ لاءِ ڪهڙي جادوءَ جو عمل ڪيو هو؟ ڇا اهو جرمن نسل ۾ سمايل لڪل خون جي جادو جو اثر هو؟ جيئن اسان جا جنگ باز مورخ حضرات ظاهر ڪندا رهن ٿا؟ نه هرگز نه! انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته اهي جرمن قومن سمورين آرائي قبيلن ۾ وڏي اهليت رکندڙ قبيلو هئا. خاص طور تي انهن دورن ۾ جڏهن منجهن وڏاري ڪرڻ جو هڪ زوردار جذبو ۽ عمل پيدا ٿيو هو. اهي خصوصيتون سندن ڪي خاص قومي امتيازي ڪردار هرگز نه هيون، جن يورپ جي مرده لاش جي ڪايا پلٽ ڪئي هئي. بلڪ اها سندن سادي سوڌي غيرمذهبيت يعني سندن نيائي آئين جو هڪ لازوال معجزو هو.

جرمن قوم جي ذاتي اهليت ۽ غيرمعمولي شجاعت سندن آزاديءَ سان پيار جو جذبو ۽ سندن جمهوري مزاج جنهن کين هر عوامي معاملي کي پنهنجو ذاتي معاملو ڪري سمجهڻ جو گڻ عطا ڪيو هو. پر رومن معاشري ۾ اهي سمورا گڻ ۽ اوصاف حميده مري ختم به ٿي چڪا هئا. اهي گڻ ۽ اوصاف ئي هوندا آهن، جن جي آڌار تي نيون رياستون وجود ۾ اينديون آهن. آخر اهو سڀ ڇا هو؟ ان جو جواب هي آهي ته، اهي سڀ مٿاهين درجي واري غيرمذهبيت جا اهم ڪردار ۽ سندن نيائي آئين جا پيدا ڪيل ميوا هئا.

انهن جرمن قبيلن جيڪڏهن قديم ”هڪ مڙس هڪ زال“ جي اداري جي نوعيت کي ٿورو تبديل ڪري ڪٽنب اندر هڪ هلڪي قسم جي مردانه حڪومت قائم ڪئي هئي ته، ائين ڪرڻ سان هن عورتن کي هڪ اهڙي ته قسم جو مٿاهون درجو بخشيو هو، جنهن ڪلاسيڪي دنيا تصور به ڪري نه ٿي سگهي. اها ڪهڙي ڳالهه هئي جنهن کين ائين ڪرڻ تي مجبور ڪيو هو؟ اها سندن غيرمذهبيت ۽ نيائي ريتون رسمون هيون، جيڪي کين مادانه حق کان وٺي ورثي ۾ مليون هيون، نه هيون ته ٻيو وري ڇا هو؟

جيڪڏهن ٽن مکيه ملڪن انگلينڊ، جرمني ۽ اتر فرانس ۾ اهو ساڳيو جاگيردارانه نظام، جيڪو مارڪ ڳوٺائين جماعتن ۾ هڪ صحيح ۽ سچي قسم جو آئين هو جيڪو کين وڏائي ويجهائي هڪ جاگيردارانه رياست جي شڪل ڏئي سگهڻ ۾ ڪامياب ٿيو هو. اهڙي ريت مظلوم طبقي يعني آبادگارن کي مقامي طور تي سندن هڪ ٻئي سان لاڳاپيل رهڻ جي ڪري خود ازمنه وسطي جهڙين مشڪل ترين حالتن ۾ مقابلي ڪرڻ لاءِ هڪ ڪارائتو ذريعو ثابت ٿيو هو ۽ اهو ساڳيو ذريعو جيڪو نڪي قديم دور جي پانهن وٽ نه وري جديد دور جي پرولتار طبقي جي هٿن ۾ فوري طور تي استعمال ٿي سگهڻ لاءِ موجود رهندو آهي. ايجاد ڪيو هو. اهو سمورو عمل ڪيئن ٿي سگهيو هو؟ اهو سندن غيرمذهبيت ۽ فقط غيرمذهب طور

تي نيائن جي صورت ۾ آباد ٿي و. ڻ جو نتيجو نه هو ته ٻيو وري ڇا هو؟ آخر ۾ جيڪڏهن اهو نرم قسم جو خدمت وٺڻ جو انداز ۽ نمونو جنهن کي هو خود پنهنجن گهرن ۽ ڪٽنبن ۾ استعمال ڪندا رهيا هئا، جنهن هينئر خود رومن سلطنت ۾ ڦري پانهن جي رواج جي جاءِ والارڻ شروع ڪئي هئي. هڪ اهڙو ته ڪامياب نمونو ۽ عمل ڪرڻ جو انداز هو جنهن تي فوريئر جهڙي وڏي عالم ۽ مورخ به پهريون دفعو ايتري قدر زور ڏنو آهي. انهيءَ انداز ۽ نموني ئي مظلومن کي درجي بدرجي هڪ طبقي جي صورت ۾ آزاد ٿيڻ لاءِ هڪ ڪامياب ذريعو پيدا ڪري ڏنو هو ۽ انهيءَ لحاظ کان اهو مارڪ ڳوٺائين وارو نظام خالص پانهن جي اداري کان گهڻو گهڻو اتم ۽ اعليٰ درجي جو به هوندو آهي. جيڪو ڪنهن مظلوم فرد کي ڪنهن وچين عبوري درجي جي غير موجودگيءَ ۾ به، هڪدم پانهن مان آزاد ڪرڻ جي اجازت ڏيندو هو. (قديم دور ۾ کين هڪ ڪامياب انقلاب وسيلي پانهن جي اداري کي ختم ڪرڻ جي ڪابه خبر ڪانه هوندي هئي.) ان کي عام طور تي جاري ڪري ڇڏڻ جو حوصلو پڻ بخشيندو هجي ۽ ٻئي طرف ازمنه وسطي واري دور ۾ زمينن سان چٽيل غريب ڪٽمين هڪ طبقي جي صورت ۾ درجي بدرجي آزادي حاصل ڪئي هئي. اهو سمورو ڪارنامو ۽ حقيقت سندن غيرمذهبيت جي ڪري ئي پيدا ٿي سگهي هئي. کين انهن سمورين ڪاميابين لاءِ غيرمذهبيت جو شڪر گذار رهڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته اها مصيبت پانهن جي هڪ مڪمل اداري جي شڪل اختيار ڪري نه سگهي هئي. يعني انهيءَ ڪٽمٽ جي اداري قديم پورهيت يا ڪنهن مشرقي قسم جي گهرو پانهن جي صورت اختيار ڪري نه سگهي هئي.

توانائي ۽ زندگي بخش اڪثير جيڪو جرمن قومن رومن دنيا جي مرده لاش ۾ داخل ڪيو هو، سندس غيرمذهبيت ئي هئي ۽ اصل حقيقت فقط هيءَ هوندي آهي ته جڏهن دنيا جو ڪو حصو بي وسي ۽ نامراديءَ جي حالت ۾ ڪنهن مردنڙ تهذيب جي ازدها جي وات ۾ پيل هوندو آهي ته فقط غيرمذهب قومون ئي هونديون آهن جيڪي کين وري نئين سر زندگي بخشي سگهڻ جي اهليت رکنديون آهن. جڏهن جرمن قومون پنهنجي جڳ مشهور هجرتن جي دور مان گذري رهيون هيون ته انهيءَ دور ۾ اهي قومون غيرمذهبيت جي اعليٰ ترين درجي تي پهتل هيون. بيشڪ اهڙن عظيم ڪارنامن جي دورن ۾ عمل ڪرڻ لاءِ، اها حالت ئي موزون ترين حالت هوندي آهي. سندن اهو هجرتن جي دور مان ڪاميابيءَ سان نڪري پار پوڻ جو عمل ئي اڪيلي سر سموري ڳالهه کي سمجهائي سگهڻ لاءِ هڪ ڪافي دليل آهي.

وري به صحيح سلامت حالت ۾ موجود ڏسون ٿا. ڪن حالتن ۾ وري قبائلي وفاق سمورن ماڻھن قبيلن کي پاڻ ۾ ملايو گڏايو متحد ڪيو ويندو آهي. اهو سادو سودو نظام انهن سماجي حالتن ۾، جن مان هو پاڻ ڦٽي نڪتو هو، لاءِ بلڪل موزون ۽ ڪافي هوندو آهي. اهڙيءَ طور ۽ طريقي تي منظم ڪيل معاشري لاءِ داخلي جهيڙن جهڳڙن جي فيصلي ڪري سگهڻ لاءِ انهيءَ قدرتي طور تي گروه بندي ڪرڻ کان وڌيڪ وڌيڪ وڌيڪ ٻي ڪا به نئين شيءَ پيدا ٿي نه ٿي سگهي.

خارجي قسم جي معاملن منٿن ڌارين قبيلن سان جهيڙن جهڳڙن جو فيصلو فقط جنگ وسيلي ئي ڪيو ويندو هو. جنهن ۾ مفتوح قبيلو فاتح قبيلي جي آڻ مڃي زير دست بنجي رهڻ جي بجاءِ بلڪل نيست ۽ نابود ٿي ويندو هو. يعني مفتوح قبيلي جو قبيلو ئي فاتح قبيلي جي هٿان مارجي ختم ٿي ويندو هو. نيائي معاشري ۽ نظام جو شان ۽ شوڪت ۽ سندس نظام واريون سرحدون ايتري قدر ته سوڙهيون هونديون هيون جو ٻنهي حاڪم ۽ محڪوم جي پاڻ ۾ گڏجي رهڻ لاءِ وٽس ڪا به جاءِ موجود نه هوندي هئي. يعني معاشري جا سمورا فرد حاڪم خواه محڪوم (مڪي ۽ راج) پاڻ ۾ مساوي درجو رکندا هئا. داخلي طور تي حقن ۽ فرضن جي وچ ۾ ڪوبه فرق پيدا نه ٿيو هو.

ڪنهن آمريڪي انڊين قبيلي جي ڪنهن به فرد لاءِ هن حقيقت جي فيصلي ڪرڻ لاءِ ته عوامي قسم جي معاملن ۾ بهرو وٺڻ، خون جو پالند وٺڻ، زخمي شخصن لاءِ مخالفن کان معاوضي جي گهر ڪرڻ، سندس نظرن ۾ سندس حق هو يا مٿس فرض هو، ڪنهن به محنت ۽ مغز ماري ڪرڻ جي ڪا به ضرورت نه هوندي هئي. اهي سمورا اعمال سندس ذهن لاءِ ائين ئي هئا جڻ ڪاڻڻ پيئڻ، زال سان سمهڻ، ننڊ ڪرڻ، شڪار ڪرڻ وغيره ۽ نه وري ڪنهن قبيلي جي نيائي مڪي نوان سماجي طبقاتي ٿي پيدا ٿيا هئا. کيس اهڙي نظام جي اقتصادي بنيادن کي ڳولي لهڻ لاءِ انهيءَ جان رکڻ جي ڪا به ضرورت نه پوندي هئي ته هي سمورا اعمال حق آهن يا فرض يا جوابداريون آهن، انهيءَ امر جي وضاحت ڪرڻ لاءِ اسان کي وڌيڪ کوجنا ڪرڻي پوندي.

آمريڪي انڊين قبيلن جي مردم شماري تمام گهٽ هوندي هئي. سندن ڳوڙهائي فقط انهن جاين تي هوندي هئي، جتي قبيلي جي دائمي رهائش هوندي هئي. جنهن جي چوگرد شڪار ڪرڻ لاءِ وڏا ۽ ويڪرا علائقا موجود هوندا هئا. جن کي ٻئي قبيلي جي علائقن کان ڌار رکڻ لاءِ حدبندي ۽ سرحدن طور ڏيکارڻ لاءِ پيلن کي سرحدن طور سمجهيو ويندو هو.

پورهئي جي ورهاست به سادي سودي قدرتي طور يعني فقط ٻن انساني صنفن ۾ ڪيل هوندي هئي. يعني مرد ۽ عورتون. مردن جو ڪم هوندو هو شڪار ڪري گهر کڻي اچڻ، مڇي مارڻ، جنگ ڪرڻ، کاڌي لاءِ ڪچو مال مهيا ڪرڻ، انهن ڪمن

غير مهذبيت ۽ تهذيب

مون نيائي نظام جي خاتمي کي ٽن جدا جدا مثالن وسيلي سمجهايو آهي. اهي مثال آهن: 1- يوناني، 2- رومن ۽ 3- جرمن في مون. پڇاڙيءَ ۾ آڻ انهن اقتصادي عوامل جن غير مهذبيت جي مٿاهين درجي ۾ رهندڙ معاشرن جي نيائين نظامن کي ڪوڪو بناڻي ڇڏيو هو ۽ کين تهذيب جي آمد به مڪمل طور تي ختم به ڪري ڇڏيو هو، جي ڪوڪو ۽ تحقيق ڪرڻ لاءِ وڌيڪ بحث ڪندس ۽ مزيد موزون ۽ ڪارائتا دليل پيش ڪندس. انهيءَ عمل کي سمجهڻ لاءِ مارڪس جو ڪتاب داس ڪيپيٽل به مارگن جي ڪتاب جهڙوئي مفيد ۽ ڪارآمد ڪتاب آهي نيائي اداري پنهنجي عروج، وحشي دور جي وچولي درجي مان ڦٽي سندس مٿاهين درجي کان ارتقا ڪندي حاصل ڪيو هو. غير مهذبيت جي اوائلي دور لاءِ ڪنهن فيصلي ڪرڻ لاءِ اسان جا معلوماتي ذريعا پنهنجن ممڪن حدن تائين اسان جي مدد ڪن ٿا. اسين انهيءَ ئي درجي کي هڪ بنياد بناڻي وڌيڪ کوجنا ڪرڻ لاءِ پنهنجي بحث جو آغاز ڪريون ٿا.

انهيءَ درجي جي سمجهڻ لاءِ اسان وٽ ايرڪواس قبيلن جو زنده مثال موجود آهي. جنهن ۾ اسين ڏسون ٿا ته انهيءَ معاشري ۾ نيائي نظام مڪمل طور تي ارتقا ڪندي پنهنجن قدرتي حدن تائين پهچي چڪو هو. اهو قبيلو ڪيترين ئي نيائين ۾ ورهايل هوندو هو پر اصل ۾ اهو قبيلو گهڻو ڪري ٻن مکيه نيائين ۾ ورهايل هوندو هو. قبيلي جي مردم شماري جي وڌي وٺڻ جي ڪري ٻنهي بنيادي يا اصلوڪين نيائين ڪيترن ئي ڌيئرن نيائين کي جنم ڏنو هو. جنهن جي ڪري مادر نيائي خود ڦري هڪ جدا برادري جي صورت اختيار ڪئي هئي. اهو سلسلو وڌندو وڌندو اچي انهيءَ منزل تي پهچي ٿو جتي خود اصلوڪي قبيلي مان نه رڳو نيائون ۽ برادريون پر خود نوان قبيلو ڦٽي نڪرن ٿا. جن مان اسين هر هڪ قبيلي اندر پراڻين مادر نيائين کي

رهندا هئا. جيڪي انهن شين ۽ مال جي وڌڻ سان استعمال ٿيڻ لاءِ خودبخود وڌي ويا هئا. شين جي وڌي و ٿڻ جي ڪري پورهئي جي هڪ نئين صورت عبوري قسم جي ورهاست به عمل ۾ اچي ويئي هئي.

ان ڪري اسان کي ڪيترين جاين تي پٿر جي اوزارن ٺاهڻ جا ڪارخانا پڻ مليا آهن. ڪاريگر جيڪي انهن ڪارخانن ۾ سانده ڪم ڪرڻ جي ڪري وڏا ماهر هنرمند بنجي ويا هئا پاڻ ۾ گڏجي، شايد سموري قبيلي لاءِ ڪم ڪندا هئا. انهيءَ صورتحال جي پيدا ٿيڻ هڪ دائمي پيشه ور ڪاريگر جي طبقي کي پيدا ڪيو هو. اهو ساڳيو نظام اڄ به آمريڪي انڊين نيائن ۾ صحيح سلامت موجود آهي. انهيءَ دور ۾ مٽا سٽا فقط قبيلي جي حدن جي اندر هلندي هئي. پر اها حالت ورلي پيدا ٿيندي هئي. ڌنار قومن جي مستحڪم ٿي و ٿڻ بعد ئي اسان کي مختلف قبيلن جي فردن جي وچ ۾ مٽا سٽا ڪرڻ لاءِ موزون حالتون نظر اچن ٿيون. انهن حالتن اڳتي هلي، ترقي ڪري مستحڪم ٿي، هڪ منظم اداري جي صورت اختيار ڪئي هئي.

شروعاتي دورن ۾ فقط هڪ قبيلو ٻئي قبيلي سان پنهنجي نيابت جي نيڪ مرد يا مڪي جي معرفت مٽا سٽا ڪندو هو. پر جڏهن مختلف ڌڻ جدا جدا ملڪيتون ليڪڻ لڳا هئا ته فردن جي وچ ۾ مٽا سٽا ڪرڻ جو رواج به بڻجي ويو هو. انهيءَ رواج اڳتي هلي هڪ مستقل اداري جي صورت اختيار ڪئي هئي. وڏي ۾ وڏي ۽ مڪي ۾ مڪي شيءَ جيڪا ڌنار قبيلن پنهنجن پاڙيسري قبيلن کي آڇيندا هئا، اهي هئا گهرو جانور، ان ڪري گهرو جانورن ڦري خام مال جي صورت اختيار ڪئي هئي. جنهن کي مٽا سٽا ڪرڻ لاءِ هڪ ”نمونو“ بنائي سندن عيوض ۽ بيون ضرورت جون شيون حاصل ڪيون وينديون هيون. ان ڪري مٽا سٽا ڪرڻ لاءِ هر هنڌ ۽ هر وقت سندن (گهرو جانورن جي) طلب ٿيڻ لڳي هئي. جيڪو ڪم اڄوڪي دور ۾ سڪو ڪري ٿو، اهو ساڳيو ڪم قديم دور ۾ چوپايو مال ڏيڻ لڳو هو. يعني انهيءَ دور ۾ چوپايو مال سڪي طور تي رائج هو. مٽا سٽا ڪرڻ لاءِ چوپائي مال جي عيوض ۽ سڪي جي فوري طور تي ضرورت محسوس ٿيڻ لڳي هئي.

ايشياڻي قومن کي شايد سندن شروعاتي دور ۾ باغن پوکڻ جي رواج جي ڪابه خبر نه هوندي هئي، پر آخرڪار منجهن اهو رواج به شروع ٿي ويو هو. اهو وحشاني دور جو وچولو درجو هو. جنهن اڳتي هلي زراعت جي هنر کي ايجاد ڪيو هو. توران جي جابلو علائقن ۾ آب و هوا اهڙي قسم جي هوندي آهي جو مال جي چاري جي کوٽ يا اٿڻون ۾ ڌڻ ڌارڻ ناممڪن بنجي پوي ٿو. چاڪاڻ ته سياري ۽ برف باريءَ جي ڪري انهن ملڪن جي آب و هوا ٻنهي ماڻهن توڙي چوپائي مال جي برداشت ڪري سگهڻ کان مٿي چڙهي و ي ٿي. انڪري مال جي چاري جي حاصل ڪرڻ لاءِ ميدانن تي گاهه ۽ اناج کي پيدا ڪرڻ (پوکڻ) جي سخت ضرورت پوي ٿي.

لاءِ ضروري اوزار ۽ هٿيار ٺاهڻ وغيره ۽ عورتن جا ڪم هوندا هئا گهر سنڀالڻ، کاڌو تيار ڪرڻ، ڪپڙا اٿڻ، سڻڻ، ڌوئڻ، ماني ٽڪي پچائڻ، مردن ۽ اولاد جي خدمت ڪرڻ وغيره. ٻئي ڌريون پنهنجن پنهنجن ڪمن ڪارين ۾ خود مختيار هونديون هيون. مرد پبلن، شڪار گاهن، درياهن، ڍنڍن، ميدانن صحرائن، هٿيارن پنهورن ۽ اوزارن وغيره جامالڪ ۽ ڌڻي هوندا هئا ۽ عورتون گهرن جون ڌيائون هونديون هيون. پنهنجن پنهنجن ڪمن ۽ ڌنڌن لاءِ ڪتب ايندڙ اوزار انهن جي ڪم آڻيندڙ جي ملڪيت هوندا هئا. هٿيار پنهورن لاءِ ۽ پالا، گز ۽ ڪمانون، مچي مارڻ جون چاريون، ڪنڊيون ۽ ڪلوڙا، پيڙيون ۽ تبيلن مردن جي ملڪيت هوندا هئا ۽ گهرو سامان اٿڻ ۽ اوبڻا، چڪلا ۽ آڻڻ، هنڌ ۽ بسترا، ٿانو ۽ ٿپا عورتن جي ملڪيت هوندا هئا.

ڪٽنب اشتراڪي بنيادن تي هلندو هو. هر ڪٽنب ۾ ڪيتريون ئي آڪهيون شامل هونديون هيون. هو جيڪي ڪجهه پاڻ ۾ گڏجي پيدا ڪندا هئا، پاڻ ۾ گڏجي وندي ورهائي کائيندا هئا، سموري ڪٽنب جي ملڪيت گڏيل هوندي هئي. گهر باغ وڙيون، پيڙيون ۽ تبيلن به گڏيل ملڪيت هوندا هئا، انهيءَ منزل تي پهچڻ کان پوءِ اسان کي ”ڪمائل ملڪيت“ جو تصور ملي ٿو. جنهن لاءِ قانون سازن ۽ اقتصاديات جي ماهرن نسورو ڪوڙ ڳالهائي، مهذب معاشرتي ڏانهن منسوب ڪري ڇڏيو آهي. اهو آخري قانوني بهانو آهي، جنهن تي جديد سرماييداران ملڪيت جي ماڙي جي پيڙهه ٻڌي ويئي آهي.

پر حضرت انسان هر هنڌ ۽ هر دور ۾ هڪ ۽ ساڳي درجي تي قائم نه رهيو آهي. کيس ايشيا ڪنڊ ۾ اهڙا جانور هٿ اچي ويا هئا، جن کي هن هيرائي ميرائي گهرو جانور بنائي ڇڏيو هو. اهي جانور سندن گهرو قيد خاني ۾ خوب وڌيا ويجهيا هئا. وٽس شڪار ڪري کائڻ لاءِ جهنگلي مينهن جهڙو وڏو جانور به موجود هو. گهرو ڳئون سال بسال هڪ ڦر ڏيندي هئي ۽ ان سان گڏ ڪير به ڏيندي هئي. انهن جانورن کي گهرو بنائڻ ۾ مڪي قبيلن آريه، سامي ۽ توراني بين قديم قبيلن کان زور هوندا هئا.

اڳتي هلي مالن جا ڌڻ ڌارڻ، کين چارڻ، پيارڻ ۽ نپائڻ ڦري سندن مڪي پيشو بنجي پيو هو. انهن ڌنار قومن پاڻ کي بين غير مهذب قبيلن کان چني ڌار ڪري ڇڏيو هو. پورهئي جي هي پهرين عظيم تر ورهاست هئي. اهي ڌنار قبيلن بين غير مهذب قبيلن جي پيٽ ۾ نه رڳو کاڌي پيئي جون وڌيڪ شيون پيدا ڪرڻ لڳا هئا، بلڪ هنن کاڌي جا ڪيترائي نوان قسم ۽ نمونا تيار ڪرڻ به سکي ورتا هئا. بين قبيلن جي پيٽ ۾ وٽن نه رڳو ڪير، ڪير مان ٺهيل شيون، مڪڻ، ڌڏ، پٺير ۽ گوشت وغيره گهڻي مقدار ۾ موجود هوندا هئا. پر وٽن ڪلون، پشم ڏاس ۽ ملس ۽ انهن مان ٺهيل ڪپڙو، ڪتا، فراسيون، توربا، بچڪا، بسترا ۽ اوزار وغيره پڻ هر دم موجود

مالڪ ۽ ٻيا ساڳيا ئي انسان سندن ٻانهن بنجي پيا هئا. يعني هڪڙا ڦورو ۽ ٻيا ڦريل يا هڪڙا ظالم ۽ ٻيا مظلوم بنجي پيا هئا.

مال جي ڌڻن جي قبيلي ۽ نيات جي گڏيل ملڪيت هجڻ واري حيثيت جي تبديل ٿي، ڪنهن جي سربراهن جي ملڪيت بنجي پوڻ وارو عمل ڪيئن ۽ ڪڏهن شروع ٿيو هو؟ ان بابت اسان کي اڄ ڏينهن سوڌو ڪا به پڪي خبر نه پئجي سگهي آهي. پر اسين ڀلي پت صحيح گمان ۽ قياس ڪري سگهون ٿا ته اهو عمل ضرور انهيءَ دور ۽ درجي ۾ ئي شروع ٿي سگهيو هوندو. جڏهن انهن ڌڻن ۽ ٻين دولت جي وسيلن پاڻ ۾ گڏجي خود ڪتب جي سرشتي ۾ انقلابي ڦيرو آڻي ڇڏيو هوندو. رزق ۽ روزگار کي پيدا ڪرڻ ازل کان وٺي انسان ذات جو مکيه ۽ پيشو ٿي رهيو آهي.

هو پاڻ انهن ذريعن ۽ وسيلن کي پيدا ڪندو ۽ پاڻ ئي سندن مالڪ به رهندو آيو آهي هينئر مال مالن جا ڌڻ ڌارڻ سندن روزگار حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ نئون اهم ذريعو بنجي پيو هو. ڪن جانورن کي گهرو بنائڻ ۽ بعد ۾ کين پالڻ ڦري سندس مکيه ذريعو معاش ۽ ڌنڌو بنجي چڪو هو. انڪري هو به انهن ڌڻن کي ذاتي ملڪيت طور ڌارڻ ۽ رکڻ لڳو هو ۽ سندن مٿا سٽا ڪرڻ وسيلي ٻانهن ۽ ٻيو خام مال حاصل ڪرڻ لڳو هو. انهيءَ دور ۾ پهچڻ زائد پيدا ٿيندڙ پيداوار به مرد جي حصي ۾ اچڻ شروع ٿي وئي هئي. عورت فقط ساڻس گڏجي يعني فقط ان جو ڦل کائڻ لڳي هئي. پر ان جي مالڪي ۾ عورت جو ڪوبه حصو نه هوندو هو. انهيءَ هوندي به وحشي دور وارو جنگي جوان ۽ شڪاري گهر جي لوڙهي اندر عورت جي مقابلي ۾ ٻئي نمبر واري حيثيت تي رهڻ تي قانع ۽ شاعر رهندو هو. ان ڪري هو هميشه پنهنجي ساٿي عورت کي بهتر نصف سمجهندي کيس پاڻ تي فوقيت ڏيندو هو، پر سندس پيٽ ۾ نرم طبع ڌنار اڳتي هلي پنهنجي دولت ۽ ڌڻن جي ملڪيت جي آڌار تي پاڻ کي گهر جي لوڙهي اندر به پهرين نمبر واري سماجي حيثيت ڏئي ڇڏي هئي ۽ پنهنجي ساٿي عورت کي ٻئي نمبر واري سماجي حيثيت جي قبول ڪرڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو هو.

انهيءَ ڳالهه تي خود عورت به ڪو اعتراض نه ڪري سگهي هئي. ڇاڪاڻ ته مرد ملڪيت سان گڏجي واڌو بنجي ويو هو ۽ عورت ملڪيت کان محروم ٿي گهر جي لوڙهي اندر به کاتو جو انگ بنجي ويئي هئي. پورهئي جي انهيءَ نئين ورهاست ڪتب جي اندر به مرد ۽ عورت جي وچ ۾ ملڪيت جي ورهاست کي به پوري ريت منظم ڪري ڇڏيو هو. ان هوندي به پورهئي جي ورهاست ۾ ڪو خاص وڏو فرق پيدا ٿي نه سگهيو هو. پر ان جي باوجود به انهيءَ هڪڙي ئي عمل سابق گهرو (ازدواجي) ۽ سماجي تعلقاتن کي اثلائي ايتو ڪري ڇڏيو هو. ڇاڪاڻ ته ڪتب يعني گهر کان ٻاهر پورهئي جي ورهاست جي نوعيت بلڪل بدلجي چڪي هئي.

اهو ساڳيو سبب جنهن عورت کي گهر جي لوڙهي اندر محدود ڪري ڇڏڻ بعد

ساڳي حالت بحر اسود جي آس پاس جي ملڪن ۾ به موجود هوندي آهي. جڏهن مال جي چاري خاطر اناج کي پوکي پيدا ڪيو ويو هو ته خود چوپائي مال جي مالڪ حضرت انسان به ڪڻڪ جو داڻو چڪيو ۽ جلدي ان جي کائڻ جو عادي به ٿي پيو هو. انڪري هينئر ان اناج کي پوکي پيدا ڪرڻ، پنهي گهرو جانورن توڙي سندن مالڪن لاءِ ضروري بنجي پيو هو. آباديءَ هيٺ آيل سموري زمين ان به قبيلي جي گڏيل ملڪيت رهي هئي. سموري آبادي لائق زمين سموري نيات جي حوالي هوندي هئي. نيات وري ان کي سندن ضرورتن جي پورائي ڪرڻ لاءِ ڪنهن ۾ ورهاست ڪندي هئي ۽ آخرڪار اڳتي هلي ڪنهن جي فردن ۾، انهن ڪنهن کي زمين تي فقط قبضي جو حق حاصل هوندو هو ۽ انهيءَ کان وڌيڪ ڪجهه نه!

انهيءَ درجي تي پهچڻ بعد صنعت جي ميدان ۾ به وڏيون ايجادون ڪيون ويون، پهريائين ايجاد هئي، چرخو ۽ آڏاڻو ۽ ٻي هئي ڪاٺيون کوتي ڌاتو هٿ ڪرڻ. ڌاتن ۾ تامو ۽ قلعي سيني کان اڳ ۾ هٿ آيا هئا. ان ڪري کين پاڻ ۾ ملائي ڪنجهو Bronze ٺاهيو ويو هو. جنهن مان تانن ٿيا، هٿيار پنهور، هرن جون چونيون، ڪوڏرون، ڪهاڙيون، تلوارون، خنجر، نيزا، پالا ۽ ٻيا اوزار ٺاهيا ويا هئا ۽ چرخي ۽ آڏاڻي تي ڪپڙو اڻڄڻ ۽ نهڻ لڳو هو. پر ڪنجهي مان نهيل اوزار ۽ گهرو سامان پٿرن مان نهيل اوزارن کي ختم ڪري سگهڻ ۾ ڪامياب ٿي نه سگهيا هئا. پٿرن جي اوزارن واري جاءِ فقط ۽ فقط لوهه ئي پري سگهيو ٿي. جيڪو انسان ذات ان دستياب ڪري نه سگهي هئي، پر انهيءَ دور ۾ سون ۽ چاندي جي زيورن ۽ تانن جو استعمال عام ٿي چڪو هو. انهيءَ دور ۾ به سون ۽ چاندي جي قيمت ۽ اهميت ڪنجهي ۽ پتل کان سرس هوندي هئي.

پيداوار جي سمورن شعبن ۾ ترقي ۽ واڌاري خاص طور تي زراعت، ڌڻن جي پالڻ، گهريلو هنرن وغيره جي گڏجي ترقي ڪرڻ انساني پورهئي کي پنهنجي کاڌ و خوراڪ ۽ پوشاڪ جي ضرورتن کان وڌيڪ پيداوار ڪرڻ تي همٿايو هو. انهيءَ ساڳئي شوق وڌڻ ڪنهن، نياتن ۽ خود هڪ آڪهه جي پاتين جي روزمره جي ڪمن کي تمام وڏائي ڇڏيو هو. انڪري معاشي ۾ به وڌ ۾ وڌ پورهيتن ۽ ڪاريگرن جي ضرورت پيدا ٿي پئي هئي. انهيءَ نئين پيدا ٿيل ضرورت ٿي جنگ ۾ هٿ آيل قيدين کي ٻانهن بنائي کائڻ پورهيو ڪرائي پورو ڪيو وڃڻ لڳو هو.

اهڙين عام تاريخي حالتن جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري، پورهيتن جي وسيلي پيداوار يعني دولت کي وڌائڻ ۽ پيداوار جي ميدان کي وسيع تر ڪرڻ خاطر پورهئي جي ٽيون نمبر عظيم ورهاست کي عمل ۾ آندو ويو هو. انهيءَ ورهاست کي عمل ۾ آڻيندي ئي ٻانهن رکڻ جو رواج به ساڻس گڏيو آيو هو. پورهئي جي انهيءَ عظيم ورهاست خود معاشي کي به ٻن وڏن طبقن ۾ ورهائي ڇڏيو هو. يعني هڪڙا انسان

هينئر مرد کي خود گهر جي لوڙهي اندر به مٿس مستقل طور تي بالادست بنائي ڇڏيو هو ۽ روزگار حاصل ڪرڻ لاءِ مرد جي مقابلي عورت واري گهرو ڪم ڪار ڪرڻ جي ڪابه سماجي حيثيت ۽ اهميت باقي نه رهي هئي. مرد ڄڻ ته ”هر شيءِ تي بنسي پيو هو ۽ عورت ڪابه شيءِ نه“ رهي هئي.

انهيءَ مقام تي پهچندي اسين ڏسون ٿا ته، عورتن جو آزاد رهڻ ۽ مردن سان مساوي حيثيت رکڻ هڪ ناممڪن امر بنجي پيو هو. اها عدم مساوات اوستائين قائم رهندي ايندي، جيستائين ڪ عورت کي سماجي طور تي پيداوار واري عمل ڪرڻ کان ٻاهر رکيو ويندو. عورت جي پورهئي ۽ عمل جي نوعيت سماجي ۽ عوامي نه پر ذاتي ۽ خانگي قسم جي هوندي آهي. عورت جي آزادي کي عمل ۾ آڻڻ فقط تڏهن ئي ممڪن ٿي سگهندو، جڏهن کيس سماجي ۽ عوامي طور تي وڏي پيماني تي پيداوار جي ڪمن ۾ بهرو وٺڻ ڏنو ويندو. ۽ گهرو فرضن سندس ٿوري ۾ ٿورو وقت ۽ توجه ڏيڻ لائق ٿيندا. اهو امر فقط تڏهن ئي عمل ۾ اچي سگهندو جڏهن فقط وڏي پيماني تي جديد صنعت جي موجود هجڻ جي نتيجي ۾، جيڪا نه رڳو عورتن جي وڏي ۽ وڏي تعداد کي پيداوار ۾ بهري وٺڻ جي اجازت ڏئي ٿي، پر سڄي پڄ سندن خدمتن جي طلب به ڪندي رهي ٿي ۽ اهو هڪڙو ئي عمل گهرو قسم جي ڪمن ڪارين کي پڻ خودبخود عوامي قسم وارن ڪمن ڪارين ۾ تبديل ڪري ڇڏيندو.

مردن ٻاهرين دنيا ۾ حقيقي بالادستي حاصل ڪرڻ کان پوءِ گهرن جي لوڙهن ۽ چوڊيوارين اندر به مطلق العنان بنجڻ لاءِ، باقي رهيل ڪهيل سماجي بندشن کي به وڌي سولائيءَ سان هٽائي ڇڏيو هو. انساني معاشري ۾ مادرانه حق جي خاتمي ۽ پدرانه حق جي اجرا ۽ قيام ۽ درجي بدرجي ”جفتي ڪٽڻ“ مان ارتقا ڪندي ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري درجي تائين پهچڻ واري ڪارروائيءَ ۾ مرد جي انهيءَ عمل پراڻي نيات جي قلعي جي ديوارن ۾ ڌار وجهي ڇڏيا هئا. ”هڪ مڙس هڪ زال“ وارو نئون سماجي ادارو ايتري قدر ته طاقتور بڻجي چڪو هو، جو هو خود نيات جي اداري جي خلاف هڪ خطرو بنجي نڪري نروار ٿي بيهي رهيو هو.

انساني معاشري جي ارتقا ۾ اسان جو هر ٻيو قدم، اسان کي غير مهذبيت جي وڌيڪ اوچي درجي تي آڻي بيهاري ٿو ۽ هي اهو درجو هوندو آهي، جنهن منجهان دنيا جون سموريون مهذب قومون پنهنجن سورمائي دورن ۾ گذري چڪيون آهن. اهو دور نه رڳو لوهي تلوار جو دور هوندو آهي، بلڪ هر جي چوني، ڪوڏر ۽ ڪهاڙيءَ جو به دور هوندو آهي. انهيءَ درجي تي پهچي حضرت انسان لوهه کي پنهنجو نوڪر ۽ خدمتگار بنائي سگهيو هو. اهي سمورا ڏاتو جن انساني تاريخ ۾ انقلابي ڪردار ادا ڪيو آهي، انهن ۾ لوهه سمورن ڏاتن کان آخر ۾ ڳولي لڌل اهم ترين ڏاتو آهي. جنهن جي هٿ اچڻ بعد انسان فقط پٽائي جهڙي اهم ۽ ضروري شيءِ

کي ڳولي لڌو هو. وڏي پيماني تي زراعت ڪرڻ کي لوهه ئي ممڪن بنائي ڇڏيو آهي. سندس ئي مدد سان انسان وڏن وڏن بيلن ۽ جهنگن کي وڏي زراعت ڪرڻ لاءِ بنيون تيار ڪري سگهيو هو.

ڪاريگرن کي پڻ پنهنجن اوزارن جي ٺاهڻ لاءِ هڪ اهڙي قسم جو قيمتي ڏاتو دستياب ٿيو هو جنهن جي سختي ۽ ديرپائي ۾ پٿر ته ڪجا خود ٻيو ڪوبه لڌل ڏاتو ساڻس مقابلو ڪري نه ٿي سگهيو. پر اهي سمورا ڪارناما هڪدم نه پر درجي بدرجي ٿيا هئا. پهريون لڌل لوهه ڪنجهي کان به وڌيڪ نرم قسم جو هوندو هو. ان ڪري پٿرن جي اوزارن جو استعمال به آهستي آهستي يعني درجي بدرجي ختم ٿيندو ويو هو. ميدان جنگ تي پٿر جي ڪهاڙين جي استعمال ڪرڻ جو ذڪر مذڪور اسان کي نه رڳو هلدي برانڊ وارن شاعرن جي ڪلام ۾ ملي ٿو پر خود 1066ع ۾ هيسٽنگس جي جنگ جي احوال ۾ به ملي ٿو. پر ترقي ڪرڻ جي انهيءَ رفتار کي ڪوبه شخص يا ادارو روڪي نه ٿي سگهيو. سندس وهڪرو تمام تيز ٿي ويو هو. انڪري ڪير به سندس مقابلو ڪري نه ٿي سگهيو. پٿرن ۽ پڪين سرن سان ٺهيل گهرن وارا شهر جن جي چوگرد برجن ۽ مورچن واريون عالم بناهون ڏنل هونديون هيون، قبيلن يا قبيلن جي وفاقن جا مرڪز هوندا هئا. انهن شهرن جي وجود مان اسان کي عمارت سازيءَ جي فن جي ترقي ڪرڻ جا ثبوت ته برابر ملن ٿا، پر انهيءَ ساڳي عمارت سازيءَ جي فن جي ارتقا مان اسان کي ساڳئي وقت تي ڪن وڏن خطرن کان بچڻ جي ڪوشش ۽ ضرورتن جا اهڃاڻ پڻ ملن ٿا.

انهيءَ دور ۾ دولت جو وڏو واڌارو آيو هو، پر اها دولت فقط چند فردن جي هٿن ۾ هوندي هئي. ڪپڙي اٿڻ، ڏاتن کي ڪم آڻڻ ۽ ٻين هنرن ۾ مهارت تمام وڏي وئي هئي. هينئر ڪاريگرن پنهنجن مصنوعات کي مضبوطيءَ سان گڏ کين سونهن ۽ نزاکت ڏيڻ به شروع ڪري ڏني هئي. اهي سمورا پيشا، هنر ۽ ڪاريگريون ڪرڻ هڪ فرد يا ڪٽنب جي وس کان ٻاهر نڪري ويون هيون. انڪري پورهئي جي ٻيو نمبر عظيم ورهاست عمل ۾ آئي هئي. هينئر ڪاريگرن ۽ هنرمندن کي زراعت کان چيني ڌار ڪيو ويو هو. پيداوار جي قسمن جي وڌي و ٿڻ جي ڪري پورهيتن جي پيداوار ۾ پڻ اضافو ٿيو هو. هينئر جنهن شيءِ انساني پورهئي جي طاقت ۽ اثر کي پڻ وڌائي چوٽ چاڙهي ڇڏيو هو اهو هو ٻانهن رکڻ جو رواج! جيڪو گذري ويل صدين ۾ بي ترتيب ۽ غير منظم قسم جو هوندو هو. اهو هينئر ڦري سماجي نظام جو هڪ ضروري عنصر بنجي چڪو هو. ٻانهن محض زبردست نه هوندا هئا بلڪ کين جانورن وانگر ڏٺن جي صورت ۾ بنين ۽ ڪارخانن ۾ پورهئي ڪرڻ لاءِ موڪليو ويندو هو. پيداوار کي بن مکيه شعبن زراعت ۽ گهرو هنرن ۾ ورهائي ڇڏڻ سان خام مال کي صنعتي پيداوار سان متاستا ڪرڻ جي به ضرورت پيدا ٿي هئي. ان ڪري

تجارت ڪرڻ جو نظام به پيدا ٿي پيو هو. جيڪا تجارت نه رڳو ملڪ جي اندر قبائلي حدن ۾ هلندي هئي، بلڪ ڏيساورن ڏانهن به موڪلجڻ لڳي هئي. پر اهو سمورو ڪاروبار ان به هڪ غير ترقي يافتہ قسم جو هوندو هو. قيمتي ڌاتو هيٺ سڪي طور استعمال ٿيڻ شروع ٿي ويا هئا. پر سڪن ٺاهڻ جو رواج ان نه پيو هو. انڪري قيمتي ڌاتن کي تور ڪري مٿا سٽا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃڻ لڳو هو.

هيٺن آزاد ۽ غلام سان گڏ غريب ۽ شاهوڪار جو امتياز پڻ معاشري ۾ پيدا ٿيڻ شروع ٿي ويو هو. پورهئي جي نئين سر ورهاست ڪرڻ سان معاشري کي پڻ طبقن ۾ ورهاست ڪرڻو پئجي ويو هو. زائد دولت جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري مختلف ڪٽنبن جي سربراهن جي حيثيتن جي وچ ۾ پڻ فرق ۽ تفاوت پيدا ٿي پيو هو. ان ڪري جتي به ان پراڻا اشتراڪي قسم جا ڪٽنب موجود هئا، تنهن شروع ٿي ويا هئا. انڪري نيائن ۽ برادرين جي پاڻ ۾ گڏجي بنين کي آباد ڪرڻ وارو رواج به ختم ٿي ويو هو. آباديءَ هيٺ آيل زمينن کي هيٺن ڪيترن ئي ڌار ڌار ڪٽنبن جي حوالي ڪرڻو پئجي ويو هو.

پهريائين مقرر ڪيل وقت تائين ۽ ان کان پوءِ دائمي طور تي مٿين حالتن جي پيدا ٿي پوڻ جي ڪري ذاتي طور تي ملڪيت جي مڪمل طور تي مالڪ بنجي پوڻ وارو خيال به درجي بدرجي وڌڻ لڳو هو ۽ ان سان گڏوگڏ ”جفتي ڪٽنب“ پڻ ڦري ”هڪ مڙس هڪ زال“ واري شادي ۽ ڪٽنب جي صورت وٺڻ ڏانهن قدم وڌائي رهيا هئا. انفرادي ڪٽنب پڻ آهستي آهستي معاشري جي اقتصادي وحدت بڻجندو پئي ويو.

مردم شماري جي وڏي ڳوڙهي ٿي وڃڻ جي ڪري، معاشري کي به خارجي خواهه داخلي طور تي متحد ٿيڻ جي ضرورت پيدا ٿي هئي. اهڙي ريت نوان نوان وفاق ٺهندا ويا. اهي وفاق مٿ مٿ قبيلن مان ٺاهيا ويا هئا. جن مان اڳتي هلي انهن وفاقن جي ميڙن کي پاڻ ۾ گڏائي هڪ قوم ۽ سندن علائقن کي گڏائي هڪ ملڪ ٺاهيو ويو هو ۽ اهو ملڪ انهيءَ قوم جي نالي جي پويان سڏجڻ لڳو هو. قوم جو فوجي سردار اعليٰ مختلف نالن مٿان ريڪس Rex يا Thinds ۽ Basilous جي نالن سان هڪ مستقل بااختيار عملدار بنجي ويو هو. جنهن کي هيٺن هر صورت ۽ حالت ۾ مقرر ڪرڻو پئجي ويو هو. فوجي جمهوريت جي هيٺ رهندي نيائت ۽ معاشري وڏي ترقي ڪئي هئي. هڪ فوجي سردار اعليٰ هڪ ڪائونسل، هڪ عوامي اسيمبلي انهيءَ جمهوريت جي بندن جا اعضائ رئيس بنجي پيا هئا. ان ڪري اها جمهوريت پاڻ به ڦري هڪ فوجي جمهوريت بنجي پيئي هئي. ڇاڪاڻ ته جنگ ڪرڻ ۽ جنگ ڪرڻ لاءِ منظم ٿي رهڻ قوم جي زندگيءَ ۾ هڪ منظم ڪردار جي شڪل اختيار ڪئي هئي.

اهي قومون جن دولت کي حاصل ڪرڻ کي پنهنجين زندگين جو نصب العين ۽ مقصد بناي ڇڏيو هو، سندن پاڙيسري قومن جي دولت ۽ شاهوڪاري سندن انهيءَ حرص کي اپاريندي رهي هئي، اهي سموريون قومون غير مهذب حالت ۾ هونديون هيون. ان ڪري کين پيداواري ڪمن ڪرڻ جي بجاءِ ٻين قومن کي ڦرڻ لٽڻ هڪ وڌيڪ عزت ڀريو پيشو نظر اچڻ لڳو هو. جنگ جيڪا اڳ ۾ فقط جارحيت کي روڪڻ لاءِ يا جڏهن قوم جي قبضي وارو علائقو سندن ضرورتن لاءِ ناڪافي ٿي پوندو هو ته وڌيڪ علائقي کي فتح ڪري ضرورتن کي پوري ڪرڻ خاطر ڪئي ويندي هئي. پر هيٺن ته صورت حال مورگوئي مختلف ٿي ويئي هئي. هيٺن جنگ محض ڦرڻ لٽڻ لاءِ ڪئي وڃڻ لڳي هئي. جنگ ڪرڻ ڦري قومن جو هڪ وحشيانه مشغلو ۽ ڏنڌو بنجي پيو هو.

اهوئي سبب هوندو هو ته خود قلعي بند شهرن جي چوگرد به نيون عالم پناهون ٺاهيون وينديون هيون. جن جي وچ ۾ پاڻيءَ سان ڀريل واٽن پٽيل ڪاهيون نيائي آئين جا قبرستان بنجي ويون هيون. سندن قلعي جا برج اڀا ٿي آسمان سان ڳالهيو ڪرڻ لڳا هئا، اهي سمورا قدم تهذيب ڏانهن وڌي رهيا هئا. داخلي امور ۾ پڻ ساڳين قسمن جون تبديليون آيون هيون. انهن قومن کي ڦرڻ لٽڻ وارين جنگين فوجي سردار اعليٰ سردارن ۽ سندن ماتحت سردارن جي اختيارن کي تمام وڏائي ڇڏيو هو. رواياتي طور تي ڪنهن ڪٽنب مان فوت ٿي ويل مڪي يا سردار جي جاءِ تي انهيءَ ساڳي ئي ڪٽنب مان نئين مڪي يا سردار کي چونڊڻ واري رواج، خاص طور تي پدران حق جي اجرائي کان پوءِ، درجي بدرجي مڪيائ ۽ سرداري عهدي کي مورثيت جي ضرورت ڏئي ڇڏي هئي. جنهن رسم ۽ روايت کي ابتدا ۾ فقط برداشت ڪيو وڃڻ لڳو هو، پر بعد ۾ ان جي دعويٰ ٿيڻ لڳي هئي ۽ آخرڪار ان تي زوري ۽ زبردستيءَ سان قبضو ڪيو ويو هو.

اهڙيءَ ريت معاشري ۾ مورثي بادشاهت ۽ مورثي امارت جا بنياد پختا ٿي ويا هئا. انهيءَ طريقي سان نيائي آئين جنهن جون پاڙون عوام جي يعني ڪٽنبن، نيائن، برادرين ۽ قبيلن جي پاتال ۾ ڪٽل هونديون هيون، سندن اعضائ رئيس کي درجي بدرجي چيني سندس بدن مان ڪپي ڪوري جدا ڪري ڇڏيو ويو هو. انهن تبديلين جي ڪري نيائي نظام تبديل ٿي، هڪ مختلف قسم جو بنجي پيو هو. يعني قبيلن وارو اهو نظام جنهن ۾ قبيلن آزاد طور تي پنهنجا معاملن پاڻ فيصلا ڪندا هئا. اهو ساڳيو نظام ڦري پنهنجن پاڙيسرين کي مارڻ، ٻانهن بناڻڻ لٽڻ ڦرڻ لاءِ استعمال ٿيڻ لڳو هو ۽ سندن اعضائ عوام جي خواهشن جي اظهار جي ذريعن بنجڻ جي بجاءِ مٿن حڪمراني ڪرڻ ۽ پنهنجي عوام تي ظلم ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيڻ لڳو هو. جيڪڏهن دولت جو حرص نيائت جي فردن کي غريب ۽ شاهوڪار ۾ ورهائي نه ڇڏي ها ته اها

نئين ڳالهه ڪڏهن به ممڪن ٿي نه سگهي ها.

انهيءَ بابت مارڪس لکي ٿو ته: ”ملڪيتن ۾ تفاوت ۽ فرق مفادن جي نوعيت کي ايتري قدر تبديل نه ڪري سگهي ها، جو ساڳي نيات جو هڪڙو رڪن انهيءَ نيات جي ٻئي رڪن جو جاني دشمن بنجي پوي ۽ ڦرلٽ ۾ شامل ٿيڻ کان اڳ ۾ ئي ٻانهن جي اداري جي پيدا ٿي پوڻ، روزگار ڪمائڻ جي هر جائز عمل کي هڪ بدناميءَ جو باعث ۽ هر جائز پورهئي ڪندڙ تي ٻانهي هجڻ جي مهر هڻي ڇڏي هئي.“

اسين هيئن تهذيب جي چائنڻ تي پير رکيو بيٺا آهيون. انهيءَ منزل تي پهچندي ئي پورهئي جي ورهاست ۾ ان به وڌيڪ ورهاست ڪرڻ جو عمل شروع ٿي و ٿو. اوائلي دور ۾ انسان فقط پنهنجن ذاتي ضرورتن کي پوري ڪرڻ خاطر رزق پيدا ڪندو هو. جيڪڏهن اتفاق سان ڪا ٿوري ڪي گهڻي شيءِ بچي به پوندي هئي ته هو ان جي مٿا سٽا ڪري ڇڏيندو هو. غير مهذبيت جي وچولي دور ۾ اسين ڏسون ٿا ته ڌنار قومن وٽ سندن مال متاع هڪ ملڪيت جي صورت اختيار ڪري چڪو هو. جيڪو وري مال جي ڏڻن ۽ وڳڻ جي شڪل ۾ سندن ضرورتن جي پورائي ڪرڻ ۾ کين باقاعدي سان زائد پيداوار ڏيندو رهندو هو. ان ڪري انهن ڌنار قومن ۽ غير ڌنار پنٿي پيل قومن کي جدا جن وٽ چوپائي مال جا ڪي به ڏڻ موجود نه هوندا هئا. موجود ڏسون ٿا.

ان ڪري چئبو ته ٻنهي قومن ۾ به جدا جدا ۽ مختلف درجن جون پورهئي جون ورهاستون ڪيل هونديون هيون. جن ورهاستن وري هڪ قسم جي باقاعده طور تي مٿا سٽا ڪرڻ جي حالتن، نمونن ۽ رواجن کي جنم ڏنو هو. غير مهذبيت واري انهيءَ مٿاهين درجي، پورهئي جي رائج ورهاست ۾ وري هڪ نئين ورهاست ڪرڻ جي ضرورت کي پيدا ڪيو هو. يعني ٻنهي زراعت خواه گهريلو هنرن ۾، جن جي ڪري هڪ قسم جو سامان خاص طور تي خام مال سان مٿا سٽا ڪرڻ جي ارادي سان ٺاهيو و ٿو لڳو هو. ان ڪري انفرادي طور تي پيداوار ڪندڙ پڻ انهيءَ منزل تي اچي پهتا هئا جو هو پاڻ معاشري لاءِ هڪ اهم ضرورت بنجي پيا هئا. انهيءَ امر کي مهذب دور اچي مستحڪم بنيادن تي بيهاري ڇڏيو هو ۽ شهرن ۽ ٻهراڙين جي وچ ۾ پيدا ٿيل فرق کي پاڻ ۾ وڌيڪ تيز ۽ نمايان بنائي ڇڏيو هو. (شهرن کي ٻهراڙين تي بالادستي حاصل هوندي هئي. جيئن قديم زماني ۾ ٿيو هو يا ٻهراڙين کي شهرن تي بالادستي حاصل هوندي هئي، جيئن ازمنه وسطي واري دور ۾ ٿيو هو) ۽ انهيءَ مقابلي ۽ چٽا پيٽي پورهئي ۾ هڪ نئين قسم جي ورهاست جي ضرورت کي پيدا ڪيو هو. جيڪا ڳالهه خود هڪ خاص اهميت واري ڳالهه هئي ۽ ان جي اها اهميت فيصله ڪن به ثابت ٿي هئي.

انهيءَ صورتحال هڪ نئون طبقو پيدا ڪيو هو. جنهن جو پيداوار ۾ ڪو حصو نه هوندو هو. پر سندن ڪم هوندو هو وڏي پيماني تي مٿا سٽا ڪرڻ، اهو نئون طبقو هو تجارتي طبقو. اڳوڻن سماجي ادارن جي ترتيب ۽ طبقن جو ٺهڻ، محض پيداوار سان لاڳاپيل رهندو هو. انهن ادارن ۾ تجارت ۽ پيداوار ۾ مشغول طبقن کي مٿيچرن يا سنڀال ڪندڙن ۽ ڪم ڪندڙ ڪاسبين يا فقط ننڍي يا وڏي پيماني تي پيداوار ڪندڙن ۾ ورهاست ڪري ڇڏيو هو. پر هتي ته پهريون هڪ اهڙو طبقو پيدا ٿي پيو هو، جيڪو پيداوار ۾ ڪنهن به بهري وٺڻ کان سواءِ ئي خود پيداوار جي سنڀال ڪرڻ تي به قابض ٿي ويو هو. اقتصادي طور تي انهيءَ طبقي پيداوار ڪندڙ طبقي کي پنهنجي حڪم جي تابع ڪري ڇڏيو هو. انهيءَ طبقي پاڻ کي ٻن پيداوار ڪندڙ طبقن جي وچ ۾ هڪ اهڙو ته ضروري وچون عنصر بنائي ڇڏيو هو، جنهن جي مدد کان سواءِ ڪوبه ڪاروبار هلي نه ٿي سگهيو.

انهيءَ حيثيت کي حاصل ڪندي ئي اهو طبقو ٻنهي پيداوار ڪندڙ ڌرين کي ڦرڻ لٽڻ شروع ڪري ڏئي ٿو. اهو طبقو ٻنهي پيداوار ڪندڙ طبقن کي هي چڪمو ڏئي ٿو ته، هوئي کين تڪليف برداشت ڪرڻ ۽ مٿا سٽا ڪرڻ ۾ جو ڪم ڪڻڻ کان بچائي ٿو ۽ پاڻ وڏي تڪليف وٺي، مصيبتون برداشت ڪري سندن پيداوار کي ڪپت لاءِ ڏورانهان مارڪيت ۽ منڊيون تلاش ڪري گولي هٿ ڪري ٿو. اهڙيءَ ريت هو پاڻ کي معاشري لاءِ هڪ وڏو ڪارائتو طبقو ثابت ڪري ٿو.

پر حقيقت وري هي هوندي آهي ته، اهو طبقو هڪ ”ٻين جي پيدا ڪيل رزق تي دلچندڙ ڪيڙو“ هوندو آهي. اهو هڪ خسيس قسم جو چاڀلوسي ڪندڙ ۽ چغلخور طبقو هوندو آهي، جيڪو هر قسم جي خسيس ترين خدمتن ڪرڻ جي عيوض ۾ ملڪ توڙي ڏيساور ۾ پيداوار جو سمورو مڪڻ ڪڍي کائي هڙپ ڪري ويندو آهي. اهو طبقو وڏي تيزيءَ سان دولت گڏ ڪري معاشري ۾ معتبر بنجي پوندو آهي. انهيءَ سبب جي ڪري هو نوان مرتبا ۽ اعزاز مائيندو آهي. تهذيب جي دور ۾ اهو طبقو پيداوار تي ايتري قدر ته قابض ٿي ويندو آهي جو هو پنهنجي هڪ مصنوعي ڪوڙي جعلي ۽ محض فرضي قسم جي پيداوار کي پيدا ڪندو آهي ۽ اها هوندي آهي وقت بوقت ظاهر ٿيندڙ ”تجارتي بحران!“

اهو طبقو جنهن جو اسين ذڪر ڪري رهيا آهيون، اهي نوخيز تاجر طبقو جنهن کي هن مهل تائين انهيءَ ڳالهه جي ڪا ڪل ٿي ڪانه هئي ته ڪيترائي عظيم ڪارناما سندس مقدر ۾ لکيا پيا هئا. پر اهو طبقو ضرور ٺهڻو هو ۽ ٺهي به پيو ۽ وري ٺهيو به اهڙو هو جو سندس وجود کان ڪوبه چوٽڪارو ممڪن نه هو. سندس وجود لاءِ هن امر جو موجود هجڻ ئي ڪافي هو ته هن خوش نصيب طبقي پيدا ٿيندي ئي ڏاتو ٺاڻي طور ڪتب اچڻ لڳو هو. هيئن مختلف ڏاتن مان سڪا ٺاهيا ويا ۽ اهي هاڻي استعمال

ٿيڻ شروع ٿي ويا. معاشري ۾ اهو هڪ قسم جو نئون ذريعو پيدا ٿي پيو هو. جهن جي زور تي هڪ پيداوار نه ڪندڙ طبقو نه رڳو پيداوار ڪندڙ طبقن تي بلڪ خود انهن جي پيداوار تي به حڪمراني ڪري سگهيو ٿي. اهو ناٿو ٿي هو جيڪو ٻئي خام مال کي حاصل ڪرڻ لاءِ خود هڪ اهڙو خام مال بنجي پيو هو. جنهنجي پيٽ ۾ ڪيترائي خام مال لڪل هوندا آهن ۽ جيڪو آخرڪار دستياب به ٿي ويو هو.

هو هڪ اهڙي قسم جو جادو جو ديو بنجي پيو هو جيڪو پنهنجي مرضي ۽ ارادي موجب پاڻ کي ڪهڙي به گهريل قسم جي شيءِ جي شڪل ۾ تبديل ڪري سگهيو ٿي. اهو جادو جو ديو جنهن به شخص جي قبضي ۾ اچي ويندو هو ته اهو شخص پيداوار جي دنيا تي وڏي سولائيءَ سان حڪمراني ڪري سگهندو آهي. اهو سڪو يعني ناٿو بين جي مقابلي ۾ گهڻي ۾ گهڻي تعداد ۾ ڪنهن وٽ موجود رهندو آهي؟ اهو واپاري ۽ فقط واپاري وٽ موجود رهندو آهي. تاجر يا واپاري طبقي جي هٿن ۾ سڪي (ناٿي) جو مذهب سلامت رهندو آهي. انهيءَ تاجر طبقي عالمي اسٽيج تي اچڻ شرط ئي انهيءَ حقيقت کي صاف طور تي ظاهر گهريو ٿي ته سمورن قسمن جا خام مال ۽ ان ڪري سمورن خام مالن جا پيدا ڪندڙ حضرات پڻ سڪي (ناٿي) جي سامهون پنهنجا نرڙن زمين تي گسائڻ لاءِ مجبور هوندا آهن ۽ انهيءَ تاجر طبقي انهيءَ حقيقت کي عملي طور تي ثابت به ڪري ڇڏيو هو ته انهيءَ ناٿي (سڪي) جي ديوتا جي مقابلي ۾ دولت جا ٻيا سمورا نمونا ۽ ذريعا محض بي جان پاڇولا هوندا آهن. ناٿي جي طاقت ڪڏهن به پاڻ کي ايتري خطرناڪ صورت ۾ ظاهر نه ڪيو هو جيتري قدر قديم زماني ۾ ناٿي (سڪي) جي ديوتا پاڻ کي پنهنجي جوانيءَ جي مستيءَ ۾ هڪ ظالم، بي لغام ۽ اڙپنگ نموني ۾ ظاهر ڪيو هو.

ناٿي (سڪي) جي عيوض ۾ خام مال کي وڪري ڪرڻ کان پوءِ ناٿي کي وياج تي هلائڻ جو وارو آيو هو. جنهن مان وياج خوري جو نجس ۽ ناپاڪ ڪاروبار به معاشري ۾ شروع ٿي ويو هو. دنيا جي ڪنهن به قانون جي تاريخ ۾ ناٿي (سڪي) جهڙي بي رحمي ۽ بي شرمائيءَ سان قديم يوناني ۽ رومن دورن ۾ بيوس، مجبور ۽ مظلوم مقروض انسانن کي سنگ دل ۽ ڪنور قرض خواهه شاهوڪارن جي قدامن ۾ اچلائي ڦٽوڪيو هو. اهڙي واردات دنيا جي ڪنهن به قديم معاشري ۾ نه ٿي هئي. اهو به ايتري قدر جو انهن معاشرن کان بعد ۾ ايندڙن سمورن دورن ۾ اهڙيون ساڳيون حالتون وري ڪڏهن به پيدا ٿي نه سگهيون هيون. هن پنهنجي معاشرن ۾ اهو وياج ديو هڪ عام قانون جو روپ وٺي پاڻ مرادو بنا ڪنهن به اقتصادي مجبوريءَ جي نڪري نروار ٿي بيهي رهيو هو.

هينئر ناٿو ٻانهن ۽ خام مال سان گڏ بين جي صورت وٺي بيهي رهيو هو. زمينن جي وڏين ايراضين تي فردن جا حق ۽ کاتا جيڪي اصل ۾ ڪين سندن نيائن ۽

قبيلن عطا ڪيا هئا. هن وقت تائين ايتري قدر ته پختا پڪا ۽ مستحڪم بنجي چڪا هئا، جو ڪين عطا ڪيل زمينن جا ٽڪر ڦري سندن مورثي ۽ ذاتي ملڪيت بنجي پيا هئا. انهن زمينن جي ٽڪرن جا مورثي طور تي ذاتي ملڪيتون رکڻ وارا افراد، انهن ساڳين بنين تي نيات جي حقن کان چڏائڻ لاءِ ٿورڙي وقت اڳ ۾ جنهن شيءِ جي حاصل ڪرڻ لاءِ سر ٽوڙ ڪوششون ڪري رهيا هئا، اها شيءِ خود سندن لاءِ هڪ ڳچي جو ڳت بنجي پيئي هئي. اهو طبقو هينئر زمين تي نيائي حقن واري ڳت کان برابر آزاد ٿي ويو هو. پر ٿوري وقت اندر انهيءَ ڳت مان نڪري، زمين تي سندن نئين حاصل ڪيل حق ڦري مٿن هڪ ٻئي قسم جي نئين مصيبت ثابت ٿيو هو.

زمينن جي اڪيلي سر مالڪ بنجي پوڻ ۾ پوري ريت آزاد ٿي وڻ جو هي نتيجو نڪتو هو ته، هو نه رڳو انهن حاصل ڪيل زمينن جو بنان ڪنهن بندش جي مالڪ بنجي پيو هو ۽ سندس زمين تي نيات جي ٻئي ڪنهن به شخص جي ڪابه دعويٰ باقي نه رهي هئي ۽ نيات واري پائيواريءَ جي حيثيت ۾ زمين کي منتقل ڪري سگهڻ جو ڪوبه امڪان موجود نه هوندو هو. پر جڏهن انهيءَ نئين قبضي ۾ آيل زمين جي نئين مالڪ فرد نيات ۽ قبيلي واري اجتماعي بالادستي جي حق وار زنجير کي ٽوڙي ڦٽو ڪري ڇڏيو هو ته انهيءَ ساڳئي فرد انهيءَ حق کي ٽوڙڻ جي عمل سان، خود انهيءَ زنجير کي به ٽوڙي ڦٽو ڪري ڇڏيو هو. جيڪا زنجير کيس به سندس زمين سان مضبوطيءَ سان جڪڙيو بيٺي هوندي هئي. زمين جي عوامي مان ڦري ذاتي ملڪت بنجي پوڻ سان گڏوگڏ سڪو پڻ ايجاد ٿي ميدان ۾ اچي چڪو هو. سڪي جي وجود پيدا ٿيندي ئي کيس ظاهر ظهور ٻڌائي ڇڏيو هو ته سندس پيدا ڪرڻ جو اصل مقصد ڇا هو؟

ٻئي خام مال وانگر هينئر خود زمين به ڦري هڪ خام مال بنجي پيئي هئي، جنهن کي بين خام مالن وانگر وڪروڪري ۽ گروي طور رکي به سگهجي پيو. زمين جي ذاتي ملڪيت بنجندي ئي تاجر طبقي زمينن کي گروي طور رکڻ جو گر به ايجاد ڪري ورتو هو. (ڏسو آٽينس) جهڙي ريت سرتين رکڻ جو رواج، زناڪاري ۽ ٻي هر قسم جي جنسي معاشي ۽ بي راهه روي ”هڪ مڙس ۽ هڪ زال“ جي اداري جي پيدا ٿيندي ئي سندس ڪڙين سان ٻڌل اچي معاشري ۾ وارد ٿي هئي.

ساڳيءَ طرح زمين جي ذاتي ملڪيت بنجندي ئي کيس گروي طور رکڻ، وڪرو ڪري سگهڻ، نيڪي يا مقاطعي تي ڏئي سگهڻ، مٿس زور زبردستي قبضو ڪري سگهڻ جا سمورا ڪردار ساڻس گڏيا اچي وارد ٿيا هئا. هينئر نيائي دور واري زمين ڄڻ ته زبان حال سان پنهنجي نئين کيس ذاتي ملڪيت طور رکڻ واري مالڪ کي چئي رهي هئي ته: ”متيرا خان! تو زمين جي اڪيلي، آزاد ۽ چڙواڳ مالڪ طور مون کي وڪري ۽ منتقل ڪري سگهڻ جي حق کي حاصل ڪرڻ لاءِ پئي پڪاريو ۽

دانهون ڪيون. چڱو هاڻي اتي وٺ پنهنجو حق تو جيڪي گهريو اهو توکي نصيب ٿيو!

هڪ طرف واپار جي وڌي و ٿي، سڪي جي ايجاد ٿيڻ ۽ ٺاڻي جي صورت ۾ فردن جي هٿن ۾ گڏ ٿي سگهڻ. وياح خوري جي اداري جي قيام، زمينداري جي رواج جي پوڻ ۽ زمين کي گروي طور رکي سگهڻ، کيس وڪرو ڪري سگهڻ جي طاقت، انهن سمورن عناصرن پاڻ ۾ گڏجي متفق ٿي معاشري ۾ دولت (ٺاڻي) کي هڪ مرڪزي حيثيت ۽ ڪليدي ڪردار جي پڳ ٻڌائي ڇڏي هئي ۽ ٿوري ئي وقت اندر هن هڪ طرف دولت کي ٿورن فردن جي هٿن ۾ گڏ ٿي و ٿي جا موقعا پيدا ڪري ڏنا هئا ۽ ٻئي طرف عوام جي بي زمين ٿي پوڻ ۽ ان ڪري غريب ۽ مجبور ٿي پوڻ، معاشري ۾ مفلسن ۽ نادارن جي هڪ وڏي انبوهن جي پيدا ٿي پوڻ جي امڪانن ۽ موقعن کي جنم ڏنو هو.

انهيءَ نئين دولت مند طبقي جيڪو شروعات کان وٺي پراڻي قبائلي اقتدار تي قابض نيائي طبقي سان ڪنهن به صورت ۾ مطابقت نه رکندو هو، انهيءَ پوئين نيائي قبائلي اقتدار تي قابض طبقي کي سماجي طور تي ڏکي پوئتي اڇلائي ڇڏيو هو. (ڏسو اٿينس ۽ جرمن قبيلن) يعني هينئر نيائي مڪي ۽ وڏيرا ڦري محض ٺلهن وڏيرا ۽ مفلس مڪي بنجي پيا هئا. آزاد شهرين ۽ ملڪي عوام جي سندن دولت جي مطابقت ۾ طبقن ۾ ورهائجي و ٿي سان گڏ خاص طور تي اٿينس جي شهر ۾ ٻانهن جي تعداد ۾ وڌي ۽ وڏي واڌ اچي ويئي هئي. انهن ئي بيوس، مجبور ۽ مظلوم انسانن کان زوري زبردستي پورهئي ڪرائڻ تي انهيءَ معاشري جي امارت جي ماڙي اڏيل هوندي هئي. انڪري ٻانهن کي به مالن جي ڏڻن وانگر يعني کين بنا ڪنهن اقتصادي ۽ سماجي حلقن ۾ ڌاريو ۽ پاليو و ٿي لڳو هو.

انهيءَ سماجي انقلاب جي اڇڻ سان معاشري ۾ قديم نيائي آئين جو ڪهڙو حشر ٿيو هو؟ معاشري جا اهي عناصر جيڪي سندس مدد کان سواءِ ئي پاڻمرادو پيدا ٿي پيا هئا. انهن تي نيائي آئين جو ڪوبه اثر ۽ زور هلي نٿي سگهيو. انهيءَ قديم آئين جو انحصار هينئر فقط هن حقيقت تي ئي رهجي ويو هو ته نيائي ۽ قبيلي جا رڪن پاڻ ۾ گڏجي ساڳي ۽ هڪ ئي زمين جي علائقي تي زندگيون گذارين ۽ سندس گڏيل شهري (رهاڪو) بنجي و ٿي. پر هينئر ته خود اها حالت به موجود نه رهي هئي. مختلف نيائون ۽ قبيلن ته برابر پاڻ ۾ گڏجي سڏجي ملي هڪ ٿي ويا هئا. پر هڪ علائقي ۾، شهرن خواه ٻهريڙين ۾ ٻانهن، زبردست ۽ ٻيا غير ملڪي فرد پڻ آزاد شهرين سان گڏ رهندا هئا. غير مهذبيت جي وچولي دور ۾ هڪ جاءِ تي مستقل طور تي رهي پوڻ جي عادت ۽ حالت پاڻ مرادو پيدا ٿي پوندي آهي. پر واپار، ڪاروبار ۽ ڏندن ۾ ڦير گهير ۽ زمين جي مالڪيءَ جي نوعيت جي تبديل ٿي و ٿي

سان، معاشري جي حالت به وقت بوقت ڦرندي گهرندي رهندي آهي.

ان ڪري نيائي نظام جا رڪن پڻ، ٻيو ته ٺهيو پر خود پنهجن روزمره جي باهمي معاملن ۾ به پاڻ ۾ گڏ ٿيڻ ته ڪجا، محض سڪي ملاقات به نه ڪري سگهندا هئا. هو فقط خسيس قسم جي سماجي موقعن مثالن عيدن براتن تي پاڻ ۾ گڏ ٿيندا هئا ۽ سندن اها پاڻ ۾ گڏجاڻي به بنا ڪنهن خاص دلچسپيءَ جي محض غير رسمي طور تي ٿيندي هئي. باهمي ضرورتن ۽ مفادن جي بچائڻ خاطر، اهڙن شخصن لاءِ جيڪي سندن سنڀال ڪرڻ ۽ کين هلائي سگهڻ جا اهل هوندا هئا، لاءِ مختلف قسمن جا عهدا پيدا ڪيا ويا هئا. پر انهيءَ نيائي مدد کان سواءِ پنهجي روءِ سويءَ روزگار مهيا ڪرڻ جي حالتن مان پيدا ٿيل انقلاب، اهڙن ته نون مفادن ۽ سماجي ضرورتن کي جنم ڏنو هو جن مورگو معاشري جي سماجي ڍانچي ۾ ئي ردوبدل ڪري سندس حليه ۽ مزاج کي ٿي ڦيرائي ڇڏيو هو.

اهي نوان مفاد ۽ سماجي ضرورتون نه رڳو پراڻي نيائي نظام لاءِ ڌاريون ۽ اوڀريون هيون، بلڪ اهي هر طرح سان سندن روزمره جي معمول ۽ ڪمن ڪارين ۾ مشڪلاتون ۽ رنڊڪون پيدا ڪنديون رهنديون هيون. پورهئي جي ورهاست جي پيدا ڪيل نون ڪاريگرن جي گروهن جي مفادن ۽ ٻهراڙين جي آبادگارن جي مقابلي ۾ شهرن جي ضرورتن جي پورائي ڪرڻ خاطر نون عهدن ۽ ادارن جي ضرورت پيدا ٿي هئي، پر اهي سمورا گروه بنيادي طور تي مختلف نيائين، برادرين ۽ قبيلن جي رڪنن مان ٺهيل هئا. ايتري قدر جو هينئر منجهن غير ملڪي به شامل ٿي چڪا هئا. ان ڪري انهن نون پيدا ڪيل عهدن ۽ ادارن کي هلائڻ خاطر نيائي ادارن کان ٻاهر جي ماهرن کي به کنيو ويو هو. جيڪي وري پنهجن نون عهدن جي ڪري پنهجن مفادن ۽ سماجي حيثيتن ۾ سندن مقابلي جي حيثيت جا بنجي پوندا هئا.

اهي ڳالهه نيائي معاشري جي مزاج جي بلڪل برخلاف هوندي هئي. انڪري سندن نيائي نظام ۾ به مختلف مفادن ۽ نظامن جي ٽڪرڻ جو اثر صاف طور تي ظاهر ٿيڻ لڳو هو ۽ ساڳئي هڪڙي نيائي ۾ غريب، پورهيت ۽ شاهوڪار وياح خورن ۽ مقروض شخصن جي موجودگي انهيءَ مقابلي ۾ ٽڪرائي کي عروج تي پهچائي ڇڏيو هو. نوان ملڪي رهاڪو جيڪي نيائي جماعتن اندر ڌاريا ۽ اوڀرا هوندا هئا، پر روم وانگر پنهجن عهدن ۽ شاهوڪاري جي ڪري، ملڪ اندر وڏي طاقت ۽ اقتدار جا مالڪ بنجي پيا هئا. ايتري قدر ته وڏي تعداد ۾ موجود هوندا هئا جو کين مٿين مائٽين وارين نيائين ۽ قبيلن ۾ ضم ڪري ڇڏڻ هڪ ناممڪن امر بنجي پيو هو. نيائي جماعتون وري سندن پيٽ ۾ پاڻ کي اڪيليون حق حاصل ڪيل جماعتون تصور ڪنديون هيون. نيائي آئين واري قدرتي طور تي پيدا ٿيل جمهوريت هينئر ڦري هڪ ڌڪاريل ظالم امير طبقو بنجي پيئي هئي.

حقيقت وري هيءَ هئي ته خود نيائي واري اداري هڪ معاشري ۾ جنم ورتو هو. جنهن ۾ دالي قسم جي دشمنين جو ڪوبه گذر نه هوندو هو ۽ اهو آئين به فقط اهڙي ئي قسم جي سماجي نظام جي لاءِ ئي موزون هوندو هو. ڇاڪاڻ ته نيائي جي ڪنهن رڪن کي مجبور ڪري ڪيس حڪم مڃائڻ لاءِ وٽس عام راءِ کان سواءِ ٻي ڪابه طاقت موجود نه هوندي هئي، پرهينئر ته هڪ اهڙي قسم جو معاشرو وجود ۾ اچي چڪو هو، جنهن خالص اقتصادي حالتن مان پيدا ٿي پوڻ جي ڪري پاڻ کي آزاد شهرين ۽ ٻانهن، ڦورو شاهوڪارن ۽ ڦريل غريبن (پورهيتن) ۾ ورهائي ڇڏيو هو. ان ڪري اهو هڪ اهڙو معاشرو بنجي پيو هو، جنهن ۾ طبقاتي دشمنين کي ختم ڪري ڇڏڻ لاءِ ترجيحتري به اهليت ۽ صلاحيت موجود نه هوندي هئي، پر منجهس مورگو ڪين وڌائي ڇڏڻ جي پوري پوري اهليت موجود هوندي هئي. اهو معاشرو فقط اهڙي حالت ۾ ماحول ۾ ئي زندهه رهي سگهيو ٿي، جڏهن اهي سماجي طبعا هميشه هڪ ٻئي جي خلاف برسر پيڪار ۽ مسلسل ڪشمڪش ڪندڙ طبقن جي مٿان رهي، ڪين پاڻ ۾ کليل طور تي تصادم ۾ اچڻ کان روڪي سگهي ۽ انهيءَ ساڳي طبقاتي ڪشمڪش کي فقط اقتصادي ميدان تائين محدود رکي سگهي. يعني نام نهاد قانوني طريقن ۽ نمونن ۾، اهڙين پيدا ٿي ويل سماجي حالتن ۾ نيائي آئين پنهنجي افاديت بلڪل وائي چڪو هو. پورهئي جي ورهاست ۽ ان جي پيدا ڪيل نتيجن سندس وجود کي چيري ڦاڙي خود معاشري کي بن طبقن ۾ ورهائي ڇڏيو هو. انهيءَ فوت ٿي ويل مرحوم نيائي آئين واري خالي ڪيل جاءِ رياست جي اداري اچي والاري هئي.

اسين مٿي ذڪر ڪيل تنهي نمونن مان هر انهيءَ نموني جنهن ۾ نيائي آئين جي ڊنل ماڙي جي مٿان رياست جي اداري جي عمارت کي ٺاهي جوڙي راس ڪري بيهاريو ويو هو، جو تفصيلي ذڪر ڪري آيا آهيون. انهن تنهي نمونن مان اٽينس وارو نمونو هڪ خالص ڪلاسيڪي رياست جو نمونو هو. جمهوريت جي انهيءَ نموني ۾ رياست جو وجود خود نيائي جي وجود جي اندر ان سٺو سٺو طبقاتي ٽڪرائڻ ۽ دشمنين مان پيدا ٿيو هو.

روم وارو نيائي معاشرو، پليبين جيڪي وڏي اڪثريت ۾ هوندا هئا، کان ڇڄي ڌار ٿي هڪ امير طبقو بنجي پيو هو، جنهن ۾ پليبين جي اڪثريت لاءِ ڪابه جاءِ موجود نه هوندي هئي. قرضن جو انبار فقط پليبين اڪثريت جي حصي ۾ آيل هوندو هو. پر سمورا حقن جا انبار فقط پراڻن رومن نيائي اميرزادن Patricians جي اقليت جي حصي ۾ آيل هوندا هئا، پليبين اڪثريت هميشه حق کي حاصل ڪرڻ جي جدوجهد ڪرڻ جي حالت ۾ رهندي هئي ۽ انهيءَ جدوجهد ۾ پليبين اڪثريت آخرڪار ڪامياب به ٿي وئي هئي. پليبين اڪثريت جي انهيءَ حاصل ڪيل

ڪاميابي، پراڻي رومن نيائي يعني اميرزادن جي نيائي جي جسم کي چيري ڦاڙي ختم ڪري ڇڏيو هو ۽ سندس مرده ميت مان رياست جو ادارو جنهن جو وجود ۾ پئي طبقا يعني قديم اميرزادن جو طبقو ۽ پليبين اڪثريت سماجي چڪا هئا پيدا ٿي نڪري نروار ٿيو هو.

آخر ٽين نمبر مثال ۾ ڪلاسيڪي نيائي رومن آئين ۾ رومن سلطنت جي ٻارهين دور دراز وڏن ملڪن ۽ معاشري تي حڪمراني ڪري سگهڻ جي ڪابه اهليت صلاحيت ۽ قدرت باقي نه رهي هئي. خود رومن سلطنت جي جرمن قبيلن هٿان فتح ٿي و ٽ جي ڪري جرمن رياست جو وجود سندن ئي فتح ۽ ڪامرانيءَ جو نتيجو بنجي ظاهر ٿيو هو. انهن وڏن ملڪن ۽ معاشرن کي فتح ڪرڻ لاءِ نه ڪي پراڻي رومن مردم شماري سان ڪنهن وڏي ڪشمڪش ڪرڻ جي ڪا ضرورت پئي هئي ۽ نه ئي وري پورهئي جي ٿيل ورهاست کي نئين طرح سان ڪنهن وڌيڪ ورهاست ۽ منظم ڪرڻ جي ڪابه ضرورت پيش آئي هئي. ان جو نتيجو هي نڪتو هو ته معاشري جي اقتصادي پيڙهه وري به اڳي وانگر ساڳين پراڻن بنيادن تي قائم رهجي ويئي هئي. جنهن جي نتيجي ۾ نيائي آئين ڪيتريون ئي صديون هڪ ٻئي دليل نموني ۽ روپ ۾ يعني علائقائي ڳوٺاڻي مارڪ آئين جي شڪل وٺيو هلندو رهيو هو ۽ اڳتي هلي پنهنجي دور جي پوين سالن ۾ ٻنهي آبادگار ڪٽنبن خواه اميرن ۽ اميرزادن پيٽريشن ڪٽنبن ۾ پاڻ کي هڪ ڪمزور صورت ۾ Dithmaraschen جي نالي سان جيئرو رکيو هلندو رهيو هو. پر بي وقتي طور تي منجهس جواني وارو جولان ۽ جهڪيون به نظر اينديون هيون.

انڪري هن امر جو فيصلو ٿي و ٿو ته رياست ڪنهن اهڙي خارجي طاقت جو نالو نه آهي جيڪا معاشري کان ٻاهران درآمد ٿي اچي پاڻ کي مٿس مسلط نامزد ڪري ٿي ۽ نه وري اها جڳ مشهور جرمن مفڪر ۽ فيلسوف هيگل (1770 کان 1831ع) جي لفظن واري ”اخلاقي نظريه حقيقت ۽ نه وري ٻين لفظن ۾ ادا ڪيل محاورو ۾ ”اداري جي حقيقت ۽ روپ ئي هوندي آهي. پر حقيقت ۾ رياست جو ادارو ڪنهن معاشري جي ارتقا ڪندي ڪندي ڪنهن مخصوص درجي تي پهچڻ جو نتيجو ۽ پيداوار هوندو آهي. رياست جو هن حقيقت جو پڻ اقرار هوندو آهي ته اهو معاشرو خود پنهنجي ”هڪ نه سلجهائي سگهڻ جهڙي تضاد جي چار ۾ ڦاسي پيو آهي ۽ ان سان گڏ هن بي حقيقت جو به هڪ بيباڪ ۽ کليل اقرار هوندو آهي ته اهڙي معاشري پنهنجي وجود جي اندر اهڙين باهمي دشمنين کي جنم ڏنو آهي، جن جي خاتمي جو ڪوبه امڪان موجود نظر نه ٿو اچي ۽ جن کي ختم ڪري سگهڻ. جي منجهس ڪابه طاقت ۽ اهليت موجود نه آهي، پر انهيءَ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ ته مٿان اهي معاشري ۾ پيدا ٿيل دشمنيون ۽ سماجي طبقات جن جا اقتصادي مفاد پاڻ ۾

ٽڪرائيندا هجن.

اهي ٻئي طاقتون ڪٿي هڪ ٻي مقصد ڪشمڪش ۽ جدوجهد ڪندي ڪندي خود پنهنجي وجود بلڪ خود پنهنجي سموري معاشري کي ختم نه ڪري ڇڏين. اهڙي غير يقيني ۽ هنگامي دور ۾ معاشري کي اهڙي طاقت جي پيدا ڪرڻ جي شديد ضرورت پوندي آهي، جيڪا: (1) معاشري جي پهچ کان مٿي بيٺل به هجي ۽ (2) اها طاقت هڪ طرف انهن پيدا ٿيل تڪرارن کي ختم ڪري ڇڏي ۽ ٻئي طرف کين پنهنجي انتظام، اختيار ۽ اقتدار جي ماتحت به رکي سگهي ۽ (3) اها طاقت خود معاشري جي وجود کان مٿاهون به رکي سگهي ۽ (4) آخر ۾ معاشري ۾ موجود رهندي به پاڻ کي ڪانئس دور به رکي سگهندي هجي. اها طاقت آهي رياست جو ادارو.

رياست جو ادارو هن امر ۾ به پراڻي نياتي نظام کان مختلف هوندو آهي ته، 1- اها رعيت جي نيات ۽ قبيلي وار نه، پر علائقي وار ورهاست ڪندي آهي. اسين پڙهي آيا آهيون ته نيائن جي بنيادن تي ٻڌل ۽ ان جي ٻنڌڻن ۾ سوگهيون ٿيل پراڻيون نيائن ملڪي ڪاروبار هلائڻ لاءِ بلڪل ناڪافي ثابت ٿيون هيون. ان جو مکيه ڪارڻ هي هوندو هو ته انهن نيائن اڳ ۾ ئي قياس ڪري ڇڏيو هو ته سندس نيات ڀائي محض مخصوص علائقن جي سرزمين سان ڇهڻيل هوندا آهن. (پر سندس وفاداريون نيائن سان هونديون آهن) پر سندن اهو قياسي تعلق ته ڪيترائي وقت اڳ ۾ ختم ٿي چڪو هو. علائقو ته برابر ساڳيو موجود رهندو آهي، پر ان ۾ رهندڙ انسان ڄمندا مردئا، ايندا ويندا ۽ بدليا رهندا آهن. ان ڪري انهيءَ علائقي وار رياست کي نيات مان نڪري هاڻي و ٿڻ جو نقطو تصور ڪيو ويو هو ۽ شهرين کي خواهه اهي ڪهڙي به نيات ۽ قبيلي مان چو نه هئا. هي اجازت به ڏني ويل هوندي هئي ته اهي جتي به و ي سڪونت اختيار ڪن يا آباد ٿين، تڏهن به اهي اتي به پنهنجا قديم نياتي حق ۽ فرض بجا آڻيندا رهن.

شهرين کي سندن مقامي علائقن موجب منظم ڪرڻ، سمورن قسمن جي رياستن جو هڪ عام ڪردار هوندو آهي. انڪري اسان کي اهو امر فطري به نظر اچي ٿو. پر اسان ائينس ۽ روم جي مثالن ۾ ڏٺو آهي ته رياست جي اداري کي، پراڻن نيائن وارن نظامن کي ختم ڪري، سندن جاين ڀرڻ لاءِ ڪيڏي نه وڏي مشڪل ۽ ڊگهي جدوجهد جي ضرورت بڻجي ويئي هئي.

(2) ته رياست جي ادارن جو ٻيو نمبر امتيازي ڪردار هي به هوندو آهي ته جيڪا عوام جي طرفان پاڻ کي هڪ مسلح فوج جي صورت ۾ آڻيندي آهي. جيڪا عوام جي طرفان پاڻ کي هڪ مسلح فوج جي صورت ۾ منظم ڪرڻ سان سڌي سنئين طرح مطابقت نه رکندي آهي. انهيءَ خاص قسم جي عوامي طاقت کي پيدا ڪرڻ جي

ضرورت هن ڪري به پيدا ٿيندي آهي ته، ڪنهن معاشري جي مختلف طبقن ۾ ورهائجي و ٿڻ کان پوءِ، هڪ پاڻ مرادو عمل ڪندڙ عوامي هٿيار بند جماعت جو پيدا ٿي پوڻ هڪ ناممڪن امر بنجي پوندو آهي ۽ انهيءَ عوام ۾ بانها به شامل هوندا آهن. خود ائينس جي رياست ۾ 3 لک 80 هزار بانهن جي مقابلي ۾ فقط 90 هزار يوناني شهرين کي حق ۽ مراعات حاصل هونديون هيون. ائينس جي جمهوري رياست ۾ بانهن کي قبضي هيٺ رکڻ ۽ سندن خلاف اقدام ڪري سگهڻ لاءِ عوامي فوج واري طاقت هر وقت موجود ۽ تيار حالت ۾ رهندي هئي. انهيءَ جمهوريت واري دور جي فوج ۾ فقط امير طبقي جي شهرين کي ڀرتي ڪيو ويندو هو. وري خود ائينس جي شهرين کي قبضي هيٺ رکڻ لاءِ هڪ ٻيو جدا سپاهين جو عملو مقرر ڪيل هوندو هو.

اهڙي قسم جي عوامي طاقت هر رياست ۾ موجود رهندي آهي. انهي طاقت ۾ نه فقط مسلح سپاهي موجود هوندا آهن، بلڪ ٻيو به ڪيترائي مال مواد شامل ڪيل هوندو آهي. مٿن ڪورٽون، پوليس، جيل خانو، ڪورٽون ۽ عوام کي مجبور ۽ بي وس حالت ۾ رکڻ خاطر ٻيا به ڪيترا ئي اهڙا ادارا موجود هوندا آهن، جن جي نياتي معاشري کي ڪابه خبر ۽ ضرورت نه هوندي آهي. اهي ادارا ڪيترو به غير اهم قسم جا چو نه هجن، خاص طور تي اهڙن معاشرن ۾ جن ۾ طبقاتي دشمنيون ا ان پوري ريت وڏي وڻ نه ٿيون هجن، پر جيڪڏهن وڏيون به هجن تڏهن به اهڙن پراڻين علائقن ۾ موجود هجن جهڙيءَ ريت ڪنهن زماني ۾ آمريڪا جي متحده رياستن ۾ ڪن ٻين ملڪن ۾ موجود هونديون هيون. يا اڄ به موجود آهن. ڪنهن به رياست ۾ اهي طبقاتي دشمنيون جيتري قدر سخت ٿينديون وينديون آهن، اوتري ئي قدر سندس عوامي طاقتن مٿن فوج، پوليس، ڪورٽن، جيل خانن وغيره کي به وڌائڻو پئجي ويندو آهي.

ساڳيءَ طرح جڏهن پاڙيسري ملڪن جي علائقن، ايراضي ۽ مردم شماري ۾ واڌ ايندي ويندي آهي ته جيلخانن جي تعداد ۾ اضافو ڪرڻو پئجي ويندو آهي. اسان کي فقط يورپي ملڪن جي موجوده صورتحال تي نظر ڊوڙائڻ سان ئي ان جو پتو پئجي سگهي ٿو ته انهن ملڪن ۾ داخلي طبقاتي جنگ ۽ ڌارين ملڪن کي فتح ڪرڻ لاءِ پاڻ ۾ چٽاڀيٽي ڪرڻ، انهن رياستن جي عوامي طاقتن کي وڌائي وڌائي هڪ اهڙي حد تي آڻي بيهاري ڇڏيو جو خود سمورن يورپي معاشرن ۽ سندن رياستن جي ادارن جي ختم ٿي و ٿڻ جو انديشو ۽ خطرو پيدا ٿي پيو آهي.

انهيءَ عوامي طاقت کي موجود باعمل ۽ برقرار رکڻ خاطر، رياست جي اداري کي پنهنجن شهرين کان امداد وٺي پئجي ويندي آهي. يعني ڪانئن ٽيڪسون وٺي پون ٿيون. اهڙين ٽيڪسن وٺڻ جي نياتي معاشري کي ڪابه خبر نه هوندي

آهي. پر موجوده وقت يعني رياستي نظام ۾، هر شخص کي سڌ آهي ته معاشري ۾ تهذيب جي واڌاري سان خود اهي ٽيڪسون به ناڪافي ٿي پون ٿيون، انڪري رياست آئنده لاءِ ٻيا به ڪيترا بندوبست ڪري ٿي. مثالن ڌارين پرڏيهي دوست رياستن کان قرض ۽ امداد حاصل ڪري ٿي. خود پنهنجي عوام کان به قرض ورتا و ن ٿا. اهڙن قرضن جي وٺڻ ۽ ڏيڻ جو ذڪر مذڪور هڪ عام رواجي ڳالھ جيان هڪ کليل راز هوندو آهي.

عوامي طاقت کي وجود ۾ آڻڻ ۽ ٽيڪسون مڙهڻ واري حق کي حاصل ڪرڻ بعد رياست جو آفسير طبقو يعني معاشري جا عوامي ڪارندا ۽ عملدار پاڻ کي معاشري جي ٻئي عوام کان مٿيرو پائين ٿا. اها آزاد ۽ رضاڪارانه عزت ۽ احترام جيڪو نيائي عهديدارن (مکين ۽ وڏيرن) کي ملندو آهي، کين راضي رکڻ لاءِ ناڪافي ٿي پوندو آهي. پر جيڪڏهن هو ان کي حاصل به چو نه ڪري و ن ته به اهي عملدار ۽ حاڪم هڪ اهڙي طاقت جا پرزا هوندا آهن، جيڪا معاشري کان بلڪل جدا هڪ ڌاري، اجنبي ۽ غير شيءَ هوندي آهي. ان ڪري هر رياست کي پنهنجن ڪارندن ۽ عملدارن جي لاءِ رعايا جي دلين ۾ احترام پيدا ڪرڻ خاطر غير معمولي قسم جا قانون مدون ڪرڻا پئجي ويندا آهن ته، جيئن سندس اهي عملدار انهن قانونن جي موجودگيءَ ۾ خاص قسم جو نه اورانگهي سگهن جهڙو تقدس ماڻي سگهن.

انهيءَ ڪوڙي، مصنوعي ۽ جعلي تقدس جي ڪري ئي هڪ مهذب رياست جو گندي ۾ گندي ۽ ڪميٽي ۾ ڪميٽو پوليس وارو به نيائي معاشري جي سمورن باختيار عهديدارن جي مقابلي ۾ کانئن وڌيڪ با اختيار هوندو آهي. پر جيڪا دلي عزت ۽ احترام گهٽ ۾ گهٽ درجي جو نيائي مڪي ۽ معمولي ۾ معمولي قبائلي سردار ماڻي ٿو، ان جي حصول لاءِ تهذيب جي پيدا ڪيل رياست جا وڏي ۾ وڏا شهزادا، نواب، جرنيل، گورنر، جج ۽ سياستدان عمر ڀر سکندا رهن ٿا. ان جو مکيه ڪارڻ هي هوندو آهي ته انهن بنهي چئن مان هڪڙو شخص (نيائي مڪي وڏيرو يا قبائلي سردار) پنهنجي معاشري ۾ اندر رهي ان جي سماجي درجي ۽ حالتن جي مطابقت ۾ حياتي گذاري ٿو ۽ ٻيو شخص يعني رياستي عملدار انهيءَ معاشري کان پريرو ۽ مٿي رهي ان جي عيوضي بئجڻ جي بي سود ۽ لاحاصل ڪوشش ڪري ٿو.

رياست جي اداري کي پيدا ڪرڻ جي ضرورت طبقاتي دشمنين کي روڪڻ لاءِ پيدا ٿي هئي ۽ رياست جو ادارو ان وقت پيدا ٿيو جڏهن معاشري جي مختلف طبقن جي وچ ۾ سماجي ۽ سياسي ڪشمڪش وڌي زور شور سان جاري ٿي ويئي هئي. ان ڪري عام قاعدي پٽاندر انهيءَ رياست کي به ڦري انهيءَ طبقي جي رياست بڻجڻو پئجي و ي ٿو. جيڪو طبقو ٻين باقي سمورن طبقن کان وڌيڪ طاقتور هوندو آهي ۽ اهڙي طبقو اقتصادي طور تي به معاشري جو بالادست طبقو بڻجي پوندو آهي.

انهيءَ اقتصادي بالادستي ۽ اقتدار جي ڪري رياست جو ادارو به مظلوم طبقن کي ڦرڻ لٿڻ ۽ کين قبضي هيٺ رکڻ خاطر انهيءَ بالادست طبقي جي هٿن ۾ هڪ نئون ڪارگر هٿيار بڻجي پوندو آهي. اهڙي سبب هوندو آهي ته قديم زماني ۾ ٻانهن کي قبضي هيٺ رکڻ لاءِ رياست جي اداري کي به ٻانهن جي مالڪن جي رياست بڻجڻو پئجي ويو هو.

ساڳيءَ طرح آبادگارن، زمين سان چهٽيل ڪڙمين ۽ ٻانهن کي قبضي هيٺ رکڻ خاطر رياست جي اداري کي به جاگيردارن جي رياست بڻجڻو پيو هو. موجوده جديد دور ۾ سورماڻي وسيلي اجرتن تي پورهيو ڪندڙ پرولتاري طبقي جي لوٽ ڪسوت ڪرڻ لاءِ به رياست جي اداري کي سرماييدارن جي رياست بڻجڻو پيو آهي. تاريخ جي وهڪري ۾ اتفاقي طور تي ڪڏهن ڪڏهن اهڙا به دور اچي و ن ٿا جو ڪشمڪش ڪرڻ ۾ مشغول طبقن جي وچ ۾ طاقت جو توازن لڳ ڀڳ هڪ ڪرو ٿي پوندو آهي. اهڙي صورتحال ۽ رياست جي اداري کي به ٿوري وقت لاءِ بنهي طبقن کان پري رهي هڪ غيرجانبدار ۽ آزاد مصنف جو ڪردار ادا ڪرڻو پئجي ويندو آهي.

سترهين ۽ ارڙهين صدين عيسويءَ ۾ ڪن يورپي ملڪن جي مطلق العنان بادشاهن جي نظام کي به، بهراڙين ۽ شهري طبقن جي وچ ۾ مساوات کي قائم رکڻ لاءِ ڪوششون ڪرڻيون پئجي ويون هيون. اهڙي قسم جو واضح مثال فرانس ۽ بونا پارٽ اول ۽ بعد ۾ بونا پارٽ خاندان جي بادشاهت وارن دورن ۾ پيدا ٿيو هو. جيڪو نظام پاڻ کي بچائڻ خاطر ڪڏهن شهري پرولتاري کي بورزوا طبقي جي خلاف ته ڪڏهن وري بورزوا طبقي کي پرولتاري طبقي جي خلاف پڙڪائيندو رهندو هو.

اسان کي اهڙو مسخريءَ جهڙو نظارو جرمنيءَ ۾ شهزادي بسمارڪ واري حڪومت ڏيکاريو هو. جنهن ۾ ٻئي رعايا توڙي حاڪم بيوقوفي جا ڪارناما ڪندا رهيا هئا. انهيءَ حڪومت هيٺ ٻئي سرماييدار توڙي پرولتاري طبقا پنهنجي پنهنجي طاقت ۾ گهٽو ڪري هڪ جهڙا هوندا هئا. پروشيا جي اقتدار تي قابض پراڻو غريب ٿي ويل جاگيردار طبقو انهن بنهي طبقن کي بيوقوف بناڻدو رهيو.

تاريخي طور تي ڪيترين ئي معروف قديم رياستن ۾، شهرين جي حقن کي سندن دولت ۽ ملڪيتن جي انداز آهر مقرر ڪيو ويندو هو. انهيءَ امر مان هن حقيقت جو واضح اظهار ٿئي ٿو ته رياست اهو ادارو ۽ نظام هوندو آهي، جنهن ۾ ذاتي ملڪيتن جي مالڪن جي طبقي کي، انهن طبقن جن وٽ ڪابه ذاتي ملڪيت نه هوندي آهي، جي برخلاف بچاءَ ڏيندو آهن. اٽينس ۽ روم جي رياستن ۾ پڻ اها ساڳي صورتحال موجود هوندي هئي. چو ته منجهن سماجي ۽ سياسي حقن جا بنياد ذاتي ملڪيتن جي مالڪن جي حيثيتن کي نظرن ۾ رکندي مقرر ڪيا ويندا هئا.

ساڳئي قسم جي صورتحال ازمند وسطي جي جاگيرداران رياستن واري دور ۾ به موجود هوندي هئي، انهن رياستن ۾ سياسي اقتدار جي حاصل ڪرڻ جو معيار جاگيردار جي جاگيري ايراضي ۽ پيدائش مطابق مقرر ڪيل هوندو هو. موجوده جديد دور جي چونڊيل عيوضين وارين رياستن ۾ ووت ڏيڻ ۽ اسيمبليءَ جي رڪنيت لاءِ اميدوار بيهي سگهڻ لاءِ پڻ ساڳين قسمن جي اصولن کي نظر ۾ رکيو وڃي ٿو. پر سياسي طور تي فقط ذاتي ملڪيتن جي بنيادن تي امتياز ڪرڻ جو عمل خود ڏيکاري ۽ ثابت ڪري ٿو ته خود مثال واري رياست ترقي جي هيٺاهين درجي تي پهتل آهي.

يورپي معاشري جي موجوده جديد دور ۾ رياست جو بهترين نمونو يعني جمهوري رعيتي راڄ جيڪو موجوده سياسي حالتن ۾ هڪ اڻ تر ضرورت بنجي پيو آهي، رياست جي اداري جو هڪ اهڙو نمونو هوندو آهي، جنهن ۾ في فقط بورزوا ۽ پرولتاري طبقن جي وچ ۾ آخري محاذ تي هڪ فيصلو ڪن معرڪو ضرور وڙهڻو پوندو. انهيءَ قسم جي جمهوري رعيتي راڄ ۾ سرڪاري طور تي ڪنهن به ذاتي ملڪيت جي موجود يا نه موجود هجڻ جو امتياز نه ڪيو ويندو آهي. انهيءَ نموني جي رياست ۾ دولت ۽ ذاتي ملڪيت پنهنجي طاقت ۽ اقتدار جو مظاهرو اڻ سڌو پر يقيني نموني ۾ ڪندي آهي. انهيءَ نموني جي رياست ۾ هڪ طرف دولت وسيلي سياست اقتدار کي سنئون سڌو ”رشوتون ڏيڻ“ وسيلي خريد ڪيو ويندو آهي. جنهن جو ڪلاسيڪي مثال متحده رياستون آمريڪا آهي ۽ ٻئي طرف سرڪاري يعني رياست ۽ وڏين واپاري اسٽاڪ ايڪسچينج جي وچ ۾ معاهدا ڪيا ويا آهن. جن جي وسيلي سرڪار کان وڏيون رقمون قرض طور ورتيون وينديون آهن ۽ ڪيتريون ئي جائنت اسٽاڪ ڪمپنيون نه رڳو ملڪي آمدرفت ۽ مواصلاتي نظام تي قبضو ڪري وٺن ٿيون، پر اهي خود ساڳئي اسٽاڪ ايڪسچينج واري اداري کي هڪ مرڪز طور استعمال ڪندي سموري ملڪي پيداوار تي قابض ٿي وينديون آهن. انهي نموني جي رعيتي راڄن جا فرينچ رپبلڪ ۽ متحده رياستون آمريڪا بهترين مثال آهن. انهي ميدان ۾ سٽرلنڊ جي رياست پڻ ڪانئن پوٽي پيل نه آهي.

جرمن ۽ برطانيا سلطنتن جي رياستن جي مثالن ۾ وري هيءَ حقيقت موجود ۽ ظاهر هوندي آهي ته سرڪار ۽ اسٽاڪ ايڪسچينج جي وچ ۾ معاهدن ڪرڻ لاءِ ڪنهن جمهوري راڄ جي نظام جي موجودگي ڪو لازمي شرط نه هوندو آهي. يعني جتي ڪوبه شخص اها ڳالهه ڪري نه ٿو سگهي ته فلاڻو ڪي فلاڻو شخص اقتدار جي انهيءَ اعليٰ ترين منزل تي عوام جي ووتن حاصل ڪرڻ وسيلي پهچي سگهيو آهي. مٿان پرسن بسمارڪ يا بليڪ روڊر، جيستائين مظلوم طبقو يعني اسان پرولتاري طبقو پاڻ کي آزاد ڪرائڻ خاطر تيار ۽ منظم ٿي نه سگهيو آهي ۽ انهيءَ طبقي جي

غالب ترين اڪثريت ائين سمجهندي ايندي ته معاشري جو موجوده رائج نظام ئي فقط هڪڙو ئي واحد ممڪن نظام آهي ۽ ڪا به ڌر وارا به پاڻ کي هميشه سرمائيدار طبقي جا حاشيه بردار بنايو ايندا، ايستائين دولت ۽ ذاتي ملڪيتن تي قابض طبقو خود عوام جي ئي ووتن وسيلي مٿن سنئون سڌو حڪومت ڪري سگهي ٿو پر جڏهن اهو مظلوم طبقو پاڻ کي سرمائيدارن جي نظام ۽ نظريه کان نجات ڏيارڻ خاطر سچ پچ اهڙو ته تيار ٿي ويندو هو، جو هو پاڻ کي هڪ منظم پارٽي طور منظم ڪري سگهي، تڏهن ئي اهو طبقو سرمائيدارن کي ووت ڏئي منتخب ڪرڻ جي بجاءِ خود پاڻ مان پنهنجا پرولتاري عيوضي چونڊي قانون ساز ادارن ۾ موڪلي سگهندو.

ان ڪري چئبو ته، ملڪ جي سموري عوام کي ووت ڏيڻ جي حق جو ملڻ خود پرولتاري طبقي جي سياسي ۽ سماجي بلوغت کي ثابت ڪرڻ لاءِ هڪ پيمانو يا ٿرماميٽر هوندو آهي. موجوده دور واري رياستي نظام ۾ اهوئي ۽ ايتري قدر ئي بنجي پوڻ ڪافي هوندو آهي. پر انهيءَ ڏينهن تي جڏهن پرولتاري طبقي جي حالت ۾، سموري ملڪ جي عوام جي ووت ڏئي سگهڻ جو حق انهيءَ ٿرماميٽر جي پاري جي مٿي چڙهي وڃي وارو درجو ڏيکاريندو، تڏهن ئي بنهي سرمائيدارن توڙي پرولتاري طبقن کي پاڻ مرادو خبر پئجي ويندي ته ٻنهي ڌرين کي وڌيڪ ڇا ڇا ڪرڻ گهرجي؟

مٿين دليلن کي نظر ۾ رکي دعويٰ سان چئي سگهجي ٿو ته رياست جو ادارو هرگز ڪو اهڙو فطري يا قدرتي ادارو نه هوندو آهي، جيڪو ازل کان وٺي وجود ۾ رهيو هجي. دنيا ۾ اهڙا معاشرا به موجود هئا جيڪي ڪنهن به رياست جي اداري جي موجودگيءَ کان سواءِ هلندا هئا ۽ کين ڪنهن به رياست جي وجود ۽ سندس طاقت جي ڪابه خبر نه هوندي هجي. اقتصادي طور تي ارتقا ڪندي ڪندي معاشري ۾ هڪ اهڙو به دور آيو هو جنهن جو واسطو معاشري جي طبقن ۾ ورهائجي وڃي واري عمل جي ڪري ئي رياست جي اداري جي موجودگي وٺڻ هڪ اشد سماجي ۽ سياسي ضرورت پئجي ويئي هئي.

هينئر اسين وري تيزيءَ سان پيداوار جي انهيءَ درجي تي پهچي رهيا آهيون جتي انهن غير فطري طبقن جي موجودگي جي ڪابه ضرورت باقي نه رهندي، بلڪ طبقن جي معاشري ۾ موجودگي خود معاشري جي اقتصادي پيداوار ۾ هڪ مثبت رندڪ بنجي پوندي. اهي طبقات جهڙيءَ ريت شروعاتي دور ۾ پيدا ٿي پيا هئا. ساڳيءَ ريت ختم به ٿي ويندا. يعني جن عوامل ۽ اسبابن کي جنم ڏنو هو، انهن جي ختم ٿي وڃڻ سان اهي طبقات پڻ خود بخود ختم ٿي ويندا. رياستي وجود جي خاتمي کان پوءِ ئي خود معاشرو پاڻ پيداوار کي هڪ آزاد اداري جي صورت ۾ ڏيندو ۽ پيداوار ڪندڙن جي جماعتن کي مساوات جي نون بنيادن تي منظم ڪري، رياست جي

جمهوري ڪارخاني کي انهيءَ جاءِ تي موٽائي آڻي بيهاري ڇڏيندو. جتي سندس اصولوڪي جاءِ هوندي هئي. يعني کيس قدامت جي عجائب خاني ۾ چرخي آڏائي ۽ ڪت مان ٺهيل ڪهاڙيءَ سان گڏائي بيهاري ڇڏيندو.

مٿي ذڪر ڪيل سموري بحث مباحثي مان اسين هن نتيجي تي پهچون ٿا ته تهذيب معاشري جي اها منزل هوندي آهي جنهن منزل تي پورهئي جي ورهاست فردن جي وچ ۾ ٿيندڙ مٿا سٽا ۽ خام مال جي پيداوار جيڪا ٻنهي عملن جي وچ ۾ رابطو پيدا ڪري ٿي ۽ ٻنهي عملن جي ماحول ۽ حالتن جو پورو پورو اظهار به ڪري ٿي ۽ موجوده دور تائين معاشري ۾ انقلابن پٺيان انقلاب آڻيندي رهي ٿي، اصل ۾ سمورن سابق دورن تائين انساني معاشري ۾ پيداوار لازمي طور تي اجتماعي قسم جي هوندي آهي. ان جي ڪپت ۽ استعمال پڻ وڏين يا ننڍين اشتراڪي جماعتن ۾ پيداوار جي سڌي طرح ورهاست ڪرڻ سان ٿي ٿيندو هو پر اهو مشترڪ طور تي پيداوار ڪرڻ جو طريقو تمام محدود حدن اندر عمل ۾ ايندو هو. ان هوندي به پيداوار ڪندڙ شخص پاڻ پنهنجي پيداوار خواه پيدا ڪرڻ جا عمل جا آزاد مالڪ هوندا هئا. کين اها به خبر پوندي رهندي هئي ته سندن پيدا ڪيل خام مال يا شين (سامان) جو ڪهڙو حشر ٿيو هو؟

مطلب ته هو پنهنجي پيداوار جو ڦل پاڻ کائيندا هئا ۽ پيداوار سندن قبضي ۽ اختيار کان ٻاهر نه هوندي هئي. جنهن وقت تائين پيداوار کي انهن اصولن ۽ بنيادن تي پيدا ڪيو ويندو هو ته اها اهڙن پيداوار ڪندڙن جي قبضي کان ٻاهر نڪري نه سگهندي هئي ۽ سندن پيداوار مان ڪي به اهڙا عجيب ۽ اوڀرا ديو به پيدا نه ٿيندا هئا جيڪي خود ساڻن (پيداوار ڪندڙ مالڪن سان) وڙهي پون. پر تهذيب جي دور ۾ داخل ٿيڻ بعد اهڙي عجب جهڙي حالت ۽ واردات پورن مقرر ڪيل وقتن لاءِ محال طور تي پيدا ٿيندي رهندي هئي.

پر پيداوار جي انهيءَ عمل ۾ پورهئي جي ورهاست واري ماجرا مان ميٽ ۾ آهستي آهستي معاشري اندر گهڙي آڻي هئي. جنهن ايندي ئي شرط پيداوار ۽ ان جي استعمال ڪرڻ جي اشتراڪي نوعيت ۽ فطرت کي پيچڻ ڊاهڻ شروع ڪري ڏنو هو. انهيءَ عمل هيٺ پيداوار جي فرد جي هٿان استعمال ڪرڻ جي عمل کي هڪ عام قاعدو بنائي ڇڏيو هو. جنهن منجهان آخرڪار فردن جي وچ ۾ سنئين سڌي مٿا سٽا ڪرڻ جو رواج پئجي ويو هو. اهو رواج ڪيئن پيو هو؟ ان جو تفصيلي ذڪر اسين ڪري آيا آهيون، هيٺ ڏنل پنهنجي صورتن کان وڌيڪ پيداوار ڪرڻ جو رواج پڻ درج بدرج زور وٺندو عام ٿيندو ويو هو.

خام مال جي پيداوار هيٺ ڏنل صورتن جي پوري ڪرڻ لاءِ نه پر مٿا سٽا ڪرڻ لاءِ شروع ٿي چڪي هئي. انڪري پيداوار هڪڙي فرد جي هٿن مان نڪري ٻئي

فرد جي هٿن ۾ پهچڻ لڳي هئي. اهڙي قسم جي مٿا سٽا ڪرڻ دوران پيداوار خود پيدا ڪندڙ شخص جي هٿن مان نڪري پر ڪري اڏامي و ي ٿي ۽ کيس اها خبر به نه ٿي رهي ته سندس پيداوار ڪهڙي شخص وٽ و ي پهتي آهي؟ ۽ ڪٿي و ي پهتي آهي؟ وري جڏهن سڪو ۽ ان سان گڏ تاجر طبقو پڻ پيداوار ڪندڙن جي وچ ۾ هڪ ٽين ڌر بنجي پوي ٿو ته پيداوار جي مٿا سٽا ڪرڻ جو عمل پاڻ وڌيڪ منجهائيندڙ بنجي پوي ٿو. واپاري ۽ تاجر ايترا ته گهڻا ٿي پون ٿا جو ڪنهن واپاريءَ کي اها به خبر پئجي نه ٿي سگهي ته ٻيو واپاري انهيءَ پيداوار جو ڪهڙو استعمال ڪري رهيو آهي؟ خام مال نه فقط هڪڙي فرد جي هٿن مان نڪري ٻئي فرد جي هٿن ۾ پهچي ٿو، بلڪ هڪ ملڪ جي منڊي مان نڪري ٻئي ملڪ جي منڊي ۾ پهچي ٿو.

نتيجي ۾ سموري ملڪ جي مجموعي پيداوار تي سمورن پيداوار ڪندڙن جو ڪوبه قبضو نه ٿو رهي ۽ نه وري کين سندن پيداوار جي حياتيءَ جي عرصي جي ڪا خبر پئجي سگهي ٿي ۽ نه وري خود واپارين ۽ تاجرن جو به ان تي ڪو قبضو رهي ٿو. مطلب ته ٻئي پيداوار ۽ پيداوار وسيلي حاصل ڪيل سٽيون موقعي Chance جي هٿن ۾ رانديڪا بنجي پون ٿيون.

پر موقعو وري خود باهمي رابطي جي لٺ جو هڪڙو مٿو هوندو آهي ۽ ان جو ٻيو مٿو هوندو آهي، ضرورت اسين خود فطرت ۾ به موقعي کي حڪمراني ڪندي ڏسون ٿا. ان ڪري اسين انهيءَ امر کي هڪ ڄاتل سڃاتل ميدان ۾ عمل ڪندي ڏسون ٿا ۽ محسوس به ڪريون ٿا، خود موقعي جي وجود جي اندر يعني فلسفي جي زبان ۾ ته موقعي جي وجود ۾ في نفسه ٻنهي ضرورت ۽ وقت وارو سلسلو ۽ ربط خودبخود هميشه ڪارفرما رهن ٿا. اهو اصل لڪيل آهي ته هر اهو امر جيڪو فطرت جي حالت ۾ صحيح هوندو آهي، اهو ساڳيو امر معاشري جي حالت ۾ صحيح هوندو آهي.

انساني شعور کي ضابطي هيٺ رکڻ خاطر جيتري قدر به ڪو سماجي عمل هڪ سلسلي جي طور تي طاقتور ٿيندو ويندو اوتري ئي قدر اهو عمل انساني پهچ ۽ وس کان ٻاهر نڪرندو ويندو ۽ جيتري قدر به اهو عمل ڄاتل سڃاتل قانون پڻ ڄڻ ته ڪنهن هڪ وڏي في نفسيه فطري ضرورت هيٺ پاڻ کي اثرانداز ڪندا ويندا آهن، ۽ انهن ساڳين قانوني پيداوار جي موقعن جي پيدا ٿيڻ ۽ خام مال جي مٿا سٽا ڪرڻ جي عمل تي پڻ اثرانداز ٿين ٿا. وري اڳتي هلي اهي ساڳيا قانون انفرادي طور تي ٻنهي پيداوار ڪندڙن ۽ مٿا سٽا ڪندڙن جي وچ ۾، جيڪي هن کان اڳ ۾ هڪ ٻئي جا واقف ڪار به نه هوندا آهن ۽ جن جي فطرت کي شروعات ۾ سڃاڻڻو ۽ سمجهڻو پوندو آهي ۽ جن جي تحقيق ۽ کوجنا به ڪئي ويندي آهي، جي وچ ۾ هڪڙي قانون کي آڻي ٻئي قانون جي منهن مقابلي ڪري بيهاري ڇڏين ٿا. انهن اقتصادي قانونن تحت خام مال جي پيدا ڪرڻ لاءِ پيداوار جي مختلف درجن تي، انهيءَ خام مال جي

نموني جي مطابقت ۾ منجهن ترميمون به ڪرڻيون پئجي وينديون آهن. انڪري مجموعي طور تي تهذيب وارو سمورو عرصو به انهن ساڳين ئي قانونن جي ماتحت ۾ رهي ٿو. جديد دور ۾ پيداوار خود پيداوار ڪندڙ فرد جي ايتري قدر ته مالڪ بنجي چڪي آهي، جو معاشري جي سموري پيداوار اڄ ڏينهن سوڌو به ڪنهن مجموعي طور تي رٿيل منصوبي تحت هرگز نه پر انهن انڌن قانونن جيڪي وقت بوقت تجارتي بحرانن جي طوفانن دوران اڀرن ٿا، جي تحت باقي رهجي ويل هڪ وسيلي طور انهن عناصرن قوتن سان گڏجي عمل ڪري ٿي.

مٿين سموري ذڪر ڪيل بيان ۽ استدلال مان هيءَ حقيقت معلوم ڪري سگهيا آهيون ته پيداوار جي اوائلي دور ۾ انساني پورهيو، پيداوار ڪندڙن جي زندگين جي بقا جي ضرورتن کان زائد پيداوار کي پيداڪري سگهيو هو ۽ ڪيئن نه انهيءَ منزل تي پهچي ٻنهي پورهئي جي ابتدائي دور ۾، پورهئي جي ورهاست جي عمل ۾ ايندي ئي ۽ فردن جي وچ ۾ مٿا سٽا ڪرڻ واري رواج ۾ ربط ۽ مطابقت پيدا ڪري سگهيو هو؟ انهيءَ ”عظيم حقيقت“ جي دريافت ته خود انسان به هڪ خام مال آهي کي ٿورڙي اڳ ۾ لڌو ويو هو ۽ ان ڪري ئي ان کان اڳ ۾ جو انسان خام مال جي مٿا سٽا ڪرڻ جو عمل شروع ڪري هڪ آزاد انسان کي ڦيرائي هڪ ٻانهي جو درجو ڏنو ويو هو. مطلب ته انهيءَ دور ۾ گهڙندي ئي عامل پاڻ معمول بنجي چڪو هو. خواه اها سندس منشا هئي يا نه!

ٻانهپ جو رواج انساني تهذيب جي مڪمل بلوغت جو ثبوت هوندو آهي. انهيءَ دور ۾ پهچندي ئي انساني معاشري پاڻ کي ٻن مکيه سماجي گروهن يا طبقن ۾ ورهائي به ڇڏيو هو. يعني هڪڙو ڦورو ۽ ٻيو ڦريل طبقو! اها سماجي ورهاست تهذيب جي سموري دور ۾ قائم رهندي آئي هئي. ٻانهپ وارو آئين ۽ ادارو هڪ انسان جي هٿان ٻئي انسان جي استحصال ڪرڻ جو پهريون ۽ بنيادي نمونو هو، جيڪو دنيا جي پراڻي ۾ پراڻو آئين هو. جنهن ساڳئي آئين اڳتي هلي ازمند وسطيٰ ۾ زمين سان لاڳاپيل ڪڙميءَ جو روپ اختيار ڪيو هو ۽ وري ان کان ٿورو اڳيرو هلندي موجوده جديد دور ۾ اجرت تي پورهيو ڪندڙ مزدور (پرولتاري) جي صورت اختيار ڪئي اٿس. ٻانهپ جي اداري ۽ آئين جا ٽي مکيه نمونا آهن، جيڪي تهذيب جي ٽن مکيه دورن جا اهم ترين ڪردار پيش ڪن ٿا:

1- ظاهر ظهور ٻانهپ جو آئين ۽ ٻيا پردي ۾ لڪل ۽ ڍڪيل ٻانهپ جا آئين جيڪي اڄ به انساني معاشري ۾ پاڻ ۾ گڏيا هٿن ۾ هٿ ملايو گهرن دوستن جيان هلي رهيا آهن. تهذيب جي هر دور ۾ ڪٽنب جو نمونو جنهن آخرڪار ارتقا ڪندي ڪندي اچي موجوده دور واري ”هڪ مٿس هڪ زال“ وارو نمونو اختيار ڪيو آهي، پڻ سندن مطابقت ۾ ڦرندو آيو آهي. انهيءَ نموني واري ڪٽنب ۾ مرد جي عورت

جي مٿان بالا هجڻ واري اصول جو اقرار ڪيل هوندو آهي. انڪري ئي هڪ انفرادي ڪٽنب کي معاشري جي بنيادي اقتصادي وحدت قرار ڏنو ويل هوندو آهي. مهذب معاشري جي طرفان عوام زمين جي مقرر ڪيل حدن يعني ملڪن ۽ علائقن ۾ ورهائڻ ۽ مقرر ڪيل اصولن تي عمل ڪرائڻ لاءِ ڪين مجبور ڪري سگهڻ واري هڪ طاقت کي پيدا ڪيو ويندو آهي. جنهن جو نالو آهي رياست. اها رياست پنهنجن مخصوص دورن ۾ فقط ان تي قابض طبقي جي غلام رهندي آئي آهي ۽ هر حالت ۾ مظلوم ۽ ڦريل طبقن کي ماتحت ۽ مجبور رکڻ خاطر هڪ بيجان قاتل مشين طور ڪم ڪندي رهي آهي. تهذيبن جا باقي رهيل ڪردار هي آهن:

2- ته هڪ طرف شهري ۽ ٻئي طرف ٻهراڙيءَ جي عوام ۾ فرق ۽ تفاوت جي بنيادن تي سموري سماجي پورهئي جي ورهاست کي مقرر ڪرڻ ۽ ٻئي طرف فرد کي پنهنجي ذاتي ملڪيت کي مستقل ڪري ڇڏڻ بعد به وصيت ڪرڻ وسيلي ڪنهن ٻئي شخص کي منتقل ڪري ڏئي سگهڻ جو حق تفويض ڪري ڇڏڻ ائينس ۾ سولون واري دور تائين انهيءَ آئين ۽ اداري جي ڪنهن کي به ڪا خبر نه هوندي هئي. انهيءَ اداري جي پيدا ٿيندي ئي نياتي آئين کي هڪ ڪاپاري ڌڪ هڻي ڇڏيو هو. پر اهو ساڳيو ادارو يونان جي مقابلي ۾ روم ۾ گهڻو وقت اڳ ۾ پيدا ٿي چڪو هو. ان هوندي به اسين سندس جنم جي ڪا به صحيح تاريخ مقرر ڪري سگهڻ ۾ قاصر رهيا آهيون. پر جرمن قوم ۾ انهيءَ آئين جو رواج عيسائي پادرين جو وڌل هو، جن کي خبر هوندي هئي ته مذهبي جنون ۾ گرفتار جوشيلا مومن جرمن عيسائي پنهنجن ذاتي ملڪيتن کي وصيت ڪرڻ وسيلي ضرور بالضرور عيسائي ڪليسا جي حق ۾ وقف ڪري ڇڏيندا.

انهيءَ آئين کي پنهنجو دستور بنائيندي تهذيبن جي دورن اهي ڪارناما سرانجام ڏنا آهن. جن جو قديم نياتي معاشرو ڪڏهن وهڻ ۽ گمان ڪري به نه ٿي سگهيو، پر انهن ڪارنامن جي سرانجامي ڪندي تهذيب انسان جي انهن جذبن ۽ شهوات کي ڀاريندي رهي آهي، جن جي سامهون قدرت جون عطا ڪيل سموريون ٻيون نعمتون، ذات ۽ انعام حقير نظر اچن ٿا. تهذيب جي جنم جي پهرين رات کان وٺي اڄ ڏينهن تائين اڳهاڙي بي شرم لالچ سندس روح روان جذبو بنيو رهيو آهي. کيس فقط دولت جي گڏ ڪرڻ جو فڪر ۽ حرص دامنگير رهيو آهي، پر اها دولت ڪنهن جي؟ سموري معاشري جي گڏيل ۽ مشترڪ دولت؟ نه هرگز نه. تهذيب جي دور ۾ دولت جو حصول هر بي شرم ۽ بي رحم انسان جي حياتيءَ جو مقصد ۽ نصب العين بنجي پوي ٿو.

جيڪڏهن انهيءَ نصب العين کي حاصل ڪرڻ لاءِ سائنس جي وڌندڙ طاقت جي ڪري ادب ۽ فنون جي نوجوانيءَ جا ميوا سندس جهوليءَ ۾ گڏ ٿيندا رهيا آهن ته

به انهيءَ جو مقصد ۽ سبب اهوئي دولت کي حاصل ڪري گڏ ڪرڻ ئي رهيو آهي. انهن جي عدم موجودگيءَ واري حالت ۾ معاشري ۾ دولت جو ڪنهن هڪ فرد جي هٿن ۾ گڏ ٿي وڃڻ جو عمل هوندو ڪڏهن به ممڪن ٿي نه سگهي ها.

جيئن ته هڪڙي ننڍڙي خسيس طبقي جي هٿان ٻي عظيم اڪثريت واري طبقي جو استحصال ڪرڻ تهذيب جو بنياد بنيو رهيو آهي، ان ڪري هي سموري ڪيل ترقي هڪ متواتر تضاد جي صورت وٺيو هلندي رهي آهي. پيداوار جي عمل ۾ هر ترقي پنهنجي دور ۾ مظلوم طبقي يعني معاشري جي غالب ترين اڪثريت جي تنزل ۽ برباديءَ جي صورت ۾ ظاهر ٿيندي رهي آهي. جنهن امر جو نتيجو وري اهوئي نڪتو آهي ته هر اها ڳالهه جيڪا هڪ طبقي لاءِ رحمت هوندي آهي اها ساڳئي ڳالهه ٻئي مخالف طبقي لاءِ هڪ زحمت بنجي پوندي آهي ۽ هڪ طبقي جي آزادي ٻئي طبقي لاءِ غلامي ۽ مصيبت جي صورت ۾ ظاهر ٿيندي آهي. انهيءَ امر جو وڏي ۾ وڏو ثبوت مشنري جو رواج آهي. انهيءَ رواج جي اثرن جي نتيجن جي هر شخص کي خبر آهي. اسان کي معلوم آهي ته وحشي دور واري معاشري ۾ حقن ۽ فرضن جي وچ ۾ ڪوبه فرق، تضاد، تفاوت ۽ امتياز موجود نه هوندو هو. پر تهذيب واري دور ۾ ڪندڙ ۾ ڪندڙ شخص کي به اهو فرق ۽ امتياز ڏينهن وانگر صاف ۽ چٽو نظر اچي ٿو ته رياست جي اداري طرفان گهڻو ڪري فقط هڪڙي طبقي يعني ذاتي ملڪيت جي مالڪ طبقي کي سمورا حق تفويض ڪيل هوندا آهن ۽ ٻئي طبقي يعني ذاتي ملڪيت نه رکندڙ پرولتاري طبقي کي فقط فرض تفويض ڪيل هوندا آهن.

پر انهيءَ عمل جو فيصلو ائين نه ٿي سگهيو آهي جيئن کيس ٿيڻ گهريو هو. يعني اها ڳالهه ڪنهن به انصاف وٽان هرگز نه آهي ته جيڪا ڳالهه اقتدار تي قابض طبقي جي لاءِ احسن هوندي آهي ۽ جنهن احسن شيءِ سان اهو اقتدار تي قابض طبقو، انهيءَ رياست جي اداري جي معرفت ۽ مدد سان پاڻ کي زوري زبردستيءَ وابسته رکيو وينو هوندو آهي. اها ساڳي ڳالهه ٻين باقي سمورن طبقن لاءِ احسن نه هجڻ گهرجي، اهوئي سبب هوندو آهي ته تهذيب جيتري قدر به ترقي ڪري ٿي، اوتري ئي قدر اهو اقتدار تي قابض طبقو پاڻ واري پيداڪيل خرافات ۽ ناانصافين تي پرده پوشي ڪرڻ لاءِ مجبور ٿي مٿن ”انساني محبت جي پاڪ نالي جي خلاف“ چاڙهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو يا ته مورگو انهن خرافات ۽ ناانصافين جي وجود کان ئي انڪار ڪري ڇڏي ٿو.

مطلب ته اهو طبقو پنهنجي دستوري ۽ روايتي منافقي واري طرز عمل کان ڪم وٺندو رهي ٿو. سندس اهو منافقانه عمل معاشري جي قديم نمونن يا خود تهذيب جي اوائلي دورن ۾ ڪڏهن به موجود نه هوندو هو. پر تهذيب جا پيدا ڪيل منافقين حضرات هر وقت ۽ هر قدم تي هي اعلان ڪندا رهندا آهن ته: ”هي اسان جو

نيڪ بخت استحصال ڪندڙ ڦورو ۽ کائو اقليتي طبقو، مظلوم ۽ ڪمائو اڪثريتي طبقي کي فقط سندس ئي پلائيءَ خاطر ڦري رهيو آهي. پر جيڪڏهن ناشڪر ڪمائو اڪثريتي طبقي کي، سندن انهيءَ نيڪيءَ ۽ چڱائي ڪرڻ جو تر جيترو به احساس نه آهي ۽ ان هوندي به موجوده مهذب معاشري کان بغاوت ڪري ٿو ته اهو طبقو انهيءَ بغاوت ڪرڻ وسيلي پنهنجي نيچ ۽ ڪميٽي ذهنت ۽ پنهنجي محسن يعني ڦورو ۽ کائو اقليتي طبقي جي خلاف ناشڪريءَ جو اظهار ڪري ٿو.“

آخر ۾ اچو ته ڏسون ته، اسان وارو دوست عالم مارگن تهذيب بابت پنهنجو ڪهڙو فيصلو صادر ڪري ٿو؟ هو صاحب لکي ٿو ته: ”تهذيب جي آمد کان پوءِ، ذاتي ملڪيت وارو تصور ۽ عمل ايتري قدر ته پنهنجون حدون اورانگهي ويو آهي، سندس نمونا ۽ روپ ايتري قدر ته مختلف ٿي چڪا آهن، سندن استعمال ايتري قدر ته وڌي ويو آهي، جو مٿس ضابطي رکڻ ۽ سنڀالڻ جو طريقو پنهنجن مالڪن جي مفادن جي تحفظ ڪرڻ لاءِ ايتري قدر ته سڀاڻو ٿي پيو آهي جو اهو عام ماڻهن يعني اڻوڄهه عوام جي لحاظ کان هڪ اجهل طاقت بنجي چڪو آهي ۽ اهو به ايتري قدر ته طاقتور جو انساني ذهن خود پنهنجي پيدا ڪيل اختراع جي سامهون بلڪل بيوس بنجي ويو آهي.“

اهڙيءَ حالت جي موجودگيءَ ۾ به هڪ اهڙو ڏينهن ضرور اچڻو آهي جڏهن انساني ذهن ملڪيت جي تصور تي قابض ٿي سندس مالڪ بنجي ويندو ۽ اها رياست جيڪا ذاتي ملڪيت جي اداري کي تحفظ مهيا ڪري ٿي، ان جي تعلقاتن جي حدن کي مقرر ڪري سگهندو ۽ ان جي يعني ذاتي ملڪيت جي مالڪن جي ٻنهي حقن، توڙي فرضن جي حدبندي ڪري سگهندو. انصاف جي ڳالهه فقط اها آهي ته هڪ معاشري جا مفاد هميشه فرد جي فقط ذاتي مفادن کان وڌيڪ مقدم، وڌيڪ اعليٰ ۽ وڌيڪ بالادست هوندا آهن، ان ڪري معاشري ۽ فرد کي هڪ منصفانه ۽ دوستانه يعني محبت پرڻي درجي تي آڻي بيهارڻ هڪ نهايت ضروري امر آهي. جيڪڏهن ڪرڻ جي عمل کي مستقبل لاءِ هڪ قانون طور ڪري وٺبو آهي، جيئن قديم دورن کان وٺي هلندو آيو آهي ته انهيءَ صورت ۾ محض ملڪيت جي حصول لاءِ زندگي گهاري ڇڏڻ بني نوع انسان جي ڪا مقرر ٿيل تقدير هرگز نه آهي.

جيڪڏهن تهذيب جي شروعاتي دور کان وٺي سمورو گذري ويل زمانو يعني خود انسان جي وجود ۾ اچڻ کان وٺي فقط هڪ لمحي کان وڌيڪ حيثيت نه ٿورڪي ته انهيءَ صورت ۾ سندس مستقبل پڻ ساڳي ريت سندس نظرن ۾ هڪ لمحي کان وڌيڪ حيثيت جو نه هجڻ گهرجي. انهيءَ امر جي موجودگيءَ جي ڪري انساني زندگي هڪ اهڙي آخري منزل مقصود بنجي پوي ٿي جنهن جي مراد ۽ مقصد محض ذاتي ملڪيت هجي ته اهڙو معاشرو پاڻ کي ضرور ختم ڪري ڇڏيندو. ڇاڪاڻ ته

اهڙي ناقص قسم جي زندگيءَ جي وجود ۾ خود سندس ئي وجود جي فنا ٿي وڃڻ جا عنصر موجود هوندا آهن.

حڪومت ۾ جمهوريت، معاشري ۾ اخوت حقوق ۽ مراعات ۾ مساوات، عام تعليم جي حاصل ڪرڻ جا نعرا هڪ اهڙي اعليٰ معاشري جي پيش قدمي جي بشارت ڏين ٿا، جنهن ڏانهن انساني تجربو، ذهن ۽ علم درجي بدرجي قدم وڌائي رهيا آهن.

اهو امر قديم نيات واري آزاد، مساوات ۽ برابريءَ واري نموني جو هڪ اعليٰ ترين نمونو ۽ احيائي ثابت ٿيندو. مارگن P-552 An Ancient Society.

اينگلس مارچ کان جون 1884ع ۾ لکي پورو ڪيو، جنهن کي اصل مسودي جي صورت ۾ جدا اشاعت طور 1884ع ۾ زيورچ جرمني مان شايع ڪيو ويو.

مزيد ڪتاب پڙهڻي ڪيائين ڪرڻ ڪري: www.iqbalkalmati.blogspot.com