

سلسلہ اشاعت: نمبر ۱

ہندو کوئی

مصنف:
غلام الحسنین پانی پتی

اس میں آپ پڑھیں گے:

- ۱) کیا ہندو دھرم میں کوئی اصول ہے؟
- ۲) آریہ ہندو اور ملیجھ
- ۳) آریہ اور ہندوستان کے اصلی باشندے
- ۴) ذاتوں کا تاریخی بیان
- ۵) ویدا اور چاروں ذاتیں
- ۶) گیتا اور چاروں ذاتیں
- ۷) براہمن گرنتھ اور ذاتیں

ناشر: انجمن دفاع اسلام

سلسلہ اشاعت: نمبر ۱

ہندو کو کس

مصنف:
غلام الحسنین پانی پتی

اس میں آپ پڑھیں گے:

- (۱) کیا ہندو دھرم میں کوئی اصول ہے؟
- (۲) آریہ ہندو اور ملیجھ
- (۳) آریہ اور ہندوستان کے اصلی باشندے
- (۴) ذاتوں کا تاریخی بیان
- (۵) وید اور چاروں ذاتیں
- (۶) گیتا اور چاروں ذاتیں
- (۷) براہمن گرنتھ اور ذاتیں

ناشر: انجمن دفاع اسلام

فہرست مضامین

5	ایک جواب طلب سوال
5	ہندوؤں کے مختلف مذہبی خیالات
5	تین خدائوں والے ہندو؟
5	تینتیس یا تینتیس کروڑ دیوتا کو ماننے والے ہندو؟
5	مورتی پوجا والے بھی ہندو؟
6	خدا کا اوتار ماننے اور نہ ماننے والے دونوں ہندو ہیں؟
6	ویدوں کی تفسیریں
6	آواگون
7	ہوم کی رسم
7	گوشت خوری
7	شرادھ
8	ہمیشہ کے لیے مکتی
8	ان خیالات پر ایک نظر
8	پنڈت گرو پرشاد سین کی رائے
9	ہندو دھرم کی خوبی
9	ہندوؤں کی آزادی اور پابندی
10	اصول اسلام

12	خلاصہ
13	دوسرا لیکچر: آریہ ہندو اور ملیچھ
17	ملیچھ کون لوگ ہیں
19	خلاصہ
20	تیسرا لیکچر: آریہ اور ہندوستان کے اصلی باشندے
20	بھارت کے اصلی باشندے
24	بجھن
24	بجھن
26	خلاصہ
27	چوتھا لیکچر: ذاتوں کا تاریخی بیان
28	آریہ کے مابین ہونے والی لڑائی پر ایک نظر
30	جنگ سوداس جنگ مہابھارت اور جنگ یورپ کا مقابلہ
32	خلاصہ
33	پانچواں لیکچر: وید اور چاروں ذاتیں
42	(سوال)
42	(جواب)
42	(سوال)
43	(جواب)

44.....	خلاصہ
45.....	چھٹا لیکچر: گیتا اور چاروں ذاتیں
54.....	خلاصہ
55.....	ساتواں لیکچر: براہمن گرنٹھ اور چاروں ذاتیں
56.....	ایتریہ براہمن کے چند حوالے
56.....	اندر دیوتا کو گناہوں کی سزا ملی
57.....	دس حل طلب سوالات
59.....	شت پتھ براہمن کے چند حوالے
60.....	اس بیان میں چند باتیں قابل غور ہیں
61	خلاصہ

1923ء اور 24 میں زمانہ قیام لکھنؤ مجھ کو مدرسۃ الوداعین میں اصول اور فلسفہ ان کے علاوہ دیگر مذاہب کے متعلق بھی تقریرات کا موقع ملا۔ اسی زمانے میں یہ سات لکچر ہندو دھرم پر دیے گئے تھے۔ جو بعد میں حسب ایمان مولانا آقا سید نجم الحسن صاحب قبلہ قلمبند ہو کر 1924ء اور 1925ء میں روزنامہ وحدت ممبئی کے متعدد نمبروں میں شائع ہوئے اور بعض دیگر اخبارات میں بھی نقل کیے گئے۔

(۲) اب میں ان لکچروں کو ترمیم اور نظر ثانی اور بہت سے مفید اور ضروری مطالب کے۔۔۔۔۔ بعد بصورت کتاب پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ پانچ سال کے عرصہ میں ان لکچروں کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا موقع نہ ملا۔ اور اب بھی خدا جانے ناظرین کو کب تک انتظار کرنا پڑتا۔

"مگر مردے از عیب بروں آید و کارے بکند" ایک صاحب دل نے اس طرف توجہ فرمائی۔ جناب مرزا عابد حسین صاحب سلمہ اللہ۔۔۔۔۔ مدرسۃ الوداعین و رئیس اعظم لکھنؤ کی بروقت مساعدت۔ اور حوصلہ افزائی کی بدولت تلقین کی دیرینہ امید برآئی اور فی الفور اس کتاب کی اشاعت کی نوبت آئی۔ فخر اللہ خیرا۔۔۔۔۔ ان لکچروں میں یہ بات دکھائی گئی کہ ہندو دھرم کی عالیشان کسمارت کس بنیاد پر قائم کی گئی ہے جس کے ضمن میں بہت سی مذہبی معلومات آ گئی ہیں بعض مقامات پر اسلامی تعلیم کو۔۔۔۔۔ بالمقابل پیش کی گئی ہے اور بعض مسائل پر جستہ جستہ تنقیدی نظر بھی ڈالی گئی ہے اور۔۔۔۔۔ مقصد یہ ہے کہ عامیانہ تقریرات اور تحریرات کا سد باب ہو کر علمی تحقیقات کا نیا باب کھل جائے۔ ناظرین اگر اس کتاب میں کوئی لغزش یا قلم پائیں تو براہ مہربانی مطلع فرمائیں تاکہ اسکی اصلاح کی جائے۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

خادم علم و دین

10 دسمبر 1929ء یوم سہ شنبہ

ایک جواب طلب سوال

۱. کچھ بہت دن نہیں ہوئے مذہبی دنیا کے سامنے یہ سوال پیش ہوا تھا کہ "ہندو" کون لوگ ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جن کے ماننے والوں کو ہندو کہنا چاہیے؟ اس سوال کا ٹھیک ٹھیک اور چٹا جواب آج تک نہیں ملا۔ اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے مگر اس سے پہلے ہندوؤں کے مذہبی خیالات پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔

ہندوؤں کے مختلف مذہبی خیالات

2. جو لوگ ہندو ہیں۔ یا ہندو کہلاتے ہیں یا ہندوؤں کی جماعت میں شامل سمجھے جاتے ہیں جہاں تک ہم نے دیکھا ان کے دھرم میں کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوتی کہ اگر اس کو مانیں تو ہندو رہیں اور نہ مانیں تو ہندو دھرم سے نکل جائیں۔ دیکھیے: ۱. خدا کو ماننے والے بھی ہندو ہیں اور نہ ماننے والے بھی (حاشیہ ۱. دیو سماجی فرقہ جس کے بانی پنڈت شیو نارائن صاحب گئی ہوتری ہیں خدا کو نہیں مانتا ۱۲ منہ۔)

تین خدا ماننے والے ہندو؟

2. ایک خدا کو ماننے والے بھی ہندو ہیں اور تین خداؤں (برہما، بشنوجی، اور شیو جی) کے پجاری بھی۔

تینتیس یا تینتیس کروڑ دیوتا کو ماننے والے ہندو؟

3 بتیں 32 یا تینتیس 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے پکارنے والے اور پوجنے والے بھی ہندو ہیں اور ان کو چھوڑنے والے بھی (حاشیہ. ویڈیوں میں عام طور پر دیوتاؤں کی تعداد تینتیس بتائی گئی ہے جن کے ساتھ ان کی دیویاں بھی ہیں مگر پرانوں میں ان کی تینتیس کروڑ تک پہنچائی گئی ہے۔ ۱۲ منہ)

مورتی پوجا والے بھی ہندو؟

4. مورتی پوجا کا پھل ماننے والے یعنی بت پرستی کو دھرم اور مکتی کا ذریعہ ماننے والے بھی ہندو ہیں اور اس کو بڑا پاپ سمجھنے والے بھی۔ (حاشیہ سناٹن دھرمی اور چینی مورتی پوجا کو مذہبی فرض اور دھرم سمجھتے ہیں اور برہم سماجی اور آریہ سماجی اس کے منکر ہیں۔ ۱۲ منہ)

کھانے، پینے، پہننے، برتنے کی سب چیزیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں جو لوگ اس خیال کو ٹھیک مانتے ہیں وہ بھی ہندو ہیں۔
اور جو اس کو غلط جانتے ہیں وہ بھی (حاشیہ۔ برہم سماجی ہندو آواگون کو بالکل نہیں مانتے ۱۲ منہ)

ہوم کی رسم

10. ہوم کی رسم ویدوں کے زمانے کی سب سے پرانی یادگار ہے جس کو ہمیشہ صبح و شان دو وقت روزانہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس میں گھی، دودھ، مصری، مشک زعفران، وغیرہ آگ میں پھونکنا یا لگنی کی بھینٹ چڑھانا پڑتا ہے یہی وہ رسم ہے جس کو ویدک دھرم نے سب سے زیادہ ضروری عبادت اور مذہبی فرض بتایا ہے اور اس کا چھوڑنا بڑا پاپ سمجھا جاتا ہے جو لوگ اس عبادت کو دھرم سمجھ کر ادا کرتے ہیں وہ بھی ہندو ہیں اور جو اس کو ایک طرح کی چمٹی اور ڈنڈ جان کر چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ بھی (حاشیہ۔ کروڑوں ہندو مفلسی کے سبب اور کروڑوں زیرباری کے خیال سے ہوم کا خیال تک نہیں کرتے اور اس عبادت کو انجام نہیں دیتے یہاں تک کہ آریہ سماجی ویدک دھرم کو جو زندہ کرنے کی مدد ملی ان کے سالانہ جلسوں پر بھی دو چار روپے کے خرچ سے رسمی طور پر ہوم کر لیا جاتا ہے۔ کیوں کہ دو وقت ہوم کا خرچ یعنی ایک روپیہ روزانہ اس قدر سخت ہے کہ امیروں کو بھی اس کے برداشت کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ تو جن غریبوں کو آٹھ آنے روز کی مزدوری بھی نہیں ملتی (اور ہندوستان جیسے مفلس ملک میں ایسے کروڑوں آدمی موجود ہیں) وہ روزانہ ایک روپیہ کا مال آگ میں کس طرح پھونک سکتے؟ ۱۲ منہ)

گوشت خوری

11. گوشت خوری کو ویدوں کا حکم مان کر گوشت کھانے والے اور اس کو آگ میں پھونک کر دیوتاؤں کے خوش کرنے والے بھی ہندو ہیں اور اس کو پاپ اور مہاپاپ جان کر چھوڑ دینے والے بھی (حاشیہ۔ اب بھی لاکھوں ہندو کشمیری، بنگالی وغیرہ گوشت کھاتے ہیں خود آریہ سماج میں دو پارٹیاں ہیں جو "گھاس پارٹی" اور "ماس پارٹی" کہلاتی ہیں اس کے علاوہ ستیاگرھ پرکاش طبع اول میں خود سوامی دیانند نے ہندو شاستروں کے حوالوں سے صبح و شام دو وقت گوشت سے ہوم کرنا لکھا تھا مگر ان کی موت کے بعد 1884ء کے ایڈیشن سے وہ عبادت نکال دی گئی۔ ۱۲ منہ)

شرادھ

12. شرادھ یعنی مردوں کے فائدہ کے لیے برہمنوں کو کھانا کھلانا یہ بھی بڑی پرانی رسم ہے۔ اس کو دھرم سمجھ کر پورا کرنے والے بھی ہندو ہیں اور آدھرم یعنی بے دینی کہہ کر چھوڑ دینے والے بھی (حاشیہ۔ شرادھ ہندو دھرم کی نہایت ہی پرانی رسم ہے جس کو آریہ سماجی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ۱۲ منہ)

ہمیشہ کے لیے مکتی

13۔ آواگون کے چکر سے چھوٹ کر نجات حاصل کرنے کو مکتی کہتے ہیں جو لوگ مکتی کو ہمیشہ کے لیے مانتے ہیں یعنی نجات ابدی کے قائل ہیں وہ بھی ہندو ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک جیو یعنی روح کا مکتی سے کوٹ کر پھر اس دنیا میں آنا اور جنم لینا ضروری ہے اور جنم مرن یعنی پیدائش اور موت کے چکر سے کوئی بڑے سے بڑا عابد، زاہد پارسا، رشی، مُنی یوگی کوئی بھی ہو چھوٹ نہیں سکتا وہ بھی۔

(حاشیہ: مکتی سے لوٹنے کا مسئلہ بانی آریہ سماج سوامی دیانند مہاراج کا بالکل نیا اور اچھوتا خیال ہے ورنہ کل ہندو بلکہ تمام مذاہب مکتی یا نجات کو دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے مانتے چلے آئے ہیں خود سوامی جی نے بھی اپنے پہلے ستیا رٹھ پر کاش اور دوسری کتابوں میں مکتی کو ہمیشہ کے لیے مانا تھا۔ ۱۲ منہ)

ان خیالات پر ایک نظر

3۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا ماننا نہ ماننا ہندوؤں کے لیے ضروری نہیں بلکہ ہر ایک ہندو کو اختیار ہے جس بات کو چاہے مانے یا نہ مانے۔ مانے تو ہندو ہے اور نہ مانے تو ہندو۔ انتہا یہ ہے کہ ایک پکنا تا تک یعنی منکر خدا بھی ہندوؤں کی جماعت میں شامل رہنے کا ایسا ہی حق دار ہے جیسا کہ ایک خدا یا کئی خداؤں کا ماننے والا۔

4۔ یہ کیفیت ہندوستان میں جا بجا دیکھنے میں آتی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا انکار کیا معنی؟ بڑے بڑے مہاتما اس بات کو مانتے ہیں۔ اور اس کو ہندو دھرم کی بڑی خوبی سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسے مختلف خیالات اور عقائد کے لوگ موجود ہیں۔

پنڈت گرو پرشاد سین کی رائے

5۔ ایک مشہور ہندو عالم پنڈت گرو پرشاد سین ہندو دھرم کی بابت یوں لکھتے ہیں:-

ہندو دھرم کوئی مذہب نہیں ہے نہ اب ہے نہ پہلے کبھی تھا۔ وہ تو بالکل ایک سوسائٹی کا بندوبست ہے جو۔۔۔۔۔

ہندوؤں کی جماعت پر کچھ رسمیں پوری کرنے کے لیے زور دیتا ہے اور اس بات پر زور نہیں دیتا کہ فلاں اصول کو مانو۔

ہندو ناسنک یا دھریہ بھی ہو سکتا ہے موحد یعنی ایک خدا کا ماننے والا بھی ہو سکتا ہے مشرک یعنی کئی خداؤں کا ماننے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ویدوں اور شاستروں کو سچی کتاب ماننے والا بھی ہندو ہو سکتا اور جو انکو سچا نہ مانے وہ بھی کسی اچھی یا بری بات

کے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے ہندو ہونے میں کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، جب تک وہ ہندو جماعت کی کچھ رسموں کو پورا کرتا رہے اس وقت تک ہندو ہی رہے گا۔

(Introduction to the study of Hinduism. تمہید مطالعہ مذہب ہندو صفحہ 4، 5، ماخوذ از ترجمہ انگریزی گیتا صفحہ 81 مطبوعہ مدارس 1895ء)

5. گاندھی جی اس وقت ہندو دھرم کے سب سے بڑھ کر ماننے ہوئے لیڈر ہیں

(حاشیہ:- (یہ 1923ء کی بات ہے جبکہ یہ لکچر کھنوں میں دیے گئے تھے ۱۲ منہ)

ہر جگہ ان کی جے بولی جاتی ہے اور آج کل ان کا نام بچے-بچے کی زبان پر ہے۔ انکی رائے بھی ہندو مذہب کی بابت یہی ہے گاندھی جی فرماتے ہیں:- "اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ میں ہندو مذہب کی تعریف کروں تو میں صرف اسی قدر کہوں گا کہ یہ تلاش حقیقت ہے غیر اشتدادی طریقوں سے ایک شخص جو قائل خدا بھی نہیں وہ بھی اپنے کو ہندو کہہ سکتا ہے اس لیے ہندویت تمام مذاہب میں نہایت ہی روادار ہے اسکے اصول نہایت ہی آل ایمبریسنگ (All embracing ہر ایک سے گلے ملنا) ہیں لیکن یہ ادعائے ہندویت دیگر ادیان عالم پر ایک ادعائے افضلیت ہے

(اخبار لیڈر مؤرخہ 4 مئی 1924ء اور رسالہ مہاشکتی مؤرخہ 10 مئی 1924ء)

ہندو دھرم کی خوبی

7. دیکھیے گاندھی جی کے نزدیک ہندو مذہب کی بڑی خوبی یہی ہے کہ ہر خیال کا آدمی ہندو رہ سکتا ہے چاہے ناستک ہی کیوں نہ ہو مجھے اسکی بابت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مذہبی دنیا خود اس بات کا فیصلہ کر لے گی کہ "یہ اصول" کہاں تک قابل تعریف ہے؟ اور ایسی "رواداری" کسی مذہب کی خوبی کی دلیل ہو سکتی ہے یا نہیں؟۔ خیر کچھ سہی گاندھی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک ہندو کے لیے کسی مذہبی اصول کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ اگر خدا کو نہ مانے تو بھی ہندو رہ سکتا ہے۔

ہندوؤں کی آزادی اور پابندی

8) اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہندو دھرم میں پوری مذہبی آزادی ہے ہندو بالکل آزاد ہیں جس اصول کو چاہیں مانیں۔ اور جس کو چاہیں نہ مانیں۔ کسی اصول کا ماننا اور نہ ماننا ان کو ہندو دھرم سے خارج نہیں کر سکتا مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ

کوئی بات ہے جس کے ماننے سے ہندو، ہندو رہتا ہے اور چھوڑ دینے سے نہیں رہ سکتا یہ وہی ذات پات کا بندھن ہے جس نے ہزار ہا سال سے ہندوؤں کو باندھ رکھا ہے اور چھوٹ چھات کے کچھ قاعدے ہیں جنہوں نے انکو جکڑ دیا ہے ادھر کسی ہندو نے کھلم کھلا اس بندھن کو توڑا اور ان قواعد کو چھوڑا۔ اور اُدھر پتت ہوا یعنی دھرم سے گرا۔ ذات برادری سے الگ ہوا اور حقہ پانی بند ہوا جب تک پرانے شجیت (کفارہ) نہ کرے اپنی برادری یا ہندو جماعت میں نہیں مل سکتا۔

اصول اسلام

9. ہر مذہب میں کچھ اصول ہوتے ہیں یعنی ایسی جڑ کی باتیں جن کو دل سے ماننا چاہیے۔ جو شخص ان کو مانے وہی اس مذہب میں رہ سکتا ہے اور جو نہ مانے وہ اس سے نکل جاتا ہے اب ہم اسلام کے اصول پر ایک نظر ڈال کر دیکھتے ہیں کہ مسلمان کون ہے؟

"مسلمان وہ ہے جو خدا کو مانے۔ اس کو ایک جانے۔ کسی کو اسکی خدائی میں شریک نہ سمجھے۔ اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں مانے۔ اس کو ساری برائیوں سے پاک جانے۔ پیغمبروں کو جو خدا کا حکم بندوں کو پہنچانے والے ہیں نہایت نیک اور پاک جانے۔ حضرت محمد ﷺ کو سب سے پچھلا نبی اور سب کا سردار سمجھے۔ جو کتابیں پیغمبروں کو ملی ہیں ان کو سچا مانے قرآن جو ہمارے پیغمبر کو دیا گیا ہے اس کو خدا کی سب سے کامل کتاب جانے۔ قیامت کو برحق سمجھے اور یقین رکھے کہ جیسا جس نے کیا ہے ویسا ہی پھل اس کو ملے گا۔ اور جس نے سچے دل سے توبہ کی ہوگی اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔"

یہ ہیں اسلام کے اصول جو ان کو مانے وہ مسلمان اور جو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔

10. ان سب باتوں کا خلاصہ اس جملہ میں آجاتا ہے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ"۔ یہ اسلام کا کلمہ ہے

(حاشیہ:- ایک مشہور فرانسیسی مورخ اور محقق ڈاکٹر گستاوی بان اسلام کے کلمے کی بابت لکھتے ہیں "روے زمین کے تمام مسلمان اپنے مذہب کو ان دو چھوٹے جملوں میں بیان کرتے ہیں جن کا اختصار اور جن کی جامعیت حیرت انگیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ۔

دیکھو تمدن عرب صفحہ 111 جن کو جناب مولوی سید علی صاحب بکرمی نے فرانسیسی سے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کیا ہے ۱۲ منہ)

جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور حضرت محمد ﷺ خدا کے رسول ہیں۔ خدا یا خدا کے اوتار یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں (معاذ اللہ) جن کو خدا نے توحید سکھانے اور اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے بھیجا ہے جو شخص یہ کلمہ پڑھے اور مانے وہ مسلمان ہے اور جو اس سے انکار کرے وہ فوراً ہی اسلام سے نکل جاتا ہے۔

11. یہ مسلمانوں کا مذہب ہے جس کے اصول بیان کیے گئے مگر ہندو دھرم اس سے بالکل الگ ہے وہاں کسی اصول کے ماننے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر ایک خیال کا آدمی اس دھرم میں رہ سکتا ہے اور وہ یہی اس دھرم کی بڑی خوبی ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں (دیکھو دفعات 3_6)

12. اس لیکچر کے شروع میں یہ جواب طلب سوال پیش کیا گیا کہ "ہندو کون لوگ ہیں؟" ہندو مہاتماؤں کے قول اور عام طور پر ہندوؤں کے عمل سے ہم کو اس سوال کا صحیح جواب یہی ملتا ہے کہ "جو قومیں ہزاروں برسوں سے ذات پات کے بندھن میں بندھی چلی آتی ہیں دراصل وہی ہندو ہیں۔ ان کا مذہبی عقیدہ کچھ بھی ہو۔ اور ان کے سوا اور کوئی ہندو نہیں ہے۔" مگر آج کل کے بعض ہندوؤں کے عمل نے اس جواب کو بھی غلط کر دیا کیوں کہ اب ایسے ہندو پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے سناتن دھرم قدیم مذہب کی اس تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں اور ذات پات کے بندھن کو فضول سمجھ کر توڑ رہے ہیں اور جو بات سب ہندوؤں میں مشترک سمجھی جاسکتی تھی اب وہ بھی باقی نہیں رہی گویا اب ہندو دھرم کی رواداری میں اور بھی ترقی ہو گئی۔ اور جس سوال کا جواب تلاش کرنے میں ہم کو اس قدر محنت اٹھانی پڑی تھی وہ اب بھی لا جواب رہا۔

13. اس لیکچر میں ہندو دھرم کی رواداری کا بیان تھا۔ اگلے لیکچروں میں یہ بتایا جائے گا کہ ہندوؤں میں چار ذاتیں کیوں کر پیدا ہوئیں اور ذاتوں کی بابت وید وغیرہ ہندو شاستروں میں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ کیوں کہ ذاتوں ہی کے انتظام پر ویدک دھرم کی عالی شان عمارت قائم کی گئی ہے۔

خلاصہ

اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہے:

(1) ہندو جاتی مذہبی جماعت نہیں ہے

(2) ہندو آزاد ہیں جس مذہبی اصول کو چاہیں مانیں اور جس کو چاہیں نہ مانیں (3) ہندوستان کی قومیں جو ہزار ہا سال سے

ذات پات کے بندھن سے بندھی چلی آتی ہیں اصل میں وہی ہندو ہیں مگر اب یہ بندھن بھی ٹوٹنا چلا جاتا ہے۔

ختم شد

دوسرا لیکچر آریہ ہندو اور ملیچہ

1. پہلے لیکچر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہندو مذہبی جماعت نہیں بلکہ ایک قومی جماعت ہے یعنی جو لوگ ہندوستان میں مدت سے ذات پات کے بندھن سے بندھے چلے آتے ہیں۔ وہی ہندو ہیں چاہے ناسک ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے سوا اور کوئی ہندو نہیں ہے اب ہم یہ بتائیں گے کہ ہندوؤں کی کتنی جماعتیں ہیں اور ملیچہ کن لوگوں کو کہتے ہیں؟

2. سنسکرت زبان میں قوم یا گروہ یا جماعت کو جاتی کہتے ہیں جاتی سے جات بنا اور جات سے بدل کر ذات بن گیا۔ سنسکرت میں ایک لفظ ورن ہے جس کے معنی رنگ کے ہیں جاتی کو ورن بھی کہتے ہیں انگریزی میں کاسٹ cast کہتے ہیں جو پرتگالی زبان کے لفظ کاسٹا casta سے بنا ہے جس کے معنی نسل کے ہیں مگر جب ہم جاتی جات۔ ذات ورن یا کاسٹ کہتے ہیں تو اس سے ہندوؤں کی وہی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں جن کو چار ذاتیں کہتے ہیں

3۔ ان ذاتوں کے نام یہ ہیں (1) برہمن (2) چھتری (3) ویشیہ (4) شودر

ہر ایک ذات کا کام بنا ہوا ہے۔ برہمن کا کام ویدوں کا پڑھنا اور پڑھانا۔ چھتری کا کام ملک کی حفاظت کرنا اور دشمنوں سے لڑنا۔ ویشیہ کا کام کھیتی باڑی لین دین منجھوپار کرنا اور شودر کا کام تینوں ذاتوں کی خدمت کرنا ہے، برہمن سب سے اعلیٰ شریف اور اونچے سمجھے جاتے ہیں۔ اور شودر سب سے ادنیٰ ذلیل اور منجھ کھے جاتے ہیں۔ چھتری اور ویشیہ منجھ کے درجہ میں ہیں اور چھتری ویشیوں سے بہتر مانے جاتے ہیں ذاتوں کا عام قانون یہی ہے کہ ایک ذات کا آدمی دوسری ذات میں شامل نہیں ہو سکتا، سو منجھ گھرانے میں پیدا ہوا وہ اور اس کی اولاد منجھ رہے گی اور جس نے اونچے گھرانے میں جنم لیا وہی اونچا اور شریف کہلائے گا اس لیے شودر کیسا ہی لائق ہو جائے برہمن کے برابر عزت نہیں پاسکتا یہ بیان اگلے لیکچروں میں آئے گا۔

4۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پرانے ہندو جو اپنے آپ کو آریہ کہتے تھے اصل میں ہندوستان کے باشندے نہیں تھے وہ وسط ایشیا کے رہنے والے تھے اور ہندو گش پہاڑ سے گزر کر اس ملک میں آئے تھے۔ سوامی دیانند سرسوتی جی بانی آریہ

سماج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آریہ تبت میں پیدا ہوئے تھے اور ہندوستان کو سب ملکوں سے اچھا سمجھ کر یہاں آکر آباد ہو گئے تھے (دیکھو ستیا رتھ پرکاش کا مستند اردو ترجمہ آٹھواں سہاسر سال دفعہ 45 صفحہ 295 مطبوعہ لاہور 1899ء۔)

آریوں کے ہندوستان میں آنے سے کچھ مدت کے بعد یہ ذاتیں پیدا ہو گئیں اسی لیے اس ملک کو "پشڑو نیہ" بھی کہتے ہیں یعنی ایسا ملک جسمیں چار رنگ یا چار ذات کے لوگ بستے ہیں۔

5۔ آریہ پنجاب اور شمالی ہند میں آکر آباد ہوئے تھے اور منوسمرتی کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے چار حصے کیے تھے جن کو برہما ورت، برہم رشی دیش، مدھ دیش اور آریہ ورت کہتے تھے منوجی کہتے ہیں کہ یہ آریہ ورت ہی یگیہ کرنے کے لائق ہے اور یہی حصہ اوپنچی ذاتوں یعنی برہمن چھتری ویشیہ کے رہنے کے قابل ہے باقی ملکوں کو منوجی "پلچھ دیش" بتاتے ہیں اور آریوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ خبردار! پلچھوں کے دیش میں نہ جانا۔ ہاں اگر شودروں کو آریوں کے ملک میں روٹی نہ ملے تو وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔

6۔ اس سے معلوم ہوا کہ منوجی کے زمانے میں یہ چاروں ذاتیں صرف شمالی ہندوستان میں پائی جاتی تھیں۔ جو آریہ ورت کہلاتا تھا اور اسی ملک کو منوجی نے آریوں کے رہنے سہنے کے لائق بنایا تھا۔ مگر زمانہ کی ضرورتوں نے ایسا مجبور کیا کہ آریہ منوجی کی نصیحت کو بھول گئے اور اپنے پوتہ ریش (پاک وطن) کو چھوڑ کر پلچھوں کی بستیوں میں جا بسے یہی سبب ہے کہ آج برہمن چھتری ویشیہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ہندوستان کے کونے کونے میں نظر آتے ہیں اور مسلمان عیسائی وغیرہ بھی تمام ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں غرض کہ آریہ اور پلچھ ایک دوسرے کے پڑوسی بنے ہوئے ہیں

7۔ ہندوستان میں آریہ ہندو اور مسلمان سیکڑوں برسوں سے اچھے خاصے سلوک اور میل جول سے رہتے سہتے تھے اور دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ آخر زمانہ نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اب سے سو برس (12 فروری 1824ء میں دیانند پیدا ہوئے اور 30 اکتوبر 1883ء میں موت ہوئی قریب دو سو سال ہو گئے۔ نوری) پہلے سوامی دیانند سرسوتی جی نے جنم لیا اس بزرگ رفیقا مرنے اپنی آخری عمر میں یعنی اب سے پچاس برس پہلے 1875ء میں ہندو دھرم میں اصلاح اور درستی کا بیڑا اٹھایا اور "آریہ مت یا ویدک دھرم" کے نام سے ایک ایسا مذہب جاری کیا جو

پرانے ہندو دھرم (سناٹن دھرم) سے اکثر باتوں میں بالکل جدا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام مذہبوں پر سخت سے سخت حملے شروع کر دیے مسلمان، عیسائی، بودھ، ہندو، جینی وغیرہ کوئی بھی ان کے حملوں سے نہیں بچے (دیکھو ستیارتھ پر کاش طبع دوم۔ سمولاس 12-13-14) اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ملک میں اس سرے سے اس سرے تک مذہبی جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ ہندو مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی

پہلا سا ایسا ایک غائب ہو گیا۔ اور پچاس سال پہلے جو بیگیا گیتا ہوا وہ ایک نئے رنگ سے پھل لایا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آریہ سماجی اپنے مانے ہوئے اصول یعنی توحید سے ہٹ کر ہندوؤں کی طرف جھکنے لگے ہیں اور مورتی پوجا جس کا بڑے زور شور سے کھنڈن (رد) کیا کرتے تھے اب ایک طرح سے اس کی حمایت کرنے لگے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ "ہم تو اپنے پچھڑے ہوئے بھائیوں کو گلے لگاتے ہیں"۔ یعنی مسلم راجپوتوں اور دوسری قوموں کو شددہ کر کے ہندوؤں میں شامل کرتے ہیں کیوں کہ یہ لوگ پہلے ہندو تھے کیا عجیب انقلاب ہے! چند ہی سال میں "ویدک دھرم" یا "آریہ دھرم" یا "دیاندی مت" نے (جو کچھ بھی اس مذہب کے نام رکھے) کیسا رنگ بدلا۔ کل کی بات ہے کہ آریہ سماجی دوست کہا کرتے تھے۔ کہ ہم آریہ ہیں ہندو نہیں ہیں۔ ہندو کے لفظ سے چڑتے تھے۔ اور اس نام کو اپنے حق میں بہت برا سمجھتے تھے اور اس غلط خیال کو پھیلاتے تھے کہ مسلمانوں نے ہم کو ذلیل کرنے کے لیے ہمارا یہ نام رکھ دیا ہے! دیکھو سوامی دیانند اور پنڈت لیکھرام کی کتابیں (حاشیہ:- اس مضمون کا ایک رسالہ پنڈت لیکھرام صاحب آریہ مسافرنے لکھا ہے جس کا نام "آریہ ہندو اور نمستے کی تحقیقات" یہ ہے رسالہ "کلیات آریہ مسافر" حصہ اول کے صفحہ 169 سے صفحہ 185 تک چھپا ہے۔) اور آج یہ حالت کہ خود ہندوؤں میں مل رہے ہیں اور دوسروں کو آریہ نہیں بلکہ ہندو بنا رہے ہیں اخبارات کے پڑھنے والوں اور دیکھنے والوں کے حالات سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس شدھی کے نام سے جا بجا مسلمانوں پر بڑی بڑی سختیاں ہو رہی ہیں اور سر توڑ کر کوششیں کی جاتی ہیں کہ جس طرح بن پڑے مسلمانوں کو ہندو بنالیا جائے۔

8. آج کل کے نئے آریوں کا یہ قول بھی ہمارے کانوں تک پہنچا ہے کہ آریہ ورت یعنی ہندوستان ہمارا ہے مسلمان یہاں کیوں آئے ہیں؟ ان کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے ہم اس کا کیا جواب دیں دنیا کی تاریخ اور قوموں کے

حالات دیکھنے سے اس بات کا جواب مل سکتا ہے۔ کہ قومیں اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر کیوں آباد ہوتی ہیں مگر ان دوستوں سے کوئی یہ تو پوچھے کہ آپ کے بزرگ یعنی پرانے آریہ ملک تبت۔۔ کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے تھے؟ اور پھر اس نئے دیس یعنی آریہ ورت کو چھوڑ کر منوجی کے حکم کے خلاف (دیکھو دفعہ 5) سارے ہندوستان میں کیوں پھیل گئے اور اب آپ لوگ آئے دن سمندر پار دوسری ولایتوں افریقہ امریکہ وغیرہ میں جا کر کیوں آباد ہوتے ہیں؟

9. اب یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کو ہندو کیوں بنایا جاتا ہے؟ ہندو دھرم کی وہ کونسی باتیں ہیں جو ان کو سکھائی جائیں گی۔ جب ہندو دھرم کے لیے کوئی مذہبی اصول مقرر ہی نہیں کیے گئے (دیکھو لیکچر نمبر 1) تو مسلمانوں وغیرہ کو شُدھی کرنا کیا معنی؟ اور یہ شُدھی کیسی؟ شُدھی کے معنی تو "پاک" ہیں اگر مسلمانوں کو اسلام کی اصول اور عقائد سے بہتر اصول اور عقائد سکھائے جاتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انکی شُدھی کی گئی وہ پاک ہو گئے اور ایک پاک صاف دین مل گیا۔ مگر یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے ایسی صورت میں مسلمانوں کو اپنا مذہب بدلنے سے کوئی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہاں ہندوؤں کو اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ ان کی تعداد کچھ زیادہ ہو جائے۔ اور اس شُدھی کی غرض بھی یہی معلوم ہوتی ہے اور اسی سبب سے آج کل کے نئے آریہ خود بھی ہندوؤں کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے۔

10. اس وقت مجھ کو ایک مشہور آریہ لیڈر پنڈت بھوجدت (آنجنہانی) کا قول یاد آتا ہے جو انہوں نے آج سے کوئی بیس 20 سال پہلے اخباروں میں چھپوایا تھا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ آریہ سماج کی عمر سو سال سے زیادہ نہیں ہے اس لیے سناتن دھرم سبھاؤں کو ابھارنا چاہیے (حاشیہ:- پنڈت رام بھوجدت صاحب کا مطلب یہ تھا کہ آریہ سماج کے اصول ہندوؤں کے دلوں میں نہیں بٹھلائے جاسکتے اور آریہ سماج سو 100 برس میں ختم ہو جائے گی اس لیے آریہ مت اور ویدک دھرم کا خیال چھوڑ کر ہندوؤں کے ساتھ مل جانا چاہیے چنانچہ آریہ سماجی ایسا کر رہے ہیں اور اپنے اصول سے گرتے جاتے ہیں جس کو آریہ محسوس کر رہے ہیں۔ لالہ دیوان چند صاحب بی اے، ایل بی مشہور سماجی اپنے ایک تازہ مضمون میں کہتے ہیں۔ جو اسباب ہندو قوم کی اصلی کمزوری۔ کمی تعداد اور آپس میں بیحد تفرقہ مذہبی اور سوشل پولیٹیکل غلامی کی تہ میں ہیں انکے رفع کرنے میں آریہ سماج مسلمہ طور پر ناکامیاب نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آریہ سماج خود

ہندوؤں کی تمام قومی کمزوریوں اور بیماریوں کا شکار بن چکا ہے خاص خاص چیدہ لیڈروں کے سواے سماج کے لیڈر اور سادھرن لوگ ذات پات چھوٹ چھات سکھری نکھری اور ہندوؤں کے دیگر توہمات میں کم و بیش ویسے کے ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں {دیکھو اخبار پربکاش لاہور مؤرخہ 29 ستمبر 1929ء کا مضمون جس کا عنوان ہے "آریہ سماج کے پروگرام میں تبدیلی کی ضرورت ۱۲ ائمہ}۔

دھرماتما آریہ اس پر بہت بگڑے تھے اور پنڈت رام بھو جت جی کو بہت برا بھلا کہا تھا مگر زمانہ نے ان کے خیال کو بہت جلد سچا اور پورا کر دکھایا بات یہ ہے کہ پنڈت صاحب کی نظر بہت گہری تھی اور معاملات کی تہ کو پہنچ گئی تھی ظاہر کے دیکھنے والے اس گہری بات کو کیا سمجھ سکتے تھے

ملیچھ کون لوگ ہیں

11. مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوؤں کی جماعت میں شامل ہونے سے انکو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ شودروں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھے جائیں گے شودر کیسے ہی تیج سمجھے جائیں پھر بھی ہندو دھرم میں ان کی ایک مانی ہوئی ذات تو ہے مسلمان تو کسی ذات میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ برہمن کو چھوڑیے وہ تو بہت اونچے مانے گئے ہیں چھتری اور ویشیہ بھی ان کو اپنی برادری میں شامل نہیں کریں گے اور تو اور شودر بھی ان سے کترائیں گے۔ غرض ہندو بن کر کوئی دینی دنیاوی، اخلاقی روحانی فائدہ مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ ملیچھ سمجھے جاتے ہیں اور ملیچھ لوگ شودروں سے بھی زیادہ تیج اور ذلیل مانے جاتے ہیں اور ہندو شاستروں کی رو سے چاروں ذاتوں میں سے کسی ایک ذات میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔

12. ڈاکٹر کرشن موہن بنرجی ایک پُران کے حوالہ سے جس کا نام "برہما کیست" پُران لکھا ہے ملیچھوں کی یہ پہچان بتاتے ہیں۔

"یہ وہ لوگ ہیں جو آریوں کے اچھے ملک سے باہر یعنی دوسرے ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ جن کے کان چھدے ہوئے نہیں ہوتے۔ جو بے رحم اور بہادر ہوتے ہیں لڑائی میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا ان کا چلن ناپاک ہے وہ سخت اور ادھرمی یعنی بے دین ہوتے ہیں۔

(ہندو کاسٹ صفحہ 25-26 ماخوذ از ترجمہ انگریزی منوسمرتی) صفحہ 57 مطبوعہ مدراس 1898ء

پنڈت وامن شیورام اپنے ایم اے۔ لفظ ملیچھ کی بابت لکھتے ہیں کہ آریہ دلش کے سوا دوسرے ملکوں کے رہنے والے وحشی جو آریہ نہیں ہیں اور بہت بیچ لوگ ہیں انکو ملیچھ کہتے ہیں
(دیکھو پریکٹیکل سنسکرت انگلش ڈکشنری صفحہ 882 کالم 2 مطبوعہ 1890ء)

13. سوامی دیانند جی ملیچھ دلش کی بابت لکھتے ہیں:-

آریہ ورت ملک کے علاوہ جو ملک ہیں۔ وے "دسیودلش" اور ملیچھ دلش کہلاتے ہیں
(ستیا رتھ پرکاش کامستند اردو ترجمہ آٹھواں سہماں دفعہ 49 صفحہ 297 مطبوعہ لاہور 1899ء)

اور 1875ء میں جو ستیا رتھ پرکاش سوامی جی نے خود چھپوائی تھی اس میں لفظ ملیچھ کی بابت یوں لکھا ہے "ملیچھ نام زندگی نہیں ہے جن پُرشون کے اچارن میں ورنوں کا سپیشٹ اچارن نہیں ہوتا انکا نام ملیچھ ہے"
(دیکھو ستیا رتھ پرکاش کا پہلا ایڈیشن تیسرا سہماں بخط ہندی صفحہ 67 اور بخط اردو صفحہ 79)

مطلب ملیچھ نام برا نہیں ہے (یعنی اس نام سے کسی کی ذلت مقصود نہیں ہے) جن لوگوں کی زبان سے سنسکرت کے حرف صاف اور ٹھیک نہیں نکلتے ان کا نام ملیچھ ہے۔

14. ہندوستان کی آریہ سماجوں میں ہزاروں لاکھوں آریہ سماجی موجود ہیں جنہوں نے سنسکرت تو الگ ہی ہندی بھاشہ بھی نہیں پڑھی اور سنسکرت کے حروف ان کی زبان سے ٹھیک ٹھیک نہیں نکل سکتے۔ اگر اس کو قول صحیح مانا جائے تو وہ لوگ ملیچھ ٹھہرے اب یا تو ان کو آریوں کی جماعت سے خارج کرنا پڑے گا اور یا ان کے لیے کوئی نیا نام "ملیچھ آریہ" وغیرہ تجویز کیا جائے گا مگر مجھے امید نہیں کہ آریہ دوست ان میں سے کوئی بات بھی تسلیم کریں کیونکہ ادھر تو 1883ء میں سوامی دیانند جی کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر 1884ء کے ایڈیشن سے وہ عبارت نکال دی گئی۔ اس وقت سے اب تک ستیا رتھ پرکاش کے بیس 20 پچیس 25 ایڈیشن نکل چکے ہیں مگر کسی ایڈیشن میں اس عبارت کا پتا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوامی جی کی ذاتی رائے تھی جس کو ان کے چیلوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اصل بات تو یہی ہے کہ جو قومیں ہندوؤں میں شامل نہیں ہیں۔ برہمن چھتری اور ویشیہ کے سوا ہیں۔ اور شوردر بھی نہیں ہیں وہی ملیچھ کہلاتی ہیں اور یہ لوگ شوردروں سے بھی زیادہ ذلیل اور ملیچھ سمجھے جاتے ہیں جن میں۔ عیسائی مسلمان وغیرہ سب ہی قومیں جو ہندو نہیں ہیں۔ داخل ہیں اسی سبب سے سوامی جی کا خیال ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔

خلاصہ

اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہے:-

1. ہندوؤں کی چار ذاتیں ہیں برہمن، چھتری، ویشیہ، شودر
2. ذاتوں کے کام الگ الگ ہیں اور ایک ذات کا آدمی دوسری ذات میں نہیں مل سکتا۔
3. منوجی کا قانون یعنی دھرم شاستر ہندوؤں کی چار ذاتوں اور شمالی ہندوستان یعنی آریہ ورت ہی کے لیے بنایا گیا تھا۔
4. آریہ ورت کے سوا جو ملک ہیں ان میں ملچھ بستی ہیں جو ناپاک اور شودروں سے بھی ناپاک سمجھے جاتے ہیں۔
5. کسی برہمن چھتری ویشیہ کو ملچھوں کے ملک نہیں جانا چاہیے ہاں اگر شودر آریوں کے ملک میں بھوکا مرنے لگے تو وہاں جا کر پیٹ پال سکتا ہے۔
6. مسلمانوں کو ہندو جاتی میں شامل ہونے سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔

دوسرا لیکچر ختم شد

تیسرا ایکچر: آریہ اور ہندوستان کے اصلی باشندے

1۔ جب پرانے ہندوؤں نے اپنے اصلی وطن یعنی تبت کو چھوڑا اور ہندوستان میں آکر آباد ہوئے اس وقت ان میں ادنیٰ اعلیٰ یعنی چھوٹا بڑا کوئی نہ تھا سب کا درجہ برابر تھا وہ اپنے آپ کو آریہ کہتے تھے اس لفظ کے معنی ہیں نیک " شریف "۔ خاندانی، اونچے گھرانے والا وغیرہ (دیکھو پریکیٹکل سنسکرت انگلش ڈکشنری صفحہ 35 کالم 2 مطبوعہ پونا 1990ء) یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنے آپ کو شریف اور دوسری قوموں سے بہت زیادہ اونچا سمجھتے تھے،

پنڈت رویش چندر دت صاحب مشہور فاضل اور مورخ نے "آریہ" کے اصلی اور ابتدائی معنی کا کھوج لگایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ "آریہ نام ہی جس سے فتح مند قوم نے اپنے آپ کو نامزد کیا تھا۔ ایک ایسے لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی میں ہونا جو تنا۔ زراعت کرنا۔ اور رگود میں ایک خوبصورت چھوٹا سا بھجن کا شتکاری کی بابت موجود ہے جس کو ہم اس لیے درج کرتے ہیں۔ کہ وہ آریہ لوگوں کی گلہ بانی کے زمانے سب سے پرانا بھجن ہے (اس کے بعد صاحب موصوف رگود منڈل 4۔ سکت 57۔ کا ترجمہ لکھا ہے جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے)

{دیکھو!یشنٹ انڈیا۔ دور اول باب سوم صفحات 20-21}

بھارت کے اصلی باشندے

2۔ آریہ ٹھنڈے ملک سے آئے تھے ان کا رنگ گورا تھا۔ ہندوستان کے اصلی باشندے جو پہلے سے اس ملک میں آباد تھے کالے رنگ کے تھے ان دونوں قوموں میں بڑی لڑائیاں ہوتی رہیں اور صد ہا سال تک خون کی ندیاں بہتی رہیں آخر اصلی باشندے ہارے کچھ جان بچا کر بھاگ گئے اور پہاڑوں میں جا چھپے جنگی نسلیں بھیل، گوند وغیرہ خراب خستہ حالت میں اب بھی پائی جاتی ہیں جو لوگ بھاگ نہ سکے اور آریوں کے قابو میں آگئے وہ قید ہوئے اور غلام بنائے گئے

3۔ اصلی باشندے جو مغلوب ہو کر آریوں کے غلام بن گئے تھے ان کا نام دسیور رکھا گیا اس لفظ کے معنی "چور"،

"لیٹر"، "بد معاش"، "بے دین" وغیرہ ہیں۔ (دیکھو پریکیٹکل سنسکرت انگلش ڈکشنری صفحہ 560 کالم 2 مطبوعہ پونا 1890ء) پھر وہی

دسیو داس کہلائے جس کے معنی ہی غلام اور خدمتگار ہو گئے یہاں تک کہ لفظ "داس" شودروں کے نام کے ساتھ لگانے لگے تاکہ وہ تینوں اونچی ذاتوں سے الگ پہچانے جائیں

(حاشیہ:- سوامی دیانند سروسوتی نے بھی لکھا ہے کہ برہمن کے نام کے ساتھ شرما چھتری کے نام کے ساتھ "ورما" ویشیہ کے نام کے ساتھ "گپتا" اور شودر کے نام کے ساتھ "داس" لگادینا چاہیے دیکھو سنسکارت روچھی طبع اول)

4. غرض اس طرح ہندوستان میں دو جماعتیں یادو ذاتیں بن گئیں (1) فاتح یعنی گورے رنگ والے آریہ جنہوں نے اس ملک کو فتح کیا (2) مفتوح یعنی کالے رنگ والے اصلی باشندے جو شکست کھا کر غلام بنے اور دسیو یا داس کہلائے آریہ اور دسیو دونوں نام ویدوں میں آئے ہیں اور ان کی لڑائیوں کے قصے بھی بار بار آئے ہیں آریہ لڑائیوں میں کامیابی کے لیے اپنے بہادر جنگی دیوتا یعنی اندر کو پکارتے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے۔

5. اب ہم رگ وید کے کچھ متروں

(حاشیہ:- اس قسم کے بہت سے متروں کا ترجمہ پنڈت رومیش چندر دت صاحب سی آئی اے، نے اپنی مشہور تاریخ اینڈینٹ انڈیا (ancient India)

یعنی ہندوستان قدیم میں درج کیا ہے۔ یہ مقام اسی کتاب سے اخذ کیا ہے۔) کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جس سے آریوں اور دسیوؤں کی لڑائیوں کا سماں آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

1. اندر نے جس کو بہت سے لوگ پکارتے ہیں اپنے تیز ساتھیوں یعنی (تند بھکڑوں) کے ساتھ مل کر اپنے بحر سے (یعنی بجلی سے جو اندر کا ہتھیار ہے) دسیوؤں اور سیموؤں کو جو زمین پر رہتے تھے برباد اور ستیاناس کر دیا ہے اور اسکے کھیت اپنے گورے پجاریوں (آریوں) کو بانٹ دیے ہیں گر جنے والا اندر سورج کو چمکاتا اور مینہ برساتا ہے۔

(رگ وید منڈل 1 سکت 100 متر 18)

2. اندر اپنے بحر اور طاقت سے بھرپور ہو کر ادھر اُدھر چلا پھرانے بحر کے تھامنے والے! تو ہمارے ان بھجنوں سے خبردار ہو اور اپنے ہتھیاروں کو دسیوؤں پر چلا اور آریہ کی طاقت اور عزت کو بڑھا

رگ وید منڈل 1- سکت 103- متر 3-

3. "اندر لڑائیوں میں اپنے آریہ پجاریوں کی حفاظت کرتا ہے وہ جو ان گنت موقعوں پر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سب لڑائیوں میں اس کی حفاظت کرتا ہے وہ (آریہ) لوگوں کے فائدہ کے لیے ان قوموں کو جو یگیہ نہیں کرتیں مغلوب

کرتا ہے وہ دشمن کے بدن کی کالی کالی کھینچ لیتا ہے اس کو قتل کرتا ہے اور جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ جو دکھ دینے والے اور بے رحم ہیں ان کو پھونک دیتا ہے" (رگوید منڈل 1۔ سکت۔ 130۔ منتر 8)

4. اے دشمنوں کے ستیاناس کرنے والے ان لٹیری فوجوں کے سروں کو جمع کر اور اپنے چوڑے پاؤں سے ان کو کچل ڈال تیرا پاؤں چوڑا ہے۔ اے اندر ان لٹیری فوجوں کی طاقت کا ستیاناس کر دے ان کو ذلیل گڑھے میں پھینک دے "چوڑے اور ذلیل گڑھے میں" اے اندر تو ایسے ڈیڑھ سو فوجوں کا ستیاناس کر چکا ہے لوگ تیرے اس کام کے گن گاتے ہیں مگر تیری بہادری کے آگے یہ کام کچھ بھی نہیں۔ (رگوید منڈل 1۔ سکت۔ 133۔ منتر 2-3)

5. "اے اندر! رشی آج تک تیرے پرانے بہادری کے کام کے اب تک گن گاتے ہیں تو لڑائی کو بند کرنے کے لیے بہت سی لٹیروں کا ستیاناس کر چکا ہے تو نے دشمنوں کے شہروں کو ڈھا کر کے فتح کیا ہے جو دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے تو نے ان دشمنوں کے ہتھیاروں کو جھکا دیا ہے جو دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے۔ (رگوید منڈل 1۔ سکت۔ 174۔ منتر 7-8)

6. یہ پانچ منٹروں کا ترجمہ نمونہ کے طور پر دیا گیا ہے ورنہ ویدوں میں ایسے منٹروں کی کمی نہیں ہے پنڈت رومیش چندر دت صاحب سی، آئی، ای، ان منٹروں کا انگریزی ترجمہ اپنی کتاب میں درج کرنے کے بعد کہتے ہیں۔ "ایسے ایسے بھجنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مند (آریہ) اور ہندوستان کے اصلی باشندے یعنی دسیو قدرتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف تو تھے ہی مگر یہ دشمنی اور مخالفت اس وجہ سے اور بھی زیادہ سخت اور ناگوار ہو گئی کہ دونوں قوموں کے مذہب اور مذہبی رسموں میں فرق تھا۔ آریہ نیچر کے "چمکتے ہوئے آسمانی دیوتاؤں" سورج آگ اور تیز ہواؤں کو پوجتے تھے اور ان دیوتاؤں کے لیے روزانہ یگیہ کرتے تھے اور جس جگہ کو فتح کرتے تھے وہاں اپنے نیچر کے دیوتاؤں کی پوجا اور اپنی پیاری یگیہ کی رسموں کو ساتھ لے جاتے تھے پنجاب کی کالی چڑی والے دسیو ان دیوتاؤں کو نہیں مانتے تھے اور یگیہ نہیں کرتے تھے یگیہ کرنے والے ہندوؤں کے سدھانت (عقیدے) کے مطابق یہ لوگ کافر اور بے دین تھے اور یہی کفر بے دینی انکی موت اور بربادی کا سبب ہوئی۔ ہندو بار بار اپنے جنگی دیوتا یعنی اپنے اندر سے درخواست کرتے تھے اور جو لوگ بے دین تھے اور مذہبی رسموں کو ادا نہیں کرتے تھے اُن کے برخلاف اس سے مدد

مانگتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور مدد کرے گا" (اینشٹائن، ہندوستان قدیم، دور اول، ویدیوں کا زمانہ، باب 2 صفحہ 14 مطبوعہ لندن 1893ء)

7. آریوں کے پاس لڑائی کا پورا سامان تھا اور ہتھیار بھی اچھے تھے اور وہ خود ڈھال بھالا تیر، تیز دھار والی تلوار وغیرہ ہتھیاروں سے کام لیتے تھے رگوید کے ایک بھجن میں زرہ کمان کی تانت ترکش، تیر، رتھ، گھوڑے باگ ڈور گھوڑوں کے سموں سے گرد و غبار کا اٹھنا، گھوڑوں کا دشمنوں کو اپنی ٹانپوں سے روندنا وغیرہ، تمام چیزوں کا ذکر ایک ہی جگہ موجود ہے (رگوید منڈل 6 سکت 75 منتر-1-7)

(حاشیہ:- اس پورے سکت کا ترجمہ پنڈت رویش چندر دت صاحب نے اپنی انگریزی تاریخ میں درج کیا ہے دیکھو اینشٹائن انڈیا دور اول باب دوم صفحہ 16-18)

پرانے زمانے میں توپ، بندوق، مشین، گن، موٹر کار، ہوائی جہاز وغیرہ تو تھے نہیں اس لیے آریہ اسی سامان سے کام لے سکتے تھے جو ان کو مل سکتا تھا۔ یعنی تیر، کمان، رتھ وغیرہ رتھوں میں سوار ہو کر دشمنوں پر تیر برساتے تھے اور ان کے تیروں میں ہرن کے سینک کی یالوہ کی نوکیں لگی ہوتی تھیں، ایک منتر میں کمان کی اس طرح تعریف کی گئی ہے

"ہم کمان سے مویشیوں کو جیتیں گے ہم کمان سے دشمنوں کو جیتیں گے، ہم کمان سے جیتیں گے ہم خونخوار اور مغرور دشمنوں کو کمان سے فتح کریں گے۔ ایسا ہو کہ کمان دشمنوں کے ارادوں کو توڑ دے ہم کمان سے اپنی فتوحات سب طرف پھیلائیں گے (رگوید منڈل 6 سکت 75 منتر 2)

اس منتر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے آریہ تیر چلانے میں بڑے ہوشیار تھے اور لڑائیوں میں تیر کمان سے خوب کام لیتے تھے اور اس سے دشمنوں کو مغلوب کرتے تھے

(8) پنڈت رویش چندر دت صاحب اپنی اسی تاریخ یعنی ہندوستان قدیم

(حاشیہ:- دیکھو اینشٹائن ویدیوں کا زمانہ باب دوم صفحہ 16)

میں آریوں کی کامیابی اور فتح مندی کے سبب بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں "ملک ہسپانیہ کے باشندوں نے امریکہ کے وحشیوں پر جو فتح پائی اسکا بڑا سبب یہ تھا کہ ان کے پاس جنگی گھوڑے تھے وحشیوں نے یہ گھوڑے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے وہ ان سے بہت ڈرتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جنگی گھوڑوں سے

ہندوستان کے کالے باشندے بھی اسی طرح خوف کھاتے تھے ایک مقدس جنتی گھوڑا یعنی ودھکرا لڑائی میں ساتھ رہتا تھا اس کی تعریف میں وید کا یہ بھجن دلچسپی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔

بھجن

"جس طرح لوگ چور کے پیچھے جو کپڑے چرا کر بھاگا ہو چلاتے اور شور مچاتے ہیں اسی طرح دشمن (دسیو) ودھکرا کو دیکھ کر چیختے اور چلاتے ہیں یا جس طرح پرندے بھوکے شکرے کو اترا تا دیکھ کر چین چین کرتے غل مچاتے ہیں اسی طرح دشمن (دسیو) ودھکرا کو دیکھ کر چیختے اور چلاتے ہیں جو لوٹ کی اور خوراک اور مولشی کی تلاش میں سرپٹ دوڑتا ہے (گوید منڈل 4 سکت 38 منتر 5)

بھجن

"دشمن ودھکرا سے ڈرتے ہیں جو ایسا روشن اور ستیاناس کرنے والا ہے جیسے اندر دیوتا کا بحر (یعنی بجلی) جب وہ گھوڑا ایک ہزار آدمیوں کو ٹاپہن مار کر بھگا دیتا ہے اس وقت جوش میں بھرتا ہے اور اس کی طاقت قابو سے باہر ہو جاتی ہے" (رگوید منڈل 4 سکت 38 منتر 8)

(9) جس زمانہ میں آریوں اور دسیوؤں میں زور شور سے لڑائیاں چھڑ رہی تھیں اور آریہ ہندوستان کو فتح کرنے کی دھن میں لگے ہوئے تھے اس کو ہندوستان کی تاریخ میں زمانہ شجاعت کہتے ہیں آریہ ہاتھ پاؤں کے مضبوط تھے انکے پاس لڑائی کا سامان اور ہتھیار بھی اچھے تھے اصلی باشندے کمزور تھے نہ ایسا سامان رکھتے تھے نہ ایسے ہتھیار اس لیے دونوں کی جوڑ برابر کی نہیں تھی اور بقول پنڈت رومیش چندر دت صاحب "جو فوجیں ایسے ہتھیاروں سے سچی ہوئی ہوں اور باقاعدہ میدان میں لائی جائیں ان کے مقابلہ میں وحشی دسیو زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے"

(ایبٹن سٹنڈنڈ انڈیا، ہندوستان قدیم، دور اول ویدوں کا زمانہ، باب 2- صفحہ 17)

پھر بھی یہ لوگ آریوں کے مقابلے میں سیکڑوں برسوں تک اڑے رہے آخر وہی نتیجہ ہوا جو کمزور قوم کا شہزور قوم کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی اصلی باشندے ہار گئے اور بہت سے قتل ہو گئے کچھ جان بچا کر پہاڑوں میں جا چھپے اور جو فتح مندوں کے ہاتھ آ گئے وہ غلام بنائے گئے اور شودر کہلائے۔

10. آریوں اور دیویوں کی لڑائیوں کی بابت پنڈت رومیٹ چندر دت صاحب لکھتے ہیں۔ دور اول کی تاریخ جس کا نام ہم نے ویدوں کا زمانہ رکھا ہے آریوں کے اصلی باشندوں سے پنجاب کو فتح کرنے کی تاریخ ہے اور اگرچہ اس صدہا سال کی جنگ کے بڑے بڑے واقعات کا مسلسل بیان ہمارے پاس موجود نہیں ہے مگر رگ وید جو اس قدیم زمانے کے بنے ہوئے سمجھنوں کا مجموعہ ہے اس میں جوش دلانے والی عبارتیں اور لڑائیوں کے گیت بھرے پڑے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب کے فتح کرنے والے ہندو جو اس ملک میں نیے نیے آکر آباد ہوئے ان کے دل میں کیا کچھ لڑائی کا کچھ جوش اور شوق تھا۔ انہوں نے نہایت ہی قدیم زمانے کے جنگوں کو صاف کر دیا سر زمین پنجاب کے سیاہ فام باشندوں کو برباد کر کے ان کی جڑ بنیاد مٹا دی۔ یا مار کر بھگادیا۔ زراعت اور تمدن کی حدود کو وسعت دی اور نسلًا بعد نسل اور قرناً بعد قرن ہندو راج اور ہندو مت کو پھیلاتے رہے شائستہ نسلوں کے ہاتھ وحشی قوموں کی بربادی کی کہانی جیسی قدیم زمانے میں تھی۔ زمانہ حال میں بھی بہت کچھ ویسی ہی ہے اور مسیح سے اٹھارہ سو برس پہلے دریائے سندھ اور اسکے معاونوں (یعنی ستلج۔ بیاس۔ راوی۔ چناب۔ جہلم) کے کناروں کو اصلی باشندوں سے زیادہ تراسی طرح سے صاف کر دیا گیا تھا جس طرح امریکہ کے بڑے دریا میسیسیپی کے کنارے مسیح سے اٹھارہ سو برس کے بعد امریکہ کی بہت سی انڈین قوموں سے صاف کر دے گئے ہیں یہ جنگجو اور بہادر قومیں امریکہ کے قدیمی جنگلوں میں آباد اور حکمران تھیں اور جانوروں کے شکار پر گزارہ کرتی تھیں یورپ کے گورے آدمی زیادہ اونچی تہذیب اور زیادہ صاف مذہب کو لیکر امریکہ میں آئے مگر فتح مندی کی حرص اور طمع کو بھی اپنے ساتھ لائے انہوں نے ان جنگلوں کو جن میں کوئی راہ نہ تھی اور جن میں داخل ہونا ممکن نہ تھا صاف کر دیا جہاں وحشی قوموں کے قلعے اور دلدل تھے وہاں خوبصورت گاؤں اور قصبے بنا دیے ، اور اس تاریک برعظم یعنی امریکہ کو جس کا حال کسی نے دریافت نہیں کیا تھا شائستہ لوگوں کا مسکن بنا دیا اور وہ ایسے مذہب ایسی سوسائٹی اور ایسی سلطنت کا صدر مقام بن گیا جو وحشیوں کے مذہب اور ان کی سوسائٹی اور سلطنت کی نسبت زیادہ صاف اور بہتر تھی اس فی دنیا (یعنی برعظم امریکہ) میں کالے آدمیوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی یہ لوگ یا تو اپنے آخری قلعے میں بہادری سے لڑتے لڑتے ہلاک ہو گئے ، اور یا ملک کو چھوڑ کر ایسے جنگلوں اور دور کے مقاموں میں بھاگ گئے جہاں گورے فتح مندوں کا قدم ابھی تک نہیں پہنچا تھا (ریٹینٹ انڈیا) (ہندوستان قدیم) دور اول باب دوم صفحہ 12-13

یہ ہے غالب اور مغلوب قوموں کی کہانی جس کا نتیجہ مولانا حالی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس شعر میں بیان کر دیا ہے۔

حق ہے غالب کا کہ کچلے اور دے مغلوب کو
ہے یہی مغلوب ہونے کا مال انجام کار

11) یہ آریوں اور دسیوں کی لڑائیوں کے قصے ہیں جو ویدوں میں لکھے ہوئے ہیں اور اس قسم کی بے شمار کہانیاں ان کتابوں میں جا بجا پائی جاتی ہیں جن سے ویدوں کے زمانے کے بہت سے تاریخی حالات معلوم ہوتے ہیں میں نے ایک رسالہ میں اس مضمون کو مفصل لکھا ہے اور یہ بات دکھائی گئی ہے کہ ویدوں میں بہت سی کہانیاں ہیں جن سے بہت سے تاریخی حالات کا پتہ چلتا ہے۔

خلاصہ

اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہے

1. آریہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ وسط ایشیا سے آکر یہاں آباد ہوئے ہیں
2. آریوں اور دسیوں یعنی ہندوستان کے اصلی باشندوں کے درمیان صد ہا سال تک لڑائیاں ہیں جن کا بیان رگ وید میں موجود ہے
3. دسیوں۔ آریوں کے دیوتاؤں کو نہیں مانتے تھے اور اس لیے یہ ان پر سختی کرتے تھے اور آخر ان کو غلام بنا کر چھوڑا۔
4. ان لڑائیوں کے بعد ہندوستان میں وہ ذاتیں ہو گئیں یعنی آریہ اور دسیوں۔

تیسرا لیکچر ختم شد

چوتھا لیکچر: ذاتوں کا تاریخی بیان

1. آریوں اور دسیوں کی لڑائی کا سلسلہ تو سینکڑوں برس تک چلتا رہا جس کا پتہ ویدوں سے چلتا ہے مگر کبھی کبھی آریوں میں بھی چل جاتی تھی جب آریہ دسیوں کو زیر کر چکے اور کوئی دشمن باقی نہ رہا اور آریوں کے سردار اپنے اپنے جتھوں کے راجہ بن گئے اس وقت آپس کی لڑائیوں کا بہت زور ہو گیا تھا اس زمانہ میں سوداس ایک بہادر راجہ ہوا ہے جس پر دس راجاؤں نے مل کر چڑھائی کی تھی مگر سب نے شکست کھائی۔

2. اس لڑائی کی یادگار میں رگوید کا ایک پورا سکت

(حاشیہ:- اس سکت کا انگریزی ترجمہ پنڈت رومیش چندر دت صاحب کی تاریخ اینڈینٹ انڈیا (ہندوستان قدیم) دور اول باب دوم۔ صفحہ 18-19 پر دیکھو۔)

یعنی بھیجن موجد ہے جس میں اندر اور ورن دونوں دیوتاؤں کو بار بار پکارا جاتا ہے۔

1. "اے دونوں سرداروں اندر اور ورن! تمہارے پجاریوں نے تمہاری مدد کے بھروسے پر مویشی حاصل کرنے کی خواہش کر کے پورب کی طرف اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کوچ کیا ہے اے اندر اور ورن اپنے دشمن کو کچل ڈالو۔ خواہ وہ داس ہوں یا آریہ اور اپنی حمایت سے سوداس کو بچاؤ"

2. جہاں (فوج کے) لوگ اپنی جھنڈیاں بلند کرتے اور جنگ کرتے ہیں جہاں کوئی مددگار نظر نہیں آتا۔ جہاں لوگ آسمان کی طرف تکتے اور (ڈر کے مارے) کانپتے ہیں اس وقت اے اندر اور ورن! تم ہماری مدد کرو۔ اور ہم سے بولو

4. اے اندر اور ورن! "ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے کنارے غائب ہو گئے اور شور آسمان تک پہنچتا ہے دشمن کی فوجیں پاس آ پہنچی ہیں۔ اے اندر اور ورن! جو ہماری دعاؤں کو ہمیشہ سنتے ہو ہمارے پاس آؤ اور ہماری حفاظت کرو"

4۔ "اے اندر اور ورن! تم نے ہبید کو جس پر ابھی تک وار نہیں کیا گیا تھا چھید کر ڈالا اور سوداس کو بچا لیا تم نے ترسوؤں کی دعاؤں کو سنا لڑائی کے وقت میں ان پر دھتوں کی دعا پھل لائی۔

5. "اے اندر اور ورن! دشمن سب طرف سے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مجھ پر حملہ کرتے ہیں تمہارے پاس دونوں طرح کا دھن ہے۔ لڑائی کے دن ہم کو بچاؤ۔

6۔ لڑائی کے وقت دھن حاصل کرنے کے لیے دونوں کی طرف فوجوں نے اندر اور ورن کو پکارا مگر تم نے اس لڑائی میں سوداس اور ترسوؤں کی حفاظت کی جس پر دس راجاؤں نے چڑھائی کی تھی۔

7۔ "اے اندر اور ورن! دس راجہ جنہوں نے یگیہ کیا تھا سب کے سب مل کر بھی سوداس کو زک (نقصان) نہ دے سکے۔

8۔ اے اندر اور ورن! تم نے سوداس کو طاقت دی جبکہ دس سرداروں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا سفید پوش ترسوؤں نے جن کے بال گندھے ہوئے تھے چڑھاؤن اور بھجنوں سے تمہاری پوجا کی تھی۔

9۔ اندر لڑائیوں میں دشمنوں کا ستیاناس کرتا ہے ورن ہمارے پاس رسموں کی حفاظت کرتا ہے ہم تم کو اپنی تعریفوں کے ساتھ پکارتے ہیں اندر اور ورن ہم کو سکھ دو۔

10۔ ایسا ہو کہ اندر ورن اور ادیمین ہم کو دھن اور ایک وسیع گھر عنایت کریں۔ ایسا ہو کہ آدتی (دیوی) کی روشنی سے ہم کو دکھ نہ پہنچے ہم سوتری دیوتا کے گن گاتے ہیں

(رگوید۔ منڈل 7۔ سکت 83۔ منتر 10-1)

آریہ کے مابین ہونے والی لڑائی پر ایک نظر

3۔ اس بھجن میں سوداس کی لڑائی کا بہت اچھا نقشہ کھینچا گیا ہے جس سے لڑائی کے بڑے واقعات کا پتہ چلتا ہے اب ہم ان واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

1۔ بہادر راجہ سوداس کا نام پانچ جگہ آیا ہے

(منتر 1-4-6-7-8)

۲۔ ترسو جو اسکے دربار کے پروہت تھے اور جنہوں نے اسکی فتح کے لیے دعائیں مانگی تھیں انکا نام تین جگہ آیا ہے

(منتر 3-6-8)

3۔ ترسوؤں کی پہچان یعنی ان کے سفید لباس اور گندھے ہوئے بالوں کا بیان بھی ایک جگہ آیا ہے (منتر 8-)

4۔ سوداس کے حریف یعنی دس راجہ جو اس پر چڑھ کر آئے تھے ان کا ذکر تین جگہ موجود ہے (منتر 6-7-8)

5. اندر اور ورن جن سے فتح کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ وہ دیوتا ہیں جن کا نام ہر ایک منتر میں بار بار آتا ہے اور "اے اندر اور ورن" کہ کر ان کو 9 دفعہ پکارا ہے۔

6. پچھلے منتر میں اریمن۔ آدتی۔ سوتری کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملا کر پانچ دیوتاؤں کے گن گاتے ہیں (منتر-10)

7. لڑائی کا ڈر شکست کا کھکا۔ سوداس کی فوج کا چاروں طرف سے گھر جانا۔ دیوتاؤں سے بلبلایا بلبلایا کر دعائیں مانگنا۔ بھجن گا گا کر ان کو رجھانا۔ یگیہ کرنا۔ چڑھاوے چڑھانا۔ وغیرہ ان سب باتوں کا نظارہ اس بھجن میں نظر آتا ہے۔ (منتر-2-3-5-7-8-9)

8. فوجوں کی مدد بھیڑ۔ لڑائی کا نقشہ سوداس کی جیت اور دس راجاؤں کی ہار کا ذکر صاف لکھا ہوا ہے۔ (منتر-4-6-7-8)

9. مخالف راجاؤں کو کچلنے کے لیے سوداس کی فوج نے یورپ کی طرف کوچ کیا تھا (منتر-1)

10۔ یہ آپس میں لڑائی تھی۔ اور دونوں طرف آریوں کی فوجیں تھیں جو ایک دوسرے کے دھن پر قبضہ کرنے کے لیے اندر اور ورن وغیرہ دیوتاؤں سے دعائیں مانگتی تھیں۔ مگر دیوتاؤں کی مہربانی سے سوداس نے فتح پائی اور مخالفوں نے شکست کھائی (منتر-6)

4. سوداس جس کی لڑائی کا قصہ اوپر بیان کیا گیا ہے ویدوں کے زمانے کا بہت مشہور راجہ گزرا ہے۔ وہ ان راجاؤں میں سے تھا جو چکرورتی راجا کہلاتے ہیں۔ یعنی "ایسے راجہ جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ تمام روے زمین پر حکومت کرتے تھے۔ رگوید کی سب سے پرانی اور سب سے زیادہ مستند تفسیر "ایتیہ براہمن" میں ایک جگہ دس چکرورتی راجاؤں کا حال نام بنام لکھا ہے جن کو پروہتوں نے ایک ویدک رسم (مہا بھیشک) کے بموجب راجا بنایا تھا۔ سوداس کو راجہ بنانے کے ذکر میں یہ لکھا ہے۔

"اس رسم کے ڈشٹھ جی نے (جو پروہت تھے) بچوں کے بیٹے سوداس کو راج گدی پر بٹھایا تھا۔ اسی لیے سوداس ہر جگہ تمام زمین کو اس کے کناروں تک فتح کرتا چلا گیا۔ اور اس نے یگیہ کے گھوڑے کی قربانی کی"

(ایتیہ براہمن پنچکا-8-کند کا 21-ترجمہ انگریزی ڈاکٹر ہاگ دوسری جلد-صفحہ 524-مطبوعہ ممبئی 1863ء)

جنگ سوداس جنگ مہابھارت اور جنگ یورپ کا مقابلہ

5. معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں کے زمانہ کی سب سے بڑی لڑائی یہی "سوداس کی لڑائی تھی پھر بہت مدت کے بعد پانڈوؤں اور کوروں کی مشہور لڑائی کروکشیتر یعنی تھامیسر کے مقام پر ہوئی جو صوبہ پنجاب کے ضلع پنجاب کرناں میں واقع ہے یہ لڑائی پہلی لڑائی سے کہیں زیادہ سخت تھی کیوں کہ اس میں کل ہندوستان کے راجہ مہاراجہ پانڈوؤں یا کوروؤں کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ اس لڑائی کی پوری داستان کتاب "مہابھارت" میں لکھی ہوئی ہے یہ دونوں لڑائیاں آریوں یا ہندوؤں کی آپس میں لڑائیاں تھیں اور دونوں طرف ویدوں کے ماننے والے شامل تھے۔ خیر یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں مگر جنگ یورپ تو کل کی بات ہے جو 1914ء میں عیسائیوں کی "مہذب" اور شاستری قوموں میں ہوئی تھی۔ اور پانچ سال تک رہی جنگ سوداس اور جنگ مہابھارت کا اثر پنجاب اور ہندوستان سے باہر نہ تھا مگر جنگ یورپ نے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا ہے جس کا نقصان دنیا کی تمام قومیں آج تک اٹھا رہی ہیں کہ پہلے زمانے کی لڑائیوں میں برسوں میں بھی اتنے آدمی قتل نہیں ہوتے تھے جتنے جنگ یورپ میں مشین گنوں اور نیے نیے ہتھیاروں اور سامان جنگ کی بدولت ایک دن کے اندر فنا ہو گئے اس لیے اس جنگ کے سامنے پرانے زمانے کی لڑائیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ مگر ہندوؤں کا خیال یہ ہے کہ جتنی جانبیں مہابھارت کی لڑائی میں ضائع ہوئیں ان کا ہزاروں بلکہ لاکھوں حصہ بھی دنیا کی کسی لڑائی میں ضائع نہیں ہوا جیسا کہ کتاب "مہابھارت" کی گیارہویں جلد میں لکھا ہے کہ اس لڑائی میں دس کھرب سے زیادہ آدمی قتل ہوئے اس لڑائی کا کسی قدر حال چھٹے لیکچر میں آئے گا۔

6. آریوں اور اصلی باشندوں کی لڑائی کے بعد آریہ ورت میں دو ذاتوں کا بن جانا پہلے بیان ہو چکا ہے (دیکھو لیکچر 3) اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آریوں میں تین جماعتیں یا تین ذاتیں کیوں کر بنیں؟ یعنی برہمن۔ چھتری۔ ویشیہ اور چوتھی ذات یعنی شودر ہندوؤں کی جماعت میں کیوں کر داخل ہوئے؟ یہ بیان مشہور مؤرخ پنڈت رومیٹ چندر دت صاحب کی انگریزی تاریخ لیمنشیٹ انڈیا (ہندوستان قدیم، دور دوم، زمانہ شجاعت، باب سوم صفحات 56-57) مفصل ملے گا جس کا خلاصہ نیچے درج کیا جاتا ہے۔

7. جب دسیو بالکل مغلوب ہو گئے تو آریوں کے بڑے بہادر سورما جو لڑائیوں میں نام پا چکے تھے راجہ بن گئے اور شمالی ہند میں آریوں کا راج ہو گیا اسی زمانے میں راجاؤں کو لمبے چوڑے یگیہ کرنے کا شوق پیدا ہوا اور مذہبی رسموں میں بال کی کھال نکلنے لگی ادھر یگیہ کی دھوم دھام ادھر پوچا پاٹ کا انتظام۔ راجاؤں کو ان کاموں کی فرصت نہیں مل سکتی تھی اسکے لیے ایسے لائق اور ہوشیار آدمیوں کی ضرورت تھی جو مذہبی کاموں میں اپنا پورا وقت دے سکیں جس کے بغیر پوچا پاٹھ کا کام چل نہیں سکتا تھا۔ اسی سبب سے آریوں کی ایک الگ جماعت پیدا ہو گئی جس کا یہی ایک کام مقرر ہو گیا کہ مذہبی رسموں کو باقاعدہ پورا کرے یہ لوگ پروہت یعنی پیشواے دین ہوئے اور انکی ایک الگ ذات بن گئی اور پھر یہی لوگ برہمن کہلائے اور ان کی ذات سب سے اونچی سمجھی گئی۔

8. ویدوں کے ابتدائی زمانے میں سوداس جیسے بڑے بڑے راجہ بھی جو اپنے اپنے جتھوں کے سردار تھے ان میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہ تھا کیا چھوٹے کیا بڑے سب ہی کھیتی باڑی کرتے اور مویشی پالتے تھے مگر آہستہ آہستہ راجہ لوگ بڑی بڑی ریاستوں کے مالک بن گئے اور بے کھٹکے راج کرنے لگے اور جب ان کے سب دشمن مغلوب ہو گئے تو ان میں پہلی سی سادگی نہ رہی محلوں میں عیش کے سامان اور درباروں میں شاہی ٹھاٹ نظر آنے لگے اب وہ کھیتی باڑی کیوں کرتے؟ اب تو راج کرنا اور ملک کی حفاظت ہی ان کا کام ہو گیا ہے۔ اور یوں آریوں میں یہ دوسری ذات پیدا ہوئی یہی لوگ راجینہ (یعنی راجہ) اور کشتری یا چھتری (یعنی سپاہی) کہلائے اور برہمنوں کے بعد ان کی ذات سب سے اونچی مانی گئی۔

9. جب برہمن اور چھتریوں کے کام جدا جدا مقرر ہو گئے تو باقی لوگوں کو وہی کام کرنا پڑا۔ جس کو پہلے سب آریہ کرتے تھے یعنی مویشی پالنا اور کھیتی باڑی کرنا۔۔۔ دین اور پنچ بیوپار کا کام بھی ان ہی لوگوں نے سنبھالا یہ لوگ ویشیہ کہلائے اور اس طرح آریوں کی یہ تیسری جماعت قائم ہوئی۔

10. اس بیان سے معلوم ہوا کہ برہمن چھتری ویشیہ آریوں کی نسل سے ہیں مگر ان کے سوا جو لوگ ہندوؤں میں ملے ہوئے ہیں یا ہندو کہلاتے ہیں وہ آریہ نہیں ہیں بلکہ ان ہی اصلی باشندوں کی اولاد ہیں جو مغلوب ہو کر آریوں کے

ملک میں آباد ہو گئے اور دسیو یا داس کہلائے بعد میں ان لوگوں کا نام شودر رکھا گیا اور وہ چوتھی ذات میں داخل کر لیے گئے جو سب سے نیچی اور گھٹیا ذات مانی جاتی ہے۔

11. فتح مند آریوں نے شودروں کو ہندوؤں کی جماعت میں برائے نام شامل تو کیا مگر ان کو آریہ جاتی کا کوئی حق نہیں دیا نہ علم پڑھایا اور نہ دھرم سکھایا بس ان کو یہی ایک دھرم بتادیا کہ آریوں کی خدمت کر کے ٹکڑا کھالیں اور ان کے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں اور ان کے لیے سخت قانون بنائے گئے کہ کسی غالب قوم نے مغلوب قوم کے لیے کبھی نہ بنائے ہوں گے یہاں تک کہ اگر وید کا کوئی لفظ سن پائیں تو سخت سزا دی جائے (دیکھو منوجی کا قانون جس کو منوسمرتی یا دھرم شاستر کہتے ہیں) جو سلوک ہزاروں برسوں تک ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس کا اثر اب بھی نظر آتا ہے ہاں آریوں کا اتنا احسان ضرور ہے

کہ جن لوگوں نے غلامی قبول کر لی تھی ان کی جان بچائی گئی اور یہی سبب ہے کہ اس وقت شودر کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں ایک غیر جنس اور اجنبی قوم کے ساتھ جو بے دین اور کمین سمجھی جاتی تھی دیندار اور شریف آریوں نے اس سے زیادہ سلوک کرنا گوارہ نہیں کیا۔

خلاصہ

اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہے:-

1. ویدوں کے زمانے میں آریوں آریوں میں بھی لڑائی چھڑ جاتی تھی راجہ سوداس اور اسکے مخالف دس راجاؤں کی لڑائی کا قصہ رگوید میں بیان کیا گیا ہے۔
2. برہمن چھتری ویشیہ یہ تینوں اونچی ذاتیں آریوں کی نسل سے ہیں۔ مگر چوتھی ذات یعنی شودر ہندوستان کے اصلی باشندوں کی اولاد ہیں۔
3. آریوں نے شودروں کو غلام بنا کر بہت ذلیل حالت میں رکھا اور ان کو آریہ سوسائٹی کا کوئی حق نہیں دیا۔

چوتھا لیکچر تمام شد۔

پانچواں لیکچر: وید اور چاروں ذاتیں

1۔ پچھلے لکچروں میں یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ ہندوؤں میں اول اول ذات کا فرق کچھ نہ تھا۔ پھر آریہ اور دسیو دو ذاتیں بن گئیں اسکے بعد آریوں کی تین جماعتیں ہو گئیں، یعنی چھتری برہمن اور ویشیہ اور دسیو شودر کہلانے لگے اور یوں ہندوؤں میں چار ذاتیں ہو گئیں یہ ذاتوں کا تاریخی بیان ہے اگلے لکچروں میں بتایا جائے گا کہ ذاتوں کی بابت ہندو شاستروں کی تعلیم کیا ہے؟

2۔ سب سے پہلے ویدوں کو لیجیے۔ رگ وید کا ایک بھجن جس میں دنیا کی تمام چیزوں کی پیدائش کا بیان ہے اس میں چاروں ذاتوں کی پیدائش کا حال بھی لکھا ہے اور اس مطلب کو سوال و جواب کے طور پر بیان کیا ہے سوال یہ ہے؟ "جب انھوں نے پرش کے ٹکڑے کیے تو کتنے حصے کیے؟ اس کے منہ اس کے بازوؤں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی رانوں اور پاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ (رگ وید منڈل 10 سکت 9 منتر 11)

اس سوال کا جواب اگلے منتر میں دیا گیا ہے کہ، برہمن اس کا منہ تھا، اس کے دونوں بازوؤں سے راجسہ (راجا یا چھتری) بنایا گیا۔ اس کی رانیں ویشیہ ہو گئے اس کے پاؤں سے شودر پیدا ہوا (رگ وید منڈل 10 سکت 90 منتر 12)

3۔ رگ وید کے جس سکت کے یہ منتر ہیں وہ پورا سکت ایک آدھ لفظ کے اول بدل اور تھوڑے سے فرق سے بجز وید، سام وید، اور اتھرو وید میں بھی نقل کیا گیا ہے دیکھو۔

(1) بجز وید ادھیائے 31 منتر 10، 11۔ (2) سام وید ادھیائے 13۔ (3) اتھرو وید کا منڈ 19۔ سکت 6 منتر 65

اس سکت کو "پرش سکت" کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ذاتوں کی پیدائش کی بابت چاروں وید ہم زبان ہیں اور سب کا یہی ایک بیان ہے کہ پرش (یعنی پریشور) کے منہ سے برہمن بازوؤں سے چھتری رانوں سے ویشیہ اور پاؤں سے شودر پیدا ہوئے تمام ہندو اور سنسکرت کے بڑے بڑے عالم ان منتروں کا یہی ترجمہ کرتے چلے آئے ہیں:-

4۔ وید منتروں میں ذات کا بیان پڑھ کر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ منتر پیچھے بنائے گئے یا دکھائے گئے اور چاروں ذاتیں پہلے سے موجود تھیں جن کو رشی لوگ جانتے پہچانتے تھے اور خوب سمجھتے تھے کہ برہمن جاتی کون سی ہے؟

اور چھتری جاتی کونسی ہے؟ ویشیہ کون ہیں؟ اور شودر کون ہیں؟ کیوں کہ منتروں کا مطلب تو اسی وقت سمجھ میں آسکتا تھا اور اسی وقت دوسروں کو سمجھایا جاسکتا تھا جب کہ چاروں ذاتیں آنکھوں کے سامنے موجود ہوں جن کو دیکھ کر رشیوں کے دل میں خود بخود یہ خیال پیدا ہوا یا پر میثور ان کو بتائے اور دوسروں کو سمجھائیں کہ یہ لوگ برہمن ہیں ان کی ذات سب سے اونچی ہے اور یہ ایثور کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ شودر ہیں ان کی ذات سب سے نیچی ہے اور وہ ایثور کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں اور انکا یہی ایک کام ہے کہ اونچی ذاتوں کی خدمت کر کے ٹکڑا کھائیں۔ وغیرہ وغیرہ اگر برہمن۔ چھتری۔ ویشیہ اور شودر ویدک رشیوں کی آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہوتے اور وہ ان کو پہلے سے اچھی طرح جانتے پہچانتے نہ ہوتے تو ایسے منتر ان کے لیے ایک پہیلی ہوتی جس کا بوجھنا ان کی طاقت سے باہر ہوتا اگر یہ کہا جائے (جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں) کہ پر میثور نے صرف منتروں کے الفاظ ہی بطور الہام رشیوں کے دل میں ڈال دیے تھے اور وہ ویدوں کی زبان سے بالکل ناواقف تھے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ ایسے لفظی الہام سے کیا فائدہ جس کا مطلب خود صاحب الہام کی سمجھ میں بھی نہ آسکے صرف الفاظ کا دل میں ڈال دینا اور معنی مطلب سے محروم رکھنا مقصد الہام کو پورا نہیں کر سکتا اس سے معلوم ہوا کہ یہ منتر اس وقت بنائے گئے تھے جبکہ چاروں ذاتیں بن چکی تھیں اس کے سوا وید منتروں میں صد ہا قدرتی اور مصنوعی چیزوں کے نام آتے ہیں جس کا مطلب سمجھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں دنیا میں پہلے سے موجود ہوں۔ اور ویدک رشیوں نے ان کو اچھی طرح دیکھا بھالا ہو اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال کہ وید قدیم ہیں اور ہمیشہ سے موجود چلے آتے ہیں۔ ٹھیک نہیں ہو سکتا نومبر 1924ء میں آریہ سماج لکھنؤ پور کے سالانہ جلسے پر ایک پنڈت صاحب کے مقابلے میں میری تقریر اسی مضمون پر ہوئی تھی جس کا خلاصہ اسی زمانہ میں اخبارات میں چھپ گیا تھا۔ (حاشیہ:- اب وہ پوری تقریر مع جوابی تقریرات اور سوالات و جوابات کے ایک رسالہ میں جس کا نام "تحقید قدامت" وید ہے شائع ہوئی ہے یہ رسالہ مدرسہ الوداعین لکھنؤ سے مل سکتا ہے قیمت صرف ڈیڑھ آنہ ہے ۱۲۸)

5. یوں تو روگید کے بننے سے پہلے ہی ذاتوں کی بنیاد پڑ چکی تھی مگر چوتھے وید یعنی اتھرو وید کے بننے سے پہلے (جو بہت مدت کے بعد بنا ہے) ذاتوں کا قانون خاصہ مکمل ہو گیا تھا اس وقت برہمنوں کی بڑائی کو سب نے مان لیا تھا ان کے حقوق پوری طرح محفوظ ہو چکے تھے اور ان کو گائے کا دان دینا بڑا دھرم سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ اتھرو وید میں لکھا ہے۔

"گائے جب پہلے پہل پیدا ہوئی تو دیوتاؤں اور برہمنوں کے لیے پیدا ہوئی۔ اس لیے پروہتوں کو گائے دینی چاہیے کہتے ہیں کہ یہ (گودان) اپنے دھن کی حفاظت ہے" (اتھرووید۔ کانڈ 12-سکت 4-منتر 10)

6. یہ بات لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بٹھائی گئی تھی کہ اگر برہمن کسی گائے کو پسند کرے اور گائے کا مالک وہ گائے اس کے حوالے نہ کر دے تو مالک کے مال اور اولاد کی خیر نہیں ہے جیسا کہ اسی وید میں لکھا ہے۔

"جس گائے کی خواہش برہمن نے کی ہو اگر کوئی اس کو اپنے پاس رہنے دے (برہمن کو نہ دے) تو وہ گائے اس شخص کو اولاد سے محروم اور مویشی سے محتاج کر دے گی (یعنی اس کے بال بچے دھن دولت سب کچھ غارت ہو جائے گا) (اتھرووید۔ کانڈ 12-سکت 4-منتر 25)

7. جو شخص برہمن کی گائے چھین لے وہ بڑا گنہگار ہے اور اسی لیے حاکموں اور راجاؤں کو اس پاپ سے بہت ڈرایا ہے اور اس کا وبال ان لفظوں میں بتایا ہے۔

"جو چھتری برہمن کی گائے کو چھین لیتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے اس کی شان و شوکت بہادری اور خوش قسمتی سب رخصت ہو جاتی ہے۔" (اتھرووید۔ کانڈ 12-سکت 5-منتر 5)

8. برہمن کی گائے چھین لینے والے ظالم کی بربادی کے لیے رشیوں نے آگنی وغیرہ دیوتاؤں سے کیسے کیسے بدعنائیں کی ہیں اور کیسا کیسا ان کو کوسا ہے کہ خدا کی پناہ! نمونے کے طور پر سات منتر ملاحظہ ہوں۔

1. "اس کے کندھوں اور سر کو کاٹ دے۔"

(اتھرووید۔ کانڈ 12-سکت 5-منتر 68)

2. اس کے سر کے بال نوچ لے اور اس کے بدن کے بال کھینچ لے۔

(اتھرووید۔ کانڈ 12-سکت 5-منتر 68)

3. اس کے رگ پٹھوں کو چیر دے۔ اسکے بدن کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے۔

(اتھرووید۔ کانڈ 12-سکت 5-منتر 69)

4. اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے پھینک دے اور مار مار کر اس کا بھیجا نکال دے۔

(اتھرووید۔ کانڈ 12-سکت 5-منتر 70)

5. اس کے سب اعضاء اور بدن کے جوڑ بند جدا کر دے۔ (اتھروویڈ۔ کانڈ 12۔ سکت۔ 5۔ منتر 71)

6. گوشت خو۔۔ گنی (آگ کا دیوتا) روئے زمین سے اس کو نکال دے والو۔ (ہوا کا دیوتا) ہوا کے وسیع طبقے سے

اس کو جلا دے۔ منتر 72

7. سور یہ (سورج کا دیوتا) اس کو آسمانی طبقے سے نکال دے اور جلا کر بھسم کر دے

(اتھروویڈ۔ کانڈ 12۔ سکت۔ 5۔ منتر 73)

8. جب برہمن کی گائے کا چھین لینا ایسا پاپ ہے جس سے جان مال اور اولاد کی بربادی ہے تو اگر کوئی شخص اس

گائے کو کاٹ کر کھا جائے تو کیا پاپ نہیں ہوگا؟ اسی لیے راجاؤں اور چھتریوں کو بہت ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا۔ کہ دیکھنا

ایسا غضب نہ کرنا کہ کسی برہمن کی گائے کو کاٹ کر کھا جاؤ (اتھروویڈ کانڈ 5۔ سکت۔ 18)۔

اسی طرح برہمن پر ظلم کرنا اس کو لوٹنا کھسوٹنا یا اس کی ہتک کرنا بھی بہت بڑا پاپ ہے جس کا وبال اتھروویڈ میں

مفصل لکھا ہوا ہے (اتھروویڈ کانڈ 5۔ سکت 1)

10۔ اس وقت تک ویدوں کے حوالوں سے ہم نے یہ بتایا کہ چاروں ذاتیں آریوں کے ہندوستان میں آنے کے

بہت بعد آہستہ آہستہ پیدا ہوئی ہیں۔ اور دنیا کے شروع میں موجود نہیں تھیں۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بانی آریہ سماج کے خیالات بھی اس موقع پر بتائے جائیں تاکہ یہ مطلب اور بھی

کھل جائے۔

11. سوامی دیانند جی نے 1874ء میں پونا میں ویدک دھرم (یا یوں کہنا چاہیے کہ اپنے خیالات اور عقائد) کی

بابت پندرہ لیکچر دیے تھے جو اپدیش منجری کے نام سے ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں چھپ چکے ہیں۔ اس وقت

ان لیکچروں کا ہندی ایڈیشن میرے سامنے موجود ہے۔ چھٹے لیکچر میں دنیا کی پیدائش کا بیان کرتے ہوئے سوامی جی یوں

لکھتے ہیں۔

(تیری اپنشد کی عبارت لکھنے کے بعد) "آدی سرشی میں ایشور نے بہت سے منشیہ۔ پشو اور کپشی اُتپن کیے پرنتو

ان میں اب جیسا گیان کے کارن بھید نہ تھا اور ان سبھوں کو کیول اہار دھار متھن اتنا ہی کیول ودت تھا اور ان ویشوں میں

بھی سب پرانی ایک ہی سے اور ایک رس تھے۔ سب شریر سب حیووں کے لیے ہیں ارتھات ایک ہی حیو کے لیے نہیں ہیں یہ سب حیو جنتو پر میثو سے اپن ہوئے۔

"(چھاندو گویہ اُپ نشد کی ایک عبارت نقل کرنے کے بعد) اس آدمی سرشٹی میں سب منشیہ بال اوستھا میں تھے" نیزتوں سے اپنا کام کریں ارتھات روپ کو دیکھیں۔ شروتروں سے اپنا کام کریں ارتھات شد سنیں پاؤں سے اپنا کام کریں۔ ارتھات ادھر ادھر پھریں۔ بس اس سے اور ویش ویا پار آدمی سرشٹی میں نہیں تھا ایسی دیو سبھا۔ آدمی سرشٹی میں پانچ ورش چلتی رہی پھر پرماتما نے منشیوں کو وید گیان دیا" (بجرو وید کا ایک منتر لکھنے کے بعد)

"اب وید گیان سے پاپ پن کا گیان ہوا اور ویسا ویسا آچرن بھید ہوتا گیا۔ پھر پر تیش ہی ہے کہ پاپ پن کی دیو سبھا انوسار سچ ہی میں کاریہ اپن ہونے لگے۔ منشیہ پاپ کے کارن پشو جنم کو گئے اور پاپ چھوٹنے پر بھی منشیہ جنم میں آئے۔ آدمی سرشٹی میں پشوؤں کو ایک دفعہ منشیہ جنم پر اپت ہوا۔ پھر تو آچار بھید کے انوکول پاپ پن انوسار وے بھی جہانت کے چکر میں آچھنے" (اپدیش منجری چھنا یکچر صفحہ 62-63 ہندی ایڈیشن مطبوعہ انگلو اورینٹل پریس لکھنؤ 1911ء)

12۔ اس عبارت کا خلاصہ مطلب یہ ہے:-

"شروع دنیا میں جو انسان۔ حیوان۔ پرندے وغیرہ جاندار پیدا کیے گئے تھے۔ ان کو کھانے پینے اور نسل بڑھانے کے سو کسی بات کا علم نہ تھا اور اس بات میں سب جاندار یعنی انسان اور حیوان یکساں تھے اس وقت انسانوں کی حالت بچوں کی سی تھی دیکھنا۔ سننا۔ چلنا۔ پھر نابلس یہی ان کا کام تھا پانچ برس تک سب کی یہی حالت رہی اس کے بعد پرماتما نے وید کا گیان دیا تب کہیں نیکی بدی کی پہچان ہوئی

پھر برے کاموں (یعنی اعمال بد) کی وجہ سے انسان حیوانوں کے جنم میں گئے پھر حیوانی قابلوں میں سزا بگھٹنے کے بعد آدمی بن گئے شروع دنیا میں ایک دفعہ تو حیوانوں کو انسان کا جسم بھی مل گیا تھا اس کے بعد نیک و بد عمل کے موافق طرح طرح کے جنم کے چکر میں پھنس گئے"

13۔ اس قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شروع دنیا میں سب لوگ بے سمجھ بچوں بلکہ بے عقل جانوروں کے مانند تھے کسی کو نیکی بدی کی تمیز نہیں تھی۔ حرام حلال سے بے خبر تھے نہ کوئی شریعت تھی نہ دین۔ نہ قانون۔ نہ آئین۔ یہاں

سوامی جی نے اس بات کو مانا ہے۔ کہ اس زمانہ میں سب لوگ شورروں اور ملیچھوں سے بھی بدتر تھے۔ وید کا گیان بھی پر میثور نے پانچ سال کے بعد دیا۔ اور وہ بھی صرف چار آدمیوں کو جیسا کہ سوامی جی نے ستیار تھ پر کاش وغیرہ میں لکھا گویا اس وقت سب لوگ وحشی اور جانور تھے

اسی حالت میں ان کو برہمن چھتری وغیرہ کی پدوی (ڈگری) حاصل کرتے کرتے کیا کچھ مدت لگی ہوگی اس قول سے بھی یہی نتیجہ نکلا کہ ذاتیں دنیا کی پیدائش سے بہت مدت کے بعد نہیں اور چاروں وید (جن میں ذاتوں کے نام اور ان کا ذکر ہے) ذاتوں کی پیدائش سے بھی بہت عرصے کے بعد بنائے گئے۔

1875.14ء میں سوامی جی نے

اپنی کتاب ستیار تھ پر کاش کا پہلا ایڈیشن خود چھپوایا تھا جو آٹھ نوسال تک یعنی جب تک وہ زندہ رہے آریہ سماجی کا قانون اور دستور العمل رہا۔ اس کتاب کے نویں باب میں سوال و جواب کے ایک لمبے سلسلے میں انہوں نے اسی مطلب کو اس طرح لکھا ہے:-

آوی سرشٹی میں سب منش اپن ہوئے تھے۔ نہ کوئی راجہ، نہ کوئی پر جا، نہ مور کھ نہ پنڈت انیادی بھید نہیں تھے اس سے آوی سرشٹی میں دوش نہیں آتا آوی سرشٹی میں سب استری اور پرشوں کی یوداوستھا ایثور نے رچی تھی۔ پھر وے اس سے اچھا برا نہیں جانتے تھے جہاں جس کا نیتز تھا اس کو ٹنگ ٹنگ دیکھتے تھے پر نتویہ اچھی داہری (ہے) ایسے نہیں جانتے تھے کسی نے کچھ بتاوا پھول واگھاس سپرش کیا۔ اور جیجھ کے اوپر رکھا۔ تتھا دانتوں سے چبانے لگے اس میں سے کچھ بھیتر چلا گیا کچھ باہر گر پڑا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا بھی ایسا کرنے لگا پھر کرتے کرتے ویوہار بڑھتا چلا گیا۔

تتھا سنسکار بھی ہوتے چلے۔ ہوتے ہوتے میتھن اوک ویوہار بھی ہونے لگی سو پانچ برس تک اس میں کسی کو پاپ واپن نہیں لگتا تھا ویسے ہی آج کل بھی پانچ برس تک بالکوں کو پاپ پن نہیں لگتا ہے۔ پھر ویوہار کرتے کرتے اچھا برا بھی کچھ جاننے لگے پھر پر سپر اپدیش بھی کرنے لگے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے اور پر میثور نے بھی اکت پرشوں کے دو اراوید و دیا کا پر کاش کیا وے وید دو ارا منشیوں کو اپدیش بھی کرنے لگے کسی نے ان کے اپدیش کو سنا اور کسی نے نہ سنسن کے بھی کسی نے وچارا اور کسی نے نہ وچارا پر نتو بہت منشیہ کچھ کچھ اچھا برا جاننے لگے اپنے اپنے استھان میں سب شریراچھے

ہیں کوئی پدارتھ پر میثور نے برائیں رچا۔ پر نتوان کے پر سپر ملنے سے کہیں گن لگ جاتا ہے کہیں دوش ہوتا ہے۔ سو جس سے آوی سرشتی بھی تھی اس میں منشیوں اور پشو آوکوں میں کچھ ویش نہیں تھا ویش تو پیچھے سے بھیا ہے "xxx" جیسا جو کرم کرے ویسا ہی جنم واسکھ وادکھ کو پراپت ہوے اور ایک ایک بار بناسنکار کے بھی منشیہ کا شریر ملے گا۔ کیوں کہ سب شریروں میں منشیہ کا شریر اتم ہے اور منشیہ ہی کے شریر میں پاپ واپن لگتا ہے۔ انہیں شریروں میں نہیں اور جو یہ منشیہ کا شریر ہے سب جیوؤں کے لیے ہے کیوں کہ سب کو پراپت ہوتا ہے۔"

(ستیار تھہ پر کاش طبع اول 1875ء کانواں سملاس۔ اردو انڈیشن صفحہ 305-307۔ مطبوعہ لاہور۔ 1912ء)

15. جن باتوں کو سوامی دیانند اپدیش منجری میں لکھ چکے تھے ان ہی باتوں کو انہوں نے ستیار تھہ پر کاش (طبع اول) میں دہرایا ہے اب ہم نمبر اور انکے خیالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے ستیار تھہ پر کاش کی عبارت پر بھی وہی نمبر ڈال دے گئے ہیں۔

1. شروع دنیا میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے اگر وہ بالکل جاہل تھے اور کوئی گیان یا علم ان کو نہیں دیا گیا تھا تو اشرف المخلوقات کو بے علم اور بے دین رکھنے میں کیا مصلحت تھی؟

2. اگر اس وقت کوئی راجہ نہ تھا اور نہ رعیت تو ظاہر ہے کہ برہمن چھتری وغیرہ تو میں بھی نہیں تھیں تو چاروں وید جن میں چاروں ذاتوں اور راجہ اور

رعیت وغیرہ کا بیان بار بار آتا ہے انادی یعنی قدیم کیوں کر ہو سکتے ہیں؟

3. اگر اس زمانے کے آدمیوں میں آدمیت کی کوئی بات نہیں تھی اور سب کے سب وحشی جانوروں کے مانند تھے تو کیا بھمان وید یعنی چار

(حاشیہ:- سناٹن دھرم ہی ہندوؤں کا یہ عقیدہ چلا آتا ہے کہ چاروں ویدوں کا الہام شروع میں برہما کو ہی ہوا تھا مگر بانی آریہ سماج نے ایک نئے خیال کی بنیاد ڈالی ہے وہ یہ کہ شروع میں چار رشی (جن کے نام آگنی۔ دایو وغیرہ تھے) پیدا ہوئے تھے اور ہر ایک کو ایک وید دیا گیا تھا شی اندر من صاحب مراد آبادی نے اس مضمون پر ایک رسالہ "وید اور پرکاش لکھا ہے جس میں ہندو شاستروں سے سناٹن دھرمی عقیدے کو ثابت کیا ہے۔)

رشی جنکی بابت کہا جاتا ہے۔ کہ ان کو ایک ایک وید کا الہام کیا گیا تھا۔ وہ بھی جاہل اور وحشی پیدا ہوئے تھے اور الہام کے بعد عالم اور گیانی بن گئے تھے؟

4. سوامی جی فرماتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا میں ایسے وحشی آدمیوں کو جو جانوروں کے مانند ہوں پیدا کرنے سے کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا نقص پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ پر میثور نے اشرف المخلوقات انسان کو بے عقل اور بے دین بنا کر چھوڑ دیا اور ایک مدت اس کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا مگر قرآن مجید ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کا پہلا انسان نبی بھی تھا۔ اور خدا نے دنیا کو ایک منٹ کے لیے بھی بغیر ہادی اور رہبر کے نہیں چھوڑا

5. اگر اول اول سب مرد عورت جوان جوان پیدا ہوئے تھے اور اچھا برا کچھ نہیں جانتے تھے اور ایشور نے ان کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی تو کیا جوانوں کو قانون شریعت اور قانون اخلاق کی پابندی سے آزاد کر دینا خداوند کریم کی شان کے خلاف نہیں ہے؟

6. اگر ابتدائی دنیا میں سب چیزوں کا علم لوگوں کو اپنے ہی تجربہ سے حاصل ہوا تھا اور الہامی تعلیم اس وقت تک نہیں دی گئی تھی تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ زہریلی چیزیں کھا کر مر نہیں گئے؟

اور اگر اس وقت سب لوگ ایسے ہی بے عقل و بے تمیز تھے کہ جانوروں کی طرح جس چیز کو دیکھا اسی پر منہ ڈال دیا۔ گھاس پات وغیرہ کو دانتوں سے چبانے لگے

اس میں سے کچھ بھیتر چلا گیا اور کچھ باہر گر پڑا اس کو دیکھ کر دوسرا بھی ایسے ہیں کرنے لگا وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے سب سے پہلے استاد حیوانات ہیں۔ یہ سوامی جی کا خیال ہے جس کو انہوں نے اپنے نزدیک وید مقدس سے نکال کر لکھا ہے مگر قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ ہمارا معلم خداوند عالم ہے جس نے اول اول پیغمبروں کو علم عنایت فرمایا پھر پیغمبروں کے ذریعے سے سب لوگوں کو تعلیم دی

7. سوامی جی فرماتے ہیں کہ پانچ برس تک سب لوگوں کی حالت بچوں کی سی تھی اور اس زمانے میں جو کچھ اچھے یا برے کام انہوں نے کیے نہ ان پر کوئی جزا و سزا تھی۔ نہ ثواب نہ عذاب۔ ہم تو اب تک یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ صرف چھوٹے بچوں اور پاگلوں سے باز پرس نہیں ہوتی اور انکو مقدور سمجھ کر ان کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں مگر آج سوامی جی کی زبانی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ پر میثور نے جوان جوان مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے پوری آزادی دے دی تھی۔ اور جوانوں کو طفل۔ نابالغ یا بے تمیز بچہ سمجھ کر آزاد چھوڑ دیا تھا۔

8. یہاں سوامی جی نے کئی باتیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ بہت مدت کے تجربہ کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے اچھے برے کاموں کو سمجھا اور پھر ایک دوسرے کو سمجھانے لگے دوسرے یہ کہ پریشور نے بھی بعد میں رشیوں کو وید کا علم دیا اور انہوں نے بھی لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اگر سچ مچ مدت کے تجربہ کے بعد لوگوں کو چھی بری باتوں کا علم آپ سے آپ حاصل ہو چکا تھا تو ویدوں کے الہام سے کیا فائدہ ہوا؟ جب ضرورت تھی اور سخت ضرورت تھی یعنی شروع دنیا میں اس وقت تو پریشور نے سب لوگوں کو آزاد کر کے چھوڑ دیا اور جب ہزاروں لاکھوں غلطیوں اور بے اعتدالیوں کے بعد ٹھوکریں کھا کھا کر ان کو عقل آئی اس وقت (مفت کرم داشتن) ویدوں کا علم عنایت فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟

9. سوامی جی کا یہ قول ٹھیک اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر سب جسم اچھے ہیں اور پریشور نے کوئی چیز بری نہیں بنائی جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر چیز کو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ بنایا ہے مگر اس قول سے آواگون کا مسئلہ باطل ہو جاتا ہے کیونکہ آواگون تو یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب (معاذ اللہ) روحوں کے کرم کا پھل ہے خدا کا فضل و کرم نہیں ہے اور خدا نے اپنے ارادے اور حکمت سے کسی چیز کو نہیں بنایا۔ مثلاً گائے بھینس یا آلو گو بھی کی پیدائش میں پریشور کی حکمت یا ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے اور اس نے اپنی رحمت سے ان چیزوں کو انسان وغیرہ کے فائدہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ گنہگار روحوں کو گناہوں کا تقاضہ یہی تھا کہ گائے بھینس آلو گو بھی وغیرہ تمام چیزیں اسی صورت سے بنائی جائیں اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر انسانی روحوں نیک بن جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں تو دنیا برباد ہو جائے اور بھوکی مر جائے اور جس قدر زیادہ گناہوں کی ترقی ہوگی اسی قدر زیادہ کھانے پینے برتنے کا سامان پیدا ہو؟

(حاشیہ:- یہ مضمون میرے حصار کے لیکچرہ طائ۔۔۔ تیناچ میں مفصل بیان ہوا ہے جو کتاب تنخیر حصار میں چھپ چکا ہے)

10. اگر یہ بات صحیح ہے کہ جو جیسا کرم کرتا ہے اس کو ویسا ہی جنم ملتا ہے جس کی لمبی چوڑی فہرست منوسمرتی (ادھیائے 12 میں دی گئی ہے) تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی سرشٹی (یعنی پیدائش عالم کے دور) میں روحوں کے عمل اس قابل نہ ہوئے کہ وہ کسی عورت یا گائے یا بھینس یا گھوڑے یا غلے یا ترکاری وغیرہ کے قالب میں ڈالی جائیں تو اس وقت دنیا کی پیدائش اور اس کے باقی رہنے کی کیا صورت ہوگی؟

11. اگر یہ قول درست ہے کہ ایک ایک بار بغیر عمل کے بھی روحوں کو انسانی جسم ملے گا تو سوال یہ ہے کہ دوبارہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو کام پر میشر نے ایک دفعہ کیا ہے اسی کام کو دوسری دفعہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے جنم سے کرم اور کرم سے جنم یعنی آواگون کے چکر کو ماننے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ماننے سے بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں

(حاشیہ:- دیکھو ابطال التناخ مصنفہ جناب مولوی محمد ہارون صاحب مرحوم جو مدرسہ الاولیاء عظیمین سے مل سکتا ہے۔ اور راقم کی کتاب تسخیر حصار ۱۲ منہ۔)

12. اگر انسان کا جنم سب روحوں کے لیے ہے اور سب کو ملتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پانی کی ایک نہایت ہی ننھی سی بوند میں جو بیشمار جیو پائے جاتے ہیں (جیسا کہ خرد بین کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے) ان جیوؤں کو انسانی قالب کیوں کر ملے گا اور انکی کمتی کے لیے کونسی صورت پیدا کی جائے گی کیا کوئی ایسی سرشتی تجویز کی جاسکتی ہے جس میں جانوروں کے پینے کے لیے پانی نہ ہو یا پانی تو موجود ہو مگر اس میں جیو موجود نہ ہوں؟

16. اگر کسی صاحب کو یہ خیال ہو (جیسا کہ بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے) کہ ستیارتھ پرکاش (طبع اول) منسوخ ہے۔ غلط ہے۔ غیر مستند ہے۔ سوامی دیانند کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے پنڈتوں کی لکھی ہوئی ہے۔ اور سوامی جی کی زندگی ہی میں لوگوں نے اس میں گڑبڑ ڈال دی تھی اور سوامی جی کو پہلے ایڈیشن کو رد کر چکے ہیں "تو مہربانی کر کے میرا رسالہ" وید مت اور قربانی کا دوسرا حصہ ایک نظر دیکھ جائیں۔ پھر ان شاء اللہ کبھی بھول کر بھی ان کو یہ دہم نہ ہوگا۔

17. 1884ء میں سوامی جی کے دیہانت (انتقال) کے بعد ستیارتھ پرکاش کا دوسرا ایڈیشن نکالا گیا جس کی عبارت اور مطلب میں بہت کچھ اول بدل اور کانٹ چھانٹ کی گئی مگر اب بھی اس کے آٹھویں باب میں اس مطلب کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے دیکھیے۔

(سوال) انسانوں کی ابتدائی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟

(جواب) تری و شٹپ میں جس کو تبت کہتے ہیں

(سوال) شروع دنیا میں ایک ذات یا بہت؟

(جواب) ایک انسان کی ذات تھی بعد ازاں شریوں کا نام آریہ۔ عالم۔ دیو اور ویدوں کا نام دسیو یعنی ڈاکو جاہل ہوئے تھے۔ آریہ اور دسیو دو نام ہو گئے آریوں میں مذکورہ بالا طور سے۔ برہمن۔ کشتری۔ ویشیہ۔ اور شودر چار تقسیم ہوئیں۔ دُوج عالموں کا نام آریہ اور جاہلوں کا نام شودر اور اناریہ یعنی اناڑی ہوا (سوال) پھر وے یہاں کیسے آئے؟ (جواب) آریہ اور دسیوؤں میں یعنی عالموں (دیو) اور اور جاہلوں (اُسر) کے درمیان ہمیشہ لڑائی بکھیڑا ہوتا رہا۔ جب بہت فساد ہونے لگا تب آریہ لوگ تمام کرۂ زمین میں اس قطعہ کو سب سے عمدہ جان کر یہاں آ بسے اسی وجہ سے اس ملک کا نام آریہ ورت ہوا۔

(ستیا رتھ پرکاش کا مستند اردو ترجمہ۔ آٹھواں سہ ماہی (باب) صفحہ 295-296 مطبوعہ لاہور 1899ء)

18. اس عبارت میں دو باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں ایک یہ کہ انسانوں کی ابتدائی پیدائش تبت میں ہوئی جسکو سنسکرت میں تری وشٹپ کہتے ہیں دوسرے یہ کہ شودر بھی آریہ ہی ہیں اور جاہل ہونے کی وجہ سے انکو "شودر" اور "اناریہ" (اناڑی) کہنے لگے مگر ہندوؤں کی تاریخ یا دھرم کی کتاب سے اس بات کا پتہ نہیں لگتا کہ انسانوں کی پیدائش اول اول تبت میں ہوئی اور یہ بات بھی آج تک کہیں دیکھی نہ سنی کہ سنسکرت میں تبت۔۔۔ کو "تری وشٹپ" کہتے ہیں ہندو شاستروں میں اس بات کا کوئی ذکر نظر نہیں آتا اور وید بھی اس بیان پر کوئی روشنی نہیں ڈالتے۔ اسی وجہ سے تبت میں انسانوں کی ابتدائی پیدائش کا ماننا اہل یورپ کی تائید ہے اور تبت کو "تری وشٹپ" بنا دینا سوامی جی کا ذاتی خیال معلوم ہوتا ہے رہی دوسری بات یعنی شودروں کا آریہ ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو وہی دسیو ہیں جن سے آریہ سیکڑوں برس تک لڑتے رہے اور جن کو انہوں نے مغلوب کیا اور آخر غلام بنا کر چھوڑا۔ (دیکھو پیکر نمبر 3)

جاہل آریہ یا اناریوں یا اناڑیوں کو شودر کہنا بھی سوامی جی کا خیال ہی خیال ہے۔ کسی مؤرخ نے ایسا نہیں لکھا۔ آج لاکھوں جاہل آریہ سماجوں کے ممبر ہیں۔ جو برہمن چھتری یا ویش کہلاتے ہیں اور آریہ سماجیں اپنے سوامی جی کے خیال کے موافق ایسے آریوں یا اناریوں یا اناڑیوں کو شودر کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

19. سوامی جی کی ان تینوں عبارتوں سے یہ چار باتیں نکلتی ہیں:-

1. شروع دنیا میں کوئی ذات نہیں تھی۔

2. چاروں ذاتیں بہت مدت کے بعد پیدا ہوئیں۔

3. ویدوں کا بھی اس زمانہ میں کہیں پتہ نہیں تھا۔

4. چونکہ چاروں ویدوں میں چاروں ذاتوں کا بیان موجود ہے اس لیے جن منٹروں میں ذاتوں کا بیان نہیں (اتہاس) پایا جاتا ہے وہ منتر ذاتوں کی پیدائش کے بعد بنے ہیں اور شروع دنیا میں الہام کے طور پر نہیں دے گئے تھے۔

خلاصہ

(1) برہمن پر میثور کے منہ سے۔ چھتری اس کے بازوؤں سے ویشیہ اس کی رانوں سے اور شودر اس کے پاؤں سے پیدا ہوئے اور چاروں ویدوں میں یہی بات بتائی گئی ہے

(2) برہمنوں کی ذات سب سے اونچی ہے ان کو گائے کا دان ضرور دینا چاہیے جو شخص ان کی گائے کو چھین لے یا کاٹ کر کھا جائے یا ان پر کسی طرح کی سختی کرے اسکی جڑ بنیاد ماری جاتی ہے۔ گنی۔ والیو۔ سور یہ وغیرہ دیوتا اس کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔

(3) شروع دنیا میں چاروں ذاتیں نہیں تھیں بعد میں پیدا ہوئیں اور وید اس کے بعد بھی بنائے گئے یا رشیوں کو دکھائے گئے۔

پانچواں لیکچر تمام شد

چھٹا لیکچر: گیتا اور چاروں ذاتیں

1. شری کرشن جی مہاراج ہندوؤں میں بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں ان کا درجہ بڑے بڑے رشیوں سے بھی بڑھا ہوا ہے کیوں کہ وہ پر میثور کے اوتار مانے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے پر میثور اس دنیا میں کرشن جی کی صورت میں آیا تھا۔ یا یوں سمجھیے کہ کرشن جی ظاہر میں انسان مگر حقیقت میں خدا تھے۔ یہ سنا تن دھرمی پنڈتوں اور ہندوؤں کا عام خیال ہے مگر آریہ سماجی (یا دیانندی آریہ) اوتاروں کو نہیں مانتے۔ اس لیے وہ کرشن جی کو اوتار تو نہیں کہہ سکتے ہاں انکوشی۔ مہرشی۔ گیانی یوگی ضرور مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کل ہندو (سنا تن دھرمی ہوں یا آریہ سماجی) کرشن جی کی بزرگی اور پاکی اور ان کے علم اور کمال کو آج تک مانتے چلے آتے ہیں۔

2. کرشن جی کا ایک مشہور اپدیش یعنی لیکچر یا وعظ مہابھارت کی چھٹی جلد میں درج ہے اس جلد کا نام بھیشم پر ب ہے یہ لیکچر مہابھارت کی لڑائی کے موقع پر دیا گیا تھا جس کو "بھگود گیتا" یا کرشن گیتا "یا صرف گیتا بھی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ اپدیش کرشن اوتار کی زبان سے نکلا ہے اس لیے الہامی کلام مانا جاتا ہے اور اس کا درجہ ویدوں سے کچھ کم نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کا عام خیال تو یہ ہے کہ کرشن جی نے اس چھوٹے سے رسالہ میں ویدوں کا مطلب نہایت آسان اور سیدھے سادھے لفظوں میں درج کر دیا ہے گویا چاروں ویدوں کا عطر نکال کر رکھ دیا ہے اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔

3. آج کروڑوں ہندو کرشن جی مہاراج کو پر ماتما کا اوتار مانتے ہیں

آریہ سماجی کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا من گھڑت خیال ہے (حاشیہ نگریات نہیں ہے یہ تو کرشن مہاراج کی تعلیم ہے) اور انہوں نے خود ہی اپنی پیارے چیلے ارجن کو بتایا تھا کہ میں اوتار ہوں دیکھیے مہاراج ارجن کو کیا اپدیش دیتے ہیں۔

"یہ قدیم یوگ یعنی باطنی یاروحانی علم میں نے ہی دوست کو سکھایا تھا دوست نے منو کو سکھایا اور منو نے اکشوا کو

بتایا" (گیتا ادھیائے 4-شلوک 1)

(2) یہ علم ایک سے دوسرے کو پہنچتا رہا۔ اور اس طرح راج رشیوں (بڑے عالموں) نے اسکو پڑھا آخر ایک

زمانہ ایسا آیا کہ یہ یوگ (کا علم) گم ہو گیا (گیتا ادھیائے 4-شلوک 2)

(3) یہ وہی یوگ ہے جو آج میں نے تجھ کو بتایا ہے کیونکہ میرا خادم (چپلا) اور میرا دوست ہے یہ علم اعلیٰ درجہ کا

بھید ہے" (گیتا ادھیائے 4-شلوک-3)

(4) کرشن جی کا مطلب یہ ہے کہ جب میں شروع دنیا میں اوتار بن کر آیا تھا تو میں نے یوگ کا علم (جو چاروں ویدوں کی جان ہے) سب سے پہلے دوسوت کو سکھایا اس نے منو کو اور منو نے اکشوا کو بتایا اس کے بعد یہ علم سینہ بہ سینہ دوسرے رشیوں کو پہنچتا رہا آخر کار جب یہ علم گم ہو گیا اور دنیا میں کوئی اس کا جاننے والا نہ رہا تو کرشن جی کو ضرورت ہوئی کہ دنیا کی ہدایت کے لیے اوتار بن کر جنم لیں اور ویدوں کے گم شدہ خزانہ کو دنیا پر ظاہر کریں چنانچہ انہوں نے مدتوں کے بعد پھر یہ جنم لیا اور مہابھارت کی لڑائی کے موقع پر ارجن کو سب سے پہلے زیادہ لائق اور مستحق سمجھ کر یہ علم سکھایا یہ تو کرشن کا ارشاد ہے اور یہی ہندوؤں کا اعتقاد ہے، مگر سوامی دیانند کا خیال کچھ اور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع دنیا میں پر میثور نے اگنی، وایو، آدتیہ، انگرہ ان چار رشیوں کو پیدا کر کے ہر ایک کو ایک ایک وید عنایت کیا تھا مگر ہندوؤں کی کسی تاریخ یا مذہبی کتاب سے ہم کو اتنا بھی پتہ نہیں لگا کہ ان ناموں کے انسان شروع دنیا میں ہوئے ہوں یا کسی زمانہ میں موجود رہے ہوں ان کو پر میثور کی طرف سے ویدوں کا بطور الہام دیا جانا تو الگ رہا۔ خیر اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ فرضی انسان شروع دنیا میں موجود تھے اور پر میثور نے اسی وقت ایک ایک ویدوں کو عنایت کیا تھا تو بھی سوامی جی کے خیال کے موافق یہ لوگ ویدوں کی زبان بالکل نہیں جانتے تھے اور پر میثور نے صرف ویدوں کے الفاظ ہی ان کو سکھادیے تھے متروں کے معنی مطلب ان کی باریکیاں ان کے نکتے اس کے اشارے تو کہیں لاکھوں کروڑوں برسوں میں آہستہ آہستہ ہزاروں رشیوں کے دلوں میں الہام کے طور پر ڈالے گئے تھے

(حاشیہ:- میں نے اس مضمون کو اپنے رسالہ "شنہ شیب کی کہانی" میں مفصل لکھ دیا ہے جس میں سوامی جی کے خیالات سے بھی بحث کی گئی ہے۔ یہ رسالہ مدرسہ الودعظین لکھنؤ سے مل سکتا ہے جسکی قیمت صرف ۳۰ آٹھ ۱۲ منہ)

دیکھو ستیا رتھ پرکاش کا مستند اردو ترجمہ۔ ساتواں سمسلا۔ دفعہ 75-صفحہ 268 مطبوعہ لاہور 1899ء)

اب ہم نے دیکھ لیا کہ کرشن جی کے شاگردوں یعنی دوسوت۔ منو۔ اکشوا کو۔ ارجن وغیرہ کا گیانی اور یوگی یعنی ویدوں کا پورا عالم ہونا تو کرشن جی کے قول سے ظاہر ہے مگر سوامی دیانند جی کے ملہمان وید یعنی اگنی وایو وغیرہ خود سوامی جی کے خیال کے موافق ویدوں کے مطلب اور ان کی باریکیوں سے بالکل بے خبر تھے جب کرشن جی کے چیلے سوامی

جی کے فرضی ملہمان وید سے بڑھ کر عالم و فاضل تھے تو کرشن جی کے علم اور گیان کا کیا ٹھکانہ ہے جن کو کروڑوں ہندو خدا یا خدا کا اوتار مانتے ہیں۔

5. آگے چل کر کرشن جی مہاراج اپنے اوتار بن کر دنیا میں آنے اور بار بار جنم لینے کی ضرورت بتاتے ہیں اور ارجن سے یوں فرماتے ہیں۔

"جب کبھی دنیا میں دھرم کا زوال یا نقصان اور ادھرم یعنی بیدینی کی ترقی ہوتی ہے اس وقت جنم لے کر آتا ہوں میں اسی طرح بھلے آدمیوں کی حفاظت اور بد آدمیوں کی بربادی اور دھرم کو نیے سرے سے قائم کرنے کے لیے ہر ایک زمانے میں پیدا ہوتا ہوں (گیتا ادھیاء 4 شکوک 7)

فیضی جو اکبر بادشاہ کے دربار کا بڑا رکن اور سنسکرت زبان کا پورا عالم تھا اس نے کرشن گیتا کا ترجمہ فارسی نظم میں کیا ہے اور اس مطلب کو یوں ادا کیا ہے۔

چوں بنیاد دین سست گرد بے نمایم خود را بشکل کے
کہ حفظ ریاضت گزنیان کنیم
مراحت خلوت نشیناں کنیم
ہر یزیم خون ستم پیشگاں
جہاں را نمایم در الاماں
(گیتا ترجمہ فیضی صفحہ 17 مطبوعہ آریہ بکڈپو۔ لاہور)

ان شعروں کا ترجمہ یہ ہے "کہ جب دین کی بنیاد بہت کمزور ہو جاتی ہے تو ہم کسی کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ عبادت کرنے والوں کی حفاظت کریں اور گوشہ نشینوں کی رعایت کریں ظالموں کا خون بہائیں اور دنیا کو امن کا گھر بنائیں۔ پہلے کرشن جی نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں دنیا کے شروع میں جنم لے کر آیا تو میں نے ہی لوگوں کو یوگ دینا سکھائی اور اب فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں اور نیکیوں کی حفاظت اور بدوں کو غارت کرنے کے لیے برابر جنم لیتا رہتا ہوں۔

6. اسی گیتا کے گیارہویں ادھیائے میں کرشن جی کی خدائی کا عجیب کرشمہ نظر آتا ہے۔ ارجن عرض کرتا ہے کہ مہاراج! آپ ایشور ہیں مجھے اپنی ایشوری صورت کی درشن کر دیجیے۔ چنانچہ کرشن جی دنیا کی جاندار اور بے جان چیزیں انسان۔ حیوان۔ زمین۔ آسمان۔ وغیرہ کل مخلوقات اور تمام رشیوں اور دیوتاؤں کو اپنے جسم کے اندر دکھا دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں۔

"اے ارجن! میں نے اپنی صورت تجھ ہی کو دکھائی ہے اور تیرے سوا میری اس صورت کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا" اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کرشن جی خدا ہیں اور تمام عالم ان کا جسم ہے۔ ویدوں کے پرش سکت میں جو تعلیم دی گئی تھی کہ عالم کی ہر ایک چیز پرش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے وہ تو ایک دھندلا سا خاکہ تھا مگر کرشن جی نے آب و رنگ دے کر اور اس کے خط و خال کو نمایاں کر کے پوری تصویر بنادی اور اپنی یوگ و دنیا کے بل سے اس تصویر کو مجسم فوٹو بنا کر دکھایا گویا پریشور کا سا کارلین مجسم ہونا رجن کو انکھوں سے دکھا کر اپنا اوتار ہونا بھی ثابت کر دکھایا۔

اس سے معلوم ہوا کرشن گیتا۔ مقدس ویدوں کی تعلیم کا خلاصہ ہی نہیں بلکہ انکی عملی تفسیر بھی ہے اور پرانے ہندو اسی بات کو ماننے چلے آتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس سے کسی شخص کو جو وید وغیرہ شاستروں کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہو۔ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

7. پانچویں لیکچر میں ویدوں سے ذاتوں کی پیدائش کا حال بیان کیا گیا تھا اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ کہ کرشن جی نے اس مضمون کی بابت کیا کہا ہے گیتا کی اسی چوتھے ادھیائے میں جہاں مہاراج نے اپنے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہاں یہ بھی فرماتے ہیں۔

"چاروں ذاتوں کو ان کے گن اور کرم (صفات اور اعمال) کی مناسبت سے میں نے پیدا کیا ہے (اے ارجن) سمجھ لے کہ میں ہی انکا پیدا کرنے والا ہوں اگرچہ میں کرم (کام) نہیں کرتا اور میرے لیے فنا (موت یا زوال) نہیں ہے۔ (گیتا ادھیائے 4-شلوک 41)"

8. جب کرشن جی کو خدا مان لیا گیا تو چاروں ذاتوں کا پیدا کرنے والا اور ان کے نام اور جدا جدا کام مقرر کرنے والا بھی اسی بزرگ کو ماننا پڑے گا اس بارے میں بھی کرشن مہاراج کا قول موجود ہے آپ فرماتے ہیں۔

(1) برہمنوں - کشتریوں (چھتریوں) ویشیوں اور شودروں کے کام ان کے طبعی اوصاف (گنوں) کے بموجب

میں نے مقرر کیے ہیں " (گیتا۔ ادھیائے۔ 18۔ شلوک 41-)

(2) دھیماپن، طبیعت پر قابو رکھنا، تپسیا (مذہبی ریاضت) صفائی، صبر، رستی، ویدوں کا علم اور دینداری، برہمنوں

کے قدرتی فرائض ہیں (گیتا۔ ادھیائے۔ 18۔ شلوک 42-)

(3) بہادری، شان و شوکت، ہمت

لڑائی میں پیٹھ نہ دکھانا، دادودہش (دان دینا) امیرانہ چلن چھتری کے قدرتی فرائض ہیں۔

(گیتا۔ ادھیائے۔ 18۔ شلوک 43-)

(4) کھیتی باڑی، مویشی پالنا، سوداگری ویشیہ کے قدرتی فرائض ہیں شودر کا قدرتی فرض سیوا (خدمتگاری) ہے "

(گیتا۔ ادھیائے۔ 18۔ شلوک 44-)

(9) آگے چل کر اسی ادھیائے میں

کرشن جی یہ بھی ہدایت فرماتے ہیں کہ چاروں ذاتوں کو اپنے اپنے دھرم پر چلنا لازم ہے کوئی اپنے دھرم کو چھوڑ کر دوسرے کے دھرم کو کبھی اختیار نہ کرے اور اس مطلب کو یوں بیان فرماتے ہیں۔

(1) "جو شخص اپنی قسمت اور دھرم پر قناعت کرے اور دوسروں کے دھرم سے الگ رہے وہ کمال کو پہنچتا ہے

سنو (میں بتاؤں) کمال کیوں کر حاصل ہوتا ہے۔ (گیتا۔ ادھیائے۔ 18۔ شلوک 45)

2. اپنا کام چاہے ناقص اور ادھورا ہو دوسری ذات کے کام سے جس کو ہم اچھی طرح پورا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے جو

شخص قدرت کے مقرر کیے ہوئے کام کو انجام دیتا ہے وہ باپ کا بھائی (گنہگار) نہیں ہوتا۔" (گیتا۔ ادھیائے۔ 18۔ شلوک 47)

(3) کسی کو اپنا قدرتی کام چھوڑنا نہیں چاہیے خواہ وہ کام برا ہی ہو کیوں کہ ہر کام برائی سے گھرا ہوا ہے جیسے آگ

دھوئیں سے " (گیتا۔ ادھیائے۔ 18۔ شلوک 48)

10. "کرشن جی اپنے قول کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ میں خود بھی اپنے دھرم کی پابندی کرتا ہوں اگر ایسا نہ کیا

جائے تو دنیا کا انتظام بگڑ جائے چنانچہ مہاراج فرماتے ہیں۔

"اگر میں ہوشیاری سے اپنے فرائض کا خیال نہ رکھوں تو فوراً سب لوگ میری پیروی کریں گے (یعنی اپنا اپنا دھرم چھوڑ بیٹھیں گے۔ (گیتا۔ ادھیائے 3 شلوک۔ 23)

2. اگر میں اپنا کام نہ کروں تو یہ سب عالم برباد ہو جائیں گے اور ذاتوں میں گڑبڑ ڈالنے کا سبب میں ہو جاؤں گا" (گیتا۔ ادھیائے 18۔ شلوک 44)

11. ذاتوں کی بابت جو کچھ اوپر بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ (1) برہمن۔ چھتری۔ ویشیہ اور شودر ان چاروں ذاتوں کو کرشن جی مہاراج نے بنایا ہے کیونکہ وہ خود پر میثور ۱۱8 اسکے اوتار ہیں۔

(2) کرشن مہاراج نے ہر ایک ذات کے کام جدا جدا مقرر کر دیے ہیں۔

(3) ایک ذات کو دوسری ذات کا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔

(4) اپنے کام کو خواہ وہ کیسا ہی برا ہو چھوڑنا نہیں چاہیے اور دوسری ذات کا کام کیسا ہی اچھا ہو

اور ہم اس کو پورا کرنے کی پوری لیاقت بھی رکھتے ہوں پھر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے

(5) کرشن جی خود اپنی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ میں ذاتوں کے انتظام کی پابندی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ

ہے کہ اگرچہ میں پر میثور ہوں مگر اس وقت تو میں نے چھتریوں کے خاندان میں جنم لیا ہے اور اسی لیے چھتریوں کے

دھرم کے مطابق کوروؤں سے لڑنے اور ان کو نشٹ (برباد اور ستیاناس) کرنے کے لیے کیسا آمادہ اور تیار ہوں اگر میں

اپنے اس دھرم کو چھوڑ دوں تو سب لوگ اپنا اپنا دھرم چھوڑ بیٹھیں گے۔ برہمن ویدوں سے منہ موڑ لیں گے چھتری

تلوار سے ہاتھ کھینچ لیں گے ویشیہ بیچ بیوپار سے

اپنا قدم نکال لیں گے اور شودر تینوں ذاتوں کی خدمت چھوڑ بیٹھیں گے۔

(6). اگر سوسائٹی نے اس خدائی قانون کو توڑا اور اپنے دھرم سے منہ موڑا تو انتظام کی بنیاد ہل جائے گی تمدن کی

عمارت بیٹھ جائے گی اور دنیا میں ایک آفت برپا ہو جائے گی۔

12. ذاتوں کے اسی دھرم اور قانون کی پابندی کرانے کے لیے کرشن جی نے پانڈوؤں کو کوروؤں سے لڑوایا اور

جن کو جو اپنی نرم دلی اور رحم دلی (یا کرشن جی کے قول کے موافق اپنی کمزوری اور بزدلی) کی وجہ سے لڑائی سے منہ موڑنا

اور اپنے بزرگوں اور رشتے داروں اور استادوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانا نہیں چاہتا تھا اور ان کے قتل سے ہاتھ کھینچنا چاہتا تھا۔ میدان جنگ سے ٹھہرنے نہیں دیا اس لڑائی کا تو پورا قصہ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے مگر اس کا تھوڑا سا حال بیان کیا جاتا ہے۔

"جب پانڈوؤں اور کوروؤں کی فوجیں میدان جنگ میں صف باندھ کر آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں تو ارجن کا دل بھرا آیا اور اس نے کرشن جی سے کہا "کہ مہاراج! کورو جن سے آپ مجھے لڑواتے ہیں میرے رشتہ دار ہی تو ہیں کہ ان کو قتل اور برباد کرنے سے مجھے کیا خاک سکھ ملے گا میں تو ایسی فتح نہیں چاہتا مخالف فوج میں میرے گرو یعنی استاد بھی ہیں۔

باپ، بیٹے، دادا، نانا، مامو، سسر، پوتے، دو تے (نواسے) سالے، بہنوئی اور دوسرے رشتہ دار بھی ہیں۔ میں تو ان کو قتل نہیں کروں گا۔ چاہے وہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ اس دنیا کی حکومت کا تو ذکر ہی کیا اگر ترلوک (تینوں جہانوں) کی حکومت مل جائے تو بھی ایسے قریبی رشتے داروں کو قتل کر کے گنہگار نہیں ہوں گا (دیکھو گیتا پہلا ادھیائے)

13. اس باب میں ارجن اور شری کرشن جی کی بہت گفتگو ہوئی ہے جو گیتا کے دوسرے ادھیائے میں پوری لکھی ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے "جب کرشن جی نے دیکھا کہ ارجن کو رحم آگیا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے اور دل رنج و غم سے بھر گیا انہوں نے فرمایا اے ارجن! یہ کمزوری تجھ کو سورگ سے محروم کر کے ذلیل کرے گی۔ یہ بوداپن تیرے لیے مناسب نہیں اس دل کی کمزوری کو دور کر اور لڑائی کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ارجن جواب دیتا ہے مہاراج میں بھیشم اور درون آچار یہ جیسے بزرگوں پر کیوں کر تیر چلاؤں جو سب سے زیادہ ادب اور عزت کے لائق ہیں؟ مجھے بھیک مانگنا قبول مگر اپنے قابل ادب گروؤں اور استادوں کا قاتل بننا منظور نہیں کرشن جی میں آپ کا چیلہ ہوں آپ ہی فرمائیں کہ اس موقع پر میرا فرض کیا ہے؟۔ مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت میرے دھرم نے میری عقل کو چکر میں ڈال رکھا ہے" (دیکھو گیتا دسرا ادھیائے)

14. یہ سن کر کرشن جی مسکراے اور میدان جنگ میں دونوں فوجوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ارجن کو ایک لمبا چوڑا وعظ سنانے لگے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے عقل مند لوگ نہ مردوں کے لیے رنج و غم کرتے ہیں اور نہ زندوں

کے لیے جس طرح کوئی کپڑے اتار کر اپنے پہن لیتا ہے اسی طرح انسانوں کی روح اپنے پرانے جسموں کو چھوڑ کر نئے جسموں میں داخل ہوتی ہے۔ روح کو ہتھیار نہیں کاٹ سکتا۔ آگ جلا نہیں سکتی پانی خراب نہیں کر سکتا ہوا سکھا نہیں سکتی اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ بھسم نہیں ہو سکتی۔ بگڑ نہیں سکتی جس نے جنم لیا ہے وہ ضرور مرے گا اور جو مرتا ہے وہ ضرور جنم لے گا پس جو چیز اٹل ہے (یعنی پیدائش اور موت کا چکر) اس پر تجھ کو رنج و غم نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ روح کو عجیب سمجھتے ہیں اور کچھ تعجب سے اس کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں۔ مگر کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا چھتری کے لیے دھرم کی لڑائی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے خوش نصیب ہیں وہ چھتری جن کو ایسی دھرم کی لڑائی پیش آئے اور جو سورگ کا کھلا دروازہ ہے ار جن اگر تو چھتریوں کے دھرم کو پورا نہیں کرے گا اور میدان میں نہیں لڑے گا تو تیرا دھرم چھوٹ جائے گا۔

تیری عزت خاک میں مل جائے گی تو گنہگار ہو جاؤ گا ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائے گا اور ایک اونچی ذات والے (مرد شریف) کے لیے ذلت (کی زندگی) موت سے بدتر ہے فوجوں کے جرنیل کہیں گے تو ڈر کے مارے بھاگ گیا اگر تو لڑائی میں مارا گیا تجھ کو سورگ ملے گی اور اگر توجہیت گیا تو دنیا کی سلطنت ہاتھ آئے گی۔"

"اے کنتی کے بیٹے! (ارجن کی ماں کا نام کنتی ہے) اٹھ کھڑا ہو اور لڑائی کی ٹھان لے۔ دکھ سکھ، نفع نقصان، اور ہار جیت کو یکساں سمجھ کر لڑائی کی تیاری کر تو اس لڑائی سے گنہگار نہیں ہو گا۔" (دیکھو گیتا دوسرا ادھیائے)

15. اس عجیب و غریب و عظمیٰ فصاحت اور خوبی کا پورا لطف تو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اصل زبان یعنی سنسکرت میں اس کا مطالعہ کیا جائے مگر اس کا مختصر سا خلاصہ جو اردو میں پیش کیا گیا ہے اس سے بھی اس زور اور جوش کا پتہ چلتا ہے جو اس میں کوت کوٹ کر بھرا گیا ہے بہر حال پراثر و عظمیٰ میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

(۱) جس دلیل سے کرشن جی مہاراج نے ارجن کو لڑائی کے لیے ابھار کر کوروؤں کی بربادی اور قتل اور خونریزی پر آمادہ کیا تھا وہ دلیل کسی مذہبی یا ملکی عدالت میں کام نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی خونی کسی جج کے سامنے صفائی پیش کرتے وقت۔۔۔ یوں کہے کہ جج صاحب! میں نے ہزاروں خون کیے مگر کوئی قصور اور گناہ نہیں کیا۔ میں نے تو مقتولوں پر الٹا احسان کیا کہ انکے پرانے کپڑے اتار کر انکو نئے کپڑے پہنائے "تو جج اس کے عذر کو کبھی نہیں سنے گا بلکہ اس کی دلیل کو

الٹ کر رکھ سکتا ہے کہ بہت اچھا آج تک تم نے دوسروں کے پرانے کپڑے اتار کر ان کو نیے کپڑے پہناے۔ آج میں وہی سلوک تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور تمہارا پرانا لباس اتار کر نیا لباس پہناتا ہوں۔ (2) روح کی بابت مہاراج کا یہ فرمانا کہ کوئی اس کی حقیقت نہیں جانتا ٹھیک ہے مگر ایک روح کا کیا ذکر ہے دنیا کے تمام عالم برابر یہی کہتے چلے آتے ہیں کہ دنیا کی ادنیٰ سی ادنیٰ چیز کی اصل حقیقت کو بھی آج تک انسان نے نہیں سمجھا۔ وہ تو صرف اسی قدر سمجھ سکتا ہے جس قدر خداوند تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔

(3) یہ جو کرشن جی نے فرمایا ہے کہ روح کو ہتھیار نہیں کاٹ سکتا۔ آگ جلا نہیں سکتی۔ پانی خراب نہیں کر سکتا وغیرہ یہ روح کی چند صفیتیں ہیں روح کی تعریف نہیں ہے کیونکہ یہ صفیتیں خلا انیتھر۔ تکلی وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہیں اور ہتھیار آگ پانی وغیرہ ان چیزوں پر بھی کوئی اثر نہیں کر سکتی۔

16۔ آخر ارجن کو کرشن اوتار کے حکم سے انکار بن نہ آیا اور اس کو مجبوراً ان کے حکم کے آگے سر جھکانا پڑا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرو کشمیر یعنی تھامسر کے میدان میں پانڈوؤں اور کوروؤں کی ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ خون کے دریا بہہ گئے اور فریقین کا بہت بڑا نقصان ہوا پانڈو جیتے اور کورو ہارے ہندوؤں کا خیال یہ ہے کہ ایسی لڑائی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں دس کھرب چھیاسٹھ کروڑ تین ہزار آدمی قتل ہوئے اور صرف بیس ہزار ایک سو پینسٹھ آدمی بچے تھے اس کا حساب پھیلا یا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دس کروڑ آدمی پیچھے دو آدمی لڑائی سے زندہ واپس آئے! یہ گنتی ارجن کے بڑے بھائی یو دھیشٹر نے بتائی تھی جو خود بھی جنگ میں شامل تھا

(دیکھو مہابھارت کی گیارہویں جلد جس کا نام ستری پر ہے)

17۔ جنگ مہابھارت ایک ملکی لڑائی تھی کیوں کہ پانڈوؤں اور کوروؤں میں ہستناپور کی سلطنت کی بابت جھگڑا تھا۔ کرشن جی کے نزدیک یہ لڑائی نہایت ضروری تھی اگرچہ دین اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اب ان لڑائیوں پر ایک نظر ڈالیے جو پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانے میں اس وقت پیش آئی تھیں جبکہ مسلمانوں کو صرف اس لیے ستایا جاتا تھا کہ انہوں نے دین اسلام کیوں اختیار کیا آخر تیرہ 13 سال تک طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانے

کے بعد تلوار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانی پڑی تاکہ اسلام کی حفاظت کی جائے ضعیف مردوں، کمزور عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کو ظالموں کے ظلم سے بچایا جائے فتنہ و فساد کو دور کر کے ملک، میں امن قائم کیا جائے (حاشیہ:- اس مسئلہ پر کتاب تحقیق الجہاد میں مفصل بحث کی گئی ہے، وہ کل غلط فہمیوں کو دور کر کے حقیقت جہاد کو واضح کر دیا ہے)

ان لڑائیوں کو مہابھارت کی لڑائی سے کوئی نسبت نہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

خلاصہ

اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہے:-

- (1) کرشن جی بقول خود اتار اور چاروں ذاتوں کے خالق ہیں
- (2) ہر ایک ذات کو اپنا کام کرنا چاہیے دوسری ذات کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے۔
- (3) چھتریوں کا دھرم یہی ہے کہ دشمنوں سے لڑیں اور لڑائی میں پیٹھ نہ دکھائیں اسی سے ان کو سورگ ملتی ہے
- (4) عقل مند کسی کی موت رنج اور افسوس نہیں کیا کرتے وہ تو کہیں نہ کہیں ضرور جنم لے گا یعنی پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لے گا۔ پھر یہ رنج اور افسوس کیسا؟
- (5) روح کی حقیقت کوئی نہیں جانتا
- (6) مہابھارت کی لڑائی جو کرشن جی کے حکم سے ہوئی تھی اس میں دس کھرب سے زیادہ آدمی قتل ہوئے۔

چھٹا لیکچر تمام شد

ساتواں لیکچر: براہمن گرنٹھ اور چاروں ذاتیں

1. ویڈیوں کی سب سے پرانی تفسیریں جو آج کل پائی جاتی ہیں ان کو "براہمن گرنٹھ" اور صرف "براہمن" بھی کہتے ہیں ان تفسیروں میں ہر ایک منتر کی تشریح تو نہیں کی گئی مگر خاص خاص مشکلوں کا مطلب کھول دیا ہے اور اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ کون کون سے یگیہ کس کس وقت میں اور کس کس طریقے سے پورے کیے جائیں ہر قسم کے یگیہ کی بابت بہت مفصل ہدایتیں لکھی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ یگیہ کرتے وقت کون کون سے منتر کس کس موقع پر پڑھے جاتے ہیں اور جن منٹروں میں کہانیوں کے اشارے پائے جاتے ہیں۔ ان کی تشریح کرتے وقت ان کہانیوں کو بھی درج کر دیا ہے۔ دیوتاؤں۔ راجاؤں۔ رشیوں وغیرہ کے بہت سے قصے بھی لکھ دیے ہیں جن سے ویڈیوں کا مطلب سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

2. یوں تو ایک ایک وید کے کئی کئی براہمن ہیں اور براہمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر یہ چار براہمن بہت مشہور ہیں اور سب سے زیادہ قدیم اور معتبر مانے جاتے ہیں۔

(1) ایتزیہ براہمن یہ رگ وید کی تفسیر ہے۔

(2) شت پتھ براہمن یہ یجر و وید کی تفسیر ہے

(3) ٹانڈیڈ براہمن (یا مہا براہمن) یہ سام وید کی تفسیر ہے

(4) گوپتھ براہمن یہ اتھرو وید کی تفسیر ہے۔ پرانے ہندو یعنی ساتن دھرمی تو ان تفسیروں کو بھی ویڈیوں کی طرح شرقتی یعنی الہامی کلام مانتے چلے آتے ہیں مگر بانی آریہ سماج کا خیال کسی قدر مختلف ہے وہ ان کتابوں کو ویڈیوں کی سب سے پرانی اور معتبر تفسیریں تو مانتے ہیں مگر ان کو پرانے رشیوں کی بنائی ہوئی بتاتے ہیں اور الفاظ کو تو نہیں مگر ان کے مضمون کو الہامی مان چکے ہیں جیسا کہ میں نے اپنا رسالہ "شنہ شیب" کی کہانی میں دکھایا ہے۔

3. ویڈیوں نے ذاتوں کی پیدائش کا حال ایسے صاف اور کھلے کھلے لفظوں میں بیان کر دیا کہ براہمن گرنٹھوں نے اسکی تشریح کی ضرورت نہیں سمجھی۔ پھر بھی ان کتابوں میں ذاتوں کا بیان جگہ جگہ آتا ہے۔ نمونہ کے طور پر "ایتزیہ

براہمن "اور" شت پتہ براہمن " کے چند مقاموں کا پتہ دیتا ہوں اور اس خیال سے کہ یہ لیکچر لمبانہ ہو جائے ان کتابوں کی لمبی چوڑی عبارتیں درج نہیں کروں گا بلکہ انکا خلاصہ ترجمہ پیش کروں گا۔

ایتزیہ براہمن کے چند حوالے

4. ایتزیہ براہمن میں راجسویہ یگیہ کے بیان میں لکھا ہے کہ پر جاپتی نے دو قسم کے جاندار (انسان) پیدا کیے ہیں ایک وہ جو یگیہ پر چڑھا ہوا کھانا کھاتے ہیں دوسرے وہ جو نہیں کھاتے ہیں " اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ یگیہ پر چڑھی ہوئی خوراک کے کھانے والے صرف براہمن ہیں۔ چھتری ویشیہ اور شودر اس کو نہیں کھا سکتے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اگر چھتری اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دے اور براہمنوں کی سی صورت بنالے تو اس کو بھی یگیہ کا حصہ مل سکتا ہے (ایتزیہ براہمن - چنچکا - 7 - کنڈ کا 19 ڈاکٹرہاگ دوسری جلد صفحہ 471-473 - مطبوعہ بمبئی 1863ء)

اس سے معلوم ہوا کہ یگیہ پر چڑھے ہوئے کھانے کا حقدار اصل میں براہمن کے سوا کوئی نہیں ہاں اگر چھتری براہمن کی سی صورت بنالے اور ہتھیار اتار الگ رکھ دے تو اس وقت اپنے حصہ کا کھانا کھا سکتا ہے کیوں کہ وہ براہمن کا بھیس بدل لینے سے تھوڑی دیر کے لیے براہمن بن جاتا ہے مگر ویشیہ اور شودر کے ساتھ اتنی بھی رعایت نہیں۔

5. آگے چل کر اسی یگیہ کے بیان میں یہ بتایا ہے کہ جو شخص یگیہ کرتا ہے اس کے نام کا حصہ ضرور نکالا جاتا ہے پھر ایک سوال اٹھایا ہے کہ آیا چھتری اپنی حصے کا کھانا خود کھلائے یا کھائے؟ اور جواب یہ دیا ہے کہ اگر وہ اس کو کھائے تو مہاپاپ کا بھاگی (بڑا گنہگار) ہوتا ہے اور آخری فیصلہ یہ کیا ہے کہ "وہ اپنا حصہ اس یگیہ کرنے والے پر دھت کو دیدے جس کو برہما کہتے ہیں" (ایتزیہ - براہمن - چنچکا - 7 - کنڈ کا 26 - ترجمہ ڈاکٹرہاگ دوسری جلد صفحہ 480-481 - مطبوعہ بمبئی 1863ء)

اندر دیوتا کو گناہوں کی سزا ملی

6. سوم ایک قسم کی نیل ہے جس کو پرانے زمانے کے آریہ کچل کر عرق نکالتے تھے۔ ویدوں میں اس کے بڑے گن گائے گئے ہیں کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جبکہ ویدوں کی ہدایتوں پر کل آریوں کا عمل تھا اس نیل کے عرق سے ہوم کیا جاتا تھا یعنی اس کو آگ میں ڈال کر اگنی وغیرہ دیوتاؤں کو چڑھاتے تھے اور آریہ لوگ خود بھی اس کو پیتے تھے۔

کہتے ہیں کہ اس عرق کے پینے سے کایا پلٹ جاتی تھی اور انسان نیے سرے سے جوان بن جاتا تھا مگر اب تو مدتیں ہو گئیں اور قرن گزر گئے کہ یہ بیل دنیا سے غائب ہو گئی اور سوم رس کا پینا اور اس کو یگیہ پر چڑھانا ناممکن ہو گیا ہے۔

7. ایتریہ براہمن میں لکھا ہے کہ چھتری ورت کے لوگوں کو سوم رس پینے کا حق نہیں ہے اس کی بابت ایک کہانی لکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ "دیوتاؤں نے اندر دیوتا کو یگیہ کی خوراک کے حصے سے محروم کر دیا تھا کیونکہ اس نے کئی پاپ کیے تھے (1) اس نے تو شتر (دیوتا) کے بیٹے و شوروپ کو حقیر اور ذلیل سمجھا تھا (2) رتر (اسٹر) کو مار کر گر دیا تھا (یعنی قتل کر ڈالا تھا)

(3) حتی یعنی (نیک اور پارسا) لوگوں کو گیدڑوں یا بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا تھا۔

(4) آروماگھ قوم کے لوگوں کو قتل کیا تھا

(5) برہسپتی دیوتا (یعنی اپنے گرو) کو دھمکایا تھا۔ دیوتاؤں نے اندر کو ان پاپوں کی یہ سزا دی کہ اس کو سوم رس کے حصے سے (جو یگیہ میں اسکو ملا کرتا تھا) فوراً محروم کر دیا۔ جب اندر اس طرح سوم رس کے پینے سے محروم ہو گیا تو تمام چھتری بھی اس کے پینے سے محروم ہو گئے (کیونکہ اندر چھتریوں کا سردار ہے) جو چیز سردار کو نہیں مل سکتی وہ ان کو کیوں کر ملے؟ مگر بعد میں اندر تو شتر کے پاس سے سوم کو چرا کر لے آیا۔ اس وقت سے اس کو سوم کا حصہ ملنے لگا مگر چھتری آج تک سوم رس سے محروم ہیں" (ایتریہ براہمن۔ پنجپک۔ 7۔ کنڈ 28۔ ترجمہ ڈاکٹر باگ دوسری جلد صفحہ 483-484 مطبوعہ بمبئی 1863ء)

دس حل طلب سوالات

8. یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا حل کرنا ضروری ہے۔

(1) اگر اندر دیوتا کو اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ سزا ملی تھی کہ سوم کے حصے سے محروم کیا گیا۔ تو چھتریوں نے کیا گناہ کیا تھا کہ وہ بھی اس نعمت سے محروم کیے گئے۔

(2) مانا کہ اندر ان کا سردار ہے مگر سردار کے گناہوں کا وبال رعیت پر کیوں ڈالا گیا؟

(3) کیا چھتریوں نے کبھی اندر کا ساتھ دیا تھا یا اس کے گناہوں میں کوئی حصہ لیا تھا یا ان گناہوں کو پسند کیا تھا کہ وہ

بھی سزا کے مستحق سمجھے گئے؟

- (4) اندر کا سوم کو چرا کر لانا چھٹا گناہ تھا کیا اس گناہ کی ہی جزا تھی کہ اس کو سوم کا حقدار بنایا جائے؟
- (5) کیا اندر نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی یا افسوس ظاہر کیا تھا جو دیوتاؤں نے اس کو معاف کر دیا؟
- (6) کیا دیوتا بغیر توبہ کے بھی رحم کھا کر گناہ بخش سکتے ہیں؟
- اور کیا اسی رحم کی وجہ سے اندر کے سخت گناہ معاف ہو گئے؟
- (7) جب اندر کے گناہ معاف کر دیے گئے تو چھتری جو اسی کے گناہ میں پکڑے گئے تھے ہمیشہ کے لیے سوم رس سے کیوں محروم کیے گئے؟
- (8) کیا یہ انصاف ہے کہ حاکم یاراجہ کے گناہ تو معاف ہو جائیں اور محکوم یارعبیت بغیر گناہ کے ڈنڈ بھرے اور ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھائے؟
- (9) کیا اندر کو چھوڑ دینے کی یہ وجہ تو نہیں تھی کہ وہ سب سے زیادہ قوی ہے اور کل دیوتا بھی مل کر اس کو سزا نہیں دے سکتے تھے؟
- (10) کیا اندر جس کے کارنامے اوپر بیان کیے گئے ہیں اس بات کا حقدار ہے کہ چھتریوں کا راجہ بنایا جائے اور اس کی پوجا کی جائے؟
9. اس کے بعد ایتزیہ براہمن میں برہمن۔ ویشیہ اور شودر کے حصوں کی بابت یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوم برہمنوں کا حصہ ہے۔ دہی ویشیوں کا اور پانی شودروں کا۔ یگیہ کرنے والے پروہتوں کو اختیار ہے کہ ان تینوں حصوں میں سے جو نسا حصہ چاہیں گے لیں مگر چھتری یاراجہ کو ان میں سے کسی کے کھانے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد مفصل طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی چھتری ایسا کوئی گناہ کر بیٹھے یعنی ان حصوں میں سے کوئی حصہ کھالے تو اس کی اولاد کو کیا نقصان اٹھانے پڑیں گے پھر اسی مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ "شودروں کا یہی ایک کام ہے کہ دوسری ذاتوں کی خدمت کریں۔"
- (ایتزیہ برہمن۔ پنچپکا۔ 7۔ کنڈ 29 ترجمہ ڈاکٹر ہاگ دوسری جلد 484-485 مطبوعہ بمبئی 1863ء)
- 10۔ یگیہ پر چڑھے ہوئے سوم۔ دہی اور پانی میں راجاؤں اور چھتریوں کا کوئی حصہ نہ ہوا۔ تو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید ان کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا جس کو وہ کھاپی سکیں اس شبہ کو بھی "ایتزیہ برہمن" نے مٹا دیا اور فیصلہ کر دیا

کہ چھتری کو چاہیے کہ سوم وغیرہ کی جگہ ینگر (درخت) کی جڑوں کو کچل کر عرق نکالے اور اد میرا شو تھ اور پلکش ان تینوں درختوں کے پھلوں کا عرق بھی نکالے اور اس کو پی لے یہی اس کا حصہ ہے
ایزیہ برہمن پنچپاک۔ 7 کنڈاکا۔ ترجمہ ڈاکٹر ہاگ دوسری جلد صفحہ 484 مطبوعہ بمبئی 1863ء)

شت پتھ براہمن کے چند حوالے

11. چاروں ذاتیں سوم کو پسند کرتی ہیں جیسا کہ شت پتھ براہمن (5-4-9) میں لکھا ہے۔
"ذاتیں چار ہیں برہمن۔ راجینہ (چھتری) ویشیہ اور شودر۔ ان میں سے کوئی بھی سوم کو ناپسند نہیں کرتا اگر ناپسند کرے تو اسکو برا شت (کفارہ) کرنا چاہیے

(Brahmans of the vedas) ویدوں کے براہمن مولفہ ڈاکٹر سیکڈ ولڈ۔ صفحہ 82۔ مطبوعہ مدراس 1896ء)

12. شت پتھ براہمن (11-4-104) میں لکھا ہے "دیوتا صرف اونچی ذاتوں (یعنی براہمن۔ چھتری، ویشیہ) سے گفتگو کرتے ہیں ویدوں کے براہمن صفحہ 104) اس سے معلوم ہوا کہ شودر بہت ذلیل اور کمینے سمجھے جاتے ہیں اور اسی لیے دیوتا ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔

13. شت پتھ براہمن (5-3-2) میں لکھا ہے:-

"جو لوگ یگیہ کے حقدار نہیں ہیں خواہ وہ شودر ہوں یا دوسری ذات کے لوگ جب راجہ ان کو یگیہ میں شامل کرتا ہے تو وہ تاریکی (گمراہی) میں پھنس جاتا ہے یا تاریکی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے (ویدوں کے براہمن صفحہ 123)
شودر کو ناپاک ہونا تو اسی بات سے ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں یگیہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ مگر اس بیان سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی دوسری ذاتوں کو بھی کسی خاص گناہ یا تصور کی وجہ سے اس پاک رسم سے خارج کر دیتے تھے
14) شت پتھ براہمن (2-4-11) میں لکھا ہے کہ

پرچاپتی نے لفظ "بھوہ" کہہ کر اس زمین کو پیدا کیا "بھوہ" کہہ کر ہوا کو پیدا کیا "سوہ" کہہ کر آسمان کو پیدا کیا بھوہ "کہہ کر پرچاپتی نے برہمن کو پیدا کیا "بھوہ" کہہ کر کشتری کو پیدا کیا "سوہ" کہہ کر ویشیہ (یعنی ویشیہ) کو پیدا کیا "بھوہ" اس نے اولاد کو پیدا کیا (ویدوں کے براہمن صفحہ 81)

اس بیان میں چند باتیں قابل غور ہیں

(1) پر جاپتی کے لفظی معنے ہیں "دنیا کا مالک" یا "مخلوقات کا آقا" پرانے ہندوؤں کا خیال کہ پر جاپتی ایک دیوتا ہیں جن کو پر میثور نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا اور جن کو برہما جی بھی کہتے ہیں مگر ان کل ہندو یعنی آریہ کہتے ہیں کہ یہ نام پر میثور کا ہے جو دنیا کا مالک ہے یہ ایک اختلاف ہے جس سے یہاں کچھ بحث نہیں (2) بھوہ، بھوہ، سوہ یہ تینوں لفظ گائیتری منتر میں آئے ہیں جو وید کا سب سے زیادہ مقدس منتر سمجھا جاتا ہے

(3) پر جاپتی نے انسان۔ حیوان۔ زمین۔ آسمان وغیرہ دنیا بھر کی چیزیں ان ہی تینوں لفظوں کے ذریعہ سے پیدا کیں جس سے ان لفظوں کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔

(4) بھوہ کہہ کر برہمن کو۔ بھوہ کہہ کر چھتری کو اور سوہ کہہ کر ویشیہ کا پیدا کرنا بیان کیا گیا ہے۔ شودر کی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ہندو شاستروں میں شودر کو ویدوں کے پڑھنے سننے کی بالکل ممانعت ہے یہاں تک کہ "پر جاپتی" نے بھی شودر کی پیدائش کے وقت ان مقدس لفظوں میں سے کوئی لفظ نہیں فرمایا شاید اسی لیے کہ اس کے کان میں وید کا کوئی لفظ نہ پہنچ سکے۔

16۔ پانچویں لکچر میں ویدوں کے حوالوں سے یہ بتایا گیا تھا کہ برہمن اور چھتری اور ویشیہ پر میثور کے منہ بازوؤں اور رانوں سے پیدا ہوئے ہیں اور بجز وید کی تفسیر (یعنی شت پتھ برہمن) کا قول یہ ہے کہ یہ ذاتیں "بھوہ" اور "بھوہ" اور "سوہ" کے کہنے سے پیدا ہوئیں ان دونوں باتوں کے ملانے سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جس وقت "پر جاپتی" تینوں ذاتوں کو اپنے جسم کے مختلف حصوں سے بناتے جاتے تھے تو ساتھ ہی ساتھ یہ لفظ بھی زبان سے فرماتے جاتے تھے اور ان ہی لفظوں کی برکت سے انہوں نے دنیا کی ہر ایک چیز کو بنایا ہے یہ وید کی تعلیم ہے مگر قرآن مجید نے پیدائش عالم کے نکتہ کو ان دو لفظوں میں حل کر دیا ہے "کن" (ہو جا) "فیكون" یعنی جب خدا کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے "کن" (ہو جا) "فیكون" (پھر وہ ہو جاتا ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ، قادر مطلق خدا کا ارادہ ہی ہر چیز کے پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک کمزور انسان کھاریا نجاریا لوہار وغیرہ کی طرح مٹی۔ پانی۔ لوہے۔ لکڑی وغیرہ کا محتاج نہیں ہے کہ یہ چیزیں یا ان کا مادہ پہلے سے موجود ہو تو کام بنے۔ نہیں تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ اگر خدا بھی مادہ،

اسباب، سامان وغیرہ کا محتاج ہو اور بغیر ان چیزوں کے اس کا کام نہ چل سکے تو وہ کاہے کا خدا ہو اور خدا اور انسان میں کیا فرق ہوا؟ اسی نکتہ کو قرآن مجید نے ان دو لفظوں میں حل کیا ہے "کن فیکون" یہ ایک تمثیل ہے جس نے اس بات کو بخوبی سمجھا دیا کہ قادر مطلق کو کسی کام کے کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ وہ جس کام کو جس وقت کرنا چاہتا ہے اسی وقت وہ کام ہو جاتا ہے اور کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اپنی زبان سے لفظ کن فرماتا ہے کیونکہ وہ جسم اور اعضاء وغیرہ سے پاک ہے۔ یہ تفسیر حضرت علی مرتضیٰ نے بیان فرمائی ہے جن سے بڑھ کر قرآن کا عالم کوئی نہیں ہے (حاشیہ:- یہ بحث میری کتاب تسخیر حصار میں مفصل ملے گی) مگر مجھے اس بات کا اس وقت تک پتہ نہیں لگا کہ الفاظ بھوہ وغیرہ کی تفسیر ویدک رشیوں نے کیا بیان کی ہے؟ اور ان لفظوں سے دنیا کے کس کس کے پیدا کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟

خلاصہ

اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہے

- (1) یگیہ پر چڑھا ہوا کھانا صرف برہمن کھا سکتا ہے اور چھتری برہمنوں کی سی صورت بنالے تو وہ بھی کھا سکتا ہے مگر ویشیہ اور شودر بالکل اس کے حقدار نہیں۔
 - (2) یگیہ کرنے والا اپنے نام کا حصہ نکال کر اس پر وہت یعنی برہمن کو دے جس کو برہما کہتے ہیں اگر اس نے اپنا حصہ خود کھا لیا تو گنہگار ہوگا۔
 - (3) اندر دیوتا نے پانچ بڑے گناہ کیے تھے اور اسی لیے دوسرے دیوتاؤں نے اس کو سوم رس کے حصے سے محروم کر دیا تھا۔ مگر بعد میں جبکہ اندر دیوتا سوم کو چرایا یا تو مجبوراً اس کو بھی حصہ ملنے لگا
 - (4) اندر دیوتا گناہوں کی وجہ سے چھتری بھی سوم رس سے محروم کر دیے گئے کیونکہ اندران کا سردار ہے
 - (5) چھتری اپنے گناہوں کا وبال آج تک بھگت رہے ہیں اور ہمیشہ سوم رس کے پینے سے محروم ہیں
 - (6) سوم کی بیل آج کل دنیا میں کہیں نہیں ملتی
- اس سے معلوم ہوا کہ پر میشور نے برہمنوں کو بھی جو سوم کے حقدار تھے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔

- (7) یگیہ میں برہمن کا حصہ سوم رس ویشیہ کا حصہ دہی۔ اور شودر کا حصہ صرف پانی مقرر کیا گیا ہے
- (8) شودر کا یہی ایک کام بتایا گیا ہے کہ برہمن چھتری اور ویشیہ کی خدمت کیا کریں۔
- (9) شودر ایسے ذلیل سمجھے گئے کہ دیوتا ان سے بات تک نہیں کرتے اور صرف اونچی ذات والوں سے کلام کرتے ہیں
- (10) جو شخص غیر مستحق لوگوں کو یگیہ میں شامل کرتا ہے وہ گمراہی اور تاریکی میں پھنستا ہے۔۔۔۔۔۔
- (11) پر جا پتی نے بھوہ کہہ کر برہمن کو بھوہ کہہ کر چھتری کو اور سوہ کہہ کر ویشیہ کو بنایا مگر ناپاک شودر کی پیدائش کے وقت ان پاک لفظوں میں سے کوئی لفظ نہیں فرمایا۔
- (12) قرآن مجید نے پیدائش عالم کے نکتے کو دو لفظوں میں (کن فیکون) میں حل کر کے خداوند قادر مطلق کی شان دکھا دی۔

ساتواں لیکچر تمام شد