

وغیرہ روشن اشیاء کا علم و احساس کرنے والا اور یکتا و بے مثال ہے، آپ کی عنایت و رحمت سے وہ 'میرا من نیک اور مصمم ارادہ کرنے والا، بہودی اور بہتری چاہنے والا اور دھرم اور نیک گنوں کو عزیز رکھنے والا ہو۔' (بجروید۔ ادھیائے 34- منتر 1)

اسی طرح بجروید کے اٹھارویں ادھیائے میں "وا بجشے وغیرہ منتروں کے اندر ہدایت ہے کہ (انسان) پر میثور کے لئے تمام مال و املاک اربن (نذر) کر دے۔ اس لئے ثابت ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز یعنی موکش سے لے کر کھانے اور پینے کی چیزوں تک سب کے لئے ایثار ہی سے یا چنا (الہا) کرنی چاہئے۔"

"اے انسانو! اس یکہ یعنی ایثار کو حاصل کرنے کے لئے اپنی تمام عمر صاف کرو۔ یعنی ہماری جس قدر عمر ہے وہ سب پر میثور کے سمرپن (نذر) ہو اور پران (نفس) آنکھ، زبان، من یعنی علم و معرفت، آتما یعنی جیو اور برہما یعنی چاروں دیدوں کا جاننے والا اور یکہ کی پابندی کرنے والا اور جیوتی یعنی سورج وغیرہ روشن اجرام، دھرم یا انصاف، سوہ یا سکھ، ہوشہ یعنی زمین وغیرہ مسکن اور یکہ یعنی اشومیدھ وغیرہ یا صنعت اور ہنر کے کام، ستوم یعنی مجموعہ مناجات، بجروید، رگ وید، سام وید (اور لفظ چہ) معنی "اور کے آنے سے اتھرو وید کا مطالعہ اور بڑے بڑے کاموں کے ثمرہ میں جو بھوگ یا سامان راحت اور صنعت و ہنر سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب پر میثور کے سمرپن یا نذر ہوں تاکہ ہم اس کے احسان فراموش نہ ہو جائیں۔ ہمارے اس عمل کے ثمرہ میں رحیم کامل پر میثور اعلیٰ درجہ کا سکھ عطا کرے اور ہم سکھ سے راحت اعلیٰ یعنی موکش حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے آپ کو اس پر میثور ہی کی رعیت سمجھیں۔ یعنی ہم اس پر میثور سے افضل یا اسے چھوڑ کر کسی انسان کو اپنا راجہ نہ مانیں۔ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ اور پر میثور کے حکم کی تعمیل میں پوری کوشش تدبیر و محنت کریں۔ اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں بلکہ ہمیشہ اس طرح اس کے حکم میں رہیں۔ جیسے بیٹا باپ کے کہنے میں ہوتا ہے۔" (بجروید ادھیائے 18- منتر 29)

اس منتر میں یکہ سے محیط کل پر میثور مراد ہے۔ کیونکہ شت پتہ براہمن میں یکہ کے معنی دشمن لکھے ہیں اور دشمن کے معنی تمام دنیا میں سرایت کرنے والا یا محیط کل ایثار ہیں۔

مندرجہ ذیل منتر میں یہ ہدایت ہے کہ جیو کو ہمیشہ پر میثور ہی کی اپاسنا (عبادت) کرنی

چاہئے۔

ایشور اپاسنا

ایشور کی اپاسنا کرنے والے صاحب عقل و فہم انسان اور یوگی اپنے من (دل) کو علیم کل پر میثور میں لگاتے ہیں۔ اور اپنی عقل کو اسی کے دھیان میں قائم کرتے ہیں۔ وہ پر میثور اس تمام کائنات کو قائم رکھتا ہے۔ اسے تمام جیووں کے نیک و بد خیالات کا علم (پرگیان) اور کل مخلوقات کا حال معلوم ہے وہ واحد مطلق اور بے عدیل ہے۔ وہ سب جگہ محیط اور علیم کل ہے۔ اس سے افضل یا اشرف کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس آفرید گار عالم تجلی بخش کائنات کی ہر انسان کو خوب ستی (حمد و ثنا) کرنی چاہئے۔ کیونکہ ایسا ہی کرنے سے اس پر میثور کو پا سکتے ہیں۔“ (رگوید۔ ایشک 4۔ ادھیائے 4۔ ور 24۔ منتر 1)

”یوگ (3) (ریاضت) کرتے ہوئے پہلے برہم وغیرہ کے سچے علم میں دل لگانا چاہئے جو ایسا کرتا ہے۔ پر میثور بنظر رحمت اس کی عقل کو اپنی ذات میں قائم کرتا ہے جس سے وہ یوگی اس نور مطلق (ایشور) کو بخوبی جان لیتا ہے۔ ایشور اس کی آتما میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ روئے زمین پر عابد یوگی کا یہی نشان سمجھنا چاہئے۔ (یجر وید۔ ادھیائے 11۔ منتر 1)

ہر انسان کو ایسی خواہش کرنی چاہئے کہ

”ہم منور بالذات، مخزن راحت، سب کے اندر موجود اور منتظم کل پر میثور کے غیر متناہی جلال میں یوگ (ریاضت) اور انتہ کرن (باطن) کی صفائی سے موکش کا سکھ حاصل کرنے کے لئے یوگ کے بل سے قائم ہوں۔“ (یجر وید۔ ادھیائے 11۔ منتر 2)

”سچے دل سے اپاسنا (عبادت) کرنے والے یوگیوں کے دلوں میں یوگا بھیس کرنے پر سب کے اندر موجود اور منتظم کل ایشور اپنی رحمت سے جلوہ گر ہو کر بے پایاں نور اور اپنی پر جلال ذات کا ظہور کرتا ہے۔ سچی بھگتی (عقیدت) سے عبادت کرنے والے یوگیوں کو وہ رحیم کامل سب کے دلوں کا شاہد اور منتظم کل ایشور موکش عطا کر کے خوش و مسرور کرتا ہے۔“ (یجر وید۔ ادھیائے 11۔ منتر 3)

اپاسنا (عبادت) کا طریق سکھانے والے اور اس کے سکھنے والے دونوں سے ایشور وعدہ کرتا ہے کہ ”جب تم دونوں آتما کو قائم کر کے سچے دل سے عجز و نیاز کے ساتھ مجھ سے (ساتن) برہم کی اپاسنا کرو گے۔ تب میں تم کو یہ آشریاد دوں گا کہ تم سچی کیرتی حاصل کرو۔ جس طرح پورے پورے عالم (اپنے علم کے ذریعہ سے) دھرم کے راستے کو پا

لیتے ہیں۔ اسی طرح جو اپاسک (عابد) عین نجات (موکش سو روپ) غیر فانی پر میثور کے فرمانبردار بیٹے کی طرح خدمت کرتے ہیں وہ علم کے نور اور عبادت کے سرور سے بہرہ یاب ہوتے نیک اعمال کرتے اور پر راحت جنم اور پر آرام مقام پاتے اور ان میں قائم ہوتے ہیں۔ عبادت کا طریق سکھانے والے اور اس کے سیکھنے والے تم دونوں اس بات کو بخوبی سن اور سمجھ لو۔ کیونکہ اس طرح تم دونوں عبادت کرنے والوں کو میں (ایثور) اپنی رحمت سے حاصل ہوں گا۔“ (بجروید۔ ادھیائے 11۔ منتر 5)

روشن دماغ عالم جن کے چہرے سے جلال برستا ہے اور دھیان لگانے والے یوگی متواتر یوگا بھیاس (ریاضت) اور اپاسنا (عبادت) کے وقت ناڑیوں کو روکتے (4) ہیں۔ یعنی ان کے اندر پر ماتما کا دھیان کرنے کے لئے ابھیاس (مشق) کرتے ہیں اور یوگ میں محنت کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے وہ عالم یوگیوں کے درمیان سکھ سے قائم ہو کر راحت اعلیٰ (موکش) کو حاصل کرتے ہیں۔ (بجروید۔ ادھیائے 12۔ منتر 67)

”اے یوگیو! تم یوگا ابھیاس اور اپاسنا سے پر ماتما کا دھیان لگا کر آنند (سرور) ہو اور ایثور کو پا کر موکش کے سکھ کو حاصل کرو۔ اور عبادت سے تعلق رکھنے والے فعلن اور پران یا ناڑی کو اپاسنا کے کام میں لگاؤ۔ اس طرح انتہہ کرن (باطن) کو پاک صاف کر کے راحت اعلیٰ کے مخزن یعنی آتما میں بطریق اپاسنا یوگا بھیاس کے ذریعہ سے وگیان (معرفت الہی) کے بیج کو بوؤ اور وید کے کلام اور اس کے علم سے بہرہ ور ہو۔

(یوگی کتا ہے کہ) پر میثور کی عنایت سے مجھے بہت جلد (شرشتی) یوگ کا پھل ملے اور پاک راحت حاصل ہو۔ بالتحقیق عبادت اور ریاضت سے طبیعت کی حالت (ورقی) تمام کلفتوں کو دور یا فنا کرنے والی (سرنی) ہوتی ہے۔ (لفظ بالتحقیق یقین دلانے کے لئے آیا ہے) طبیعت کے قرار و قیام کی حالت کو پہنچ کر پر ماتما کا وصال ہوتا ہے۔“ (بجروید ادھیائے 12۔ منتر 68)

اس منتر میں (شرشتی اور سرنی دو لفظ آئے ہیں۔ جن کی نسبت) نزکت کے مندرجہ ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔“

”شرشتی کے معنی جلد میں۔“ (نزکت ادھیائے 6۔ کھنڈ 12)

”سرنی دو قسم کی (حالت) ہوتی ہے ایک پرورش کرنے والی دوسری فنا کرنے والی۔“

(نزکت ادھیائے 13۔ کھنڈ 5)

اے پریشور! آپ کی عنایت سے اٹھائیں چیزیں ہمیں سکھ دینے والی اور بہبودی کرنے والی ہوں (جو یہ ہیں) دس اندریاں (حواس) دس پران (انفاس) من (دل) بدھی (عقل) چت (حافظ) ابھکار (اثانیت) دویا (علم) سوبھاؤ (عادت) شریر (جسم) اور بل یعنی (طاقت) یہ سب سکھ دینے والی ہو کر رات دن میرے اپنا عبادت) اور یوگ (ریاضت) کے کام میں معاون ہوں۔ آپ کی عنایت سے میں یوگ کے ذریعہ سے کشم یعنی موکش حاصل کروں۔ میں آپ کی مدد اور عنایت کے لئے آپ کو بار بار نمنسکار کرتا ہوں۔ (اتھرووید 19- انوواک 1- ورگ 8- منتر 2)

”اے اندر (پریشور)! تو ”شی“ یعنی (مخلوقات یا زبان اور فعل کا مالک) ہے اور قادر مطلق اور سب سے برتر و بالا ہونے کی وجہ سے بزرگ و عظیم ہے تو دشمنوں کی زبان اور ان کے فعلوں کو قطع یا دفع کرنے والا ہے تو محیط کل قادر مطلق ہے۔ میں تیری اپنا عبادت کرتا ہوں۔“ (اتھرووید کانڈ 12- انوواک 4- منتر 47)

اس منتر میں لفظ ”شی“ آیا ہے۔ جس کی بابت مفصل ذیل حوالے درج کئے جاتے

ہیں :-

(1) شی زبان کا مترادف ہے (دیکھو نگھنٹو اوھیائے 1- کھنڈ 11)

(2) شی کرم (فعل) کا مترادف ہے (دیکھو ایضا 2- 1)

(3) شی پر جا یعنی مخلوقات کا مترادف ہے (دیکھو اوھیائے 3 کھنڈ 9)

ایشور ہدایت کرتا ہے کہ

”اے انسانو! تم ہمیشہ بذریعہ اپنا مجھے ٹھیک ٹھیک جاننے کی تدبیر کرو۔ (اپاسک یعنی عابد کہتا ہے کہ) اے علیم کل پریشور! تجھے متواتر میرا نمنسکار ہو۔“ (اتھرووید کانڈ 13- انوواک 4- منتر 48)

س) اور راج وغیرہ (سامان حکومت) اعلیٰ درجہ کے انسان سے حاصل ہونے والی سچی ناموری اور ہمت و حوصلہ اور کامل علم یادیں تو ہمیشہ ہمارے اوپر نظر رمت رکھ! ہم تیری اپنا عبادت کرتے ہیں۔“ (اتھرووید کانڈ 13- انوواک 4- منتر 49)

”اے اسبر یعنی محیط کل۔ سلیم مطلق (شانت سو روپ) اور پانی کی طرح جان میں جان ڈالنے والے عین علم، معبود مطلق، بزرگ و جلیل، علیم مطلق برہم! میں تجھ کو بذریعہ

معرفت جان کر ہمیشہ تجھے پوجتا ہوں۔“ (اتھرو وید کانڈ 13- انوواک 4- منتر 5)

لفظ ”ا“ بمعنی ”آپلہ مصدر“ (معنی سرایت کرنا) سے علامت سن ایزاد ہو کر بنتا ہے۔“

”اے ا“ منور بالذات، مطلوب کل اور عین راحت، مالک جہان و صاحب قدرت اور علم و بردباری کے عطا کرنے والے ہم تیری اپنا کرتے ہیں، تیرے سوائے اور کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔“ (اتھرو وید کانڈ 13- انوواک 4- منتر 51)

اس منتر میں لفظ ”ا“ بمعنی ”عظیم“ کے لئے دوبارہ آیا ہے۔ اس کے معنی اوپر لکھ چکے ہیں۔

”اے پر میثور! ہم تجھ کو اڑ یعنی قادر مطلق، محیط کل اور ہر شے میں موجود اور انترکش کی طرح بسیط و وسیع جان کر تیری اپنا کرتے ہیں۔“ (ایضا منتر 52)

”اڑ، ہو یعنی عظیم کا مترادف ہے“ (نگھنٹو ادھیائے 3- کھنڈ 1)

اور تمام کائنات کی بساط پھیلانے والے! سب سے اشرف اور علیم کل، خیر مطلق، شاہد و مشہود کل پر میثور! ہم تجھ علیم کل کی اپنا کرتے ہیں“ (اتھرو وید کانڈ 13- انوواک 4- منتر 53)

”جو عالم اور یوگی لوگ علم اور یوگا بھیس کے ذریعہ سے اپنی آتما کو تمام کائنات اور انسانوں کے دل کے حال جاننے والے علیم کل، رحیم کامل (ارش) راحت افزائے عالم۔ بزرگ و جلیل (برہم) پر میثور کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ (مکتی کے) آنند میں مگن (محو و مسرور) اور (علم کے نور سے) منور ہو کر اس نور مطلق تجلی بخش عالم پر میثور میں پرمانند (راحت اعلیٰ) کو حاصل کرتے ہیں۔“ (رگ وید- اشٹک 1- ادھیائے 1- رگ 11- منتر 1)

اس منتر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔

”تمام لوک (کرے) اور کل موجودات (اپنے محور پر) پھرنے والے پر آتش سورج (برہم ارشم) کی کشش سے قائم ہیں اور اس کی ردشنی سے ضیا پا کر چمکتے ہیں۔“

اسی منتر کے تیسرے معنی یہ ہیں :-

”ہو اپاسک یا عابد (ہو تستھش) تمام جسم کو حرکت دینے والے رگ رگ میں سائے ہوئے اور اعضاء کو بدھانے والے پران (آدیت) کو بطریق پرانا یا م (5) اس نور مطلق پر میثور میں دلی شوق سے لگاتے یا جوڑتے ہیں۔ وہ موکش کے آنند میں پر میثور کے ساتھ رہتے ہیں۔“

اس منتر کے متعلق حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں :-
 لفظ ”ارش“ ”رش“ مصدر سے نکلا ہے۔ اور اس میں ”ا“ نفی کا ہے۔ ”رش“ کے
 معنی مارنا یا تکلیف دینا ہیں (اس لئے ارش کا ترجمہ نہ مارنے والا یعنی رحیم کامل ہوا)
 ”لفظ منش یعنی انسان کا مترادف آیا ہے۔“ (نگھنٹو- ادھیائے 2 کھنڈ 3)
 ”بردھنم فت یعنی بزرگ و جلیل کا مترادف ہے۔“ (نگھنٹو- ادھیائے 2- کھنڈ 3)
 ”بردھن‘ ارش سے آدیتہ (سورج) مراد ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 2)

”آدیتہ سے پران (نفس) مراد ہے۔“ (پرشن اپنشد- پرشن 1 منتر 5)
 چونکہ پریشور سے بڑا کوئی نہیں ہے اس لئے پہلے معنی ایثور کے لئے موزوں ہیں۔
 اور دوسرے معنی شتھہ براہمن کے حوالے کی بنا پر کئے گئے ہیں۔ اسی طرح تیسرے معنی
 پرشن اپنشد کے حوالے سے کئے گئے ہیں۔

نگھنٹو میں لفظ ”بردھن“ اشو (گھوڑے یا آگ) کا مترادف بھی آیا ہے مگر اس منتر
 میں یہ معنی نہیں لگ سکتے۔ کیونکہ یہ معنی کئے جاویں تو شتھہ براہمن سے اختلاف آتا
 ہے۔ اور اگرچہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ تاہم ایسا ترجمہ منتر کے اصلی معنی سے
 دور چلا جاتا ہے۔ اس لئے میکس میولر نے جو اپنے انگریزی ترجمہ میں اس لفظ کے معنی
 گھوڑا کئے ہیں، وہ غلطی پر مبنی ہیں سنا چاریہ نے اس منتر کی تفسیر میں بردھن کے معنی
 سورج لئے ہیں جو کسی قدر درست ہے مگر یہ پتہ نہیں لگتا کہ میکس میولر اپنا ترجمہ آکاش سے
 اتار کر لایا ہے یا پاتال سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے گھڑا ہے اور اسی وجہ سے
 اس کی سند نہیں۔

اب اس بارہ میں لکھا جاتا ہے کہ اپاسنا (عبادت) کرنے کا طریق کیا ہے کسی پاک
 صاف تہنا کی سمانے مقام میں پاک دل سے طبیعت کو یکسو کر کے تمام اندریوں (حواس)
 اور من (دل) کے قرار ساتھ اس بہت مطلق، عین علم، عین راحت، سب کے دلوں میں
 موجود اور منتظم کل، منصف و عادل پریشور کا دھیان لگانا اور اپنی آتما کو اس کے ساتھ
 جوڑنا چاہئے۔ اور ہمیشہ اسی کی سنتی (حمد) اور پرارتھنا کرنی چاہئے۔ اور باقاعدہ اپاسنا کے ذریعہ
 سے اپنی آتما کو بار بار ایثور کے دھیان میں لگانا چاہئے۔ ماسنی، بیتھلی جی یوگ شاستر میں
 اور ویاس جی اس کے بھاشیہ (شرح) میں اس مضمون پر اس طرح لکھتے ہیں :-

”اپنا (عبادت) یا کاروبار (دنیوی) میں بھی پریشور کے سوائے کسی اور چیز کے خیال یا ادھرم (پاپ) کے کام سے دل کو روکنا چاہئے۔“ (یوگ شاستر ادھیائے 1- پاؤ 1- سوتر 2)
اب یہ بیان کرتے ہیں کہ دل کے روکنے سے درتی (طبیعت کی حالت) کہاں ٹھہرتی ہے۔

”جب دل کاروبار دنیوی سے آزاد ہوتا ہے۔ تب اپاسک (عابد) کا من (دل) بصیر کل و علیم کل پریشور کی ذات میں قرار پاتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 2)
اب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب عابد یوگی اپنا کو چھوڑ کر دنیوی کاروبار میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کے چت (طبیعت) کی درتی (حالت) دنیوی آدمیوں کی طرح ہوتی ہے یا اس سے مختلف ”دنیوی کاروبار میں مشغول ہونے پر بھی عابد یوگیوں کی درتی (طبیعت کی حالت) شانت (قرار یافتہ) دھرم میں قائم، علم اور معرفت کے نور سے منور، حق دان، نہایت تیز اور معمولی انسانوں سے مختلف اور بے مثل ہوتی ہے۔ اپنا کرنے والے اور ایوگی یعنی یوگا بھیاس نہ کرنے والے کی درتی (طبیعت کی حالت) ایسی ہرگز نہیں ہو سکتی۔“ (ایضاً سوتر 4)

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ درتیاں یعنی طبیعت کی حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اور ان کو کس طرح قابو میں رکھنا چاہئے؟

دورتیاں، یعنی طبیعت کی حالتیں

”تمام انسانوں کی طبیعتوں کی حالتیں پانچ ہیں۔ جن کی تقسیم دو طرح پر ہے۔ ایک کلث یعنی تکلیف دینے والی اور دوسری اکلث تکلیف نہ دینے والی۔“ (ایضاً سوتر 5)
”پانچ درتیاں یہ ہیں۔ 1- پرمان۔ 2- ویریہ۔ 3- وکلپ۔ 4- ندر۔ 5- سرتی۔“ (یوگ شاستر ادھیائے 1- پاؤ 1- سوتر 6)

”ان میں سے پرمان یہ ہیں: پر تیکش (علم الیقین، حق الیقین و عین الیقین) انمان (قیاس) آگم (وید) (ایضاً سوتر 7)

”ویریہ جھوٹے گیان کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی شے کی اصل ماہیت کے خلاف علم (6) ہوتا۔ ویریہ کہلاتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 8)

”کسی ایسے لفظ یا بات کو جس کا کہ کہیں کچھ وجود نہ ہو ”وکلپ“ (7) کہتے ہیں۔“

(ایضاً" سوتر 9)

جس حالت میں کچھ گیان (علم) نہیں رہتا اس گیان سے خالی ورقتی کو ندرا (نیند) کہتے ہیں۔" (ایضاً" سوتر 10)

جس چیز یا بات کو پہلے کبھی دیکھا ہو اس کا اثر یا نقش قائم رہنا اور اس کو نہ بھولنا سترتی (قوت حافظہ) کہلاتی ہے۔" (ایضاً" سوتر 11)

"ابھياس اور ویراگ سے مذکورہ بالا پانچوں ورتیوں کو روک کر اپنا یوگ (عبادت و ریاضت) میں لگانا چاہئے۔" (ایضاً" سوتر 12)

ابھياس کی تشریح آگے کی جائے گی اور ویراگ سے ہمیشہ برے کاموں اور عیب یا پاپ کی باتوں سے الگ رہنا مراد ہے۔

اب اس اعلیٰ طریق کو بیان کرتے ہیں۔ جس سے اپنا (عبادت) پوری اتر سکتی ہے۔
 "جو پرندھان یعنی ایثور کی اطاعت خاص (وشیش بھگتی) کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے حکم پر چلتا ہے۔ ایثور اس پر مہربانی کرتا ہے۔ یوگی لوگ ہمیشہ اسی ایثور کا دھیان لگاتے ہیں۔ جس سے ان کو سادھی (مراقبہ کا درجہ) حاصل ہو جاتا ہے۔" (یوگ شاستر ادھیائے 1- پاد 1- سوتر 23)

ایثور کیا ہے؟

اب یہ سوال ہے کہ پر کرتی (مادہ) اور پرش (جیو) سے الگ ایثور کس کا نام ہے؟
 ایثور، کلیش (کلفت) سے وابستہ اعمال کے پھل کی خواہش سے آزاد اور جیو سے بھی الگ ہے۔" (یوگ شاستر ادھیائے 1- پاد 1- سوتر 24)

"کلیش ادویا (جہالت) وغیرہ کا نام ہے (جن کی تشریح آگے آئے گی) کلیش دینے والے کاموں کے پھل کو ویاہیک کہتے ہیں۔ اور ان کے پھلوں کی واسنا (خواہش) آشا کہلاتی ہے۔ یہ خواہشیں جس پرش (جیو) کے دل میں موجود ہوں گی۔ اسی سے ان کا تعلق سمجھا جائے گا اور وہی ان کے پھل کو بھوگے گا۔ مثلاً جب بہادر سپاہی لڑائی میں فتح یا شکست پاتے ہیں تو وہ فتح یا شکست ان کے سردار کی سمجھی جاتی ہے۔ ایثور ایسے اعمال کے پھل سمجھنے سے آزاد اور جیو سے الگ ہے گولیہ (نجات کا درجہ) کو پہنچے ہوئے یوگیوں نے تین قسم کے بندھنوں (8) کو توڑ کر اس درجے کو پایا ہے اور ایثور کا ان بندھنوں کے ساتھ نہ

کبھی تعلق ہوا اور نہ کبھی ہو گا۔ جس طرح کمت (نجات یافتہ) کی نسبت زمانہ سابق میں بندھن ہونا مفہوم ہوتا ہے ایثور میں یہ بات نہیں ہے یا جس طرح پر کرتی یعنی کمتی پائے ہوئے یوگی کمتی کے بعد پھر بندھن (قید جسم) میں آئیں گے۔ ایثور کی نسبت ایسا نہیں ہو گا وہ سدا کمت (9) یعنی آزاد مطلق اور سدا ایثور (حاکم مطلق) ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ ایثور کی غیر فانی اور اعلیٰ قدرت یعنی علت مادی وغیرہ با علت ہیں یا بے علت؟ (اس کا جواب یہ ہے کہ) ان کی علت شاستر (علم) ہے اور پھر شاستر (علم) اس صنعت کاملہ کی علت ہے اور شاستر (علم) اور یہ صنعت کاملہ دونوں اس ایثور کی ذات میں قائم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان کا ازل تعلق ہے۔ اس وجہ سے وہ سدا ایثور (حاکم مطلق) اور سدا کمت (آزاد مطلق) بھی ہے، نہ کوئی اس کے برابر یا اس سے برتر ہے اور نہ کسی کو اس کے برابر یا اس سے برتر قدرت حاصل ہے۔ کسی کی قدرت اس سے فوق نہیں لے جا سکتی اور جس کو سب پر فوق ہے وہ خود ایثور ہی ہے یعنی جس میں غیر متناہی قدرت موجود ہو اسے ایثور کہتے ہیں۔ اور اس کے برابر کسی دوسرے کی قدرت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر دو ہمسر ہوں تو ان میں سے ایک کو سبقت دی جائے گی۔ یعنی ان میں سے ایک جدید ہو گا۔ اور ایک قدیم اور ایک کے افضل ثابت ہونے پر دوسرا کمتر مانا جائے گا۔ کیونکہ دو چیزیں ایک وقت میں برابر ہوں تو ان سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ضرور اختلاف طبعی واقع ہو گا۔ اس لئے جس کی قدرت افضل ہے اور جس کا کوئی ہمسریا شریک نہیں ہے، وہ ایثور ہے۔ اور وہ جیو سے الگ ہے۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

ایثور علیم کل اور سب کا گورو ہے

”اس ایثور میں بے انتہا علم کا بیج ہے۔“ (یوگ شاستر اوھیائے 1- پاؤ 1- سوتر 25)

”گدشتہ موجودہ اور آئندہ ہونے والے تمام علم کا بیج یا خزانہ ہیئت مجموعی حواس کے احاطہ سے خارج ہے۔ اس میں کمی و بیشی پائی جاتی ہے۔ مگر جس میں علم کا بیج درجہ غیر متناہی کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو سروگیہ (علیم کل) کہتے ہیں اس لئے جس میں انتہا درجہ کا بے پایاں علم ہو اور جس نے علم کی حد انتہائی کو پا لیا ہو وہی علیم کل اور جیو سے الگ ایثور کہلاتا ہے۔ یہ بات عام طور پر بطریق اختصار اور بطور قیاس لازمی کہی گئی ہے۔ اس کی پوری پوری کیفیت یا حقیقت بیان میں نہیں آ سکتی۔ ایثور کے خاص نام یا صفات وغیرہ کی

تحقیقات آگم یعنی وید کے ذریعہ سے کرنی چاہئے۔ اس ایثور کو اپنے ذاتی فائدہ سے کچھ مطلب نہیں۔ بلکہ صرف جانداروں کی بہبود اور بہتری مقصود ہے۔ یعنی اس کی یہ منشاء ہے کہ میں گیان (علم) اور دھرم کے اپدیش (ہدایت یا الہام) سے کلپ (10) اور پرلے اور مہا پرلے میں تمام عالم کے جانداروں (پرش) کی بہودی اور بہتری (ادھار) کروں۔ چنانچہ کہا ہے کہ علیم کل اور قدیم مطلق پر میثور نے بوقت آفرینش عالم اپنی رحمت سے، علم و معرفت کے خواہشمند حیوؤں کے لئے منتر یعنی ویدوں کا اپدیش (الہام) کیا۔“ (ویاس جی کے شرح سوتر مذکور پر)

”وہ ایثور قدیم رشیوں کا بھی گرو یعنی تعلیم دینے والا ہے کیونکہ وہ وقت یا موت کے احاطہ سے باہر ہے۔“ (ایضاً سوتر 126)

”قدیم سے قدیم گرو بھی کال یعنی نہنگ اجل کا لقمہ ہو جاتے ہیں۔ مگر پر میثور وقت کے احاطہ یا گرفت سے باہر ہے۔ اس میں زمانہ کو دخل نہیں۔ اس لئے وہ قدیم رشیوں کا بھی گرو ہے۔ وہ جس طرح اس کائنات سے پیشتر علیم کل تھا بالیقین اس کائنات کے اخیر میں بھی ویسا ہی رہے گا۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”اس پر میثور کو عیاں اور بیان کرنے والا لفظ پرتو یعنی اوم ہے۔“ (ایضاً سوتر 27)

”ایثور پرتو (اوم) کا داپیہ (مبین) ہے گویا اس لفظ کا ایثور کے ساتھ داپیہ (مبین) اور واپچ (مبین) یا پردیپ (چراغ) اور پرکاش (روشنی) کا تعلق ہے۔ یہاں (اوم) اور ایثور کے درمیان) داپیہ اور واپچ کا لازمی یا دوامی تعلق ہے گویا (اوم) ایک علامت یا لفظ ہے۔ جو ایثور کے ساتھ اپنے لازمی تعلق کو عیاں کرتا ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان ایک خاص تعلق قریبی ہے۔ جو رشتہ کی علامت یا نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ (یعنی جب یہ کہیں کہ) یہ اس کا باپ ہے (تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ) وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس عالم کے علاوہ دوسرے عالموں میں بھی ان دونوں کے درمیان باعتبار داپیہ اور واپچ باہم تعلق رہتا ہے۔ اسی بنا پر یہ علامت قائم کی ہے کیونکہ لفظ اور اس کے معنی کے درمیان دوامی تعلق ہے لفظ اور اس کے معنی کے باہمی تعلق کو آگم یعنی وید یا علم صرف و نحو کے عالم جانتے ہیں۔ اور داپیہ، واپچ (ایثور اور اوم) کے تعلق کو یوگی سمجھتے ہیں۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”اس (پرتو یا اوم) کا چپ (ورو) اور اس کے معنی پر غور کرنا چاہئے۔“ (یوگ شاستر

اودھیائے ۱- پاؤ ۱- سوتر 28)

”پرنو (اوم) کاجپ اور اس نام سے مفہوم ہونے والے ایثور کا تصور کرنا چاہئے۔ یوگیوں کا چپ اس پرنو کو جینے اور پرنو کے معنی یعنی ایثور کا دھیان یا تصور کرنے سے یکسو اور قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ وید کو پڑھتے یا اوم کاجپ کرتے ہوئے یوگ میں مشغول ہووے اور یوگ یا ساوہی (مراقبہ) کی حالت میں اوم کا دھیان کرے۔ اس جپ اور یوگ کے ذریعہ سے پرماتما کا گیان ہو جاتا ہے۔ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر) اب یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

اپاسنا (عبادت و ریاضت) کا پھل

”اس سے پریشور کا گیان ہوتا ہے۔ اور تمام خلل دور ہو جاتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر

29)

”جس قدر جسمانی و روحانی بیماریاں یا دیگر خلل ہیں۔ وہ سب ایثور کا دھیان کرنے سے جاتی رہتی ہیں اور ایثور کے سو روپ (مانیت) کا بھی علم (ورشن) ہوتا ہے۔ مثلاً (یہ علم ہو جاتا ہے کہ) ایثور محیط کل، پاک و بے لوث، جہالت وغیرہ کلفتوں سے آزاد، بے عدیل اور موت و حیات سے مبرا ہے۔ اور اس محیط کل ایثور کو عقل ہی سے جان سکتے ہیں۔ الغرض یوگی نوگ ہی اس ایثور کو جان سکتے ہیں۔ اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ چت (طبیعت) کو پریشان کرنے والے خلل کون سے ہیں؟

ان کے نام کیا ہیں؟ اور وہ کتنے ہیں؟ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”ویادھی، ستیان، شے، پرما، آلیہ، اورت، بھرانٹ ورشن، البدھ بھوکتو اور انو سمیت۔ یہ نو نل چت (طبیعت) کو پریشان کرنے والے اور یوگ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 30)

”چت (طبیعت) کی پریشانی (وکشیپ) یا خلل (انترایہ) نو قسم کے ہیں۔ یہ چت کی ورتیوں (حالتوں) پر اثر ڈالتے ہیں اگر یہ خلل نہ ہوں۔ تو ورتیوں میں بھی خلل نہیں آتا۔ چت کی ورتیوں کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب نو خلل آگے بیان کرتے ہیں۔“

- 1- ویادھی یعنی (مرض) جسم کی وھاتو (خلط) رس (خون) کے بگاڑ یا خلل کو کہتے ہیں۔
- 2- ستیان، چت (طبیعت) کے بد خیالات میں مبتلا ہونے یا برے کاموں میں پھنسنے کو

کہتے ہیں۔

3- سستے (ثقل) دو دلی حالت یا دو پہلوؤں کو چھونے والے علم کو کہتے ہیں۔ مثلاً ایسا علم کہ شاید اس طرح ہو اور شاید اس طرح نہ ہو۔

4- پرما یعنی (غفلت) سادھی یعنی یوگ کی تدبیر نہ کرنے کو کہتے ہیں۔

5- آسید (کابل الوجودی) جسم اور طبیعت کے بھاری پن کی وجہ سے کام میں جی نہ لگنے کو کہتے ہیں۔

6- اورت۔ اس حالت کو کہتے ہیں۔ جس میں چت (طبیعت) وشے (خط نفس) میں پڑ کر آتما کو دنیا کے دام محبت میں پھنسا دیتا ہے۔

7- بھرانٹ ورشن۔ اٹنے یا جھونے علم کو کہتے ہیں۔

8- البدھ بھوکتو، سادھی (مراقبہ) کی بھوی (درجہ یا حالت) کے حاصل نہ ہونے کو کہتے ہیں۔

9- انو سمیتے اسے کہتے ہیں کہ جس میں چت یوگ کی بھوی (درجہ مراقبہ) کو پہنچ کر اس حالت میں قائم نہیں رہتا۔ سادھی (مراقبہ) کی حالت میں قائم ہونے سے ہی چت قائم ہو سکتا ہے۔

یہ نو چت (طبیعت) کے و کشپ (پریشانی) یوگ کے مل (ہارج) اور انترایہ (خلل) کہلاتے ہیں۔ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”وکشیپ (پریشانی) کے ساتھ (1) دکھ (2) دور منیہ (3) انغم اے جیتو (4) شواس اور (5) پرشواس پیدا ہوتے ہیں۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1- پاؤ 8- سوتر 31)

1- دکھ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ادھیانمک (جسمانی تکلیف) ادھی بھو تک (وہ تکلیف جو دوسرے جانداروں سے پہنچے) ادھی دیوک (دل و حواس کی بیداری یا ناگمانی آفت) ان دکھوں سے تنگ ہو کر جانداران کے دور کرنے کی تدبیر و کوشش کرتے ہیں۔

2- دور منیہ۔ اس شوبھ (پریشانی یا سراسیمگی) کو کہتے ہیں۔ جو خواہش یا مراد کے پورے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔

3- انغم اے جیتو۔ جسم کی لرزش یا رعشہ کو کہتے ہیں۔

4- و 5- جب پران باہر کی ہوا کو اندر کھینچتا ہے۔ اس کو شواس (سانس) کہتے ہیں اور جب اندر کی ہوا کو باہر نکالتا ہے۔ اس کو پرشواس کہتے ہیں۔

یہ وکشیپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جس کا چت پریشان ہوتا ہے۔ یہ اسی پر اثر کرتے ہیں، اور جس کا چت یکسو ہوتا ہے۔ اس پر اثر نہیں کر سکتے۔ یہ سب یوگ کے دشمن ہیں۔ ان سب کو دیراگ (دل کو بدی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لگانے) اور ابھیاس سے روکنا چاہئے۔ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

اب ابھیاس کی تعریف کرتے ہیں۔

ان کے دور کرنے کے لئے ایک تتو (ذات واحد) کا ابھیاس یا مشق کرے۔“ (یوگ شاستر ادھیائے 1- پار 1- سوتر 32)

طبیعت کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے ایک تتو (ذات واحد) میں چت لگانے کا ابھیاس (مشق) کرنا چاہئے۔ جس شخص کا چت ہر مضمون میں قائم ہوتا ہے اور جس کو کسی شے کا صرف لمحہ بھر کے لئے خیال یا علم ہوتا ہے۔ اس کا چت بے قرار رہتا ہے اور اس کو کلی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر چت بے قرار ہو تو اس کو سب طرف سے روک کر ایک تتو (ذات واحد یعنی ایشر) میں قائم کرنا چاہئے۔ تب چت یکسو اور قائم ہو جائے گا۔ اس طرح چت ہر مضمون میں پھنسا ہوا یعنی پریشان نہیں رہتا۔ جو شخص ایک ہی قسم کے یا سلسلہ خیال سے چت کا یکسو ہونا مانتا ہے۔ اگرچہ اس کی یکسوئی بہ شکل تسلسل خیالات چت کا ایک خاصہ ہے تاہم وہ یکسوئی نہیں ہے۔ کیونکہ چت کا تسلسل قائم نہیں رہتا۔ تسلسل (خیالات) جزوی علم یا خیال کا خاصہ ہے۔ اور تسلسل یا تو ایک ہی قسم کے علم یا خیال کا ہوتا ہے یا مختلف قسم کے علوم اور خیالات کا اگر ہر مضمون میں چت کے پھنسنے سے چت کو یکسو مانا جائے تو اس صورت میں پریشان چت ثابت نہ ہو گا۔ اس لئے یہ سمجھنا چاہئے کہ ایک ہی چت کئی مضامین میں قائم ہوتا ہے۔ خواہ اسی ایک چت سے مختلف خاصیتوں یا قسموں کے خیال یا علم پیدا ہوں۔ ایک کے دیکھے ہوئے کا علم یا خیال دوسرا کس طرح یاد رکھ سکتا ہے۔ اور ایک کے علم یا خیال سے حاصل شدہ اعمال کے نتیجے کو دوسرا شخص کس طرح بھوگ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو سادھی حاصل ہونے کے بارہ میں دودھ اور گوبر کی مثل (II) صادق آجائے گی۔ اگر (ہر مضمون کے لئے) جدا جدا چت مانے جاویں تو آتما کے ذاتی علم یا تجربہ (انوبھو) کے خلاف ہے۔ کیونکہ (یہ کہنے میں آتا ہے کہ) جو میں نے دیکھا تھا، اسی کو چھوتا ہوں۔ اور جس کو چھوا تھا، اسی کو دیکھتا ہوں۔ قطعی مختلف چتوں میں ایک مشترک علم حاصل کرنے والے کے سارے پر لفظ ”میں“ کس طرح قائم رہتا

ہے؟ علم و ذاتی تجربہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واحد آتما ہی اس لفظ ”میں“ کا مشار الیہ ہے۔ پر تیکش پرمان (علم البقین وغیرہ، دلائل) کے مقابلہ میں دوسرے پرمان کو وقعت یا سبقت نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ باقی اور پرمان پر تیکش پرمان ہی کے سارے سے چل سکتے ہیں۔ اس لئے ایک ہی چت بہت سے مضامین (12) میں قائم ہوتا ہے۔ جس کا ہاں ترتیب وار اس شاستر میں کیا جاتا ہے۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”میتری (محبت) کرنا (رحم) مدتا (خوشی) ایکشا (13) (استغنائی) (ترتیب وار) سکھ، دکھ، نیکی اور بدی کے مقام پر کرنے سے چت کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔“ (یوگ شاستر ادھیائے 1- پاؤ 1- سوتر 23)

”یعنی جو جاندار سکھی ہیں۔ ان سے دوستی اور جو دکھی ہیں ان پر رحم اور چنہ آتما (نیکی) ہیں۔ ان کو دیکھ کر خوشی اور پاپی آدمی کے ساتھ استغنائی رویہ برتنا چاہئے۔ ایسا کرنا سچا دھرم ہے اور اس سے چت خوش ہوتا ہے۔ چت کے خوش ہونے سے یکسوئی اور طبیعت کا قرار حاصل ہو جاتا ہے۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”یا پران کو باہر پھینکنے یا اندر روکنے سے چت خوش ہوتا ہے“ (ایضاً سوتر 34)

”اندر کی ہوا کو بطریق خاص زور کے ساتھ ناک کے دونوں سوراخوں میں باہر نکالنا (پرچھردن) اور پھر اس کو اندر روکنا (دوہارن) پرانا یام کہلاتا ہے۔ ایسا کرنے سے دل ٹھیر جاتا ہے۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”جسم کے اندر کے پران (ہوا) کو مثل استفراغ زور سے باہر نکال کر جہاں تک طاقت ہو باہر روکنے سے چت یکسو ہو جاتا ہے۔“

”یوگ کے آٹھ انگوں (مدارج) کے حصول سے ناپاکی دور ہو کر گیان (علم و معرفت) کی روشنی اور ودیک (حق و ناحق کی تمیز) ترقی پاتی ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1- پاؤ 2- سوتر 28)

اپنا یوگ کے قواعد پر عمل کرنے سے رفتہ رفتہ ناپاکی یعنی جہالت دور ہو جاتی ہے اور گیان کی ترقی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ موکش حاصل ہو جاتی ہے۔“

یوگ کے 8 درجے

”نیم، نیم، آسن، پرانا یام، پرتیبہار، دھارنا، دھیان اور سادھی۔ یہ یوگ کے آٹھ انگ

(درجہ) ہیں۔“ (یوگ درشن اودھیائے 1- پاؤ 2- سوتر 29)

”ان میں سے یم یہ ہیں :- اہنسا، ستیہ، استے یہ۔ برہم چریہ۔ اپرگرہ۔“ (ایضاً سوتر 30)

”ان میں سے (1) اہنسا کسی جاندار کو بالکل بھی کبھی ایذا نہ دینے کو کہتے ہیں۔ باقی چاروں یم اسی پر منحصر ہیں۔ اگر اہنسا پر پورا پورا عمل ہو جاوے تو اس سے باقی اور یموں کی بھی پوری پوری پابندی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ اس برہم کو جاننے والے یوگی کی طرح جو ہمت سے برتوں (عمدوں) کی پابندی کرتا ہے، ان پاپوں کو جو بے خبری یا غفلت میں ہنسا کی وجہ سے ہوتے ہیں، چھوڑ کر ایذا اور پاپ سے خالی اہنسا کے دھرم کو اختیار کرنا چاہئے۔

(2) ستیہ اسے کہتے ہیں کہ جیسا دل میں سچا علم ہو ویسا ہی زبان سے کہے جیسا دیکھا سنا یا انومان (قیاس) کیا ہو ویسا ہی اپنے دل میں رکھے اور اسی کو زبان پر لاوے۔ دوسروں کو گیان دینے یا ہدایت کرنے کے لئے جو بات کہے وہ چھل اور کپٹ سے خالی، شک اور شبہ سے پاک اور پر معنی ہو۔ ہمیشہ ایسی بات کہے کہ جس سے جانداروں کی بہبود متصور ہو اور ایسی بات کبھی نہ کہے کہ جس سے جانداروں کو نقصان یا ضرر پہنچے۔ اگر ایسی بات کہی جاوے، جس سے (جے گناہ) جانداروں کی فتا یا تباہی متصور ہو تو اسے سچ نہیں کہہ سکتے۔ ایسا کرنے سے پاپ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی بات صرف ظاہر میں نیک معلوم ہوتی ہے۔ دراصل وہ پنیہ (نیکی) کے خلاف ہے۔ ایسی باتوں سے نہایت سخت کشت (عذاب) نصیب ہوتا ہے۔ اس لئے خوب سوچ سمجھ کر ایسا سچ بولنا چاہئے، جس میں سب جانداروں کا فائدہ یا بہبودی شامل ہو۔

(3) خلاف قانون بطریق ناجائز دوسرے کی چیز یا مال کو لینا ستیہ (چوری) کہلاتا ہے اور ایسا نہ کرنے کو استیہ کہتے ہیں۔ استیہ سے حرص نہ کرنا بھی مراد ہے۔

(4) ”برہمچریہ حفاظت منی اور شہوت کے مغلوب کرنے کو کہتے ہیں۔“

(5) نفس پرستی، دنیا کے سامان کی فراہمی، ان کی حفاظت (کی فکر) اور ان کے فتا یا ضائع ہو جانے کے رنج کو ہنسا کے برابر پاپ سمجھنا اور ان میں نہ پھنسنے یعنی ان سے دل ہٹانا اپری گرہ کہلاتا ہے۔“ (شرح دیاس جی کی سوتر مذکورہ بالا پر)

2- نیم

”نیم یہ ہیں۔ شوچ۔ سنوتش۔ تپ۔ سو اودھیائے۔ ایشور پرندھان“ (یوگ درشن

ادھیائے 1- پاد 2- سوتر 32)

- (1) شوچ (صفائی) دو قسم کی ہوتی ہے باہیہ (بیرونی) آہستہ (اندرونی) پانی وغیرہ سے بیرونی اور رغبت اور نفرت و جھوٹ وغیرہ کے ترک کرنے سے اندرونی صفائی کرنی چاہئے۔
 (2) دھرم کی پابندی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر کے خوش ہونا سنتوش کہلاتا ہے۔
 (3) تپ سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ دھرم کی پابندی رکھنی چاہئے۔ (خواہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو)

- (4) وید وغیرہ سچے شاستروں کا پڑھنا، پڑھانا، پرنو (اوم) کا جپ کرنا (اور اس کے معنی پر غور کرنا) سوا دھیائے کہلاتا ہے۔
 (5) اپنی آتما اور تمام دولت و حشمت کو ایشور کے سپرد (نذر) کر دینا ایشور پرندھان کہلاتا ہے۔

یم اور نیم کا پھل

- یہ پانچ نیم۔ اپسانا یوگ (ریاضت کا دوسرا انگ (درجہ) کہلاتے ہیں اب یم اور نیم کا پھل (ثمرہ) بیان کرتے ہیں۔
 (1) آہنا کا پھل۔ ”جب انسان آہنا کے دھرم میں قائم ہو جاتا ہے۔ تب اس کے دل سے دشمنی کا خیال قطعی چھوٹ جاتا ہے بلکہ اس کے سامنے یا اس کی صحبت سے دوسرے بھی دشمنی چھوڑ دیتے ہیں۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1- پاد 2- سوتر 35)
 (2) ستیہ کا پھل۔ ”جب انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی پر عمل کرتا ہے۔ تب وہ جو نیک کام کرتا یا کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 36)
 (3) استے کا پھل۔ ”جب انسان سچے دل سے چوری کو چھوڑ دیتا ہے۔ تب اس کو تمام عمدہ سامان (راحت) حاصل ہو جاتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 37)
 (4) برہمچریہ (14) کا پھل۔ ”جو شخص برہمچریہ پر پورا پورا عمل کرتا ہے۔ اس کی طاقت نہایت درجہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو جسم اور عقل کی صحت و ترقی سے بڑا آئندہ ہوتا ہے۔“

- (5) اپرگرہ کا پھل۔ ”جب انسان حظ نفس کو ترک کر کے حواس پر قابو پا لیتا ہے تب اس کے دل میں ہر وقت مستقل طور پر اس بات کا خیال قائم رہتا ہے کہ میں کون

ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ اور مجھے کیا کرنا چاہئے کہ جس سے میری بہبود ہو۔“ (ایضاً" سوتر

(39)

(6) شوچ کا پھل۔ "اندرونی اور بیرونی صفائی سے یوگی کو یہ پھل ملتا ہے کہ وہ دوسروں کے جسم کو پہچان لیتا ہے۔ اور دوسروں کے میلے جسم سے اپنا جسم ملانے سے پرہیز کرتا ہے۔" (یوگ درشن ادھیائے 1- پاؤ 4- سوتر 40)

اس کا یہ بھی پھل ہے کہ "اس سے انتہ کرن (باطن) کا تزکیہ، دل کی بشارت اور یکسوئی، حواس کی مغلوبی اور آتما میں علم کا نور اور حصول معرفت کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ (ایضاً" سوتر 41)

(7) سنوتش کا پھل۔ "سنوتش (صبر و قناعت) سے نہایت اعلیٰ درجے کا سکھ ملتا ہے۔ یعنی موکش تک حاصل ہو جاتی ہے۔" (ایضاً" سوتر 42)

(8) تپ کا پھل۔ "تپ سے جسم اور حواس کی ناپاکی زائل ہو جاتی ہے اور انسان ہمیشہ مستعد، مضبوط اور تندرست بنا رہتا ہے۔" (ایضاً" سوتر 43)

(9) سواوھیائے کا پھل۔ "سواوھیائے سے اشٹ دیوتا یعنی پریشور کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی مہربانی سے آتما کی صفائی، سچائی کی پابندی، محنت، تدبیر اور محبت و ملنساری کی عادت سے جیو، جلد مکتی کو حاصل کرتا ہے۔" (ایضاً" سوتر 44)

(10) ایشور پرندھان کا پھل۔ ایشور پرندھان سے اپاسنا (عبادت) کرنے والا انسان آسانی سے سادھی (مراقبہ) کے درجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔" (ایضاً" سوتر 45)

3- آسن اور اس کا پھل

"ان مدارج (یوگ) میں سے بے حرکت سکھ سے بیٹھنا یعنی آسن تیسرا انگ (درجہ) ہے۔" (ایضاً" سوتر 46)

مثلاً پدم (15) آسن، دیر آسن، بھدر آسن، سونٹک آسن، ڈنڈ آسن، سوپ آشریہ آسن، پریک آسن، کرونج شدن، ہستی شدن، اوشرط شدن، سم سنستھان اور ستھر سکھ آسن یا جس طرح سکھ سے بیٹھ سکے وغیرہ۔" (شرح ویاس جی کی سوتر مذکور پر)

اختیار ہے کہ چاہے پدم آسن وغیرہ لگائے یا جیسی خواہش ہو ویسا آسن رکھے۔ اس سے دونوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔" (یوگ درشن ادھیائے 1- پاؤ 2- سوتر

”گرمی سردی وغیرہ (قدرتی باہم متصاد دو رو) حالتوں کو دوندو کہتے ہیں۔ آسن کے جم جانے سے یہ غلبہ نہیں پا سکتے۔“ (شرح دیاس جی سوتر مذکور پر)

4- پرانا یام

”آسن لگا کر شواس اور پرشواس دونوں کی رفتار کو روکنا پرانا یام کہلاتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 49)

”جب اچھی طرح آسن جم جائے۔ تو اس حالت میں باہر کی ہوا کو کھینچنا شواس اور اندر کی ہوا کو باہر نکالنا پرشواس کہلاتا ہے۔ اور ان دونوں کی رفتار کو بند کرنا یا روکنا پرانا یام (16) کہلاتا ہے۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

آسن کے ٹھیک ٹھیک قائم ہو جانے پر باہر اور اندر جانے والی ہوا کو ایک قاعدے کے ساتھ آہستہ آہستہ مشق بڑھا کر روکنا یا قابو میں کرنا یا اس کی رفتار کو بند کرنا پرانا یام کہلاتا ہے۔

”پھر وہ یعنی (پرانا یام) دلش (مکان)، کال (زمان) اور سکھیا (شمار) کے لحاظ سے تقسیم کیا ہوا خواہ دراز ہو یا خفیف، تین قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی باہیہ۔ آہستہ اور ستمجہ ورتی“ (ایضاً سوتر 50)

”جب سانس کو باہر نکال کر اس کو وہیں روک دیا جائے تو باہیہ پرانا یام کہلاتا ہے اور جب سانس کو اندر لے کر اندر ہی روک دیا جائے۔ تو اس کو آہستہ پرانا یام کہتے ہیں اور تیسرا یعنی ستمجہ ورتی پرانا یام وہ ہے جس میں دونوں کو روک دیا جائے۔ بار بار کوشش کرنے سے یہ مشق ہو جاتی ہے۔ جس طرح لال تپے ہوئے پتھر پر پانی گر کر سکڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں سانسوں کی حرکت بھی یکبار بند ہو جاتی ہے۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”بعض کو تاہ عقل انسان انگلیوں سے ناک کے سوراخ کو بند کر کے پرانا یام کرتے ہیں۔ اہل دانش اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ اندرونی و بیرونی اعضاء کو مستقیم اور بے حرکت رکھنا چاہئے اور جب تمام اعضاء سیدھے اور تپے ہوئے ہوں۔ تب سانس کو باہر نکال کر اس کو جہاں تک ہو سکے وہیں روکنا چاہئے۔ یہ پہلا باہیہ پرانا یام ہے۔ اسی طرح اپنا

(عبادت) کرنے والے کے جسم میں جو ہوا باہر سے اندر جاتی ہے۔ اس کو طاقت کے موافق اندر ہی روکنا چاہئے۔ یہ دوسرا بحیثیت پرانا یام کہلاتا ہے۔ اور جب انسان اندر اور باہر کے دونوں سانسوں کو یک لخت بند کر دیتا ہے۔ تب اس کو تسبیہ ورتی پرانا یام کہتے ہیں۔ یہ سب باتیں مشق سے حاصل ہو سکتی ہیں۔“

”باہیا بحیثیت وشاکشی چوتھا پرانا یام ہے۔“ (یوگ ورشن اودھیائے 1- پاؤ 4- سوتر

(51)

”مکان و زمان اور شمار کے لحاظ سے باہر کے رخ نکلنے والے اور نیز اندر کی طرف جانے والے دونوں سانسوں کو زیادہ یا تھوڑی دیر دانستہ روکنے سے مشق بڑھا کر رفتہ رفتہ ان دونوں کی رفتار کو بند کر دیتا چوتھا پرانا یام ہے۔ تیسرے پرانا یام میں وشے (حالت یا سانس کے رخ) کو خیال نہ کر کے رفتار بند کی جاتی ہے اور پھر شروع کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں مکان و زمان اور شمار کا لحاظ کیا جاتا ہے اور سانس لمبا اور خفیف بھی ہوتا ہے۔ مگر چوتھے پرانا یام میں شواس اور پرشواس دونوں کی حرکت کو بند کر کے متواتر مشق کرنے سے دونوں کا خیال چھوڑ کر رفتار بند کی جاتی ہے۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

گویا چوتھے پرانا یام میں اتنی بات زیادہ ہے کہ اس میں دونوں طرف کی رفتار بند کی جاتی ہے۔ مثلاً جو ہوا اندر سے نکل کر باہر جانا چاہتی ہے اس کو اندر بھی دانستہ باہر کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہوا باہر سے اندر کی طرف آتی ہے اس کو حتی المقدور اور بھی اندر ہی کی طرف کھینچ کر برابر وہیں روکا جاتا ہے۔ اس طرح متواتر مشق کرنے سے ان دونوں کی رفتار بند ہو جاتی ہے۔ یہی چوتھا پرانا یام ہے۔ تیسرے پرانا یام میں باہر اور اندر روکنے کی مشق درکار نہیں ہے۔ بلکہ اس میں جہاں پران ہوتا ہے۔ وہیں کا وہیں بار بار روکا جاتا ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جب کسی عجیب و غریب شے کو دیکھ کر انسان متحیر ہو جاتا ہے یا سکتے کے عالم میں (اندر کا سانس اندر اور باہر کا سانس باہر) رہ جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے پرانا یام میں سانس جہاں کا تھاں رک جاتا ہے۔“

”تب (پرانا یام کے سدھ جانے پر) پرکاش (گیان یا نور) کے اوپر سے جہالت کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔“ (یوگ ورشن اودھیائے 1- پاؤ 2- سوتر 52)

پرانا یام کی مشق سے درجہ جہالت کا پردہ جو سب کے دلوں میں موجود اور منتظم کل پریشور کے نور و جلال اور سچے دیکھ یعنی حق و ناحق کی تمیز پر پڑا ہوا ہے اٹھ جاتا ہے

یعنی جمالت فتا ہو جاتی ہے۔“

”اور من کو دھارنا کا درجہ حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1 پاؤ 2 سوتر 53)

”پرائام کی مشق یعنی سانس کو اندر اور باہر روکنے کے ذریعہ سے یہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔“ (شرح ویاس)

پرائام کی مشق سے اپنا کرنے والوں کا دل برہم (پرمیشور) کے دھیان کرنے کی قابلیت حاصل کرتا ہے، اب پرتیہار کو بیان کرتے ہیں۔“

5- پرتیہار اور اس کا پھل

”اپنے اپنے وشے (خط) سے ہٹ کر اندریوں (حواس) کا چت (طبیعت) کی حالت یا ماہیت کے مطابق ہو جانا پرتیہار کہلاتا ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1- پاؤ 2- سوتر 54)

جب چت قابو میں آ جاتا ہے اور پرمیشور کی یاد میں محو ہو کر کسی دوسری بات کا دھیان تک نہیں کرتا۔ اس کو اندریوں کا پرتیہار (ضبط) کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح چت پرمیشور کی ذات میں قائم ہوتا ہے، اسی طرح اندریاں بھی اس کی تقلید کرتی ہیں۔ یعنی چت کے قابو میں آ جانے سے تمام اندریاں قابو میں آ جاتی ہیں۔

”تب اس (پرتیہار) سے اندریاں بالکل قابو میں آ جاتی ہیں۔“ (ایضاً سوتر 55)

پھر اس کے بعد تمام اندریاں اپنے اپنے وشے (خط) سے الگ ہو کر بالکل قابو میں آ جاتی ہیں اور جب اپنا کرنے والا ایثار کی اپنا کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ اس وقت چت اور اندریاں بالکل ضبط میں رہتی ہیں۔“

6- دھیان

”چت کا کسی ایک مقام میں قائم ہو جانا دھارنا کہلاتی ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1 پاؤ 3- سوتر 1) ناف کے چکر یا ہرے کے کنول یا سریاہروں کے بیچ میں، ناک کی پھونگیل یا زبان کی نوک وغیرہ مقاموں پر چت کی ورقتی (حرکت یا سالت) کو باندھنا یا قائم کرنا دھارنا کہلاتی ہے۔“

7- دھیان

”اس حالت میں گیان کا ایک مرکز پر جمع یا قائم ہو جانا دھیان کہلاتا ہے۔“ (ایضاً) سوتر 2)

”حالت مذکور میں جس شے کا دھیان کیا جاتا ہے۔ گیان (علم و معرفت) اسی پر یا اسی میں قائم ہو جاتا ہے اور دریائے علم ایک ہی رخ میں زور کے ساتھ بہتا ہے۔ اس وقت کسی دوسری شے یا بات کا خیال تک نہیں ہوتا۔ پس اسی کو دھیان کہتے ہیں۔“ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

8۔ سادھی

”وہی دھیان جب محض اس شے کا جس کا دھیان کیا جائے، خیال ہو اور اپنی حالت اس طرح محو ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھول جائے سادھی نامزد ہوتا ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1- پاد 3- سوتر 3)

دھیان اور سادھی میں یہ فرق ہے کہ دھیان میں دل کے اندر دھیان کرنے والے، دھیان اور اس شے کا جس کا دھیان کیا جائے، تینوں کا خیال قائم رہتا ہے اور سادھی میں محض پر میثور کی ذات اور اس کے سرور میں محو و سرور ہو کر اپنے وجود سے بے خبر ہوا جاتا ہے۔“

9۔ سنیم کا بیان

”ان تینوں کے یکجا ہونے کو سنیم کہتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 4)

”یعنی جہاں دھارنا، دھیان اور سادھی تینوں یکجا ہو جائیں، اس کو سنیم کہتے ہیں ایک ہی دشنے (مقصد) والی تین تدبیروں کو سنیم کہتے ہیں۔ اور اس شاستر میں مذکورہ بالا تین درجوں کی مجموعی اصطلاح سنیم رکھی گئی ہے۔“ (شرح ویاس)

گویا سنیم اپنا (عبادت کا نواں انگ) (درجہ) ہے۔“

اپنا کے مضمون پر اپنشدوں کے حوالے

”پاپ میں پھنسے ہوئے بیقرار اور پریشان دل اور آشفستہ حال انسان کو پر میثور نہیں مل سکتا۔ بلکہ وہ پر گیان (علم و معرفت) سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔“ (کٹھ و تی 2- منتر 24)

”جو انسان بڑا آپ (ریاضت) کرتے ہوئے اور پر میثور پر یقین اور اس کے حکم کی

پوری پابندی رکھتے ہوئے جنگل میں تزکیہ باطن میں مشغول ہو کر رہتے ہیں وہ عالم طبیعت کے قرار کو حاصل کر کے عکاش سے گزارہ کرتے ہوئے سب قسم کے پاپ اور ادھر م سے چھوٹ کر سور یہ یعنی خاص پرانا یام کے ذریعہ سے اس پر میثور کو پاتے ہیں۔ جولایزال، محیط کل اور غیر متناہی ہے۔“ (منڈک اپنشد، منڈک 1- کھنڈ 2- منتر 11)

”اس برہم پور یعنی ایثور کے مسکن ہروے (قلب) کے کنول میں جو خلا ہے۔ اس میں آکاش ہے اس کے اندر ایثور کو کھوجنا چاہئے۔ اور اس کے دگیان (معرفت) کو حاصل کرنا چاہئے۔“ (چھاندوگیہ 8- منتر 1)

”اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس برہم پور ہروے کنول میں جو خلا اور اس میں آکاش ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، جس کو کھوجا جاوے یا جس کا دگیان (معرفت) حاصل کیا جاوے۔؟“ (چھاندوگیہ اپنشد پریاتھک 8- منتر 2)

”اس کو یہ جواب دینا چاہئے کہ جیسا یہ (بیرونی) آکاش ہے دیا ہی ہروے (قلب) کے اندر بھی آکاش ہے اس ہروے آکاش کے اندر روشنی، عنصر خاکی، آگ، ہوا، سورج، چاند، بجلی، ستارے اور کل (محسوس) وغیرہ محسوس کائنات موجود ہے۔“ (ایضاً منتر 3)

”تب اگر کوئی کہے کہ اگر اس برہم پور میں یہ تمام اشیاء اور تمام عناصر اور تمام خواہشیں موجود ہیں۔ تو جس وقت یہ (جسم) بڑھاپے کی حالت کو پہنچتا ہے۔ اور فنا یا زائل ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا باقی رہ جاتا ہے۔؟“ (ایضاً منتر 4)

”اس کو یہ جواب دینا چاہئے کہ اس (جسم) بوڑھا ہو جانے سے وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کے مرنے یا قتل ہونے سے وہ مرتا یا قتل ہوتا ہے اس برہم پور میں وہ لایزال ایثور تمام خواہشوں کو پورا کرنے والا، سب کا آتما، سب قسم کے پاپوں سے منزہ، بڑھاپے رنج اور کھانے پینے وغیرہ کی خواہشوں سے مبرا، سچی خواہشوں اور سچے ارادے والا موجود ہے۔ پرلے (فناء عالم) کے وقت تمام مخلوقات اسی آکاش میں سما جاتی ہے اور اس پر میثور کے علم سے اپنا کرنے والے اپنی سب مرادوں کو پاتے ہیں اور جس ملک یا سر زمین کی انہیں خواہش ہوتی ہے۔ اسی جگہ پیدا ہوتے ہیں۔“ (17) (ایضاً منتر 5)

سکن اور نرگن اپنا

اپنا دو قسم کی ہوتی ہے۔ سکن اور نرگن مثلاً ”سپرینا“ ”سکھ مکایم“ الخ (بکر دید

ادھیائے 4- منتر 8) میں شکر (صاحب قدرت) اور شدھ (پاک) وغیرہ (صفات سے) ایثور کی سکن اپانا ہوتی ہے اور اسی منتر میں اکایم (غیر مجسم) اور نم (جراحت سے مبرا) اسانورم (رگ وریشہ سے منزہ) وغیرہ (صفات سے) ایثور کی نرگن اپانا مراد ہے۔“

اسی طرح ”ایکو دیواسر وبھو تیشو گوڑھا“ الخ (شوتیا شوتر اپنشدور ادھیائے 6- منتر II) میں واحد اور نور مطلق وغیرہ صفات سے سکن اپانا بھی کی جاتی ہے۔ گویا علیم کل وغیرہ صفات سے موصوف ایثور کو سکن کہتے ہیں اور جمالت وغیرہ کلفتوں اور ماپ تول، دوئی وغیرہ شمار، آواز، لمس، صورت، ذائقہ اور بو وغیرہ گنوں سے مبرا ہونے کی وجہ سے اس کو نرگن کہتے ہیں۔ مثلاً پر میثور علیم کل، محیط کل، حاکم مطلق اور مالک کل وغیرہ ہے۔ اس طرح (سکن) پر میثور کی اپانا کی جاتی ہے اور اسی طرح وہ ایثور غیر مولود، بے جراحت غیر مجسم، شکل و صورت سے منزہ، جسم کے تعلق سے آزاد اور شکل، ذائقہ، بو، لمس، شمار اور مقدار وغیرہ گنوں سے مبرا ہے یہی اس کی نرگن اپانا سمجھنی چاہئے۔ اس لئے جو جاہل لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ جسم کے اختیار کرنے سے ایثور سکن اور جسم کے چھوڑ دینے سے نرگن ہو جاتا ہے۔ یہ دید اور شاستروں کی شہادت کے خلاف ہے۔ اور نیز عالموں کے علم و تجربہ کے برعکس ہے۔ اس لئے تمام آدمیوں کو ایسی فضول باتیں ہمیشہ چھوڑ دینی چاہئیں۔“

مکتی (نجات) کا بیان

بطریق بالا (I) پر مشور کی اپنا (عبادت) کرنے سے جہالت اور ادھرم یعنی پاپ کا چلن دور ہو جاتا ہے اور سچے علم و معرفت اور دھرم کی ترقی ہو کر جیو مکتی حاصل کرتا ہے۔ اس مضمون پر یوگ شاستر کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔“

1- بروئے درشن ہائے

”اوویا‘ استا‘ راگ‘ دویش اور ابھویش یہ پانچ کلیش (کلفتیں) ہیں۔“ (یوگ درشن۔ ادھیائے 1- پاد 2- سوتر 3)

”ان میں سے اوویا (جہالت) باقی چار کلیشوں کی ماں ہے۔ جو علم سے بے بہرہ جیووں کو (جہالت کے) اندھیرے میں ڈالے اور جینے مرنے کے دکھ میں پھنسائے رکھتی ہے۔ مگر جب عالم اور نیک باطن عابد اس جہالت کو سچے علم سے دور کر دیتے ہیں۔ تب وہ مکتی کو نصیب ہوتے ہیں۔“ (ایضا“ سوتر 4)

پانچ کلیشوں سے چھوٹ جانا مکتی ہے

”فانی کو غیر فانی اور ناپاک کو پاک‘ دکھ کو سکھ اور انا تم و غیر ذی روح یا غیر ذی شعور) کو آتم (ذی روح یا ذی شعور) سمجھنا اوویا (جہالت) کہلاتی ہے۔“ (ایضا“ سوتر 5)

ذروں سے مل کر بنے ہوئے اجسام اور دنیاؤں کو غیر فانی سمجھنا اور ایثار دہوں اور دنیا کی علت مادی یعنی پرکرتی گریا (فعل) و فاعل‘ صفت و موصوف‘ دھرم (عشر) اور دھرمی (شور) جو غیر فانی اشیاء ہیں‘ اور جن کے درمیان دوا می تعلق ہے‘ ان کو فانی یا مادی سمجھنا جہالت اور مکتی ہے۔ جوئے‘ بڑا‘ سکھ‘ غم‘ اور بدو و غلاظت سے مشور اتم کو پاک جہالت اور مکتی ہے۔ جوئے‘ بڑا‘ سکھ‘ غم‘ اور بدو و غلاظت سے مشور اتم کو پاک

چرنامرت (وہ پانی جس میں پاؤں دھوئے گئے ہوں) پینا اور ایکادوشی وغیرہ جھوٹے برت رکھ کر ناحق بھوک اور پیاس کی تکلیف سہنا، ملائم چیزوں کے چھوٹے اور خطا نفس میں مبتلا ہونے وغیرہ ایسی ناپاک باتوں کو پاک سمجھنا اور سچے علوم، راست گوئی، دھرم، نیک صحبت، پر میثور کی عبادت، ضبط حواس اور عوام کو فائدہ پہنچانے، سب سے محبت کے ساتھ پیش آنے وغیرہ جیسے نیک اور پاک کاموں کو ناپاک سمجھنا جمالت کا دوسرا جزو ہے۔ اسی طرح نفس پرستی، شہوت، غصہ، لالچ، دنیا کی محبت، رنج، حسد اور دشمنی وغیرہ دکھ کی باتوں سے سکھ ملنے کی امید رکھنا اور ضبط حواس، تیغرض ہونا، دل کو قابو میں رکھنا، صبر و قناعت، تمیز نیک و بد، خوشی، پیار اور دوستی وغیرہ سکھ کی باتوں میں دکھ سمجھنا جمالت کا تیسرا جزو ہے۔ اسی طرح جڑ (غیر ذی روح یا غیر ذی شعور) کو جیتن (ذی روح یا ذی شعور) سمجھنا اور اس کے برعکس جیتن کو جڑ سمجھنا جمالت کا چوتھا جزو ہے ان میں پھنسے ہوئے جاہل ہمیشہ بندھن میں پڑے رہتے ہیں۔ اور جب تک علم کے ذریعہ سے جمالت کو دور نہیں کرتے۔ بندھن سے چھوٹ کر مکتی نہیں پاسکتے۔“

”جبو اور بدھی (عقل) کو ایک سمجھنا اور غرور و نخوت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا وغیرہ اہمیتا کھلاتی ہے۔“ (یوگ ورشن ادھیائے 1- پاؤ 2- سوتر 6)

سچے علم و معرفت سے غرور و نخوت وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گنوں کے حاصل کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ ”دنیا کی ظاہری راحت کی خواہش کو جس کا اثر سرتی (حافظ) میں جنموں سے قائم ہے راگ کہتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 7)

جب انسان کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ملاپ کا نتیجہ جدائی اور جدائی کا انجام ملاپ ہے اور عروج کے بعد زوال اور زوال کے بعد عروج ہوتا ہے۔ تب راگ یعنی ہوا و ہوس دور ہو جاتی ہے۔“

”جس چیز یا بات کو پہلے تجربہ کیا ہو (2) اس پر اور اس کی تدابیر پر غصہ آنا دولیش کہلاتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 8) راگ کے دور ہونے پر یہ بھی جاتا رہتا ہے۔

”ہر جاندار چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جسم کے ساتھ قائم رہوں یعنی کبھی نہ مروں اس کو ابھنولیش (خوف مرگ) کہتے ہیں۔ یہ عالم و جاہل اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانور میں برابر پایا جاتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 9)

مرنے کا خوف پچھلے جنم کے تجربہ سے ہوتا ہے۔ اس سے گزشتہ جنم بھی ثابت ہوتا

ہے۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اور بیونئی وغیرہ جاندار بھی ہمیشہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ جب جیو پر میثور اور پر کرتی (دنیا کی علت مادی) کو غیر فانی اور ذروں سے مل کر بنی ہوئی اشیاء کے اتصال اور انفصال کو فانی سمجھ لیتا ہے۔ تب یہ کلیش بھی دور ہو جاتا ہے۔ ان کلیشوں کے دور ہو جانے پر جیو کی مکتی ہو جاتی ہے۔“

”جب جمالت وغیرہ کلفتیں دور ہو کر علم جیسے نیک اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ تب جیو تمام بندھنوں اور دکھوں سے چھوٹ کر مکتی کو حاصل کرتا ہے۔“ (ایضاً۔ سوتر 25)

”دیراگ یعنی پاپ کے چھوڑنے اور تمام کلفتوں اور عیبوں کی جڑ یعنی جمالت کے فنا ہونے سے مکتی حاصل ہوتی ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1- پاؤ 3- سوتر 43)

”ستو۔ یعنی عقل اور پرش (یعنی جیو) دونوں کے بے لوث اور پاک ہونے سے مکتی نصیب ہوتی ہے۔“ (ایضاً۔ سوتر 53)

”تمام عیبوں سے آزاد ہو کر جب آتما علم و معرفت کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ تب چت کیولیہ موکش (نجات) کے سنکار (اثر و خیال) سے معمور ہو جاتا ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1- پاؤ 4- سوتر 26)

”پر کرتی (علت مادی) کے ستو (عقل افزاء) رج (محرک یا جوش افزاء) اور تم (غفلت آور یا بھول) گنوں (صفات) اور ان کے تمام مرکبوں سے پشارتھ (محنت و تدبیر) کے ساتھ چھوٹ کر جب آتما میں وگیان (علم و معرفت) اور شدھی (پاکیزگی) قائم ہو جاتی ہے اور جیو اپنی طبعی یا ذاتی قوتوں اور صفات میں قائم ہو کر پر میثور کی بے عیب ذات پاک کی معرفت سے معمور، اس کے نور سے منور، راحت اعلیٰ سے مسرور ہو جاتا ہے، تب اسے کیولیہ موکش کہتے ہیں۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1- پاؤ 4- سوتر 34)

”اب اسی مضمون پر نیائے شاستر کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔“

”متھیانگیاں یعنی جمالت کے دور ہونے سے جیو کے تمام دوش (عیب) دور ہو جاتے ہیں۔ پھر عیب کے دور ہونے سے ادھرم اور نفس پرستی وغیرہ کا خیال دور ہو جاتا ہے۔ جس کے دور ہو جانے سے پھر جنم نہیں ہوتا۔ اور جنم کے نہ ہونے سے تمام دکھ بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ دکھوں کے مٹ جانے سے موکش یعنی پر میثور کے قرب میں پر م آئند (راحت اعلیٰ) حاصل ہوتا ہے۔ اسی کو موکش کہتے ہیں۔“ (نیائے درشن ادھیائے 1- آہنک

”سب قسم کی رکاوٹیں یعنی مرادوں یا خواہشوں کے پورا نہ ہونے اور دوسرے کی تابعداری کو دکھ کہتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 21)

”دکھ کے بالکل (3) مٹ جانے اور پرمیشور کی ذات عین راحت میں آئندہ پانے کو موکش کہتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 22)

”ویاس جی کے والد وادری آچاریہ (پراشرجی) ایسا مانتے ہیں کہ جیوکتی کے اندر شدھ (پاک) من (دل) کے ساتھ پرمیشور کے پرمانند (راحت اعلیٰ) میں رہتا ہے۔ اور اندریاں (حواس) وغیرہ اور کوئی شے نہیں رہتی۔“ (ویدانت درشن ادھیائے 4- پاؤ 4- سوتر 10)

ویاس جی کے شاگرد خاص یعنی جی کا قول ہے کہ جس طرح موکش میں من رہتا ہے۔ اسی طرح شدھ یعنی نیک اور پاک ارادوں سے معمور کارن شریر (علت مادی صورت جسم) پران (نفس) وغیرہ اور نیز اندریوں (حواس) کی پاک قوت (4) قائم رہتی ہے۔“ (ویدانت درشن ادھیائے 4- پاؤ 4- سوتر 11)

”دورین یعنی ویاس جی مکتی میں بھاؤ (قائم رہنا) اور ابھاؤ (غائب ہونا) دونوں مانتے ہیں۔ یعنی ان کی رائے میں کلیش (کلفت) جمالت اور ناپاکی وغیرہ عیب بالکل زائل ہو جاتے ہیں۔ اور راحت اعلیٰ کے ساتھ علم و معرفت پاکی وغیرہ تمام نیک گن قائم رہتے ہیں۔ مثلاً بان پرستہ آشرم (عالم صحرائین) میں بارہ دن کا ورت کیا جاتا ہے۔ جس میں بہت تھوڑا کھایا جاتا ہے۔ جس سے بھوک قدرے رفع ہو جاتی ہے اور قائم بھی رہتی ہے۔ اسی طرح موکش میں پاک قوتیں قائم رہتی ہیں اور ناپاک قوتیں جاتی رہتی ہیں۔“ (ایضاً سوتر 12)

”جب من (دل) پانچوں گیان اندریوں (قواء احساس باطنی) سمیت پرمیشور میں قائم ہو جاتا ہے اور بدھی (عقل) گیان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتی اسی کو پریم گتی یعنی موکش کہتے ہیں۔“ (کھ اپشندہ- دل 6- منتر 10)

”اندریوں کی پاکیزگی اور قرار کی حالت کو عالم یوگ کی دھارنا (یوگ) کا چھنا درجہ مانتے ہیں۔ جب انسان اپنا (عبادت) کے ذریعہ سے پرمیشور کو پا کر تمام عیبوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تب ہی وہ موکش کو نصیب ہوتا ہے۔ اپنا یوگ (عبادت الہی) پاکیزگی اور نیک اوصاف کو پیدا کرنے والا اور تمام ناپاکی، عیبوں اور کھوٹے گنوں کو دور کرنے والا ہے۔“ (ایضاً منتر 11)

”جب انسان کا دل تمام برے کاموں کو چھوڑ کر پاک ہو جاتا ہے۔ تب وہ امرت یعنی موکش کو حاصل کر کے برہم کے ساتھ آند میں رہتا ہے۔“ (ایضاً۔ منتر 14)

”جب انسان کے دل کی گانٹھ یعنی جہالت وغیرہ کے تمام بندھن کٹ جاتے ہیں۔ تب وہ مکتی پاتا ہے اس لئے سب کو یہی ہدایت ہے کہ اس موکش کو حاصل کریں۔“ (ایضاً۔ منتر 15)

مکتی میں پاک قوتیں قائم رہتی ہیں

”جب موکش میں جسم اور آلات احساس نہیں رہتے۔ تب وہ جیو آتما حواس اور دل کی پاک قوتوں سے آند کے کاموں کو دیکھتا اور بھوگتا ہے کیونکہ اس وقت اس کے حواس اور دل روشن و منور ہو جاتے ہیں۔“ (چھاندوگیہ اپنشد، پراٹھک 8۔ کھنڈ 12۔ منتر 5)

”مکتی پائے ہوئے جیو برہم لوک یعنی پریشور کو پا کر اس کی اپنا (عبادت) کرتے ہوئے اسی کے سہارے رہتے ہیں اور جس مقام پر چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ ان کے لئے کسیں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ان کے تمام ارادے پورے ہوتے ہیں اور وہ کسی بات میں ناکام نہیں رہتے۔ اس لئے جو انسان مذکورہ بالا طریق سے پریشور کو سب کا آتما جان کر اسی کی عبادت کرتا ہے وہ اپنی تمام مرادوں کو حاصل کرتا ہے پرچا پتی (پریشور) نے یہ ہدایت سب جیوؤں کے لئے (ویوں 5) میں (کی ہے۔“ (چھاندوگیہ اپنشد۔ پراٹھک 8۔ کھنڈ 12۔ منتر 5)

”جو پریشور آتما کے اندر موجود اور دل کے حال کو جاننے والا اور منظم کل ہے۔ اسی کو برہم کہتے ہیں۔ اور وہی امرت یعنی موکش سو روپ (یعنی نجات) ہے۔ وہ سب کا آتما ہے اور اس کا کوئی آتما نہیں۔ میں اس مخلوقات کے مالک و محافظ کے ہر جگہ پھیلے ہوئے دربار میں باریاب ہوں۔ میں اس دنیا میں پورے عالم براہمنوں اور شتوریوں اور اہل حرفت ویشیوں کے درمیان نامور ہوں۔ اے پریشور! میں نیک نامی میں نام پا کر آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے قرب میں قبول کیجئے۔“ (ایضاً۔ کھنڈ 14۔ منتر 1)

”مکتی کا راستہ نہایت لطیف ہے۔ اس کے ذریعہ سے تمام دکھوں سے باآسانی پار ہو سکتے ہیں۔ یہ راستہ قدیم ہے۔ مجھے یہ راستہ ایشور کی عنایت سے حاصل ہوا ہے۔ تمام عیبوں اور دکھوں سے آزاد صاحب عقل و ہوش برہم یعنی وید اور پریشور کو جاننے والے

انسان تدبیر و محنت سے تمام دکھوں کو مغلوب کر کے عین راحت برہم لوک یعنی پریشور کو پاتے ہیں۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 14- ادھیائے 7- براہمن 4- کنڈ کا 8)

"اس مکتی کی حالت میں شکل (6) (سفید) نیل (آسانی) پنگل (زرد) ہرت (سبز) اور لوہت (سرخ) گنوں والے مقامات (لوک) گیان (علم و معرفت) کے ذریعہ سے عیاں و روشن ہوتے ہیں۔ یہ موکش کا راستہ پریشور کا قرب حاصل ہونے پر ملتا ہے اور برہم کو جاننے والا پر نور و جلال یا پاک اور نیکوکار انسان ہی اس موکش کے سکھ کو پاتا ہے۔" (شت پتھ براہمن 14- ادھیائے 7- براہمن 4- کنڈ کا 9)

"وہ پریشور پران (نفس) کا بھی پران، آنکھ کی آنکھ اور کان کا کان اور ان کا ان یعنی باعث حیات اور من (دل) کا بھی من ہے۔ جو عالم اس کو ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں وہ قدیم و پاک برہم کو پا کر موکش کے سکھ کو بھوگتے ہیں۔ اور وہ سکھ دل ہی سے بھوگا جاتا ہے اور اس میں سکھ کے سوائے اور کوئی دوسری چیز یعنی دکھ نہیں ہوتا۔" (ایضاً "کنڈ کا 18")

"جو شخص ایک کی بجائے کئی برہم (پریشور) مانتا ہے یا پریشور کو کئی چیزوں سے مرکب سمجھتا ہے۔ وہ بار بار مرنے اور پیدا ہونے کے دکھ میں پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ پریشور ایک ہی ہے اور ہمیشہ عیب سے پاک اور محیط کل ہے۔ اس کو من (دل) ہی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ آکاش سے بھی زیادہ لطیف ہے۔" (ایضاً "کنڈ کا 19")

"پریشور ہر قسم کی ناپاکی یا پریشائی سے منزہ اور آکاش سے نہایت لطیف، غیر مولود اور قائم بالذات ہے۔ عارف لوگوں کو چاہئے کہ اس کی معرفت سے اپنی عقل کو روشن کریں۔ عارف اس برہم کے جانتے ہی سے براہمن کہلاتے ہیں۔" (ایضاً "کنڈ کا 20")

"یاگیہ و تکیہ جی (گاریگی کو مخاطب کر کے) فرماتے ہیں کہ اے گاریگی! پریشور کو جاننے والے براہمن اس کو فتا، موٹے پن، پتلے پن، چھٹائی لائی، چکنائی، سایہ، اندھیرے، ہوا، آکاس، تعلق، آواز، لمس، بو، ذائقہ، آنکھ، کان، دل، روشنی پران (نفس)، منہ خام، گوتر (خاندان)، بڑھاپے، موت، خوف، شکل، خلا، سناؤ، تقدم، تاخر اندرون اور بیرون ان سب باتوں سے منزہ، مبرا اور موکش سو روپ (عین نجات) بتاتے ہیں۔ مجسم اشیاء کی طرح کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا اور نہ وہ مثل اشیائے مجسم کسی کو محسوس ہو سکتا ہے۔ وہ جو اس کے احاطہ سے باہر اور سب کا آتما ہے۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 14- ادھیائے 6- کنڈ کا 8)

اس بہت مطلق، عین علم اور عین راحت وغیرہ صفات سے مہ صوف پر میثور کو ملتی پائے ہوئے جیو ہی پا سکتے ہیں۔ اس کو پا کر جیو ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔

”جو انسان مذکورہ بالا طریق سے گیان (علم و معرفت) کی یکہ اور اپنے آتما کو پر میثور کی نذر کرتا ہے۔ وہ ملتی پا کر مکش کے سکھ میں رہتا ہے۔ جو انسان اس طرح پر میثور کے ساتھ مترتا (رابطہ و اتحاد) حاصل کرتے ہیں۔ ان کو اعلیٰ راحت (بھدر) حاصل ہوتی ہے۔ اور ان کے پران (بذریعہ پرانا یام) ان کی عقل کو روشن کرتے ہیں۔ اور ملتی پائے ہوئے جیو اس نے ملتی پائے والے انسان کو اپنے قریب آنند میں رکھتے ہیں۔ وہ اپنے علم سے باہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔“ (رگ 8 2 1- منتر 1)

”وہی پر میثور ہمارا بندھو (دکھ کا مٹانے والا) اور جتنا (سب سکھوں کو پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا) ہے۔ وہی ہماری سب مرادوں کو پورا کرنے والا اور تمام لوگوں دنیاؤں کو جاننے والا ہے۔ عالم مکش پا کر ہمیشہ اس میں آنند پاتے ہیں اور تیسرے، چہام یعنی خالص ستو (نور علم) سے منور ہو کر ہمیشہ آزادی کے ساتھ سکھ میں رہتے ہیں۔“ (یجر وید۔ ادھیائے 32 منتر 10)

جہاز اور غبارہ وغیرہ کے علم کا بیان

مندرجہ ذیل متروں میں علم صنعت (شپ ویا) کا بیان ہے۔

جہاز کی سواری اور اس کے فوائد

”جس شخص کو دولت حاصل کرنے کی خواہش ہو (نگر) وہ راحت و پرورش کے سامان یعنی دولت یا فتح کو حاصل کرنے کے لئے علم طبعیات (پدارتھ ویا) کے ذریعہ سے اپنی خواہش کو پورا کرے اس کو چاہئے کہ زمین سے پیدا ہونے والی لکڑی و لوہے وغیرہ اشیاء سے جہاز بنا کر آگ اور پانی کی طاقت سے سمندر میں چلائے اور اس کے ذریعہ سے مال و دولت پیدا کرے۔ اس طرح کرنے سے انسان کو اس قدر مال و دولت حاصل ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ کیونکہ محنت کا ہمیشہ نیک نتیجہ ملتا ہے۔ اس لئے دوسرے برا فطموں میں جانے کے لئے ہمیشہ بڑی تدبیر و محنت سے سمندر کے اوپر جہاز چلانے چاہئیں جہاز رانی کے لئے دو قسم کے سامان (اشون) کی ضرورت ہے۔ ایک دیو یعنی روشنی دینے والی چیزیں مثلاً آگ وغیرہ۔ دوسرے پرتھوی مئے یعنی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں مثلاً لوہا، تانبہ، چاندی وغیرہ دھاتیں اور لکڑی وغیرہ کی اشیاء ان دونوں سے جہاز وغیرہ سواریاں بنا کر دوسرے ملکوں میں آرام کے ساتھ آمدورفت کرنی چاہئے۔ راج پرش (سرکاری حکام) اور بیوپاریوں (تاجروں) اور نیز دیگر لوگوں کے آرام کے لئے جو جو بحری سفر کا ارادہ رکھتے ہوں بذریعہ جہاز سمندر میں آمدورفت قائم کرنی چاہئے۔ نیز سامان مذکورہ بالا سے اور بھی کئی قسم کی سواریاں مثل غبارہ وغیرہ کے تیار کرنی چاہئیں۔ انترکش (خلا بالائے زمین) میں سفر کرنے والوں کو فمان (غبارہ) بنانا چاہئے۔ اور اس طرح ہر انسان کو بڑی حشمت اور دولت حاصل کرنی چاہئے۔ جہاز پانی کے اثر سے بالکل محفوظ ہونے چاہئیں۔ یعنی ان پر نہایت چکنا روغن

کرنا چاہئے تاکہ ان کے اندر پانی نہ بھر جائے اس طرح زمین پر چلنے والی سواریوں کے ذریعہ سے خشکی پر اور پانی میں چلنے والے جہازوں وغیرہ کے ذریعہ سے پانی میں اور انترکش میں چلنے والی سواریوں کے ذریعہ سے ہوا کے اندر سفر کرنا چاہئے۔ گویا ہر قسم کے سفر کے لئے مذکورہ بالا تین قسم کی سواریاں بنانی چاہئیں۔“ (رگ وید۔ اشوک ۱۔ ادھیائے ۸۔ ورگ ۸۔ منتر ۳)

”تگر۔“ تاج مصدر سے علامت رک ایزاد کر کے بنتا ہے۔ تاج کے معنی ہنسا (مارنا) بل (طاقت ہونا یا زور کرنا) آوان (لینا) اور نکمتن (مکان میں بسنا) ہے۔ اس لئے تگر سے وہ شخص مراد ہے۔ جو دشمن کو مار کر اور اپنی قوت بازو سے فتح پا کر مال و دولت حاصل کرے۔ اور بذریعہ سواری ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچے۔

”اس منتر میں اوبہ کی بجائے اوہتھ ”تم آمدورفت کرو۔“ آیا ہے۔ یعنی صیغہ کا بدل ہو کر بجائے غائب کے حاضر استعمال کیا گیا ہے۔“

لفظ ”اشون“ کی بابت چند حوالے درج کئے جاتے ہیں :-

لفظ اشون کی تشریح

”روشن اور لطیف دیوتاؤں یعنی حرارت اور ہوا کو اشون کہتے ہیں۔ ان میں سے حرارت یا بجلی اور **منجی** نام کی ہوا سب جگہ محیط ہے۔ آگ اور پانی کا نام بھی اشون ہے کیونکہ آگ روشنی کے ذریعہ سے اور پانی اپنے رس (ذائقہ) کے ذریعہ سے سب میں موجود اور سرایت کئے ہوئے ہے، اورن و ابھ آجاریہ کی رائے ہے کہ تیزی اور حرکت پیدا کرنے والی ہوا، آگ اور پانی کو اشون کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ روشنی یا حرارت اور زمین کا نام اشون ہے۔ اور بعض اشون سے دن اور رات اور بعض لوگ سورج اور چاند مراد لیتے ہیں۔“ (خرکت ادھیائے ۱۲۔ ہنڈ ۱)

حرارت سے تیزی پیدا کرنے کا بیان

اشون سے جربھری اور ترپھری مراد ہیں۔ جربھری سے (غبارہ وغیرہ) کو بھرنے والی یا اٹھانے والی چیزیں (یعنی آگ اور ہوا وغیرہ) اور ترپھری سے کاٹنے والی، ضرب کرنے والی، دھکا دینے والی یا خشکی و تری کی سواریوں میں حرکت یا رفتار کی تیزی کرنے والی چیزیں مراد ہیں۔ یعنی اس سے سمندر میں پیدا ہونے والے موتیوں کی مانند اونچ یعنی پانی سے پیدا

ہونے والی دو چیزیں متر (ہائیڈروجن) اور درن (آکسیجن) یا بھاپ بھی مراد ہیں۔“

”تین رات دن میں پانی سے بھرے سمندر کے پار یا خشکی اور انٹرکش (خلا) میں سے دور دور پہنچانے والی نہایت تیز رفتار جہاز و غبارہ وغیرہ سواریاں بنائی جائیں۔ جو (پٹنگ) سر توڑ تیزی سے چلیں۔ ان تین قسم کی جگہ (ہوا پانی اور خشکی) میں جانے والی سو درجہ کی (یعنی نہایت تیز رفتار) سواروں کے ذریعہ سے جن میں تیزی پیدا کرنے والے سولہ (1) اوزار یا حرارت پہنچانے کی ٹائیاں یا حرارت کے جمع رہنے کے خانے موجود ہوں تین قسم کے راستوں سے آرام کے ساتھ سفر کرتا چاہئے اس قسم کی سواروں کا مصالحہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک حرارت پیدا کرنے والی آگ اور دوسری معدنیات ارضی۔ ان دونوں سے یہ سواریاں چلتی ہیں (یہاں بھی پہلے متر کی طرح (اوبت) کی جگہ (اوبت) آیا ہے۔ یعنی اشتادھیانی ادھیائے 3- پاد 1- سوتر 85 کے بموجب ویدوں میں صیغہ کا تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہاں اسی قاعدہ سے بجائے غائب کے حاضر آیا ہے۔“

”مہابھاشیہ کے مصنف نے بھی اس بارہ میں ایسا ہی لکھا ہے، الغرض خود رفتار سواروں کے بیان میں زیادہ تر یہی دو قسم کی چیزیں کارآمد ہوتی ہیں اس طرح سواریاں بنا کر مال و دولت اور ہر قسم کا عمدہ سامان راحت حاصل ہوتا ہے۔“ (رگ وید اشٹک 1- ادھیائے 8- ورگ 8- متر 4)

”اے انسانو! مذکورہ بالا طریق سے بنائی ہوئی سواروں کے ذریعہ سے سمندر یا انٹرکش (خلا) کے اندر جن میں سے گزرنے کے لئے جہاز یا غبارہ کے سوائے کوئی ٹھہرنے یا بیٹھنے یا پکڑنے کا سارا نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کے سرانجام کے لئے سفر کرو اور آگ اور پانی (اشون) کی قوت سے دولت و حشمت پیدا کرو۔ اس قسم کی سواریاں عمدہ اور اعلیٰ اصول پر بنائی ہوئیں تیز رفتار اور نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ ان جہازوں میں سینکڑوں ارتر یعنی چپو یا سمندر میں ٹھہرنے کے لئے آہنی لنگر اور زمین پر یا ہوا میں ٹھہرنے یا موڑنے کی کل اور پانی کی تھاہ لینے کا آلہ ہوتا چاہئے۔ یہ ارتر خشکی پر چلنے والی سواروں اور نیز ہوا میں اڑنے والے غباروں میں لگانے چاہئیں اور تینوں قسم کی سواریاں سینکڑوں کلوں اور جوڑوں سے نہایت عمدہ اور مضبوط بنائی جائیں اور ان کے ذریعہ سے ہمیشہ پاسدار رہنے والی دولت حشمت حاصل کرنی چاہئے۔“ (رگ وید- اشٹک 1- ادھیائے 8- متر 8)

بھاپ کا بیان

”جس ذریعہ سے سامان راحت حاصل ہو سکتا ہو۔ انسان کو ہمیشہ اسی کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔ آگ اور پانی کے ذریعہ سے جو سفید رنگ کی بھاپ (اشو) پیدا ہوتی ہے۔ علم صنعت کے استاد (شپ و دیا ود) اس کے ذریعہ سے مذکورہ بالا سواریوں میں رفتار کی تیزی پیدا کرتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ بڑا بھاری سکھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ قوت آگ اور پانی کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کو ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ان کی یہ طاقت جو سکھ دینے والی اور قوت پیدا کرنے والی ہے۔ قابل استعمال ہے۔ اس میں بڑی بڑی خوبیاں ہیں۔ جن کا بیان کرنا اور دوسروں کو سکھانا انسان کا فرض ہے۔ اس کے ذریعہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہئے۔ (یہاں لٹ (فعل حال) کی بجائے لنگ (مضارع) آیا ہے) آگ نہایت تیز حرکت پیدا کرنے والی اور سواریوں کو نہایت تیزی سے چلانے والی (بیڈوا) ہے (نگھٹو ادھیائے 1 کھنڈ 14 میں پیدا پٹنگ (تیز رفتار) اور اشو (زود رو) کا مترادف آیا ہے) اس تیز حرکت پیدا کرنے والی حرارت کا علم آریہ یعنی اہل تجارت و حرفت (ویشیوں) اور اہل قدرت لوگوں کو ضرور حاصل کرنا چاہئے۔ (اشنادھمانی میں لفظ آریہ کے معنی سوامی (مالک) اور دیش بتائے ہیں۔) (رگوید اشٹک 1۔ ادھیائے 8۔ ورگ 9۔ منتر 1)

”خوش رفتار سواریوں میں فولاد کے برابر مضبوط چکروں یا پہیوں کے تین مجموعے رفتار میں تیزی پیدا کرنے کے لئے رکھنے چاہئیں۔ جن میں تمام ٹھیک اور اوزار لگے رہیں۔ اسی طرح علم صنعت کے عالموں کو تین ستمجہ (مستول یا ستون) بنانے چاہئیں۔ جن کے سارے تمام سامان اور ٹھیک ٹھیک قائم رہ سکیں۔ تمام عالم اور اہل صنعت جانتے ہیں کہ ان سواریوں سے امن، حفاظت، سکھ اور ہمذ مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ان سواریوں کی رفتار کا مدار آگ اور پانی ہی پر ہے۔ اس کے بغیر یہ سواریاں نہیں بن سکتیں۔ (ان کے ذریعہ سے وہ تیزی پیدا ہو سکتی ہے کہ) تین دن رات میں کہیں سے کہیں کالے کوسوں دور پہنچا دیوں۔“ (رگ وید۔ اشٹک 1۔ ادھیائے 3۔ ورگ 4۔ منتر 1)

جہاز وغیرہ بنانے کا مصالحہ اور اندرونی تفصیل

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سمندر اور انترکش (خلا) میں سفر کرنے کے لئے جو سواریاں بنائی جائیں۔ وہ کس قسم کی ہونی چاہئیں؟

”ان کو لوہے‘ تانبے اور چاندی وغیرہ تین دھاتوں سے بنانا چاہئے۔ اور وہ ایسی تیز رو ہونی چاہئیں۔ جس طرح آتما اور من (دل) تیز پرواز ہیں۔ کلوں کے ذریعہ سے تحریک پا کر ہوا اور آگ ان سواریوں کو سریع الحركت بنا دیتی ہیں۔“ (رگوید۔ اشٹک ۱۔ ادھیائے 3۔ ورگ 5۔ منتر 7)

جہاز کو بہت وسیع اور مستول لنگر اور کیل کانٹے سے درست بنا کر آگ کے گھوڑے کے ذریعہ سے بحر ذخار کے پار لے جانا چاہئے مذکورہ بالا تینوں قسم کی سواریوں میں حرکت کی تیزی پیدا کرنے کے لئے اند یعنی پانی اور بھاپ کو باقاعدہ استعمال کرنا چاہئے تاکہ وہ نہایت تیز رفتار ہو جائیں۔“ (رگوید۔ اشٹک ۱۔ ادھیائے 3۔ ورگ 34۔ منتر 8)

”اند پانی کا مترادف ہے۔“ (نکھنٹو۔ کھنڈ 12)

”اند اندر مصدر سے اور غلامت ایذا کر کے اور پہلے حرف یعنی کو سے بدل کر بنتا ہے۔ جو چیزوں کو مرطوب کرے۔ اسے اند کہتے ہیں یعنی پانی اور چاند۔“ (ان آدکوش پاد ۱۔ سوتر 12)

”اے انسانو! مذکورہ بالا تین قسم کی سواریوں میں دل یا ہوا کی طرح تیز رفتار پیدا کرنے کے لئے کلوں اور اوزاروں کے ذریعہ سے حرکت پیدا کرو یعنی ان میں پانی بھرو اور پھر حرارت کے ذریعہ سے بھاپ پیدا کرو۔ جس سے نہایت تیزی اور سرعت پیدا ہو۔“ (رگوید۔ اشٹک ۱۔ ادھیائے 6۔ ورگ 9۔ منتر 4)

”سمندر زمین اور انتزکش (خلا) کے سفر کو طے کرنے کے لئے مختلف قسم کی سواریاں بنائی چاہئیں۔ مثلاً بحری سفر کے لئے متی (عقلندوں) کو جہاز اور کشتیاں بنائی چاہئیں۔ جس طرح صاحب عقل و دانش سواریوں میں آگ اور پانی سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم کو بھی کرنا چاہئے۔ انسان کو سمندر وغیرہ کے آ پار جانے کے لئے تدبیر و کوشش سے مذکورہ بالا قسم کی سواریاں بنائی چاہئیں۔“ (رگ وید۔ اشٹک ۱۔ ادھیائے 3۔ ورگ 34۔ منتر 7)

”متی میدھادی یعنی صاحب عقل و فراست کا مترادف آیا ہے۔“ (نکھنٹو۔ کھنڈ 15)

”اے انسانو! جب آپو دھان یعنی جل پاتر (ظرف آب یا بائمر) کے نیچے لکڑی وغیرہ کی نہایت تیز آگ روشن کر کے حرکت کی تیزی پیدا کرنے والی اشو یعنی بھاپ کلوں میں گردش پیدا کرتی ہے۔ تب کرشن (معدنیات ارضی سے بنا ہوا یا کھینچنے والا) زمان (غبارہ) نہایت تیزی سے روشن آکاش کے اندر اڑتا ہے اور بڑی تیزی سے اوپر چڑھتا ہے۔“

(رگ وید- اشٹک 2- ادھیائے 3- ورگ 23- منتر 47)

”غبارہ میں 12 چکر ہونے چاہئیں۔ جن میں آرے لگے ہوئے ہوں اور جو تمام کلوں کو گھما دیں اور ان سب کے بیچ میں ایک چکر ہونا چاہئے۔ جس سے ان سب میں گردش پیدا ہو اور درمیانی اجزاء کو قائم رکھنے کے لئے بیچ میں تین تھیمین (فیترا) بنانی چاہئیں۔ ان میں تین تھیمین سو شتکو (دندانہ یا بیج) ہونے چاہئیں اور چلنے والی اور ٹھہرنے والی سامنے نہیں ہونی چاہئیں۔ الغرض اس میں مذکورہ بالا سب سامان رکھنا چاہئے۔ اس سامان کو کوئی کاریگر ہی جانتا ہے۔ سب کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔“ (رگ وید- اشٹک 2- ادھیائے 3- ورگ 24- منتر 48)

اس مضمون کے اور بہت سے منتر ویدوں میں موجود ہیں۔ جن کو یہاں موقع نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لکھتے۔“

علم تار برقی کے اصول کا بیان

مندرجہ ذیل منتر میں علم تار برقی کے اصول کو بیان کیا ہے :-

بجلی کے گن اور آلہ برقی کے فوائد

”اے انسانو! اشون یعنی معدنیات ارضی اور حرارت سے بہت سے عالموں کے کام میں آنے والی نہایت اعلیٰ صفات سے بھرپور اور آگ کی خاصیت والی صاف دھاتوں سے پیدا ہونے والی بجلی کا شرارہ یا رو پیدا کرنا چاہئے۔ اور اس کو محکمہ جنگی کے کاروبار میں غیر موصل اشیاء کے ذریعہ سے (قابو میں کر کے) ہر قسم کے کام کے لئے استعمال کرنا چاہئے اور تار کے فییم (آلہ برقی) کو بنانا چاہئے اس بجلی میں ضرب کرنے اور حرکت دینے کی صفت ہوتی ہے اور اس سے بڑے بڑے عمدہ اور اعلیٰ کام نکلتے ہیں۔ یہ لڑنے والے دشمن کو شکست دینے اور اپنی فوج کے بہادروں کو فتح حاصل کرانے میں نہایت کارآمد ہے فوج کے لوگوں کا سب کام اسی سے چلتا ہے۔ سورج کی طرح دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو حالات کی اطلاع پہنچانے کے لئے اشون یعنی معدنیات ارضی اور بجلی کو ٹھیک ٹھیک استعمال میں لانا چاہئے اور تار نہیتر (آلہ برقی) کے استعمال سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا چاہئے۔“ (رگ وید۔ اششک 1۔ ادھیائے 8- ورگ 21- منتر 10)

علم طب کے اصول کا مختصر بیان

”مندرجہ ذیل منتر میں علم طب کے اصول کو بیان کیا ہے۔“

استعمال دوا اور پرہیز

”اے شافی مطلق پرہیز! آپ کی نظر رحمت سے ہمارے لئے سوم وغیرہ تمام ادویات راحت اور شفا عطا کرنے والی اور مرض کو جڑ اکھاڑنے والی ہوں۔ ہمیں ان کا علم ہو۔
جل اور پران (آب و ہوا) ہمارے موافق ہوں اور پات یا خواہشات اور غصہ یا بیماری وغیرہ جو ہمارے دشمن ہیں اور جن پاپوں یا بیماریوں وغیرہ سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ ان کے لئے بھی مخالف اثر کرنے والی اور ان کو دفع کرنے والی اشیاء ہوں۔“ (بجز دید۔ ادھیائے 6۔ منتر 22)

جو لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ ان کے لئے دوائیں موافق اثر دینے والی اور دکھ مٹانے والی ہوتی ہیں۔ مگر جو لوگ بد پرہیزی کرتے ہیں ان کے لئے دوا دشمن کی طرح دکھ بڑھانے والی ہوتی ہے۔

اس طرح ویدوں میں بہت سے منتر ہیں۔ جن میں علم طب کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ یہاں ان کا موقع نہیں ہے۔ اس لئے نہیں لکھتے۔ مگر جہاں جہاں ایسے منتر آئیں گے۔ ان کی مفصل تشریح اسی موقع پر تفسیر کے اندر کر دی جائے گی۔“

پنر جنم یعنی تناسخ کا بیان

”مندرجہ ذیل منتروں میں گزشتہ اور آئندہ کئی جنم ہونے کا بیان ہے۔“

اگلے جنم میں انسانی جسم اور سکھ ملنے کے لئے التجا

”اے پرانوں کے قائم رکھنے والے ایشور! ہم اگلے جنم میں ہمیشہ سکھ پاویں یعنی جب ہم پچھلے جنم کو چھوڑ کر اگلا آنے والا جسم اختیار کریں۔ تو اس جسم میں ہمیں پھر آنکھ اور پران ملیں (یہاں آنکھ اور پران تمثیلاً آئے ہیں۔ دراصل آنکھ سے تمام اندریاں اور پران سے تمام پران (انفاس) اور افسہ کرن بھی مراد ہیں) اے بھگون! ہمیں اگلے جنم میں تمام سامان راحت و سہولت..... ہم تمام بنموں میں سورج کی روشنی دیکھ سکیں اور اندر اور باہر آنے جانے والے پران سے بہرہ یاب ہوں اے سب کو عزیز رکھنے والے پریشور! ہم آپ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ آپ کی رحمت سے ہمیں تمام بنموں میں سکھ ہی حاصل ہو۔“ (رگوید- اشٹک 8- ادھیائے 1- ورگ 23- منتر 6)

”اے بھگون! آپ کی عنایت سے ہمیں پران، اشیاء خوردنی اور قوت ہر جنم میں حاصل ہوں۔ زمین، سورج، اخترش (خلا بالائے زمین) اور سوم (نباتات) ہمارے لئے پھر اگلے جنم میں زندگی دینے والے اور جسم کی پرورش کرنے والے ہوں۔ اے قوت عطا کرنے والے پریشور! ہمیں اگلے جنم میں پھر دھرم کا راستہ دکھائیو۔ ہمیں ہر جنم میں آپ کی رحمت سے ہمیشہ سکھ حاصل ہو، یہی آپ سے التجا ہے۔“ (ایضا منتر 7)

”اے جگدیشور (مالک جمان)! مجھے اگلے جنم میں آپ کی عنایت سے علم وغیرہ نیک گنوں سے آراستہ من (دل) اور عمر، نیک خیالات سے پر اور پاک آتما اور آنکھ اور کان عطا ہوں۔ تمام دنیا کو نور یا بصارت چشم عطا کرنے والا پریشور جو مکر وغیرہ تمام عیبوں سے

پاک اور جسم وغیرہ کا محافظ، عین علم و راحت مطلق ہے۔ جنم جنم میں ہمیں پاپ کے کاموں سے بچاؤ اور ہماری حفاظت کریو تاکہ ہم پاپ سے بچ کر ہر جنم میں سکھ پائیں۔“ (بھروید اودھیائے 4- منتر 15)

”اے بھگون! مجھے ہر جنم میں تمام اندریاں (حواس) اور یرانوں کو قائم رکھنے والی آتما، قوت علم وغیرہ، عمدہ سامان، ایثور کی محبت اور جسم انسانی پا کر ہوں وغیرہ کرنے کی عادت عطا ہو۔ اے مالک جہان! جیسے ہم پچھلے جنم میں زبردست یاد رکھنے والی قوت حافظہ، عقل، عمدہ اور سڈول جسم اور حواس رکھتے تھے۔ ہمارے اس دوسرے جنم میں بھی ویسی ہی عقل اور ہر فعل کو انجام دینے کی قوت عطا ہو تاکہ ہم کسی قسم کی تکلیف یا مصیبت میں گرفتار نہ ہوں۔“ (اتھرووید- کانڈ 7- انوداک 1- ورگ 17- منتر 1)

جیو اپنے اعمال کے مطابق مختلف جونوں میں پڑتا ہے

”جو جیو پچھلے جنم میں جس قسم کے دھرم کے کام کئے ہوتا ہے۔ انہیں کے مطابق اگلے جنموں میں بہت سے اعلیٰ اعلیٰ جسم حاصل کرتا ہے اور اسی طرح جو پاپ کے کام کئے ہوتا ہے۔ وہ اگلے جنم میں انسان کا جسم نہیں پاتا۔ بلکہ حیوان وغیرہ کا جسم پا کر دکھ بھوگتا ہے پچھلے جنم کے کئے ہوئے پاپ اور پن کے مطابق سزا یا جزا پانے والا جیو پچھلے جنم کو چھوڑ کر ہوا، پانی اور نباتات وغیرہ اشیاء میں داخل ہو کر اپنے پاپ اور پن کے مطابق کسی جون میں پڑتا ہے۔ جو جیو ایثور کے کلام یعنی وید کو بخوبی جان اور سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے وہ مثل سابق پھر عالموں کا جسم پا کر سکھ بھوگتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرنے سے تربیت (یعنی حیوانات وغیرہ) کا جسم پا کر دکھ پاتا ہے۔“ (اتھرووید کانڈ 5- انوداک 1- ورگ 1- منتر 3)

”اس دنیا میں پاپ اور پن کا نتیجہ بھوگنے کے لئے دو راستے ہیں۔ ایک عارفوں یا عالموں کا اور دوسرا علم و معرفت سے غافل انسانوں کا (ان کو پتری یان اور دیویان بھی کہتے ہیں)۔ ان میں سے پتری یان وہ ہے۔ جس میں جیو ماں باپ سے جسم حاصل کر کے پاپ اور پن کے عوض میں متواتر سکھ دکھ بھوگتا رہتا ہے یعنی بار بار جنم پاتا ہے۔ اور دیویان وہ ہے جس میں انسان موکش کے درجے کو حاصل کر کے مرنے اور پیدا ہونے کے جنجال یعنی دیوی بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے ان میں سے پہلے میں جیو اپنے کمائے ہوئے پن کے

پھل کو بھوگ کر پھر پیدا ہوتا ہے اور پھر مرتا ہے۔ (اور دوسرے راستے پر چلنے سے دوبارہ پیدا نہیں ہوتا اور نہ مرتا ہے) میں نے یہ دو راستے سنے ہیں۔ یہ تمام دنیا انہیں دو راستوں پر چلی جا رہی ہے۔ اور متواتر ان راستوں سے آتی اور جاتی ہے۔ یعنی ہر وقت آواگون (آمدورفت) جاری ہے۔ جب جیو پچھلے جسم کو چھوڑ کر ہوا، پانی اور نباتات وغیرہ میں سے گذرتا ہوا باپ یا ماں کے جسم میں داخل ہوتا اور دوبارہ جنم پاتا ہے۔ تب وہ جیو جسم اختیار کرتا ہے۔“ (یجر 19-47)

اسی طرح نرکت کے مصنف نے بھی بار بار جنم ہونے کی بابت لکھا ہے کہ
 ”میں مرا ہوں اور پھر پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر پیدا ہو کر پھر مرا ہوں۔ ہزاروں قسم کی جنوں میں پڑ چکا ہوں۔ قسم قسم کی غذا کیں کھائیں اور مختلف پستانوں کا دودھ پیا۔ بہت سی مائیں دیکھیں اور بہت سے باپ اور دوستوں سے تعلق ہوا اوندھے منہ بڑی تکلیف میں حمل کے اندر رہا۔“ (نرکت 13-19)

ہنتجلی مئی جی اپنے یوگ شاستر میں اور ویاس جی اس کی شرح میں دوبارہ جنم ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

مرنے کا عالمگیر خوف تناسخ کی تصدیق کرتا ہے

”تمام جانداروں کو پیدا ہونے کے وقت سے ہی برابر مرنے کا خوف لگا رہتا ہے۔ جس سے اگلے اور پچھلے جنم کا ہونا ثابت ہے کیونکہ کیرا بھی پیدا ہوتے ہی مرنے سے خوف کھاتا ہے عالموں کو بھی یہی خوف دامنیہ ہے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ جیو کئی جنم پاتا ہے اگر گذشتہ جنم میں مرنے کا تجربہ نہ ہوا ہوتا تو اس کا کوئی اثر یا خیال نہیں رہنا چاہئے تھا اور اثر یا خیال کے بغیر یادداشت بھی نہیں ہوتی۔ پھر پچھلی یاد کے بغیر مرنے سے کیوں خوف لگتا ہے؟ اس لئے ہر جاندار میں خوف مرگ کے دیکھنے سے اگلے اور پچھلے جنموں کا ہونا ثابت ہے۔“ (پانتجلی یوگ شاستر ادھیائے 1- یاد 2- سوتر 9)

اسی طرح عالم و فاضل گوتم رشی نے نیائے درشن میں اور واسیاس رشی نے اپنی شرح میں دوبارہ جنم ہونے کو مانا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

”پہلے جسم کو چھوڑ کر دوسرا جسم اختیار کرنا پریت بھاؤ کہلاتا ہے۔ پریت بھاؤ سے ایک جسم کو چھوڑنے (پریت) کے بعد پھر دوسرا جنم پا کر جیو کا دوبارہ جنم میں آنا (بھاؤ) مراد

ہے۔“ (نیاے ۱- سوتر 19)

انسان کا کمزور حافظہ پچھلے جنم کی بات یاد نہیں کر سکتا

”تناخ کی بابت بعض لوگ جو ایک ہی جنم مانتے ہیں۔ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی پچھلا جنم تھا تو اس کی یاد کیوں نہیں رہتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نیاں نیر (چشم ہوش) کھول کر دیکھنا چاہئے کہ اسی جسم میں پیدا ہونے کے وقت سے پانچ برس کی عمر تک جو جو سکھ یا دکھ ہوا ہے اور جو جو کام حالت خواب یا بیداری میں کئے ہیں۔ ان کی یاد نہیں رہتی۔ پھر پچھلے جنم کی بات یاد رہنے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟

دکھ سکھ کے نشیب و فراز سے تناخ ثابت ہے

سوال۔ اگر ایثور پچھلے جنم میں کئے ہوئے پاپ اور پن کے عوض کے اندر سکھ دکھ دیتا ہے تو ہمیں ان (اعمال) کا علم نہ ہونے سے ایثور نامنصف ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے ہماری درستی نہیں ہوتی۔“

جواب۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک پر تینش (بدیسی) اور دوسرا انوانک (قیاسی) مثلاً ایک طبیب اور ایک علم طب سے ناواقف شخص کے جسم میں بخار پیدا ہو۔ ان میں سے جو طبیب ہے وہ علت و معلول اور دلیل سے بذریعہ قیاس بخار کے باعث کو جان لیتا ہے مگر دوسرا ناواقف شخص اس کو نہیں جان سکتا۔ لیکن وہ علم طب سے ناواقف شخص بھی بخار کے موجود ہونے سے اتنا ضرور جان لیتا ہے کہ میں نے کوئی بد پرہیزی کی ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ علت کے بغیر کوئی معلول نہیں ہوتا۔ اس لئے عاقل و منصف ایثور پاپ اور پن کے بغیر کسی کو دکھ یا سکھ نہیں دیتا۔ دنیا میں سکھ اور دکھ کے نشیب و فراز کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے جنم میں ضرور پاپ اور پن کئے ہیں۔“

اس مضمون کے متعلق ایک ہی جنم ماننے والوں کے اسی قسم کے اور بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ جن کا جواب (1) ذرا غور کرنے سے بخوبی دے سکتے ہیں عقلمندوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے، زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اہل دانش ذرا سے اشارہ سے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کتاب کے بڑھ جانے کا بھی خوف ہے۔ اس لئے زیادہ نہیں لکھتے۔“

باب: 19

بیہ کا بیان

اب بیان کے مضمون پر لکھا جاتا ہے :-

بیہ کا مقصد

”اے کماری (کنواری جوان لڑکی)! میں اولاد حاصل کرنے کی غرض سے تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں یعنی تیرے ساتھ بیہ کرتا ہوں اور تیرا بیہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اے عورت! تو مجھ (اپنے خاوند) کے ساتھ عمر بسر کر۔ ہم دونوں بڑھاپے تک باہم مل کر رہیں اور ہمیشہ آپس میں محبت اور سلوک کے ساتھ رہتے ہوئے دھرم اور آئند حاصل کریں۔ قادر مطلق، عادل و منصف، خالق جہنم و کائنات عالم پر میثور نے سرانجام کارخانہ داری کے لئے تجھے میرے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اس امر میں تمام عالم گواہ ہیں۔ اگر ہم اس عہد کو توڑیں گے تو پر میثور اور نیز عالموں کے سامنے سزاوار ہوں گے۔“ (رگوید- اشٹک-8- ادھیائے 3- ورگ 27- منتر 1)

اصول خانہ داری

جس طریق سے مرد اور عورت کو بیہ کے بعد مل کر رہنا چاہئے۔ اس کی نسبت ایثار ہدایت کرتا ہے کہ ”اے زن و مرد! تم دونوں اس دنیا میں گرہ آشرم (خانہ داری) میں داخل ہو کر ہمیشہ سکھ کے ساتھ رہو اور کبھی باہم نفاق نہ کرو اور سفر میں باہر جانے کے وقت یا اور کسی طرح کبھی باہم جدا نہ ہوں۔ اسی طرح میری آشیرباد پا کر دھرم کی ترقی اور تمام دنیا کی بھلائی کرتے ہوئے میری بھلتی (اطاعت) میں مشغول ہو کر سکھ کے ساتھ عمر بسر کرو۔ اور اپنے گھر میں بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ خوش رہو اور ہر قسم کے آئند کو حاصل کرو۔ اور ہمیشہ سچے دھرم پر قائم رہو۔“ (رگوید- اشٹک-8- ادھیائے 3- ورگ 28- منتر 2)

اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک عورت کا ایک ہی خاوند ہونا چاہئے اور اسی طرح ایک مرد کو ایک ہی عورت سے بیاہ کرنا چاہئے۔ یعنی مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اور نیز عورت کو ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ بیاہ کرنے کی ممانعت ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ

”وید کے منتروں میں مرد اور عورت کا لفظ واحد میں آیا ہے۔ ویدوں میں بیاہ کے مضمون پر اس قسم کے بہت سے منتز ہیں۔“

نیوگ کا بیان

”مندرجہ ذیل منتروں میں بیوہ عورت اور رنڈوے آدمی کے نیوگ کا ذکر ہے۔“

خاوند بیوی کو سفر میں ساتھ رہنا چاہئے

”اے بیواہ ہوئے مرد عورتو! تم دونوں رات کو کہاں ٹھہرے تھے؟ اور دن کہاں بسر کیا تھا؟ تم نے کھانا وغیرہ کہاں کھایا تھا؟ تمہارا وطن کہاں ہے؟ جس طرح بیوہ عورت اپنے دیور (دوسرے خاوند) کے ساتھ شب باش ہوتی ہے یا جس طرح بیواہ مرد اپنی بیواہ عورت کے ساتھ اولاد کے لئے یکجا شب باش ہوتا ہے۔ اسی طرح تم کہاں شب باش ہوئے تھے؟“ (رگوید اشوک 7- ادھیائے 8- ورگ 18- منتر 2)

اس منتر میں مرد عورت کے باہمی سوال و جواب میں تشبیہ (1) کے آنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایک ہی عورت کرنی چاہئے۔ اور ایک عورت کو ایک ہی مرد سے بیاہ کرنا چاہئے۔ اور دونوں کو ہمیشہ آپس میں محبت سے رہنا چاہئے۔ اور کبھی جدا یا زنا کاری میں مبتلا نہ ہونا چاہئے۔“

لفظ ”دیو“ کی نسبت نکرت میں لکھا ہے کہ

”دیور دوسرے ور یعنی خاوند کو کہتے ہیں۔“ (نرت ادھیائے 3- کھنڈ 15)

نیوگ بیوہ اور رنڈوے کا اور بیاہ کنوارے اور کنواری کا ہوتا ہے

اس لئے بیوہ عورت کو دوسرے مرد کے ساتھ اور نیز ایسے مرد کو جس کی عورت مرگئی ہو بیوہ عورت کے ساتھ نیوگ کرنے کی اجازت پائی جاتی ہے۔ بیوہ عورت کا اولاد کے لئے صرف اسی مرد سے نیوگ ہونا چاہئے۔ جس کی عورت مرگئی ہو نہ کہ کنوارے لڑکے سے اور اسی طرح کنوارے لڑکے کا بیاہ بیوہ عورت کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ گویا کنوارے

لڑکے اور کنواری لڑکی کا ایک ہی بار بیاہ ہوتا ہے اور نیوگ صرف بیوہ عورت اور رنڈوے مرد کے مابین ہوتا ہے۔ ودج یعنی (برائمن کشتی اور ویش) پہلے تین ورنوں کو دوسری بار بیاہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

دوسری شادی صرف شووروں میں ہوتی ہے

دوبارہ شادی صرف شووروں کے لئے بتائی گئی ہے۔ کیونکہ یہ درن علم وغیرہ سلمان سے بے بہرہ ہوتا ہے (اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ) نیوگ شدہ مرد عورت کو اولاد پیدا کرنے کے لئے اسی طرح برتاؤ رکھنا چاہئے۔ جس طرح بیاہے ہوئے عورت مرد کا باہمی برتاؤ ہوتا ہے۔

نیوگ بیاہ کی طرح برادری کے سامنے کیا جاتا ہے

”اے مرد! یہ بیوہ عورت اپنے خاوند کے مرجانے پر خاوند سے حاصل ہونے والے سکھ کی خواہش کرتی ہوئی تجھے اپنا خاوند قبول کرتی ہے اور نیوگ کے قاعدے سے تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو اس کو قبول کر اور اس سے اولاد پیدا کر۔ یہ بیوہ عورت ویدوں میں بیان کئے ہوئے قدیم دھرم کو پالتی ہوئی بطریق نیوگ خاوند کرنا چاہتی ہے۔ اس لئے تو بھی اسے قبول کر اور اس بیوہ عورت سے اس وقت یا اس دنیا میں اولاد پیدا کر اور اس کو درون یعنی دروید (مال و دولت) یا دیریہ (نطفہ) عطا کر۔ گویا بطریق گربھا دھان اس سے ہم صحبت ہو۔“ (اتھرووید کانڈ 18- انوواک 3- ورگ 1- منتر 1)

نیوگ کی اولاد

”اے بیوہ عورت! اپنے اس مرے ہوئے اصلی خاوند کو چھوڑ کر زندہ دیور یعنی دوسرے خاوند کو قبول کر۔ اس کے ساتھ رہ کر اولاد پیدا کر۔ وہ اولاد جو اس طرح پیدا ہو گی۔ تیرے اصلی خاوند کی ہوگی۔ جس کو تو نے بیاہ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ اگر نیوگ کئے ہوئے خاوند کے لئے اولاد پیدا کرنے کی غرض سے نیوگ کیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ اولاد اس کی ہوگی اور اگر اپنے لئے کیا ہے تو وہ اولاد تجھ بیوہ کی ہوگی۔ اے بیوہ عورت! تو اپنے اصلی خاوند کے مرنے پر کسی ایسے مرد کو بطریق نیوگ خاوند قبول کر جس کی بیاہنا عورت مرگئی ہو۔ اور اس طرح اولاد پیدا کر کے سکھ حاصل کر۔“ (رگوید۔ منڈل 1- سوکت

اب اس بارہ میں لکھا جاتا ہے کہ نیوگ سے کسے اولاد پیدا کرنی چاہئیں؟ اور کسے بار نیوگ کرنا چاہئے؟

اولاد کی تعداد

”اے دیریہ (نطفہ) عطا کرنے والے اصلی خاوند! تو اس بیاتھا عورت کو رتو وان (2) (مہبستری) سے باامید کر اور اس کو صاحب اولاد اور ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ سکھ سے بہرہ ور کر۔ اس بیاتھا عورت سے دس اولاد پیدا کر لے اس سے زیادہ ہرگز پیدا نہ کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایشور نے مرد کو صرف دس اولاد پیدا کرنے کی اجازت دی ہے۔

”اسی طرح اے عورت! تو اپنے بیاہے ہوئے خاوند سمیت گیارہویں خاوند تک نیوگ کر۔“ (رگوید- اشک 8- ادھیانے 3- درگ 28- منتر 5)

یعنی اگر اتفاق سے ایسی آفت یا مصیبت واقع ہو کہ خاوند مرتے چلے جائیں تو اولاد کے لئے بیوہ عورت دسویں خاوند تک نیوگ کرے اور اگر خواہش نہ ہو تو مرد یا عورت ایسا نہ کریں۔ (3)

”اب مختلف خاوندوں کی اصطلاحیں بیان کرتے ہیں۔“

نیوگ کے خاوند

اے عورت! تیرا پہلا جو بیاہا ہوا خاوند ہے وہ کنوارے پن کی صفت سے موصوف ہونے کی وجہ سے سوم نامزد ہوتا ہے اور جو تیرا دوسرا نیوگ کا خاوند ہے اور جس کو تو بیوہ ہونے پر قبول کرتی ہے اس کی اصطلاح کندھرو ہے۔ کیونکہ وہ بھوگ (صحبت) کئے ہوئے اور اس سے واقف ہوتا ہے اور جس سے تو تیسری بار نیوگ کرتی ہے۔ اس کی اصطلاح اگنی ہے۔ کیونکہ جب وہ تجھ و مردوں کی صحبت بھگتی ہوئی کے ساتھ نیوگ کرتا ہے تو اس کے جسم کی وحشت اس طرح جل جاتی ہے، جیسے آگ میں ایندھن، اے عورت! چوتھے سے لے کر دسویں تک جس قدر تیرے خاوند ہیں۔ ان کی طاقت اور نطفہ معمولی ہوتا ہے۔ اس لئے وہ منش نامزد ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی (حلم اور دھرم وغیرہ نیک اوصاف سے بہرہ مند ہونے کی وجہ سے) سومیا اور علم موسیقی میں ماہر ہونے کی وجہ سے) گندھرو دیا اور (حرارت یا جوش نفاس کی وجہ سے) آگناشی اور (عقل و تمیز یا مونس مرو ہونے کی وجہ

سے) منشیہ جا اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ (رگوید۔ اشٹک 8۔ ادھیائے 3۔ ورگ 27۔ منتر 5)
 ”اے دیور (دوسرے خاوند) کی خدمت کرنے والی عورت! اور اے بیاہے ہوئے
 خاوند کی فرمانبردار بیوی! تو نیک اوصاف والی ہو (یعنی خاوند کو ہمیشہ سکھ دے اور اس کے
 ساتھ ہرگز ناچاتی نہ رکھ) تو گھر کے کاروبار میں عمدہ اصول پر عمل کر اور اپنے پالے ہوئے
 جانوروں کی حفاظت کر۔ اور عمدہ کمال و خوبی اور علم و تربیت حاصل کر۔ طاقتور اولاد پیدا کر
 اور ہمیشہ اولاد کی پرورش میں مستعد رہ! اے نیوگ کے ذریعہ سے دوسرے خاوند کی خواہش
 کرنے والی! تو ہمیشہ سکھ دینے والی ہو کر گھر میں ہون وغیرہ کرنے کی آگ کا استعمال اور تمام
 خانہ داری کے کاروبار کو دل لگا کر بڑی احتیاط سے کر۔“ (اتھرووید کانڈ 14۔ انوواک 2۔ منتر
 18)

مندرجہ بالا منتروں میں مرد اور عورت کے لئے آپت کال (آفت یا مصیبت) کی حالت
 میں نیوگ کرنے کی اجازت (4) دی گئی ہے۔“

راجہ اور رعیت کے فرائض کا بیان

”مندرجہ ذیل منتروں میں راج دھرم (اصول جمانداری) کا بیان ہے۔“

تین سبھائیں سلطنت کا انتظام کریں

”جس طرح سورج اور چاند اپنی روشنی سے تمام مجسم اشیاء کو روشن کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہ و خورشید کے برابر پر جاہ و جلال اور عدل و انصاف کے نور سے منور تین سبھائیں (پارلیمنٹ جیسے ادارے یا انجمنیں) سلطنت کو زینت دیتی ہیں۔ ان سبھاؤں کے ذریعہ سے رعایا جنگ میں فتح پا کر سکھ بھو گئی ہے۔ اصول جمانداری سے واقف کار سبھائیں تمام قلمرو کی مخلوقات کو سکھی اور رعیت کو دولت و حشمت سے مالا مال کرتی ہیں۔ (مذکورہ بالا تین سبھاؤں کے نام یہ ہیں:۔ راج آریہ سبھا (انجمن نظم و نسق سلطنت) جس میں خصوصاً مہمات سلطنت کا انصرام کیا جاتا ہے۔ آریہ دھرم سبھا (انجمن اشاعت علم) جس میں خصوصاً علم کی اشاعت اور ترقی کا انتظام کیا جاتا ہے آریہ دھرم سبھا (انجمن اشاعت دھرم) جس میں خصوصاً ودیا کی ترقی اور ادھرم کا انسداد بذریعہ اپدیش (ہدایت و نصیحت) کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں سبھائیں باہم مل کر کل کاروبار سلطنت کو انجام دیتی ہیں اور ملک میں نہایت اعلیٰ انتظام اور عمدہ بندوبست کرتی ہیں۔ جس قلم رو میں یہ تین سبھائیں موجود ہوتی ہیں۔ اور ان میں دھرماتما (نیک نماؤ) اور عالم لوگ معاملہ کے کھرے کھوٹے اور نیک بد یا حق و ناحق کی چھان بین اور تحقیقات کر کے اچھی باتوں کی ترقی اور اشاعت اور بری باتوں کی روک اور انسداد کرتے ہیں۔ اس قلمرو میں تمام رعایا ہمیشہ سکھی رہتی ہے اور جہاں ایک ہی شخص (مطلق العنان) بادشاہ ہوتا ہے۔ وہاں رعایا سخت تکلیف پاتی ہے۔ اس لئے ایسور ہدایت کرتا ہے کہ) میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سبھاؤں کے ذریعہ سے سلطنت کا انتظام کیا جاتا ہے

وہاں رعایا بہت خوش و خرم رہتی ہے۔ جو شخص اپنے علم و یقین اور صدق دل سے سچائی اور انصاف پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے وہی صاحب علم شخص راج سبھا میں داخل ہونے کے لائق ہوتا ہے اور جو ایسا نہ کرے اس کو سبھا میں داخل نہیں کرنا چاہئے۔ مذکورہ بالا سبھاؤں میں گندھرو یعنی روئے زمین یا قلمرو کی حفاظت کرنے والوں کا دوبار سلطنت میں ہوشیار و ایو کیش یعنی ہوا کی طرح جاسوسوں کو سب جگہ پھیلا کر ہر مقام کی خبر رکھنے والوں اور قلمرو کے تمام حالات سے واقف کار شخصوں مثل شعاع آفتاب سچے انصاف کی روشنی سے دنیا میں اجالا کرنے والوں اور رعایا کے خیر اندیش دھرماتماؤں کو سبھا سد (اراکین انجمن) مقرر کرنا چاہئے نہ کہ ان کو جن میں یہ اوصاف نہ ہوں (ایشور کی یہ ہدایت سب کو ماننی چاہئے) (رگ وید۔ اشٹک 3۔ ادھیائے 2۔ ورگ 24۔ منتر 6)

”اے پر میثور! تمام کاروبار سلطنت تیری ذات سے قائم ہے۔ تو ہی سلطنت کا انتظام کرنے والا ہے۔ اس لئے ہمیں بھی اپنی رحمت سے حفاظت رعایا اور انتظام جمانداری کی طاقت و لیاقت عطا کر۔ ہمارے درمیان کوئی شخص تیری ذات سے منکر نہ ہووے۔ ہمیں کبھی ذلت نصیب نہ ہو۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ راجیہ ادھکاری (حاکمان سلطنت) ہوں۔“ (بجرج وید ادھیائے 20۔ منتر 1)

براہمن اور کشتریہ باہم مل کر فرائض سلطنت انجام دیں

”جس ملک میں برہمن یعنی وید اور ایثور کو جاننے والے براہمن اور شجاعت و استقلال وغیرہ صفات سے آراستہ کشتریہ صاحب علم اور باہم اتفاق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ پنیہ (نیکی یا سخاوت) اور یکیہ (رفاہ عام کے کام) کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس ملک میں عالم لوگ پر میثور کو مانتے ہیں اور اگنی موتر وغیرہ یکیہ کرتے ہیں۔ اس ملک کی رعایا خوشحال رہتی ہے۔“ (بجرج وید ادھیائے 20۔ منتر 25)

وید میں ایثور کا حکم ہے کہ :-

”اے سبھا دھیشن (میر انجمن یا راجہ)! منور بالذات اور خالق جمان پر میثور کی مخلوقات میں ماہ خورشید کے برابر جاہ و جلال اور اپنے دست قدرت سے رعایا کو پرورش کرنے والے! اے جان کو لینے اور بخشنے کی طاقت رکھنے والے! اے یمن اور آکاش میں رہنے والی تمام ادویات سے جملہ امراض عالم یا ظلم کی جڑ اکھاڑنے والے! میں (راج

پردہ یا سجادہ انصاف وغیرہ نیک گمنوں کی ترقی اور کامل علم کی اشاعت کے لئے تیار اٹھیک کرتا ہوں یعنی بطریق رسم تحت نشینی تیرے سر پر خوشبودار پانی کا چھینٹا دیتا ہوں۔ میں تجھے پر میثور کی غیر متناہی قدرت اور علم و معرفت کے خزانہ سے جاہ و جلال اور عالمگیر حکومت اعلیٰ ناموری اور نیک سیرت حاصل کرنے اور فرائض سلطنت کو انجام دینے کے لئے مقرر کرتا ہوں۔“ (مجرید اودھیائے 20- منتر 3)

”(راجہ کہتا ہے) ”اے پر میثور! آپ راحت مطلق ہیں۔ ہمیں بھی اچھے راج کے ذریعہ سے سکھی کیجئے۔ آپ عین مسرت ہیں۔ ہمیں بھی بذریعہ انتظام راج سبھا نہایت اعلیٰ سکھ اور سرور سے بہرہ مند کیجئے۔ ہم راحت دوام کے لئے آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ آپ ہی ایسے راج کو دینے والے ہیں، جس میں سکھ ہو۔ اس لئے ہم آپ کی اپنا کرتے ہیں۔ اے سچے نامور! اے سچی خوشی کے مخزن اور سچی راحت عطا کرنے والے! اے سچائی کو ظاہر اور سچے راج کو ہمارے درمیان قائم کرنے والے ایشور! ہم آپ ہی کو اپنی راج سبھا (انجمن نظم و نسق) کا مہاراج ادھیراج مانتے ہیں۔“ (مجرید اودھیائے 20- منتر 4)

راجہ اور اراکین سبھا کا سرپا

سبھا دھیکشن یعنی راجہ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ”اقبال سلطنت بمنزلہ میرے سر کے ہے۔ اعلیٰ شہرت بمنزلہ منہ سچے انصاف کا اجالا بمنزلہ میرے سونے سر اور ابرو کے ہے۔ پران یعنی پر میثور یا جسم میں رہنے والی ہوا جو باعث حیات ہے وہ بمنزلہ میرے حاکم یا راجہ کے ہے۔ موکش کا سکھ، برہم اور دید بمنزلہ میرے سمرات (شہنشاہ) کے ہیں۔ سچے علوم اور دیگر ہر قسم کے نیک گمنوں کی افزائش و ترقی بمنزلہ آنکھ اور کان کے ہیں۔“ (ایضاً منتر 5)

”اوپر جو راجہ کا مرقع کھینچا گیا ہے۔ وہی سرپا سبھاسدوں (اہالیان سبھا) کا سمجھنا چاہئے۔“

”اعلیٰ اقتدار و حکومت بمنزلہ میرے بازو کے ہے اور پاک علم سے بہرہ مند دل اور کان وغیرہ اندریاں (حواس) میرے ہاتھوں کی مانند پکڑنے کے آلات ہیں۔ اعلیٰ ہمت حوصلہ و استقلال میرا کام ہے۔ اور میرا راج میرے دل کی مثال ہے۔“ (ایضاً منتر 7)

”میری قلمرو میری پشت ہے اور فوج اور خزانہ میری قوت بازو یا بمنزلہ پیت ہیں۔ رعیت کو آرام و راحت سے آراستہ و پیراستہ کرنا اور اس کو صاحب محنت و تدبیر بنانا بمنزلہ

میرے کو لئے کے ہے۔ رعایا کو اصول تجارت اور علم ریاضی میں کامل و ماہر بنانا بمنزلہ میری ران اور کنہی کے ہے اور رعایا اور راج سبھا (انجمن نظم و نسق سلطنت) کے مابین میل ملاپ اور کلی اتحاد و اتفاق قائم رکھنا بمنزلہ میرے زانو کے ہے۔ الغرض مذکورہ بالا فعل میرے اعضاء کی مثال ہیں۔“ (ایضاً" منتر 8)

جس طرح انسان کو اپنے اعضاء کی محبت اور ان کی پرورش کا خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح رعایا کی حفاظت اور پرورش کے لئے مذکورہ بالا باتوں کا خیال رکھنا واجب ہے۔

سلطنت کی بنیاد ایشور اور دھرم پر قائم ہو

”میں پر میثور اس راج میں جہاں دھرم کی پابندی ہوتی ہے، قائم ہوتا ہوں۔ جس ملک میں علم اور دھرم کی ترقی اور اشاعت ہوتی ہے۔ وہ میرا مقام مالوف ہے۔ میں اس راج میں فوج کے گھوڑوں اور بیلوں کو قوت عطا کرتا ہوں۔ میں ان میں اور نیز تمام کائنات کے جزو جزو میں قائم ہوں۔ میرا قیام ہر آتما، پران (نفس) اور زبردست سے زبردست شے، آکاش، زمین اور ہر یکہ (نیک کام) میں ہے۔ میں سب جگہ محیط و بسیط ہوں۔ جو راجہ مجھ معبود کلی کا سہارا لے کر فرائض سلطنت کو انجام دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اقبال مند اور فتح نصیب ہوتے ہیں۔“ (بکروید ادھیائے 20- منتر 10)

اس طرح حاکمان سلطنت کا فرض ہے کہ رعیت کی حفاظت اور پرورش کریں۔ اور عدل و انصاف اور علم سے کام لیں تاکہ ظلم و جمالت ملک سے کافور ہو۔“

”میں اس محافظ کائنات، صاحب جاہ و جلال، نہایت زور آور، فاتح کل، تمام کائنات کے راجا، قادر مطلق اور سب کو قوت عطا کرنے والے پر میثور کو، جس کے آگے تمام زبردست بہادر سر اطاعت خم کرتے ہیں اور جو انصاف سے مخلوقات، حفاظت کرنے والا اندر (قادر مطلق پر میثور) ہے، ہر جنگ پر فتح پانے کے لئے مدعو کرتا ہوں اور پناہ لیتا ہوں۔ وہ اعلیٰ دولت و حشمت کا عطا کرنے والا قادر مطلق ایشور ہمارے تمام کاروبار سلطنت میں امن و امان، فتح و نصرت اور خیر و عافیت قائم رکھے۔“ (بکروید ادھیائے 20- منتر 50)

اراکین سبھا کے فرائض

”اے عالم و فاضل اراکین سبھا! تم بے نظیر اعلیٰ اصول جانمندی پر عمل اور علم غیر تنہائی کی ترقی و اشاعت کرو۔ تمام کاروبار سلطنت کو سنبھالو۔ اور صاحب علم و تہذیب رعایا

کے درمیان عمدہ اور اعلیٰ راج کرو۔ اور ملک میں سورج کی روشنی کی مثال عدل و انصاف کا اجالا اور ظلم و تاریکی کا منہ کالا کرو۔ اپنے زیر سایہ کل رعایا کو پورا پورا سکھ پہنچانے کے لئے اس قلمرو کو دشمنوں سے خالی اور ہر قسم کے خلل سے پر امن کرو۔ نیک اصول جمانداری پر عمل کر کے قلمرو میں عروج و اقبال کو ترقی دو۔ وید کے علم سے ماہر اہالیان سجا کے درمیان جو شخص اعلیٰ درجہ کے کمال و خوبی سے آراستہ اور تمام علوم سے پیراستہ ہو۔ اسی کو سجادہ شیکش (انجمن کا سربراہ یا راجہ) بناؤ۔ اے اہالیان سجا! تم رعایا کو یہ امر ذہن نشین کراؤ کہ ہمارے اور تمہارے لئے جو بات راج سجا (انجمن نظم و نسق) میں قرار پاتی ہے۔ وہی راجہ کی مثال ہمارے سر آنکھوں پر ہے اس لئے ہم اس نامور شخص کو جو مشہور و معروف ماں کا بیٹا ہے۔ بذریعہ ایشیک (رسم تخت نشینی) سجادہ شیکش (راجہ) قبول کرتے ہیں۔“ (بجڑ وید۔ ادھیائے 9۔ منتر 40)

”اندر (پریشور) کی عنایت سے سجا کے انتظام میں ہمیشہ اعلیٰ فتح و کامیابی حاصل ہو اور کبھی شکست نصیب نہ ہو۔ راجہ ادھیراج پریشور روئے زمین کے راج یا ملکی سلطنتوں میں ہمارے درمیان اپنے سچے نور اور عدل و انصاف سے جلوہ گر ہو۔ وہ مالک جہاں ہر انسان کا معبود حقیقی ہمارا مدد و معظم، ملجا و ماویٰ اور مخدوم و مکرم ہے۔ اے مہاراج! راجاؤں کے راجا پریشور! آپ ہمارے راج میں بطریق احسن رونق افروز ہو جائیں اور آپ کے لطف و احسان سے ہم بھی اس عالمگیر حکومت میں ہمیشہ شرف و عزت پاویں۔“ (اتھرو وید کاٹھ 1۔ انوواک 10۔ ورگ 68۔ منتر 1)

”اے اندر (پریشور)! تو تمام دنیا کا مہاراج ادھیراج اور سب کی سننے والا ہے۔ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ایسا ہی کر۔ اے بھگون! تو قائم بالذات اور مخلوقات کو من مانگا سکھ اور اقتدار عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی اپنا مرہون عنایت کر۔ اے خالق جہاں! جیسے تو اعلیٰ صفات سے موصوف اور تمام بڑی سے بڑی سلطنتوں کی حفاظت کرنے والا اور مخلوقات کو سچے عدل و انصاف سے پرورش کرنے والا ہے۔ ہم بھی ویسے ہی ہوں۔ اے مہاراج ادھیراج پریشور! یہ قدیم اور اٹل راج دھرم سے معمور، لازوال اور گوناگوں تیرا ہی ہے۔ آپ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں حاصل ہو (اس طرح التجا کرنے پر ایشور آشیر باد دیتا ہے کہ) میری پیدا کی ہوئی یہ تمام روئے زمین تمہارے تابع ہو۔“ (ایضا منتر 2)

”اے انسانو! تمہارے آیدھ یعنی توپ۔ بندوق وغیرہ آتش گیر اسلحہ اور تیر کمان تدار

دیگر ہتھیار میری عنایت سے مضبوط اور فتح نصیب ہوں۔ بدکردار دشمنوں کی شکست اور تمہاری فتح ہو۔ تم مضبوط، طاقتور اور کارہائے نمایاں کرنے والے ہو۔ تم دشمنوں کی فوج کو ہزیمت دے کر انہیں روگرداں و پساکرو۔ تمہاری فوج جرار و کارگذار اور نانی گرامی ہو تاکہ تمہاری عالمگیر حکومت روئے زمین پر قائم ہو۔ اور تمہارا حریف نانہجار شکست یاب ہو اور نیچا دیکھے۔ مگر میری یہ آشیہ یاد انہیں لوگوں کے لئے ہے جو نیک اعمال اور خصال ہیں نہ کہ ان کے لئے جو عوام یعنی رعیت کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ میں بدکردار ظالموں کو کبھی آشیہ یاد نہیں دیتا۔“ (رگوید- اششک-1- ادھیائے-3- ورگ-18- منتر 2)

”راج سبھا اور رعایا کو چاہئے کہ صفات بالا سے موصوف مہاراج ادھیراج پر میثور کو اور نیز اششک (تخت نشین) سبھا و حیکشن (میرا نمجن) کو راجہ سمجھیں اور اس کے جھنڈے کے نیچے جنگ میں شامل ہوں۔ فوج کے بہادر جوان بھی پر میثور، سبھا و حیکشن، سبھا اور اپنے سینانی (سپہ سالار) کے زیر حکم جنگ کریں۔“ (اتھرو وید- کانڈ-15- انوواک-2- ورگ-9- منتر 2)

”ایشور کل نوع انسان کے لئے ہدایت کرتا ہے۔“

”اے دشمنوں کو مارنے والے! اصول جنگ میں ماہر، بے خوف و ہراس، پر جاہ و جلال عزیز اور جوانمرد! تم سب رعایا کے لوگوں کو خوش رکھو۔ پر میثور کے حکم پر چلو اور بد فرجام دشمن کو شکست دینے کے لئے لڑائی کا سر انجام کرو۔ (راجہ کہتا ہے) تم نے پہلے میدانوں میں دشمنوں کی فوج کو جیتا ہے۔ تم نے حواس کو مغلوب اور روئے زمین کو فتح کیا ہے۔ تم روئیں تن اور فولاد بازو ہو۔ اپنے زور و شجاعت سے دشمنوں کو یہ تیغ کرو تاکہ تمہارے زور بازو اور ایشور کے لطف و کرم سے ہماری ہمیشہ فتح ہو۔“ (اتھرو وید-6-10-97-3)

”اے سبھا کے دانشمند رکن یا اے پر میثور! میری اور میری سبھا کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ (یہاں لفظ ”میری“ مثیلاً آیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کی حفاظت کرو) سبھا کے کاروبار میں ہوشیار صاحب عقل و تدبیر اراکین سبھا ہماری مذکورہ بالا تینوں سبھاؤں کی حفاظت کریں۔ اے معبود کل ایشور! جو سبھا و حیکشن اور اراکین سبھا اصول جمانداری سے واقف ہیں وہی سکھ پاتے ہیں۔ اس طرح سبھا کی حفاظت کرتا ہوا، میں (راجہ) اور تمام لوگ سکھ سے لبریز سو برس کی مرپاویں۔“ (اتھرو وید- کانڈ-10- انوواک-7- ورگ-55- منتر 6)

یہاں تک اصول جہانداری کا بیان اختصار کے ساتھ ویدوں کے مطابق لکھا گیا ہے۔ اب آگے اسی مضمون کو آئیریہ اور شتہتھ براہمن وغیرہ کتابوں کے مطابق اختصار سے لکھتے ہیں۔“

اصول جہانداری کے دو پہلو

”راج سبھا کے معزز اراکین کو چاہئے کہ عالموں، دھرماتماؤں اور نیک منش انسانوں پر ہمیشہ لطف و مہربانی مبذول رکھیں۔ اور ان کو ہمیشہ سکھ دیں اور بدوں کا سخت تدارک کریں کیونکہ اصول جہانداری کے دو پہلو ہیں، ایک حلم و حمایت اور دوسرا سختی و سیاست یعنی کہیں وقت، موقع اور شئے (کی حیثیت) کے لحاظ سے حلم اختیار کرنا واجب ہے اور کہیں اس کے خلاف صورتوں میں حاکمان سلطنت کا یہ فرض ہے کہ بدوں کو سخت سزا دیں۔ اسی کا نام حفاظت رعایا ہے یعنی اصول جہانداری یا حفاظت رعایا کی یہی تعریف ہے کہ نیک کردار لوگوں پر مہربانی اور بدوں پر سختی کی جاوے اور نہایت لائق اور بہادر جوانوں کی فوج اور دیگر سامان ہر وقت مکمل رہے۔“ حفاظت رعایا کا کام تمام کاموں سے اہم اور عظیم الشان ہے یہی سب کی پشت و پناہ، کمزوروں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اعلیٰ سکھ پیدا کرنے والا مذکورہ بالا طریق پر حفاظت رعایا کے ذریعہ سے انسان (راجہ) اصول سلطنت میں اصلاح و اسلوبی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرنے سے حفاظت رعایا میں بہتری پیدا نہیں ہو سکتی۔ حفاظت رعایا سب فرائض سے مقدم ہے۔ اس سے سبمان (یعنی رعایا کے لوگوں) اور نیز اراکین سلطنت کو حسب دلخواہ راحت حاصل ہوتی ہے۔ تمام دنیا میں بے غل و غش سکھ پھیلانے کا یہی ذریعہ ہے۔ پس حفاظت رعایا سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔“

سلطنت سے متعلق براہمنوں اور کشتریوں کے فرائض

”براہمن یعنی تمام علوم سے ماہر براہمن (ورن) پر حفاظت رعایا کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ سچے علم کے بغیر حفاظت رعایا کی ترقی یا قیام ناممکن ہے۔ اور سچے علم کی قدر و منزلت کرنا راہنہ یعنی کشتریہ یا سلطنت کا فرض ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر علم کی ترقی یا حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے علم اور انتظام سلطنت دونوں کے ذریعہ سے سلطنت میں سکھ کی ترقی ہو سکتی ہے۔“

”حاکمان سلطنت کو ہمیشہ پرہمت و حوصلہ اور حواس پر قابو پانے کا حامل ہونا چاہئے کیونکہ قوت و شجاعت اور حفاظت رعایا ہی کستری کی صفت ہے۔ کستریہ کا فرض ہے کہ قوت و شجاعت کے ساتھ فرائض سلطنت کو انجام دے اور رعایا کے عروج اور راحت کو مد نظر رکھے۔ اس کام کا فکر رکھنا اس کے لئے مقدم اور سب سے ضروری ہے۔“ (آئیریہ براہمن 7: 8 کنڈ کا 2 و 3)

انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ محنت اور کوشش کرتا رہے اور ایسا ارادہ رکھے کہ۔
 ”میں پر میثور کی عنایت سے سبھا دھیکشن (میرانجمن) کا رتبہ حاصل کروں مانند ملک (ملک ملک) کے راجاؤں پر میری حکومت قائم ہو۔ تمام روئے زمین میرے زیر نگیں ہو۔ میں دھرم اور انصاف سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہوا اقبال و شوکت حاصل کروں۔ اپنی قوت بازو سے سلطنت فتح کروں۔ اور تمام راجاؤں کے درمیان اعلیٰ رتبہ اور شہرت پاؤں اپنی سلطنت عظیم کے قیام کے لئے عمدہ انتظام کروں۔ اور عالمگیر حکومت کا سکھ بھوگوں اور تسخیر عالم کر کے رعایا کو قابو میں رکھتا ہوا نہایت اعلیٰ درجہ کے عالموں سے (دربار کو) آراستہ کروں اور ہر قسم کے وصف و کمال اور عیش و راحت کو ترقی دیتا ہوا پھلوں اور پھولوں۔“ (ایضا کنڈ کا 6)

”اس پر میثور کو تین چار بار نمسکار کر کے فرائض سلطنت کا انصرام شروع کرنا چاہئے۔ سلطنت برہم یعنی پر میثور کے حکم کے مطابق چلتی ہے وہ اعلیٰ ترقی عروج اور قوت حاصل کرتی ہے۔ اسی ملک میں بہادر لوگ پیدا ہوتے ہیں نہ کہ اس کے خلاف کسی دوسری سلطنت میں۔“ (ایضا کنڈ کا 9)

راجہ کیسا ہونا چاہئے؟

”تمام اراکین سبھا اور رعایا کے لوگوں کو مالک کل و معبود مطلق پر میثور کے حکم کا فرمانبردار رہنا چاہئے۔ سب کو مل کہ ایسی تجویز اور کوشش کرنی چاہئے۔ کہ کبھی سکھ میں زوال نہ آئے اور نہ کبھی شکست رونما ہو۔ عالموں کے درمیان جو سب سے افضل، پر حوصلہ، بہادر، نہایت جفاکش و بردبار اور تمام اعلیٰ اوصاف سے موصوف، رعایا کو جنگ و خیرہ کی آفتوں سے پار اتارنے والا، فتح نصیب اور سب سے برتر و اشرف ہو بالیقین اسی شخص کو ایشیش (رسم تخت نشینی) سے راجہ بنانا چاہئے۔ چونکہ صفات بالا سے موصوف

فخص کو تخت نشین کرنے سے اعلیٰ اقبال اور بہوہ حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو اندر کہتے ہیں۔“ (آیت یہ 8-12)

”جو روئے زمین کی حکومت اور اعلیٰ سامان راحت کو پیدا اور حفاظت کرنے والا“ کاروبار سلطنت میں ہوشیار اور سچے علم وغیرہ صفات سے موصوف، روشن دل، رعایا کی حفاظت کرنے والا، تمام راجاؤں پر سبقت اور حکومت حاصل کرنے والا، اعلیٰ بہوہوی و حشمت سے اقبال مند، سلطنت کی حفاظت کرنے والا اور عظیم الشان سلطنت کا شہنشاہ مقرر کرنے کے لائق ہو اس صاحب مراد اور سب سے افضل انسان کو ہم ابھیشک کی رسم سے تخت نشین کریں۔ اسی قسم کے فخص کو تخت نشین کرنے سے سلطنت میں راحت اور امن پیدا ہوتا ہے۔ ”چھندسی لنگ لنگ لٹ“ کے بموجب اس منتر میں لفظ ”اجنی“ (پیدا ہوتا ہے) باوجود لنگ (مضارع) ہونے کے لٹ (فعل حال) کے معنی دیتا ہے۔ کل جانداروں کا پرشجاعت کستری حاکم یعنی سجاوہ حیکش (میرا ٹنجن) پاپی یا جراثم پیش رعیت کے لوگوں کو کھانے یا فنا کرنے، دشمنوں کے شر کو غارت، بدوں کو قتل ویدوں کی حفاظت اور دھرم کی حمایت کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے سجاوہ و حیکش (میرا ٹنجن) وغیرہ کو پر میثور کے حکم کے مطابق فرائض سلطنت ادا کرنے چاہئیں اور کسی انسان کو اس کے حکم کے خلاف کبھی کوئی ارادہ نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ سب کو پر میثور ہی کی اطاعت و عبادت کرنی چاہئے۔“ (ایضاً) کڈکا

(14)

”جس انسان کو راج کرنے کی امنگ ہو وہ مذکورہ بالا تمام سامان حشمت و اقتدار سے سلطنت حاصل کرے۔ اور بطریق ابھیشک تخت نشین ہو کر حفاظت رعایا میں مشغول ہو۔ ایسا فخص تمام لڑائیوں میں فتح پاتا ہے اور سب جگہ فتح و کامرانی اور اعلیٰ لوک (سکھ یا مقام) کو حاصل کرتا ہے تمام راجاؤں میں شرف و عزت اور دشمنوں پر فتح پا کر خوشی اور دشمنوں کو زیر کر کے رعب حاصل کرتا ہے۔ اور اپنی مشیر و معاون سجاوہوں کے ذریعہ سے بطریق مذکور تسخیر عالم سے سامان راحت، حفاظت رعایا، پر رعب و واب اعلیٰ حکومت اور مہاراج اوہیراج کا درجہ حاصل کرتا ہے اور ملک کو فتح کر کے اس دنیا میں چکرورقی یعنی تمام روئے زمین کا شہنشاہ بن جاتا ہے اور جسم چھوڑنے کے بعد سورگ لوک یعنی عین راحت قائم بالذات اور نور مطلق پر میثور کو پا کر موکش کا سکھ اور تمام مرادیں حاصل کرتا ہے اس کی سب مرادیں بر آتی ہیں اور اسے موت اور بڑھاپا نہیں ستاتا جب کوئی جملہ صفات

میدہ سے موصوف کستری حسب بالا حکومت و اقتدار حاصل کرتا ہے تب سہا سد (اراکین سہا) اس کو ہوتگمہ (عمد) دے کر اخیٹک کرتے ہیں اور سہاد حیش کے درجہ پر ممتاز کرتے ہیں۔ اس کی عملداری میں کوئی نامرغوب بات نہیں ہوتی۔“ (آیتیریہ براہمن۔ ۷۶۶ کا 8- کنڈ کا 19)

”جب راج سہا رعایا کی حفاظت کا قرار واقعی انتظام کرتی ہے۔ تب بڑی راحت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے تمام جرائم بند ہو جاتے ہیں۔ اور رعایا امن و امان کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ اور عمدہ راج کہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 12- ادھیائے 8- براہمن 2)

”جو برہم یعنی وید اور پریشور کو جانتا ہے وہی براہمن ہوتا ہے اور جو حواس کو ضبط میں رکھنے والا عالم شجاعت وغیرہ صفات سے موصوف اور بہادر کاروبار سلطنت کو قبول کرتا ہے اس کو راجنید یعنی کستری کہتے ہیں۔ ان براہمنوں اور کستریوں کی باہمی اتحاد کوشش سے سلطنت میں اقبال و شہمت اور ہر قسم کا ہنر و کمال فروغ پاتا ہے۔ اس طرح فرائض سلطنت کو ادا کرنے سے اقبال میں کبھی زوال نہیں آتا۔ کستری کی بہادری اور شجاعت یہی ہے کہ جنگ کرے۔ کیونکہ اس کے بغیر اعلیٰ دولت اور سکھ حاصل نہیں ہو سکتا۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 1- براہمن 5)

نکھننوا ادھیائے 2- کھنڈ 17 میں سنگرام (جنگ) اور مہادھن (دولت عظیم) کو مترادف بتایا ہے۔ چونکہ جنگ سے بے شمار دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کا نام مہادھن ہے۔ جنگ کے بغیر اعلیٰ عزت اور دولت کثیر حاصل نہیں ہو سکتی۔“

”سلطنت کی حفاظت کرنا ہی کستریوں کی اشو میدہ یکیدہ کہلاتی ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 1- براہمن 6)

اس لئے گھوڑے کو مار (1) کر اس کے اعضاء سے ہوم کرنے کا نام اشو میدہ نہیں ہے۔

”جب مذکورہ بالا صفات سے موصوف راجنید یعنی کستری شجاعت، عزت اور شہرت کے ذریعہ سے اپنا رعب و واب بٹھاتا ہے، تب اس کی حکومت روئے زمین پر بے خلل قائم ہوتی ہے۔ اس لئے کستری بہادر، جنگجو، بے خوف، اسلحہ کے فن میں ہوشیار، دشمنوں کو فنا کرنے والا اور خشکی تری اور انترکش (خلا) میں سفر کرنے کی سواریاں رکھنے والا ہوتا

ہے۔ جس سلطنت میں ایسے کثرتی پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کبھی خوف یا دکھ پیدا نہیں ہوتا۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 1- براہمن 9)

علم وغیرہ اعلیٰ گنوں والی نیتی (اصول) ہی کو راشٹر (سلطنت) کہتے ہیں۔ حکومت اور اقبال ہی سلطنت کا بھار (بغ و بنیاد) ہے اور شری (اقبال) سلطنت کا مرکز ہے۔ کشیم (یعنی حفاظت مال و جان) سلطنت میں بے خلل امن قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ پرجا (یعنی ویش) سلطنت میں گج (صاحب دولت) ہوتے ہیں اور سلطنت کو پس (عصا) کہتے ہیں۔ اس لئے سلطنت کا تمام کاروبار رعیت کے ہاتھ میں ہے۔ راجہ رعیت سے معقول معاملہ اور محصول اور ان کی عمدہ عمدہ چیزوں کو لیتا ہے۔ جہاں شخصی حکومت ہوتی ہے اور کوئی سہا (پارلیمنٹ یا انجمن) نہیں ہوتی وہاں رعیت ہمیشہ تکلیف پاتی ہے۔ اس لئے ایک شخص کو ہرگز راجہ نہیں بنانا چاہئے کیونکہ اکیلا شخص فرائض سلطنت کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا بلکہ سہا کی مدد سے ہی سلطنت کا انتظام ہو سکتا ہے۔

شخصی حکومت سے رعیت پر ظلم ہوتا ہے

جہاں راجہ مطلق العنان ہوتا ہے وہاں کی سلطنت رعیت کو کھا جاتی ہے اور بڑا ظلم ہوتا ہے۔ کیونکہ مطلق العنان راجہ اپنے آرام کے لئے رعیت کے عمدہ عمدہ سامان معیشت کو لے کر اس پر ظلم کرتا ہے۔ پس شخصی حکومت رعیت کے لئے آفت ہے جس طرح گوشت خوار (یا قصائی) موٹا تازہ جانور دیکھ کر اس کو مارنے کی نیت کرتا ہے اسی طرح مطلق العنان راجہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی بڑھنے نہ پائے، وہ حد کے مارے رعیت کے کسی شخص کی آسودگی یا عروج کو نہیں دیکھ سکتا اس لئے سہا کے انتظام سے کاروبار سلطنت

کا انصرام کرنا بہتر اور مناسب ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 2- براہمن 3)

اس قسم کے اصول سلطنت کو بیان کرنے والے متر ویدوں میں بہت سے ہیں۔

ورن اور آشرم کا بیان

ورن

ورن (1) کا مضمون ”براہمن اس پرش کے بمنزلہ کھ“ الٹ منتر میں آچکا ہے اب یہاں اس مضمون کو مفصل بیان کرتے ہیں۔

”لفظ ”ورن“ ”ورنوتی“ معنی ”قبول کرتا ہے“ سے نکلا ہے۔“ (زکرت ادھیائے 2۔

کھنڈ 3)

”اس لئے جو چیز قبول کی جاوے یا قبول کرنے کے لائق ہو اور جو گن (صفات) اور اعمال کے لحاظ سے مانا یا قبول کیا جاتا ہے اس کو ورن کہتے ہیں۔“

”برہمن یعنی وید کو جاننے اور پریشور کی اپاسنا (عبادت) کرنے والا اور علم وغیرہ اعلیٰ صفات سے موصوف شخص براہمن نامزد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص صاحب اقتدار و حکومت، دشمنوں کو فنا کرنے والا، جنگجو اور حفاظت رعایا میں مستعد ہو وہی کشر یا ”کشریہ کل“ یعنی کشریہ خاندان والا ہوتا ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 5۔ ادھیائے 1۔ براہمن 1)

”منتر (سب کو سکھ دینے والا) اور ورن (اعلیٰ صفات سے موصوف اور نیک) ہونا یہی دو صفتیں کشری کے دو بازو کی مثال ہیں یا حوصلہ اور قوت یہ دو کشری کے بازو ہیں۔“

(شت پتھ کانڈ 5۔ ادھیائے 4۔ براہمن 3)

”رعایا کو پران (جان کی امان) یا آئند (راحت) بخشے سے کشری کی قوت ترقی پاتی ہے۔ اس کے تیر ہمیشہ آتش گلن یا مشہور و معروف ہونے چاہئیں“ (یہاں لفظ تیر تمثیلاً آیا ہے دراصل کل اسلحہ سے مراد ہے)۔ (شت پتھ براہمن کانڈ 5۔ ادھیائے 4۔ براہمن 4)

آشرم

آشرم (2) بھی چار ہوتے ہیں۔ برہم چریہ۔ گرہستہ۔ بان پرستہ اور نسیاس۔
 برہم چریہ آشرم میں سچا علم اور نیک تربیت حاصل کرنی چاہئے۔
 گرہستہ آشرم میں نیک چلنی سے رہنا یا نیک کام کرنا اور راحت دنیوی کا سامان حاصل
 کرنا چاہئے۔

بان پرستہ میں خلوت گزینی، پریشور کی اپاسنا، تحصیل علم اور عاقبت یا انجام کی فکر کرنی
 چاہئے۔ اور نسیاس یعنی ترک دنیا کر کے پریشور اور موکش یعنی راحت اعلیٰ کو حاصل
 کرنے کی تدبیر کرنا اور سچی نصیحت اور ہدایت سے سب کو سکھ پہنچانا چاہئے۔ الغرض ان چار
 آشرموں کے ذریعہ سے دھرم، ارتھ (دولت)، کام (مراہ) اور موکش (نجات) کو حاصل کرنا
 واجب ہے ان میں سے خصوصاً برہم چریہ میں سچے علم اور نیک تربیت وغیرہ اوصاف کو بخوبی
 حاصل کرنا چاہئے۔

اب برہمچریہ کے متعلق ویدوں کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔
 ”آچارہ یعنی علم پڑھانے والا برہمچاری کو ”اپ نین“ یعنی علم پڑھنے کا پختہ برت
 (عہد) کرا کر اپنی گرجہ یعنی ”حفاظت“ اور سپروگی میں لیتا ہے اور تین رات اور دن تک
 اس کو اپنی زیر نظر (3) رکھتا ہے۔ اس کو ہر قسم کی ہدایت و نصیحت کرتا ہے۔ پڑھنے کا
 طریقہ بتلاتا ہے۔ اور جب علم کو پورا کر کے عالم ہو جاتا ہے تب دیو یعنی عالم اس علم میں
 نام پائے ہوئے کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور بڑی خوشی سے اس کو عزت بخشتے ہیں اور
 اس کی یوں تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ ”ایشور کی عنایت سے تو ہمارے درمیان بڑا
 صاحب قسمت اور کل نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لئے عالم پیدا ہوا ہے۔“ (اتھرو وید۔
 کانڈ 11- انوواک 3- ورگ 5- منتر 3)

”برہمچاری زمین، آکاش یا عالم نور اور انترکش (خلا بالائے زمین) کو بھرپور کرتا ہے
 یعنی اپنے علم اور ہوم کے ذریعہ سے مقامات مذکور میں رہنے والے جانداروں کو راحت
 پہنچاتا ہے اور آگنی ہو تر میکھلا (تجرد کا نشان یعنی لنگر کا رسی یا ڈور) اور برہمچریہ کے نشانات
 سے مزین ہو کر محنت کرتا ہے اور دھرم پر چلنے، پڑھانے اور اپدیش (ہدایت و نصیحت)
 کرنے سے تمام جانداروں کو قوت اور سکھ پہنچاتا ہے۔“ (ایضاً۔ منتر 4)

”جو برہم یعنی ایشور اور وید کو حاصل کرنے میں مصروف ہوتا ہے اسے برہمچاری کہتے
 ہیں۔ برہمچاری نہایت سخت محنت کے ساتھ وید اور ایشور کا علم حاصل کرتا ہوا سب

آشرموں میں ممتاز اور تمام آشرموں کا زیور بن جاتا ہے۔ دھرم کی پابندی سے اعلیٰ درجہ کے علم کی تحصیل اور نیک کام میں مصروف ہو کر وہ برہم یعنی پریشور اور علم کو سب سے افضل اور مقدم مانتا ہے۔ جب برہمچاری امرت یعنی پریشور اور موکش کا علم حاصل کر کے راحت اعلیٰ کو پا لیتا ہے اور برہم کا جاننے والا مشہور ہو جاتا ہے، تب تمام عالم اس کی تعریف کرتے ہیں۔“ (ایضاً منتر 5)

”برہمچاری بطریق بالا علم کے نور سے منور ہو کر مرگ (4) چھالا وغیرہ کو اوڑھتا اور سر مونچھ اور ڈاڑھی کے بال لمبے رکھتا ہوا دیکش (5) پا کر راحت اعلیٰ حاصل کرتا ہے اور پہلے سمندر یا منزل یعنی برہمچاریہ کے عہد کو پورا کر کے دوسرے سمندر یعنی گرہ آشرم (خانہ داری کی منزل) میں داخل ہوتا ہے اور پر راحت و عمدہ گھر میں بس کر ہمیشہ دھرم کی تعلیم دیتا ہے۔“ (اتھرووید کانڈ 11- انوواک 3- منتر 6)

”برہمچاری وید کے علم کو حاصل کرتا ہوا پران (نفس) لوک (مخلوقات) اور پر جاپتی یعنی محافظ مخلوقات اور مظہر کل پریشور کو عیاں اور بیاں کرتا ہوا موکش کے علم و اصول کا کیرا بن کر یعنی دل و جان سے اس میں مشغول ہو کر، کامل علم کو حاصل کرتا ہوا اور مثل آفتاب روشن و منور ہوتا ہے اور پاپ کرنے والوں جاہلوں، پاکھنڈیوں اور دیت (تن پرور) لوگوں اور راکشس (ایذا دینے والے پاپیوں) کو ندامت دیتا اور ان کی تیغ کٹی کرتا ہے۔ جس طرح سورج آسمان یعنی بادل یا رات کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح برہمچاری تمام نیک اوصاف کو ظاہر کرتا ہوا برے گنوں کو دفع کرتا ہے۔“ (ایضاً منتر 7)

”نپ (ریاضت) اور برہمچاریہ کی بدولت راجہ سلطنت کا انتظام اور خصوصاً رعیت کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آچاریہ (استاد) بھی برہمچاریہ کے ذریعہ سے عالم ہو کر برہمچاری کو پڑھانے کی خواہش یا جرات کرتا ہے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔“ (ایضاً منتر 17)

لفظ ”آچاریہ“ کی نسبت نزکت کا حوالہ درج کیا جاتا ہے۔“
 ”آچار (نیک اطوار) سکھانے، نکات و معانی کا علم کرانے اور عقل پیدا کرنے والے کو ”آچاریہ“ کہتے ہیں۔“ (نزکت ادھیائے 2- کھنڈ 4)

”کنیا (کنواری لڑکی) بھی برہمچاریہ کر کے جوان ہو جاتی ہے۔ تب اپنے دل کی پسند اور مزاج کے موافق جوان خاوند کو قبول کرتی ہے۔ اس کے برعکس برہمچاریہ سے جوان ہونے

کے بغیر یا اپنے مزاج کے خلاف خاندان کو قبول نہیں کرتی۔ بیل بھی برہمچریہ کے ذریعہ سے قوت پا کر گھاس کھاتا ہوا اپنے مخالف جانوروں کو پچھاڑتا ہے۔ یعنی گاؤ زوری سے ان کو جیتنے کی خواہش کرتا ہے (یہاں بیل تمثیلاً آیا ہے دراصل گھوڑے وغیرہ تمام زور آور جانوروں سے مراد ہے۔) (اتھرووید - کانڈ 11- انوداک 3- منتر 18)

”اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو ضرور ہی برہمچریہ کرنا چاہئے۔“

”عالم برہمچریہ کے ساتھ ویدوں کو پڑھ کر ایثور کا علم و معرفت حاصل کر کے تپ (ریاضت) اور دھرم کی پابندی سے پیدا ہونے اور مرنے کے دکھ سے چھٹ جاتے ہیں نہ کہ اس کے خلاف کرنے سے۔ برہمچریہ یا عمدہ اصول و قواعد پر چلنے سے اندر (جیو) اندریوں (حواس) کو سکھی اور سورج دیو (موجودات عالم) کو روشن کرتا ہے۔ برہمچریہ کرنے کے بغیر کسی کو بھی واقعی علم یا سکھ نہیں ہو سکتا۔“ (ایضا منتر 16)

اس لئے اس برہمچریہ کر کے پھر گرہ آشرم وغیرہ باقی تین آشرموں میں داخل ہونے سے سکھ حاصل ہوتا ہے اگر جڑ ہی ٹھیک نہ ہو۔ تو شاخیں کب درست ہو سکتی ہیں۔ جب جڑ مضبوط جم جاتی ہے۔ تب ہی شاخیں پھل پھول اور سایہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔“

”مندرجہ ذیل متروں میں اگرہ آشرم کا بیان ہے۔“

گرہ آشرم

”ہم لوگ گرہ آشرم میں رہتے ہوئے جو کچھ پن (نیک کام) علم کی اشاعت اور اولاد پیدا کریں اور جو جو اعلیٰ اور عمدہ سامانک (مجلسی) قواعد باندھیں اور دنیا کو فائدہ پہنچائیں۔ اسی طرح ہم بان پرستہ آشرم میں رہتے ہوئے جو کچھ ایثور کا دھیان، علم کی تحصیل اور ریاضت کریں یا سہا کے متعلق جو کچھ بہتری کی بات تجویز کریں اور دل سے جو کچھ نیک بات سوچیں یا کریں وہ سب ایثور اور موکش کے لئے ہو اور جو پاپ ہم نے لاعلمی یا بھول سے کئے ہوں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اسی لئے ہم آشرموں کی پابندی کرتے ہیں۔“ (بجروید - ادھیائے 3- منتر 45)

پریشور حکم دیتا ہے کہ

”اے جیو! تو اس طرح کہہ کہ مجھے یہ دیجئے۔ میرے سکھ کے لئے علم اور دولت عطا کیجئے۔ میں بھی تجھے ہی دیتا ہوں۔ مجھ میں تو عمدہ عادات فیاضی، عادت نیک چلنی وغیرہ قائم

کر۔ میں تجھ میں ان کو قائم کرتا ہوں مجھے خرید و فروخت یا لین دین میں دھرم ویوہار (سچائی اور دیانت داری) عطا کر۔ میں تجھ کو یہی عطا کرتا ہوں۔ سواہا یعنی سچ بولنا، سچ ہی کو ماننا اور سچ ہی پر عمل کرنا اور سچی بات کو سننا چاہئے اور ہم سب آپس میں سچائی سے برتیں۔“ (ایضاً" منتر 50)

”اے گرہ آشرم کی خواہش رکھنے والے انسانو! سوئمہ یعنی خود باہمی پسند و رضامندی سے بیاہ کر کے گھربساؤ اور گرہ آشرم میں داخل ہونے سے خوف مت کرو اور اس سے مت کانپو۔ تم کو قوت اور حوصلہ کے ساتھ یہ ارادہ رکھنا چاہئے کہ ہم جملہ سامان راحت کو حاصل کریں۔ میں تم کو کل سامان راحت عطا کروں گا۔ (جیو نکتا ہے کہ اے ایٹورا) پاک دل، اعلیٰ دماغ اور نیک و روشن عقل حاصل کر کے میں بخوشی خاطر گرہ آشرم قبول کرتا ہوں۔“ (ایضاً" منتر 41)

”پر راحت مکان میں آباد ہو کر انسان اپنے سکھ دینے والے محسنوں کو یاد کرتا ہے۔ حالت خانہ داری میں بیاہ وغیرہ کے موقع پر اپنے خاندان کے رشتہ داروں، دوستوں، بھائیوں اور استاد وغیرہ کو عزت کے ساتھ بلاتا ہے تاکہ وہ اس امر کے شاہد رہیں کہ ہم نے بیاہ کے متعلق اپنا عہد قائم رکھا۔ یعنی پورا علم حاصل کرنے کے بعد مین شباب میں بیاہ کیا ہے۔“ (ایضاً" منتر 42)

”اے پر میٹورا! آپ کی عنایت سے ہمیں گرہ آشرم کے اندر گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ جانور اور زمین کے علاوہ حواس اور علم کی روشنی اور راحت و خوشی وغیرہ بخوبی حاصل ہوں اور سب چیزیں ہمارے ساتھ موافق رہیں اور مذکورہ بالا اشیاء حاصل ہونے کے علاوہ گھر میں کھانے پینے کا عمدہ سامان، گھی اور شہد وغیرہ عمدہ اشیاء خورد و نوش موجود ہوں۔ مذکورہ بالا چیزوں کو میں اپنی حفاظت اور سکھ کے لئے بہم پہنچاتا ہوں۔ ان کے حصول سے مجھ کو عمدہ بہبود یعنی اعلیٰ مقصد انسانی یا موکش کا سکھ اور دنیوی راحت یعنی اقبال و شہمت نصیب ہو اور ہم دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے گرہ آشرم کے اندر مذکورہ بالا دونوں قسم کے سکھ کو ترقی دیں۔“ (ایضاً" منتر 43)

اس منتر میں لفظ ”وہ“ کا ترجمہ صیغہ کا تغیر ہونے کی وجہ سے بجائے ”تم“ کے ”ہم“ کیا گیا ہے اور لفظ ”شتم“ کا ترجمہ سکھ کیا گیا ہے۔ کیونکہ نگہنٹو میں اس کو ”پد“ کا مترادف بتایا ہے۔

بان پرستہ آشرم

”تمام آشرموں میں دھرم کی تین شاخیں ہیں۔ ایک اوسن (پڑھنا) دوسرے (اعمال) اور تیسرے دان (خیرات)۔ ان میں سے پہلے کو ”برہمچاری آچاریہ کل“ یعنی استاد کے گھر میں رہ کر نیک تعلیم و تربیت پانے اور دھرم کی پابندی کرنے سے۔ دوسرے کو گرہ آشرم میں داخل ہو کر اور تیسرے کو بان پرستہ آشرم کے اندر اپنی آتما کو قابو میں لا کر اور دل کو دھیان میں قائم کر کے خلوت گزینی اور حق و ناحق کی تمیز حاصل کرنے سے پورا کرتا ہے۔ یہ برہمچاریہ وغیرہ تینوں آشرم پن اور سکھ کے مقام اور پر راحت ہوتے ہیں۔ چونکہ انہیں کے آشرم سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس لئے ان کو آشرم کہتے ہیں۔“ (چھاندوگیاہ اپنشد۔ پربھک 2، آھنڈ 23)

برہمچاریہ آشرم میں تحصیل علم اور دھرم اور ایثار وغیرہ کی نسبت بخوبی تحقیق و اطمینان کرنے کے بعد گرہ آشرم میں اس کے مطابق عمل اور علم و معرفت کی ترقی کرنی چاہئے۔ بعد ازاں ان میں چار یعنی خلوت گزین ہو کر ٹھیک ٹھیک حق و ناحق اور دنیوی اشیاء اور کاروبار کی نسبت تحقیقات کرنی چاہئے پھر بان پرستہ آشرم کو پورا کر کے سنیاس ہونا چاہئے۔

سنیاس آشرم

شت پتھ براہمن کا نڈ 14 میں سنیاس کے متعلق پہلا قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ”برہمچاریہ آشرم کو پورا کر کے گرہ آشرم میں داخل ہو اور گرہ آشرم کو طے کر کے بان پرستہ ہو جائے اور بان پرستہ میں رہنے کے بعد سنیاس لے لیوے۔“ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ”بان پرستہ آشرم نہ کر کے گرہ آشرم ہی سے سنیاس لے لیوے“ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ”برہمچاریہ ہی سے سنیاس لے لیوے“ یعنی ٹھیک ٹھیک باقاعدہ برہمچاریہ آشرم پورا کر کے گرہ آشرم اور بان پرستہ آشرم کرنے کے بغیر ہی سنیاس آشرم میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ شت پتھ براہمن میں لکھا ہے کہ ”بس دن ویراگ (پاپ سے نفرت) پیدا ہو اسی دن سنیاس لے لیوے۔ خواہ بان پرستہ کے آشرم میں ہو یا گرہ آشرم میں۔“

واضح رہے کہ برہم چریہ کے سوائے اور سب آشرموں کے لئے استثنائیں بیان کی گئی ہیں جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ برہم چریہ آشرم کی پابندی ہمیشہ لازمی ہے۔ کیونکہ برہمچاریہ آشرم کے بغیر دوسرے آشرم ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تھے آشرم والا یعنی ایثار کے دھیان میں

لگا ہوا سنیا سی موکش کو حاصل کرتا ہے۔“ (چھاندو گید اپنشد پریاتھک 2- کھنڈ 23)

”تمام آشرم والوں میں سے خصوصاً سنیا سی کا فرض ہے کہ وید کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس کے سننے (اور سنانے) اور نیز اس کے مطابق عمل کرنے سے تمام موجودات کے مالک و محافظ پر میثور کو جاننے کی کوشش کرے۔ برہجریہ تپ (ریاضت) اور دھرم کی پابندی، شروہا (دلی عقیدت)، نہایت فلسفاری، یگیہ۔ (رفاہ عام کا کام) اور بے زوال علم و معرفت اور نیز دھرم کے کام کرنے سے اس پر میثور کو جان کر منی (تارک الدنیا عالم) بنے۔ یہ لوگ میثور کی لگن میں اس ارادہ سے سنیا سی لیتے ہیں کہ جس قابل وید لوک (مقام یا سکھ) کو سنیا سی لوگ پاتے ہیں، ہم بھی اس کو حاصل کریں۔ جو اس قسم کی خواہش رکھنے والے اعلیٰ درجہ کے عارف یعنی میثور کو جاننے والے براہمن پورے عالم اور تمام شکوک رفع کر کے دوسروں کے شکوک دور کرنے والے ہوتے ہیں اور گرہ آشرم یعنی اولاد کی خواہش نہیں کرتے، وہ علم کے نور اور معرفت کے سرور سے مست ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اولاد کو کیا کریں گے؟ ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں۔ آتما اور پر میثور ہی ہمارا منزل مقصود یعنی مطلوب خاطر ہے۔ اس طرح وہ اولاد پیدا کرنے کی خواہش اور تاجیز دولت جمع کرنے کی حرص اور دنیا میں اپنی عزت یا مدح و مذمت کا خیال چھوڑ کر ویراگ یعنی پاپ سے متفرق ہو کر سنیا سی آشرم لے لیتے ہیں۔ کیونکہ جس کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کو دولت کی پہلے خواہش ہوتی ہے اور جو دولت کا طلبگار ہو گا وہ بالیقین دنیوی عزت بھی چاہے گا اور جو دنیوی عزت کا خواستگار ہے اس کو پہلی دو خواہشیں یعنی اولاد اور دولت کی آرزو بھی ضرور دامنگیر ہے اور جس کو صرف پر میثور کے پانے یعنی موکش حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کی یہ تینوں خواہشیں مٹ جاتی ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 14- ادھیائے 7 براہمن 2)

برہم آئند (معرفت الہی کے سرور) کے خزانہ کے سامنے دنیوی دولت بیچ ہے۔ وہ ہرگز اس کی براہری نہیں کر سکتی۔ جس کی عزت پر میثور کی نظر میں ہے، پھر اس کو کسی دوسری عزت کی خواہش نہیں رہتی۔ ایسا شخص تمام انسانوں کو سچی ہدایت اور نصیحت سے ممنون کرتا ہوا سکھ پاتا ہے۔ اس کو صرف دوسروں کی بھلائی یعنی سچائی کے پھیلانے سے مقصد ہوتا ہے۔

”سنیا سی صرف ایک پر میثور کی لگن میں اپنے دل کو مضبوط کر کے بالوں اور کپڑوں

وغیرہ (آرائش ظاہری) کو خیر باد کہہ کر سنیاں لیتا ہے اور ایشور کے دھیان (تصور) میں محو و مست رہتا ہے۔“

(یہ وید کے الفاظ ہیں جن کو شت پتہ برہمن میں نقل کیا گیا ہے)
 واضح رہے کہ پورے عالم اور راگ دولیش (ہوا و ہوس اور دشمنی) سے آزاد اور سب انسانوں کی بھلائی کرنے کی نیت رکھنے والے لوگوں ہی کو سنیاں لینے کا ادھکار (حق) ہے کم علم انسان کو اجازت نہیں ہے۔“

(اب سنیاہوں کے پانچ مائیکہ (6) بیان کرتے ہیں)

1- سنیاہوں کا اگنی ہو تر یہ ہے کہ پران (اندر سے باہر آنے والے سانس) اور اپان (باہر سے اندر جانے والے سانس) کا ہوم (7) کریں۔ یعنی اندریوں (حواس) اور دل کو عیب اور پاپ کی بات سے روک کر ہمیشہ سچے دھرم کی پابندی میں لگائیں۔ پہلے تین آشرم والوں کا اگنی ہو تر وہی ہے جس کا تعلق خارجی فعل سے ہے۔ مگر وہ سنیاہی کے لئے نہیں ہے۔ سنیاہوں کی دیو گیکہ صرف ایشور کی اپانا کرتا ہے۔“

2- سنیاہوں کی برہم گیکہ سچی نصیحت اور ہدایت (اپدیش) کرتا ہے

3- عالموں اور عارفوں کی عزت کرتا، ان کی پتر گیکہ ہے۔

4- علم سے بے بہرہ لوگوں کو علم و معرفت عطا کرتا اور تمام جانداروں پر مہربانی کی نظر رکھتا یعنی ان کو تکلیف نہ دیتا بھوت گیکہ ہے۔

5- تمام انسانوں کی بھلائی کے لئے سب جگہ جانا اور غرور و نخوت کو چھوڑ کر سچی نصیحت و ہدایت (اپدیش) کرتا اور سب لوگوں کی عزت و تعظیم کرنا انتھی گیکہ ہے۔

الغرض علم و معرفت اور دھرم کی پابندی ہی سنیاہوں کی بیچ مائیکہ سمجھنی چاہئے۔ ایک بے عدیل قادر مطلق وغیرہ صفات سے موصوف پر میثور کی اپانا (عبادت) کرنا اور سچے دھرم پر چلنا تمام آشرم والوں کے لئے یکساں ہے۔“

”پاک باطن انسان جن جن مرادوں اور جس جس سکھ کی خواہش کرتا ہے اسے وہی مراد اور سکھ نصیب ہوتا ہے۔ اس لئے بہووی اور اقبال کے خواہشمند انسان کو آتما اور پر میثور کے عارف سنیاہوں کی ہمیشہ تعظیم کرنی چاہئے۔ کیونکہ انہیں کی صحبت اور تعظیم سے انسان کو راحت کا درجہ یا مقام اور تمام مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔“ (منذک اپنشد۔

منذک 3۔ کھنڈ 1۔ منتر 10)

اس کے خلاف جو جھوٹا اپدیش (ہدایت و نصیحت) کرنے والے اور خود غرضی میں ڈوبے ہوئے پاکھنڈی لوگ ہیں، ان کی ہرگز تعظیم نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ ان کی تعظیم کرنا بے سود بلکہ دکھ کا باعث اور ضرر رساں ہے۔“

باب: 23

پنج مہا یگیہ یعنی پانچ روزانہ فرائض کا بیان

1- برہم یگیہ یا سندھیو پاسن

اب پنج مہا یگیہ کا بیان اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ان پانچ یگیوں کا روزانہ ادا کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ ان میں سے اول یعنی برہم یگیہ کا یہ طریق ہے کہ دیدوں کو ان کے انگٹوں (1) سمیت باقاعدہ پڑھنا اور پڑھانا چاہئے اور سب کو سندھیو پاسن یعنی ایٹور کا دھیان اور اس کی عبادت کرنی چاہئے۔ پڑھنے اور پڑھانے کا قاعدہ آگے پڑھنے اور پڑھانے کے مضمون (2) میں بیان کیا جائے گا اور سندھیو پاسن کا طریق پنج مہا یگیہ ددھی (3) میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ اسی میں آگنی ہوتر کا طریق بھی لکھا گیا ہے جس کو اسی کے مطابق کرنا چاہئے۔ اب یہاں برہم یگیہ اور آگنی ہوتر کے متعلق دیدوں کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

2- دیو یگیہ یا آگنی ہوتر

”اے انسانو! ہوا، پودوں اور بارش کے پانی کی صفائی (تقویت) کے ذریعہ سے دنیا کی بھلائی کرنے کے لئے تم ہمیشہ گھی وغیرہ عمدہ صاف کی ہوئی چیزوں سے انتہی یعنی آگ کو روشن کرو اور اس میں ہوم کرنے کے لائق خوب صاف کی ہوئی مقوی شیریں، خوشبودار اور دافع مرض وغیرہ تاشیروں والی چیزوں سے ہوم کرو۔ اس طرح ہمیشہ آگنی ہوتر کرتے رہو۔ اور اس فیض عام کے کام کو ہمیشہ جاری رکھو۔“ (مجروید۔ ادھیائے 3- منتر 1)

آگنی ہوتر کرنے والے کو اپنے دل میں یہ خیال کرنا چاہئے کہ

”میں ہوا اور بادل کے کرے میں مذکورہ بالا اشیاء کو پہنچانے کے لئے آگ کو مقصد

بناتا ہوں۔ وہ آگ ہوم کی ہوئی چیزوں کو دوسرے مقاموں میں لے جاتی ہے۔ میں اس آگ کی تعریف یا علم متلاشیان علم و معرفت کے سامنے بیان کروں۔ وہ آگ اگنی ہو تر کے ذریعہ سے ہوا اور بارش کے پانی کو صاف کر کے اس دنیا میں اعلیٰ اور عمدہ گنوں اور تاثیروں کو پیدا کرتی ہے۔“ (سیکر وید۔ ادھیائے 22۔ منتر 17)

اسی منتر کا دوسرا ترجمہ یہ ہے :

”اے پر میثور! میں تجھ اگنی (علیم کل) اور سچے باوی و ناصح کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ تو نیک گنوں سے بھرپور اور اس علم و معرفت کا عطا کرنے والا ہے جس کا حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ اس لئے میں تیرا ذکر یا حمد و ثناء دوسروں کے روبرو کرتا ہوں۔ آپ اپنی رحمت سے اس دنیا میں عمدہ اور نیک گنوں کو پیدا کیجئے۔“

”ہم خانہ داروں کو اگنی (پر میثور) کی صبح شام اپنا کرنا چاہئے۔ وہ پر میثور ہمیں صحت اور راحت بخشتا ہے۔ وہی ہم کو عمدہ عمدہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پر میثور کا نام دسو دان (امر رکا) ہے۔ اے پر میثور! تو ہمارے انتظام سلطنت وغیرہ کاروبار اور ہمارے دلوں میں جلوہ گر ہو۔ اسے پر میثور! ہم تیرے نور سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہوئے اپنی قوت کو بڑھاتے ہیں۔“ (اتھرو وید۔ کانڈ 19۔ انوواک 7۔ منتر 3)

اسی کا دوسرا ترجمہ یہ ہے۔

”ہم خانہ داروں کو صبح شام (اگنی ہو تر وغیرہ میں) آگ کا استعمال کرنا چاہئے آگ ہمیں صحت اور سکھ دینے والی ہے۔ اس کی بدولت ہمیں عمدہ عمدہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس مخزن دولت یعنی آگ کا علم ہمیں حاصل ہو۔ ہم اگنی ہو تر..... وغیرہ میں آگ کو روشن کر کے جسمانی صحت اور طاقت حاصل کریں۔“

”اس طرح اگنی ہو تر اور امیشور کی اپنا کر کے ہوئے ہم سو جاڑوں یعنی سو برس تک پھیلیں پھولیں اور اس طرح عمل کرتے ہوئے ہمیں کبھی ضرر نہ پہنچے۔ یہی ہماری خواہش ہے۔“ (اتھرو وید کانڈ 19۔ انوواک 7۔ منتر 4)

اس منتر کا باقی جزو پچھلے منتر کے مطابق ہے۔ اس لئے اس کا ترجمہ نہیں کیا جتنا زیادہ تھا۔ اسی کا ترجمہ کیا گیا۔

ہو ان کرنے کا طریقہ اور اس کے منتر

”اگنی ہو تر کرنے کے لئے ایک تانبے یا مٹی کی ویدی (4) بنانی چاہئے۔ اور لکڑی اور

چاندی یا سونے کا ہتھ (چھچھ) اور آجیہ تھالی (تھالی) استعمال کرنی چاہئے۔ دیدی میں ڈھاک یا آم وغیرہ کی لکڑی رکھ کر آگ جلائی چاہئے۔ اور اس مذکورہ بالا چیزوں سے ہوم کرنا چاہئے۔ صبح شام ہونے کے منتر نیچے لکھے جاتے ہیں۔

(۱) سوز یو جیو تر جیو تر سور یو سو اہ۔ سूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ।

(۲) سوز یو ورتو جیو تر جیو سو اہ۔ सूर्यो वरुचो ज्योतिः वेचः स्वाहा ।

(۳) جیو تر سور یو جیو تر سو اہ ॥ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥

(۴) سوز دیوین سو ترا کج کرش سینندو تیر۔ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या

जुषाणः सूर्यो वेतुरवाहा ॥ ज्योतिः सूर्यो वेतुरवाहा ॥

इति प्रातःकालमन्त्राः ॥ (یہ صبح کے منتر ہوئے)

(۱) آگنیر جیو تر جیو تر رگنہ سو اہ۔ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ।

(۲) آگنیر ورتو جیو تر ورتہ سو اہ ॥ अग्निर्वरुचो ज्योतिः वरुचः स्वाहा ॥

(۳) آگنیر جیو تر جیو تر رگنہ سو اہ (اول ہی لین کر) अग्निर्ज्योतिरग्निः सः प्र मनसं

वाच्यं सृतीयास्तुतिर्देवा ॥ वाच्यं सृतीयास्तुतिर्देवा ॥

(۴) سوز دیوین سو ترا کج کرش سینندو تیر۔ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या

इन्द्रवत्याः अग्निर्वतु स्वाहा ॥ अग्निर्वतु स्वाहा ॥ (یہ شام کے منتر ہوئے)

य० अ० ३ । मं० ६ । १० ॥

سجورید۔ اوصیائے منتر ۴۰۰

صبح کے منتروں کا ترجمہ

- 1- جو ساکن و متحرک کائنات کا آتما اور سورج وغیرہ روشن اجرام کو روشنی عطا کرنے والا سب کا پران (باعث حیات) پر میثور ہے اس کے لئے سواہا یعنی میں اس کے حکم کی تعمیل کرنے اور تمام دنیا کی بھلائی کے لئے ایک آہوتی (5) دیتا ہوں۔
- 2- جو عالموں اور اہل علم و معرفت جیووں کے دلوں میں موجود منتظم کل اور ان کو پچی ہدایت و نصیحت کرنے والا سب کا آتما نور مطلق پر میثور ہے، اس کے لئے سواہا۔
- 3- جو منور بالذات تمام دنیا کو ظاہر و روشن کرنے والا نور مطلق خالق جہاں ہے اس کے لئے سواہا۔

4۔ وہ سب کو روشن کرنے والا خالق جہاں سورہ لوک (کرہ آفتاب) اور بیو کے اندر موجود منور بالذات پر میشور جو ادش (شفق) اور بیو کا مالک اور علم و عرفان کی کان ہے۔ یہی نظر محبت و رحمت سے ہمیں علم وغیرہ سچے اوصاف سے آراستہ اور علم و معرفت سے پیراستہ کرے۔ اس المیشور کے لئے سواہا۔

شام کے منتروں کا ترجمہ

- 1۔ جو میں علم نور الانوار علیم کل پر میشور ہے اس کے لئے سواہا۔
 - 2۔ جو صفات اوپر نمبر (2) میں لکھی گئیں۔ ان سے موصوف علیم کل پر میشور کے لئے سواہا۔
 - 3۔ تیسری آہوتی انہیں الفاظ کو جو ابھی (نمبر 1) میں لکھے گئے ہیں۔ دل ہی دل میں کہہ کر دینی چاہئے۔ اور اس کا ترجمہ بھی وہی سمجھنا چاہئے۔
 - 4۔ مذکورہ بالا منور بالذات خالق جہاں پر میشور جو اندر یعنی ہوا، چاند اور رات کا مالک ہے ہمیں اپنی عنایت بے غایت سے راحت جاودانی یعنی موکش کا سکھ عطا کرے، اس خالق جہاں کے لئے سواہا۔
- ان سے الگ الگ صبح شام کا ہون کرے یا سب سے ایک ہی وقت ہون کرے (اور آخر میں ایک آہوتی ان الفاظ سے دے)۔ ”سروم وی پورن گنگ سواہا۔“ ان کا ترجمہ یہ ہے ”اے مالک جہاں ہم نے جو یہ کام دنیا کی بھلائی کے لئے کیا ہے۔ وہ آپ کی عنایت سے پورا ہو، اس لئے ہم اس کام کو تیری نذر کرتے ہیں۔“
- اس کے علاوہ 1۔ تیری براہمن پنچاکہ۔ کنڈکا 31 میں صبح اور شام دونوں وقت کے اگنی ہوتر کے لئے ”بھور بھوہ سوردم“ الخ وغیرہ منتر دیئے ہیں۔ اب وہ منتر لکھے جاتے ہیں۔ جو دونوں وقت کے ہون کے لئے یکساں ہیں۔

(1) اوم ہوتو گنیہ پتراناہ سوہا ॥ ۱ ॥ ۱۰ ॥ ۱۱ ॥ ۱۲ ॥ ۱۳ ॥ ۱۴ ॥ ۱۵ ॥ ۱۶ ॥ ۱۷ ॥ ۱۸ ॥ ۱۹ ॥ ۲۰ ॥ ۲۱ ॥ ۲۲ ॥ ۲۳ ॥ ۲۴ ॥ ۲۵ ॥ ۲۶ ॥ ۲۷ ॥ ۲۸ ॥ ۲۹ ॥ ۳۰ ॥ ۳۱ ॥ ۳۲ ॥ ۳۳ ॥ ۳۴ ॥ ۳۵ ॥ ۳۶ ॥ ۳۷ ॥ ۳۸ ॥ ۳۹ ॥ ۴۰ ॥ ۴۱ ॥ ۴۲ ॥ ۴۳ ॥ ۴۴ ॥ ۴۵ ॥ ۴۶ ॥ ۴۷ ॥ ۴۸ ॥ ۴۹ ॥ ۵۰ ॥ ۵۱ ॥ ۵۲ ॥ ۵۳ ॥ ۵۴ ॥ ۵۵ ॥ ۵۶ ॥ ۵۷ ॥ ۵۸ ॥ ۵۹ ॥ ۶۰ ॥ ۶۱ ॥ ۶۲ ॥ ۶۳ ॥ ۶۴ ॥ ۶۵ ॥ ۶۶ ॥ ۶۷ ॥ ۶۸ ॥ ۶۹ ॥ ۷۰ ॥ ۷۱ ॥ ۷۲ ॥ ۷۳ ॥ ۷۴ ॥ ۷۵ ॥ ۷۶ ॥ ۷۷ ॥ ۷۸ ॥ ۷۹ ॥ ۸۰ ॥ ۸۱ ॥ ۸۲ ॥ ۸۳ ॥ ۸۴ ॥ ۸۵ ॥ ۸۶ ॥ ۸۷ ॥ ۸۸ ॥ ۸۹ ॥ ۹۰ ॥ ۹۱ ॥ ۹۲ ॥ ۹۳ ॥ ۹۴ ॥ ۹۵ ॥ ۹۶ ॥ ۹۷ ॥ ۹۸ ॥ ۹۹ ॥ ۱۰۰ ॥

(۲) اوم ہوتو دیوے اپاناہ سوہا ॥ ۱ ॥ ۱۰ ॥ ۱۱ ॥ ۱۲ ॥ ۱۳ ॥ ۱۴ ॥ ۱۵ ॥ ۱۶ ॥ ۱۷ ॥ ۱۸ ॥ ۱۹ ॥ ۲۰ ॥ ۲۱ ॥ ۲۲ ॥ ۲۳ ॥ ۲۴ ॥ ۲۵ ॥ ۲۶ ॥ ۲۷ ॥ ۲۸ ॥ ۲۹ ॥ ۳۰ ॥ ۳۱ ॥ ۳۲ ॥ ۳۳ ॥ ۳۴ ॥ ۳۵ ॥ ۳۶ ॥ ۳۷ ॥ ۳۸ ॥ ۳۹ ॥ ۴۰ ॥ ۴۱ ॥ ۴۲ ॥ ۴۳ ॥ ۴۴ ॥ ۴۵ ॥ ۴۶ ॥ ۴۷ ॥ ۴۸ ॥ ۴۹ ॥ ۵۰ ॥ ۵۱ ॥ ۵۲ ॥ ۵۳ ॥ ۵۴ ॥ ۵۵ ॥ ۵۶ ॥ ۵۷ ॥ ۵۸ ॥ ۵۹ ॥ ۶۰ ॥ ۶۱ ॥ ۶۲ ॥ ۶۳ ॥ ۶۴ ॥ ۶۵ ॥ ۶۶ ॥ ۶۷ ॥ ۶۸ ॥ ۶۹ ॥ ۷۰ ॥ ۷۱ ॥ ۷۲ ॥ ۷۳ ॥ ۷۴ ॥ ۷۵ ॥ ۷۶ ॥ ۷۷ ॥ ۷۸ ॥ ۷۹ ॥ ۸۰ ॥ ۸۱ ॥ ۸۲ ॥ ۸۳ ॥ ۸۴ ॥ ۸۵ ॥ ۸۶ ॥ ۸۷ ॥ ۸۸ ॥ ۸۹ ॥ ۹۰ ॥ ۹۱ ॥ ۹۲ ॥ ۹۳ ॥ ۹۴ ॥ ۹۵ ॥ ۹۶ ॥ ۹۷ ॥ ۹۸ ॥ ۹۹ ॥ ۱۰۰ ॥

(۳) اوم ہوتو دیوے اپاناہ سوہا ॥ ۱ ॥ ۱۰ ॥ ۱۱ ॥ ۱۲ ॥ ۱۳ ॥ ۱۴ ॥ ۱۵ ॥ ۱۶ ॥ ۱۷ ॥ ۱۸ ॥ ۱۹ ॥ ۲۰ ॥ ۲۱ ॥ ۲۲ ॥ ۲۳ ॥ ۲۴ ॥ ۲۵ ॥ ۲۶ ॥ ۲۷ ॥ ۲۸ ॥ ۲۹ ॥ ۳۰ ॥ ۳۱ ॥ ۳۲ ॥ ۳۳ ॥ ۳۴ ॥ ۳۵ ॥ ۳۶ ॥ ۳۷ ॥ ۳۸ ॥ ۳۹ ॥ ۴۰ ॥ ۴۱ ॥ ۴۲ ॥ ۴۳ ॥ ۴۴ ॥ ۴۵ ॥ ۴۶ ॥ ۴۷ ॥ ۴۸ ॥ ۴۹ ॥ ۵۰ ॥ ۵۱ ॥ ۵۲ ॥ ۵۳ ॥ ۵۴ ॥ ۵۵ ॥ ۵۶ ॥ ۵۷ ॥ ۵۸ ॥ ۵۹ ॥ ۶۰ ॥ ۶۱ ॥ ۶۲ ॥ ۶۳ ॥ ۶۴ ॥ ۶۵ ॥ ۶۶ ॥ ۶۷ ॥ ۶۸ ॥ ۶۹ ॥ ۷۰ ॥ ۷۱ ॥ ۷۲ ॥ ۷۳ ॥ ۷۴ ॥ ۷۵ ॥ ۷۶ ॥ ۷۷ ॥ ۷۸ ॥ ۷۹ ॥ ۸۰ ॥ ۸۱ ॥ ۸۲ ॥ ۸۳ ॥ ۸۴ ॥ ۸۵ ॥ ۸۶ ॥ ۸۷ ॥ ۸۸ ॥ ۸۹ ॥ ۹۰ ॥ ۹۱ ॥ ۹۲ ॥ ۹۳ ॥ ۹۴ ॥ ۹۵ ॥ ۹۶ ॥ ۹۷ ॥ ۹۸ ॥ ۹۹ ॥ ۱۰۰ ॥

ओम्भू- भुवः स्वरगिषाद्यवाक्षिस्वेभ्यः (१) भू- भुवः स्वरगिषाद्यवाक्षिस्वेभ्यः

प्राणापानध्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥

ओमापो ज्योतीरसामृतं ब्रह्म भूभुवः (२) ओमापो ज्योतीरसामृतं ब्रह्म भूभुवः

स्वरो स्वाहा ॥ ५ ॥

सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॥ ६ ॥

(۱) اوم بھو بھوہ مشورگن دایا بنیے ہضمیہ
(۲) اوم آپو جیوتی یسورتم برہم غفور یسورہ
سورہ دوم سواہ
(۳) اوم مسرہ دئی پورن گنگ سواہ

ان منتروں میں بھور وغیرہ سب ایثور کے نام ہیں۔ ان کا ترجمہ گا تیری (6) کے ترجمہ میں دیکھنا چاہئے۔

لفظ اگنی ہو ترکی تشریح اور اس کا مقصد

اگنی ہو تر اسے کہتے ہیں۔ جس میں اگنی یعنی پریشور کے نام پر یا پانی اور ہوا کو پاک صاف کرنے کے لئے ہو تر یعنی ہون یا دان کیا جاتا ہے یا یوں کہو کہ جو فعل ایثور کے حکم کی تعمیل میں کیا جاتا ہے اسے اگنی ہو تر کہتے ہیں۔

نوشیدوار، مقوی، شیریں، عقل، شجاعت، استقلال اور قوت بڑھانے والی دافع مرض وغیرہ چیزوں سے ہون کرنے پر ہوا اور بارش کے پانی کی صفائی ہوتی ہے اور پانی اور ہوا کے پاک صاف ہونے سے روئے زمین کی تمام چیزوں کی درستی ہو کر تمام حیوور کو بڑا بھاری سکھ پہنچتا ہے اس لئے اگنی ہو تر کرنے والوں کو اس نیک کام کے عوض میں نہایت اعلیٰ سکھ اور ایثور کا فضل و کرم حاصل ہوتا ہے اور یہی اگنی ہو تر کرنے کا مقصد ہے۔

3- پتر گیہ

پتر گیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ترپن اور دوسری کو شرادھ کہتے ہیں۔ ان میں سے ترپن وہ فعل ہے جس کے ذریعہ سے عالموں، فانیوں، رشیوں اور بزرگوں کو سکھی اور تربیت (سیر) کیا جاتا ہے۔ اور شرادھ ان کی شروہا یعنی صدق دل سے خدمت و تواضع کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ فعل زندہ عالموں کے لئے موزوں ہے نہ کہ مردوں کے لئے کیونکہ مردوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت و تواضع کرنا ناممکن ہے اور چونکہ اس صورت میں وہ مقصد جس کے لئے یہ فعل کیا جاتا ہے حاصل نہیں ہوتا، اس لئے وہ عبث اور فضول ثابت ہوتا ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کی ہدایت اسی غرض سے کی گئی ہے کہ زندوں کی خدمت وغیرہ کی جادے، کیونکہ خادم و مخدوم دونوں کے موجود ہونے پر یہ فعل

عمل میں آ سکتا ہے خاطر خواہ تواضع کرنے کے لائق تین ہوتے ہیں۔ دیو (عالم) رشی (استاد) اور پتر (بزرگ)۔

دیو ترین

اب ان میں سے ہر ایک کی نسبت حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اول دیو یعنی عالموں کی بابت حوالے لکھے ہیں۔ ”اے پر میثور! آپ مجھے سراپا پاک کیجئے۔ دیو یعنی آپ کا دھیان رکھنے والے اور آپ کے حکم پر چلنے والے عالم اور اعلیٰ درجے کے عارف ہمیں اپنے علم کی بخشش سے مرہون و ممنون فرما کر (جمالت وغیرہ سے) پاک کریں۔ آپ کے عطا کئے ہوئے گیان (علم و معرفت) اور آپ کے دھیان (تصور) سے ہماری عقلیں پاک و روشن ہوں۔ دنیا کی تمام مخلوقات پاک اور نیک ہو۔ آپ کے فضل و کرم سے سب سکھی خوش، پاک اور نیک ہوں۔“ (بجروید۔ ادھیائے 19۔ منتر 39)

”انسان کی دو مختلف خصلتوں یا صفات کی وجہ سے دو اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ ایک دیو اور دوسری منشیہ یہ تقسیم سچائی اور جھوٹ کے امتیاز سے ہے دیو وہ ہیں جو راست گفتاری، سچی عقیدت اور راست اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ اور جو جھوٹ بولتے یا جھوٹی بات کو مانتے یا جھوٹے کام کرتے ہیں، وہ منشیہ ہیں۔ اس لئے جو شخص جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کو اختیار کرتا ہے، وہی دیو شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو اختیار کرتا ہے اسے منشیہ کہتے ہیں۔ پس ہمیشہ سچ بولنا چاہئے اور سچ ہی کو ماننا اور سچ ہی پر عمل کرنا چاہئے۔ جو سچائی کے پابند یعنی دیو ہوتے ہیں۔ وہ نیک کاموں میں شہرت پاتے ہیں اور جو اس کے خلاف کرتے ہیں، وہ منشیہ کہلاتے ہیں۔“ (مشتہہ براہمن کانڈ ادھیائے 1۔ براہمن 6)

اب رشی ترین کے متعلق حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

رشی ترین

”تمام دنیا کو پیدا کرنے والے یسید یعنی معبود کل پر میثور کو جو قدیم سے دلوں یا انترکش (خلا) میں موجود ہے اور جس کی سب تعظیم کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ وید سے ہدایت پا کر تمام عالم اور سادھیہ یعنی منتروں کے معنی کو قرار واقعی جاننے والے گیانی، رشی اور دیگر انسان پوجتے ہیں۔“ (بجروید ادھیائے 31۔ منتر 9)

”تمام علوم کو پڑھ کر پھر دوسروں کو وہی تعلیم دینا اور اس پر عمل کرنا رشی کرتیہ یعنی رشی کا کام کہلاتا ہے۔ علم کے پڑھنے اور پڑھانے سے ہی خدمت کرنے کے لائق رشی پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص ان کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہی ان کی خدمت کرنے والا ہے اور وہی سکھ پاتا ہے۔ جو شخص تمام علوم سے ماہر ہو کر دوسروں کو پڑھاتا ہے، اسی کو رشی کہتے ہیں۔“ (شپتہ براہمن کانڈ 1- ادھیائے 7- براہمن 5- کنڈ کا 3)

جب کوئی شخص پڑھانے کے کام کو اختیار کرتا ہے۔ اس کو آرشیہ کرم یعنی رشیوں کا کام کہتے ہیں۔ جو شخص رشیوں (استادوں) دیوں، عالموں اور ودیارتھیوں (طالب علموں) کو ان کی من بھاتی نذر دے کر ہمیشہ تحصیل علم میں مصروف رہتا ہے وہ عالم اور صاحب جلال ہو کر یکیدہ یعنی علم و معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس لئے یہ آرشیہ کرم یعنی رشیوں کا کام سب انسانوں کو قبول کرنا چاہئے۔ (شپتہ براہمن کانڈ 1- ادھیائے 4- براہمن 5- کنڈ کا 3)

اب پتری تریپن کے متعلق حوالے لکھے جاتے ہیں۔

پتری تریپن

ہر انسان کو مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرنے کی ہدایت کرنی چاہئے۔

”تم لوگ میرے باپ دادا وغیرہ بزرگوں اور نیز آچاریہ (استاد) وغیرہ کو خدمت و تواضع سے خوش کرو۔ اور سچے علم اور بھگتی (عبادت) میں مصروف ہو کر اپنی اپنی چیز پر صبر و قناعت رکھو۔ مقوی، خوشبودار، شیریں، دلکش، روح افزا یا قسم قسم کی کھانے کی چیزوں جیسے گھی، دودھ اور نمایت عمدہ بنائے ہوئے قسم قسم کے لذیذ پکوانوں، شد اور پکے ہوئے پھلوں وغیرہ سے پتروں (بزرگوں) کی تواضع کرو۔“ (بجروید۔ ادھیائے 2- منتر 34)

”سلیم الطبع عالم یا سوم (7) ولی وغیرہ کے رس کو تیار کرنے کے علم میں ہوشیار، پر میشور کا دھیان رکھنے والے یا حشمت و دولت کے لئے علم حرارت کو حاصل کرنے والے، ہوم کرنے کے لئے۔ یا صنعت اور ہنر کے کاموں میں آگ کو استعمال کرنے والے پتر یعنی صاحب علم و معرفت اور پرورش کرنے والے بزرگ ہمارے ہاں تشریف لاویں۔ اور ہم ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہیں۔ ان عالموں یا بزرگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر ہمیں فوراً انھ کو تعظیم دینی چاہئے کہ ”اے پتر (بزرگوار)! آئیے تشریف لائیے اور یہ کہہ کر بڑی خاطر

داری سے ان کو آئن وغیرہ دے کر عزت سے بٹھانا چاہئے۔ اور یہ عرض کرنا چاہئے..... کہ اے بزرگوار میری اس یلہ (تواضع) کو قبول فرمائیے اور ہمیں سچا علم عطا کر کے دکھوں سے حفاظت کیجئے۔ اور نیک ہدایت کیجئے۔“ (ہجروید۔ ادھیائے 19- منتر 58)

”اے پتر (بزرگوار) اس سبھا (مجلس) یا پاٹھ شالا (مدرسہ) میں ہمیں علم اور معرفت عطا کر کے سکھی کیجئے۔ اور اپنے اپنے درجہ علمی کے مناسب ہماری تواضع کو قبول کیجئے اور سچی ہدایت و نصیحت (ایڈیش) اور علم عطا کرنے کے کام میں بخوشی خاطر اور پوری پوری ہمت استقلال کے ساتھ قائم ہو جائیے ہم آپ کی نیاقت کے مناسب آپ کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے نیک اطوار کو دیکھ کر خوش ہو جائیے۔“ (ہجروید ادھیائے 2۔ منتر 31)

”اے پتر (بزرگوار) رس یعنی سوم لتا وغیرہ کے عرق کو علم، آئند (راحت) اور آگ اور ہوا کا علم، معیشت کے لئے علم و روزگار اور نیز موش کا علم حاصل کرنے، مصیبت کا دفعیہ، بدوں پر سختی اور غصہ کی عادت چھوڑنے اور تمام علم حاصل کرنے کے لئے ہم تم کو بار بار نمسکار کرتے ہیں۔ اے بزرگوار! خانہ داری کے متعلق ہمدہ کاروبار کی واقفیت عطا کیجئے۔ اے بزرگوار! جو عمدہ سامان میرے اختیار و ملکیت میں ہے۔ اس کو ہم آپ کی نذر کریں اور آپ سے علم حاصل کر کے ہم کبھی زوال نہ پاویں۔ اے بزرگوار! ہم کپڑا وغیرہ جو چیز آپ کو دیویں، اس کو آپ خوشی سے قبول کیجئے۔“ (ایضاً منتر 32)

”اے پتر (بزرگوار) آپ انسان کو علم کے زیور سے آراستہ کیجئے اور پھولوں کی مالا پہنے ہوئے جوان برہمچاری کو پڑھانے کے لئے اپنی خدمت میں قبول کیجئے، تاکہ اس دنیا میں انسان علم و تربیت سے بہرہ یاب ہوں۔ آپ کو ایسی تدبیر و کوشش کرنی چاہئے کہ انسانوں میں اعلیٰ علم کی ترقی ہووے۔“ (ایضاً منتر 33)

”جو میرے استاد وغیرہ بزرگ جیو (زندہ اور موجود) ہیں جو سب لوگوں کی بہتری اور بہبودی چاہئے والے اور دھرم اور ایشور کو ماننے والے اور دھرم ایشور اور سچے علم وغیرہ نیک صفات سے آراستہ اور نصیحت سننے والوں یا شاگردوں کو سچا علم عطا کرنے والے اور مفا و فریب وغیرہ عیبوں سے پاک عالم ہیں، وہ سچے علم وغیرہ گنوں سے آراستہ و پیراستہ اپنے اوصاف و خوبی اور اقبال و دولت کے ساتھ سو برس تک قائم رہیں۔ تاکہ ہم ہمیشہ سکھ پاویں۔“ (ہجروید ادھیائے 19- منتر 46)

”اعلیٰ متوسط و ادنیٰ گنوں والے اور سلیم الطبع، دشمنی سے خالی اور ایشور اور وید کو جاننے والے گیانی پتر (بزرگ) ہر قسم کے کاروبار مثلاً لین دین وغیرہ کا علم عطا کر کے ہمیشہ ہماری حفاظت کریں۔ جو پران (روحانی زندگی) کو حاصل کرتے یعنی دونوں بنمنوں (8) سے عالم ہوتے ہیں وہی بزرگ عالم جو زندہ اور ہمارے سر پر موجود ہیں، خدمت اور تواضع کرنے کے لائق ہیں نہ کہ مرے ہوئے (کیونکہ اگر وہ دوسرے مقام پر ہوں اور پاس نہ ہوں۔ تو ہماری خدمت و تواضع کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں)“ (بجروید۔ ادھیائے 19- منتر 49)

”جو عضو عضو میں سمائے ہوئے اور انسان کی حیات کے باعث پران (نفس) کو اور نیز پر میشور کو جانتے، تمام نیک کاموں اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور جدید سے جدید علم میں کمال رکھتے، اشرودید اور دھرم وید کو جاننے اور پختہ عقل، نیک رائے اور سلیم الطبع ہیں ہم ان دنیا کی بھلائی کرنے والوں اور سیکہ وغیرہ نیک کاموں میں ہوشیار لوگوں سے علم وغیرہ نیک اوصاف حاصل کریں اور بہودی اور رفاه عام کے کاموں میں جن سے راحت قلبی حاصل ہوتی ہے ان سے اپدیش (نصیحت) پا کر دھرم، ارتھ (دولت)، کام (مراہ) اور موکش (نجات) کو نصیب ہوں۔“ (ایضاً منتر 50)

”ہمارے درمیان دھرم اور ایشور کو ماننے والے زندہ بزرگ اور عدالت ہائے سرکاری میں حاکموں کے درجے پر شرف و عزت پائے ہوئے عالم پیدا ہوں اور ملک میں عدل و انصاف، لازوال سکھ، حفاظت رعایا اور وہ انتظام سلطنت قائم اور مستحکم ہو جو عالموں کے درمیان مشہور ہے۔ جو اس طرح سچا انصاف کرتے ہیں ان کے لئے ہمارا نمسکار ہو۔ اور ایسے سچے اور منصف حاکم ہمیشہ ہمارے درمیان قائم رہیں۔“ (ایضاً منتر 45)

”سوم ودیا (علم نباتات) کی تعلیم دینے والے اور وشنو یعنی تمام علوم اور نیک گنوں کا شوق و رغبت رکھنے والے، علم نباتات کے محافظ اور آپ تمام علوم کو پڑھ کر دوسروں کو پڑھانے والے یا اس کا تجربہ و تحقیقات کرنے والے اور ہمارے قدیم بزرگ (پتر) اور دھرم کی خواہش رکھنے والے اور سچے علوم کا دان یا اشاعت کرنے والے یہ سب کو علم و معرفت عطا کرتے ہوئے، اس عالم و منصف حقیقی پر میشور کو پاتے ہیں، ہر انسان کو اسی پر عمل کر کے تمام مرادیں حاصل کرنی چاہئیں۔“ (بجروید ادھیائے 19- منتر 51)

”بزرگ و جلیل پر میشور کا دھیان کرنے والے اور علم میں کامل بزرگ، بہودی و خیر

اندیش کی نظر سے ہماری حفاظت کرنے والے ہمارے ہاں رونق افروز ہوں اور ان کے تشریف لانے پر ہم ان سے یہ عرض کریں کہ اے عالمو! آپ تشریف لائیے اور ہماری نذر و نیاز کو بنظر محبت قبول فرمائیے۔ اے بزرگوار! آپ کا سایہ عافیت ہمارے سروں پر ہمیشہ برقرار رہے اور ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ ہماری تواضع قبول فرما کر ہمیں سکھ کا چشمہ یعنی علم و معرفت عطا کیجئے اور ہماری جمالت اور پاپ کو دور کر کے ہمیں عیب اور گناہ سے پاک کیجئے تاکہ ہم ہمیشہ پاپ سے الگ رہیں۔“ (ایضاً" منتر 55)

”ایشور کا دھیان کرنے والے عالم ہمارے ہاں تشریف لا کر کھانا تناول فرماویں اور سوم ولی وغیرہ سے تیار کئے ہوئے عرق کو نوش فرما کر سیر ہوں ان نیک گنوں کے عطا کرنے والے بزرگوں سے میں علم حاصل کرتا ہوں (یہاں فعل کے تغیر کی وجہ سے پر عسی پہ (فعل متعدی) کی بجائے آتنے پہ (فعل لازمی) آیا ہے اور فعل لازمی کے واحد متکلم کی علامت (اٹ) گر گئی ہے) انہیں کی صحبت سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ محیط کل پر میشور نے گونا گوں صنعت سے یہ کائنات بنائی ہے اور انہیں کے طفیل سے اس لازوال موکش پہ (نجات کے درجہ) کا علم ہوا ہے۔ جس درجہ کو پا کر ملتی پائے ہوئے جیو فوراً اس دنیا میں واپس نہیں آتے۔ یہ سب علم مجھے عالموں کی صحبت سے حاصل ہوا ہے۔ اس لئے ہر انسان کو ہمیشہ عالموں کی صحبت کرنی چاہئے۔“ (ایضاً" منتر 56)

”واجب التعظیم بزرگ (پتر) ہماری التجا کو قبول فرما کر نہایت دلکش، خوشنما اور عمدہ عمدہ آرائشوں سے مزین اور طبیعت کو فرحت بخشنے والے آسنوں پر بیٹھیں اور متواتر ہمارے پاس تشریف لا کر ہماری تعظیم و تکریم کو قبول فرماویں۔ اور ہمارے سوالوں کو سنیں اور سن کر ان کا جواب بیان فرماویں اور اس طرح علم عطا کر کے اور کاروباری دنیوی کی بابت نصیحت فرما کر ہمیشہ ہماری حفاظت کریں۔“ (ایضاً" منتر 57)

”اے پر میشور کے جاننے والے اور علم حرارت کے ماہر پتر (بزرگوار) براہ نوازش ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ اور تشریف لا کر نہایت عمدہ اور اعلیٰ نیتی یعنی اصول معاشرت کو تقین فرمائیے، ہماری تعظیم و تکریم کو قبول کیجئے۔ اور گھرانوں اور سبھاؤں میں اپدیش (دعظ) کے لئے قیام فرمائیے، سب جگہ دورہ کیجئے، ہماری کوشش و محنت کو منظور فرمائیے، ہمارے گھر کھانا تناول فرما کر آسن پر بیٹھئے اور ہمیں اور ہمارے تمام کنبہ کو اپنے علم و نصیحت کی دولت سے نہال کیجئے تاکہ ہمارے درمیان اہل دماغ اور توانا جوان پیدا ہوں۔ اور ہمارا علم حقیقی کا

خزانہ بھر پور رہے۔“ (ایضاً۔ منتر 59)

”آگ‘ ہوا‘ پانی اور بھوگرہ (علم طبقات ارضی یا جیولوجی) وغیرہ علوم میں ماہر روشن ضمیر‘ پریشور کو جاننے والے‘ سچے علوم کو بیان کرنے والے اور اس ودیا (علم طب) سے جسم اور دماغ کی قوت کو حاصل کرنے والے بزرگ ہم سے خوش و مسرور ہو کر ہمیں راحت بخشیں۔ ان عالموں سے ہم ہمیشہ انصاف اور حق سے بھری ہوئی پران نیتی (اصول معاشرت یا یوگ) کے علم کو حاصل کریں۔ وہ عالم اور ہم بھی علم معرفت کے حصول اور رفاہ عام کے اصول کی تعمیل میں دوسروں کے تابع اور اپنے ذاتی فائدے کے کاموں میں خود مختار ہیں۔ منور بالذات اور سب کو نور عطا کرنے والا پریشور عالموں کے جسم کو ہماری خاطر اپنی رحمت سے قائم رکھے تاکہ ہمارے درمیان بہت سے عالم ہوں۔“ (ایضاً۔ منتر 60)

”اے انسانو! جس طرح ہم موسموں کے عالم یا مصلحت وقت کے مطابق تدبیر و کوشش کرنے والے‘ بزرگوں (پتروں) کی دعوت کرتے ہیں‘ اسی طرح تم کو بھی انہیں بلانا اور ان کی خدمت و تواضع کرنی چاہئے۔ جو سوم کا عرق پینے والے اور دنیا میں سب کے ممدوح‘ نیک اعمال‘ وانشمند اور عالم لوگ ہیں۔ وہ ہمارے معاون اور رہنما ہوں۔ سوم ودیا (علم نباتات) کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی صحبت سے ہم سچے علوم کو حاصل کریں اور عالمگیر حکومت اور اقبال و حشمت کو اپنے قبضہ تصرف میں لاویں (بجروید ادھیائے 19 منتر 16)

”اے پریشور! جو پتر (بزرگ) عالم ہمارے درمیان موجود ہیں یا جو ہم سے دور کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ جن کو ہم جانتے ہیں۔ اور جن کو بوجہ دور دراز مقاموں میں رہنے کے ہم نہیں جانتے تو ان سب کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے۔ اس لئے تیری عنایت سے ہمیں ان کا شرف نیاز حاصل ہو۔ ہم غلہ وغیرہ یا دیگر اشیاء سے یکہ (رفاہ عام کا کام) کرتے ہیں آپ اس کو قبول کیجئے تاکہ ہمیں دنیوی حشمت اور موکش (نجات) حاصل ہو۔ اور ہمارے اعمال ٹھیک رہیں اور جو عالم غائب ہیں۔ یعنی یہاں موجود نہیں ہی ہمیں ان کا درشن نصیب ہو۔“ (ایضاً۔ منتر 67)

”جو پتر (بزرگ) اس وقت ہمارے قریب پڑھنے اور پڑھانے کے کام میں مشغول ہیں اور جو پیشتر پڑھ کر عالم ہو چکے ہیں۔ نیز جو سطح ارضی سے تعلق رکھنے والے بھوگرہ ودیا (علم طبقات ارضی یا جیولوجی) میں پورے کامل و ماہر ہیں۔ جو صاحب قدرت اور خوشحال

رعایا کے سجاد و حشیش (میرا منجن یا راجہ) اور سچاسد (اراکین سلطنت) ہیں اور جو اہل سیاست و حکومت ہیں وہ ہمارے حال پر نوازش کی نظر رکھیں۔ ایسے پتروں (بزرگوں) کے لئے ہمارا ہمیشہ نمسکار ہو۔" (ایضاً" منتر 68)

"اے پر میثور! ہم تجھے اپنا معبود حقیقی مان کر اپنے دل کے آکاش میں اور اپنا عادل و منصف حاکم سمجھ کر سلطنت میں متمکن و قائم کرتے ہیں۔ اے خالق جہان! ہم ہمیشہ تیرا در سنیں اور دوسروں کو سناویں تاکہ ہمیں سچا علم حاصل ہو اور دولت وغیرہ عمدہ سامان اور راحت و مسرت حاصل ہو۔ تو ہمیں سچی ہدایت اور علم جس کی ہمیں خواہش ہے عطا کر۔" (ایضاً" منتر 70)

پتروں بزرگوں کے درجے

"جن کو امرت یعنی موش (نجات) کا علم حاصل ہے، ان دسواں درجہ پائے ہوئے عالموں اور خانہ دار بزرگوں کے لئے ہم کھانا وغیرہ عمدہ چیزیں دیں۔ جو چوبیس سال تک برہمچر کے ساتھ علم پڑھ کر دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کو سوواہائی یعنی دسواں درجہ اور جو چوالیس برس تک برہمچر کر کے تحصیل علم کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں ان کو دردر یا پتامہ کہتے ہیں اور جو اڑتالیس برس تک برہمچر کے ساتھ علم کا انتہائی درجہ حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں ان کو آدہت یا پرتامہ کہتے ہیں وہ پنے علم کے مخزن اور سورج کی طرح علم کی روشنی پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ ان سب کے لئے ہمارا متواتر نمسکار ہو۔ اے پتر (بزرگوار)! آپ اسی مقام پر سیکھ کر تے ہوئے یعنی تعلیم دیتے ہوئے ہماری خاطر تواضع یعنی کھانا اور کپڑا وغیرہ قبول کیجئے، اور ہمیشہ آرام و راحت سے زندگی بسر کیجئے۔ اے بزرگوار! ہماری خدمت و تواضع سے خوش اور تربت (سیر) ہو جائیے اور ہمیں اپنے اپدیش (ہدایت و نصیحت سے) پاک کیجئے۔ یعنی ہمارے جہالت وغیرہ بیہوں کو دور کیجئے۔ (بجروید۔ ادھیائے 19۔ منتر 36)

"اے پتامہ اور پرتامہ کے درجہ والے بزرگوار! آپ میرے دل، فعل اور زبان کو متواتر پاک اور درست کیجئے۔ یعنی ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت و نصیحت کر کے نیک چلن بنائیے۔ ہم آپ کی نصیحت سے برہم چریہ کر کے سو برس تک نیکی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور پوری عمر یادیں۔" (ایضاً" منتر 37)

اس منتر میں چھاندو گئیہ اپنشد۔ پرپاٹھک 3 کھنڈ 16- منتر 1 تا 6 کے حوالے سے سودھائی، پتامنہ اور پرپتامنہ کا ترجمہ دسویں رد اور آدیتہ کیا گیا ہے۔ یہ عالموں کے تین درجے ہیں۔

4- بکی ویش دیو گئیہ کا طریق

گھر میں جو کھانا پکا ہو اس میں سے نمکین اور ترش چیز کو چھوڑ کر باقی اشیاء سے بلی ویشو دیو کرنا چاہئے۔

”براہمن وغیرہ گربستی، جو چیز گھر میں بنی ہو اس سے چولہے کی آگ میں (ہوا وغیرہ میں) عمدہ گن پیدا کرنے کے لئے ہوم کرے۔“ (منوسمیتی۔ ادھیائے 3۔ شلوک 84)

”اے پریشور! جس طرح روزمرہ گھوڑے کے آگے بہت سی گھاس یا چارہ ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم تیرے حکم کی تعمیل میں روزانہ آگ کے اندر بلی (پکی ہوئی کھانے کی چیز کا ہون) کرتے ہوئے یا اتتھی (گھر آئے سادھو یا مہمان) کو روٹی کھلاتے ہوئے حسب دلخواہ عالمگیر حکومت اور اقبال و حشمت کو حاصل کر مسرور ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہ کریں۔ یعنی دنیا کے کسی جاندار کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ بلکہ آپ کے فضل و کرم سے تمام جاندار ہمارے خیر خواہ ہوں اور ہم بھی سب کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کریں اور اس طرح باہم ایک دوسرے کو فیض پہنچادیں۔“ (اتھروید۔ کانڈ 19۔ انوواک 7۔ منتر 7)

یجروید کے ادھیائے 19 کا 39 واں منتر بھی جس کو پیچھے لکھ چکے ہیں، اور جس میں یہ لفظ آئے ہیں کہ ”دنیا کی تمام مخلوقات پاک اور نیک ہو وغیرہ۔“ اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔

اب آگے وہ منتر لکھ جاتے ہیں۔ جس سے بلی ویشو دیو ہوم کیا جاتا ہے۔

ओंसमग्रये स्वाहा ॥ ओं लोमाय स्वाहा ॥ ओंसमग्रयोमाभ्यां स्वाहा ॥ ओं दिश्येभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥	بکی ویشو دیو ہوم کے منتر (۱) اوم اگنیے شواہا۔ (۲) اوم سومائے شواہا۔ (۳) اوم اگنی شوم آجیام شواہا۔ (۴) اوم ویشوہیو دیوہیجیہ شواہا۔ (۵) اوم ویشو منترے شواہا۔
--	--

او اوم کبوتی سواھا ॥	(۷)
او منومتئی سواھا ॥	(۸)
او مچا پتئی سواھا ॥	(۹)
او سھ دھاوا پٹھئی بھاٹھ سواھا ॥	(۱۰)
او سھ سھ کتے سواھا ॥	(۱۱)

- 1- ”اگنی“ سے علیم کل اور منور بالذات پر میثور مراد ہے۔
- 2- ”سوم“ سے راحت بخش عالم، خالق جہان ایثور مراد ہے۔
- 3- ”اشٹم“ سے پران (اندر سے باہر جانے والا سانس) اور اپان (باہر سے اندر آنے والا سانس) مراد ہے۔
- 4- ”وشو دیوا“ سے ایثور کے تجلی بخش، عالم صفات یا تمام عالم لوگ مراد ہیں۔
- 5- ”دھونتری“ سے تمام بیماریوں کو دفع کرنے والا ایثور مراد ہے۔
- 6- ”کمرہ“ سے اماوس یعنی ہلال کے دن کی یکید یا قوت حافظہ مراد ہے۔
- 7- ”انومتی“ سے پورنماسی یعنی بدر کے دن جو پندرہ روزہ یکید کی جاتی ہے یا تحصیل علم کے بعد جو لیاقت تجربہ اور دماغی طاقت حاصل ہوتی ہے اس سے مراد ہے۔
- 8- ”پرچا پتی“ سے تمام کائنات کا مالک و محافظ ایثور مراد ہے۔
- 9- ”سد یا دا پر تھوی“ سے یہ مراد ہے کہ آگ یا اجرام روشن اور زمین ایثور کی اعلیٰ قدرت اور صنعت سے پیدا ہوئے ہیں۔ جن سے کامل فیض و فائدہ حاصل کرنا چاہئے۔
- 10- ”سوشٹ کرت“ سے حسب دلخواہ عمدہ سکھ دینے والا ایثور مراد ہے۔

نیتہ شرادھ

گو یا ان کے لئے یہ بلی یعنی گھر میں پکی ہوئی چیز سے چولھے کی آگ میں ہوم نیا جاتا ہے مذکورہ بالا منتروں سے ہوم کرنے کے بعد بلی دان یعنی عالموں کی دعوت یا ضیافت کرنی چاہئے۔ اس کو نیتہ شرادھ یعنی عالموں کی روزانہ تواضع بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق سولہ

منتر نیچے لکھے جاتے ہیں۔

ओं सानुगायेन्द्राय नमः ॥ १ ॥	(۱) اوم سانگائے اندرایہ منہ۔
ओं सानुगाय यमाय नमः ॥ २ ॥	(۲) اوم سانگائے یماہ منہ۔
ओं सानुगाय वरुणाय नमः ॥ ३ ॥	(۳) اوم سانگائے ورنایہ منہ۔
ओं सानुगाय सोमाय नमः ॥ ४ ॥	(۴) اوم سانگائے سوماہ منہ۔
ओं मरुद्भ्यो नमः ॥ ५ ॥	(۵) اوم مرڈبھیو منہ۔
ओम्भद्भ्यो नमः ॥ ६ ॥	(۶) اوم اربھیو منہ۔
ओं वनस्पतिभ्यो नमः ॥ ७ ॥	(۷) اوم وانشتی بھيو منہ۔
ओं ध्रियै नमः ॥ ८ ॥	(۸) اوم دھیری ٹی منہ۔
ओं भद्र- काल्यै नमः ॥ ९ ॥	(۹) اوم بھڈر کال ٹی منہ۔
ओं ब्रह्मपतये नमः ॥ १० ॥	(۱۰) اوم برہم پتے منہ۔
ओं वास्तुपतये नमः ॥ ११ ॥	(۱۱) اوم واسٹو پتے منہ۔
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ १२ ॥	(۱۲) اوم ویشوے بھو دیوے بھيو منہ۔
ओं दिवा- नरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ १३ ॥	(۱۳) اوم دیوا نرے بھو بھوتے بھيو منہ۔
ओं नक्तचारिभ्यो नमः ॥ १४ ॥	(۱۴) اوم نکتم چاری بھيو منہ۔
ओं सर्वात्म भूतये नमः ॥ १५ ॥	(۱۵) اوم سر وائتم بھوتے منہ۔
ओं पितृभ्या स्वधायिभ्यः	(۱۶) اوم پترے بھئیہ شو دھائی بھئیہ۔
स्वधा नमः ॥ १६ ॥	شو دھائ منہ۔

لفظ ”نہ“ تو ”نم“ مصدر سے بنتا ہے، جس کے معنی جھکتا، تقطیم کرنا یا اطاعت کرنا اور بولنا ہیں انسان کو اچھے آدمیوں کی عزت۔ نیک باتوں کی قدر اور اعلیٰ مضامین پر غور کرنے سے کامل علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔

1- ”سانو گایہ اندر“ سے لازوال صفات سے موصوف اور قادر مطلق پر میشور مراد ہے۔

2- ”سانو گایہ یم“ سے بے رو رعایت انصاف اور عدل کی صفت سے موصوف پر میشور جانا چاہئے۔

- 3- ”سانو گایہ ورن“ سے علم وغیرہ عمدہ و اعلیٰ صفات سے موصوف سب سے افضل و اشرف پریشور سمجھنا چاہئے۔
- 4- ”سانو گایہ سوم“ سے راحت بخش عالم اور خالق جہاں ایثور مراد ہے۔
- 5- ”مرت“ سے ایثور کی قوت سے تمام کائنات کو قائم رکھنے والی اور حرکت دینے والی ہوائیں مراد ہیں۔
- 6- ”اپ“ سے محیط کل پریشور مراد ہے۔
- 7- ”ونستی“ سے ون (دنیاؤں) کا پتی (مالک) ایثور یا ہوا اور بادل وغیرہ اشیاء مراد ہیں۔ (یعنی یہ منشاء ہے کہ ایثور نے جن بڑے بڑے اور عمدہ تاثیر والے درختوں کو پیدا کیا ہے ان سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہئے)
- 8- ”شری“ سے سب کا مخدوم و معبود عین راحت اور صاحب جمال ایثور اور اس کی پیدا کی ہوئی تمام خوشنا صنعتیں مراد ہیں۔
- 9- ”بھدر کالی“ سے ایثور کی بہبودی، بہتری اور سکھ عطا کرنے والی طاقت مراد ہے۔
- 10- ”برہم پتی“ سے تمام شاستروں کے جاننے والے عالموں کا محافظ یا وید اور تمام کائنات کا مالک ایثور مراد ہے۔
- 11- ”واستوپتی“ جس میں تمام موجودات قائم ہے اسے واستو یعنی آکاش کہتے ہیں اور واستوپتی سے آکاش کا مالک ایثور مراد ہے۔
- 12- ”وشوید یوا“ سے ایثور کی تجلی، عالم صفات یا تمام عالم مراد ہیں۔
- 13- ”دواج“ سے دن میں چلنے پھرنے والے یعنی دن کو جاگنے والے جاندار مراد ہیں۔
- 14- ”نکم چاری“ سے رات کو چلنے پھرنے والے یعنی رات کو جاگنے والے جاندار مراد ہیں۔
- (یعنی یہ دونوں قسم کے جاندار ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں اور ہم ان کے ساتھ صلح سے رہیں)
- 15- ”سرواتم بھوتی“ سے تمام حیویوں کی پشت و پناہ یا ان کا قائم رکھنے والا ایثور مراد ہے۔
- 16- ”پتہ سوہالی“ اس کا ترجمہ اوپر کر چکے ہیں۔
- ان سب کے لئے نہ یا نمسکار کرنا چاہئے یعنی بجز و اعداد کے ساتھ ان کو تغیر نہ

اور سب کو اپنے سے بڑا مان کر عزت دیتا چاہئے۔
 ”کتوں، پتہ (کنگال یا بچ لوگوں) شوچ (بھٹکی وغیرہ) پاپ روگی (کوڑی وغیرہ مریض)
 اور کوئے وغیرہ جانوروں اور چوٹیوں کے لئے کھانے کی چیز (9) میں سے چھ حصے نکال کر
 زمین پر رکھئے۔“ (منوسرتی ادھیائے 3۔ شلوک 92)

5- انتھی یگیہ

اور ان میں سے ہر جاندار کو اس کا حصہ دے کر ان کی پرورش کرنی چاہئے جہاں
 انتھیوں کی خدمت و تواضع بہ دل و جان کی جاتی ہے وہاں ہر قسم کا سکھ رہتا ہے۔ انتھی
 انہیں کہتے ہیں۔ جو تمام علوم میں ماہر دنیا کی بھلائی کرنے والے حواس کو ضبط میں رکھنے
 والے دھرم پر چلنے والے راست گفتار اور مکر و فریب وغیرہ عیبوں سے خالی اور ہمیشہ جگہ بہ
 جگہ پھرنے والے ہوں اس بارہ میں کئی وید منتر شائد ہیں۔ مگر یہاں اختصار کے ساتھ صرف
 دو منتر لکھے جاتے ہیں۔

”جو مذکورہ بالا صفات سے موصوف عالم نہایت اعلیٰ اور عمدہ گنوں سے آراستہ اور
 خدمت و تعظیم کے لائق ہیں۔ ان کو انتھی کہتے ہیں۔ ان کے آنے جانے کی کوئی انتھی
 (تاریخ) مقرر یا معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی جو اپنی خوشی سے ناگماں آجائیں اور بلا کے چلے
 جائیں وہی براتیہ یا انتھی کہلاتے ہیں۔“ (اتھرووید۔ کانڈ 15۔ انوواک 2۔ ورگ 11۔ منتر 1)
 ”جب وہ گریہستھی (خانہ دار) کے گھر پر تشریف لائیں۔ تو گریہستھی کو بڑی تعظیم و
 تکریم سے اٹھ کر نمسکار کرنا چاہئے۔ اور ان کو سب سے اونچی اور اچھی جگہ پر بٹھانا چاہئے
 اور حسب مناسب خاطر تواضع کر کے یہ پوچھنا چاہئے کہ اے براتیہ (بزرگوار)! آپ کہاں
 کے رہنے والے ہیں؟ اے انتھی! یہ پانی لیجئے۔ آپ اپنے سچے اپدیش (نصیحت) سے ہمیں
 مہربان عنایت کیجئے۔ اور آپ ہماری تواضع کو قبول کر کے خوش اور مسرور ہو جائیے۔ اے
 براتیہ! جیسا آپ کا حکم یا منشاء ہو ہم ویسا ہی کریں۔ جو شے آپ کے مرغوب خاطر ہو اس
 کے لئے علم کیجئے۔ اے براتیہ! جیسی آپ کی خواہش ہو ہم اسی طرح آپ کی خدمت بجا
 لائیں۔ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لئے بہ دل و جان حاضر ہیں۔ ہم آپ کی خاطر تواضع

اور خدمت و صحبت کے ذریعے سے علم کی ترقی حاصل کریں اور ہمیشہ اس سے سکھ پادیں۔
 ”(ایضاً۔ منتر 2)

مستند و غیر مستند کتابوں کا بیان

مستند بالذات اور مستند بالغیر کی تشریح

آغاز آفرینش سے لے کر آج تک بے رو رعایت اور ہوا ہوس و دشمنی سے خالی سچائی اور دھرم کو عزیز جاننے والے، نیک چلن، دنیا کی بھلائی کرنے والے آریہ عالم جن جن مستند بالذات اور مستند بالغیر کتابوں کو جس طرح مانتے آئے ہیں۔ اب اس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔

جو ایثور کی الہامی کتابیں ہیں۔ وہ سوۓ پرمان (مستند بالذات) ماننی چاہئیں۔ اور بنو کتابیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ پرۓ پرمان یعنی مستند ہونے کے لئے محتاج بالغیر ہیں۔ چار وید ایثور کا الہام ہیں۔ اس لئے وہ مستند بالذات ہیں۔ ایثور کا کلام خطا وغیرہ عیوب سے پاک ہے۔ کیونکہ ایثور علیم کل، ہمہ دان اور قادر مطلق ہے۔ ویدوں میں وید ہی سند مانی جاتی ہے۔ مثلاً آفتاب اور چراغ اپنی ہی روشنی سے عیاں و روشن ہیں۔ اور تمام مجسم اشیاء کو روشن کرتے ہیں اسی طرح وید بھی اپنے ہی نور سے منور ہیں اور تمام دیگر علمی کتابوں کو ضیا بخشتے ہیں۔ جو کتابیں وید کے خلاف پائی جاتی ہیں، ان کی سند کرنا واجب نہیں ہے۔ خواہ وید میں کوئی بات دوسری کتابوں کے خلاف پائی جاوے تاہم وید غیر مستند نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ مستند بالذات ہیں اور ان کے سوائے باقی تمام کتابیں مستند ہونے کے لئے شہادت وید کی محتاج ہیں۔ صرف منتر سنتائیں جو چار وید کے نام سے مشہور ہیں مستند بالذات ہیں اور ان کے علاوہ براہمن کے نام کی کتابیں جن میں ان کی شرح ہے، جہاں تک وید کے مطابق ہیں مستند ہیں اور نیز ویدوں کی ایک ہزار ایک سو ستائیس شاخائیں جو وید کے منتروں کی شرح ہیں، جہاں تک وید کے مطابق ہیں، مستند ہیں۔ یہی کیفیت وید کے چھ

انگوں کی ہے، جن کے یہ نام ہیں۔

شکشا (علم قرات) کلپ (سنگاروں کا ہدایت نامہ) ویاکرن (علم صرف و نحو) نرکت (علم لغت) چند (علم عروض) جیوتش (علم ہیئت و ہندسہ) اس کے علاوہ چار اپ وید ہیں۔ آیر وید (علم طب) دھرو وید (فنی جنگ و اسلحہ و انتظام سلطنت) گندھرو وید (علم موسیقی) ارتھ وید (علم صنعت و ہنر) ان میں سے چرک مشرت اور نگھنٹو وغیرہ کو آیر وید مانا جاتا ہے اور دھرو وید کی کتابیں عموماً کم ہیں۔ مگر چونکہ یہ علم تمام علوم کے تجربات کے نتائج اور امداد سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اب بھی حاصل ہو سکتا ہے انگریزوں وغیرہ رشیوں کی بنائی ہوئی بہت سی دھرو وید کی کتابیں تھیں۔ گندھرو وید سے سام وید کے گانے وغیرہ کا علم مراد ہے اور ارتھ وید میں دشو کرما، تو مشری اور مئے کی بنائی ہوئی سنتا نام کی چار کتابیں شامل تھیں۔ شکشا میں پانی وغیرہ مٹیوں کی بنائی ہوئی کتابیں، اور کلپ میں مانو کلپ سوتر وغیرہ شامل ہیں۔ ویاکرن کی کتابیں اشادھمانی، مہابھاشیہ، دھاتوپاٹھ، ان آدی گن، پراتی پدک اور گن پانچ ہیں۔ اور نرکت یا سک منی جس میں نگھنٹو بھی شامل ہے، وید کا چوتھا انگ ہے۔ چند میں پنگل آچاریہ کا بنایا ہوا سوتر بھاشیہ ہے۔ جیوتش میں وشنو وغیرہ رشیوں کی بنائی ہوئی ریکھا گنت (علم مساحت و اقلیدس) اور بیج گنت (علم جبر و مقابلہ) کی کتابیں شامل ہیں یہ چھ کتابیں وید انگ کہلاتی ہیں۔

اور چھ اپانگ ہیں۔

1- مینی منی کا پورومیمانسا شاستر جس پر ویاس منی نے بھاشیہ (شرح) لکھا ہے۔ اس میں کرم کا نڈ یعنی عمل یا رسوم کا بیان ہے اور دھرم (عرض) اور دھری (جوہر) کی تشریح کی ہے۔

2- کناد منی کا و-شیشک شاستر جس پر گنوتم منی نے پر شست پاد شرح لکھی ہے اس میں خصوصاً عرض و جوہر کا بیان ہے۔

3- گنوتم منی کا نیائے شاستر جس پر واسیاین رشی نے شرح لکھی ہے اس میں پدارتھ وید (علم طبیعیات) کا بیان ہے۔

4- جتھیل منی کا یوگ شاستر جس پر ویاس منی نے شرح لکھی ہے۔

پورومیمانسا، و-شیشک اور نیائے شاستر میں تمام جوہروں کا ثبوت سمعی، یعنی اور قیاسی علم کے ذریعہ سے دیا جاتا ہے۔ مگر ان کا علم حقیقی یا انکشاف اور اپانسا (عبادت الہی) کا

طریق یوگ شاستر میں بیان کیا گیا ہے۔

5- کپل منی کا سلفکھہ شاستر جس کی بھاگری منی نے شرح کی ہے اس میں امتیاز کے

لئے تتونوں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔

6- ویاس منی کا ویدانت شاستر جس پر بودھاین رشی نے شرح لکھی ہے۔

مستند اپنشد

(اس میں براہم یعنی ایثور کا بیان ہے) دس اپنشد بھی اسی اپانگ میں شامل ہیں۔ اس کے نام یہ ہیں: الیش، کین، کھ، پرشن، منڈک، ماندوکیہ، تیرتیر، ۱- تیرتیر چھاندوگیہ اور برہدارنیک۔ اس طرح چار وید معد شاکھاؤں اور تفسیروں (یعنی چاروں براہمنوں) کے اور چار اپ وید اور چھ ویدانگ، جس میں چھ اپانگ بھی شامل ہیں، تمام مل کر چودہ دویا (علوم) کہلاتے ہیں۔ جن کو حاصل کرنا انسان کا فرض ہے۔ یہ یقین جانا چاہئے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کامل ہو جاتا ہے۔ اور تمام باطنی اور خارجی علم اور عمل کا انکشاف ہو کر انسان مہادووان (عالم فاضل) بن جاتا ہے اوپر ایثور کے کلام یعنی ویدوں اور اس کے متعلق کتابوں کا بیان ہوا۔ براہمن وغیرہ کتابیں جو رشیوں کی بنائی ہوئی ہیں، جہاں تک وید کے مطابق پائی جائیں، سچے دھرم اور علم سے پر اور عقل و دلیل سے ثابت ماننی چاہئیں۔

غیر مستند اور قابل ترک کتابیں

ان کے علاوہ متعصب، کوتاہ عقل، کم علم، ادھرم پر چلنے والے اور ناراستی شعار لوگوں کی بنائی ہوئی وید کے خلاف اور عقل و دلیل سے خالی کتابیں ہرگز کسی کو نہ ماننی چاہئیں اس قسم کی کتابوں کو بھی یہاں اختصار کے ساتھ گنایا جاتا ہے۔

1- رد ریامل وغیرہ تمام تنزوں کی کتابیں۔

2- برہم وپورت وغیرہ پران۔

3- منوسریتی کے وہ شلوک جن میں تعریف ہوئی ہے اور نیز منوسریتی کے علاوہ تمام

سمرتیاں۔

4- سارسوت، چندرکا اور کومدی وغیرہ ویاکرن (علم صرف و نحو) کی غلط کتابیں۔

5- پورو میمانسا شاستر کے خلاف، نے سندھو وغیرہ کتابیں۔

6- وشیشک اور نیائے شاستروں کے خلاف، ترک سنگرہ سے لے کر جاگدیشی تک تمام

نیائے کی فرضی کتابیں۔

7. یوگ شاستر کے خلاف پنڈت پرکاش و غیرہ کتابیں۔
 8. سانکھ شاستر کے خلاف سانکھ تئو کو مدی و غیرہ کتابیں۔
 9. دیدانت شاستر کے خلاف دیدانت سار، پنچ دشی، یوگ واسشٹھ و غیرہ کتابیں۔
 10. جیوتش شاستر کے خلاف مورت چٹا منی و غیرہ کتابیں جن میں مورت (ساعت) جنم پتر (زائچہ) اور پھلا دلش (تقویم) وغیرہ کا بیان ہے۔
 11. شروت سوت کے خلاف ستری کنڈ کا سنان سوتر اور پرشستر و غیرہ کتابیں، جن میں منکسر و غیرہ مینوں اور ایکادشی و غیرہ تنہی (تاریخ) کے برت، کاشی (ہنارس) و غیرہ مقام یا تیرتھ کی یا ترا (زیارت) نام رٹنے یا انسان کرنے اور غیر ذی روح مورتی کو پوجنے سے ملتی ملنا یا پاپ سے چھوٹ جانا وغیرہ مہاتم لکھے ہیں۔
- نیز پاکھندوں اور سمپر دائے (مت یا فرقہ) والوں کی بنائی ہوئی کتابیں اور اپدیش جن میں ایثور کی ہستی سے انکار کیا گیا ہے ان سب کو ویدوں کے خلاف ہونے اور عقل و دلیل سے خارج ہونے کی وجہ سے نیک لوگوں کو نہیں ماننا چاہئے۔

غیر مستند کتابوں کا جھوٹ

سوال۔ ان میں جہاں بہت سا جھوٹ ہے وہاں کسی قدر سچ بھی ہے اس کو لینا چاہئے یا نہیں؟

جواب۔ ایسے سچ کی مثال زہریلے کھانے کی مانند ہے۔ یعنی جس طرح اہل بصارت زہریلے کھانے کو خواہ وہ امرت (آب حیات) کے برابر کیوں نہ ہو امتحان کرنے پر بالکل چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح غیر مستند کتابیں بھی قابل ترک ہیں، کیونکہ اگر ان کو رواج دیا جائے گا، تو ویدوں کے سچے مطالب کی اشاعت نہ ہوگی، اور ان کی اشاعت نہ ہونے سے بمعنی باتیں شرت یا کرہ جات کا اندھیرا چھا جائے گا اور جمالت کی تاریکی چھا جانے سے علم حقیقی مفقود ہو جائے گا۔

اب ہم تہتر (1) کی کتابوں کا جھوٹ ہونا ثابت کرتے ہیں۔

ان کتابوں میں پنچ کاروں (یعنی حرف "م" سے شروع ہونے والی چیزوں کے استعمال سے ملتی جلتی ہے اور اس کے خلاف کسی دوسرے طریق سے ملتی نہیں مانی جاتی۔ ان کے

مسائل یہ ہیں :

”مدیہ (شراب)، مانس (گوشت)، مین (مچھلی) مدر (کچوری، پکڑی یا اشارات مخفی) اور میتھن (زناکاری) یہ پانچ مکار یعنی حرف ”م“ سے شروع ہونے والی چیزیں گیگ گیگ میں موکش دینے والی ہیں۔“ (کالی تتر)

”شراب پیوے، پھر پیوے، اور پھر بھی پیوے۔ یہاں تک کہ زمین پر گر پڑے اور پھر اٹھ کر پیوے، تو دوسرا جنم نہ ہووے۔“ (مہانرمان تتر)

”بھیرودی (2) چکر میں آکر تمام درن دو جاتی یعنی براہمن ہو جاتے ہیں اور بھیرودی چکر سے نکل کر سب کے درن اپنے اپنے جدا ہو جاتے ہیں۔“ (کلا نور تتر)

”ایک ماں کو چھوڑ کر سب سے ہم بستر ہو اور عضو مخصوص کو عورت کے اندام نہالی میں داخل کر کے ہوشیاری سے منتر کو بچے۔“ (گیان سنگھ تتر)

”ماں کو بھی نہ چھوڑے۔“ (ماٹنگلی دویا)

الغرض اسی قسم کی بہت سی بیوہ اور بے معنی باتیں کم عقل، پاپی، بد اعمال اور اتاریہ لوگوں نے عقل اور دلیل سے خالی اور ویدوں سے قطعی خلاف انارش یعنی رشیوں کے اصول سے برعکس لکھی ہیں جنہیں نیک لوگوں کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ شراب وغیرہ کے استعمال سے عقل وغیرہ میں فتور آکر مکتی تو حاصل نہیں ہوتی البتہ نرک تو ضرور مل سکتا ہے۔ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس مت کی اکثر باتیں مشہور ہیں اسی طرح برہم دیورت وغیرہ کتابوں میں، جن کا نام غلطی سے پران پڑ گیا ہے اور جو دراصل پرانی کی بجائے بالکل نئی اور جھوٹی کتابیں ہیں، بہت سی سراپا لغو کتھائیں لکھی ہیں۔ یہاں ان میں سے بطور ”مشتے نمونہ از خروارے“ چند کتھائیں لکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک کتھا لکھی ہے کہ۔

تلازمہ آفتاب و شفق

”پر جاپتی برہما جو چار منہ والا آوی تھا۔ اپنی بیٹی سرسوتی کے پاس بہ نیت بد گیا۔“ یہ کہانی بالکل جھوٹ ہے۔ کیونکہ یہ کتھا نہیں ہے بلکہ روپک انکار یعنی تلازمہ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ”سوتا یعنی سورج کو پر جاپتی کہتے ہیں اور صبح کی شفق (اشا) اس کی دختر کی مثال ہے۔ کیونکہ جو شے کسی سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کی اولاد کی مثال ہوتی ہے اور وہ خود بمنزلہ اس کے باپ کے ہوتا ہے (اسی بنا پر یہ تلازمہ باندھا گیا ہے) وہ باپ (سورج) روہتا

یعنی سرفی نما شفق میں جو بمنزلہ اس کی دختر کے ہے بکمال سرعت اپنی کرنوں سے حلول کرتا ہے اور اس طرح شفق میں سورج کے حلول کرنے سے سورج کی روشنی یا دن جو بمنزلہ اس فرزند کے ہے پیدا ہوتا ہے اس فرزند یعنی روشنی یا دن کی ماں اشا (شفق) اور باپ سورج ہے گویا اشا (شفق) کے بطن سے جو سورج کی دختر کے بمنزلہ ہے۔ سورج کی کرن صورت نطفہ سے اس کا فرزند یعنی دن پیدا ہوتا ہے۔ علی الصبح یعنی پانچ گھڑی (دو گھنٹہ) رات رہے سورج کے برآمد ہونے سے پیشتر کسی قدر سرخی نمایاں ہو جاتی ہے اسے اشا (شفق) کہتے ہیں۔ اس وقت باپ (سورج) اور بیٹی (شفق) کے اتصال سے خوشنما روشنی مثل فرزند پیدا ہوتی ہے جس طرح ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی سمجھنا چاہئے۔“ (انیس براہمن 3۔ کندھا 33 و 34)

”پرچاپتی سے تیز رفتار یا کشش کرنے والا اور نہایت عظیم الشان سورج مراد ہے۔“
(شت پتھ براہمن کاندہ 10۔ ادھیائے 7۔ براہمن 7۔ کندھا 4)

بادل اور زمین کا تلازمہ

”بادل اور زمین کا بھی باپ بیٹی کا تعلق ہے کیونکہ بادل یعنی پانی سے زمین کی پیدائش ہوتی ہے اس لئے زمین بمنزلہ اس کی دختر (3) کے ہے بادل اس میں باران صورت نطفہ ڈالتا ہے۔ پانی پڑنے سے زمین زرخیز (حاملہ) ہوتی ہے اور اس سے نباتات وغیرہ بمنزلہ اولاد پیدا ہوتی ہے (یہ بھی ایک تلازمہ ہے)۔“ (نرکت ادھیائے 4۔ کھنڈ 21)

اس بارہ میں وید کا حوالہ بھی درج کیا جاتا ہے :-

آفتاب و زمین کا تلازمہ

”روشنی (سورج) میرا پتا یعنی محافظ ہے اس سے تمام کاروبار انجام پاتے ہیں۔ یہاں سورج اور زمین کا باہمی تعلق ہے۔ زمین ماما یعنی جائے قیام ہے زمین اور سورج یا زمین اور بادل چادر چھت اور چاندنی یا دو بالقابل کھڑی ہوئی فوجوں سے مشابہ ہیں (یہ محض ایک تلازمہ ہے) بادل جو بمنزلہ باپ ہے۔ زمین میں جو بمنزلہ دختر ہے آب باران صورت حال کو قائم کرتا ہے (اس کو تلازمہ تصور کرنا چاہئے)۔“ (رگوید۔ منڈل 1۔ سوکت 164۔ منتر 33)

مندرجہ ذیل منتر میں بھی یہی تلازمہ ہے۔

”ور تھی یعنی سورج جو بمنزلہ باپ ہے، شفق میں جو بمنزلہ اس کی دختر کے ہے۔ کرن

صورت نطفہ سے حمل قائم کرتا ہے۔ جس سے دن جو اس کے فرزند کی مثال ہے پیدا ہوتا ہے۔“ (رگوید منڈل 3- سوکت 31- منتر 1)

اس طرح نرکت اور براہمن میں نہایت عمدہ تلازمہ باندھا ہے۔ جو ایک امر واقعی کا بیان ہے مگر برہمن دیورت وغیرہ میں اسی کو غلط فہمی سے جھوٹی کمائی کی صورت میں بیان کیا ہے جسے کسی کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ ایک اور کتھا ہے کہ ”اندر دیو راج نام ایک آدمی تھا۔ اس نے گوتم کی عورت سے زنا کیا۔ جس پر گوتم نے بد دعا (شاپ) دی کہ تو ہزار بھگ (4) والا ہو جائے اور اہلیا (اپنی عورت) کو یہ بد دعا دی کہ تو پتھر کی سل بن جائے۔ پھر راج پتھر کی خاک پا کے چھونے سے اہلیا کی بد دعا دور ہو گئی۔“ یہ کتھا بھی بالکل غلط ہے۔

کیونکہ اس میں تلازمہ ہے اس لئے اندر سے پر حرارت آفتاب مراد ہے جو روئے زمین کی تمام چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ چونکہ سورج اعلیٰ درجہ کی قوت کا مخزن یا سرچشمہ ہے۔ اس لئے اس کا نام اندر ہے۔ سورج اہلیا (رات) کا جار (زائل کرنے والا) ہے۔ اہلیا (رات) سوم (چاند) کی عورت ہے چاند کا نام گوتم کے معنی ”چلنے والا“ یا ”گورا“ (لالہ فام) ہیں۔ اس لئے گوتم سے چاند مراد ہے۔ چاند اور رات کا مرد عورت کا رشتہ ہے۔ رات کو اہلیا اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اہر (دن) لے (زائل یا ختم) ہو جاتا ہے پس اہلیا سے رات مراد ہے۔ چاند تمام چاندروں کو سرور راحت بخشتا ہے اور اپنی بیوی یعنی رات کو سرور کرتا ہے۔ اندر (سورج) گوتم (چاند) کی بیوی اہلیا (رات) کا جار (فنا کرنے والا) کہلاتا ہے۔ لفظ جار کے معنی بڑھایا یا فنا کرنے والا ہیں۔ اس لئے سورج رات کو فنا کرنے والا ہے لفظ ”جار“ جریش مصدر سے نکلتا ہے جس کے معنی عمر گھٹانا ہے۔ چونکہ اندر یعنی سورج رات کی عمر کو گھٹاتا ہے۔ اس لئے اس کو جار سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ اس بارہ میں حسب ذیل حوالے لکھے جاتے ہیں۔

”جب چاند برآمد ہوتا ہے تو اپنے قدم مسنت لزوم سے اہلیا کو سرور بخشتا ہے اور سورج اس اہلیا کا جار یعنی فنا کرنے والا ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 3- ادھیائے 3- براہمن 1- کنڈ کا 18)

”ریت سے سوم (چاند) مراد ہے۔ (ایضا) براہمن 5- کنڈ کا 1)

”سورج کے نکلنے پر رات چھپ جاتی ہے۔“ (نرکت ادھیائے 12- کھنڈ 11)

”سورج کی کرنوں سے روشنی پانے والے چاند کو گور (لالہ فام) کہتے ہیں۔“ (نرکت

ادھیائے 2- کھنڈ (16)

”سورج کو جارکتے ہیں۔ کیونکہ وہ رات کو زوال (جرا) کرتا ہے۔“ (نرکت ادھیائے -

3- کھنڈ (16)

”اندر سورج کو کھتے ہیں۔ جو سب کو حرارت پہنچاتا ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 1۔

ادھیائے 6- براہمن 3- کنڈ کا 8)

اس طرح جو پر صنعت تلازمے سچے شاستروں میں سچے علوم کے اصول کو واضح کرنے کے لئے لکھے ہیں ان کو نئی کتابوں میں بگاڑ کر بالکل لغو کہانیوں کی شکل میں بیان کیا ہے جنہیں کسی کو نہ ماننا چاہئے۔ اس قسم کی اور بھی کتنی مشہور ہیں۔

چنانچہ ایک اور کتھا ہے کہ اندر نام ایک دیوتاؤں کا راجہ تھا۔ اس کا توشٹا کے بیٹے ورترا سر کے ساتھ سنگرام (جنگ) ہوا۔ ورترا سر نے اندر کو نکل لیا۔ جس سے دیوتاؤں کو بڑا خوف پیدا ہوا۔ اور انہوں نے دشمنوں سے فریاد کی۔ دشمنوں نے ان کو یہ تدبیر بتلائی کہ میں سمندر کے اندر داخل ہوتا ہوں پھر جو سمندر کے جھاگ انھیں گے۔ ان سے یہ ورترا سر فنا ہو جائے گا۔“ اس قسم کی بے سرو پا لگوں کی سی باتیں نام کے پرانوں میں اصل میں نئی کتابوں میں لکھی ہیں۔ دانشمند اور نیک لوگوں کو انہیں ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ کیونکہ ان کہانیوں میں تلازمہ ہے۔ چنانچہ اس کی اصلیت یہ ہے۔

سورج اور بادل کا تلازمہ

”میں اندر یعنی سورج یا پریشور کی قوت اور جلال کو بیان کرتا ہوں۔ جن میں سے اول سورج کا وجر یعنی روشنی اور ایشر کی قوت ہے۔ اس (سورج) نے اہی (بادل) کو مار گرایا اور اس کو مار کر زمین پر پھیلا دیا۔ اس سے زمین پر پانی پھیل پڑا اور ندیاں پانی کے زور سے ٹوٹ پڑیں اور پانی کنارے توڑ کر بہہ نکلا۔ ندیاں میگھ یعنی پہاڑ سے نکلتی ہیں اور بادل کا پانی جو اتر کرش (خلا) کے اندر سے ٹوٹ کر گرنا ہے۔ وہ ورترا (بادل) کا جسم شکستہ ہے۔“ (رگوید منزل 1- سوکت 32- منتر 1)

”وَجَر ویر یہ یعنی قوت کا مترادف ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 7- ادھیائے 4)

اس سے آگے جس قدر منتروں کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اختصار کا خیال رکھا گیا

ہے۔

سورج اور بادل کی لڑائی اور سورج کی فتح

”توشٹا (سورج) نے اہی (بادل) کو مار گرایا۔ اور اس اہی یا ورترا سر یعنی بادل کو مارنے کے لئے بادلوں میں رہنے والی پر نور اور اپنی کرنوں سے پیدا ہونے والی بجلی کو کڑکایا جس سے ورترا سر (بادل) پاش پاش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرنے کے بعد وہی پانی کے ذرے پھر بخارات بن کر آکاش کو چڑھے اور پانی پھیلتا اور امنڈتا ہوا سمندر کی طرف اس طرح تیزی سے چلا۔ جس طرح گائے اپنے بچھڑے کے پیچھے بھاگا کرتی ہے۔ ورترا سر (بادل) کا جسم پانی ہی سے بنا ہے۔ اور اس ورترا یعنی مجموعہ آب کے زمین پر گرنے سے سورج کو فتح و شادمانی اور بہت مدح و تعریف حاصل ہوتی ہے۔“ (رگوید۔ منڈل ۱۔ سوکت 23- منتر 2)

”لفظ اہی میٹھ یعنی بادل کا مترادف ہے۔“ (نگھنٹو۔ ادھیائے ۱۔ کھنڈ 10)

”اندر یعنی سورج وجر یعنی نہایت تیز بجلی یا کرنوں سے نہایت زبردست بادل کو شکستہ باز دیا پاش پاش کر کے مار گراتا ہے۔ (رگوید منڈل ۱۔ سوکت 32۔ منتر 5)

”اندر (سورج) اور تر (بادل) کا دشمن یا مارنے والا اور فنا کرنے والا ہے یہ اہل لغت کی رائے ہے اور اہل روایت توشٹا اور اسر کو سورج اور بادل کہتے ہیں۔ لفظ ورترا درنوتی (قبول کرتا ہے) اور ورتتی (موجود ہے) یا وردھتی (بڑھتا یا پھیلتا ہے) سے بنتا ہے۔“ (نرکت ادھیائے 2۔ کھنڈ 17)

”وہ اہی (بادل) وجر (سورج کی کرنوں) سے شکستہ بازو یا پاش پاش ہو کر اس طرح زمین پر گرتا ہے۔ جس طرح کسی انسان کے اعضاء کو تلوار سے کاٹ کاٹ کر گرا دیتے ہیں۔ سورج اس کو شکستہ اور بے دست و پا کر کے زمین پر گرا دیتا ہے اور بادل کو مار کر زمین پر سلا دیتا ہے۔“ (رگوید۔ منڈل ۱۔ سوکت 32۔ منتر 7)

ویدوں میں لنگ (ماضی قریب) لنگ (ماضی بعید) اور لٹ (ماضی مطلق) سب لنگ کے معنی دیتے ہیں۔ نگھنٹو میں ورترا کو بادل کا مترادف بتایا ہے اور چونکہ اندر (سورج) اس کا شترو (دشمن یا فنا کرنے والا) ہے اس لئے اس کو اندر شترو بھی کہتے ہیں۔ توشٹا سورج کا نام ہے اور اسر یعنی بادل اس کی اولاد کی مثال ہے۔ کیونکہ سورج کی کرنوں سے پانی کے بخارات ہلکے ہو کر اوپر چڑھتے ہیں اور وہاں باہم مل کر بادل بن جاتے ہیں۔ اس وقت ان

کی اصطلاح اسر ہوتی ہے پھر سورج ان کو مار کر زمین پر لٹا دیتا ہے اور اس کے زمین پر گرنے سے ندیاں چلتی ہیں۔ پھر وہ سمندر کو اپنا مسکن بنا کر رہتا ہے اور پھر دوبارہ اوپر چڑھتا ہے اور سورج اس کو پھر مار گراتا ہے۔ ورت کے معنی قبول کرنے کے لائق ہیں۔ چونکہ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہر وقت آکاش میں موجود رہتے ہیں اور پھیلے ہوئے رہتے ہیں اس لئے ان کو ورت کہتے ہیں۔ اس مضمون کے منتر ویدوں میں بہت سے آتے ہیں۔

”بادل کے جسم میں پانی بھرا ہوا نہایت سیاہ معلوم ہوتا ہے سورج بادل کو زمین پر گرا دیتا ہے اور بارش کا پانی زمین پر لمبے پاؤں پسار کر سو جاتا ہے۔“ (رگوید منڈل ۱۔ سوکت 32۔ منتر 10)

”بادل ہزار گوناگوں شکلیں بنا کر منڈلاتا اور امنڈ کر آتا ہے اور بجلی بھی کڑکتی ہے۔ مگر یہ اندر (سورج) پر غالب نہیں آ سکتے۔ بادل اور سورج دونوں کے درمیان لڑائی گرم ہوتی ہے۔ جب بادل غالب ہوتا ہے۔ تو سورج کی روشنی کو دبا لیتا ہے اور جب سورج کی حرارت کی فوج زوروں پر آتی ہے تب وہ بادل کو ہزیمت دیتی ہے اور سورج بادل پر فنیساب ہوتا ہے۔ آخر کار بادل شکست کھاتا ہے اور فتح سورج کے ہاتھ رہتی ہے۔“ (ایضاً۔ منتر 13)

”بادل میں تمام عالم پر چھایا ہوا سوتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام ورت ہے۔ یعنی جو زمین اور سورج کے درمیان تمام خلا میں سلایا ہوا یا پھیل کر سویا ہوا ہے اس کو ورت کہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کائنہ ۱۔ ادھیائے ۱۔ براہمن 3۔ کنڈکا 4)

”اس ورت (بادل) کو اندر (سورج) نے مار گرایا۔ سورج سے مضروب، بادل پاش پاش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ٹکڑی اور گھاس پات وغیرہ کے سڑنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے بادل آکاش کے اندر قائم ہو کر چاروں طرف پانی برساتا ہے اور سورج سے مضروب ہو کر وہی ورت (بادل) سمندر میں پہنچ کر میت ناک بن جاتا ہے۔ سمندر میں بھرا ہوا پانی بڑا خوفناک معلوم ہوتا ہے، بادل سے گرا ہوا پانی ندیوں یا سمندر میں پہنچ کر یا زمین پر پھیلا ہوا سورج کی حرارت سے اوپر اتر کرش (خلا بالائے زمین) پر پہنچتا ہے اور پھر برستا ہے اور اسی سے یہ دربھ گھاس وغیرہ نباتات پیدا ہوتی ہیں۔“ (شت پتھ ۱۔ ادھیائے ۱۔ براہمن 3۔ کنڈکا 5)

”اہل لغت تین دیوتا مانتے ہیں۔ ایک آگ جو زمین پر پائی جاتی ہے دوسرے ہوا یا

اندر (بجلی) جو انٹرکس (غلا بالائے زمین) میں رہتی ہے اور تیسرے سورج جو چشمہ نور اور آکاش میں قائم ہے۔“ (نرکت ادھیائے 7- کھنڈ 5)

اس طرح سچے شاستروں (علمی کتابوں) میں نہایت عمدہ تلازمے پائے جاتے ہیں جو نہایت معقول اور سراسر راست ہیں۔ مگر برہم دیورت وغیرہ نئی کتابوں میں جن کو فرضی طور پر ان کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس لغو کہانیاں لکھی ہیں۔ جنہیں نیک لوگوں کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔

جنگ دیواسر کا تلازمہ

اس طرح نئی کتابوں (پرانوں) میں دیواسر کی لڑائی کا قصہ کئی طرح پر پایا جاتا ہے۔ جو بالکل غلط ہے۔ دانشمند لوگوں بلکہ کسی کو بھی انہیں نہ ماننا چاہئے کیونکہ دیواسر کی لڑائی بھی ایک تلازمہ ہے۔ ”دیو اور اسر باہم برسر جنگ رہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 13- ادھیائے 3- براہمن 9- کنڈ کا 1)

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ دیو کون ہیں اور اسر کون؟
”عالموں ہی کو دیو کہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 3- ادھیائے 7- براہمن 6- کنڈ کا

(10)

یعنی بالیقین عالم ہی دیوتا ہیں اور اس کے برعکس جاہل اسر ہیں۔ دیو صاحب علم اور روشن عقل ہوتے ہیں اور اسر جاہل علم سے بے بہرہ اور جمالت کی تاریکی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی باہم ان بن رہتی اور اسی کو دیو آسر سنگرام یعنی عالم و جاہل کی اتفاقی کہتے ہیں۔

”دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں۔ تیسری نہیں ہے یا سچ ہے یا جھوٹ۔ جن میں سچ ہے وہ دیو اور جن میں جھوٹ ہے وہ منشیہ کہلاتے ہیں۔ جو انسان یہ عہد کرتا ہے کہ میں جھوٹ کو چھوڑ کر سچ اختیار کرتا ہوں وہ گویا انسان سے دیو بن جاتا ہے۔ بالیقین جو شخص سچ بولتا ہے وہی دیوتا کے عہد پر چلتا ہے اور جو راستی اختیار کرتا ہے وہی نیک نام پاتا ہے، جو عالم راستی شعار ہوتا ہے وہ انسانوں کے درمیان دیوتا ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 1- ادھیائے 1- براہمن 1- کنڈ کا 4 و 5 و 7)

جو انسان سچ بولنے، سچ کو ماننے اور سچ ہی پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ دیو یعنی دیوتا

ہیں اور جو جھوٹ بولنے، جھوٹ کو ماننے اور جھوٹ پر ہی عمل کرنے والے ہیں، وہ انسان اسرہیں۔ ان کے مابین بھی ہمیشہ ایک قسم کی ان بن رہتی ہے۔

”انسان کے من (دل) کو دیو کہتے ہیں۔ اور پران (نفس) کو اسر کہتے ہیں ان کی بھی آپس میں ضد ہے۔ دل علم و معرفت کے زور سے پران (نفس) کو زیر کرتا ہے اور جب پران زوروں پر آتا ہے تو دل کو دبا لیتا ہے۔ گویا ان میں بھی ایک قسم کی لڑائی رہتی ہے۔ ایشور نے پرکاش (نور) سے دیوؤں یعنی من (دل) سمیت چھ اندریوں (قواء احساس باطنی) کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے وہ روشنی کرنے والے یعنی علم و احساس کا ذریعہ ہیں اور اندھکار (ظلمت) یعنی مٹی وغیرہ سے اسروں یعنی پانچ کرم (5) اندریوں (قواء احساس) خارجی اور پران (نفس) کو پیدا کیا۔“ (نرکت ادھیائے 3- کھنڈ 8)

”ان دونوں یعنی روشنی اور تاریکی پیدا کرنے والی قوتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ ایک قسم کی لڑائی جاری رہتی ہے۔“ (نرکت ادھیائے 10- کھنڈ 34)

”جب پر میثور نے پیدائش عالم کا ارادہ کیا تو آگ کی حالت علت صورت ذروں سے سورج وغیرہ روشن اجرام کو اعلیٰ اوصاف اور فعل سے وابستہ پیدا کیا انہیں کو دیو کہتے ہیں یہ روشن اجرام پر میثور کے حکم سے روشنی دیتے ہیں۔ ان کو دیوتا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آکاش میں اپنے نور و تجلی سے قائم ہیں اس کے بعد ایشور نے حادث پران (نفس) اور ہوا اور زمین وغیرہ کے کرے پیدا کئے۔ اور اسی نے اسروں یعنی غیر روشن کروں کو پیدا کیا۔ ان کروں میں مٹی سے نباتات وغیرہ پیدا ہوتی ہے ان دونوں قسم کی کائنات محسوس یعنی روشن و غیر روشن کا باہم اختلاف ہے۔ گویا ان دونوں کے درمیان ایک قسم کا مجاہدہ ہے۔ اسی کو دیو اسریدھ یعنی اجرام کی کشمکش کہتے ہیں۔ علی ہذا نیک انسان کو دیو اور بد کو اسر کہتے ہیں۔ ان کے مابین بھی باہمی اختلاف طبع کی وجہ سے ہمیشہ ایک قسم کی لڑائی جاری رہتی ہے۔ اس لئے یہ بھی دیو اسر سگرام یعنی نیک و بد کی ان بن ہے۔ اس کے علاوہ دن کو دیو اور رات کو اسر کہتے ہیں۔ ان کے مابین بھی باہمی تفرقہ ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی جنگ جاری ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 11- ادھیائے 1- براہمن 6- کنڈ کا 7- لغایت 13)

”یہ دونوں (دیو اور اسر) مالک و محافظ کائنات پر میثور کے نزدیک فرزند کی مثال ہیں اور اسی وجہ سے وہ دونوں پر میثور کے پیدا کئے ہوئے سامان کے حق وار یا وارث ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 1- ادھیائے 7- براہمن 5- کنڈ کا 22)

ان میں سے اسر یعنی پران (نفس) وغیرہ بڑے ہیں کیونکہ وہ ہوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہوا سے ہی بنے ہوئے ہیں اور دیوؤں سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ سب انسان پیدا ہونے پر جاہل ہوتے ہیں۔ بعد میں عالم ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں آگ ہوا کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اور اندریاں (آلات احساس) پر کرتی (مادہ حالت اولین) سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس لئے اسر (عمر کے لحاظ سے) بڑے ہیں اور دیو چھوٹے ہیں۔ دوسری صورت میں سورج وغیرہ دیوتا بڑے ہیں اور زمین وغیرہ اسر چھوٹے ہیں۔ اور ان دونوں کو محافظ مخلوقات پر میثور نے پیدا کیا ہے۔ اس لئے ان کو پر میثور کی اولاد یا مخلوقات سمجھا جائے۔ ان کے درمیان بھی ایک قسم کی جنگ رہتی ہے۔ (شت پتھ براہمن کانڈ 14- ادھیائے 3- براہمن 4- کنڈ کا 41)

”جو تن پرور خود غرض دغا باز مکار لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کو اسر کہتے ہیں۔ اور جو دوسروں کی بھلائی کرنے والے دوسروں کا دکھ دور کرنے والے بے ریا، نیک اور دھرم کے پابند انسان ہوتے ہیں ان کو دیو کہتے ہیں“ یہ دونوں بھی باہم اختلاف طبع کی وجہ سے برسرِ جنگ رہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 10- ادھیائے 5- براہمن 6- کنڈ کا 20)

”پران (نفس) کو دیو کہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 6- ادھیائے 2- براہمن 3- کنڈ کا 15)

”یا پران (نفس) ہی اسر ہے اور اسی کی یہ ریاکاری ہے۔“ (ایضاً۔ ادھیائے 6- براہمن 4- کنڈ کا 6)

الغرض اسی قسم کے اختلاف قدرت کا نام دیو اسر شکارم ہے۔ ان نہایت اعلیٰ علم و معرفت سے پر تلازمات کو جو سچے شاستروں (علمی کتابوں) میں درج اور سراسر راست ہیں۔ آجکل کی پران اور تنتر وغیرہ نئی اور بیہودہ کتابوں میں جھوٹا قصہ بنا کر لکھا ہے۔ عالموں کو چاہئے کہ ان جھوٹے انسانوں کو ہرگز نہ مانیں۔

کشیپ رشی کی کتھا کی اصلیت

اسی طرح کشیپ اور گیا وغیرہ تیرتھوں کی کتھا برہم دیورت وغیرہ کتابوں میں ہے جو ویدوں اور سچے شاستروں سے سراسر خلاف ہے۔ مثلاً لکھا ہے کہ کشیپ رشی جو مریچ رشی کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ وکش پر جاپتی نے اپنی تیرہ لڑکیوں کا بیاہ کر دیا۔ اس میں سے دتی سے دیت آدتی سے آدیتہ۔ ونو سے دانو سے گذرا سے سانپ سے دننا سے پرند پیدا ہوئے۔

اور اسی طرح کسی سے بندر کسی سے ریچھ کسی سے درخت اور کسی سے گھاس وغیرہ پیدا ہوئی۔“ اس قسم کی سخت جہالت سے بھری ہوئی اور عقل و دلیل سے خالی، علم و عقل سے خلاف، ناممکن اور لایعنی کتھائیں لکھی ہیں۔ ان کو بھی لغو سمجھنا چاہئے اصل بات یہ ہے کہ

”چونکہ اس تمام عالم کو پر میثور نے بنایا ہے۔ اس لئے اس کو کورم کہتے ہیں۔ اور کشپ کورم کا مترادف ہے۔ اس لئے کشپ پر میثور ہی کا نام ہے۔ اس تمام مخلوقات کو اسی کشپ یعنی پر میثور نے پیدا کیا ہے اس لئے اس تمام مخلوقات کو کلشیپہ کہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 7۔ ادھیائے 5۔ براہمن 1۔ کنڈ کا 5)

علاوہ ازیں نزکت میں لکھا ہے کہ :-

”کشپ بیشک سے بدل کر بنتا ہے۔“ (نزکت ادھیائے 2۔ کنڈ 2)

”بیشک دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اس لئے علیم کل اور بصیر کل پر میثور کا نام بیشک ہے۔ چونکہ ایثور نہایت لطیف سے لطیف اشیاء کو بخوبی اور بے شک و شبہ جانتا اور دیکھتا ہے اس لئے اس کو بیشک کہتے ہیں اول اور آخر کے حروف کو باہم بدل کر بیشک سے کشپ، ہنس سے سند اور کرت سے ترکہ بنا لیتے ہیں۔ اس بارہ میں مہابھاشہ کی شہادت موجود ہے۔ دیکھو مہابھاشیہ کی شرح ”یہ ورث“ پر۔ اس لئے مخلوقات کا نام کلشیپہ ہونا بخوبی ثابت ہے۔

اب اس بات پر بحث کی جاتی ہے کہ گیا میں شرادھ کرنے سے کیا مراد ہے؟

”پران ہی طاقت ہے اور طاقت ہی اوج و اقبال ہے۔ پران میں بچائی اور علم و معرفت الہی قائم ہے اور اسی مقام پر ایثور کا وصال ہوتا ہے کیونکہ پر میثور کا نام بھی پران ہے۔ گائتری بھی برہم ودیا (علم الہی) میں شامل ہے اور علم و معرفت میں ممتاز ہے۔ گائتری کو گیا کہتے ہیں اور پران (نفس) کو بھی گیا کہتے ہیں۔ اس گیا میں شرادھ کرنا چاہئے۔ یعنی گیا (پران یا نفس) کے اندر شرودھا (صدق دل) سے بطریق سادھی (مراقبہ) پر میثور کے ملنے کی نہایت خواہش اور شوق رکھنے والے جیو کو قائم ہونا چاہئے۔ یہی گیا شرادھ کا انشاء ہے۔ جو گیا یعنی پران (نفس) کو پار اتارے اسے گائتری کہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 14۔ ادھیائے 8۔ براہمن 1۔ کنڈ کا 6)

”گیہ اولاد کا مترادف ہے۔“ (گتھمتہ۔ ادھیائے 3۔ کنڈ 4)